

मानवका लागि मानवअधिकार
मानवअधिकारका लागि उपयुक्त संस्कृति

प्राची

पूर्णाङ्क ३१, असोज २०१७

संचेतना द्वैमासिक

नेपाली साहित्य र मानवअधिकार

मानवका लागि मानवअधिकार

मानवअधिकार लागि

उपयुक्त संस्कृति

प्राची

संघटना ट्रैमासिक

वर्ष १, पृष्ठाङ्क ३१, असोज २०५७

नेपाली साहित्य र मानवअधिकार विशेष

संस्थापक

सुशील-प्रकाश

सल्लाहकार

सुबोधराज प्याकुरेल

कुन्दन अर्याल

सम्पादक

अग्निशिखा

उप-सम्पादक

आत्माराम शर्मा

आवरण

महेन्द्र श्रेष्ठ

एम. एस. माडस

पुलिसिङक

फोन : २६५९४४

ले-आउट

गोविन्द त्रिपाठी

व्यवस्थापन

प्रबल शर्मा

सहयोगी

गीता माली

मुद्रक

इन्द्रेणी अफसेट, बागबजार

पत्राचार

पत्र मञ्जुषा : २७२६ काठमाडौं

टेलिफोन - २७०७७०/२७८७७०

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा

प्रकाशित

साहित्यकारद्वय शार्दूल भट्टराई (३) र राजव (१०) को आवरण लेख।

कविता

युद्धप्रसाद मिश्र र गोकुल जोशी (९)

योगमाया (१२), धरणीधर कोइराला (१५), मोतिराम भट्ट (१५)

सिद्धिचरण श्रेष्ठ (१७), लेखनाथ पौडेल (२३), भूपि शेरचन (२७)

गोपालप्रसाद रिमाल (३१), बालकृष्ण सम (३८), वासु शशि (४०)

कथा

पारिजात (१४), वी. पी. कोइराला (१६), गुरुप्रसाद मैनाली (२४)

एकांकी

गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले (१८) हृदयचन्द्रसिंह प्रधान (३३), विजय मल्ल (४४)

निबन्ध

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा (२८), शंकर लामिछाने (३९)

त्यग्य

भैरव अर्याल (४२)

वरिष्ठ साहित्यकार एवं समालोचक

मोदनाथ प्रश्रित (४८), गोविन्द भट्ट (१३), डा. ध्रुवचन्द्र गौतम (४३) र नरहरि

आचार्य (३२) सँग युवा साहित्यकार विवश वस्तीद्वारा लिइएको अन्तरवाता

दिवंगत भाएको छैन मानव अधिकारको तिरसना

कृष्णलालहरू आज पनि लेखिरहेका छन्- मकैको बेती । र, ठड्याउँदछन् आज पनि औंला रातो टाउके र कालो टाउके किरा विरुद्ध । आज चन्द्र शमशेर छैनन्, भीम शमशेर छैनन् । तर शमशेर चिन्तन यथावत छ, र “मकै पर्व” यथावत छ । योगमायाहरू आज पनि गुनासो गर्दछन्- “थितिदेखि विथितिता भएकै छ अहिले । यही थिति विग्रनाले विन्ति गर्ने मैले ।” तर विन्तिको कुनै अर्थ नरहेको तथ्य आजका योगमायाहरूले बुझेका छन् ।

गोकुल जोशीहरू आज पनि प्रश्न गर्दछन्- “किन कोही भोक भोकै तड्पिएर मर्ने ? किन कोही अन्यायमा अभिमान गर्ने ?” तर यो प्रश्नको समुचित जवाफ दिने परिवर्तनले आज पनि यहाँको आँगनमा पदार्पण गरेको छैन । युद्धप्रसाद मिश्रहरूले आज पनि गुहार गर्नु परेकै छ- “मान्छे खाने जन्तुलाई भगाई दिन आओ । जागतिको राँको फुनफुन जगाई दिन आओ ।” गोठालेका भोका घरहरू आज पनि जताततै छन् र ती घरभित्र सरिताहरू मुक्तिदाता राजकुमारको प्रतिक्षारत छन् । तर कुनै राजकुमार आउनेवाला छैन । सरिताहरू आफैँ सशक्तिकरणमा जुट्नु पर्ने खाँचो छ । समहर आज पनि चिच्याउँदछन्- “मलाई नमार । मलाई नमार !” र बासु शशीहरू भन्दैछन्- “आत्माभिव्यक्ति नै मुक्ति हो । मुर्दा भैँ मौन रहनु त बन्धन हो ।”

धरणीधरहरू आज पनि जागतिको आह्वान गर्दछन्- “घोर नीद अब ता परित्याग । भो भयो अति सुत्थो अब जाग ।” पहलमानसिंहहरूले आज पनि बन्दी जीवनबारे लेख्नु परेकै छ- “रुन्छन् कवि बल गरी घर सम्झी त्यहाँ । कोही प्रियाकन पुकार गरेर यहाँ । कोही त पुत्रकन सम्झी विह्ल हुन्छन् । बेती, कमाई, घर, दौलथ कोही भन्छन् ।” यसैगरी, लेखनाथको सुगले पुकार्नु परेकै छ- “खानु छ खाली तौली धान । त्यो पनि आधा पेट छ जान । हेर्दछु भाँडो पानी छैन । भोगिरहेछु यस्तै चैन ।”

भूपि शेरचनको देश आज पनि हल्लै हल्लामा व्यस्त छ र जहाँ “डोकोको डोको, खर्पनका खर्पन, टुकका टुक आत्माको मण्डी सजाइन्छ ।” र, नारी-रोदनको सन्दर्भमा आज पनि रिमालहरू भन्दैछन्- “हो, नारी रोई, तर ऊ आँशु मात्रै होइन, कहीं कहीं उसले आफूलाई पाइ पनि सकेकी छ ।”

देशी मान्ने भएको यो बेला मान्नेहरूको यहाँ कमी छैन । तब त सिद्धिचरणहरूले आज पनि लेख्नु परेको छ- “युगको आंचललाई भिजाई वेथिति युगको उम्लिरहेको, दृश्य करणको बोल फुटेको, घोर निराशा आज चुहेको ।” पसिनाको मल्य नपाएका पारिजातका बूढा ज्यामीहरू “पसिना मात्र जम्मा गरेको भएपनि आफ्नै पसिनाको दहमा सातचोटी नुहाएर” निस्किसक्ये । भक्कानो फुटेका पारिजातहरू आज पनि बूढा ज्यामीहरूलाई सोध्दछन्- तिमी सहेर किन बस्छौँ । अर्कातर्फ, समुन्तत जीवनको सपना साँचेर मधेशतिर भरेका वी.पी.का विधवाहरूको सपना तासको घरभैँ भताभुङ्ग हुँदैछन् आज पनि र चोरीको सर्जाम जोरेर सपना साँचेको गोरे आजसम्म वेपतै भएको छ । त्यसरी नै जसरी मैनालीका परिव्यक्त कृष्णहरू कनफट्टा जोगीको पछि लागेर चितलाङ्ग काटेर कहाँ पुग्दछन्, थाहा छैन ।

देवकोटाको नारी होइन “घरकी जनना, पशु हैन, न मालताल हो, न सिंगारिएको पुतली ।” तर पनि विजय मल्लकी नारी “मलाई गहना र लुगाले नबेर, म कोठाको सुन्दर फूलदान होइन” भन्ने पुकारा गर्दै भ्रुण्डिएर आत्महत्या गर्न पुग्दछन् आज पनि र, लोग्ने तिलकहरूले आज पनि बुभन सकेका छैनन् कि, प्रमिलाहरू “आईमाईको कस्तो सत्ता र अस्तित्व चाहन्छन् ?” मीनाहरू भन्दैछन् आज पनि “शायद म प्रमिला भएकी भए जवाफ दिन्थेँ: स्वस्ती मानिस कसरी स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छन् ?” तर प्रमिलाहरू जवाफ नदिएर भ्रुण्डिन पुग्दछन् । र, मीनाहरूले मीना भएरै जवाफ दिनु पर्ने आवश्यकता छ आज पनि ।

हृदयचन्द्रका लेखक शशीधरहरू आज पनि मकलमा आफ्नो पाण्डुलिपी डढाउँदछन् । गाँसविहीन ती शशीधरहरू जो आफैँ वर विपन्नताको गाँस बन्छन् तर जो सत्यको हत्या गर्न चाहँदैनन्, भाट बन्न चाहँदैनन् र नटुवा बन्न चाहँदैनन् । र, जो वर शंकर लामिछानेले जस्तै जीवनलाई प्राथ्यापक ठानेर कुकुरलाई समेत गुरुको अवतार मान्छन् र त्यसबाट सिक्छन्, मानव समाजको खिल्ली उडाउँदै । त्यो मानव समाज जहाँ शैरव अर्यालको हाँडीघोटे भूडीको राज छ र त्यसैको जय जयकार छ ।

प्राचीको प्रस्तुत अंक दिवंगत तिनै स्रष्टाहरूमा समर्पित छ- जसको सिर्जना दिवंगत भएको छैन र जसको सिर्जनामा अभिव्यक्त मानव अधिकारको तिरसना पनि दिवंगत भएको छैन । तिनका तिरसना तृप्त पार्ने मुहानको खोजीमा लागिरहने छ प्राची निरन्तर । निरन्तर ।

नेपाली साहित्य, साहित्यकार र मानवअधिकार

- शार्दूल भट्टराई

नेपालमा संगठित मानवअधिकार आन्दोलनको आरम्भ भएको धेरै समय बितेको छैन। सासगरी २०३५-३६ को जनसंघर्षपछि नै मानवअधिकार आन्दोलनको संगठित अभियानका लागि प्रयासहरू सुरु भएका हुन्। त्यो आन्दोलन २०४१ सालदेखि मात्र संगठित रूपमा अगाडि बढ्दै आएको पाइन्छ।

संगठित रूपमा मानवअधिकार आन्दोलनको थालनी अलिपछि नै भए पनि नेपालमा मान्छेका हकअधिकारलाई लिएर लेस्ने, बोल्ने काम भने धेरै अगाडिदेखि हुँदै आएको पाइन्छ। नेपाली नागरिक अधिकार समिति र “नेपाल प्रजा परिषद्” को गठनपछि वि.सं. १९९४ देखि संगठित राजनीतिक आन्दोलनको आरम्भ हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै असंगठित रूपमै भए पनि नेपाली जनताका हक-अधिकारका सबन्धमा लेस्ने, बोल्ने र विद्रोह गर्ने काम भएको थियो।

राणाशाही निरंकुशताको स्थितिमा विशेषगरी साहित्यकै मार्फत लेखकहरूले स्वतन्त्ररूपमा विद्रोही भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। जनताका अधिकारका बारेमा आवाज उठाउन संगठित राजनीतिक अभियान भन्दा साहित्य र साहित्यकारहरू नै अगाडि रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्रको जन्मपछि नेपाली भाषाको विकास संगसंगै नेपाली साहित्यको विषयवस्तु चयन लगायत शिल्प र स्तरमा पनि विकास हुँदै आएको पाइन्छ। प्रारम्भिक कालदेखि अहिलेसम्ममा नेपाली साहित्यले दुई-अढाई सय वर्षको

यात्रा पूरा गरेको छ र यस क्रममा साहित्यका विविध विधा र प्रयोगहरूको पनि विकास भएको छ। नेपाली साहित्यका विद्वानहरू अलि पहिलेसम्म नेपाली साहित्यको थालनी “भक्तिरस” बाट भएको बताउँथे। तर अहिले नेपाली साहित्यको इतिहास, परम्परा र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्ने विद्वानहरूले नेपाली साहित्यको थालनी “वीररस” बाट भएको बताउने गरेका छन्। त्यो “वीररस” वा “वीरधारा” अन्तर्गत देवी देउता, राजा महाराजा तथा सामन्तहरूको प्रशंसा गर्ने,

उनीहरूको रघुति गाउने र उनीहरूलाई अब्धुत पराक्रमी बताउँदै अनेक ढंगले वर्णन गर्ने गरिन्थ्यो। अपवादका रूपमा केही कविले भने “वीररस” अन्तर्गत देशभक्तिका कविताका साथै कुनै वीर व्यक्तिको वीरताको प्रशंसा गरेको पनि पाइन्छ। यस किसिमका “वीररस” नामका “रचनाहरू” संगै, केही समयपछि आएर “भक्तिरस” का नाममा रामभक्ति, कृष्णभक्ति जस्ता धार्मिक “रचनाहरू” लेखिन थाले।

“वीररस” र “भक्तिरस” को अवधि अलि लामै रह्यो। ती दुवै “रस” को अस्तित्व कायमै रहेको अवस्थामा “शृंगाररस” को “साहित्य” का नाममा अर्थनीलताले जन्म लियो। “वीररस”, “भक्तिरस” र “शृंगाररस” कै हानिबुहानी रहेको अवस्थामा राष्ट्र एवं जनताप्रति चिन्तित तथा सचेत व्यक्तिकहरूले साहित्यमा विद्रोही स्वरको विजरोपण गरेका थिए।

आवटण

निरंकुश राणा शासन अधिको शाह कालमा त्यतिबेलाका लेखकहरू राजनीतिबाट वा राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट टाढै रहे। १८७२ सालको सुगौली सन्धिबाट जनता निराश बने पनि "साहित्यकारहरू" भने राम र कृष्णका "गाथाहरू" एवं शासक सामन्त तथा राजा महाराजाहरूका भजनहरू गाउन मै रमाए। थापा र पाँडेहरूबीचको मारकाट तथा दरबारीया षडयन्त्रबाट कतिनाई निर्भयतापूर्वक काटिदा र कतिलाई देश निकाला गरिदा पनि "साहित्यकारहरू" को ध्यान ती घटनाहरूमा गएन। दरबारीया राजनीति काटमारमै सक्रिय थियो भने "साहित्यकारहरू" रामलीला र कृष्णलीलाको रचना गरेर जनतालाई घोकाउनमै व्यस्त रहे। त्यसबेलाका सबैजसो "साहित्यकारहरू" दरबार नजिकका वा दरबारद्वारा संरक्षित भएकै कारणले पनि उनीहरू राजनीतिक घटनालाई बेवास्ता गर्दै शासकहरूलाई नचिढ्याउने बरु खुशी बनाउने धार्मिक भजन अनि शासकहरूको स्तुति लेखनमै सीमित रहेको देखिन्छ।

वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर कुँवर राणाले विभत्स कोतपर्व मच्चाए। यसै समयदेखि नेपालमा राणा शासन शुरु भयो। भानुभक्त आचार्य जस्ता कवि समेत यस्ता ठूला राजनीतिक घटनाक्रमबाट टाढै रहे र रामभक्तिका कविता मै चुर्लुम्म डुबि रहे। उनी एकपटक कुमारी चौकमा थुनामा पनि परे। तर उनी आफ्नो विचार तथा लेखनका कारणले हैन एउटा जागिरे भएर आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाब-किताब मिलाउन नसकेका कारण थुनामा परेका थिए।

केही कविले त्यो बेलाको दुःख, पीर र विपदलाई लिएर कविता लेख्ने प्रयास गरेको त पाइन्छ। तर त्यस्ता कविताको मूलसार भने "भगवान भक्ति" मै गएर टुंगिएको देखिन्छ।

जस्तै :

सत्य र धर्म कि शक्ति हरायो।

पृथ्वीमा कालेले व्याप्त गरायो।।

अग्निरूपी पापले दाह गरायो।

अब पच्यो दुनियाँलाई उक्लनु गान्ने।।

गैह्रो जलमा नाउ फालमको।

कालको मन छ डुबाइदिनाको।।

तार्थ्य तराउत्या नारायण छर्नु जहाँ।

पृथिवि कि अर्जी पुगला ताहाँ।।

(वसन्त शर्मा : १८०६-१९४७)

रक्तपात मच्चाएर जंगबहादुर राणा सत्तामा आएपछि राज्य विभिन्न ढंगले दमनमा उत्रिन थाल्यो। पुरानो मुलुकी ऐन (१९१०) को वर्णवादी जातिवादी धारणालाई अगाडि सारियो। वर्ण र जातका आधारमा समेत दमन शुरु गरियो।

नेपालको सन्त परम्पराका अग्रणी मानिने जोसमनी सन्त ज्ञानदिल दास (१८७८-१९४०) जंगबहादुरको समयमा नाम चलेका साहित्यकार मात्र थिएनन्, जनतामा पनि लोकीप्रिय मानिएका थिए। धार्मिक आडमै भए पनि यिनले ब्राम्हणवाद, मूर्तिपूजा र त्यतिबेलाका अड्डा-अदालतको नोकरशाही प्रवृत्तिको विरोध गरे। सन्त परम्परावादीहरू चिन्तनका दृष्टिले थोरै मात्र भए पनि सुधारवादी देखिएकाले जंगबहादुरले उनीहरूमाथि दमन चलाएका थिए। त्यो दमनमा ज्ञानदिलदास पनि परेका थिए।

"जोसमनी सन्त परम्परा र साहित्य" मा जनकलाल शर्माले उल्लेख गर्नु भएअनुसार- जुन समय जंगबहादुरको निरंकुश शासन चरम सीमामा पुग्न लागेको थियो, त्यसै समय गोरखा जिल्लाको बुँकोट भन्ने ठाउँमा जोसमनी मतका साधु लखन थापा (हितीय) जंगबहादुरको निरंकुश शासनको विरुद्ध संगठन गर्न थाले। यो संगठन जोडतोडकासाथ विस्तार भइरहेको थियो र गुप्तचरहरूबाट यो कुरा जंगबहादुरले पनि थाहा पाए। उनले रातारात एउटा आठहरिया सिपाहीको दल गोरखातिर पठाए। साठी नाल बन्दुक र अन्य केही हातहतियार सहित गोप्य बैठक गरिरहेकै ठाउँबाट लखन थापा तथा उनका साथीहरूलाई गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याइयो।

यही नै समय पूर्वी नेपालमा पनि जोसमनी साधुहरूको संगठन निर्माण भइरहेको भन्ने सुनेपछि रम्जाटारबाट सन्त ज्ञानदिलदास, उनकी पत्नी शीतलामाई र अन्य केही जोसमनी साधुहरूलाई पनि पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइयो।

जंगबहादुरले लखन थापालाई आफ्नै मठमा र अरु सात जनालाई मनकामनामा पुर्‍याई भुण्ड्याएर हत्या गरे। थुप्रैलाई कठोर काराबासको सजाय दिइयो।

सन्त ज्ञानदिलदासलाई ६ महिनासम्म नजरबन्दमा राखियो। तर उनी लखन थापाको संगठनमा लागेको प्रमाण नभेटिएपछि र उनी ठूला विद्वान तथा समाजसेवीका रूपमा रहेको पाएपछि जंगबहादुर स्वयंले आफ्ना

भाइभारदारहरूलाई ज्ञानदिलदाससंग ज्ञान-बुद्धि लिन आदेश दिए। जंगबहादुरका भाइ रणोदीप सिंह लगायत केही मान्छे यिनीबाट दीक्षित पनि भए।

वि.सं. १९३३ मा पक्राउबाट छुटेपछि ज्ञानदिलदास आफ्नो मत प्रचार गर्न पूर्वतिर लागे। इलाममा पुग्दा उनलाई फेरि गिरफ्तार गरियो। दुई महिनापछि जेलबाट छुटे पनि आजित भएर उनी दार्जिलि तिर स्वनिर्वासित भए। सामान्य हक-अधिकारको कुरा गर्दा सत्ताको दमनमा पर्ने पहिलो साहित्यिक व्यक्तिसमा ज्ञानदिलदास नै देखिएका छन्। उनका दुई कृति- "उदयलहरी" र "दोहाहर" त्यतिबेला निकै लोकप्रिय रहेको चर्चा नेपाली साहित्यका इतिहास लेखकहरू एवं समालोचकहरूले गरेका छन्।

राणा शासकहरूको सत्ता स्वार्थको जालझेलका क्रममा पनि साहित्यिक व्यक्तिको पीडित बन्न पुगे। वि.सं. १९३८ मा सुब्बा होमनाथ खतिवडा बनारस निर्वासित हुन बाध्य भए। "रामाश्वमेध काण्ड" (रामायण), महाभारत सभापर्व, वन पर्व, कृष्ण चरित्र र नृसिंह चरित्रका लेखक खतिवडालाई सत्ता स्वार्थको दमनमा परी आत्मनिर्वासित हुन बाध्य हुने दोस्रो नेपाली लेखक बताइन्छ।

लेखक जनकलाल शर्माकै अनुसार रणोदीप सिंह ज्ञानदिलदासबाट दीक्षित भएपछि उनले पनि त्यो जोसमनी मतबाट प्रभावित भएर "वेदान्त गीतसार" भन्ने पुस्तक काशीबाट प्रकाशित गरेका थिए। पछि वीर शमशेर, खड्ग शमशेर, चन्द्र शमशेर र डम्बर शमशेर मिलेर रणोदीप सिंहको हत्या गरे। राणाहरूको आपसी सत्ता स्वार्थमा गरिएका यिनीलाई जोसमनी मतमा लागेकै कारण मारिएको बताइन्छ। नेपालको इतिहासमा हत्या गरिएको पहिलो लेखकको रूपमा पनि केहीले रणोदीप सिंहको नाम लिएको पाइन्छ। रणोदीप सिंहको हत्याको घटना नेपालको इतिहासमा बयालीस साल पूर्वको रूपमा चर्चित छ।

राणा शासकहरूको चर्को दमन-उत्पीडन तथा सत्ताको घृणित खेलबाट जनता रुष्ट थिए। लेखकहरू पनि असन्तुष्ट थिए। यद्यपि लेखकहरू राणाशाही विरुद्ध खुलेर लेख्न भने सक्दैनथे। राणाहरूको स्तुति लेख्न नचाहने र राणा शासनको विरुद्ध लेख्ने हिम्मत पनि गर्न नसक्ने केही लेखकहरू "भृंगारस" को "साहित्य" को नाममा अरलीलता जन्माउन पुगे। केही लेखकहरू भने आफ्नो आक्रोशलाई छिटफुट

रुपमा व्यक्त गर्न अग्रसर भए।

शम्भुप्रसाद ढुंगेलका पिता राणा शासन विरोधी भएकै कारण उनको जागिर खोसियो। बाबुको राणा विरोधी भावनाको प्रभाव शम्भुप्रसाद ढुंगेलमा पनि परेको थियो। चन्द्र शमशेरले आफ्नो विरोधी भएको रिसमा उनको सम्पत्ति जफत गरे। त्यसपछि शम्भुप्रसादले चन्द्र शमशेरलाई रिफाउन उनको प्रशंसामा "श्री चन्द्रप्रताप वर्णन" (१९७०) लेखे। यो कृति लेखेपछि उनले चन्द्र शमशेरबाट मुखियाको जागिर पाए। वि.सं. १९७२ देखि बनारसबाट प्रकाशित "गोर्खाली" साप्ताहिक पत्रिकामा शम्भुप्रसादले समाज सुधारका कविता लेखेको देखेपछि उनलाई जागिरबाट हटाइयो।

जयपृथ्वीबहादुर सिंह चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ थिए र बभ्रा का रजौटा थिए। "प्राकृत व्याकरण", "अक्षरमाला", "बोलबोध", "पदार्थतत्व विवेक", "भूगोल विद्या" लगायतका कृतिका लेखक जयपृथ्वीबहादुर वि.सं. १९६० देखि १९७३ सम्म "गोरखापत्र" का मुख्य अधिकारी पनि रहे। यिनी सुधारवादी विचारका थिए। ससुरालीसित युरोप भ्रमणमा गएपछि जयपृथ्वीबहादुर मानवतावादी बने। उनको मानवतावादी स्वभाव र चन्द्र शमशेरको क्रूर स्वभाव बीच भगडा चलन थाल्यो। जयपृथ्वीबहादुर देश छोडेर भारत पुगे र "मानवतावादी समाज" भन्ने संस्था खोलेर बसे। पहलमान सिंह स्वैरले आफ्नो वियोगान्त नाटक "अटलबहादुर" माफत चन्द्र शमशेरको शासनकालका विकृतिपूर्ण घटनाहरूलाई सार्वजनिक गरे। उनको यो नाटक नेपाली साहित्यमा पहिलो मौलिक नाटक मानिन्छ। चन्द्र शमशेरको शासनकालको प्रशासनिक अत्यचारको एउटा दृश्य नाटककार पहलमान सिंह स्वैरले आफ्नो "अटलबहादुर" नाटकमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन् -

(स्थान : राहट, राजा, मन्त्रीहरू)

राजा : हेर इनी बनिआहरूले कति माल दोकानमा राखेका छन् अब उप्रान्त सौ रूपैया भन्दा बड्ताको माल कसैले पनि दोकानमा न राख्नु। राडाका छोरा ठूला मानिस हुा भन्या भँ धेरै माल देखाएर लुटुन्या रहेछन् हो कि मन्त्री ?

मन्त्री : गरीब परबर बिलकुल जाली, बडमाश।

बनीजा : सरकार, धेरै माल नराख्या ग्राहकहरू हेर्दै हेर्दैनन्, सबै बना मिलाउनु पर्छ।

राजा : इनीहरू सब बडमाश हुन् इन्का घर सब उठाएर पूर्वतर्फ बनाउ भन । आहानेर सरकारी घर बनाउनु ।

मन्त्री : हबस् ।

राजा : हीड जाऊ ।

(गया)

जनता वा सानोतिनो व्यापार गरी खानेले, राम्रो घर बनाएको र धन कमाएको देख्दै नसहने चन्द्र शमशेरको मानसिकता माथिको दृश्यमा व्यक्त भएको छ भने उनको व्यापार विरोधी नीतिलाई पनि उक्त दृश्यले छल परेको छ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले लामो समयसम्म शासन गरे। उनी अति नै दमनकारी शासक थिए। कसैले पनि आफ्नो विरोध गरेको उनी सहन सक्दैनथे। आफ्ना विरोधीहरूलाई दमन गरेरै उनले आफ्नो शासन टिकाएका थिए।

चन्द्र शमशेरको घोर दमनकारी नीतिका विरुद्ध साहित्यकारहरू, समाज सुधारकहरू र निरंकुशता विरोधी व्यक्तिहरू अलिअलि चलमलाउन थाले। भारतमा पनि स्वतन्त्रता संग्रामका गतिविधिहरू शुरु भएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा नपरोस् भन्ने चाहना चन्द्र शमशेरको थियो। यसैबीच भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाली भाषामा विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशित हुन थाले। ती पत्रिकाहरू थिए-

- गोर्खे खबर कागत (१९५८)
- सुन्दरी (१९६३)
- माधवी (१९६५)
- गोर्खा साथी (१९६९)
- चन्द्र (१९७१)
- गोर्खाली (१९७२)
- चन्द्रिका (१९७५)
- जन्मभूमि (१९७९)
- दियालो (१९८१)
- गोर्खामित्र (१९८१)
- गोर्खा संसार (१९८५)

यी पत्रिकाहरूमध्ये केहीले चन्द्र शमशेरका विभिन्न अत्याचारहरूको विरोध गर्दै राणाशाही विरुद्ध सामाजिक सुधार एवं जागरणका साहित्यिक रचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरेका थिए। ब्रिटिशहरूको चाकरी गर्न त्रिचन्द्र कलेज (१९७५) को स्थापना गरे पनि चन्द्र शमशेरले उक्त कलेज उद्घाटन गर्दा "आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको" भनाइ व्यक्त गरेका थिए। अर्थ समाज (१९६२) को स्थापना, चर्खा प्रचारक संघ (१९८२) जस्ता संस्थाका

गतिविधिले पनि राणा शासन विरोधी जनमतलाई बलियो बनाउने काम गरेका थिए।

राणा शाहीको विरुद्ध सामाजिक जागरण बढ्दै गयो र भिन्नभिन्नै निरंकुशता विरोधी राजनीतिक गतिविधि पनि शुरु हुन थाल्यो। यो स्थितिबाट साहित्यकारहरू पनि अप्रभावित रहन सकेनन्। दुम्जाली कवि धरणीधर कोइराला वि.सं. १९७५ मै यसरी जागतिको शब्दघोष गर्न पुगे -

जाग जाग अब जागन जाग

लाग उन्तति विषे अब लाग

घोर नीद अबता परित्याग

भो भयो अति सुत्यौ अब जाग।

देश बन्धुहरू हो। उठ जाग

लाग उन्तति विषे अब लाग

धोउ धोऊ मनको अब मैलो

फालिदऊ डरको अब थैलो।

सचेत रुपमा लेखिएको होस् वा असचेत रुपमा, लेखनाथ पौड्यालको "पिंजराको सुगा" (१९७४) कविताले निरंकुश राणा शासनमा पिंजराको सुगा जस्तो भएर बस्तु पर्ने जनताको विवशतालाई प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ। यद्यपि कतिपयले यो कविता पूर्णतः गैर राजनीतिक सन्दर्भमा लेखिएको दावी पनि गर्दै आएका छन्। कवि लेखनाथ पौड्यालले मानवताको पक्षमा भने आफ्नो अभिव्यक्ति यसरी प्रस्तुत गरेका छन् -

म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गर्हें।

म बाजूँ मै नाजूँ अरु सब मरुत् दुर्बलहरू॥

भनी दाहा धत्ने अबुभ शटदेवी छकपरी।

चिता खित्का छोडी अभयसित हाँथ्यो मरिमरी॥

वि.सं. १९७७ सालको "मकै पर्व" नेपाली

साहित्यका क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिलो विद्रोहात्मक

घटना थियो। सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा

लिखित "मकैको खेती" पुस्तकले ठूलै तहल्का

मच्चायो। डा. तारानाथ शर्माका अनुसार-

गद्यमा लेखिएको यो पुस्तक नेपालको पहाडी

भेगमा प्रशस्त मकैको उब्जनी कसरी गर्न

सकिन्छ र कसरी विभिन्न क्रियाहरू लागूबाट

मकैलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने प्रचार गर्न

छापिएको थियो। यसमा केही सिलोकहरू पनि

थिए जसको रचना शम्भुप्रसाद ढुंगेल र

सान्त्वभक्त सुवेदीद्वारा भएको थियो

पोल्याहाहरूले यस पुस्तकमा राजकाजी कुरा र

राणाहरूको गथागदी ताकेको कुरो पारेका छन्

भनी उनुर गरेकाले वि.सं. १९७७ को साउन

११ गते कृष्णलाल अधिकारी र शम्भुप्रसाद ढुंगेललाई समीचीन शमशेर राणाको टंगाल दर्बारीको गारतमा थुनियो। कृष्णलाई अधिकारीलाई ६ वर्ष कैद दिइयो तर छाप्पिएका सबैप्रति "मकैको खेती" बुझाउनु पर्नेमा एकप्रति बुझाउन नसकेकाले अरु तीन वर्ष थपि नौ वर्षको कैद ठोकियो।

अरुले पोलेको भरमा मात्र कृष्णलाल अधिकारीको "मकैको खेती" लाई जफत गरी उनलाई जेलमा थुनेको भन्ने कुरालाई अधिकांश समालोचकहरू स्वीकार गर्दैनन्। पुस्तकमा प्रयुक्त कतिपय शब्द र प्रतीकहरूले पनि यो पुस्तक राणाशाही विरोधी रहेको पुष्टि हुन्छ। समालोचक डा. माधवप्रसाद पोखरेल र रुद्र खरेलका विचारमा पुस्तकमा लेखिएका निम्नलिखित वाक्य वा वाक्यांशहरू खेतसंग मात्र सम्बन्धित नभएर राजनैतिक सन्दर्भयुक्त छन् भन्ने कुरा जसले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ।

जस्तै -
- रातो टाउके कीरा र कालो टाउके कीरा
- विदेशी कुकुर र स्वदेशी कुकुर
- सं. १९०३ देखि नै राच्छेसहरूले प्रवेश गरेको

- बालकलाई आमाको दूधले जस्तो चन्दोदयले फाइदा गर्दैन

यी "मकैको खेती" पुस्तकमा प्रतिक्रमिक सन्दर्भका साथ उल्लेखित वाक्यहरू हुन्। पुस्तकमा प्रयोग भएका एक दुई शब्दको सन्दर्भहीन फाटफुट व्याख्या नगरी समग्रतामा हेर्दा पुस्तकबाट निस्कने अर्थ खालि पोलाहा भरमा मात्र निस्कने होइन भन्ने ठहर समालोचक पोखरेल र खरेलको छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ- सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले लेखेको "मकैको खेती" भन्ने पुस्तकमा क्रमशः चन्द्र शमशेर र भीम शमशेरलाई रातो टाउके कीरा र कालो टाउके कीरा भन्ने विशेषणद्वारा चिनाइएको ठहर गरेर उनलाई नौ वर्षको काराबासको सजाय दिइयो। त्यसै निहुँमा सुब्बा कृष्णलाल लगायत दशजना व्यक्तिहरूलाई दण्डित गरियो। सन् १९९७ साल साउन १८ गतेको फैसला अनुसार उक्त पुस्तक प्रकाशित गर्ने लेखक र त्यसलाई सहयोग, सुभाव दिने अन्य व्यक्तिहरू समेतलाई दण्डित गरिएको यस घटनालाई नेपालको इतिहासमा "मकै पर्व" भनिन्छ। सुब्बा कृष्णलालले "धर्मकुमारी शिक्षा" र अरु फुटकर कृतिहरू पनि लेखेकाले उनी मूलतः लेखक भएको सिद्ध हुन्छ। उनलाई नौ वर्षको काराबासको सजाय र यातना दिइयो

जसले गर्दा साँढे तीनवर्ष पनि नपुगी वि.सं. १९८० साल मंसिर महिनामा जेलमै उनको देहावसान भयो। चन्द्र शमशेरबाट कडा दण्ड पाउने यिनी नै पहिलो व्यक्ति हुन् र किताबमा लेखिएकै कुराले शासकको आलोचना एवं विरोध भए बापत कानूनी फैसला अनुसार काराबासको सजायमा यातना पाएर मर्ने कृष्णलाल अधिकारी नेपालको इतिहासका सर्वप्रथम लेखक हुन्।

"मकैको खेती" मा पद्य भाग लेखेको आरोपमा शम्भुप्रसाद ढुंगेललाई फसाइएको बताइन्छ भने उक्त किताबमा भूमिका लेखेको आरोपमा ऋषिभक्त पौडेललाई सुब्बाको जागिरबाट निकालियो। अर्का साहित्यकार सोमनाथ सिरदेवललाई "मकैको खेती" को शुद्धाशुद्धी हेरेको आरोपमा पचास रुपियाँ जरिवाना गराइयो। "मकै पर्व" मा दण्डित गराइएका अन्यमा खरिदार चूडामणि शर्मा, डिट्टठा उपेन्द्रबहादुर बस्नेत, गोरखापत्रका सम्पादक कृष्णचन्द्र अर्याल, खजाञ्ची दुर्गानाथ शर्मा लगायतका थिए।

वि.सं. १९८२ मा कलकत्ताबाट धर्महित्य धर्मचार्यको सम्पादनमा बुद्धधर्म र नेपाल भाषा" पत्रिका प्रकाशित भयो। त्यसमा वैकुण्ठप्रसाद लाकौल, योगवीर सिंह उदास र चित्तधर हृदयका कविता प्रकाशित भएका थिए। राणाशाही विरोधी कविता लेखेको भनी लाकौल लगायतका कविलाई राणाहरूले चेतावनी दिएका थिए। लाकौलले राणाशाही विरुद्ध क्रान्तिको फुल फुल्नै दृढताकासाथ "फुल्ने लागेको फूल" भन्ने कविता प्रकाशित गरेका थिए।

१९९१ सालदेखि नेपाल भित्रैबाट साहित्यिक मासिक पत्रिका "शारदा" को प्रकाशन शुरू भयो। साहित्यकारहरूको विद्रोहले यसमा पनि केही स्थान पाउन थाल्यो। भीम शमशेरका पालामा "लाइब्रेरी राख्न पाउँ" भनी वैकुण्ठप्रसाद लाकौल, योगवीर सिंह लगायतले भीम शमशेरलाई विन्तिपत्र दिने तयारी गरेका थिए। तर विन्तिपत्र दिनु अघि नै त्यसमा संलग्न हुनेहरूलाई समेतैर सय-सय रुपियाँ दण्ड गरियो। "पुस्तकालय पर्व" का नामले चर्चित यो घटनामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि दण्डित गरिएको थियो।

सामाजिक सुधारका पक्षमा उभिएर मान्छेको हक-अधिकार बारे कविता लेख्ने कवयित्री थिङ्गू-योगमाया। उनले पनि भीम शमशेरको पालामा दमन व्यहोर्नु पर्‍यो। उनको नेतृत्वमा राणा शासक समक्ष सुधारका विभिन्न

मागहरू प्रस्तुत गरिएका थिए र ती माग पूरा नभएमा सामूहिक आत्मदाह गर्ने चुनौती दिइएको थियो। मागहरू पूरा नगरिएपछि योगमाया सहित ५७ जनाले अरुण नदीमा हाँस फालेका थिए। कवयित्री योगमायाको राणाकालीन अत्याचार तथा शोषण-उत्पीडन विरुद्धको उद्बोधन यस्तो थियो-

भित्तिदेखि विधिलिता भएकै छ जैले।

यही थिति विग्रनाले विन्ति गर्ने मैले।

आसामाले वौले कर्जा तिरिसकेछ।

साहू भन्ने लोभिले त बाँकी भनेछ।।

वि.सं. १९९३ देखि जहानियाँ निरंकुश राणा शासन विरुद्ध संगठित राजनीतिक आन्दोलनका प्रयासहरू हुन थालेपछि शासकहरू त्यसलाई दबाउने दाउपेचमा लागे। संगठित बन्दै गएको जनचेतना र जनसंघर्षलाई दबाउन राणा शासक जुद्ध शमशेरले निर्मम दमन शुरू गरे। विद्रोहमा लागेका हरेकलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा हाल्न थालियो। तर निरंकुशता विरुद्ध प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएका युवाहरू राणाहरूको दमन र धरपकडबाट आसिएनन्। बरु भन्ने आक्रोशित र उत्साही बन्न थाले। गंगालालले जेलभित्रैबाट आफ्नो साहसको परिचय यसरी दिए-

किन उहाँ मृत्युदेखि मर्न कम्मर कसेको

हुँ एक वीर पुत्र वीर माँ नेपालको।

वि.सं. १९९७ सालमा दशरथ चन्द, शुकुराज शास्त्री, धर्मभक्त र गंगालालको हत्या गरियो। "शहीद पर्व" को रूपमा चर्चित यो घटनापछि अरु पनि थुप्रैलाई दमन र यातनाद्वारा दुःख दिन थालियो। "शहीद पर्व" को घटनाबाट नेपालका साहित्यकारहरू पनि प्रभावित बन्न पुगे। साहित्यकारहरू राणाशाहीका विरुद्ध क्रान्तिको आह्वान गर्न थाले। चित्तधर हृदय, फत्तेबहादुर सिंह, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद रिमाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, केदारमान व्यथित, पूर्णबहादुर मानव, लक्ष्मीनन्दन चालिसे, युद्धप्रसाद मिश्र, तारिणीप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, श्यामप्रसाद शर्मा, गणेशबहादुर प्रसाई, गुरुप्रसाद मैनाली, भीमनिधि तिवारी, ऋद्धिबहादुर मल्ल, लैनसिंह बाइदेल लगायतका साहित्यकारहरूले मानवता, मानव हक अधिकारको पक्षमा तथा निरंकुश राणा शासनका विरुद्धमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै साहित्य सिर्जना गर्न थाले।

राणाशाहीका विरुद्ध महाकवि लक्ष्मीप्रसाद

देवकोटा निकै प्रखर ढंगले प्रस्तुत भएका थिए।
जस्तै :

जंगलको कानून

जसले हाँक्यो उसको पाक्यो

काँतरको हक थाक्यो ...

नलडी कोही हुन्न विजेता।

यस्तै अर्को कवितामा देवकोटा बोले-

निलज्ज नेतृत्वको निरस रसनाको रणडीको

नाच हेर।

जनअधिकारको डँडान्तोको भाँच हेर

हीराको नाममा विकेका आजकालका फुटेका

काँच हेर।

“साँढे”, “बाघले बच्चा किन खान्छ”,
“भाँचूँ भाँचूँ लाग्छ यो कलम”, जस्ता विद्रोही
कविता लेखेर राणा शासकहरूलाई थर्काउन
पुरोका देवकोटा २००४ सालमा बनारस गएर
“युगवाणी” पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा रही
राणाशाही विरुद्ध सशक्त ढंगले कलम चलाउन
थाले। “पहाडी पुकार” मार्फत् त उनी
निरंकुशताको समाप्ति मात्र हैन शोषित-पीडित
गरीब किसानकै मुक्तिको गीत गाउन पुगे।
जस्तै -

धर्तीको यो मालिक्याई ठालुबाट खोस,
एक आवाज गर किसान एकै डल्लो बनी

हज्जार गरीब एकातिर अर्कातिर धनी

हातमा लाठी लेऊ सबै, तसाँउनु खाली।

आफू तिमी नहर्चिएकए गलियान्छ जाली।

क्रान्तिकारी कवि गोपालप्रसाद रिमालले

राणाशाही विरुद्धको “जनक्रान्ति” लाई जुनसंग

र राणाशाही अत्याचारलाई जडतासंग जोड्दै

“अमामको सपना” कवितामा क्रान्तिको आह्वान

यसरी गरे-

हेरौला, त्यो हुरी भएर आउनेछ

तिमी पात भएर पछ्याउने छौ।

अहिले त्यो जीवन लोकबाट भरेर जून जस्तै

पीखिदा

सारा जडता सगबगाएको थियो, बा,

त्यो आउनेछ, तिमी उठने छौ।

यसरी नै “सपनामा” कवितामा कवि

रिमालले आततायी राणातन्त्रका विरुद्ध र

जनतन्त्रका पक्षमा यसरी बोलेका छन्-

अथवा कथाका राजकुमार भई देशभ्रमण गर्दागदै

राक्षसले लुटिएको सुनसान शहरमा आइपुग,

एकलासको बगैँचामा सुतिरहेकी मलाई एककासी

फेला पार

मलाई बाबु आमा भन्न कर परिरहेका

राक्षसहरूबाट छुटकारा दिन कम्मर कस,

म राक्षसहरूलाई आँसुले छकाएर तिमीहरूको

काल पत्ता लगाइदिन्छु,

तिमी उनीहरूलाई मार, मलाई हेर।

कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले “क्रान्ति विना

शान्ति हुँदैन” भनेर कवितामार्फत् खुल्ना रूपमा

क्रान्तिको आह्वान गरे भने कवि महानन्द

सापकोटाले सामन्ती हैकमवाद, विभेद एवं

शोषण-उत्पीडनको आयु नै समाप्त भएको

घोषणा गरे। उनले भने-

शयमा दश पाँच धनी बनिनु।

अरुले तिनका करिया गतिनु।।

विधिको यदि वै छ विधान भने।

अब त्यो विधिको पनि आयु पुग्यो।

अर्को क्रान्तिकारी कवि युद्धप्रसाद मिश्र

राणाशाही विरोधी राजनीतिक गतिविधिया

समेत सक्रिय रहदै विद्रोही कविताहरू लेख्न

थाले। वि.सं. १९९२ मै उनले लेखेका थिए-

कलम लुक्छ यो दिल दुक्छ

हृदयमा अब कम्पन उठ्दछ।

यसरी, राजा-महाराजा, राजपरिवार,

सामन्तहरू, देवीदेवता आदिलाई मात्र पात्र

बनाएर धार्मिक खालका रचनाहरू सिर्जना गर्ने

र शृंगार रसका “साहित्य” को नाममा

अभिललतालाई प्रश्रय दिने युगलाई समाप्त गरी

नेपाली साहित्यकारहरू जनसाधारणकै दुःख एवं

चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने काममा मात्र

लागेन, उनीहरू जनताका हक अधिकार एवं

प्रजातन्त्रका लागि समेत लेख्ने थाले। कविता

विधा मार्फत् मात्र हैन, गुरुप्रसाद मैनाली,

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भीमनिधि तिवारी,

गोपालप्रसाद रिमाल, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान,

रुद्रराज पाँडे, लैनसिंह वाइलेल लगायतका

साहित्यकारहरूका गद्य रचनाहरूले पनि

सामाजिक हकप्रति नागरिकहरूलाई सचेत

बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। जनताका

हक-अधिकारका कुरा उठाउँदै राणाशाही विरुद्ध

लागेकै कारण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा,

गोपालप्रसाद रिमाल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, हृदयचन्द्र

सिंह प्रधान, फतेबहादुर सिंह, चित्तधर हृदय,

केदारमान व्यथित, लक्ष्मीनन्दन चालिसे,

युद्धप्रसाद मिश्र, श्यामप्रसाद शर्मा,

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद

कोइराला, गणेशबहादुर प्रसाईं जस्ता

लेखकहरूले राणाहरूको क्रूर दमन खन्नु पर्‍यो,

जेल र निर्वासनको जीवन समेत भोग्नु पर्‍यो।

साहित्यकारहरूलाई समेत राणा

शासकहरूले दमन गर्न थालेपछि त्यो दमनका

विरुद्ध जुन साहित्यकारहरू पनि संगठित हुने

प्रयासमा लाग्दै थिए। यस्तिकैमा २००७ सालमा

राणा शासन समाप्त भएर बहुदलीय व्यवस्थाको
स्थापना भयो। सम्पूर्ण हक अधिकारको उपभोग
निर्वाध रूपमा गर्न पाउने राजनैतिक प्रणाली
लागू भएको घोषणा गरियो।

सात सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै
साहित्यमा प्रगतिवादी आन्दोलनले जन्म लियो।

प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा

वि.सं. २००९ सालमा प्रगतिशील लेखक

संघको स्थापना भयो। साहित्यकार श्यामप्रसाद

शर्माको आत्मो कृति “थुनुवाको डायरी” मा

उल्लेख गर्नु भएअनुसार “प्रगतिशील लेखक

संघ” को स्थापना हुनुभन्दा अघि पनि

प्रगतिशील लेखकहरू मिलेर “जन साहित्य

मण्डल” को गठन गरेको देखिन्छ। तर त्यो

संगठनकै रूपमा आफ्नो अस्तित्व बोकेर

उपस्थित भएको पाइँदैन। तथापि प्रगतिशील

लेखक संघको स्थापनाका लागि पृष्ठभूमि तयार

पार्न र प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलनलाई

संगठित आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउन

साहित्यकारहरू सात सालभन्दा अघिदेखि नै

प्रयासरत थिए भन्ने कुरा “जन साहित्य

मण्डल” को गठनले देखाउँछ।

त्यतिबेलैदेखि प्रगतिवादी साहित्यिक

आन्दोलनको मान्यता जनताको गाँस, बास,

कपासका साथै हक-अधिकारका पक्षमा

दृढतापूर्वक उभिनु पर्छ भन्ने थियो। मान्छेका

हकअधिकारका बारेमा कलम चलाउनेहरूमा

पनि प्रमुख रूपमा प्रगतिवादीहरू नै थिए।

वि.सं. २००५ सालमा प्रकाशित

“भयान्जनै” को भूमिकामा साहित्यकार

कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले लेख्नुभए अनुसार- “...

राजनीतिमा समाजवाद र साहित्यमा प्रगतिवाद

एउटै अर्थ र उद्देश्य प्राप्तिका दुई भिन्न वस्तुहरू

हुन्” भन्ने धारणा प्रगतिवादी साहित्यकारहरूको

थियो। प्रगतिवादी साहित्यकारहरूको कार्यक्षेत्रका

बारेमा त्योबेला साहित्यकार प्रधानले

लेख्नुभएको थियो- “नेपालको शत्रु क्रान्तिद्वारा

राणाशाही चूडिएर अधिकारहीन अवरोध

फोडिँदा र अर्कोतिर जनवादी क्रान्ति अन्तमा

गइकन पूँजीवादी र सामन्तवादी वर्गमा

सम्भ्रौताको रूपमा भिसिंदा यसबाट नेपालको

इतिहासमा क्रान्तिको अर्को युग शुरु हुन्छ,

अथवा दोस्रो नयाँ जनवादी क्रान्तिको इतिहास

अर्थात् दोस्रो बुङ्किलो आरम्भ हुन्छ। यो संघर्ष

अब स्वदेशी र विदेशी पूँजीवादी

साम्राज्यवादसंगको हुनेछ। यस संघर्षमा

विशेषतः सांस्कृतिक प्रधानता रहनेछ। अथवा

यसो भन्नु प्रगतिवादी-क्रान्तिकारी सांस्कृतिक

अभ्युत्थानद्वारा यसको व्यापक क्रान्ति फैलिनेछ। यही सांस्कृतिक चेतना र संघर्ष प्रत्येक प्रगतिवादी कलाकार, साहित्यकारहरूको कार्यक्षेत्र हुनेछ।”

गठनको क्रममा रहेको प्रगतिशील लेखक संघ र यसका उद्देश्यहरू बारे २००८ साल चैत्रको “शारदा” पत्रिकाको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो- “क्रान्तिलाई अमर राख्न र सामाजिक क्रान्ति गर्न प्रगतिशील लेखक संघ खुलिरहेछ। यसले आफ्नो मुखपत्र “प्रगति” नामक मासिक पत्र पनि निकाल्ने भएको छ ...। प्रगतिशील लेखक संघले संसारमा भएका भूखमरीको विरोधमा कमलद्वारा संघर्ष गर्ने र संसारमा भएको साम्राज्यवादी शक्तिसित, पूँजीवादी तथा सामन्तवादी शक्तिसित संघर्ष गर्ने छ।”

२००९ सालमा प्रगतिशील लेखक संघको स्थापना भएपछि प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गोपालप्रसाद रिमान, युद्धप्रसाद मिश्र, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, गोविन्दप्रसाद लोहनी, भूपि शेरचन, मदनमणि दीक्षित, डी. पी. अधिकारी, श्यामप्रसाद शर्मा, देवीप्रसाद किसान, गोकुल जोशी, गोविन्द भट्ट, आनन्ददेव भट्ट, ताना शर्मा, बालकृष्ण पोखरेल, वल्लभमणि दाहाल, शक्ति लम्साल, धनुषचन्द्र गौतम, रमेश विक्रम, भैरव अर्थाल, भवानी धिमिरे आदिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। “प्रगति” र “सेवा” जस्ता पत्रिकाले पनि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

जनताको हक-अधिकारको पक्षमा लागेर लेख्ने साहित्यकारहरूले राणा शासनको समाप्ति पछि पनि विभिन्न विघ्नबाधाहरू सहनु पर्‍यो। राणा शासनमा जस्तो अरूले पोलेको भरमा साहित्यकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, थुन्ने, सर्वस्वहरण गर्ने तथा यातनाद्वारा लेखक-साहित्यकारहरूलाई त्रस्त बनाउने काम व्यापकरूपमा त भएन। के बेलाबेलामा लेखक-साहित्यकारहरूलाई दुःख दिने काम भने राणा शासनको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि पनि जारी रह्यो। उदाहरणको रूपमा कवि युद्धप्रसाद मिश्रको कृतिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र साहित्यकार धनुषचन्द्र गौतमलाई गिरफ्तार गरी जेल सजाय दिइएको घटनालाई लिन सकिन्छ। कवि मिश्रको “अमर कथा” कृतिलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्तामा रहेको बेला प्रतिबन्धित गरिएको थियो

भने कांग्रेसका नेता तथा साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री रहनु भएकै समयमा धनुषचन्द्र गौतमलाई गिरफ्तार गरी केही समय जेलमा राखिएको थियो।

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन नभएकाले साहित्यकारहरूले सोही अनुसार आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा संचालित शासनको समय-समयको निरंकुशता र दमनका विरुद्ध जुध्दै विशेषगरी जनताका हक-अधिकारका पक्षमा लेख्ने प्रगतिवादी लेखकहरू देशमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै लेखनमा सक्रिय रहे।

२०१७ साल पुस १ गते बहुदलीय व्यवस्थाको अपहरण गरी निर्दलीय निरंकुशता लादिएपछि फेरि साहित्यकारहरू दमन र यातनामा पर्न थाले। पंचायती शासकहरूले साहित्यकारहरूमाथि गरेको दमन राणाशाही दमन जस्तै रह्यो।

बहुदलीय व्यवस्थाको अपहरणसँगै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई गिरफ्तार गरेर आठ वर्षसम्म जेलमा राखियो। त्यस्तै साहित्यकार डायमन शमशेर र तारिणीप्रसाद कोइरालालाई पनि गिरफ्तार गरेर जेलमा राखियो। पंचायती दासत्वलाई अस्वीकार गरेर सक्रिय सिर्जनाद्वारा निरंकुशताको विरोध गरेकै कारण कवि युद्धप्रसाद मिश्र लामो समयसम्म निर्वासित जीवन विताउन बाध्य हुनुभयो। “गंगा कावेरी एक्सप्रेस” काव्य तथा अन्य क्रान्तिकारी साहित्यिक रचनाका सर्जक समेत रहेका वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंह, हरिबहादुर श्रेष्ठका नामबाट साहित्यिक रचना सिर्जना गर्ने नारायणमान विजुक्छेलाई पनि गिरफ्तार गरेर जेलमा राखियो। यसरी नै साहित्य लेखेर स्थापित भई नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लाग्नु हुने दमन ढुंगाना, साहित्य लेख्दै वामपन्थी राजनीतिमा समेत सक्रिय नारायण शर्मा पनि पंचायती दमनको पीडा खप्न बाध्य हुनुभयो। साहित्यकार ताना शर्मा र वल्लभमणि दाहाल पनि पंचायती निरंकुशताका विरुद्ध उभिएर निर्भिकतासाथ सिर्जनारत रहे बापत दमनमा पर्नु भयो। तर पछि उहाँहरू दुवै जना आफ्नो अडानमा रहन नसकेको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। हास्यव्यंग्यकार केशवराज पिंडली जेल मात्र पर्नु भएन, उहाँको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने निर्णय पंचायती शासकहरूले गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको सशस्त्र

संघर्ष र उत्साही युवा कम्युनिष्टहरूले चलाएको भाषा संघर्षको प्रभाव साहित्यको क्षेत्रमा पनि पर्नु अस्वभाविक थिएन। त्यस्तै २०३५/३६ सालको जनसंघर्षले नेपाली साहित्यमा निरंकुशता एवं दमन-उत्पीडन विरोधी सशक्त प्रवाहकै जन्म गरायो। कविहरू सडक कवितां क्रान्तिको नाममा सडकमै उत्रिए भने मासिक रूपमा साहित्य सन्ध्याको शुरुवात हुन पुग्यो। प्रगतिशील लेखक संघ पुनर्संगठित र क्रियाशील हुन पुग्यो। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मंच लगायत अन्य थुप्रै साहित्यिक संस्थाहरूको स्थापना भयो। जनताको आवाज बोक्ने प्रगतिशील साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरूको बाढी नै चल्थ्यो। नागरिक हक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै देशव्यापी साहित्यिक गतिविधिहरू संचालित हुन थाले। शासकहरूले कतिपय साहित्यिक गतिविधिमाथि समेत दमन चलाए। दमनका विरुद्ध जुध्दै साहित्यकारहरू न्याय र जनअधिकारका पक्षमा सक्रिय भई नै रहे।

यस क्रममा पनि साहित्यकारहरूलाई जेलमा थुन्ने, यातना दिने, निर्वासित हुन र भूमिगत बस्न बाध्य पार्ने कामहरू भए। साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितलाई ६ वर्षभन्दा बढी समय जेलमा थुनियो। उहाँलाई कठोर यातना समेत दिइयो। त्यसबाहेक साहित्यकार प्रश्रितलाई लामै समयसम्म निर्वासित एवं भूमिगत जीवनमा रहन समेत बाध्य पारिएको थियो। साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्मा भ्रष्ट २५ वर्षसम्म भूमिगत रहन बाध्य बन्नु भयो। यस्तै, साहित्यकारहरू केवलपुरे किसान, गोविन्द भट्ट, पारिजात, आनन्ददेव भट्ट, मदनमणि दीक्षित, प्रदीप नेपाल (संजय थापा), निनु चापागाईं, द्रोणाचार्य क्षेत्री, पद्मरत्न तुलाधर, दुर्गलाल श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, सूर्यबहादुर पिवा लगायत धेरैले पंचायती दमनबाट प्रताडित रहनु पर्‍यो।

निरंकुशता, दमन र शोषण-उत्पीडनको विरुद्धमा रहेका लेखकहरू पंचायती शासनको अन्त्यतिर निर्भिकतापूर्वक सडकमै उत्रिए। प्रजातन्त्रका लागि संचालित संयुक्त जनआन्दोलनकै क्रममा ०४६ साल जेठ ३ गते राजधानीको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा लेखक-कलाकारहरूले मुखमा कालोपट्टि बाँधेर निरंकुशता विरुद्ध आफूलाई सडकमा उतारेका थिए। युद्धप्रसाद मिश्र, पारिजात, वासु शशी जस्ता संघर्षशील साहित्यकारहरूको नेतृत्वमा एकसय साठी जना लेखक-कलाकारहरूले गिरफ्तारी दिएका थिए। यस बाहेक, पंचायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन

साहित्यकारहरूले क्रान्तिकारी रचनाहरूको सिर्जना गर्ने र आन्दोलनको पक्षमा साहित्यिक पत्रिका निकालेर प्रचार-प्रसार गर्ने काम पनि गरेका थिए।

२०१७ साल पुसदेखि २०४६ साल चैत्रसम्मको निरंकुश पंचायती शासनकाल साहित्यकारहरूका लागि समेत दमनकारी र पीडादायी काल रह्यो। धेरै साहित्यकारहरू शासकहरूबाट प्रताडित रहे। तथापि यो समयमा नेपाली साहित्यमा संघर्षशील विद्रोहको स्वर निकै उर्वर बन्यो। असंख्य नयाँ साहित्यकारहरूको उदय भयो। साहित्य मानव जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता मजबुत ढंगले स्थापित बन्यो। श्रृंगारिक धारा र भक्तिधाराका नाममा देखापर्दै आएको अश्लील एवं स्तुतिवादी लेखन लगभग अस्तित्वहीन बन्न पुग्यो। जनताले भोगिरहेका दुःख, दमन, उत्पीडन र त्यसका विरुद्धको जनताको संघर्ष नै साहित्यका विषयवस्तु बन्न पुगे। जनअधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको आवाज साहित्यकारहरूको पनि आवाज बन्न पुग्यो।

सो समयमा जन-अधिकारका लागि निर्भिकतासाथ लेख्ने साहित्यकारहरूमा गोकुल जोशी, युद्धप्रसाद मिश्र, पारिजात, मोदनाथ प्रश्रित, गोविन्द भट्ट, रमेश विकल, भैरव अर्याल, केवलपुरे किसान, श्यामप्रसाद शर्मा, भूपि शेरचन, विजय मल्ल, गोविन्दबहादुर मल्ल "गोठाले", धनुषचन्द्र गौतम, मदनमणि दीक्षित, दौलतविक्रम विष्ट, लीलाबहादुर क्षेत्री, खगेन्द्र संग्रौला, निनु चापागाईं, डि.पी. अधिकारी, सत्यमोहन जोशी आदि प्रमुख छन्। आफ्ना सिर्जनाबाट जनतालाई सचेत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कतिपय साहित्यकारहरू आफ्नो अडानमा टिक्न नसकेका उदाहरणहरू पनि छन्।

२०४६ सालको संयुक्त जन-आन्दोलनको सफलताले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। जनताका हकअधिकारका पक्षमा र शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा कलम चलाउने सर्जकहरूका लागि अहिलेको स्थिति तुलनात्मक रूपले निकै नै खुकुलो रहेको छ। यद्यपि राजनीतिक आरोपमा खगेन्द्र संग्रौला, शक्ति लम्साल, ऋषिराज बराल, पूर्ण विराम, इच्छुक लगायत केही लेखकहरूलाई गिरफ्तार गरेर थुनेका घटनाहरू बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि देखिएका छन्। ती केही घटनाले लेखकहरूमाथिको दमन राजनीतिक आरोपमा अहिले पनि जारी रहेको पुष्टि गरेका

छन्।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पनि हत्या-दमन, शोष-उत्पीडन र जनअधिकारलाई कुष्ठित गराउने खालका घटनाहरू जारी रहेका छन्। त्यस्ता घटनाका विरुद्ध अहिले पनि साहित्यकारहरू सक्रियतापूर्वक लेखिरहेका छन्। त्यस्ता घटनाका विरुद्ध उनीहरू बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पनि सडकमा उत्रिदै आएका छन्।

२०४१ सालदेखि संगठित रूपमा अगाडि बढेको मानवअधिकार आन्दोलन यतिबेला निकै व्यापक र सशक्त आन्दोलनका रूपमा देखा परेको छ। प्रजातन्त्रको एउटा आधारभूत पक्ष मानवअधिकार हो। नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनको आरम्भ र विकासका लागि नेपाली साहित्यकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।

नेपालमा संगठित मानवअधिकार आन्दोलनको थालनी हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि साहित्यकारहरूले मानवअधिकारसंग सम्बन्धित सवालहरूलाई उठाउँदै आएको यथार्थता पनि नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनकै एउटा सिलसिलाको रूपमा रहेको छ। हत्या, दमन, शोषण, उत्पीडन र जनअधिकारको हननका विरुद्ध न्याय, समानता, प्रजातन्त्र एवं राष्ट्रियताको पक्षमा संचालित साहित्यिक आन्दोलन स्वयंमा एउटा मानवअधिकार आन्दोलनको रूपमा रहेको कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्छ।

सन्दर्भ-सूची

१. माधवप्रसाद पोखरेल/रुद्र खरेल- "मकैको खेतदेखि चैत्र ३ सम्म" (कार्यपत्र), २०५५
२. कमल दीक्षित - "बुङ्गल" साभा प्रकाशन, २०३४
३. गोविन्द भट्ट - "प्रगतिवाद र मानवतावाद" नौलो नेपाली, वर्ष २, अंक २ (२०२८)
४. डा. तारानाथ शर्मा- "नेपाली साहित्यको इतिहास", नवीन प्रकाशन २०५१
५. डा. केशवप्रसाद उपाध्याय- "प्राथमिककालीन कवि र काव्य प्रवृत्ति" साभा प्रकाशन, २०४९
६. जनकलाल शर्मा- "जोसमनी सन्त परम्परा र साहित्य" नेराउप्र, २०२०
७. भूपहरि पौडेल- "कृष्णलाल अधिकारी र मकैपर्व" नेराउप्र, २०४५

८. बाबुराम आचार्य- "नेपाली साहित्यको इतिहास" नेराउप्र, २०५५
९. बालचन्द्र शर्मा- "नेपाली साहित्यको इतिहास", नेराउप्र, २०३९
१०. ऋषिराज बराल- "प्रगतिवाद र नेपाली उपन्यास" प्रजप, २०४०
११. दयाराम श्रेष्ठ- "वीरकालीन कविता" (सम्पादन), साभा प्रकाशन, २०३४

८

गुहार गुहार

- युद्धप्रसाद मिश्र

लाशमाथि लाश भयो डढाउँदा गार्ड
धरतीमा कतै छैन हाम्रो बस्ने ठाउँ

स्त्री जातिका गुप्तांगमा संगीनका घोचा
बदलाको भावनामा छौं कि हामी होचा ?

न्याय खोज्छौं खाँदै जान्छौं आज ताता गोली
फेराइदिन्छौं धरतीलाई हामी नयाँ चोली

भारतसित परिसक्यो नजोरिने फाटो
भिजिसक्योरगतले नेपालको माटो

कैले हाम्रो साहसले सगरमाथा छुने
दुष्मनको रगतले हात-गोडा धुने

नेपालका सन्तति हे खुकुरीका धार
दिदी बैनी दाजु भाइ गुहार ! गुहार !

मान्छे खाने जन्तुलाई भगाइदिन आओ
जागृतिको राँको भन् भन् जगाइदिन आओ।

आफ्नो कमाई आफै खाने

- गोकुल जोशी

किन कोही भोकभोकै तडपिएर मर्ने ?
किन कोही अन्यायमा अभिमान गर्ने ?

कोही किन गल्ली गल्ली भिख मागी हिँड्ने ?
कोही किन हवेलीको बिलासमा डुब्ने ?

आफ्नो कमाई आफै खाने समताको बलमा
विश्व शान्ति समृद्धिको संघर्षको फलमा।

फेरि पनि निर्माणको विश्व पनि आउला
फेरि पनि नेपालीले क्रान्ति गीत गाउला
ज्युँदो मुटु कलेजोमा क्रान्ति फूल फुल्छ
नेपालको नौलो हावा संसारमा डुल्छ।

मानवीय सरोकारको कुरामा नेपाली साहित्यको धरोहर

- राजव

नेपाली साहित्यको प्रारम्भ मानवीय संवेदनाको सूत्रबाट भएको कुरा नकार्न सकिन्न। हुन त नेपाली मात्र हैन विश्वका सबै भाषाको स्रोतसूत्र संवेदना नै हो। तर, नेपाली भाषाले आफ्नो साहित्यको प्रथम चरणमा नै मानवीय संवेदनाको स्पन्दनलाई पछ्याएको देखिन्छ। आदिकवि भानुभक्त पूर्व र उत्तरका कुनै पनि साहित्यिक सृजनात्मक पत्तिकले मानवीय संवेदनाको गहनतालाई आफ्नू भार नबनाएको भेटिन्छ। संख्यात्मक रूपले नेपाली साहित्यको प्रारम्भ र मध्य त्यति घनिभूत नभए पनि सामाजिक र मानवीय संवेदनाको गुणात्मकताको हिसाबले ती सिर्जनाहरू अत्यन्त सघन भएको सम्प्रेषित हुन्छ। अध्यात्मिक चेतको प्रमुख प्रेरणा पाएको रामायणको नेपालीकृत सृजना होस् वा घोर प्रतिगामी लाग्ने उपदेशात्मक बधुशिक्षा होस् त्यसमा पनि मानवीय संवेदना र सामाजिक सरोकारको नै प्रेरणा पाइन्छ। अफ्र यही प्रेरणालाई अग्रगति दिँदै भानुभक्तले तत्कालीन शासकीय पद्धतिमाथि प्रहार गरेर अनेक अमर पत्तिकहरूको सिर्जना गरेका छन्। र, तिनै पत्तिकले नेपाली साहित्यको समयसापेक्ष समकालीन चेतनाको सूत्रपात पनि गरेको छ। साहित्यमा समयसापेक्ष समकालीनताको के महत्त्व छ भन्ने कुरा भानुभक्तका ती पत्तिकले स्पष्ट गराउँछन्। साथै भानुभक्तका ती पत्ति अफ्रसम्म पनि प्रासंगिक भइरहनाले तथाकथित शास्वततामा यथार्थ र समकालीनताको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्गा हुन्छ। र शास्वततालाई यथार्थ र समकालीनताभन्दा भिन्न मान्ने पंडितहरूलाई सोच्न कर गराउँछ। यस अर्थमा भानुभक्त आजको सन्दर्भमा पनि प्रासंगिक बनिरहेका छन्।

वास्तवमा प्राथमपकीय पद्धतिमा नभन्ने हो भने निचोडमा नेपाली साहित्यको शुरूको सरोकार पनि सामाजिकता र मानवीय संवेदना नै हो भन्नु उचित हुन्छ। अफ्र भानुभक्त पूर्व र पछिका आधुनिक कालका प्रायः कविहरूको सरोकार मान्छे, समाज र त्यसको यथार्थ नै भएको देखिन्छ। यसकारणले पनि होला नेपाली साहित्यमा मौलिक तिलस्मी र रहस्यात्म मनोरञ्जक सिर्जनाहरूको कमी देखिएको।

यहाँ नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक र

विकासात्मक शक्तिक्रिया गर्ने पंडित कर्म चाहिं गर्न खोजिएको होइन। खाली यो टिप्पणीको आफ्नू प्रसंगको आधारको दुरी र विन्दु केलाउन मात्र खोजिएको हो। र, यही केलाउने प्रसंगमा जो कोहीले पनि नेपाली साहित्यको प्रारम्भिक आधार नेपाली समाज र संवेदना नै देख्छ। र, म पनि त्यही देखिरहेछु। त्यही देखिनुमाथिको चिन्तन हो यो टिप्पणीको बाँकी प्रसंगहरू। ती प्रसंगहरूको लागि मैले नेपाली साहित्यको जगदेखि छानोसम्मका

निर्माताहरूको प्राचीको यस अंकमा संकलित रचनाहरू फेरि एक पटक यस प्रसंगको लागि पढ्ने र बुझ्ने कोसिस गरौं। यो कोसिस मलाई एकदम सुखद, प्रेरणास्पद र आनन्दको लाग्यो।

जुन व्यक्तिको लागि, जुन प्रेरणाको लागि, जुन सरोकारको लागि नेपाली साहित्यका यहाँ संकलित यी केन्द्रीय अग्रजहरूलाई श्रद्धा गरिन्छ, त्यसको आधार तिनको कला, शैलीवित्यास र स्वरूपमात्र हैन तिनको मानवीय दायित्वको रचनागत प्रतिबद्धताप्रतिको कटिबद्धता पनि हो। यही प्रतिबद्धताले गर्दा तिनको सिर्जनाप्रति जनअभिरुची बढेको छ। र, तिनको पाठकीय सीमाले नेपाली भूगोल नाघ्न खोजेको छ। वास्तवमा लेखकको सामाजिक र मानवीय सरोकार जति बढी हुन्छ त्यसको पाठकीय सरोकारको क्षेत्र पनि त्यतिकै ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा साहित्यका उत्तरआधुनिक र एक्काइसौं शताब्दीका संघारका समीक्षकसम्मले स्वीकारी सकेको कुरो हो। त्यसकारण प्राचीको यो अंकमा साभार भएका सिर्जनाका लेखकहरू नेपाली साहित्यका मात्र थाम नभएर नेपाली समाजको न्यायको पक्षमा बोल्ने

जनसरोकारका जनप्रवक्ता पनि हुन्। त्यसकारण यी लेखकहरू नेपाली समाजले श्रद्धानत पढ्ने र आदरपूर्वक हेरिने लेखक हुन्। समाजतिर फर्किने लेखकलाई समाजले आदरपूर्वक हेर्छ नै।

यस अंकमा नेपाली मात्रका एकमात्र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको “नर-नारी” भन्ने निबन्ध संकलित छ। हुन त यो निबन्ध देवकोटाको श्रेष्ठ निबन्ध पनि होइन, श्रेष्ठ प्रतिनिधि रचना पनि होइन र त्यस्तै कलात्मक उचाइको उदाहरणको रचना पनि होइन। तर, यो निबन्ध देवकोटाको सामाजिक, सरोकारको आँधीभ्याल चाहिँ हो। स्त्री लिंग र पुलिगको विकासात्मक चिन्तनसहित नारी उत्पीडन विरोधमा उभिएको संवेदनात्मक सृजना हो यो निबन्ध। नारी दयनीय र ताडनीय वस्तु मान्ने तत्कालीन समाजको बीचमा बसेर लेखिएको यो निबन्ध त्यस समाजप्रतिको विद्रोहको प्रतिनिधि रचना पनि हो। त्यसमा तत्कालीन विभेदकारी समाजलाई लताडै देवकोटा भन्छन्- “हे लठ्ठक भलाद्मी हो ! उनी घरकी जनाना, पशु हैन, न मालताल हो, न सिंगारिएको पुतली ! हेर ! विषयकी वेदी हो न कम्पारी हो, न दुःख दिनलाई ल्याएकी वस्तु हो। न तिमी उसलाई अत्याचार गर्ने अधिकार छ। उसलाई विगार्ने, न उसलाई सौता हालेर दुःख दिने” यसरी लताडै देवकोटा निष्कर्षमा भन्छन् “नारीहेछ्छे-सस्य, सुन्दर, कलात्मक, स्वस्थ जीवन पाउनुपर्छ, समाजमा उचित स्थान, समानता, देश सचालनमा उचित हिस्सा” तर यी सब कुरा देवकोटाले नारामा होइन कला र सौन्दर्यमा भनेका छन्। त्यसकारण देवकोटाको भनाइ समाजलाई सचिकर र मननीय लाग्छ। र सौचिकै सचेत र परिवर्तनकारी बन्न प्रेरित गर्छ।

वास्तवमा समाजको धार्मिक, राजनैतिक, न्यायिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकृत र शोषणमा समग्र दृष्टि दिने तत्कालीन लेखकमा देवकोटामात्र एक देखिन्छन्। समाजको सबै सरोकारको कुरालाई स्वतन्त्रतापूर्वक आत्मसाथ गरेर तिनको न्यायिक संचालनमा जोड दिने विराट साहित्यकारको रूपमा देवकोटालाई लिनुपर्छ।

तत्कालीन सामाजिक र आर्थिक शोषणको सन्दर्भमा हेर्दा अत्यन्त विद्रोही विदुषी कवयत्री योगमायाको आध्यात्मिक चेतबाट

हेरीएको आर्थिक शोषणविरुद्धको तल प्रस्तुत कवितांश अत्यन्त क्रान्तिकारी लाग्छ। योगमाया बाँचेको सामाजिक परिवेश र तत्कालीन राजनैतिक क्रूर परिस्थितिको दृष्टिले यो कविता क्रान्तिकारी हो नै। शुरूमै उनी यस्तो भन्छन् :

शितिवेदिख बिधि तिता भएकै छ अले

त्यही थिति विग्रनाले बित्ति गरो मेलै !

असामीले पहिले कर्जा तिरी सकेछ

साहु भन्ने लोभिले ता बाँकी भनेछ ।।

योगमाया सन्त परम्पराकी विदुशी हुन्।

तर उनमा सामाजिक सरोकारप्रतिको प्रतिबद्धता कुन सीमासम्म समाहित रहेछ भन्ने कुरा उक्त कवितांशले प्रमाणित गर्छ। वास्तवमा हाभा सन्त परम्परामा लागेका साहित्यकारहरूले सामाजिक सरोकार नखोडेको प्रमाण तिनका थुप्रै रचनाले दिन्छन्। र फेरि पनि भन्न कर लाग्छ नेपाली साहित्य शुरुदेखि नै सामाजिक सरोकारको गतिमा बन्न थालेको रहेछ।

खरो जनप्रतिबद्ध कवि, नाटककार हुन गोपाल प्रसाद रिमाल। उनी नेपाली कविता र नाटकको नयाँ बेर्ना सार्ने साहित्यकार हुन्। सम्पूर्ण जनप्रतिबद्ध छन् उनका रचनाहरू। नेपाली साहित्यमा उनको स्थान गुणात्मक हिसाबले देवकोटा र समकोभन्दा कम छैन। अरु चिन्तन र प्रखरतामा यी देवकोटा र समभन्दा अलग छन्। विशेषगरी तत्कालीन राजनैतिक र नारी उत्पीडनको विद्रोह र राप भेटिन्छ यिनको रचनाहरूमा। यस अकमा यिनको “नारी” शीर्षकको कविता संकलित छ। तत्कालीनताको सापेक्षतामा यो कविताको शिल्प नै नविनता भेटिन्छ। शिल्प र संवेदनले कसिएका यो कविता नारी सौन्दर्य, नारी मुक्ति, नारी महत्त्वको संवर्गले रचिएको छ। नारीलाई चौतर्फी दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्ने दृष्टि व्यक्त गर्ने यो कविताको अन्तमा यस्तो आह्वान गरिएको छ-

“नारी” शब्द बोल्दाखेरि देखिएको तिझो आँखाको चमकलाई

मेरो हृदयको गहिराइमा नहराउने गरी छाइन नबिर्स

किनभने त्यो चमक नभए नारी उपरको हरेक विचार

खो हुँदोरहेछ, त्यो चमकविना नारी “नारी” शब्दमा अटाउन पनि अटाउन्न।”

वास्तवमा नारी शोषण, नारीदमन र नारी प्रतिको अन्यायको विरोध, नेपाली साहित्यका आधुनिकोतर लेखक, कविले मात्र होइन, त्यस पूर्वका कविहरूले पनि गरेका छन्। यसको उदाहरण त्यस कालखण्डका सन्तकविदेखि

बुद्धिजीवी कविसम्मका काव्य पंक्तिहरूमा भेटिन्छ। यसको प्रामाणिकताको लागि बालिविवाह, अनमेल विवाहको तत्कालीन प्रथाको विरोधमा लेखिएको पहलमान सिंह स्वर्णद्वारा लिखित कविताको प्रस्तुत कवितांशलाई अधिसार्न सकिन्छ :

जुन दैव बालविधवा गरिदिन्छ यहाँ।

जुन धर्म बालविधवा गरिदिन्छ यहाँ।।

जुन न्याय गर्छ विधवा इति सानीलाई।

धिवकार दैव र अधर्म समाजलाई।।

नारी मुक्ति र अस्तित्वको प्रतिक्रमक अर्थ दिने “सत्ताको खोजमा” शीर्षकको यसमा संकलित एकांकीका लेखक विजय मल्लले नारी उत्पीडन, गुम्फनका थुप्रै कथा, नाटक, कविता र उपन्यास लेख्नु भएको छ। “सत्ताको खोजमा” देखिएकी नारी देवकोटा र रिमालको सृजनामा देखिएकी नारीभन्दा भिन्न छे। शिक्षित छे। र, आफ्नू मुक्तिप्रति सचेत छे। त्यही सचेतता विजय मल्ल आफ्नू नाटकमा देखाउँछन्। वास्तवमा विजय मल्लको नारी आजको नारीवादी महिला हो जो तिलकजस्तो व्यक्तिको पारम्पारिक कायर दृष्टिकोणको विरोध गर्छे। तिलक प्रसाद जस्ता व्यक्ति नारीप्रति प्रेमको ढोंग गर्ने र आत्मसुखको लागि नजानिंदो पाराले नारीको शोषण गर्छे। यही बुभेरे पुछारमा सचेत नारी पात्र मीना भन्ड्रे- “सायद म प्रेमिला भएकी भए जवाफ दिन्थे स्वामी मानिस कसरी स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छन् ? यो टिप्पणीको शुरूमै प्रसंगात् नारी-मुक्ति र उत्पीडनको कुरो आयो। तर नारी उत्पीडन र शोषणमात्र नेपाली साहित्यको सामाजिक प्रसंग होइन। समग्र सामाजिक शोषणको केन्द्रमा नारी शोषण अरु संवेदित कुरो भएकोले तत्कालीन साहित्यको केन्द्रीय सरोकार नारी र तिनको शोषणको पक्ष उत्कृष्ट हुनु स्वाभाविक हो। र, यो पक्षलाई उजागर गरेर ती लेखक कविहरूलाई तत्कालीन राजनैतिक दमनको स्थिति बुझाउन सायद सजिलो भयो कि ?

साम्यवाद, समाजवाद, स्वतन्त्रता, शोषण, अन्यायमाथिको तत्कालीन समाज र व्यक्तिको दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोण राख्ने समाजको निर्धनता र विवशता, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको एकांकी “भोको घर” ले व्यक्त गर्दछ। वास्तवमा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले सामाजिक सरोकारमा केन्द्रित लेखक हुन्। नेपाली कथा, नाटक, उपन्यास र अन्य फुटकर गद्य लेखनको उत्कृष्टताको लागि नेपाली साहित्यमा उनको स्थान उच्च छ। गोठालेका रचनाहरूले समग्र मानवीय स्वतन्त्रताको आह्वान गर्छन्।

तर विजय मल्लको नारीले आफ्नू स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्ने र गोठालेको “राजेन्द्र” नामक

पात्रले “जे पनि पत्यार लाग्छ, अब नपत्याउने कुरो के छ यस संसारमा ! नेपालको प्रजातन्त्र यस्तै हो भन्ने कुरामा पनि पत्यार लाग्छ, हामी भोके हुनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरामा पनि विश्वास लाग्छ ...” भन्न सक्ने पूछुभूमि तयार हुनु थुप्रै समयको रचनात्मक संघर्ष लागेको छ। यो संघर्षमा अग्रज ऋषि कवि लेखनाथ पौडेल, तिनका पनि अग्रज मोतिराम, यिनका पनि अग्रज भानुभक्तका रचनात्मक आह्वान र संघर्ष नेपाली समाजले प्रशस्त पाएको छ। अनिमात्र जागृतिका कवि धरणीधरले भन्न सके :

जाग जाग अब जागन् जाग

लाग उन्नति विषे अब लाग

घोर निंद अब ता परिव्याग

भो भयो अति सुत्यौ अब जाग।

वास्तवमा कवि धरणीधरको समय जागरणको समय थियो। लेखनाथको पिंजराको सुगाले मुक्ति खोजेको समय थियो। त्यही जागरणको समयका अर्का जागृतिका अग्रज कवि “मार्गनेको गीत” भनेर देवकोटाको “यात्री” कविताको हाराहारीमा यस्तो लेख्छन् :

“कुकुर भुल्लै गीत न छोप

पशुपति जाने पख ननिस्क

उसको गायन टुंगिन देओ

पीडित स्वरमा परिहरहेको।”

वास्तवमा यी पंक्तिहरू तत्कालीन मानवतावादका उदाहरण हुन्। लेखनाथको आध्यात्मिक मानवतावाद होस् वा देवकोटा, सिद्धिचरणको आदर्शोन्मुख मानवतावाद होस् वा कथा गुरु गुरुप्रसाद मैनालीको समाजोन्मुख मानवतावाद होस् यी सबले नेपाली साहित्यको ऋषि पुस्ताका अधिकांश लेखक कविहरूको लेखन माग्छे र समाज विमुख थिएन भन्ने प्रमाणित गर्छे । ती सब लेखक, कवि आ-आफ्नू दृष्टि विशेषमा सामाजिक पक्षधरता व्यक्त गरिरहेका थिए।

२००७ सालको क्रान्ति र प्रजातन्त्र प्राप्त पछि नेपाली साहित्यको रूप, स्वर र सन्दर्भहरूमा परिवर्तन देखा पर्‍यो। यो समयगत स्वाभाविकता थियो। यस कालखण्डको प्रतिनिधित्व अग्रज ऋषि पुस्ताको साथसाथै विजय मल्ल, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले, रमेश विक्रम, दौलतविक्रम विष्ट, पोषण पाण्डे, मोहन कोइराला, शंकर कोइराला आदिका रचनाले गर्दछन्। तर २०१७ सालको जनघाती क्रमले जन्माएको क्रूर राजनैतिक परिस्थितिमा जन्मका लेखकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। २०१७ सालले जन्माएको यो कालखण्डमा मोहन कोइराला, ईश्वरवल्लभ, द्वारिका श्रेष्ठको जटिलमात्र विकसित भएन भूपि शेरचन, बैरागी काँडौला, कृष्णभक्त

श्रेष्ठ, वासु शशी प्रभृतिहरूको सप्लोन्मुख काव्य प्रवृत्ति पनि जन्मियो। तर सुख कुरा चाहिँ यै हो कि जटिल र सरल लेख्ने दुवैले स्वतन्त्रता र जनअधिकारको कुरा भने छोडेका थिएनन्। तर जटिल र दुबोध्यतामा व्यक्त हुन खोजेहरूभन्दा साहसका साथ क्लासिक सरलतामा व्यक्त हुने भूपि शेरचनजस्ता कविको युगिन र सामाजिक प्रतिबद्धता बढी मुखर हुन्छ। किनभने यिनमा जनतालाई आफ्नू लेखनीद्वारा यथार्थ बोध गराउने साहस बढी थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा जनतालाई यथार्थ बुझाउनुको अर्थ तिनलाई पुनः स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र आफ्नू अधिकार प्राप्त गर्ने संघर्ष गर्न उक्साउनु हो। किनभने जनता नउक्साई प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति संभव थिएन। त्यसकारण भूपि शेरचनजस्ता जनप्रतिबद्ध कविहरू रचनात्मक संघर्ष गर्न लागे। मलाई लाग्छ २००७ सालको परिवर्तनकोलागि गोपालप्रसाद रिमालको जेजि रचनात्मक भूमिका थियो त्यसपछिको परिवर्तनमा भूपि शेरचनको उत्तिकै रचनात्मक योगदान छ। समग्रतः नेपाली समाजले चाहेको वास्तविक परिवर्तन नआउन्जेल गोपालप्रसाद रिमाल, भूपि शेरचन र पारिजातको रचनात्मक उर्जा आवश्यक भइरहने र तिनकै धरोहरको उर्जा दिन सक्ने कविको जन्मको पनि आवश्यकता भइरहने कुरो मान्नु जरुरी छ। किनभने चालु नेपाली समाजको परिवर्तनको लागि त्यस्तै रचनात्मक उर्जा अपरिहार्य छ। त्यस्तै नेपाली समाजको परिवर्तनको लागि नाटक सम्राट बालकृष्ण समको रचनात्मक योगदानले शिखर छोएको छ। यहाँ उहाँको तत्कालीन राष्ट्रिय र विश्व परिवेशको सन्दर्भमा लेखिएको "मूलतत्व" शीर्षकको हिसाविवरोधी दार्शनिक कविता समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी क्रांतिकारी कवि युद्धप्रसाद मिश्रको जागृतिको आह्वान गरिएको "गुहार ! गुहार !" कविता संकलित गरिएको छ। उक्त कवितामा कवि मिश्र क्रांतिकारी जनतालाई यसरी आह्वान गर्नुहुन्छ :

"मान्छे खाने जन्तुलाई भगाइ दिन आओ
जागतिको राँको भन्नु भन्नु जगाइ दिन आओ।"

कवि युद्धप्रसाद मिश्र आफ्नू क्रांतिकारी अग्रसरताको लागि स्तुत्य छन्। तर कवि मिश्रका यी पत्तिको पूर्व जनकवि गोकुल जोशीले यस्तो लेखिसकेका थिए :

"फेरी पनि निर्माणको विश्व पनि आउला
फेरी पनि नेपालीले क्रान्ति गीत गाउला

जुँदो मुटु कलेजोमा क्रान्ति फूल फुल्छ
नेपालको नौलो हावा संसारमा डुल्छ।"
तर जनजिब्रोमा भुण्डिएको आफ्नू सर्वत्र चर्चित कविता "यो हल्लै हल्लाको देश हो" मा सदा स्मृत कवि भूपि शेरचन यस्तो लेख्छन् :

"तर यो देश तिम्रो जितिकै मेरो पनि हो,
अशौंढा गर्ने हो भने पनि यो देशका एक करोड
टुकाहरूमध्ये एउटा टुकामाथि,

मेरो पनि छाप्रो हुनेछ

र यो देशका असंख्य बगरहरूमध्ये एउटा
बगरमाथि

मेरो पनि चिता हुनेछ।"

भूपिका आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक यी अमर पक्ति निरंकुश पंचायती शासन कालका काला निरंकुशहरूलाई हाँक दिँदै लेखिएका हुन्। भूपिका यी उत्तरेक पत्तिके कैयौं क्रान्तिकारी चिन्तनहरू जम्पिएका छन्। यसको लेखाजोखा अलग स्थानमा महत्ताकासाथ गर्नु आवश्यक छ। भूपिकै हल्लै हल्लाको देशमा बस्ने अर्का प्रखर मानवतावादी कवि वासु शशी आफ्नू "वसन्त कोकिल" कवितामा लेख्छन् :

"हे मानवताको मुकुमार दूत हो

आउ मसँग गाउ

मेरो पंचम तिखर सुरसँग

आफ्नो पनि स्वर मिलाई

आउ मसँग गाउ।"

नेपाली साहित्यको कथा विधाको विकासमा कथागुरु गुरुप्रसाद मैनालीको "अभागी" कथाको प्रभाव र महत्त्व बेग्लै छ। मातृवियोगमा परेको एक बालकको स्थिति र त्यस पुत्रप्रतिको एक बाउको विवशता र प्रेमलाई मैनालीले अत्यन्त कर्षणात्मक दृष्टिमा यो कथा लेखेका छन्। त्यस्तै एक नारीको उत्कृष्ट चाह र त्यसको अन्त्यको एक कारुणिक प्रभाव वी. पी. को "मधेशतिर" कथाले दिन्छ। नेपाली साहित्यमा यो कथा कोशिशला मानिन्छ। यस कथाले नारीभित्र निरन्तर जन्मिरहने अभिष्टको सप्रेषण गर्छ। तर आफ्नू कथा सिटी हलको बूढो ज्यामीमा पारिजात कथात्मकतालाई भन्दा आफ्नू आह्वानलाई प्राथमिकता दिन्छन्। भिन्न कालखण्ड र विषयमा लेखिएका यी कथाहरूको सरोकार नेपाली समाज र नेपाली जीवन हो। तर अधिल्ला दुई कथाले परिस्थितिमात्र व्यक्त गर्छन् भने पारिजातको उक्त कथाले परिवर्तनको आह्वान पनि गर्छ। त्यसकारण पारिजात परिवर्तनकामी प्रतिबद्ध साहित्यकारको रूपमा स्तुत्य बनेकी छिन्।

शंकर लामिछाने नेपाली साहित्यमा शैली र प्रविधिको नयाँ बाटो देखाउने नयाँ गद्यका लेखक मानिन्छन्। विशेषगरी निबन्धमा उनको यो विशेषता भल्कन्छ। शैलीगत रूपमा मात्र होइन दृष्टिकोणको हिसाबले पनि उनका निबन्धहरू अत्यन्त चर्चित छन्। दार्शनिक रूपमा शंकर जीवनवादी, मानववादी हुन्। जीवन एक प्राध्यापक शीर्षकको निबन्धमा उनको यो पक्ष स्पष्ट उजागर

भाएको छ। त्यस्तै शंकरकै जीवनवादी छन् साहित्यकार भैरव अर्याल। तर उनको तरिका शंकरभन्दा नितान्त भिन्न छ। किनभने शंकर गुण्टा फुकाउँछन् भने भैरव कच्छन्। किनभने अर्यालको विधि व्यंग्य हो। उनले आफ्नू निबन्धमा व्यंग्य अत्यन्त कुशलताकासाथ साधेका छन्। त्यही साधनाले नेपाली साहित्यमा उनलाई व्यंग्य महारथी नै मानिन्छ। उनले जयभुँडी निबन्धमा आफ्नू यो महारथीपन प्रशस्त देखाएका छन्। र व्यंग्य र हाँस्यजन्य प्रसंगहरू जन्माउँदै समाजका तमाम शोषक र दुराचारीको भण्डाफोर गरेका छन्।

नेपाली साहित्य निर्माण र त्यो निर्माणको क्रममा ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपको जनदायित्वलाई स्वीकारेर रचनात्मक योगदान गर्ने अन्य थुप्रै सम्मानित अग्रज लेखकहरू हुनुहुन्छ। तर, प्राचीले सीमित स्रोतमा खुम्चनु पतिले होला ती लेखकहरूको उपस्थिति यहाँ देखिन्छ। तथापि कवितामा पहलमान सिंह स्वर, मोतिराम भट्ट, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण सम, धरणीधर कोइराला, गोपाल प्रसाद रिमाल, भूपि शेरचन, गोकुल जोशी, वासु शशी, कथामा कथागुरु गुरुप्रसाद मैनाली, वि.पि. कोइराला र पारिजात, नाटकमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, विजय मल्ल र गोविन्द बहादुर मल्ल र निबन्धमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भैरव अर्याल र शंकर लामिछानेका रचनाहरूलाई उपस्थित गराएर प्राचीले मानवीय सरोकारको कुरामा नेपाली साहित्यको धरोहरको छटा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नु पनि स्वयंमा एउटा रचनात्मक कार्य हो। र नयाँ परम्पराको निर्माण हो।

कनक

योगमाया

भित्तिदेखि विधि तिता भएकै छ अले
त्यही भित्ति बिग्रनाले विन्ति गरो मैले ।
आसाभिले पलिहे कर्जा तिरि सकेछ,
साहु भन्ने लोभिले ता बाँकी भनेछ।

दौल धिया हुनु भयो त्यही निर्धाबाटै,
आसाभिले कर्जा तिन्यो तमसुकछ ठाडै।
छोरो थियो बालक बाबु मरेछ
लोभि साहु, माग्नु गयो तिनू परेछ।

हेन केटा तमसुकमा यति बढेको,
अन्तर्यामी प्रभु देखेछन् धर्म छाडेको।
लोभ र अन्यायका अक्षर लेखेको,
आफू सत्य भगवानले रछ देखेको।

होइन मैले बोलेको ता योग छ चलेको
विचार गर्ने ज्ञानीलाई आत्मा खोलेको।

मानवअधिकारको नाममा देहोरो चरित्र र नीतिको हामी कट्टर विरोधी रहने छौं

- गोविन्द भट्ट, बरिष्ठ प्रगतिवादी समाजोचक

० नेपाली साहित्यमा मानवअधिकारका मन्दबर्हर कुन रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् ?

- आधुनिक नेपाली साहित्यको श्रोत लोक-साहित्य हो। हाम्रो जसो बहुसंख्यक जनता कृषक भएको, पिछडिएको र सामाजिक, आर्थिक स्वबाट उत्पीडित भएको समाजमा विचोभचोका सामिक कुराहरु लोक साहित्यमा अभिव्यक्त भएका छन्। त्यो मानवअधिकारप्रतिको आकांक्षा हो। महिलाहरुले याउने गति, विदेशमा काम गर्न जान्नुको बारे बनाइएको गीतमा मानव पीडाका कुराहरु आएका छन्। अलिखित लोक-साहित्यमा अपत्यक्ष रूपबाट मानवअधिकारका कुराहरु उठेका छन्। वीथी संघर्ष र असन्तोषलाई पनि लोक-साहित्यले उठाएको छ।

राणाकालमा राणाहरुको विरोध गर्ने क्रममा जेल परेका, देश निकाला भएका घटनाहरुलाई पनि मानवअधिकार हननको रूपमा लिन सकिन्छ। मुंबा कुमलाल अधिकारीले 'मकैको खेती' नामक पुस्तक प्रकाशित गर्दा जेल सरेर फर्नुपरेको थियो र उनको जेलमै मृत्यु समेत भएको थियो। त्यतिखेर बनारसमा गएर पत्रिका निकालेकाले राणाहरुले गरेको अमानवीय क्रियाकलापलाई उजागर गरेको पाइन्छ। त्यसैबेला, भारतमा बस्ने नेपालीहरुले पनि अंग्रेजको विरोधमा आवाज उठाएकै पाइन्छ। त्यो राजनीतिक अधिकारप्रतिको आकांक्षा थियो। त्यसो त राजनीतिक अधिकार मानवअधिकारको कारकत्व पनि हो। राणाकालमा गणालप्रसाद रिजाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, विजय भन्स्य, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथित, लक्ष्मीप्रसाद चालिसे, रामानुजप्रसाद, केवलपुर किसान र युद्धप्रसाद मिश्रले प्रजातान्त्रिक अधिकारका कुराहरु उठाएका थिए। त्यो पनि मानवअधिकारसित सम्बद्ध छ।

२००८ सालमा कम्युनिस्टहरुले आफ्नो पर्चांमा जनअधिकारका कुरा उठाएका थिए। शोषित वर्गहरुले अधिकार नपाएसम्म प्रजातन्त्र प्राप्त हुँदैन भनेर कम्युनिस्टहरुले मानवअधिकारको व्याख्या गरे। २००७ सालपछि विभिन्न सगठनहरुले आ-आफ्नो हक अधिकारका निमित्त राजनीतिक प्रश्नहरु उठाए। अहिलेको मानवअधिकार आन्दोलनको पृष्ठभूमि त्यसलाई मान्न सकिन्छ।

२०१७ सालपछिको कदमले अलंकीति पाएको जनअधिकारसार्थी पूर्ण रूपमा दमन भयो। एकतान्त्रीय शासन कायम भयो। त्यसपछि नेपाली जनताले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हक अधिकारको निमित्त संघर्ष थाले। त्यसमा लेखकहरुको ठूलो भूमिका रहेको छ। लेखकहरुको मौलिक अधिकारको निमित्त आवाज उठाइरहेको प्रगतिशील लेखक संघले २०१७ सालपछि आफ्ना कतिपय कर्तव्यहरु स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भयो। तर पनि केही भूमिगत साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरुसम्मै निरंकुश शासन विरोधी साहित्य लेखन तीव्र रूपमा बढ्न पुग्यो। प्रवासमा बसेर मोदनाथ प्रश्रित, युद्धप्रसाद मिश्र आदिले संघ संस्था र पत्रिका प्रकाशनसम्मार्फत जनताका प्रजातान्त्रिक र सबै मौलिक हक अधिकारको पुनर्बहालीको आवाजलाई यथावत राखे।

त्यही क्रममा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा लेखकहरुले कालो पट्टि बाँधेर गरेको ऐतिहासिक आन्दोलन पनि वाक स्वतन्त्रता र प्रकाशन स्वतन्त्रताको साथै सम्पूर्ण जनताको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको संघर्ष थियो।

मानवअधिकारको व्याख्या इतिहासको विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमबाट हुने गर्दछ। जस्तै, हाम्रै देशमा राणाकालीन एकतान्त्रीय जहांगीर शासनलाई हटाएर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु मानवअधिकारको वास्तविक अर्थ थियो भने पञ्चायतकालताका प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने र सात सालपछि जनताले पाएका अधिकारहरु फेरि प्राप्त गर्ने कुरामा मानवअधिकारको आन्दोलन लक्षित थियो। राजनीतिक अधिकार मानवअधिकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष

भोपालन गर्न पाउनु तर बहुसंख्यक जनताले भने तिनबाट बाँचत रहन बाध्य हुनु कुनै पनि अर्थमा एक सच्चा इमान्दार साहित्यकारको लागि मान्य हुन सक्दैन। अन्तिम विश्लेषणमा साहित्यकारका युद्ध पनि मानवअधिकारकै लागि हुने युद्धको एक अभिन्न अंग हो। नेपाली साहित्यकारहरुले यस किमिसको भूमिका ज्यादा भन्दा ज्यादा रूपमा पूरा गर्नु पर्दछ।

० मानवअधिकारको प्रश्नबारे साहित्यकारहरुबीच के कस्ता भिन्ता रहेका छन् ?

नेपालमा मानवअधिकारको प्रश्नलाई लिएर साहित्यकारहरुबीच केही भेदभिन्नताहरु रहेका हुन्। र, नेपाली साहित्यकारका बीच पनि त्यो देखा सकिन्छ। एक थिकाहरु मानवअधिकारलाई अमूर्त र विन्त्युलै आदर्शवादी ढंगले हेर्छन् र, पश्चिमा देशहरुको मानवअधिकार सभन्धी नीति र व्याख्यालाई मान्छन् भने प्रगतिशील र देशभक्त लेखकहरु यसलाई राष्ट्रिय सर्वभौमिकता र स्वाधीनता तथा बहुसंख्यक नेपालीहरुका गाथ, बास र कथास सम्बन्धी मुल्यतन्त्र प्रश्नहरुको प्रतिवसंग गाँसेर हेर्दछन्। र, पश्चिमाहरुको परिभाषा र व्याख्याप्रति असहमति जनाउँछन्।

आज नेपालमा नगरिपिको रसहमति रहेका शिखा र रोडभारी नपाएका बहुसंख्यक नगरिपिकहरुको मानवअधिकार भनको दरिद्रता, अशिक्षा, पछिउपेनबाट मुक्त हुनु र व्यापारपूर्ण, सम्मानजनक जीवन विताउन पाउनु हो। नेपालको वर्तमान मानवअधिकारको मुख्य तथ्य पनि यही नै हुनुपर्दछ भने प्रगतिवादी साहित्यकारको अडान छ।

० मानवअधिकारको नाममा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुले गर्दै आइरहेको ज्यादतीबारे साहित्यकारको भूमिका कस्तो रहनु पर्ला जनाउ लाग्छ ?

- आज मानवअधिकारका नाममा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको स्थापनाको नाममा संसारका केही शक्तिशाली पूँजीवादी साम्राज्यवादी मुसुकहरुले अह विकासशील गरिब राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको उत्खनन गर्ने, तिनका घरायसी मामिनाहरुमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने र 'सैन्य' अतिक्रमण समेत गर्ने इरलागदो प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। तर त्यसले संसारका धेरै ठाउँहरुमा युद्ध र अशान्तिको अवस्था उत्पन्न गरेर विश्व शान्ति र स्वीरता साथि नै भयानक आघात पुऱ्याइरहेका छन्। विद्योपगरी, सोशियल संघको विघटनपछि मानवअधिकारको नाममा संसारमा एक छत्र पूँजीवादी साम्राज्य बढा गर्ने उद्देश्यका लागि मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको नारा अगाडि सारिएको छ, नेपालका देशभक्त, सच्चा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिवादी लेखकहरुले आफ्ना रचनाहरुबाट यस्ता कुपुर्बिहरुलाई उदागो पार्ने र जनतालाई सचेत पार्ने काम गर्नु आजको प्रथम उत्तरदायित्व हो।

हाले मानवतावादी हस्तक्षेप भन्ने आकर्षक तर ज्यादै विषालु अवधारणा पूँजीवादी देगहरुले फिजाउन थालेका छन्। जस अन्तरगत संसारको कुनै पनि कुनामा मानवअधिकारको रक्षा गर्ने निहुमा ठाडो सैन्य हस्तक्षेप समेत गर्न पाउने अधिकार उतिहरु प्राप्त गर्न चाहन्छन्। नेपाल लगायत संसारको सबै शान्तिप्रेमी प्रगतिवादी लेखकहरुले एकातन्त्र भएर यस अनैतिक नीतिको विरोध गर्नुपर्छ। हामी लेखकहरु मानवअधिकारका सबभन्दा बढी हिमायती र कर्मठ योद्धा हौं। हामी मानवअधिकारका विरोधी होइनौं। तर त्यस शाब्दको दुरुयोग गरेर केही व्यक्ति वा शक्ति राष्ट्रहरुको स्वायत्तिका गर्नका लागि नक्सली मानवअधिकारका नाममा वास्तविक मानवअधिकारको हनन गर्ने दोहोरो चरित्र र नीतिको भने हामी अवश्य पनि कट्टर विरोधी रहनेछौं।

(क्या)

सिटी हलको बूढा ज्यामीसँग

- पारिजात

तिम्रो नाम हर्कबहादुर 'रे' ? पैसठी वर्ष पुग्यौ 'रे' ? जीवन के गरेर बित्यो 'रे' ? सिमेन्टी प्लास्टर गरेर, गारो हालेर, ईटा बोकेर 'रे' ? कतिवटा महल, कतिवटा भवन बनायौ थाहा छ ? के खान्छौ 'रे' ? साविकमा गुन्दुक, मीठोमा मासको दाल 'रे' ? कोट कहिले लाउन पाएनौ 'रे' ? यत्रो पैसठी वर्षभरिमा ? जाडो कहाँ भाग्छ आडै आडमा जान्छ 'रे' ?

हरे ! निमुखा बूढा, तिमी त अफ्र पनि सन्तोषी हाँसो पो हाँस्नारहेछौ। ठट्टा हो र पैसठी वर्षभनेको- ? छि: छि: कातर कुरा नगर मेरो अधि। मर्ने बेला पो भयो भन्दोरहेछ बूढा त ए ... ! आजै बिहान सामान ओसार्दा मैले तिमीलाई सात-सात जवानको काम एकै भ्याइरहेको देखेको थिएँ। जवानहरु जिब्रो टोक्छन् तिम्रो अधि। तिम्रा यी हुंका माटोसँग चल्ने खैरा हातहरुमा अफ्र पनि कत्रो तागत लुकेको छ। चाह्यौ भने त आफैले बनाएको यो सिटी हललाई तिमी भत्काएर धूलोपिठो बनाइदिन सक्छौ। छि ! बूढा लाटा जस्तो नहाँस। पत्याएनौ मेरो कुरा ? वास्तवमा तिमीलाई कसैले भनी पनि त दिएन विश्वास गर तिमी भत्काउन पनि सक्छौ। थाहा छैन ! रे ? आजभोलि दिनको चार रुपियाँको कुरा सुन्दा त यो महँगीमा मलाई त अत्यास लाग्छ बाबै। बितेको जीवनसँग कोट हाल्न नपाएको विवशता असुल गर त ... हरे बूढा ! पसीना मात्र जम्मा गरेको भए पनि आफ्नै पसिनाको दहमा सातचोटी नुहाएर निस्किसक्यौ।

तिमी यो सिटी हलभन्दा कता-कता आलो, कता-कता ठूलो छौ नि ! मूबू बूढा, यो हल त तिमीले आफ्नै छातीमा उभ्याएको जस्तै हो। ल लजाइदियो तिमी त। धन्य हो बूढा, देश र सरकार भन्न जानेका रहेछौ। तिमी चार रुपियाँ खाने ज्यामी। तिम्रो देश र सरकारसँग के को सरोकार ? सरोकार भएको भए त तिमी त्यो अति रमाइलो भवन उपभोग गर्न पाइहाल्थ्यौ नि। विदेशबाट आएका कस्ता-कस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु त्यहाँ देखाइन्छन्। कस्ता-कस्ता नाचहरु ल्याउँछन्। कत्रो-कत्रो पार्टी लगाइन्छ त्यहाँ तिमीले चियाउन पनि पाएको छौ के कहिल्यै ? त्यसै म तिमीलाई यो

हर्कबहादुर ज्यामी, तिम्रो पठिनाले

शुत्रो घनाएको तिम्रो कमिजको टिपल्ली उडाएट उनीहेठ ज्यास्टी फुटा नाट्टि
अत्रि लाज गर्नु फुटाहेठ धोल्छव
माला लगाउँछन्, उद्याटन अर्छव,
श्रोज थान्छन् । तिमी चाहिँ पुल, श्रयन,

अउक धनाउँदा-धनाउँदै धूढा
शब्दाछ्यौ । कहिलेकाही त छाती
थोलेट जोडी थोजन, थोटै तिमी काम
नगाटेट धूढा थैटा ट कमजोड श्रयौ ?

तिमीले फुटुटाको टोष्ट थ्याएनौ,
पिढेछी टकशी पिएनौ, मात पढवी
पाएनौ, फेटि कोही तिखा थ्रिया घाठा
हुन्छन्, जान्ने हुन्छव, हु(भू) चलाउँछव
शने तिमी टाहेट किन घट्टछौ ?

सिटी हल तिम्रो छातीमा उभिएको भन्नु र ?
देशसँग साँच्चैको सरोकार भएको भए त एउटा
कोट ल्याइसक्यौ नि पैसठी वर्षभरिमा।

यो सिटी हल त तिम्रो पो हो त

हर्कबहादुर ज्यामी। ल ल बूढा त जिब्रो पो टोकन थाल्यो। मैले भुट बोलेको 'रे। तिमी बूढा ज्यामीलाई छकाएर म के जस पाउँछु र ? तिमीले भुटा सोचेको जति साँचा हुन्, तिमीले साँचा सम्फेका जति जम्मै भुटा हुन्। हो हो तिमी जान्ने नहौ। भो सरकारी पैसा परेको भवन हो यसमा विदेशी सहायता बढी छ। ठेकेदारले गतिलो भाग खाएको छ, इन्जिनियर र ओभरसियर मिलेर सिमेन्टी बालुवा तलमाथि गरिदिएका छन्। तिमी बूढा ज्यामीले इमानको पसिना बगाएका छौ। कति पाथी पसिनाले हिलो मुख्यो तिमीलाई थाहे भएन। हर्कबहादुर ज्यामी, तिम्रो पसिनाका बुँदहरु पनि गारो-गारोमा टब-टबमा विदेशी सिक्का जस्तै चम्केर बसेका छन् कसैले ती सबको हिसाब बुझाइदिएन तिमीलाई ? कातर छन् यी जान्ने-सुन्ने मान्छेहरु। हरे बूढा, तिमीले चार सय रुपियाँको पसिना पनि बगाएनौ ? इन्जिनियर हाकिमहरु दिउँसोको लञ्चमा कवाब र भात खाँदा तिमीले धाराको चिसो पानी खान पनि पाएनौ। फोक्सो फिजाउने गरी आशा चुरोटको धूवाँ पालो-पालो गरी तानेको थाहा छ ? तिम्रो पसिनाको मूल्य तिमीले यति नै पाउनुपर्ने हो त ? भुट हुन् सब भुट हुन् तिमीलाई चार रुपियाँको बदला बाह रुपियाँ दिए पनि तिम्रो पसिनाको मूल्य चुक्दैन, एकदम चुक्दैन। किनभने यो सिंगो सिटी हल तिम्रो हो। तिमी कुकुर जस्तो यसको चारैतिर घुम्ने होइन तिमीले आफ्ना स्वास्नी र सुकुमार छोराछोरीहरूसँग आएर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने पाउनुपर्छ र तिमीले पाउनुपर्ने त यो बाह रुपियाँ होइन तिमीले पाउनु पर्ने त यो सिंगो सिटी हल हो, सिटी हल।

तिमीलाई थाहा छैन ? बसी-बसी खाएर मोटाउने मान्छेहरु यहाँ नाच हेर्ने आउँछन्, जीवनमा एक थोपा पसिना बगाउन बानी नपरेका कोरा नेताहरु आएर यहाँ भाषण गर्छन्, तिमीलाई अफ्र बढी पसिना बगाउनुपर्छ भनी हाँसला दिन्छन्।

हर्कबहादुर ज्यामी, तिम्रो पसिनाले भुत्रो बनाएको तिम्रो कमिजको खिल्ली उडाएर उनीहरु ज्यास्ती कुरा नात्ति अनि लाज गर्नु कुराहरु बोल्दछन्, माला लगाउँछन्, उद्याटन

गर्धन्, भोज खान्छन्। तिमी चाहिँ पुन, भवन, सडक बनाउँदा-बनाउँदै बूढा भइसक्यौ। कहिलेकाहीँ त छाती खोलेर जोरी खोजन, थोरै तिमी काम नगरेर बूढा खैरा र कमजोड भयौ ? तिमीले कुखुराको रोष्ट खाएनौ, विदेशी रकसी पिएनौ, मान पदवी पाएनौ, फेरि कोही तिम्रा अधि बाठा हुन्छन्, जान्ने हुन्छन्, हुकूम चलाउँछन् भने तिमी सहेर किन बन्छौ ?

लाखी बूढा गाँस-बासको व्यवस्था भिन्छ भनी दुक्क परी बसेका छौ ? त्यो भाषणले त तिमीलाई बाढ हातको टाँगोले पनि छुँदैन। छोएको छ त कहिल्यै ? को हुन् र तिनीहरू तिमीलाई गाँस बासको व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनी भन्नसक्ने, तिम्रो गाँस-बासको राम्रो व्यवस्था त मिलेकै छ नि तिमी खोल्न पो सकिरहेका छैनौ, जुन कुरो तिमी आफैले लडेर लिन सक्नुपर्छ। ती कुराहरू उनीहरूले मिलाएर कसरी भिन्न सक्छन्? कस्ता पाखण्डी छन् तिम्रा हुकूम चलाउने मालिकहरू हर्कबहादुर ज्यामी, मर्नुभन्दा पहिले तिमी यो कुरालाई बुझेर मर है।

न ल तिमी त रुन पो लाग्यौ ... साँझको घाममा तिम्रा आँशुका दानाहरू म त रगत जस्तो देख्न थालिरहेछु। बल्ल बुझ्यौ ? पसिना भनेर तिमीले रगत पो बगाएछौ होइन ? तिमीले रगत नबगाएको भए सिम्रिक त्यति रातो कहाँ हुनसक्यो ? तिमीले रगत नबगाएको भए तिम्रो राष्ट्रिय रंगले रातो हुन कसरी पाउँथ्यो, भन त बूढा कसरी पाउँथ्यो ? सडक बनाउँदा-बनाउँदा तिमी आफै पनि सडक नै भइसकेछौ। हेर हेर तिम्रा हाकिमहरू तिमीलाई ओछ्याएर निर्धकसँग हिंडिरहेछन्।

हर्कबहादुर ज्यामी, तिमी जसले सिटी हल उभ्यायौ, तिमी जसले नगरका चल्ती सडक र चल्ती पुलहरू बनायौ, तिमी जसले महल र दरबारहरू बनायौ र तिमी जो तीन कोस हिंडेर आउँछौ हिंडेर जान्छौ, तिमी जो एउटा छाप्रोमा बस्छौ। उफ ! भककानो फुटुछ तिमीलाई देब्दा। तिमी कसरी पो बाँच्छौ यतिका लाटा दुःखहरू सहेर।

जाऊ ज्यामी बूढा, तिम्रो विहे दिइसकन पर्ने सुकुमारी छोरी लसुनको सागको भ्यातल पकाएर पछिरेकी होली सँघारमा, बा आउला र सुखको माना खाऊला भनी। तिमी उसलाई गएर भनिदेऊ कि कसरी तिमीले आज सिटी हलको सागुले उभेर त्यो अरालो भवनसँग आफ्नो जीवनभरि बगाएको पसिनाको हिसाब मागेका थियौ। तिमीले कसरी थाहा पायौ जब कि सडक बनाउँदा-बनाउँदा तिमी तीन कोस पैदल हिंड्ने भयौ, भवन ठड्याउँदा-ठड्याउँदा तिमीले आफ्नो छाप्रोको फूस फेर्न पाएनौ। भनिदेऊ किन जुन बलिया हातहरूले यतिका भवनहरू बनायौ त्यति बलिया हातहरूले यिनीहरूलाई उठाएर भाँचिदिन पनि सक्छौ। तिमीले आज एउटा यस्तो सत्य कुरा थाहा पायौ, जुन सत्य तिमीले जीवनभरि विश्वास गरेको तिम्रो दुंगधाराको नाग देउतामा छैन, तिम्रो गाउँको देवलमा छैन, अतः बूढा तिम्रो खोपभित्र राखिएको गुठीको देउतामा पनि छैन।

हिंड् ज्यामी ... बूढा, म तिम्रो फाटेको इस्टकोटलाई एउटा नरकटमा अल्भाएर यहाँ गाडिदिन्छु, तिमी आफू जस्तै ठगिएका बूढाहरूलाई लिएर हेर्न आउनु। तिम्रा यो इस्टकोटलाई आधी-बेनी, आगो-पानी र मान्छेको तागत केहीले पनि ढलाउन सकेको हुँदैन। तिम्रो जित्नुको चिनो यो टालेको इस्टकोट। माया नमारे है बूढा ज्यामी ...!

Chm

जाग

- धरणीधर कोइराला

जाग जाग अब जागन जाग।

लाग उन्नतिविषे अब लाग।

घोर नीद अब ता परित्याग।

भो भयो अति सुत्थौ अब जाग।

देशबन्धुहरू हो, उठ जाग।

लाग उन्नतिविषे अब लाग।

धोउ धोउ मनको अब मैलो।

फालिदेउ डरको अब धैलो।

जाग जाग अब जागन जाग

लाग उन्नतिविषे अब लाग।

हेर लौ अरुहर सब जागे।

देश उन्नतिविषे सब लागे।

हामीहरू पनि लौ अब जागौ।

देश उन्नतिविषे सब लागौ।

घोर नीद अब ता परित्यागौ।

भो भयो अति सुत्थौ अब जागौ।

लाज की कि खुशीकी ममता की ।

क्यै न क्यै त मनमा अब डाकी।।

देशप्रेम नगरी कन हुन्न।

हात बाँधी यसरी अब हुन्न।।

लाजले कि खुशीले जनताले।

देश-भक्ति नगरी कहिकाले।।

जाति-उन्नति कसै गरिएको।

छैन भाइहरू हो, सुनिएको।।

फुट फाट छल छाम र काम।

ई बुझी कपटका परिणाम।।

त्यागनू कपट यो अब बेस।

अन्यथा सब बड्यो बुझ देश।।

आर्य्य गौरव कहाँ रहिजाला।

पुत्र-पौत्रहरूको कुन हाला।।

हो हुने सब विचार गरौ लौ।

धर्म कर्मतिर चित्त धरौ लौ।।

स्वार्थ-त्यागतिर चित्त लागऔ।

शास्त्र-पाठ पठि ध्यान घुमाऔ।।

स्त्री-युवा सब मिली अब लागौ।

देश-उन्नतिविषे सब लागौ।।

बेर धेर अझ हो कति गर्ने ?

रीस डाह गरि नै कति मर्ने ?

प्रेमको अब उधारी पिटारी ।

देश-धर्म खुद आफू सहारी।।

अन्य देशहरूका अब दाँजा।

लाग्ने समय भो बुझ ताजा।।

दाजु भाइहरू हो, उठ जाग।

जाग उन्नतिविषे अब लाग।।

घोर नीद अब ता परित्याग।

भो भयो अति सुत्थौ अब जाग।।

जाग जाग अब जागन जाग।

लाग उन्नतिविषे अब लाग।।

लाज भो अरुहर अधि जाने।

हामीहरू रहने रइथाने।।

हामीहरू पनि मानिस नै हो।

के भएर निसपट भएछौ।।

जे भए पनि भयो अब भैगो।

बित्तु हो जति थियो बित्तैगो।

खोल लौ नयन खोलन खोल।

फालछौ किन ? न फालन काल।।

धर्म-शास्त्र पढ चित्त सपार।

सभ्य चाल चल देश सुधार।।

जाग जाग अब जागन जाग।

साग उन्नतिविषे अब जाग।।

मोतिराम भट्ट

अचल भड्डा फकोस फरफर गरी कान्तिपुरीमा

रिपूको मन् थकोस शरधर गरी छिन घारिमा

यवनले राज गर्वा कति पलित हिन्दुस्थल भयो

फगत यो नेपालको मुलुक बचि कच्च रहिगयो।

मधेशातिर

- वी. पी. कोइराला

सुनकोशी र तामाकोशीको संगममा विहान भयो। सुनकोशी उत्तरबाट प्रशस्त बेगसंग आउँथ्यो, पूर्वतिरबाट तामाकोशीमा भिसिन्थ्यो। सुनकोशीलाई तर्न सक्ने कोही कोही मात्र होला, तर तामाकोशीको तिघा भएको जसले पनि तर्न सक्त्यो। यी दुवै नदीको किनारमा दुवैतिर हरियो-परियो केही उम्रेको थिएन। यिनको सम्मानार्थ ख-पातहरु ठाउँ उभिएका जस्ता थिए।

सूर्यको प्रथम किरण पर्नासाथ पृथ्वीका प्रापा उक्केजस्तो गरेर नदीका किनारमा घुम्नुझग परेर सुतेका चार-पाँच जना उठे। उरुनासाथ सबैको सतमा प्रश्न उठ्यो- "पेट कसरी भर्ने ?" एउटाले अर्कोको मनोभाव बुझेको जस्तो गरेर सबै सुखामुख गर्न थाले। विधवाको दृष्टि गोरेमाथि थियो। विधवाले सबैलाई सम्बोधन गरेर भनिन्- "होइन, तिमीहरु घरबाट हिंड्दा पेट भर्ने के उपाय गरेर हिंडेका थियौ ?" सबै जना विधवाको कुराले विस्मित भए। भोटेले भन्यो- "मेरो त घर छैन।" बूढोले भन्यो- "मेरो त थियो तर अब म पनि घरबार नभएको छु। तर नानी, तिम्रो भए किन यहाँ आएको त ?"

घरबार नभएका यी चारजना मान्ने भनूँ वा कुल्ली भनूँ काम पाए कुल्ली नत्र मानेका माझमा घरदार भएकी विधवा कागको हुलमा हँसिनी थिइन्। तिनले अन्नपूर्णकै भेट आफ्नो पोकाबाट चिउरा भिक्किन् र भाग लाउन थालिन् अनि सबैको चिउरामाथि थपथप चाकुका डल्ला राखिन्। सबैका आँखामा अकस्मात् तेज आयो र सबैको हृदयमा विधवाप्रति महान् आदरको भाव उत्पन्न भयो। गोरैलाई आफ्नू भागबाट चिउरा थपिदिँदै भनिन्- "तिमी जवान छौ। तिम्रीलाई अरुभन्दा बढ्दा भोक लाग्दो हो।" फेरि सबैलाई सम्बोधन गरेर भनिन्- "मधेसतिर हिंडेकी। पोड छैनन्। सासू-ससुरा फुटेको आँखाले हेर्दैनन्। देवर स्वो माया गर्थ्यो, तर पोड नभएको घरमा टिक्न सकिँन।"

यो वाक्यले ती चारैजनाको हृदयमा खूब प्रभाव पयो। खान पाउने ठाउँ पोड छैन भन्दा मत्तयाएर हिंड्नु नरतरो काम होइन। तिनीहरु

भोटेले घडो झट्टघर्ष्य माती ओष्ट्यो-
"तपाईंलाई हायो किन माया लाग्यो ? हाजी
तपाईंका पोड होइनौं, छोटा होइनौं, घाघु
होइनौं।"

ती विधवालाई भन् मान गर्न थाले।
मिधिन- "तिमीहरु कहाँ हिंडेकि
नि ? तिमीहरुले त राती पनि केही खाएको
देखिन्, त्यसै सुल्यौ। मेरो पनि कोही साथी
नभएकाले तिमीहरुनेर आएर सुतेँ। रातभरि
तिमीहरुको माया लागिरह्यो।

भोटेले बडो आश्चर्य मानी सोध्यो-
"तपाईंलाई हाप्रो किन माया लाग्यो ? हामी
तपाईंका पोड होइनौं, छोरा होइनौं, बाबु
होइनौं।"

विधवाले भनिन्- "तिमीहरु माच्छे त हो।"
हिजो दिनभरि नखाएको पेटमा चिउराका
कणहरु पर्दा सबै फुर्तिला भएर उत्साहसंग
कराई कुरा गर्न थाले। बूढोले भन्यो- "नानी,
हामीहरु चार जनाको केही नाता छैन। कसैको
घर छैन। यता काम पाइन छाड्यौ। कतै काम
पाइन्छ कि भनेर हिंडेको। अहिले तिम्रो कुराले
मधेस जानुपर्ने जस्तो लाग्यो। के भन्छौ साथी
हो, मधेस भर्ने ? मधेसमा पेटभरि खान
पाइन्छ। म एकचोटि भारी बोकेर मधेस गएको
थिएँ।"

उल्लिखेर सबैले मधेस लाग्ने निश्चय
गरे। यी चार जोगे मानिस, एक स्वाल्नी मानिस
पाँचै जना दक्षिणको बाटो लागे। बूढाले आफ्नो
बितेका जीवनका घटनाहरूलाई भन्यो। उसले
एक चोटी निकै पैसा कमायो, सत्र रोपनी खेती
गर्‍यो, पछि त्यसै बिग्री आयो। त्यसबेला त्यो
जवान थियो। निधारमा नाम्दो हाली भरियाको

काम गरी पेट भर्न सक्त्यो। अब त त्यो पनि
सामर्थ्य छैन। नत्र यो बूढो यसै भोकभोकै
हिल्लारहन्थ्यो र ? अब मर्ने बखत पनि भयो।
पेटको ज्वाला खान नसकेर मात्र यताउता
हिंड्नुपरेको।

विधवाले भनिन्- "मेरो त मधेसमा गएर
राप्ररी घरवार गरेर बस्ने इच्छा छ। सानो
खेतीवारी गर्‍यो। उहाँ खेती गर्न सजिलो छ रे।
जग्गा पनि त्यसै पाइन्छ रे। यहाँ त सासू
ससुराका कचकचले बूढो सकिएन। फेरि पोड
मरेको ठाउँमा त्यसै उच्चाट लागेर आउने।"

भोटे र धने यिनीहरुको कुरा चाख मानेर
सुनिरहेका थिए तर आफू केही बोल्दैनथे। गोरे
थाकेजस्तो भएको थियो, त्यो सबभन्दा पछि
गोडा घसारी हिंडिरहेको थियो। विधवा गरेको
निमित्त पर्खिन्। उनी थामिएपछि सबै थामिए।
गोरे नजिकै आएपछि विधवाले भनिन्- "के
थाक्यौ गोरे ? घाम पनि अघोर छ। तिम्रो
टाउक्रे तात्थो होला, लौ लेऊ, यो कण्डा
टाउकोमा राख।" उनले आफ्नो टाउकोमा
राख्छो सेठो मुगा फिकेर गोरेको टाउकोमा
साथिदिन्।

फेरि सबैजना हिंड्न थाले। त्यो बूढो,
बूढो भन्नु मात्र थियो, त्यो सबभन्दा अधिअधि
लमक-लमक गरेर हिंड्थ्यो। भोटे र धने
त्यसका दुवैतर्फ त्यसको कुरा सुनी-सुनी
हिंडिरहेका थिए। आफ्नो व्यतित जीवनको
घटनालाई त्यसरी रचाएर तिनीहरुले सुनेको
देख्दा बूढो भन् सुनिएर भए-नभएको कुरा गर्न
थाल्यो। भोट र धने पक्क परेर सुनिरहेका थिए।
भित्र-भित्र तिनीहरु बूढाको आदर गर्थे।

विधवा र गोरे पनि पछि विस्तार-विस्तार
आइरहेका थिए। गोरेको उमेर पच्चीस वर्षको
हुँदो हो, विधवाको तीस। गोरे धेरै नबोल्ने र
लाज भान्ने स्वभावको थियो। त्यसको खपटे
गाला धेरै दिनको कठिन परिश्रमले भन तल
भासिएको थियो, आँखा ज्योतिहीन थिए।
विधवाले सोधिन्- "तिमी मधेस गएर के
गर्‍यो ?"

गोरैले भन्यो- "कुन्नि।"
विधवाले भनिन्- "के तिम्री घरबार
गर्दौ ? खेतीवारी गरी बस्न मन छैन ?"

गोरैले भन्यो- "पैसा खोड नि ?"
विधवाले भनिन्- "मधेसमा खेती गर्न
त्यसै पाइन्छ। उहाँ खेत सितै पाइन्छ। तिम्रो
उमेर के भयो होला र ? घरदार गर। स्वाल्नी
पाल, छोराछोरी पाल्नु यस्तो उरन्ठयाउलो भएर
कति दिन बिताउँछौ ?"

विधवाले फेरि एककासी प्रश्न गरिन्-
“तिमीलाई स्वामीमानिस मन पर्दैन ?”

गोरेले टाउको उठाएर विधवातिर तीव्र
दृष्टिले हेन्यो र भन्यो- “किन मन पर्दैन ?”

विधवाले भन्न थालिन्- “म मधेस गएर
खेतीबारी गर्छु। घरबार गर्छु तर स्वामीमानिच्छेले
मात्र घरबार बनाउन सक्तैनन्, लोगनेमानिस
पनि चाहिन्छ। मेरो मनमा त्यसै यी विचार
आयो- किन हामी दुईजना मिलेर घर
नचलाउँ ?”

गोरेले विस्मयको दृष्टिले विधवालाई
हेन्यो। विधवाले अलिक अप्रतिभ भएर भनिन्-
के म तिम्रो लायक छैन र ? मेरो उमेर धेरै
भएर के भयो त ? मैले आफ्नो शरीर जोगाएर
राखेकी छु। मेरो लोगने मरेदेखि मलाई कसैले
छुन पाएको छैन। मेरो सन्तान पनि कोही भएन,
त्यसो हुनाले शरीर बिग्रन पाएन।” गोरेले
चकित भै विधवालाई हेरिरह्यो। विधवाले
भनिन्- “गोरे, मेरो धेरै दिनदेखि आफ्नो घर
बनाएर बस्ने इच्छा छ। पौछ चाँडै मरिदिए।
आफ्नो इच्छा मुटुमै सुकेर जालाजस्तो भयो। म
के छोराछोरी पाउन सक्तिनँ र ? खोइ मेरा
छोराछोरी खोई मेरो आफ्नो घर ? खोइ मेरो
आफ्नो मान्छे ?

विधवाको मुख अकस्मात रुञ्चेजस्तो
भयो। उनको मुख रातो भयो। मुन्टो तल गाढेर
नबोली हिँड्न थालिन्। धेरै बेरसम्म उनीहरू
नबोली हिँडिरहे। साँझ पर्ने बखत हुन थाल्यो।
विधवाले निस्तब्धतालाई भ गरेर भनिन्-
“गोरे, मसँग अलिक गहना पनि छ। रुपियाँ पनि
छ, त्यसैले गएर खेती किनौला, घरढार
बनाउँला, तिमी मेरो भयौ भने यो सब तिम्रो
हुन्छ।”

अलिक पर बूढो, भोटे र धने एउटा ठूलो
ढुंगामा बसेर तिनीहरूलाई पछिरेका थिए।
उनीहरूलाई आफ्नो देखेर टाढैबाट बूढोले
भन्यो- “अब बस्ने होइन ? खाने के नि ?”
सबैको दृष्टि विधवामाथि पच्यो। उनले
भनिन्- “अलिकता चिउरा बाँचेको छ, पेटभरि
नभए पनि अलि त घेर्ला।” तिनीहरू बसेर
चिउरा प्याँक्न थाले र आकाशलाई छानो
बनाएर गुडुकिएर त्यही बाटाको छेउमा सुते।
दिनभरि हिँडेको हुनाले तिनीहरू लड्न
पनि पाएका थिएनन्, भुसुक निदाए।

विहान सूर्यको पहिलो किरणका साथसाथै
बूढो उठ्यो र खोक्न थाल्यो। सब जना उठे।
तर गोरेको पत्ता थिएन। विधवाले आत्तिएर
सोधिन् गोरे खाइ ?”

बूढोले शान्त भएर भन्यो- “गयो होला
कतै, अब हामीले हिँडिहाल्नुपर्छ। अहिले
खानलाई केही छैन। साँझसम्म त ... पुग्नुपर्छ।
त्यहाँ केही खाने उपाय हुन सक्छ।”

विधवाको हृदय भारी भयो र उनी बूढो,
भोटे र धनेको हृदयहीनता देखेर छक्क परिन्।
दुर्दिनको संगी यसरी अल्पिंदा यिनीहरूको मनमा
अलिकता पनि दुःख नहुन; तिनी आफ्नो पोका
बटुल्न थालिन्। उनको हृदय ढक्क भयो।
उनको गहनाको पोको छैन।

सब जना हिँड्न तयार भए। तर विधवा
बसेर पोकाहरू बाँधबुध मात्रै गरिरहेकी थिइन्।
त्यो देखेर बूढोले सोध्यो- “के गरिरहेकी।
हिँडिहालौं, नत्र, साँझसम्म ... पुगिदैन। भोके
सुत्नुपर्ला।” विधवाले रुञ्चे स्वरले भनिन्-
“मेरो गहनाको पोको छैन।”

सब जना छक्क परेर विधवातिर टुलुटुलु
हेर्न थाले। बूढोले भन्यो- “तिमी गहना-गुरिया
लिएर कहाँ हिँडेकी त ? लंगयो होला गोरेले।
अब चोरिने कुरा चोरिइहाल्यो, रोएर के गर्नु ?”
विधवालाई त्यसको कुरा सुनेर रीस उठ्यो,
उनले चिच्याएर भनिन्- “बुप लागू बूढा। त्यस
गहनाले मैले के के गर्छौ भन्ने विचार गरेकी
थिएँ। खेती किनुला, बिहा गर्छौ, घर जमाउँला,
छोरा पाउँला। मेरो सारा आशा नष्ट
भयो।”

यति भनेर डाँको छोडेर रुन थालिन्। बूढो
तिनी भएपेर गएर उनको काँधमा हात राखेर

भन्न थाल्यो- “किन रोएकी नानी ? चोरिने
कुरा चोरियो। मधेसमा केही न केही उपाय
भैहाल्छ, तिमिले पौइ पनि पाउँछ्यौ। तिम्रो घर
पनि हुन्छ। नआतियौ, लौ हिँड।”

विधवा टोलाएर उभिइन् र बूढाको
पछिपछि लागेर हिँड्न थालिन्।
त्यो टाढाको टाकुरामा पुगेर बूढोले बढो
उत्साहसँग दक्षिणतिरको, आँखाले
भ्याउन्जेलसम्मको, ठूलो विस्तीर्ण मैदानलाई
देखाएर आफ्ना साथीहरूलाई भन्न थाल्यो- “उ
त्यही हो मधेस। त्यही हाम्रो उडार हुन्छ। त्यही
हामी अघाउन्जेल खान पाउँछौं।”

भोटे र धनेको आँखामा उत्साहको आभा
दगुन्यो। भोकले सुकेका गालामा पनि आनन्दको
गुलाफी देखियो। कानसम्म मुखको कुना
पुन्याएर मुखभरि चाउरी पारेर तिनीहरू
हाँसिरहे।

तर विधवामा उत्साह थिएन। आफ्नो
उमेर ढलिसकेको थियो। उनले तिने गहना र
रुपियाँको आकर्षणले कुनै युवकलाई तानेर
आफ्नो बनाउने इच्छा गरेकी थिइन्। आफ्नो
सानै उमेरदेखिको सपनालाई आफ्नो सानो घर,
छोराछोरी, सफल बनाउने इच्छा गरेकी थिइन्।
सब तासको घरभै भतापुंग भयो। उनले पनि
देखासिकी गरेर उत्साहहीन दृष्टिले दक्षिणतिरको
मैदानलाई हेरिन्।

माग्नेको गीत

- सिद्धिचरण श्रेष्ठ

मध्य निशाामा, शहर कुनामा
श्रीटा घाटी रोइरहेछ,
भिन्न हृदयको घाउ निचोँदै
गौँटा माग्ने गाइरहेछ।
इत-गमलाको नीद लताका
स्वप्न सुमनहरू टिप्दै भोँदै
कालो जगको फाँट बढेमा
उसको गाना गुञ्जिरहेछ।
सञ्चित उसको निष्पुरुष छिन
स्वरमाथि चढी निस्किरहेछ,
कैयन भवण तीर्थ चहारी
नीरवतामा दीडिरहेछ।

शब्द शब्दमा पीडा घोली

दूर दूरको मर्म छिचोली
कहण-ध्वनिको लहर चलाई
उसको गाना फैलिरहेछ।

भाग्य फुटेको, आश डुटेको,
भग्न मनोरथ धुप्रिरेको
ऊ नै योटा पर्वत ब्यारे
गाना छहरा पीर भरेको।

भीख इयाको माग्दै थाकी
उसतिर जाने चौतारोमा
संस्पृति-पटकै पोका पोबी
दस्तुर विधिको तिरिरेको।

युगको आँचलाई पिजाई
बेषिति युगको उम्बिरहेको,
दृश्य करुणको बोल फुटेको,

घोर निराशा आज चुटेको।

कुक्कुर, भुन्दै गीत नछोप,
पशुपति जाने, पख ननिस्क,
उसको गायन दुगिन देओ
पीडित स्वरमा परिलरहेको।

पल्लो घरको सानू रोयो
आमा, दूध चुत्न लगाऊ,
कति नथामोस् उसको गायन
हरबा-जीवन धार बहेको।

पाईकन पनि अपमान घुणा
हुकँध्यो जो लघु प्राण बियाँ
थोत्रो भच्चो त्यै तन-तरमा
“मर-मर” गाना आज फुटेको।

भोवको घर

- गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले

(कोठामा गरीवि दर्शाउने मालसामानहरू यताउता देखिन्छ । दुई भ्याल छन । सरिता एक छेउमा टोलाएर बसरिहेकी छ । ढोका बिस्तारै खुल्छ सरिताको दाजु राजेन्द्र देखा पर्दछ ।)

राजेन्द्र : (सुत्तरी बद्धै) तिमी सुतिरहेकी ? - (सरितातिर जान्छ), कोठा कस्तो अँध्यारो ! (भ्यालतिर बढ्छ)

सरिता : (रुन्चे स्वरमा) भ्याल नखोलनोस् ! !

राजेन्द्र लाइट फेस किन ? (भ्याल खोल्छ र बाहिरतिर हेर्छ)

सरिता : नखोलनोस् भनेको, मलाई उज्यालो मनपर्दैन ।

राजेन्द्र : (हेर्दै) हेर, बाहिर कस्तरी घाम लागेको ।

सरिता : मलाई अँध्यारो मनपर्छ !

राजेन्द्र : आँखा खोल ।

सरिता : (आँखा खोल्छे, तर तिर्भिराएर बन्द गर्छे) मलाई अँध्यारै मनपर्छ !

राजेन्द्र : तिमीलाई भोक लागेको छ ?

सरिता : भोक ? (हाँसेर) अधि लागेको थियो । अब लाग्न छोड्यो ।

राजेन्द्र : (सुत्तरी हाँसेर बद्धै) यो पनि एउटा अनुभव हो । खालि कति भने जीउ गल्दोरहेछ । बसे उठ्न मन नलाग्ने, सुते बस्न मन नलाग्ने । छातीदेखि मगजसम्म शूल्य ! शून्यमा विलीन भए जस्तो ! कतै अल्फे जस्तो ! कतै आफै हराए जस्तो ! तिमीलाई पनि त्यस्तो हुन्छ ? ... तिमी आँखा किन त्यस्तरी 'बन्केको' ?

सरिता : (टाढा हेर्दै) म कथाकी राजकुमारी ! (राजेन्द्र मुस्कुराएर हट्छ । यसै बेला नेपथ्यमा कराएको सुनिन्छ । राजेन्द्र रन्थिएर घुम्न थाल्छ)

नरबहादुर : (नेपथ्यमा) मलाई घेरै भोक नचला है । जा, मर्न मन छ भने मर्न जा । मलाई तिमीहरूको वास्ता छैन । वर्त बस्दा तँलाई भोक लागेन, अहिले भोक लाग्यो । यति पनि भोक खप्न नसक्ने । जा, जे मन छ गर । बन्धक राख कि जेसुकै गर । बर यी यो फोटेको सुकुल लैजा । चार पैसा आउने हैन । (राजेन्द्र भित्रतिर हेर्छ र उर्भिन्छ । सरिता आटाका आटा घट्या, आमा, घुँडा, सुता लंगडा, गेटो घुसा,

गेटो घुसा, अँधेका अँधे टाक्षटाहटले टुक्राटुक्रा पाटेट लुछलुछ गेटेट कपाकप आबकिडाँ मैले कडाटी त्यो कृश्य हेटे हुँला ? यो टाक्षटाको वेष्ट, यहाँ टाक्षटा टाट टाटभटि उपरन्छन्, वाच्छन्, गाउँछन् । एउटा मान्छे पनि जिउँदो छैन । मलाई घ्याउजोश । मलाई घ्याउजोश । नभाए, तपाईं आउजोश, नत्र तपाईं पनि गेटो आँट्या अघिल्लिट टाक्षटाको आउजोश ।

आहाट घन्नु हुनेछ ।

टोलाइरहन्छे) "ए पर्छी बाबा, प्लान गर्दै छु, केही दिन त पर्छी, म तेरो घरमा लख्खौँ रुपियाँ ओइराइदिन्छु" भनेको, मान्ने हैन । कचकच कचकच गरेर मेरो सारा प्लानै चोपट पारिदिई ।

मन्दिरा : (नेपथ्यमा) लौ तपाईंको प्लान ! घरभरि सारा भोकै परिसके । अब अरु के के गर्ने सूर छ ! हामी जम्मै मरेपछि मात्र तपाईंलाई सञ्चो हुने होला ।

राजेन्द्र : चामलमा ताकत छैन ! विटामीनः जम्मै मिलले खान्छ । अस्ती त्याएको अमेरिकन गर्हुँ खान पाउँदा भन्ठानेको थिएँ- अब बल्ल शरीरमा प्रोटन पुग्छ । अब त्यही गर्हुँबाट पनि खस्केर एक छाक मकैको हिंडो खाँदा एकै छाकले दिनभरिलाई पुग्छ हगि ? फेरि (भिन्न खलबल हुन्छ)

नरबहादुर : (नेपथ्यमा) मैले तिमीहरूलाई मार्न लागेको हैन कि तिमीहरूले मलाई मार्न लागेको । बड बढेर कुरा गर्छे- बढ्ता ! ! जान, त्यसरी नखाई नहुने भए बाटोमा "एक पैसा हजूर" भनेर मार्न जा ।

मन्दिरा : (नेपथ्यमा) अब त्यसै पनि त गर्नुपर्ला !

राजेन्द्र : (घुम्दै) घरभरि अन्न होस्, खानेकुरा होस्- अनि पो वर्त बस्दा पनि भोक खप्न सकिन्छ । केही पनि नभएको बेलामा कस्तो-कस्तो ! मुख देखाउन पनि लाजलाग्दो । ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्न पनि लाज लाग्ने । (जिउ हेर्दै) जीउ त्यसै खंग ! जीउको नसा-नसा त्यसै सुस्त, लस्त हुने ! मर्न लागे जस्तो ।

सरिता : (उद्वेगमा) म दन्त्यकथाको राजकुमारी !

मन्दिरा : (नेपथ्यमा) छोरा भोकै, छोरी भोकै ! म भोकै, तपाईं भोकै ! अब मागेर नखाई ।

नरबहादुर : (नेपथ्यमा) हुन्छ जा ! अहिल्यै जा ! शहरभरि भ्याली पिट हाभो घर भोकभोकै छ भनेर ।

सरिता : (सुदूरसम्म हेर्दै) टुल-टूलो घर । फराकिलो सडक । सुनै सुनको महल भएको शहर । कति राम्रा-राम्रा घरहरू ! तर शहरमा एउटा मान्छे पनि छैन । यत्रयत्र शहरको ढोकाभिन्न पच्छ । एउटा मान्छे पनि देखेन । सडक सुनसान छ । अनि ... !

राजेन्द्र : (भस्केर हाँदै उठी सरितासित) अहो, तिमी यत्रयत्रको कथा भन्न लागेको ? ?

सरिता : (राजेन्द्रसित) म त्यसैको राजकुमारी ! तपाईंलाई पत्थार लागेन ?

राजेन्द्र : जे पनि पत्थार लाग्छ । अब नपत्याउने कुरा के छ यस संसारमा ! नेपालको प्रजातन्त्र यस्तै हो भन्ने कुरामा पनि पत्थार लाग्छ । हामी भोकै हुनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरामा पनि विश्वास लाग्छ । बाँकी प्लानमा पनि विश्वास लाग्छ । (शान्ति) मैले

कतिपय पढेरे ? ए. हो, आई. ए. पास ! (आफैसित) आफ्ना अनुहार आफैले हेर्न लाज मानेकोले अर्कालाई देखाउन पनि लाज मानेर पढनसङ्ग छोडिसक्यो। किनकि पढ्न यस शरीरमा सामर्थ्य छैन। अब काम खोज्दछ। तर पाएन।

हामी ठूलो मान्छे। पहिले पहिले हाम्रो घरमा अन्न भरिभराउन थियो। हामी कित्तालाई कति कति बक्स दिन्थ्यौं। बा भन्नुहुन्छ पढ्न काम खोज्न, अर्कोको चाकरी गर्न, बाको योजना सफल भयो भने कित्ता सपियाँ, धन सम्पत्ति त्यसै ओइरहन्छ। धानको भकारी हैन सुनको भकारी ! (शान्ति) तिमी सुतेकी ?

सरिता : (आफ्नै धुनमा) अनि जाँदा-जाँदा यज्ञरथ, होइन यज्ञरथलाई डर पनि लाग्यो आश्चर्य पनि। यो क्या हो? के हो। शहरमा को बन्छ ? अनि यज्ञरथ एउटा ठूलो महलमा पुग्यो राजाको दरवारमा। त्यहाँ त ढोकै पनि छैन ! पाले पनि छैन ! ढोका त्यसै खुलेको ! सुनसान ! एउटा मान्छे पनि छैन। यज्ञरथ हच्की-हच्की भित्र पस्यो। एउटा मान्छे पनि छैन। ऊ विस्तारै त्यसै गरी फेरि अधिल्लिर बढ्यो ! (मन्दिरा भित्र पस्छे)

मन्दिरा : बाँड, तिमीहरूलाई लाज पनि लाग्दैन भोकै बस्न ? त्यसै भोकै हाँसिरहन ?

राजेन्द्र : हाँसेको होइन।

मन्दिरा : तिमीहरू किन मर्दैनौ ? (रथनिएर बस्दै) हामीलाई काल पनि आउँदैन।

राजेन्द्र : काल ? आउँछ ! किन धन्दा मान्नुहुन्छ ?

मन्दिरा : खे त ?

राजेन्द्र : आउँदै छ, (कुनातिर देखाउँदै) ऊ हेर्नोस् । विस्तार विस्तारै घस्रँदै पस्दैछ ! ऊ त्यहाँ कालो विरालो छ। दाँत देखाएर डिच्च हाँसिरहेको छ। देख्नुभयो ? देख्नुभएन ? आधा पेट खाएको धेरै दिन भयो। एक दिन आधा पेट खानासाथै एकवर्ष अधिल्लिर बढ्छ त्यो कालो विरालो। आज हामी भोकै छौं, अब हाम्रो आयुको आधा बाटो त्यो विरालोले पार गरिसक्यो।

मन्दिरा : तिमीहरू किन जन्मेको भन ? यसरी दुःख पाउन। मैले किन जन्माएँ- यसरी दुःख दिन।

राजेन्द्र : (डुल्दै) आर्कस्मिकता ! न हामी जन्मेका हौं, न तपाईंले जन्माएको। न यो दुःख तपाईंले दिएको, न हामीले पाएको। यो प्रकृतिको स्वाभाविक गुण।

मन्दिरा : (फोक्दै) तिमी जन्मेको बेलामा तिम्रा बाले कति साथीलाई भोग्छ्वाएको। त्यस बेला पुगेकै थियो। चार थोक मासु कवाफ, कवाफ कति मीठो मैले पकाएको। त्यस्तो कवाफ अफसम्म मैले खान पाएको छैन। नून ठिक्क, खुर्सानी ठिक्क। सबैले कति थपी थपी खाएको। हो, आस्ति रमेशमानको छोराको विहेमा भोल पारेको मीठो थियो। मासुको भोलसित चिउरा मुखेर खान मीठो हुन्छ। मलाई साह्रै मीठो लाग्छ। तिमीहरूलाई पुलाउ मनपर्छ। मलाई त घिउ धेरै हुने भएकोले वाक्क लाग्छ। हो पुलाउसित अमिलो अचार भयो भने।

राजेन्द्र : अहो ! खानेकुराको नामै नलिनोस्। खानेकुरा त बिसेकै जाती ! (बस्छ)

मन्दिरा : (सरिताको नजिकै जाँदै) सरिता, तिमीलाई खीर मनपर्छ कि पुलाउ ?

सरिता : (गम्भीर मुद्रामा) राजकुमारीलाई मनपर्ने कुरा केही छैन, मन नपर्ने कुरा पनि केही छैन। राजकुमारी चाँदीको लठ्ठीले छुनासाथ मर्छ, सुनको लठ्ठीले छुनासाथ बिउतन्छे। त्यस बखत राजकुमारी त्यत्रो महलमा एकै थिई र पलडमा मरिरहेकी थिई। यज्ञरथलाई थाहा थिएन। यज्ञरथ विस्तारै महलको भन्दा चढ्यो।

मन्दिरा : सरिता के भनिरहेकी राजेन्द्र ? सरितालाई के भयो ?

राजेन्द्र : सरिता दन्त्यकथाकी राजकुमारी ! दन्त्यकथा भनिरहेकी।

मन्दिरा : सरिता हेर्यो सरिता दन्त्यकथा गुन्मा ठिक्क। तिमीलाई हेरे अनेक किसिमको टुक्का जोरेर कुरा गर्नमा ठिक्क। तिम्रो बाचाहिँ आफ्नै धेरै धेरै कमाउने प्लान कि योजना बनाउनमा ठिक्क। म ? के गरूँ ? भण्डारमा जान्छु- रिक्तो ध्याँप्पा, खण्डाङ्ग सुकेको भकारी, चिसो चूलो, खोक्रो भाँडो हेरेर त्यसै ताजुब भएर बस्छु। तिमीहरूलाई मेरो वास्ता भएको होइन।

राजेन्द्र : नरुनोस् आमा, संसारमा सबै अकेला छन्। तपाईंको मन तपाईंको मन, मेरो मन मेरो ! तपाईंको भोक तपाईंसित छ, मेरो मसित। त्यस्तै सरितालाई छ, त्यस्तै बालाई छ।

मन्दिरा : म के गरूँ त ? (रुन्छे)

राजेन्द्र : रुनोस् आमा रुनोस्। न आँसुले केही सपार्छ, न आँसुले विशेष विगार गर्छ।

मन्दिरा : मैले के के गुनेर बसेको थिएँ। तिमीहरू ठूलो हुनेछौं, मास्टर बन्नेछौं। सरदार काजी हुनेछौं। धेरै जग्गाजमिन हुनेछ। घरभरि

राजेन्द्र : (कुडिएर) खानेकुरा मीठोमीठो ! मासु कवाफ, पुलाउ ! ओहो तपाईंको कल्पना ! सपना देख्नु मानिसको गुण हो- स्वाभाविक गुण। जुन हुँदैन त्यो सपना हो, जुन हुन्छ त्यो विपना, सरिता त्यो दन्त्यकथा भन। तिम्रो कथा साह्रै राम्रो छ। (मन्दिरा उठ्छे) कहाँ जान लाग्नुभएको ? सुनोस् आमा !

सरिता : त्यस बखत राजकुमारी मरिरहेकी थिई, पलडमा कति राम्रो अनुहार! चिम्लेको आँखा, सुलुत परेको नाक, रातो गुलाबको फूल भँ राता ओठ। रातो गुलाफको फूल भँ मेरो हसले त्यो राजकुमारीलाई परबाट हेरिरहेको थियो। यज्ञरथ (भाउ गर्दै) यसरी भन्दा चढ्यो डराई डराई ! तर्सि तर्सि ! कोही भेट हुन्छ कि भनी कम्मरमा रहेको तरवारको वीड समात्दै ऊ भन्दा चढ्यो। राजकुमारी सुतेको कोठा उदांग थियो। त्यो राजकुमारीको खोपी थियो, ढोकाबाट भित्र हेरेर राजकुमार एकदम जिल्ल पच्यो। खोपी मोतीले भ्रकभ्रकाउ थियो। भल्लरको पारिपट्टि हो, होइन जस्तो एउटा पलड देख्यो। ऊ विस्तारै अधिल्लिर बढ्यो। साँच्चै पलडगै रहेछ। दंग पढै मोती नै मोतीको भूल ! भित्र एउटी तरुनी आइमाई सुतिरेकी उसले देख्यो।

मन्दिरा : कीठाभरि हीरामोतीको भल्लर ?

सरिता : सुनै सुनको खम्बा ! चाँदीको भई।

मन्दिरा : चाँदीको भई ?

सरिता : हो । भित्तामा पन्ना जडिराखेको।

मन्दिरा : अहो ! सते ?

सरिता : सते।

मन्दिरा : त्यस्तो ठाउँमा सुत्नेले के के मात्र खाने होला ?

सरिता : धैरे कुरा। स्वर्गको फलफूल। पातालको मिठाई।
 अमृत जस्तो खानेकुरा । (बस्छे)
 राजेन्द्र : अनि कथा भनन।
 सरिता : त्यो आइमाईको रूप देखेर यज्ञरथ मोहित भएर
 मूर्छा भै भयो। कति राम्रो चन्द्रमाको जस्तो रूप
 आहा ! यज्ञरथ चलहल गर्न सकेन। तस्वीर भएर
 हेरेको हेचै भयो। म त्यही राजकुमारी !
 मन्दिरा : तिमी राजकुमारी ? कुन जन्ममा ? पूर्व जन्ममा ?
 सरिता : यही जन्ममा।
 मन्दिरा : म के नि ?
 सरिता : तपाईं राजकुमारीको मुमा। राक्षसहरूले भोज
 बनाएर खाएको।
 मन्दिरा : मैले बुझिन राजेन्द्र, के भनेको यल्ले ?
 राजेन्द्र : तपाईं हामी सबै राक्षसको भोज रे। राक्षसले कसरी
 मासु लुछेर खायो रे ? चोक्टा कोटर खायो रे भन
 त राजकुमारी।
 सरिता : अहो, म त्यो भन्दिनं। मलाई डर लाग्छ।
 राजेन्द्र : म भन्छु। यसरी, जसरी हामी भोकै मर्दौं। जसरी
 यहाँका राक्षसहरूले हाम्रो मासु लुछेर खान
 पछिरेहेका छन्। बेइमानी र अत्याचार फलिफाप
 हुने ठाउँ हो यो। त्यही भनेको हैन मेरी
 राजकुमारी ?
 सरिता : मेरो हंस, मेरो आत्मा छटपटाइरहेको थियो।
 पुतली फुलमा मडराए भै। मेरो लाशमा म
 घुमिरहेको थिएँ। त्यसबखत यज्ञरथ आयो। मोहित
 भएर छिग टोलाएर उभिरह्यो। म बोलन सक्तिनथेँ। म
 बोले पनि मेरो आवाज यज्ञरथले सुन्दैनथ्यो। म
 उसलाई भन्न खोजिरहेको थिएँ- ऊ त्यहाँ लठ्ठी
 छ, त्यसले मेरो लाशलाई छोऊ लाश जिउँछ।"
 मैले भनै। तर तर त्यो आवाज सुक्केरा बनेर पुगे
 भै मलाई लाग्यो। खालि सुक्केरा भएर ! यज्ञरथ
 बिस्तारै पलडमा आएर टाँस्सियो र मेरो लाशलाई
 बिस्तारै घचघचायो। लाश चिसो थियो, त्यो
 लाशमा प्राण थिएन। त्यो लाश मुर्दा !!!
 यज्ञरथले आफ्नो हात सुलुत् परेको नाकमा लग्यो।
 अहँ, त्यो नाकले सास फेरेको थिएन। नाक
 पत्थरको भै निष्प्राण ! अनि यज्ञरथ अकस्मात्
 पछिल्लर हट्यो। र सतर्क भएर तरवारको बीड
 समाल्यो अनि पलडको चारैतिर यत्नाउति हेदै
 धुम्प्यो।
 मेरो हंस मेरो मृत आत्माले भन्यो- "राजकुमार
 तिमी नजाउ। बित्ति छ यज्ञरथ, तिमी नजाउ।
 तिमी नभाग, मलाई बचाऊ। मलाई मेरो लाशभित्र
 घुस्र देऊ, र मुक्त गर।"
 मानो मेरो शब्दहीन, रूपहीन बित्तिभाउ शून्यमा
 ठक्कर खाँदै यज्ञरथको शरीरलाई टक्कर दियो।
 यज्ञरथ अकस्मात् भस्म्यो। त्यसरी भस्मंदा
 यज्ञरथको हातले भुन्ड्याइराखेको सुनको लठ्ठीमा

ठक्कर दियो र त्यो सुनको लठ्ठी मेरो लाशमा खस्यो। म हुरीको बेगमा
 मेरो लाश भित्र पर्सें। अनि म सपनाबाट बिउँफे भै बिउँफे।
 अनि त मैले सपनामा देखेको मान्छेलाई एकटकले मतिर हेरिरहेको देखे।
 मेरो रूप पान गरिरहेको। मैले शरम र भयले फेरि आँखा चिम्लेँ। एक
 छिनपछि त्यो मान्छे हो होइन भनी हेर्नलाई आँखा खोलेँ। ऊ त्यसै
 उभिएर मलाई हेरिरहेको थियो।

उसले सोध्यो- "तिमी को ?"

मेरो वक फुटेन। त्यो मान्छेको आवाज हो, राक्षसको हैन। तैपनि मलाई
 शंका लाग्यो- त्यो मानिसको रूपधारी राक्षस त होइन ?

मैले सुस्तरी सोधेँ- "तपाईं पनि राक्षर ?" त्यो मान्छे आश्चर्य चकित
 भयो र भन्यो- "के भनेको ?"

"उसो भए तपाईं मान्छे, ?"

"मेरो नाम यज्ञरथ ।"

"उसो भए मैले सपनामा देखेको तपाईं नै ?"

"तिमी भर्खर मेरोको जस्ता थियो।"

"हो म मेरोको। दिनदिनै मछु। दिनदिनै व्यूँतन्छु !" अनि मैले भनै।

राजेन्द्र : (सरिताको धूनमा बहेर) तिमी को ? देवकन्या हो कि, वनकन्या हो कि,
 राजकन्या हो कि, यक्ष कन्या हो अथवा राक्षस कन्या हो ?

सरिता : म राजकन्या । अहिले राक्षस कन्या। म यस देशको राजकुमारी।

राजेन्द्र : (त्यही धूनमा) खोई त यस देशमा एउटा प्राण, एउटा मान्छे पनि
 देखिदैन। शहर उजाड ! बाटो शून्य छ। ठुल-ठूला घरहरू डुबांगडुवांगति
 खाली छन्। तिमी एकलै यस देशमा के गरिरहेको ?

सरिता : हो, यहाँ म बाहेक एउटा प्राणी पनि छैन। हजारौं, लाखौं, प्राणीहरू
 राक्षसको आहार भैसके। साराका सारा बच्चा, आमा, बूढा, लुता लगडा,
 मेरो बुवा, मेरो मुमा, सबैका सबै राक्षसहरूले टुक्राटुक्रा पारेर लुछालुछ
 गरेर कपाकप खाइदिए। मैले कसरी त्यो दृश्य हेरे हुंला ? यो राक्षसको
 देश, यहाँ राक्षस रात रातभरि उफ्रन्छन्, नाच्छन्, गाउँछन् । एउटा
 मान्छे पनि जिउँदो छैन। मलाई बचाउनाोस्। मलाई बचाउनाोस्। नभए
 तपाईं भाग्नाोस् ! नत्र तपाईं पनि मेरो आँखा अधिल्लर राक्षसको आहार
 बन्नु हुनेछ। राक्षसले तपाईंको आँखा, तपाईंको मुटु लुछ्छन्।

मन्दिरा : (तर्सेर) मान्छेको मासु। (डराउँदै ढोकानिर पुगेर) मान्छेको मासु मीठो
 हुन्छ ?

राजेन्द्र : हुन्छ नुनिलो हुन्छ। अफ त्यो भन्दा पनि मीठो मान्छेको बुद्धि, कल्पना,
 सभ्यता, संस्कृति रहने सेलैसेलले भरिएको मज।

मन्दिरा : गिदी त्यस्तो मीठो हुन्छ ? (बिस्तारै बस्छे)

राजेन्द्र : अफ माटो त प्रेम, माया, स्नेहको टुकडुकी भरिएको मुटु खान।

मन्दिरा : ओहो !!!

राजेन्द्र : एक दिन तपाईं हामी सब आहार हुन्छौं।

मन्दिरा : (डराएर उठ्दै) हामी पनि ! फटाहा कुरा ! त्यो त कथाको राक्षसको
 देश। यो मान्छेको देश।

राजेन्द्र : (व्यंग्यपूर्वक) अ- मान्छेको देश।

मन्दिरा : त्यसो भए त ... ! (डराउँदै ढोकामा पुग्दछ। त्यसै बखत भन्याडमा केही
 गुटकिन्छ, मन्दिरा सरितालाई समाउन पुग्दछे।)

राजेन्द्र : बाको प्लान बन्दैछ क्यारे ! नडराउनाोस् आमा, राक्षस यसरी आउँदैन।
 तपाईं चूप लागेर बसे पनि, हाँसेर बसे पनि, हावामा सुक्केरा हाँदै
 आउँछ। हाँदै आउँछ, गाउँदै आउँछ, रुँदै आउँछ।

मन्दिरा : नानी सरिता !!

सरिता : ज्यू !!

मन्दिरा : तिमी एकदम चिसी छ्यौ। तिमीलाई के भयो ?
सरिता : मलाई भर्खर राक्षसले चाँदीको लठ्ठीले छोयो।
राजेन्द्र : (भयानकमा पुगिसकेको हुन्छ, अकस्मात् फर्केर) ओहो ! अकस्मात् मेरो मगजमा कहाँबाट सासलिज्म टक्कर खान आइपुरयो। समाजवाद ! (गिज्याएर बस्दै) समानता, भातृत्व ! यो मेरो भोकको शब्द हो। यो भोकले तानेको शान्तिदायक शब्द हो। जस्तो भोकले नाशलाई तान्छ। तर कार्लमाक्स, रबर्ट ओवेन ! भोकमा स्वतन्त्रता पनि छ, जस्तिको तृप्तिमा छैन। भोकले शीघ्र मृत्यु प्रदान गर्छ। (जोरसित भन्दा) ओल्लेको आवाज)

नरबहादुर : (एउटा हातमा उर्दीको कोट र अर्कामा सेतो लवेदा सुखाल लिएर पस्दछ) लौ यो कोट लवेदा सुखाल अब जलाए पनि भयो, अब यसको माया ममता मलाई छैन। मैले लखौँ रपियाँ कमाउने प्लान सौचिसकेँ। जागिर खोसिएर के भयो र ? अब त म जागिर थियो भनेर सपना पनि ठाँदिनेँ। हेर मेरो प्लान ! ... अब म यो घर बेच्छु।

मन्दिरा : घर बेच्ने ! (भस्केर उठ्छे)
नरबहादुर : (रिसाएर) हो हो घर बेच्ने। यसको अनुहार देख्यो कि मेरो प्लान एकदम गडबडिन्छ।

मन्दिरा : हो म अलिच्छनी ! !
नरबहादुर : राजेन्द्र, सरिता, सुन मेरो प्लान (अघि सध्छे) होइन, पहिले तेरो आमालाई कोठाबाट निस्कनु भन्नु।
मन्दिरा : म सुन्न सक्तिन तपाईंको प्लान। (निस्कन्छे)
नरबहादुर : वेस ! सुन, सरिता उठेर बस। ध्यानदिएर सुन। यो घर बेच्ने ! दश हजारले बन्धक त छुँदैछ। पन्ध्र हजारले बेच्ने। अरु काम केही नगरी त्यसै बसं यो घर ब्याजै ब्याज बढेर हाम्रो हातबाट छुट्छ। त्यसकारण बेचेर दुवैतिरबाट फाइदा छ। एक त व्यापारलाई पूँजी हुन्छ, दोस्रो अँ दश हजार कट्टि गरी बाँकी पाचहजार। पाँच हजारको एक हजार ब्याज वर्ष दिनको। व्यापार गर्नालाई पूँजी चार हजार। कसो ठीक छ ?

राजेन्द्र : ठीक छ।
नरबहादुर : सरिता, तिमी सुल्यौ ? उठेर बस न। अँ, एक हजार बैकिंग क्यापिटल बैकमा राख्ने। तीन हजारको धान किन्ने। मानिसलाई नभई नहुने कुरा जुन नभई मान्छे बाँच्नै। धान किनेर स्टकमा राख्ने। बेच्ने होइन यसपाली पानी परेको छैन। अर्को साल अनिकाल पर्छ। मानिसहरू भोकभोकै मर्छन्। अनि त दोब्बर ! तेब्बर ! चौबर ! ! फेरि घरे किन्ने। बाँकी रपियाँको फेरि धान किन्ने। अर्को साल अनिकाल नपरे पनि लडाईं जरूर हुन्छ।

राजेन्द्र : अनि मान्छेले मान्छे खान थान्छ।
नरबहादुर : कस्तो छ प्लान ? (आफै दंग भएर) जागिर खोसिएर के भयो र ? बेसै भयो। अकस्मात् अचानक खोसियो। खोसियो। मेरो सट्टा कसैको साला, कसैको भतिजा,

कसैको ज्वाइँ, कसैको के, कसैको के भर्ना भयो। म अब लखपति हुने भएँ। यो कोट लवेदा सुखालमाथि मेरो स्वार्थ थियो र यो भण्डुइयाइराखेको कोठामा, मायाले हो र ? आउनेहरूको अधिलिभर फूर्ति र रवाफ राख्ने। अब सल्काए पनि भयो। जागिर छुँदै मलाई लागेको थियो, यो जागिरबाट हट्न पाए हुन्थ्यो। दुई सय तलबले नपुग्ने। दुई-चार रपियाँ घूस खाए रात रातभरि पाप गरेको छटपटि हुने। किताब खानामा हरिवंश थाप्लोमा राखेर धर्मभाकेको आँखा अधिलिभर आइरहने। बेस भयो जागिर खोसिएको। राजिनामा गर्ने आँट थिएन, त्यसै जागिर खोसिएको। (शान्ति) अनि धानवाट कमाएको रपियाँ के गर्ने थाहा छ एउटा ठूलो मिल राख्ने- पेपर मिल, सुगर मिल, नभए सिमेन्टका प्याक्टरी। नेपालमा यही काम सुहाउँछ। जागिर खोसिएर के भयो ? भन्नु त भाग्य चम्कियो। अब हावावाट रपियाँ भर्छे। माटोबाट रपियाँ फल्छ, विरुवामा उम्रन्छ तब फूल टिपे भैँ रपियाँ टिप्नुपर्छ।

ओहो, बिर्सिहेको, तराईमा चार-पाँच हजार विगाहा खेत पनि किन्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पूँजी एकदम सुरक्षित रहन्छ। (शान्ति) विनाकारण जागिर खोसियो। कल्ले भन्न सक्छ- विना कारण खोसियो ? कारण भएर त खोसियो। मलाई लखपति-करोडपति बनाउने कारण भएर।

मन्दिरा : (प्रवेश गर्दै) ज्ञानप्रसाद कहाँ भोज कहिले रे ? (सम्भरेर) ए, हो सातदिन बाँकी छ। पासनीको भोज। ज्ञानप्रसाद साढै धनी छ। एक्लो छोराको पासनी। कति धर्मकर्म गरेर पाएको। बँदेलको मासु, पनि ख्वाउने रे। होइन ब्यारे बँदेलको मासु त तारेको भन्दा उसिनेर नून-खुसानी चापेर खान मीठो।

राजेन्द्र : त्यो त रक्सी नभई पचाउन गाहो छ।
मन्दिरा : बोसो र चिउरा मुछेर खान भन्नु मीठो।
नरबहादुर : खाने वनेँ कुरा नगर मेरो अधिलिभर। यसले बोल्थो कि मेरो प्लान मगजैमा हराउँछ। खालिस, खालिस- म लखपति, करोडपति भएपछि।

सरिता : (एकाएक) राजकुमार, राक्षसहरू किसिम-किसिमका जीवजन्तु, हात्ती, घोडा, गाई, किसिम-किसिमका पक्षीहरू शिकार गरेर ल्याउँछन्। मान्छे ल्याएको दिनमा त रक्सी खाएर नाची-नाची भोज मनाउँछन्। मलाई पनि मान्छेको तातातो मुटु ख्वाउँछन्। नखाई हुँदैन, के गर्दै राजकुमार ? (शान्ति) हजुर सवारी होस् भट्ट सवारी होस्। राक्षसहरू आउने बेला भो। नत्र हजुरलाई पनि मारेर हजुरको मुटु मलाई ख्वाउँछन्।

नरबहादुर : यो के भनिरहेको ?
राजेन्द्र : दन्त्यकथा। सरिता दन्त्यकथाकी राजकुमारी।
नरबहादुर : राजकुमारी जस्तै छ नि मेरी छोरी। हेर न, मेरो प्लान सफल भएपछि सान्च्चिकै राजकुमारी हुन्छे। म हरर मोटर चढेर शहरभरि घुम्छु। मोटरमा गमक्क परेर चुरोट तान्दै बस्छु। राजेन्द्र, तिमीलाई अमेरिका पठाउने आफ्नै खर्चले।

मन्दिरा : होइन ब्यारे रसवरीभन्दा त जिल्फी नै मीठो। जिल्फीमा त ताकत पनि छ।

टंकमान : (नेपथ्यबाट) ए नरबहादुर दाइ, नरबहादुर दाइ।
नरबहादुर : ऊ हेर आयो । मेरो प्लान सफल गर्न आएको। तँ जा, तँ बस्यो कि मेरो वाक्स फुट्तेन। कस्तो छ राजेन्द्र, यता मेरो प्लान बन्थे उता बोलाउने नपनेँ गरी टंकमान आइपुरयो। भाग्य चम्कैँछ

चम्कदैछ। भाग्यले त्यसै डोराएर ल्यायो। माथि आउनुस् टंकजी। सरिता राम्री उठेर बस। (मन्दिरा निस्कन्छे)

टंकमान : (पस्दै) तपाईंहरू के सल्लाह साविति गर्न लाग्नुभएको, यति राम्रा-राम्रा छोराछोरी एकै ठाउँमा बसेर ? एकै कोठामा । ओहो अब त तपाईंकी छोरी पनि ठूली भइछ। पोहरसम्म यत्री सानी थिई। छोरा के गर्छ नि छोरा ? पढ्छ हैन ? (शान्ति) आज तपाईंहरू सबैको अनुहार निन्याउरो देख्छु नि। सबै बिरामी भए जस्तो !

नरबहादुर : होइन केही पनि भएको छैन। यही कि, यही आज पूजा छ, पूजा छ, वर्त। यो घर तपाईं किन्नोस्।

टंकमान : मैले ?

नरबहादुर : हो।

टंकमान : मैले किन्ने ? त्यही कुरा त म भन्न आएको। कि वर्षदिनको ब्याज दिनुस् कि घर छोडनुस्।

नरबहादुर : कस्तो छ राजेन्द्र मैले सोचेको ? मेरो प्लान सफल हुन लाग्यो कि लागेन ? यो घर १५ हजारले किन्नोस्। एघार हजार तपाईंको साउँ र ब्याज भयो। चार हजार मलाई दिनुस्। आजै रजिष्ट्रेशन पास गर्नुस्।

टंकमान : मैले बुझिन कुरा। दश हजार मैले पूरा मोल तिरिसकें ... तपाईं इष्ट-मित्र ! तपाईं अड्डामा छँदा मेरो धेरै काम सपारिदिनुभएकोले पो मैले घरको पूरा मोल सापटी दिएको।

नरबहादुर : (एकछिन सोचेर) होइन त्यसो नगर्नुस् मेरो सारा प्लान चौपट हुन्छ।

टंकमान : बढी मोल आउँछ भने अरु कसैलाई बेचनुस् घर। मलाई आजै ब्याज चाहिन्छ। कि छोडनुस् घर। म आजै मान्छे राख्छु।

नरबहादुर : आज म ब्याज कहाँबाट तिरें ? खानलाई त तपाईंसित के फटाहा कुरा गरें - खानलाई त ! आज !

राजेन्द्र : भोकै छौं। सारा घर भोकै छ।

टंकमान : भोकै कसरी ?

राजेन्द्र : तपाईंलाई खुशी लाग्यो ?

टंकमान : त्यसैले त म यहाँ आएको। यति भन्न कि घर छोडनुस् कि ब्याज दिनुस्।

सरिता : (जुरुक्क उठेर टंकमानतिर पुग्दै) राक्षस बा, राक्षस बा। तपाईंको ज्यान केमा छ ?

टंकमान : के भनेको ?

सरिता : तपाईं मलाई यति माया गर्नुहुन्छ, यति माया गर्नुहुन्छ । कस्तो राम्रो-राम्रो मान्छेको मासु ख्वाउनु हुन्छ। केही गरी मर्नुभयो भने, केही भयो भने म के गरें ? म एकलो कसरी बाँचु ? हो हो, तपाईंहरूको ज्यान त्यसै जाँदैन, त्यसै मर्नु हुन्न। तपाईंहरूलाई मार्न त्यस्तै ठूलो भवितव्य आउनुपर्छ। तैपनि थाहा पाइराखे मलाई सञ्चो हुन्छ। भन्नोस्

तपाईंको ज्यान केमा छ ?

टंकमान : (रिसाएर) के भनेको यल्ले ? मलाई गिज्याएको ?

राजेन्द्र : फेरि समाजवाद मेरो मगजमा आयो। समाजवाद समाजवाद धनले ठोके भैं मेरो मगजमा ठोकिरहेछ ठोकिरहेछ। समाजवाद मलाई मनपर्दैन। मनपर्दैन। सारा पूँजी सारा उत्पादनमा समाजको अधिकार ? जनताको अधिकार ? राष्ट्रियकरण ? हूँ !!! (आफैलाई सम्झाउन खोजे भैं) ए लाटा, विज्ञानको उन्नतिले समस्याको हल गरिहाल्छ नि। विज्ञानको उन्नतिको पनि त सीमा छ। अनि असीमित उन्नति हासतिर लम्कदैन ? त्यसो भएमा समानतापूर्वक मृत्यु होइन ? लाटा, मानिसको मानसिकताबाट हासको भावना हुन्छ। (व्यंग्यपूर्वक) वेल्फियर स्टेट, वेल्फियर स्टेट, वेल्फियर स्टेट !

नरबहादुर : चूप लाग। मेरो कुरा सुन्नोस्। मेरो प्लान सुन्नोस्। तपाईंले चार हजार रुपियाँ दिनुहुन्छ। अनि त्यसको धान किन्छु। यसपाली अनिकाल पर्छ। धानको भाउ दोब्बर, तेब्बर, चौबर हुन्छ। अनि नाफा आएको रुपियाँको फेरि धान किन्छु। अनि अर्को साल त्यस्तै अनिकाल ! नभए अर्को केही। अनि त ४०/५० हजार रुपियाँ हुन्छ। अनि त फ्याक्टरी खोल्छु। मिल खोल्छु। सिमेन्टको कारखाना, फलामको कारखाना ! बैक !! (दंग हुँदै) अनि त, अनि त, तपाईंको नरबहादुर लखपति करोडपति।

मन्दिरा : (कोठाभित्र पस्दै) भर्खर मैले भोज खाएर आएको। तपाईंहरूले खानु भएको छैन ? जानोस् माथि जानोस्।

टंकमान : (रिसाएर कराउँदै) तिमीहरू बौलाएर मलाई बौलाहा बनाउन लागेको ?

मन्दिरा : (खस्कदै) उसो भए मैले भोज खाएको हैन ? सपना देखेको - !! (बस्छे)

टंकमान : बौलाहा बनेर मलाई छकाउन पाइँदैन। म छकिने हैन। भोकाएका बौलाहाहरू। हेर्नुस्, कि घर छोडनुस्, कि ब्याज तिर्नुस्।

नरबहादुर : सत्ते यही कुरा ? उसो भए (दाढा किट्टै) उसो भए (प्लानको कागज ध्यार-ध्यार च्याल्छ र बस्छ) अब अर्कै प्लान बनाउनु पर्ला। (टंकमान निस्कन्छ) अर्कै प्लान बनाउनु पर्ला। त्यतिका सोचेर बनाएको प्लान खेर गयो। (जुरुक्क उठेर निस्कन्छ। मन्दिरा पछिपछि लाग्छे) तँ किन पछि लागेको ? (नेपथ्यमा कुटेको आवाज) ला मोरी, ला ! मर अहिल्यै मर ! यो अलच्छिनी अनुहार नदेखा।

मन्दिरा : (नेपथ्यमा) हुन्छ मानाँस् लौ मानाँस् यो अलच्छिनी मरेकै बेसा आज म आफै भुण्डिएर मर्छु

राजेन्द्र : (सुस्केरा हाल्दै) आमा भुण्डिएर मर्न सक्नुहुन्न। आमालाई भोकभन्दा ज्यान प्यारो छ। अँध्यारो भएको हो कि साँभ परेको ! ओहो मैले फेरि आफ्नो अनुहार देखें- ऐनामा देखे जस्तै। भ्याल थुन सरिता। भ्याल थुन। त्यो अनुहार कति निन्याउरो, कति पहेंलो, कति शक्तिहीन र शुष्क ! तिमीलाई समाजवादको विश्वास छ सरिता ?

सरिता : यज्ञरथ राजकुमार, त्यो राक्षसको ज्यान भएको पुतली समातेर मान गाहरो छ। भैहाल्यो कोसिस नगरी बक्स्योस्। त्यति टाढा बाघ, भालु, सर्प भएको जंगल जानुपर्दछ। अनि ठूलो तलाउ आउँदछ। तलाउको बीचमा एउटा ठूलो खम्बा छ। त्यो खम्बालाई एकै चोटले छिन्नपुर्छ। खम्बाबाट एउटा पुतली भुर्र बाहिर निस्केर उड्छ। त्यो पुतलीलाई भट्टै समातेर मार्नुपर्छ। रगत तलाउमा खस्यो भने उल्टो राजकुमार हजुरको ज्यान जान्छ ! राजकुमार, सवारी नहोस् सवारी नहोस् ! फर्किबक्स्योस्, फर्किबक्स्योस्।

ॐ

पिंजराको सुगा

- लेखनाथ पौडेल

बालक बबुरो द्विज शुक्रनामा
हूँ म परेको छु पिंजरामा।
मकन हरे ! शिव ! शान्ति र चैन
सपना बिच पनि रतिभर छैन।।

मेरा बान्धव बाबु र आमा
बसछन् वनका एक कुनामा।
कोसित पोखूँ मनको ताप
गरदै पिंजराबाट विलाप।।

आंशु बगाई कहिले रुन्छु
कहिले मूर्दा-तुल्य म हुन्छु।
कहिले पागल सरि उफ्रन्छु
केवल वनका सुख सम्फन्छु।।

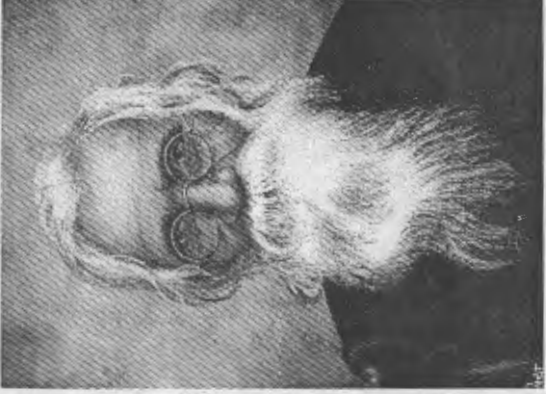
फलफुल खाई नित्य रमाई
वनमा फिरने विचरालाई।
विधिले पाच्यो पिंजराभित्र
कर्म हरे ! शिव ! हुन्छ विचित्र।।

कति फिरदो हूँ कति उड्दो हूँ
कति कति देशान्तर डुल्दो हूँ।
देव ! हरे ! किन बालकलाई
बन्धन पाच्यो व्यर्थ भुलाई।।

शीतल पानी कुञ्ज-निवास
भोजन मीठा फलको खास।
त्यो सब हुनगो आज विनाश
बाँकी छ एकै मनको त्रास।।

हरिया वनको शीतल छाया
बान्धवसँगको मोह र माया।
डुलनु फिरनु फल-फुल खाई
सपनामय भो हाय ! मलाई ।।

बूढ महातुर बाबा जननी
आंशु खसाली दीन बनी।
नित्य रूँदा हुन् हाय ! विधाता !
तोडिदियो किन त्यो दृढता ?

वरिपरि बैरीहरु छन् सारा
छैन कतैतिर कोही सहारा।
के गरूँ ? कसरी उम्की-जाऊँ ?
कोसित मनको दर्द बिसाऊँ ?

यो सब गगनैभरमा खास
जसका हुन्थे भोगविलास।
उसको अब हा !! जीवन-पात्र
केवल सानू पिंजरा मात्र।।

पिंजरा फोहै भनिकन चुच्चो
बलसँग धसदा भो सब बुच्चो।
बेसरी कुजिए पक्ष र पाउ
कसरी अब हा !! काल बिताऊँ ।।

कहिले ठण्डी कहिले धूप
कहिले बकबक कहिले चूप।
बालकहरुको मनअनुसार
हुन्छ निरन्तर भाग्य-विचार।।

भाग्य-तमासा जब सम्फन्छु
अनि पछि सिल्ली तुल्य म हुन्छु।
आंशु बहन्छन् छाति चिरिन्छ
चित निरन्तर रोइरहन्छ।।

उठ्दछ मनमा घोर तर
सबतिर हेरी हुन्छु भर ।
प्राण नजाने काल नआई
के गरी कसरी बाँचू हाई ! !

खानु छ खाली तौली धान
त्यो पनि आधा पेट छ जान।
हेर्दछु भाँडो पानी छैन
भोपिरहेछु यस्तै चैन।।

शुष्क छ घाँटी, बन्धन चर्को
बोलनु परने भर्को अर्को।
बोलि नबोलूँ लिट्टि उजाई
हुन्छ तयारी पिटनालाई ।।
यौटा भन्दछ यो हो पाजी
अर्को भन्दछ यो छ विराजी।
भन्दछ तेस्रो आत्माराम।
पढो पढो जी, राखो नाम ।

यो कस्तो हो ? कसरी आयो ?
बसिकन पिंजरा-बीच के खायो ?
यो सब बुझ्ने कोही छैन
हाय ! यस्तै मन रहँदैन।।

जीवन अर्पी बन्धनभित्र
बोलनुपरने बोलि विचित्र ! !
तैपनि चारा आधा मात्र
देव ! रहेछौ करुणा-पात्र।।

देव ! दिएथ्यौ तिमिले एक
बोलन सक्ने शक्ति विवेक ।
पाइरहेछु त्यसकैद्वारा
बन्धन, गाली, धम्की सारा।

मकन दिलाई संकट जेल
मानिस गरने कौतुक खेल।
यो कस्तो हो पापाSSचार।
दीनदयालू ! लाऊँ पार।।

गुणको बैरी मानुष-जाति
शुष्क गराई गुणिको छाती।
प्राणपखेर नलिएसम्म
खुस किन हुन्थ्यो, हाय ! अचम्म ! !

पृथिवीतलमा यौटासम्म
मानिस बाँकी रहँदासम्म।
नाथ ! सुगाको जन्म नहोस।
बल्ल मलाई आयो होश।।

ॐ

अर्वागी

- गुरुप्रसाद मैनाली

पण्डित माधवप्रसादले आफ्नी बिरामी स्वाम्नी गंगाको निधारमा हात राखेर भने-
"बाबा, तिमीलाई कस्तो छ ?"

गंगाले गहभरि आँसु पारेर उत्तर दिइन्-
"कस्तो हुन्थ्यो, अब बिछोड हुने बेला भो ।"
फेरि एक छिनपछि हात जोरेर भनिन्-
"हजुर के के न गरिदिउला भन्थे मेरो यही गत भो ! कृष्ण बालख छ, त्यस अनाथमाथि दया गर्नुहोला।"

"हरे, त्यो बालख सन्तानमाथि मैले माया होइन दया गर्नु अरे, मलाई कस्तो तिरुरी देखेकी।" भनी माधवप्रसाद दुवै हातले मुँह छोपेर रुन लागे।

सास छउञ्जेल आशा। माधवले डाक्टर, वैद्य, धामी, भक्ती सबैलाई बोलाएर देखाए। डाक्टरले टी. बी. को शंका गर्‍यो, वैद्यले जीर्ण ज्वरो भन्थ्यो, धामीले सन-कामनाको भाकल देखायो। सबैले एक-एक थोक नाउँ राखेर आफ्नो-आफ्नो फिस खल्तीमा हालेर हिडे, तर कसैको ओखतीले छोएन। रोग लागेको भए पो ओखती लाग्‍यो ? कालको ओखती कसले जानेको थियो र लागोस् ? व्यथाले भन् च्यान्ते ल्यायो।

गंगाको वाक्य रहेको तीन दिन भो। दुवै आँखामा जालो बसेको थियो, मुख श्रीहीन देखिन्थ्यो। नाक सुकेको, ओठ नीलो, दाँत काला, कानका लोती फर्केका थिए। फुकेको रूखो केशराशी निधारका यताउती छरिइरहेको थियो। शरीरमा हाड-छाला सिवाय केही थिएन। आँखाबाट अविरल आँसुका धारा बगिरहेका थिए।

के-के भन्नु ? गंगाको त्यो दिप्तीमय सुन्दर शरीर कंगाल जस्तो देखिन्थ्यो। कुनै मानिसहरू दलानभरि बसेका थिए। माधवप्रसाद रोगीका सिराननेर बसेर बखत-बखतमा चम्चाले पानी ख्वाड रहेका थिए। गंगा कहिलेकाहीँ ओठ मात्र चलाएर बोले जस्तो गर्थिन्, तर त्यो थूक भाषा जान्ने मानिस त्यहाँ कोही थिएन। नाडी कहिले हराउँथ्यो, कहिले देखा पर्‍थ्यो। पिंजडा यस्तो जर्जर हुँदा पनि किन हो गंगाको प्राण पखेर

सडकमा खेल्न पुग्‍थ्यो। मोटर बग्‍गिले किट्छ कि भन्ने जगजगी थियो। पर सडकमा केटाकेटी रोएको सुने भने माधव दौड्दै भ्रयालमा आएर हेर्न थाल्थे। सानुचा कसाईका छौराहरू दौड्दा दौड्दैको मोटर समातेर भुण्डिन्थे। त्यो देखेर कृष्ण पनि मोटर आयो भने दगाउँ पछि-पछि जान्थ्यो। माधव गई समतेर ल्याउँथे। हात्ती आएको देख्यो भने "हात्तिमाथि दानाचोर, हात्तीमाथि दानाचोर।" भनेर कराउन थाल्‍थ्यो। घर-गृहस्थीको पीर बेल्थे, छोरोंको सुसुल्को खेलेले विचरा माधव कहिलेकाहीँ सड्दै विरक्त हुन्थे। दिउँसो चौतारियाकहाँ पढाउन जानुपर्‍थ्यो, जाँदा कृष्णलाई पनि संगसंगै लैजान्थे। एक दिन चौतारियाले भने- "पण्डित छोरालाई कति पिठ्ठ्यामा बोकेर हिँड्छौ। भर्कौं लाग्दैन ?"

"के गर्नु प्रभु, पापिनीले दूध चुस्ता-चुस्तैको पिउसो छोडेर गई, घरमा राखेर आउँभने हेरिदिने कोही छैन, माया लाग्छ, मन मान्दैन, बोकी-बोकी हिँड्छु। पासो लाएर मर्ने भने पाप लाग्छ भन्थेन, यस जुनिको कमाइ भोगिरहेछु प्रभु।"

ठूलो एकादशीको दिन, कृष्णलाई छोडेर माधव पशुपति जान लागेका थिए, कृष्ण पनि जान्छु भनेर भुइँमा गोडा बजारेर रुन लाग्यो। खत्रिनी बूढीले भनिन्- "आ, लाडे भएको ब्यारे ! यत्रो बडेमा भएर पनि बाबुको बुई चढेर हिँड्न खोज्ने।"

कृष्ण किन मान्‍थ्यो ? भन्नु लडिबडी गरेर रुन लाग्यो। माधवले कृष्णलाई उठाएर साथीहरूसंग भने- "मलाई यस केटोले बाँधेर हल न चल पारिरेछ, तिमीहरू जाओ।"

इष्टमित्रहरू माधवलाई विहे गर्नुपर्छ भनेर कर लाउँथे। माधवचाहिँ भन्थे- "एउटा विहे गर्दा यो गत छ, अर्को गर्दा कुन गोता पाइने हो ? कर्मले नदिएपछि बल गरेर हुँदैन। एउटा पिउसो जन्मेको छ, हुर्काएर यसको जरीकिला बाँधिदिन पाए पुग्‍यो। नदुखेको कपाल किन डोरी लाएर दुखाउनु ?"

तीन-चार वर्षपछिको कुरा हो। माधवले विहे गरेर ल्याए। रानीसाहेबले कन्यादान दिएको भन्ने सुनिन्थ्यो। केटी पनि बढेकी रहिछन्, नाउँ करुणा भन्थे। "छोराको सम्भार गर्ने कोही नहुनाले यस उमेरमा पनि विहे गर्नुपर्‍यो" भनेर माधव अपशोच गर्थे तर यो कुरा कहँसम्म

अफ उड्न सकेको थिएन। खत्रिनी बूढी रोगीको लुगा स्याहारिदिन लागेकी, गंगाको पटुकाभित्र सानु एउटा पोको घुसारी राखेको फेला पारिछन्। के रहेछ भनी फिर्केर हेरेको त कृष्णको पेटेभोटोमा दुईटा गुज्या, काँचको सानु पुतली, टिनको सानु बट्टा राखेको रहेछ। त्यही बेला कताबाट हो- "गोलेले मेलो गुज्या खोद्यो भनेर कृष्ण रुँदै आयो।" "माधवले काखमा राखेर फुल्याउन लागे। कृष्ण रोएको सुनेर हो कि केले हो गंगाले अलि हात लम्काएर छामेजस्तो गरिन्। त्यो देखेर भट्टराई बूढाले माधवसंग भने- "नानी, दुलहीलाई पक्का छोराको घिडाघिडो रहेको हो, एकचोटी सम्झाउन पाए हुन्थ्यो।"

माधवले गंगाको काननेर मुख लगेर- " बा बा छो ... रा ... को ... ।" भन्दा भन्दै रुन लागे। बाबु रोएको देखेर कृष्ण पनि रुन थाल्यो। अरु हेर्नेले पनि मन थाम्न सकेनन्। सबैको गहभरि आँसु भो।

एकछिनपछि अलिअलि कामेर गंगाले आँखाको नानी घुमाउन लागिन्। भट्टराई बूढाले- "लौ- लौ, बाहिर सार्ने बेला भो" भने। खत्रिनी बूढीले हतपत गरेर तुलसीको मठनेर गोबरले पीतिदिइन्। एक जनाले जौ, तिल छरिदियो। तीन-चार जना भएर गंगालाई पोतेको ठाउँमा सारे। माधवले रुँदै मुखमा गंगाजल हालिदिए। अनि दुई पटक हिककहिकक गरेर गंगाले आफ्नो जीवनलीला समाप्त गरिन्। बसेका स्वजनहरू रुन लागे। दुई घडीपछि शव उठाएर घाटमा पुर्‍याए। केही समयपछि माधवको त्यो सुनको संसार दनदन बलेर खरानी भो। आखिर सीता र सावित्रीजस्ती स्वाम्नी घाटमा सेलाएर माधव रिँत्तै घर फर्के।

अघि माधव बाबु मात्र थिए, अब उनलाई प्रारब्धले आमा हुन पनि कर लगायो। कृष्णलाई ख्वाउनु-प्याउनु, फुल्याउनु, सुताउनु सबै अभिभार उनको थान्थोमा पर्‍यो। कृष्ण कहिले भान्छा छोडिन्थ्यो, कहिले ओछ्यानमा पिसाब गरिदिन्थ्यो। भोलिपल्ट विचरा रुँदै बिछ्याउना सुकाउँदै गर्थे। आफू चुल्हामा भात पकाउन थाल्थे, कृष्णचाहिँ कुन सड्को कुन सड्को

सत्य हो परमेश्वरै जानून्।

धेरैदिनसम्म बाबु र आफू मात्र भएको घरमा अचानक एउटी नौलो स्वास्थ्यी मानिसले प्रवेश गरेको देखेर केही दिन कृष्णले आश्चर्य मान्यो। माधव कृष्णातिर औल्याए, बाबु, आमा भन्नुपर्छ भनेर कृष्णलाई सिकाउँथे, कृष्णचाहिँ लाज मानेर माधवको छातीमा मुख लुकाउँथ्यो।

अब यताउती जाँदा माधव कृष्णलाई उस्तो साथमा लिएर हिँड्दैनथे, घरमै छोडेर जान्थे। बेलुका आउँदा कृष्ण सुतिरहेको हुन्थ्यो।

यम उमेरमा बालकहरू विशेष खेलबाडमै रमाउँछन्। खेलन पायो भने भोकप्यास केही कुराको वास्ता गर्दैनन्। यस अवस्थामा छोराछोरी खान छोडेर खेलन जान लागे भने आमाहरू पक्केर ल्याएर कर लगाइ-लगाई खाउँछन्। रोए पनि वास्ता नगरेर जबर्जस्ती नुहाइदिन्छन्। बलजफतीसँग तेल घसिदिन्छन्। मैलो लुगा फेरेर सुकिलो लुगा लगाइदिन्छन्। जाडो भएको बेलामा आफ्नो ओढ्नेले ढाकेर काखमा गुटुमुटु पारेर राख्छन्। तर गंगाको बदलामा कृष्णको लालनपालन गर्न आएका कृष्णा सन्तानका उपर आमाले गर्नुपर्ने यी प्रधान कर्तव्यहरूको पालना गर्थिन् गर्दैनथिन् त्यो कुरो अन्तर्यामी जानून्।

कृष्ण आठ वर्षको भो। यस बीचमा कृष्णले पनि छोरो पाइन्। कृष्ण पढनपढिँ उति मन लाउँदैनथ्यो, खालि खेलावडमै हिँडिरहन्थ्यो। माधव बेलुकीपख चौतारियाकहाँबाट फर्कदा कृष्णलाई कहिले सानुचा कसाईको छोरो तुइचा र कुलबहादुर थापाको छोरा गोरेसँग देवलमा खोपी खेलिरहेको फला पार्थे- कहिले साथीहरूसँग मिलेर सुसेल्लै तिघा ठटाउँदै पाटीनेर साँढे जुघान लागेको हुन्थ्यो। घरबाट पैसा चोर्दै लाँदै खोपी खेल्दै गर्थ्यो। कृष्णको चालचलन देखेर माधव दिक्क हुन्थे।

दशैं आयो। माधव चौतारियाको दशैंघरमा पूजा गर्न गए। वर्षैपिच्छे जान्थे। नौरथाभरि राता लुगा लिएर एक छाक खाएर उही बस्नुपर्थ्यो। टीकाको दिन बिसर्जन पूजा गरेर मालिक मालिकनीको हातको टीका लगाएर मात्र घर आउँथे। घरमा कृष्णा मात्र थिइन्।

महाअष्टमीको दिन थियो। टोलका

नरनारी, केटाकेटी सबै जना नयाँ-नयाँ लुगा लगाएर ठाँटिएर हिँडिरहेका थिए। दशैं हाम्रो ठूलो चाड हुनाले यसबखत मानिसहरू ऋण काटेर पनि राम्रो लाउँछन् मीठो खान्छन्। यस्तै गरीबका घरमा पनि आनन्द र समारोह हुन्छ।

आधा दिनतिर खत्रिनी बूढी धाराबाट पानी भरेर आउन लागेकी, कृष्ण पाटीमा तुइचासँग खोपी खेलन लागेको रहेछ। घुँडा फाटेको, मैलो सुरुवाल लाएको, दौरा टोपी पनि मैलो, बाहुला, खल्टी फाटेको भुत्रो कोट लाएको, गोडा काला फुटेका, लुगा र हात-गोडामा धुलो लागेको, कृष्णको भेषभूषा देखेर खत्रिनी बूढीले एकछिन उभिएर हेरिरहन्। गंगासँग खत्रिनी बूढीको साह्रै स्नेह थियो। त्यसो हुनाले कृष्णलाई उनी निकै माया गर्थिन्। एक छिनपछि हत्केलाले घाम छेकेर खत्रिनी बूढीले भनिन्- “हेर हेर इलम गरेको, पण्डितको छोरो भएर कसाईका छोरासँग खोपी खेलेर हिँड्छन्। यस्तो वृद्धि छ र त दिनदिनै कुटाइ खान्छस्। दशैँलाई लुगा हालिदिएका छन् ?”

कृष्णले खेलन छोडेर अलि लाज मानेजस्तो गरेर भन्यो- “छैन □” भात खाइस् कि खाइनस् नि ? सके यस बेलासम्म मुख धोएको पनि होओइन।”

मुख धुने, भात खाने कुरा सुनेर कृष्ण एकछिन टोलाएजस्तो भयो अनि बिस्तारै घरतिर गयो।

खत्रिनी पानीको गाग्रो लिएर धारानेर पुगेकी थिइन् उतावाट पानी लिन कृष्णा पनि गाग्री काखी च्यापेर आउन लागेकी रहिछन्। खत्रिनी बूढीले कृष्णलाई देखेर भनिन्- “दुलही नानी, आज कृष्णले भात खाएको छैन ?”

“बिहानै थैलीको चाराना पैसा चोरेर हिँडेको, अहिलेसम्म नाक-मुख देख्न पाएको छैन।”

“चाडबाडको दिन बोलाएर पनि खान दिनुपर्दैन त ?”

“खाँचो लागि रहेछ, चोरलाई भात पस्केर राखिदिएकी छु, भोक लागे आएर खान्छ, होइन भने मरिरहन्छ।”

पर्सिपल्टको कुरो हो, टीकाको दिन थियो। अधि-अधि कृष्ण भागिरहेको थियो, पछि-पछि हातमा लौरो लिएर कृष्णा लगाई आउन लागेकी थिइन्। खत्रिनी बूढीका घरनेर गल्लीमा आइपुगेपछि कृष्णलाई भेटाइन् र पाखुरामा

समातेर गाली गद्दै कुट्दै गर्न थालिन्। कृष्ण कंकला शब्द गरेर रन लाग्यो। कहिले चोट लागेको ठाउँमा हातले सुमसुम्याउँथ्यो, कहिले कपालमाथि हात उचालेर चोट छेक्न खोज्थ्यो। टोलका आइमाईहरू भ्याल-भ्यालबाट हेर्न लागे।

पहिले त एकदुई चोटी कुटेर छोडिदेलिन् भन्ने लागेर कोही छुट्याउन गएनन्। परन्तु जब तारन्तार कुट्न लागिन्, अनि खत्रिनी बूढीले मन थाम्न सकिनन् र गएर “हत्तरी ! बालखलाई पनि यसरी दया छोडेर कुट्नु ?” भनेर छुट्याइदिइन्। कृष्ण डरले खत्रिनीका जीउमा टाँसियो। कृष्णा कुट्न भनेर फेरि चुरिदै आएकी थिइन्, खत्रिनीले हात छेकेर भनिन्- “होइन, के उपद्रो गर्नु र यसरी रिसाएकी ?”

कृष्णले हातको लट्ठी प्याँकेर फरियाको छेउले कपाल ढाक्यै भनिन्- “के के भनूँ बिहान चौतारिया साहेबकहाँ दछिना दिएका रुपियाँ डसनाका पत्रमा राखेर पँधेरा गएकी, कुन सड्को कुन सड्को आएर रुपियाँ चोरेर हिँडेछ। ठेकीमा दही थियो, दही पनि भिकेर खाएछ।”

“त्यत्रो लाठे भैसकेको हाम्रो पुडकेले पोहर तिहारमा बालख बहिनीको कानको मुन्डी फुकालेर जुवा खेलेको थाहै छ। खै त, हामीले त यसरी कुटेनौं ! जावो एउटा रुपियाँ चोर्नु भनेर पनि बालखलाई चाडबाडका दिनमा कुट्नु ?”

“कति सहनु ? सधैं यही चाल छ ! आँखा भिम्क्याउन हुँदैन, जे भेटायो टिपेर हिँड्छ,” भनेर कृष्णा फतफताउँदै घरतिर गइन्। खत्रिनी बूढीले कृष्णलाई पाखुरामा समातेर “अभागी काठा ! कुन दिन अकालमा मर्छस् !” भनेर डोर्क्याउँदै आफ्नो घरतिर लागिन्।

कृष्ण खत्रिनी बूढीका दलानको कुनामा बसेर धेरै बेरसम्म सुँक्क सुँक्क गरेर रोइरह्यो। अनि बेलुकीपख त्यही घुप्लुक्क निदायो।

साँभ्र परेपछि माधव आए। कृष्णा र सानु छोरो केशवलाई त बिहान चौतारियाकै घरमा टीका लगाइदिसकेका थिए, कृष्णलाई लगाइदिन बाँकी थियो। खोजेको, घरमा रहेनछ। कृष्णासँग सोधेको, जवाफ नदिएर गोडा बजाउँदै घरभित्र पसिन्। माधव कृष्णाको स्वभाव जान्दथे, यस बखत त्यसभन्दा बढ्ता प्रश्न गर्नु उनको मनले ठीक ठानेन।

कृष्ण साँभ्रमा धेरैजसो खत्रिनी बूढीकहाँ

गाए बस्यो। त्यसो हुनाले उही छ कि भनेर माधव खत्रीका घरमा गए। कृष्णलाई दलानको कुनामा एउटा प्याङ्लो गुन्द्रीमा सुतिहेको देखेर घचघ्याएर बोलाउन थाले। माधवको स्वर सुनेर खत्रीनी बूढी हातमा बत्ती लिएर बाहिर निकलन्।

कृष्ण उठेर टुकुक बस्यो। उही फाटैको मैलो लुगा लगाएको, दुब्लो, खल्ली छामे-धूलो, तीन चारवटा गुञ्जा, एउटा पेसिलको टुक्रो, एउटा भाँचिएको सीसाकलम, एउटा टाँक, चारवटा पैसा, दुइटा चुरोटका टुटा रहेछन्। चुरोटका टुटा देखेर माधवले लामु सास फेरेर भने- "हेर, पाजीले चुरोट पनि खान थालेछ !" भनेरिदिइन्। माधवले कृष्णको लुगा फुकाएर हेरे। पिठ्युँ तिघा, पिंडुला, चार-पाँच ठाउँमा नील परेको रहेछ, छाती र घुँडामा मयलको टाटो बसेको गिडरि करंड निस्केको, कृष्णको दीन-हीन भेष देखेर माधवले एकछिन घोरिएर गहभरी आँसु पारेर भने- "डकिनिले उसका बाबुलाई किन कुटेकी होली ?"

खत्रीनी बूढीकी नातिनी ठूलिले अगाडि सरेर भनी- "यी पनि ध्याल वदमाश छन् बाजे ? हिजो मलाई हुंगाले हानेर कपालमा कन्नो टुटिल्लो पारिदिए !"

ठुलीकी बहिनी बाटुलीले भनी- "अस्त देवल अगाडि नेवानी बूढिले नाङ्लामा बेचन राखेको तिलौरी फिकेर भागे र बूढिले कसरी कुटी नि ? केही भन्यो भने लाज हुने कुराको गाली गरेर भाग्छन् !"

खत्रीनी बूढिले बाटुलीलाई हातले पन्छाउँदै भनिन्- "हा, हो, चूप लाग् तँ पनि निकी छैनस् !"

माधवले आँसु झार्दै भने- "चण्डाल ! दिनरात बदमाश केटाहरुको संगत गरेरिदिइछ, किन गतिलो हुन्थ्यो ? सानुचा कसाईका छोरा तुइचा, माकलहरु आमा-बाबुले केही भन्यो भने आँगनमा निस्केर कसरी गाली गर्दै भाग्छन् ? त्यही सिकेको होला ?" भनेर कृष्णलाई पाखुरामा समातेर घरतिर लगे।

यस्तै रितले भोक, प्यास, दुःख लाञ्छना सहेर कृष्ण तेढ वर्षको भो, केशव पनि पाँच वर्षको भो। कृष्ण केशवलाई सार्दै माया गर्थ्यो। कहिलेकाहीं पर्खालका आडबाट केशवलाई सान गरेर डाक्थ्यो र पसलतिर लगेर तिलौरी,

पिप्लामेट किनेर खान दिन्थ्यो। केशव पनि कृष्णलाई सार्दै पछ्याउँथ्यो। तर कृष्णलाई पछ्याएर हिंडेको कुरणाले देखिन् भने चोरसंग पछि लागेर हिंड्छस् ? भनेर केशवलाई समातेर ल्याएर पिट्थिन्।

शिवरात्रीको दिन थियो। माधव फलैचामा बसेर तमाबु खाँदै कृष्णलाई रुद्रीको अधि पढेको पाठ सोधिरहेका थिए। नयाँ पढ्नु त कहाँ हो कहाँ अधि पढेको पनि विविसकेछ। माधवलाई सार्दै रिस उठ्यो र नलिले दुई तीनचोटी हिकाएर भने- "पढे गुनेर खानुपर्ने बाहुनको छोरो भएर, यत्रो लाठे हुँदा पनि पाजीले दुई अध्याय रुद्री पढ्न सकेको छैन। सोमनाथको छोरो बटे तँ भन्दा वर्षदिन कान्छो होइन ? पोहोरै रुद्री चण्डी सिध्याइसक्यो। यसपालि त गुरुज्यूकहाँ पाठको टिकट पनि पायो अरे। तँ गदाहाले चाहिँ अलिअलि पढेको पनि बिबिसिकिस्। हुने विस्वाको चिल्लो पात, नहुने विस्वाको फुस्रो पात ? यस्तो पशुले किन अन्न खानु ?"

भातसात खाएर माधव चौतारियाका घरतिर गए। कृष्ण पनि निस्केर बजारतिर हिंड्यो। केशव पछ्याउँदै गे। केशव पछिपछि आएको देखेर कृष्णले केशवका पिठ्युँमा हात राखेर भन्यो- बाबु, घर जाउ बा, आमाले गाली गर्नुहुन्छ।"

केशवले दुवै कुम उचालेर भन्यो- "नाई !"

केशवले सोध्यो- "दाज्यू, कहाँ जानुहुन्छ नि ?"

"कहाँ हो कहाँ, धेरै टाढा !"

"कहिले आउनुहुन्छ नि ?"

"कहिले हो कहिले बा ठेगान छैन !"

फेरि के सम्भर हो केशवलाई पिठ्युँमा बोकेर पसलमा लय्यो र एक पैसाको तिलौरी किनेर दियो। अनि केशवलाई घरतिर पठाएर आफू कता गयो थाहा भएन।

माधव राति तोप चलने बेलामा घर आए। कृष्ण त्यसबेलासम्म पनि घर आएको रहेनछ। वल्लो-पल्लो घरमा खोजे, कतै फेला परेन। शिवरात्रीको दिन साथीहरूसंग कतै रमिता हेर्न गयो होला भनेर सुते। तर कृष्ण भोलिपल्ट पनि आएन।

माधव अधि कहिलेकाहीं कृष्णलाई लिएर

पचली नर्सिपुरी बाबाजीकहाँ गएर गाँजा खान्थे। उही गयो कि भनेर नर्सिपुरीकहाँ गएर सोधे-

"बाबा, कृष्ण हजुरकहाँ आएको थियो कि ?" बाबाजीले गाँजा तानेर खोक्दै भने- "यहाँ एक ठो पञ्जाबी कनफट्टा साधु बैठेको थियो। कल तो एक दफे उसके पासमें आएको थियो।

साधुले हलुवा खानेको दियो, फिर उसको बाद क्या भयो, मैले याद करना □"

"ती कनफट्टा साधु कता गए त बाबा ?" "साँभ्रैमा आसन उठाएर किधर गयो याद करना।"

त्यताबाट माधव कालमोचन, पशुपति, कैलाश, मृगस्थली इत्यादि जोगीको अखाडा अखाडामा खोज्दै हिंडे, तर कृष्णलाई कतै फेला परेनन्। राती अबेला घर फर्के।

भोलिपल्ट बिहानै कालिमाटीको पुलीस पाटीमा गएर सोधे- "पुलीसदाई एउटा बाढ तेह वर्षको बाहुन ठिटो जोगीसँग पछि लागेर आएको देख्नुभो कि ?"

पुलीसले फर्केर जवाफ दियो- "यत्रो जानुको घुइँचोमा को को गयो के थाहा पाउनु ?"

त्यहाँबाट थानकोट पुलीसपाटीमा गएर सोधे, पुलीसले भन्यो- "हिजो आधादिनतिर एउटा फाटेको कमिज लिएको दुब्लो केटो कमण्डलु बोकेर एउटा कनफट्टा जोगीका पछिपछि लागेर आएको त देखेथेँ, तर के जात हो थाहा भएन।"

त्यहाँबाट माधवले चितलाडमा पुगेर एउटा पसलेसँग सोधे- "बाढ तेह वर्षको केटो साथमा लिएको एउटा कनफट्टा जोगीलाई देख्यो कि साहू ?"

"हिजो बेलुका त्यही पाटीमा बास बसेका थिए। केटाले कमण्डलुमा जूठो लाइदिएछ र जोगीले दुई तीनचोटी पिट्यो। केटो रुई धारामा कमण्डलु माभ्रँदै गर्न लागेको थियो। आज बिहानै उठेर दुवै जना भीमफेदितिर गए।"

माधवको छाती रुमलिएर आयो। गहभरी आँसु पारेर पाटीमा उक्ले। भित्तामा कृष्णको उही भुत्रो कोट भुण्ड्याइराखेको रहेछ। कोट हातमा लिएर माधव भित्तापट्टि फर्केर रुन लागे। त्यस बखत गंगाले हात जोरेर कृष्णमाथि दया गर्नुहोला भनेको, मर्ने बेलामा गंगाको प्राण जानुभन्दा अधि कृष्णका पेटेभोटो र उसका खेल्ने कुराहरु निस्केका, गंगाको प्राण जानुभन्दा

अधि कृष्ण हैद आउँदा गंगाले हात लम्काएर छाप्ने जस्तो गरेको, आफूले धेरै दिनसम्म बोकी-बोकी हिंडेको इत्यादि अतितका धेरै कुराहरु सम्झें।

दुःखको बेग अलि शान्त भएपछि माधव फेरि हिंडे। ठाउँ ठाउँमा सोध्दै भीमफेदीसम्म पुगे, किन्तु कृष्ण कहीं फेला परेन। मानिस भागेको, उसमा पनि आफ्ना स्वजनबाट तिरस्कृत भएर भागेको, किन फेला पर्यो। भोलिपल्ट माधव हैद घर फर्के। आज उनलाई "राम बनगमन" को कथा स्मरण भो। जीवनमा गंगासँग ठूलो विश्वासघात गरेजस्तो माने। धेरै रात बितेपछि आफ्ना टोलमा आइपुगे।

छिमेकमा गौरीनाथको घर थियो। गौरीनाथसंग माधवको धेरै कालदेखि विरोध चलिरहेको थियो। करैसो जोरिएको र नातामा दानु पर्ने भए पनि आज कैयौं वर्षदेखि बोलचाल थिएन। घरनेर करैसामा आइपुगेपछि गौरीनाथकहाँ कुरा गरिरहेको सुने। गौरीनाथको स्वास्नीले चच चच ... गरेर भनिन्- कठौबरा ! कस्तो अभागी केटो रहेछ, राम्ररी एक गाँस खान र एक भुम्झो लाउन नपाएर गो ! विचरी गंगाले दश वर्षको उमेरदेखि घर गरेर लोग्नेलाई एक मानु खाने तुल्याएर गई। आखिर उसको छोराको यो गत भो !"

गौरीनाथको छोरो रामले भन्यो- "छोरो मोरो पनि बदमाशको घण्ट हो क्यारे !"

गौरीनाथकी स्वास्नीले भनिन्- त्यस्तै हो ! घरमा माया गर्ने मानिस नभएपछि केटाकेटीको स्वभाव स्वो सुखो हुन्छ।" फेरि एक छिनपछि भनिन्- "गंगा मरेको ताक कस्तो माया गरेको नि ? जहाँ गएपनि बोकी बोकी हिंड्ने ।"

गौरीनाथले भने- "स्वाङ पारेको ताई, ब्याल चैन्याई पार्न जान्दछ ? अरु थोक नभए पनि माधेलाई गंगाका आत्माको सराप त अवश्य लाग्छ ।"

करैसामा माधवले जिभ्रो टोकेर बिस्तारै भने- "लाग्छ दाइ लाग्छ। माधवका आँखा तिरभिर भए। त्यस अँध्यारो साँगुरोपथमा दुब्बी निवाउरी गंगाले बाटो छेकेर "मेरो छोरो खोइ ?" भनेर सोधे जस्तो उनलाई लाग्यो। गोडा धरमर भएरलइने अँटिका थिए, भित्तो समातेर बिस्तारै घर गए।

क्या

यो हल्लै हल्लाको देश हो

- भूपि शेरचन

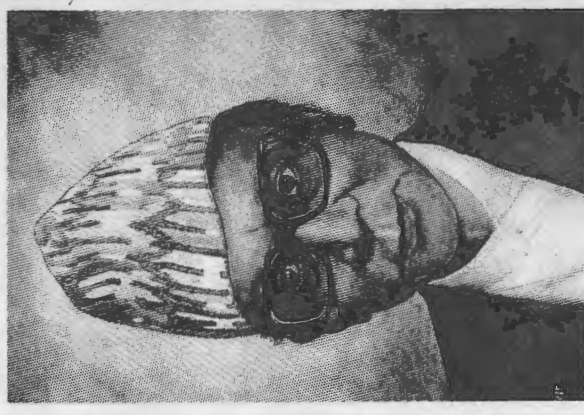
कानमा इयरफोन लगाउनुपर्ने बहिर्गहल जहाँ संगीत प्रतियोगिताका जज हुन्छन र जहाँ आत्मामा पत्थर परेकाहरु काव्यका निर्णायक मानिन्छन्। काठका बुझाहरु जहाँ रैसमा विजेता हुन्छन र जहाँ ब्याप्टर गरिएको हातहरुमा सुरक्षाको संगीन थमाइन्छ, जहाँ बाटो र अट्टालिकाहरुका ढोका अगाडि ढोकाको ढोको, स्वपनका स्वपन,

दुकका ट्रक आत्माको मण्डी सजाइन्छ, प्टाक एक्सेञ्जका शेयर जस्तै आत्मा क्रय-विक्रय गर्न सक्नेहरु जहाँ नेता हुन्छन र जहाँ निधारभरि कर्कटपाता जस्तै चाउरी परिसकेकाहरु तन्त्रीहरुका आणुमा हुन्छन

जहाँ जतिसुकै व्यभिचारीको पनि इज्जतको "वाश एन वियर फीज" कहिले निगिन्न, जहाँ जतिसुकै पाप गरेको वेश्याको पनि अनुहारको टेरेलिनको छाला कहिल्यै खुम्चिन, जहाँ कृषि-सैनाहरुमा दोष्वर उब्जनी हुने बीउहरुको प्रदर्शनी गरिन्छ र जहाँ खडेरी र अनिकालका सम्चारले भरिन्छ, जहाँ बाग्मती र विष्णुमत्तिका साटोमा अन्न वीथर र हिवस्की बढ्छन, र जहाँ अब परपुपतिनाथ र स्वयम्भूनाथका मन्दिरको उपयोग

तिनका प्रसाद खानमा कम, र तिनका पछाडिका वनहरुमा आडम र इभको "बशित फल" खानमा बर्ता गरिन्छ, जहाँ विनीको कारखानाले चिनी होइन, रक्सी मात्र बनाउँछ र जहाँका स्वतन्त्र आमाहरुले छोरा होइन लाहुरे मात्र जन्माउँछन जहाँ दिन तिर्नको लागि महाकाविले असमगने मनु पर्दछ

जहाँ स्वदेशको पीरले बहुलाएको कविले विदेशी अस्पतालको शरण पर्नुपर्दछ, र जहाँ सरस्वतीको एकत्री छोरीले विनाउपचार नैसमे कृषिपर जीवन विताउनुपर्दछ, जहाँ गाइडले टुरिस्टलाई नेपालको विदेशलाई देन सम्झाउँछ र विदाको बेसामा उभसित उसको विदेशी क्यामराको देन माग्दछ, जहाँका तन्देरीहरु

किल्ला काँगडा र नालापानीको गीत गाउँदै अब कवाज खेल्छन टाई र कोटको कलरमा बुकुरी भिरेर यो देशमा मलाई भन्न कर लाग्छ

आफ्नो मुटु चिरेर कि ए मेरा देशवासीहरु हो ए मेरा देशका राष्ट्र कविहरु हो ए मेरो देशका जागृतिगानका गायकहरु हो ए मेरो देशका सम्माननीय नेताहरु हो

भन्न मन लाग्छ भने भन्न मलाई स्वदेशभिवदक वा घृणाचितक तर यो देश तिम्रो जतिकै मेरो पनि देश हो, अशौबडा गर्ने हो भने पनि यो देशका एक करोड दुक्नहरुमध्ये एउटा टुक्रामाथि मेरो पनि छाप्रो हुनेछ

र यो देशका असंख्य बगरहरुमध्ये एउटा बगरमाथि मेरो पनि चिता हुनेछ, यही भावनाले मलाई यो भन्न बाध्य गराउँछ र अँट दिलाउँछ यो भन्न कि "यो हल्लै हल्लाको देश हो"

खनै हेर्ने हो भने यहाँका प्रत्येक घरहरुका जगमा त्यहाँ फगत हल्लै हल्ला बुझिएको पाइनेछ। त्यसैले यो हल्लै हल्लाको देश हो यो हल्लै हल्लामाथि उभिएको देश हो यो हल्लै हल्लामाथि उठेको देश हो यो हल्लै हल्लाको देश हो।

क्या

नर-नारी

- लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

"नर-नारी" यी दुई शब्दमा एक विश्व छ। दुई विरोधले एक जगत् खडा हुन्छ। प्रकाश र अप्रकाश भनेपछि संसारमा अर्को वस्तु छैन तर नर र नारी त्यति मात्रामा विपरित छन् भन्न हामी सक्दैनौं। उही रगत छ, उही मासु छ, उही अनुहार छ, उस्तै आत्मा छ। तर स्त्री र पुरुषमा एक जातीय भैकन पनि एक किसिमको जातिविरोध यस्तो अनन्ततया उच्चरित नै छ कि यी दुई शब्दमा हामी विपरित द्वयको एक सम्पूर्ण संसार बनाउन सक्छौं।

हामी भन्न सक्दैनौं किन ? तर संसार दुइटा विरोधले बनेको छ। असलमा खराब जोड अरु चीज जोड्न बाँकी रहँदैन। यस्तै पुरुषमा स्त्री जोड मानव संसार व्याप्त गर्दछ। शायद यो विरोधको तत्त्वउपर सिर्जना गर्नु ईश्वरलाई आवश्यकिय थियो। दिव्य एकलासमा ऊ आफ्नै व्याप्त गर्दथ्यो। तर संसार थिएन। दैतता नै बहुलताकी जननीका रुपमा प्रथम प्रेरणामा निर्माणका भवना बनेर निस्कन्। एकबाट दुई भयो उस्तै। व्यक्तित्वले, तर भिन्नता र विरोधका साथ एकभित्र नै रहेको व्यक्तित्वभेद देखिँदैनथ्यो। एकले एकलाई व्याप्त गर्दथ्यो। तर अर्को एक जसको व्यक्तित्व भिन्न छ विश्वमा स्थान लिएर सम्भाव्य हुनासाथ ती विरोधी व्यक्तित्वका दुईटा एक र एक जोडिने घटने गुनिने, विभाजित हुने इत्यादि गुण लिएर संख्याको सृष्टि भयो। यस्तै स्त्री र पुरुष पनि भिन्न व्यक्तित्व लिएर एउटाको आभासमा अर्कोको शक्तिद्वारा एक र एकबाट अनेक सिर्जना गर्ने सम्भावना लिएर खडा हुन गयो। पुरुषलाई स्त्रीको पूरक र स्त्रीलाई पुरुषको पूरक भन्न सकिन्छ। यी दुई पूरक व्यक्तिको उत्पत्ति शायद आदिकालदेखि सृष्टि भएको होला, तर विकासवादीहरू भन्छन्, "दुनियाँको गोधूलीमा भालेपोधीकी भेद थिएन।"

दुई भागमा चिरिन्छ र दुवै भाग सजीव रहन्छ र दुईटा माछा बन्दछ, यही तवरसंग अनेक माछाहरू बढ्दै, बन्दै जान्छन्। यो कुरा सुन्दा त मनुमहाराजले तिघा चिरेको साँच्चै हो कि भनेजस्तो लाग्छ। यी दृष्टान्तबाट भालेपोधी भन्ने दुई क्रियात्मक तत्व या जाति जननकर उपाय एकै व्यक्तित्वमा अन्तरगत भएको पाउँदछौं। तर यो भालेक्रिया र पोषीक्रियालाई दुई भिन्न प्रतिनिधिरूप व्यक्तित्व खडा गराई दुवैलाई जातिसदस्य बनाउन प्रकृतिको विकासको इतिहासको पछिल्लो पाना हो। शायद हामी यस्तो एक मानवयुग कल्पना गर्न सक्छौं- लोग्नेमान्छे स्वामीमान्छे एउटै शरीरभित्र अन्तरगत थिए याने यस्तो मानव व्यक्तित्व जसमा भाले र पोषी दुवै इन्द्रिय अथवा क्रिया सामेल थियो। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले त यो खालि कल्पना हुन सक्छ तर धार्मिक दृष्टिकोणले एक जना पाउँछौं जस्तो मनुमहाराज। के मनुमहाराजको तिघा (अथवा शरीर) चिरिएर दोस्रो मानिस उत्पन्न भएको होला ? अथवा एक सुन्दरी स्त्री जसले पोषीक्रियाको ठेक्का लिएर भालेको पूरक व्यक्तित्व धारण गरेर प्रकाशमा प्रवेश गरिन् ? यी हाम्रा अन्दाजहरू जेसुकै रहनु। भालेपोधीको एक जातीयतामा एक कसी छ जसलाई वैज्ञानिकहरू "क्रोमोजम" भन्छन्। एक किसिमको जननरेसा हो जो एक जातीय भालेपोधीमा मिल्दो अथवा पूरक हुन्छ। न घोडाको पोषी र मान्छेको पोषीको कारण "क्रोमोजम" मिल्छ। त्यसबाट सन्तान पैदा हुन

गड्यौलामा भालेपोधीको दुई व्यक्तित्व छैन। एउटा गड्यौला आफैँ भाले पनि छ आफैँ पोषी पनि छ। तब गड्यौलामा भालेपोषी भन्ने त एक हतियारको स्वरुपमा एक जाति सातत्यका निमित्त रहेको दुई सहयोगी हतियार या उपायका रुपमा मात्र पाइन्छ। जब गड्यौलालाई मजा लाग्छ जाति बढाउँ भन्ने इच्छा लाग्छ "एकोऽहम् बहुयाम्" भन्ने ब्रह्मभावना स्फुरण भएर जान्छ र उसको अन्तस्थितिमा एक जनन-क्रिया उत्पादित हुन्छ जसद्वारा सन्तानहरू फैलिएर जान्छ। वास्तवमा गड्यौला न पोषी हो न भाले हो। यसरी हामी एकै जीवनमा पनि भाले र पोषी साथ साथमा रहेर सहयोगद्वारा जीवन क्रिया संचालन गरेको देख्छौं।

गड्यौला भन्दा अरु टाढा पुर्यौं भने एउटा एउटा एउटा लचलचा माछो हुन्छ जसलाई "जेली फिस" भन्छन्। यो पनि न भाले छ न पोषी छ। जब यो बढ्दै जान्छ, यो स्त्रीउपट फटोट अत्याचाट गर्ने तथा धर्मका आडमा निश्चिन्त्य टहने पुठुणका पिठुन्छ हामीले स्त्रीलाई स्नातकक्षणको के उपाय दिएका छौं ट ? जापानीहरू शित्र कोठामा स्त्रीौटा टाट्छन्। तिनीको ओलठ्ठा सुमेट थियाहिटा अटानमा जमिनमा टाउको टोक्रे घाभ्छेण अमेत अनेक थियाह गर्छन्। थिहे गटी थ्याएकी शब्दा टिपिथ्याएकी शली हुन्छन्। धम श्ण् कि कुई, चाट क्छाटटीसम्म शोब्था केटी क्छेव नाक पुलाउवे कुटा गभिएकी छ कुठ्ठाकी औतेनी श्तेनी हुन्छे। घटकी थियाहिटा टाबीलाई किलमा अन्तोण-छेवा लोवने व्यथियाट गर्छ। थ्याएकीले अती धाउनुपर्छ।

असम्भव। तर मान्छेको भाले र बाँदरको पोथी, बाँदरको भाले र मान्छेको पोथी मिलायो भने सन्तान पैदा हुन सक्छ। कारण, “क्रोमोजम” बराबर हुन्छ। यस कारण होला विकासवादीहरू मान्छे बाँदरबाट विकास भएको भन्दछन्। सादृश्य अरुहरू पनि छन्। अरु कुरा पनि समर्थनमा पेश गर्न सकिन्छ। तर बाँदरलाई आफ्ना पूर्वा या काकाका छोराहरू मान्न नचाहने कट्टरहरूले यो कुरा मानेका छैनन्। हामी यसलाई यही खतम हुन दिउँ। अस्तु।

यसरी नर-नारीको व्यक्तित्व पूरक व्यक्तित्वको रूपमा एकै मान्छेको दुई अंग जस्तो हामी कल्पना गर्न सक्छौं। गड्यौलाभित्रको भालेपोथीमा एक शरीरका दुई अंगको रूप प्रदर्शित थियो। थलथलमा माछाका स्त्री पुरुष आजन्म संयुक्त थिए। सभ्यताले केही बदमासी जरुर गर्‍यो। भाले पोथीलाई दुई भिन्न व्यक्तित्व बनाएर छुट्टयाइदियो। तब जुनसुकै पोथीसंग मिल्न सक्ने सम्भावना आयो र समाजमा व्यभिचारको सृष्टि भयो। अब यो जाति संकीर्णक व्यभिचारको सम्भावनाबाट जितिलाई संरक्षण गर्नको लागि समाजले एक नयाँ कृत्रिम धर्मको आश्रय लिनुपर्‍यो जसलाई विवाहको कानून भनिन्छ। स्त्री पुरुष दुइटालाई साथसाथमा बस्न लगाएर वेदका सूत्रहरूले जोडिदिएर, कानूनले रक्षा गरेर विभाजित र विकीर्ण व्यक्तित्वको घरेलु संरक्षण शुरु भयो। जब हामी परिवार स्थापना गर्छौं तब हामीले सम्भन्धपूर्ण हामी गड्यौला र थलथला माछाका आदर्शितर हिडिरेका हुन्छौं।

तब प्रेम भनेको जीवन-क्रियाका लागि र उत्पादन-क्रियाका लागि प्रकृतिले दिएको प्रेरणा अनुभव हुँदा मिजाज, ढंगरंग, वातावरण, दृष्टिकोण, रची यी सब चीजको सामूहिक व्यक्तित्वले तदनुरूप या तत्पुर्णक व्यक्तित्वको अवलम्बन गर्ने एकलव्य तीव्र भाव हो जसमा जाति सत्यताको अमरत्वको आभास पर्दछ। मेरो विचारमा त आत्मा पनि दुई किसिमको होला- एउटा भाले आत्मा, एउटा पोथी आत्मा। आत्मा भन्ने वस्तु चैतन्य मात्र होइन। चैतन्य एउटा गुण या शक्ति हो। आत्मा एउटा आध्यात्मिक पदार्थ हो। यो आत्मा शरीरभित्र अमर मूर्ति जरुर छैन। भालेको भाले आत्मा र पोथीको

पोथी आत्मा सांसारिक क्रियापछि आध्यात्म संसारमा शायद फेरि सम्मिलित हुन जाँदो हो। यसकारण मरेपछि पनि दुई आत्माको प्रेम मर्दैन भन्न सकिन्छ, यदि उही भाले आत्मा र उही पोथी आत्मा अर्कोतरफ जुट्न सके भने। यो प्रेमको जरुरत छ, यसमा अनन्त उपयोगिता छ। कारण, जुन मानव सन्तान भाले र पोथीको पूरक क्रियाद्वारा संसारमा आमन्त्रित थियो त्यही तिनीहरूको परस्पर सहयोगद्वारा नै सातत्यमा सातत्वको सडकमा चल्न सक्दछ। नत्र त ती दुईको पारस्परिक मिलापको मूल केही अभिप्रायमा बाधा रहन्छ अथवा व्यर्थताको आभास पर्दछ। यस कारण सम्बन्धविच्छेद, जो एक किसिमको आधुनिक कानूनी सभ्य व्यभिचारको रूप हो। सन्तानको स्थितिका उपर पनि एक किसिमको घुमाउरो आक्षेप डाल्दछ। पाचुके भएका जातिका छोराछोरीका बाबुआमाले पाचुके गरे भने जीवित सन्तानको हानि भएको त देखिएको छैन तैपनि पूरा कट्टर आध्यात्मिक दृष्टिले यो सम्बन्ध विच्छेदमा सन्तानको जीवन स्थितिमा निरादरको भटक पर्दछ। कोही कोही दृष्टान्त यस्तो पनि हुन सक्छ- जहाँ विच्छेदमा लाभ देखिन्छ, त्यहाँ प्रशस्त उपयोगिता पनि र यस विच्छेदले सन्तानको जीवनमा भन् फल्दोफुल्दो अक्षर पर्न गएको पनि थाहा हुन्छ। तर यो बाह्य सामाजिक दृष्टिमा मात्र। सनातन कट्टरहरू पाचुकेलाई रचाउँदैनन् र आधुनिक बेलायती मनोवैज्ञानिकहरू घरघरमा गएर लोने र स्वान्तीलाई “पाचुके अफिस” मा जान नै सल्लाह दिइरहेका हुन्छन्।

स्त्री-पुरुषको सच्चा प्रेममा, त्यस प्रेमको अमरत्वमा सन्तानलाई सबभन्दा ठूलो लाभ छ भनेर ऋषिमुनीहरूले सचेत उच्चारित गरिएको कुरो वास्तविक व्यावहारिक सत्य होइन भन्न हामी सक्दैनौं। तर यसैका आडमा पनि जो कानून र विवाहथिति बनाइन्छ मानिसहरू या स्त्रीहरू अत्याचार गर्न थाल्छन्। जस्तो एउटा लाटो पोईलाई एउटी बाठी स्वास्नी विहा गरिदियो। अब पाचुके छैन भने लाटो बाठी र बाठो लाटी दुई जना जुटे सधैँका लागि ढुंगो र मानिस बिहे गरिदिए भैं अनन्तकालसम्म अविवाहिक गाँठ (जर्ज बनाई साको भनाइमा)

जुट्यो, अब ईश्वरलाई अपील छैन। त्यस्तै अति विकसित र त्यस्तै अर्द्ध विकसितको लगन गाँठोमा पर्दछ। त्यो गाँठो कहिल्यै फुकाउन सकिन्न। अनि विकसितलाई अर्द्ध विकसितसंग मिलाउनु एक पातक हो जसले जितिलाई समेत हानि गर्दछ। तर यसको विरुद्ध उजुर छैन। अतिमानवको उत्पादन अतिकसित र अतिविकसितको योगद्वारा हुन सक्छ। तर बाबुआमालाई त्यो विचार हुन्न। शायद विवाह गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। एक अतिमानवमा जातिको गौरव रहन्छ जाति एक कदम अगाडि बढ्दछ। तर जहाँ विवाह विच्छेद छैन अभिन्टा विरोध मिजाजी, विपरित स्वभाव, भिन्न रची इत्यादिको सम्मेलन हुन गए घरेलु जीवन नरक हुन्छ, सन्तान क्षीण हुन्छ र सच्चा प्रेम रहँदैन। प्रेमको सच्चाइका लागि एक धर्मको स्वीकार पनि आवश्यक शर्त हुन आउँछ। किनभने धर्मविरोधमा यौनको शक्ति विपरित दिशामा लाग्दछ अथवा संकीर्ण विकीर्ण भएर नाशिन्छ। स्त्री-पुरुषको लयदार भाव-संगति सच्चा प्रेमको सच्चा मधुर वीणा हो। त्यसलाई बजाउन जान्नाले सन्तानको रक्षा हुन्छ।

कसै-कसैका दृष्टिकोणमा स्त्री पुरुषका सम्बन्ध उपरको सिद्धान्त ज्यादै नै अतिकल्पक र आदर्शवादी ठहरिन्छ। उनीहरूको भनाइमा पुरुषको कर्तव्य हो खालि स्त्रीको निम्त्रि प्राणसम्म दिनसक्ने सामर्थ्य देखाउनु। उनीहरू भन्दछन्- स्त्री भन्ने एक भोगको सामग्री मात्र हो नकि पूजा गर्ने वस्तु। स्त्रीलाई के चाहिन्छ ? पुरुष, अनि पुरुषलाई के चाहिन्छ ? स्त्री। पुरुष के को पछि लाग्दछन् आफ्नो दिलको सच्चाइपछि। तब जुन पुरुष पनि जुनसुकै स्त्रीको पछि चलन सक्छ- यदि ऊ दिलोज्यानले चाहन्छ भने। प्रेम भनेको एक दिलोज्यानीपना हो। त्यसभन्दा टाढा जानको जरुरत छैन। अझ यसभन्दा अगाडि बढेका मानिसहरू भन्दछन्- स्त्री-पुरुषको सच्चाइ र परिवारको जरुरतै छैन। स्त्री एक भोग्य वस्तु हो जसलाई जहाँ पाइन्छ, जसरी शिष्टतासाथ हामी भोग गर्न सक्छौं। सतित्व या पातित्व कुनै आदर्श नै होइन उनीहरूका दृष्टिमा। उनीहरू चाहन्छन्- वैज्ञानिक सफाई, निरोगिता, स्वस्थता, बल, सौन्दर्य या सभ्यता। यस्ता मानिसमा

कट्टरवादीको धार्मिक क्लेश रहँदैन। तिनीहरूमध्ये कोही यस्ता हुनसक्छन् जो बहुसंख्या पतिप्रवृत्तिमा एक किसिमको रोचकता पाउँछन्। शायद यो महापशुत्व हो। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा साम्यवादी स्वामी, पत्नीको सतित्वउपर शंकासमाधानका अनेक क्लेशकारी मानसिक क्रियाबाट मुक्त रहन्छन्। तैपनि स्त्रीको प्रेम हासिल गर्न, त्यसका निमित्त प्राणसम्म अर्पण गर्न, जुनसुकै सभ्यता, जुनसुकै देशमा पनि मनुष्यको कर्तव्य र विलाश या स्वर्गको बाटो सम्झिन्छ।

हामी मुसलमान जस्तो काकाकी छोरीलाई मीठो कलिका सम्झन सक्तौं। यद्यपि हाम्रो संसारमा पनि कोही कोही ठाउँमा मामाचेला फुपुचेला चल्दछ। न कुनै मुसलमान कानूनकारहरूको दृष्टिकोण अनुसार सब स्वस्ती मानिसहर यो ग्य सम्झन सक्छौं, मातासम्म पनि बाहेक नगरेर। हाम्रो संस्कार भिन्नै छ। नजिकको नातामा प्रेम सम्बन्ध हानिकारक छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दृष्टि छ जस्तो धेरैजसो धार्मिक दृष्टिकोणमा छ। बाबु र छोरीको "यौनप्रेम" हुन सक्तैन न तत्समानान्तर सम्बन्धमा। यस सभ्यताका निमित्त जरुरी जाति सत्यताका निमित्त पनि। धर्म निमित्त पनि। न हामी बोल्सेभिक भैं स्त्रीको पवित्रतालाई साबुन पानीमा राख्न सक्छौं। रसामा पनि आजकाल परिवार बढाउन लागि रहेछन्, स्त्री पुरुषको सम्बन्ध विच्छेदउपर ठण्डा पानी डालिन्छ। एक जना पुरुषले एकैजना स्त्रीभन्दा बढ्ता लिन पाउँदैन। न एक जना स्त्रीले एकैजना पुरुषभन्दा बढ्ता। जातिका निमित्त एक स्त्री पुरुषको तत्व लाभदायक छ। कारण दुवैतरफ यौनशक्ति विकीर्ण हुन पाउँदैन।

तर स्त्रीउपर कठोर अत्याचार गर्ने तथा धर्मका आडमा निर्भय रहने पुरुषका विरुद्ध हामीले स्त्रीलाई आत्मरक्षणको कं उपाय दिएका छौं र ? जापानीहरू भित्र कोठामा रबौटी राख्छन्। तिनको खेलठटा सुनेर विवाहिता मटानमा जमिनमा टाउको ठोक्छे। ब्राम्हण समेत अनेक विवाह गर्दछन्। बिहे गरी ल्याएकी भन्दा टिपिल्याएकी भली हुन्छन्। धन भए कि दुई, चार दशवटीसम्म भोग्या केटी राख्न नाक फुलाउने कुरा गनिएको छ। गुरुमाकी सौतेनी

दुःख श्रमको यस्तो चीज हो।

जसलाई जालिले पूजा गर्नु पर्दछ।

जिउज्वेल श्रावट प्रेम शंठश्राणका श्राय अमाजमा उचित स्थान दिष्ट जातीय दौलतका श्रयउपमा श्रायो छवट श्रेट श्रेट श्रेट पढेछ। हे लठठक श्रालादमी हो - उनी श्रयकी जवाबा, पशु हैन, अ मालताय हो, वा शिवादिपुछी पुतली।

भेटेनी हुन्छे। घरकी विवाहिता रानीलाई दिलमा सन्तोष छैन। लोने व्यभिचार गर्छ। स्वास्नीले सती धाउनुपर्छ। इत्यादि-इत्यादि। शायद पाचुकेको पनि केही मात्रामा विशेष दृष्टान्तमा उपयोग हाम्रो हुँदो हो, जस्तो लाटो, कोडी, अतिक्षयी, नपुसक ब्राम्हणमै पनि। अरु जातमा अरु उदाहरणमा पनि।

स्त्री-जाति पुरुषद्वारा युगयुगदेखि दलित छैनन् भन्न सकिँदैन। कानून पुरुषले बनाए तर आज्ञाकारिता स्त्रीले देखाउनु परेको छ। बल पुरुषको छ। थिचोमिचो खानुपर्छ स्त्रीले। स्त्री सिर्जना गर्छन्, प्रसव वेदना पाउँछन्। पुरुष भने आफ्नो मगनमस्तीमा हिँड्छ। पुरुषलाई बदमासीको अवकाश छ। शुद्धीको जरुरत छैन। स्त्रीलाई जुता सम्झने पुरुष कति छन्। जातिको जननी भइकन स्त्रीले सच्चा आदर, सच्चा प्रेम, सच्चा भावना पाउन सकेका छैनन्। यसको कारण एक यो पनि हो कि स्त्रीउपर पतिव्रत्य बन्धन छ। पुरुषउपर छैन। शौता भोगनुपर्छ स्त्रीलाई। पुरुष सहन सक्तैन सौतेनी लोने। एक स्त्रीको निमित्त एक पुरुषमात्रको प्रथा स्थापित नहुन्थाल शायद यो अत्याचार खतम हुने छैन। तर विशेष समयका लागि अबस्था, परिस्थितिका लागि मात्र पुनर्विवाह तथा विच्छेद राख्नुपर्दछ।

स्त्री भनेको यस्तो चीज हो, जसलाई जालिले पूजा गर्नु पर्दछ। जिउज्वेल आदर प्रेम संरक्षणका साथ समाजमा उचित स्थान दिएर जातीय दौलतका स्वरुपमा राम्रो कदर गरेर राख्नु पर्दछ। हे लठठक भलादमी हो ! उनी घरकी जनाना, पशु हैन, न मालताल हो, न सिंगारिएकी पुतली। हेरे ! विषयकी वेदी हो न कमारी हो, न दुःख दिनलाई ल्याएकी वस्तु हो। न तिमी उसलाई अत्याचार गर्ने अधिकार छ।

उसलाई बिगाने, न उसलाई सौता हालेर दुःख दिने। ऊ तिमी सहवासिनी हो, सुवासिनी हो, जीवनशृंगार हो, सौन्दर्यकी दीप हो। तिमी सन्तानको भविष्यको आशा हो, तिमी कुलको उद्धारक हो। तिमी जीवनकी सहयात्री हो। उसको सुकुमारिता तिमी होशलाई हरहमेशा आह्वान दिइरहेछ, जसको नाजुकपना तिमी संरक्षण शक्तिलाई आमन्त्रण गरिरहेछ। ऊ पृथ्वीमा आएकी एक देवी हुन् तिमीलाई स्वर्गको बाटो देखाउन, धर्ममा आह्वान गर्न, तिमी शक्ति उच्चारित गर्न। अरु आत्मालाई स्वर्गबाट बोलाएर पृथ्वी भर्न, ऊ घरमा बसेकी छ खानामा स्वाद दिन, जीवनमा मसला हाल्न, प्रेम सिकाउन, शून्यलाई भर्न, खाँचोलाई प्रशस्त तुल्याउन, अन्धकारलाई उज्याल्न, मुखलाई मीठो बनाउन, चाखलाई सरस पार्न, हृदयको स्पन्दनलाई लयदार बनाउन। स्त्रीको महत्त्व र शून्य नजान्ने एक पशुता हो र एक अन्धता हो। तिमी आफ्नै हातको स्वर्गलाई चिन्दैनौ। तिमी मासु देखौला, हाड देखौला, छालाको रोगन देखौला, कमजोर देखौला। तिमी आत्मा देख्दैनौ। तिमी भित्री सौन्दर्य बुझ्दैनौ। सब ज्ञान उसैभित्र छ, सब विद्या, सब सर्वज्ञको साँचो। तिमी उसलाई चार, तिमी सारा संसार शून्य हुन्छ। उसलाई उज्यालो देऊ, सारा संसार उज्यालो हुन्छ।

सभ्यता भन्नु स्त्रीको आदरमा निर्भर छ। कलाकी ज्योति स्त्रीबाटै भुल्केर बलेर आउँछ। स्त्रीपुरुषको यौनसंगति उच्च र उत्तेजित, उपयोगी रहनुभन्दा संसारमा अर्को ठूलो वस्तु छैन। स्त्रीलाई दुःख दिनभन्दा ठूलो पातक दुनियाँमा अर्को देखिँदैन।

नारीले अधिकार पाएका छैनन् भनेर हलचल मचाउन खोज्ने कोही कोही यस्ता हुन्छन् जसलाई धिति परस्वरा धर्मज्ञान जातिवको स्वस्थ स्थाल हुँदैन। स्त्रीहरू धेरै अधिकारबाट बीचत छैनन् भन्न हामी सक्तौं। नारीहरूले सभ्य, सुन्दर, कलात्मक, स्वस्थ जीवन पाउनुपर्छ। समाजमा उचित स्थान, समानता; देशसंचालनमा उचित हिस्सा तथा उनीहरूको अधिकार पनि पुरुषको सम नभए पनि सभ्यताको भावना राम्ररी चढ्ने स्वातीय अधिकार रहनु पर्छ।

नारी

- गोपालप्रसाद रिमाल

“नारी के हो ?”

सोच्ने, लौ विचार गर, म भरौतिर आउँला,
भनेर हिडिहाले,

जवाफ दिनु थियो, त्यसैले मैले एकै बसेकी
नारीलाई लुकेर हेरेको सम्झे : ऊ सिंगार गर्न लागेकी छ,
ऐनामा प्रतिबिम्बित आफ्नो हेरेक अंगलाई ऊ टोल्हाएर हेर्दा
रहिछ,

अनि देखा परेको आफूलाई आँखा चिम्लेर सम्झन खोज्दी रहिछ,
बिसिदी रहिछ, अनि फेरि ऐनामा प्रतिबिम्बित आफ्नो हेरेक
अंगलाई टोल्हाउँदै निहादी रहिछ।

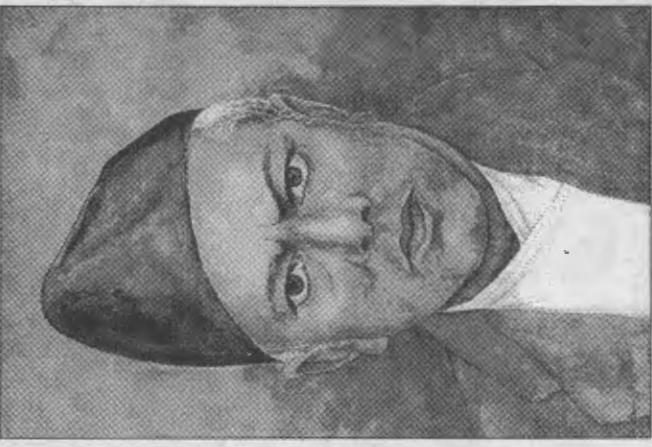
ए सोच्ने कता पुगे हँ ? सुनिने दूरीसम्म मात्र उनी पुगेका भए
म उनलाई चिच्याएर भए पनि भनिदिन्छु,
उसको रुपलाई मात्र लिने हो भने
नारी आफैँ उसको र हाश्रो पनि आश्चर्य हो
सिंगार सिद्धिन्छ,

उसको मीठो अधरमा अब साँफ्को हावाले हल्लाएको
दीप-शिखा जस्तो मुस्कान खेल्नेछ,

अनि आफ्नो प्रेमीको अगालोमा बाँधिएर,
हल्लंदो मुटुको पिड खेलेर उसको नानीमा ऊ
आफूलाई निहालेर हेर्नेछ,
अनि सुतेपछि स्वप्नमा आफैँलाई देखेछ,
आफ्नै उपस्थितिले रमाइलो भएको सपनाको
जूनमा ऊ अभिसार गर्नेछ।

ए सोच्ने कता पुगे हँ ? सुनिने दूरीसम्म मात्र
उनी पुगेका भए उनलाई म चिच्याएर भए पनि
भनिदिन्छु, “उसको रुपलाई मात्र लिने हो भने
नारी आफैँ उसको र हाश्रो पनि आश्चर्य हो
नारी जस्तो यहाँ सुन्दर निर्माण जस्तै सपना
र सपना जस्तै बुबुरि भएकी छ, उस्तै ऊ विनाश
जस्तै खँदिली पनि छ,

ऊ भ्रान्तको फिजाएर युद्धमा आँधी भएर आउँदा
संसारलाई मसान तुल्याउँदै हरिँएकी पनि छ।
यो त कथा भो, सुनेको कुरा भो,
मैले यहाँ नारीलाई धेरैजसो बर्बरी रोएको देखेको छु।
ए, सोच्ने कता पुगे हँ ? उनलाई म नारी यसरी
रोई भनेर उनको आँखामा केही आँसु ल्याउँछु,

अनि आशवासन दिदै भन्नेछु,

“हो नारी रोई, तर ऊ आँसु मात्रै होइन,
कही कही उसले आफूलाई पाइ पनि सकेकी छ !”

नारीको निर्माणको बारेमा मैले यस्तो हल्ला सुनेको छु-
चकमन्न रातमा ताराहरूले कानेबुसी गरेको सुनेयँ :

बूढा ब्रम्हा साराका सारा जूनकिरीहरूलाई

पछि लिएर संसारको सबभन्दा सुन्दर कुञ्जभित्र

चाहिने सार्दाम लिएर पसेछन् ! सार्दाम यस्तो रहेछ :

रवि शशिका पृथ्वीमा पर्ने गरेको आधा तेज (त्यसै बेलादेखि
आधी पृथ्वी अँध्यारो भएको रे !)

आकाशको समाल्न सकिनेभाग,

समुद्रको नपौडे पनि नडुबिने तह,

आगौंको छोए पनि नपोल्ने चाहिँ हिस्सा,

इन्धधनुको अदृश्य आधा चक्का बुल्ने हावा

जसको एक खुट्टा पानीमा र अर्को खुट्टा घाममा पर्दछ।

यति सार्दाम लिएर जूनकिरीहरूको प्रकाशमा

बूढा ब्रम्हा नारी निर्माण गर्न लागेछन्।

बनाइसकेपछि उनी हर्षले गद्गद भएछन्।

उनले त्यसबेला छोडेको खिट्का हावाको हेरेक भोकामा
अफैँ ओसारिदै छ रे।

मैले यो कुरा ताराहरूबाट आफैँले सुनेको भनेछु।

हेन ब्यारे, मैले यो रहरलागदो भूट बोलें।

यस्तो राम्रो कुरा आफैले सुनेर पृथ्वीमा सबभन्दा पहिले ल्याएको छु भन्ने श्रेय लिन की नचाहोस् ?

कुरा के भएको थियो भने ताराहस्ले त्यो कुरा

रातभर आफ्नो सुनौला गाला र को गुलाफको

फूलमाथिको शीतको धोपालाई भनेर लुकिहाले,

शीतको धोपाले नारीको आँखाको नानी जस्तो

कालो भमरालाई सुनाएछ, भमराले नारीको

कपालको कालो रडको नाता परेको कोइलीलाई

सुटुक्क भनेछ। अनि कुञ्जमा कोइली “को हो को हो” भनेर

मलाई पर्खि रहेको रहेछ। म पुगिहालें।

उसले मलाई भनिहाल्यो।

भएको कुरा यै हो।

ए सोधने कता पुगे हँ ? टाढै पुगिसके होलान्।

भरे आउनेबित्तिकै मलाई कोइलीले भने जस्तै गरी

सबै कुरा एक एक गरेर भनिदिन्छु।

साथसाथै यो पनि भनिदिन्छु नारी सृजनकर्ताको आनन्द हो।

बूढा बम्हा अझै हाँस्ते छन्,

नारीले केटाकेटी छँदा पुतली लडेटेको देखेर, यौवनमा

आफ्नै छायाँलाई लडेटेको देखेर पछि आफ्नै

प्रतिरूप केटाकेटीलाई माया गरेको देखेर।

नारी के गर्छे ?

ऊ चन्द्रले समुद्रमा भैंे हाँस्रो हृदयोदधिमा

हाँसो र आँसुको ज्वारभाटा उमाल्ये।

हाँस्रो हृदयबाट अँजुली भरेर ऊ आफूलाई त्यसमा हेर्दछे।

अनि नुहाउँछे। उसको यो रहस्यमय खेललाई

म के भनूँ ? प्रेम ?

सोच्ने भरे आउँछन्, बरु अनि ढिलो गरेर आउन्।

त्यतिञ्जेल यी मीठा तीखा कल्पना र चित्रहरूलाई छहारीमा

बसेर गाईले घाँस उग्रै भैंे गरी म मनमनै खेलाइरहन्छु।

उनी आएपछि एक एक गरेर सबै कुरा भनिदिन्छु।

साथसाथै यो पनि भनिदिने विचार गरेको छु, “हेर बाबै

कृपा गरेर अर्कोचोटि यो प्रश्न गर्दा तिमिले

“नारी” शब्द बोल्दाखेरि देखिएको तिम्रो आँखाको चमकलाई

मेरो हृदयको गहिराइमा नहराउने गरी छाड्न नबित्तै

किनभने त्यो चमक नभए नारीउपरको हरेक विचार

रुखो हुँदो रहेछ, त्यो चमकविना

नारी “नारी” शब्दमा अटाउन पनि अटाउन्न।

क्या

मानवअधिकार मतभेदको विषय बन्नै सक्तैन

- नरहरि आचार्य

○ नेपाली साहित्यको इतिहासलाई हेर्दा मानवअधिकारको पक्षमा साहित्यले कुन कालखण्डदेखि सशक्त रूपले आवाज उठाउन र लेखनमा मानवअधिकारका सन्दर्भहरूलाई प्रतीभूत रूपले स्थान दिन थालेको पाइन्छ ?

- प्रारम्भदेखि नै मान्छेका अधिकार र आकांक्षाकै अभिव्यक्तिका रूपमा साहित्यको सृजना भएको हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल जसलाई वीरकाल पनि भनिन्छ, यस अवधिको लेखनमा नेपाली जातिको, नेपाल राष्ट्रको आकांक्षा र अधिकारकै विषयहरू प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत भएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले प्रारम्भ गरेको राज्यविस्तार अभियानका क्रममा

निर्माण भएको नेपाल अधिराज्य र नेपाल राष्ट्रको एकीकृत आकांक्षा मुखरित भइरहेको त्यस बेलाको प्रबुद्ध एवं चेतनशील नेपालीहरूको सृजनात्मक प्रयत्नमा तदनुसूपका अभिव्यक्ति पाइनु स्वाभाविक देखिन्छ। तर सुगौली सन्धिपछि भने साहित्यकारमा अध्यात्म र भक्तिमार्गमा मोडिने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। बाह्य सन्सुंग लड्ने क्रम रोकिए पछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र षडयन्त्रले तीब्रता पाउनु नौलो घटना पनि थिएन। यसपछि राणा शासनको प्रारम्भ र खासगरी वीर शमशेरको उदयपछि शासक वर्गमा बढेको व्यापक विलाशिताको प्रवृत्तिले उनका नजिकका भाइ-भ्रातरा हुँदै साहित्यकारलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ। परिणाम स्वरूप नेपाली साहित्य गम्भीर रूपमा नै श्रृणारिक धारातर्फ मोडिएको अनुभव हुन्छ। तैपनि यस क्रममा चन्द्रशमशेरकै शासनको समयभित्र कृष्णलाल अधिकारीको “मकैको छेती” नामक कृषि शिक्षाका रूपमा लेखिएको रचनाले लेखनमा क्षेत्रमा नेपाली चेतना र जागरणको पर्व वनेर मकै पर्व जन्मायो। प्रतीक र विम्वहरूको प्रयोग गरी नागरिक चेतना र जागतिको आवाज उठाउने कृष्णलाल अधिकारी यसै कारण पहिलो पटक बलिदान हुने नेपाली साहित्यकार बने। यसपछि नयाँ चेतना र जागरणका साथ प्रारम्भ भएको आधुनिक नेपाली साहित्य लेखनाथ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुँदै ब्रालकृष्ण समको चिसो चुल्होमा क्रमशः घर्नाभूत ढंगमा मानवअधिकारका सन्दर्भहरू प्रकट भएका हुन्।

○ मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा ०४६ सालपछि लेखिएका साहित्यमा विगतको पंचायतीकालको जस्तो व्यवस्थित र प्रभावकारी लेखन हुन नसकेको कुरा यदाकदा चर्चा-परिचर्चाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ, वास्तविकता के त्यस्तै छ ?

- साहित्यमा अभिव्यक्त हुने विषय वस्तुलाई धेरै प्राविधिक ढंगमा केलाउन कठिन हुन्छ। जनआन्दोलन (०४६) अघि राजनीतिक, सामाजिक चेतनाद्वारा प्रेरित लेखक-साहित्यकारहरूका आगुडि तत्कालीन निरंकुश व्यवस्था (पंचायती व्यवस्था) पूर्व विरोधको प्रतिक थियो। मानवअधिकारको समेत विषयमा उभिएको शासन प्रणाली भएका कारण त्यसबखत मानवअधिकारका पक्षमा लेखिने यावत् सामग्रीहरू अपेक्षाकृत बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनु स्वाभाविक थियो। अन्यथा अहिले लेखिएका साहित्यले पनि मानव आकांक्षा र अधिकारलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको विषय बनाएका छन्। कुनै पनि साहित्यिक लेखनको प्रभावकारिता कौरा रूपमा विषयवस्तुले मात्रै निर्धारण गर्दैन। विषयवस्तुका अतिरिक्त शैली विन्यास तथा विषयवस्तुलाई कुन गहिराइमा लेख्कले आत्मसात गरेको छ त्यस आधारमा निर्धारित हुन्छ।

○ नेपाली साहित्यको परिप्रेक्ष्यमा मानवअधिकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा साहित्यकारहरू बीचमा मतभेद छ भन्ने कुरा स्वीकार्नु हुन्छ ?

- वास्तविक रूपमा विचार गर्दा मानवअधिकार मान्छेहरूका बीच भेदभेदको विषय बन्नै सक्तैन। मानवअधिकारका विविध पक्षहरू छन्, कुन पक्षलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बारेमा मतान्तरहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसमाथि नेपालमा यतिखेर सबै क्षेत्र व्यापक राजनीतिकरणको प्रभावमा परेका छन्। सम्भवतः कतिपय साहित्यकारहरू पनि यही परिस्थितिको प्रभावमा परेका छन्। जसले गर्दा मानवअधिकार जस्तो नैसर्गिक विषयलाई लिएर छुसफुल गर्दा पनि नेपाली साहित्यकारहरूका बीच मतान्तरको सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्निरहेको छैन।

○ साहित्य र मानवअधिकार बीच कस्तो अन्तर-सम्बन्ध रहनु पर्दछ ?

- हाँसिक र आन्तरिक।

क्या

मरुभूमिका लेखक

- हृदयचन्द्रसिंह प्रधान

समय : जाडोको महिना, विहान
स्थान : एउटा कोठा

(ठाउँ-ठाउँमा आगोले खाइराखेको र मसी घोटिएर टाटो पतिरहेको एउटा बूढो राडी बल्ल-बल्ल कोठाको इज्जत ढाँकिरहेछ। चुरोटको आगोले छुयाकटे भई विद्युयाउनमाथि कलम झरेर परेका मसिना कैयन् दाग थपिदा विद्युयाउना बिलकुल फागूको छुयाकटे खेलाडीजस्तो देखिन्थ्यो। कोठाको सजावट भन्नु वा सामान भन्नु उसको परिवारको नाउँमा एउटा पुरानो ट्रंकबाक्स छ, त्यो पनि राम्री नयाँ दुलहीभै लुकेर बतिरहेको जस्तो छ, अर्को भित्तामा एउटा कवीन्द्र रवीन्द्रनाथको तसवीर टाँगिएको छ। यो बाहेक अरु थोक केही छैन। चिसोको धारा आफूतिर नआउने गरी केवल उष्यालोको निम्न भ्र्यालको एउटा खापा अलिकति मात्र खोलेर शशिधर सिरक ओढेर बसिरहेका छन्। एउटा कापी अगाडि राखेर राहिनै हातले कलम र बायाँ हातले चुरोट च्यापी, दुवै हात गालामा अड्याएर शशिधर मसिनो स्वरमा गुनगुनाइरहन्छन्। उनको अगाडि एउटा मसीको भाँडो पनि छ।)

शशिधर : (एकचुरसित गुनगुनाउँदै भाँडोमा मसी चोपेर लेख्छन्, अनि पढ्छन्) लडेर मर्न सक्तौं भने उसलाई बाँच्नको पनि हक छैन, किनभने यो संसारमा उसले पनि खान पाउने नियम छैन, जान्ने, बुझ्ने अनि सीधामादाले पनि ठाउँ पाउने नीति छैन, त्यसैले यहाँ चोरी-चुक्ली र दंगाफसाद धेरै छन्। यहाँ पाप छैन, किनभने धर्म पनि छैन।

(पढिसकेपछि अन्तिम वाक्यलाई केँछन्। यत्तिकैमा निर्मलाको प्रवेश)

निर्मला : (भित्र पस्दापस्रै) कति लेखने ? कति लेखने ? आफ्नो जीउको पनि त विचार राख्नुपर्छ। छाती दुख्यो भनी रातभरि सुत्न सक्नु भएन, बिहान पनि राम्रो हुन पाएको छैन, फेरि लेबन सुरु। (निर्मलाको कुरालाई वास्तै नराखिकन शशिधर लेखिरहन्छन्)

निर्मला : (नजिकै गएर सुत्केरा भएको आवाजमा) मधुरकलाई आज ज्वरो बढेको देखिन्छ, जानुस् भन्दै डाक्टर बोलाएर ल्याउनुस्।

शशिधर : (अलि पीडाको भावमा) डाक्टरलाई बोलाउन गएर के गर्छ, आउँदैनन्। हिजो पनि एक घण्टा कुरेर बल्ल भेट भयो, तिमी गइरह, म आउँछु भन्ने मानिस आउँदै आएनन्। हामीले फीस दिन सकेको होइन।

निर्मला : (फेरि आफूले लेखेको लेख मन-मनमा पढ्न थाल्छन्) अब फेरि एक चोटि जानुस्, निहोरा-चाकरी गरेर पनि रिभाउनुपर्छ नि, के लाग्छ आफूलाई चाहेपछि कोढीको पनि पाउ मल्लुपर्छ।

शशिधर : (लेबनमा व्यस्त भइरहन्छन्।)

टुकाँकी

जानुस् भन्था भट्ट,
कस्तो माया
नभएको तपाईंको !
(निर्मला) तिर
नवारव्यवारी हेरेर
एकछिन टवाल्ल
पर्छन्, अनि
सुस्के रा। काँ
आवाजमा बोल्छन्।
जानै पर्दैन निर्मला,
विनाफिसले डाक्टर
आउँदैनन्। टाढाको
भए पनि
साइनोपरेको छ,
फिसको कुरा
उच्चारण गर्न पनि
उनलाई अठ्यारो

पथ्यो, हामीले फिस दिएर पठाउन सकेनौं। कति चोटि त गइसकेको होइन ? एउटा- एउटा निर्हु थापेर पठाइरहन्छन्। उनी नआए अर्को डाक्टर भएँ पनि ल्याउनुपर्छो।

आफ्नो साइनो पर्ने डाक्टर त आएन भने यस्तो चुत्यो संसारमा अर्को हृदय भएको को डाक्टर होला ? (फेरि लेखपट्टि अलि ध्यान दिन्छन्)

(टप्कन खोजेको आँसुलाई पुछ्दै) डाक्टर, नआए वैच-कविराज भए पनि कोही ल्याउनुस्, के छोरालाई त्यसै मार्ने त ?

(केही व्यथित भावमा) वैच-कविराजमा मात्र कहाँ हृदय छ र निर्मला ! तिनीहरू मात्र विनाफिसले त्यसै आउलान् ? बरु हामी गरीब गुरुवाको निम्नि भन्ने भन्ने-भारफुकेको औषधि पनि रामबाण हुन सक्ला कि ? एक चोटि ग्वारागुभाजूकै ओखति पो गराउनु पर्छो कि ? ती भए आफ्नै टोलका पनि हुन्, छिमेकीको नाताले पनि राम्रो औषधि गरिदेलान्।

(लामो सास फेरेर) हेरे शिव ! शिव ! बाँच्न नपाए मर्न त पाउनुपर्छ। (आँचले दुवै आँखामा आँसु पुच्छिन्।)

(आश्वस्त भावमा) धैर्य गर निर्मला, धैर्य गर, विपत्समा धैर्य नै औषधि हो। आपत्समा-हडबडाउनु ठीक छैन। धैर्य त गरिरहेछु नि, ओखती खान नपाएर एउटा छोरो मरेको आज वर्ष दिन भएको छैन, आँखामा आँसु सुके पनि दिल आँसुमै डुबिरहेको छ, फेरि अर्को छोराको आज यो अवस्था। अफ कति धैर्य गर्नुपर्ने हो कुन्नि।

(एकछिन तल हेरेर भोकिन्छन्)
(निर्मला भनिरहन्छन्।)

कविता गरेर, लेख गरेर हाम्रो निर्वाह हुँदैन, हामीले त्यसबाट इज्जत राख्न सक्दैनौं, जीविकाको एउटा बाटो पनि समाउनुपर्छ भनी मैले लाखचोटि विन्ती गरिसकेँ। लाखचोटि रोइसकेँ। टाउको मात्रै फोडेको छैन, तर तपाईंले एक सुन्नु भएन। कस्तो लत त्यो, कस्तो अम्मल ?

(विनित भावमा) अहिले मेरो प्रतिभा दौडिरहेको बेला छ निर्मला, मलाई एकछिन लेबन देऊ, अहिल्यै सिध्याएर म बुझ्न समाएर भए

पनि, रोएर भए पनि डाम्टरलाई बोलाएर ल्याउँछु। अहिले एकछिन रवारगुभाजलाई नै देखाऊं। तिमी हडबडाएकी मात्र हो निर्मला, त्यस्तो खराब केही भएको छैन। उसको मुटु अलि कमजोर छ, त्यसैले मात्र बराबर ज्वरो आएको हो।

निर्मला : (एकछिन जिल्ल पछिन् अनि सुत्केरा लिदै जान्छन्)

शशिधर : (फेरि गुनगुनाउँदै लेखन थाल्छन्) असल बन्नुपर्छ भन्ने गुरुहर शिक्षा दिन्छन्, बाबुआमाहरु उपदेश दिन्छन्, नेताहरु प्रेरणा दिन्छन्, तर असल बन्नलाई कसैको शिक्षाको जरुरत नचाहिने स्थिति पनि मानिसहरु बनाउन सक्छन्। अनि मानिसहरुको हृदयमा पापले ठाउँ लिन नपाई सबै मानिसहरु देवता हुन सक्छन्। (नेपथ्यमा बोलाउँदै माथि उक्लिरहेको मानिसको आवाज सुनिन्छ। तर शशिधर सुन्दैनन्। उनी लेखनमा व्यस्त भइरहन्छन्। जगप्रसादको प्रवेश)

जगप्रसाद : नमस्कार। नमस्कार।

शशिधर : (मुख हेरेर) नमस्कार।

जगप्रसाद : कति लेखिरहन सक्ने। जहिले पनि लेखिरहनहुन्छ। बोलाएको सुन्नु भएन। (दिल्लीगीको भावमा) नसुनुभएको अपराधमा "आँक" नभनीकनै सरासरी भित्र पस्ने सजाय दिएँ है मैले त।

शशिधर : (मुसुक हाँसेर आफू बसिराखेको विछ्याउनमा बस्न हातले सकेत गर्दै) आउनुस्, घर तपाईंकै हो।

जगप्रसाद : (बत्तै) बत्तलाई मलाई कहाँ फुर्सद, तपाईंलाई निम्तो दिन आएको हुँ।

शशिधर : (दिल्लीगीको भावमा) के को निम्तो ? फेरि तपाईंले बिहे त गर्न लाग्नुभएन ? आत्माहीन गरेर आइमाईहरूलाई लोभनेमानिसहरुले टकाको ३ सेर गरिराखेकै छन्।

जगप्रसाद : (दिल्लीगीको भावमा) दुई-तीन (२-३) बिहे गरेर लोभनेमानिसहरुले आइमाईहरूलाई अपमान गर्न खोजेका हुन् र ? पूजा गरेका हुन्।

शशिधर : (हाँसेर) त्यस नारीपूजामा लोभने मानिसहरुले शान्तिको बलि पनि चढाइरहेका छन्।

जगप्रसाद : (खितितिति हाँस्छन्) तपाईं कवि-लेखकसित कुरा गर्न कसको तागत हुन्छ ? के लेख्नुभएको सुनाउनुस् ?

शशिधर : गद्य-कविता भने पनि हुन्छ, निबन्ध भने पनि हुन्छ। तर सुनाउन लायक भएको छैन, किनभने टुंगो नलागिकन लेख सुनाउन उति मजा हुँदैन। भोलि तपाईंकहाँ सुनाउन आउँला (दिल्लीगीको भावमा) बर चिया, विस्कुट तयारी राख्नुहोला।

जगप्रसाद : हुन्छ, आउनुस्, तपाईंलाई जहिले पनि स्वागत

छ। यसै स्कूलको वार्षिकोत्सव छ। त्यस उपलक्ष्यमा शिक्षाको विषयलाई लिएर एउटा लेख तपाईंले पनि सुनाउनुपर्‍यो। तर लेख मात्र होइन, भाषणजस्तै होस्, त्यसैको तपाईंलाई निम्तो दिन आएको हुँ।

शशिधर : (गम्भीर भावमा) शिक्षाको खूब जरुरत छ, त्यसको प्रचार खूब बढाउनुपर्‍यो भन्ने आशयको लेख तपाईंहरूले खोज्नुभयो होला।

जगप्रसाद : (स्वीकृतिसूचक भावमा) हो, ठीक त्यस्तै। कविहरु कति सजिलोसित मनको कुरा बुझ्दछन् ...

शशिधर : माफ गर्नुहोला, मलाई भने त्यस्तो लेख मन पर्दैन। आज लेखिरहेको लेखमा पनि मैले यही भाव भरिरहेको छु।

जगप्रसाद : (अति अचम्म मानेको भावमा) शिक्षा-प्रचार पनि तपाईंलाई मन नपर्‍नु ?

शशिधर : (गम्भीर मुद्रामा) मानिसको निम्ति शिक्षाको जरुरत परेको मानवताकै निम्ति न हो।

जगप्रसाद : जरुर। मानवता नै त सभ्यता हो। शिक्षा विना यो गुण मानिसहरुमा कसरी प्राप्त होला ?

शशिधर : शिक्षाले मानवता कहिल्यै पनि प्राप्त हुन सक्दैन। मानिसहरुको मनोवृत्ति राम्रो बनाउन सके मानवताको निम्ति मानिसहरुले कराउनै पर्दैन। शिक्षाको निम्ति विन्ध्याउनुभन्दा मानिसहरुको मति र मनोवृत्ति किन बिगुँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञानद्वारा पत्ता लगाएर त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, अनि मानवताको निम्ति शब्दै चाहिन्न।

जगप्रसाद : त्यो कसरी हुन सक्छ ?

शशिधर : मेरा विचारमा यसको तत्व हो आर्थिक स्थितिको प्रबन्ध। हामीले कसैलाई राक्षसै बन्न नपर्ने मौका दिन प्रबन्ध गर्न सक्छौं, अनि न भोकै मर्न सक्छु न बिरामी भएर। तर यति विचार राख्नु कि दयालु हुने मौका तपाईंले पाउञ्जेल तपाईंबाट मानवता जाहेर हुन सक्दैन, उल्टो शहै नपाईकन दानवताको बाटोमा दौडिरहनहुन्छ।

जगप्रसाद : तपाईंको स्वतन्त्र विचार जेसुकै होस् तर विषय शिक्षासम्बन्धी नै हुनुपर्छ। तपाईंलाई किन अलमल्याउँ, म जान्छु। पर्सि दिउँसो ठीक ३ बजेलाई तपाईंले जरुर कष्ट गर्नुहोला नि।

शशिधर : हुन्छ, म जरुर हाजिर भएर तपाईंको निम्तो स्वीकार गर्छु। अहिले मेरो विचारधारा बगिरहेको बेला छ, त्यसलाई मूर्तिमान् गर्ने अवकाश दिन लाग्नुभएकोमा पनि तपाईंलाई धन्यवाद छ।

जगप्रसाद : (विछ्याउनाबाट उठ्दै) पर्सि उत्सवपछि लेखिरहनभएको यो लेख पनि सुनुंला, लिइआउनुस्। (जाँदै) नमस्कार।

शशिधर : (गुनगुनाउँदै शशिधर फेरि लेखमा व्यस्त हुन्छन्।)

शशिधर : मानिसहरु दयालु हुने अवसर खोज्छन्, ती दया गरेर देवता बन्न चाहन्छन्, मरिसकेर पनि ती आफ्नो दयालुताको कीर्तिलाई संसारमा जिउँदो राख्न खोज्छन्। यही मानिसको सबभन्दा ठूलो भूल हो, सभ्यताको सडन हो, बुद्धिमान्ताको हार हो। दयालुताको लोभमा अंधारोको आड लिएर मानिसलाई मार्दछन्। पापलाई टाउकोमा बोक्न कति पनि हिचकिचाउँदैनन्, त्यसैले मलाई मानिस देखेर चौपट घीन छ। आज संसारमा चारैतिर हाहाकार, कोलाहल ...! (पछिल्लो वाक्यलाई केर्दछन्। यतिकैमा शशिधरलाई अचानक खोकी आउँछ। एकछिन छातीमा हात हालेर पीडित मुद्रामा टवाल्ल हेर्छन्, अनि कापी कलम झुईमा राखी उत्तानो पल्टिरहन्छन्। चेहरामा पीडाको रेखा बढ्दै आउँछ। यतिकैमा नेपथ्यमा भ्याडबाट ओर्लेको आवाज सुनिन्छ। निर्मलाको प्रवेश।)

- निर्मला :** के भो, छाती दुख्यो ?
- शशिधर :** (दुखेको आवाजमा) अँ ... एककासी कसरी दुखेर आएको।
- निर्मला :** (मायाबु स्वरमा) तपाईं भनेको मान्नुहुन्न। रातभरि छाती दुखेको थियो, अहिले अलिकति संचो जस्तो भयो कि फेरि लेबन थाल्नुहुन्छ। खुराक केही खान सक्नुभएको होइन। आफ्नो जीउ ठीक भएपछि लेबनुभए त भइहाल्छ नि।
- शशिधर :** (केही विपादको भावमा) मधुकरलाई अहिले कस्तो छ ? ग्वारागुभाजूलाई बोलाएर देखाइनौं ?
- निर्मला :** देखाइसकें, त्यस्तो खराब केही भएको छैन भने, मन्त्र फुकेर खरानीपानी पनि ख्वाए। ७ मात्रा औषधि पनि दिएर गए, भरे पनि आउछु भनेका छैन।
- शशिधर :** (करुण मुद्रामा) पैसा छैन क्यारे निर्मीसित पनि, अलिकति पैसा दिएर पठाउनुपर्ने।
- निर्मला :** (आउन खोजेको सुस्करालाई दबाउँछन्।)
- शशिधर :** अधि तरकारी किन्नलाई दिनुभएको तीन आना पैसा नै दिएर पठाएँ।
- शशिधर :** वेस गर्चौं, काम गर्नेलाई आफूले नखाईकन पनि दिनुपर्छ। दुईटा खोर्सानी पोलंर अहिलेको छाक टार्ने काम गर, चामल त छ हैन अहिलेलाई ?
- निर्मला :** हिजो तपाईंले भात जठो मात्र गर्नुभो, त्यसैले चिगो एक जनाको छाक बाँकी नै भएकोले अहिलेको छाक त टर्ला।
- शशिधर :** अलिकति भए पनि दूध नभएपछि त कोचे पनि घाँटीबाट भात छिर्दै छिर्दैन, कस्तो खराब बानी लागेको। अलिकति दूधैमा वाचिरहेको छु, त्यसैको भरमा केही ताकत पाइरहेको छु। दूध पनि नपाएपछि त बाँच्न पनि पाउँदिन मैले। खोइ, पैसा दिन नसकेकोले हिजो बेलुकीदेखि कसाईले दुध पनि ल्याइदिएन। अहिले फेरि आउला त्यो। "भोलि बिहान आइज" भनी पठाएको।
- निर्मला :** आफूसित अहिले नहुने भएपछि "अहिले आऊ" किन भनेर पठाउनुभएको त ? "४/५ दिनमा दिउँला" भन्नुभए पनि त हुने थियो।
- शशिधर :** "नेपाली पुस्तक भण्डार" का मालिकले अहिले बिहान आउँछु भनेका थिए। उनले १०० रुपियाँ पुरस्कार दिई मेरो एउटा उपन्यास प्रकाशन गरिदिने भएका छन्। त्यसैले "आज बिहान आउनु" भनी पठाएको, ९ बजिसक्यो, खोइ, अहिलेसम्म आएका छैनन्। कसाई आइपुला भन्ने पनि मलाई डर भइसक्यो। १०० रुपियाँ आएपछि मधुकरलाई पनि राम्रो औषधि गराउनुपर्ला, मधुको व्यथा खराब छ "हार्ट फेल" भन्ने रोगले हिँड्दै कुरा गर्दै पनि जान सक्छ। (एकछिन घुर्छन्। अनि जुरस्क बसेर फेरि लेबन तमिसन्छन्।)
- निर्मला :** (विनम्र भावमा) जनि गर्नुस्, बिन्ती २/४ दिन लेबन छोड्नुस्, जीउभन्दा लेब ठूलो कुरा होइन। पहिले

- शशिधर :** बाँच्नुस्, अनि लेबनुस्, क्षयले मानिस धमाधम गरिरहेका छन्। जीउको पनि त विचार राबनुस्। खुराक केही खान सकेको होइन। क्षय भएर म पनि मरे कसको के लाग्छ, तर नलेखीकन वाचिरहन त चाहन्न निर्मला, सत्य सिद्धान्त र कार्यक्षेत्रमा रूजू भएर मर्नु मर्नु होइन, बाँच्नु हो। वरु विनसितै त्यसै बाँच्नु मर्नु हो। (सुस्केराले भरेको आवाजमा) तपाईंलाई त लेखेर मर्न पाए पनि सुख्खे होला भन्नु, तपाईंको आधारमा भुण्डिएका हाम्रो अनि कुन गति होला, एक चोटि विचार गर्नुस् त।
- शशिधर :** (सुस्केरा लितै) त्यही कसैको आधारमा भुण्डिनुपर्ने मानिसको स्थिति देखेर त मलाई अफसोस भइरहेको छ। लेबने मिहितले भन्दा पनि यही अफसोसको दुःखले क्षय होला भन्ने डर भइरहेछ निर्मला ! (एकछिन मौन भएर गुनगुनाउँछन्। अनि लेबन तमिसन्छन्।)
- निर्मला :** (कापी खोसेर विनीत भावमा) बिन्ती छ, भइगो, आज एक दिन मात्र भए पनि छोड्नुस्। छाती दुखेको भिच्नु छैन भने।
- शशिधर :** (विनीत भावमा कापी माग्दै) बिन्ती छ, भइगो आज एक हराफ मात्र लेख्छु, आइसकेको विचार भागला कलमबाट खसैमात्र बाँकी छ। अनि तिम्रो अर्ती मानेर २/४ दिन लेबने काम छोडिदिन्छु।
- निर्मला :** (मायाबु भावमा शशिधरको मुख एकचोटि हेरी कापी दिँदै) मधुकरलाई पनि यही ल्याउँछु, अब तपाईंलाई एक अक्षर पनि लेबन दिन्न।
- (उठेर माथि जान्छन्।)
- शशिधर :** हात ज्यादै छिहिन्यायो, मकलमा आगो एक चोटि बालेर ल्याऊन (गुनगुनाउँदै लेबन थाल्छन्।) जबसम्म कविहरूले "कला जीवनको निम्न" को उद्देश्यमा कविता गरिरहन पर्ला, जबसम्म ईश्वरको दुहाइ गरी धर्मको भाषण गरेर मानिसहरूलाई बनाइरहनुपर्ला, जबसम्म न्यायालय वा जेलमा लगेर तर्साइरहनुपर्ला (एकछिन गौर गरेर) तबसम्म मानिसले सभ्यताको शीतल छायामा बसेर सुखको गीत गाउन पाउँदैन। मेरो सपना जपना भएपछि "कला कलाको निम्न" र "स्वान्तः सुखाय" को काव्य-संगीतको गुञ्जनले संसार स्वर्ग हुन्छ। अनि मानिसहरू ... (नेपथ्यमा मानिसको आवाज, बुलाचा कसाई ढोकामा बसी हेरिरहन्छ।) एक हातमा दाउरा भएको मकल र अर्को हातले मधुकरलाई डोच्याउँदै निर्मला माथिबाट ओर्लेर पस्छिन्। फेरि निर्मलामाथि जान्छिन्।)
- बुलाचा :** (ढोकामाबाट टाउको छिराएर) हजूर, म आइरहेको धेरै बर भइसक्यो।
- शशिधर :** (कसाईतिर हेरी) भोलि मात्रै आएस् बुला, ती मानिस आज पनि आएनन्।
- बुलाचा :** (अलि भर्केर) त्यसो गर्न भैन हजुर, मलाई आजै नभई भएन। भैसीलाई पीना, कुनाउरो किन्नु छ, परालको दाम तिर्नु छ।
- शशिधर :** भोलि यसैबेला आ न। भोलि त पक्का दिन्छु, फरक पर्दैन जा।
- बुलाचा :** आज त नलिई जाँदिन हजुर। संक्रान्ति-सक्रान्तिले पाउनुपर्ने, डेढ महिना भैसक्यो, जावो ५/६ रुपियाँलाई पनि दिनदिनै आउन कसरी सक्छु, १०० होइन, ५० होइन।
- शशिधर :** (अलि भर्केर) भोलि आ जा, लेखिरहेको बेला कचकच नगर, विचारै भागिसक्यो।
- (निर्मला माथिबाट मधुकरलाई लिई विछ्याउनामा बोकेर आउँछिन् र विछ्याएर मधुकरलाई लेटाउँछिन्।)

बुलाबा : (ढोकाको संधारमा थचक्क बसेर) मलाई नै उल्टो गाली गर्नुहुन्छ, आज त सपियाँ नलिईकन जडिन।

निर्मला : (अलि सम्झएको भावमा) भोलि लैजान, भइगयो। त्यति सपियाँमा पनि त्यसरी कराउन पर्छ र ? २ दिन सपियाँ दिन ढीलो हुँदा दूध ल्याउन पनि छुटाइस्, जा, यहाँ बाजेलाई पनि अलि सन्चो छैन। मधुकर पनि विरामी छ। यस्तै अवस्थामा भन्नु दूध टुटाउने ?

बुलाबा : (उठेर जान खोज्दै) दूध खान जान्या छ, तपाईंहरूलाई पैसा दिन जान्या छैन, (जाँदै) ल्याउँदैन अब दूध अब कहिल्यै, पचाउने भए पचाउनुोस् पसिना। (अलि मुख विगारेर शशिधर बिछ्याउनामा फल्टन्छन्। निर्मला मायालु भावमा शशिधरप्रति ट्वाल्ल हेर्छिन्।)

निर्मला : (मकलमा दाउरा मिलाएर आगो बाँदै) मेरो विन्ती सुन्नुहोस्, लेख-कविताले तपाईंलाई खुवाउँदैन। त्यसबाट तपाईंको कदर हुन सक्छ, २/४ दिनको कुरा होइन। नोकरी भए पनि गर्नुहोस्। सुखको सास त एकचोटि फेर्न पाउँ।

शशिधर : (मकलमा आगो ताँदै) कसैबाट कदर पाउनाको निमित्त मैले लेख्ने काम गरिरहेको होइन निर्मला। जागीर म पाउन सकिन्न, किनभने चाकरी-चुक्लीको गुण मसित छैन। अनि सरकारको असत्य पक्षमा मुट्टो निहुराउन पनि कहिल्यै म स्वीकार गर्न सकिन्न।

निर्मला : त्यसो भए साह्र महाजन, विर्तावाल कोही धनीकहाँ भए पनि काम गर्नुहोस्।

शशिधर : उनीहरूकहाँ काम गरेर मेरो, अनि तिमीहरूको कदर हुँदैन निर्मला। किनभने लेख-कवितालाई प्यारो गर्ने रइसहर मैले कुनै चिनेको छैन। आत्म-सम्मानलाई नै म जीवन सम्झन्छु। मेरो लेख वा कवितालाई कदर गर्ने कोही मानिस मैले ससारमा पाइँन भने निर्मला, म तिमीहरूसित एउटा भिभा माग्छु- "तिमीहरूलाई समेत भोकभोकै राखेर साथै यमपुर लैजानेछु।" (निर्मलाको आँखाबाट आँसु टपकिरहन्छ। यतिकैमा नेपथ्यमा मानिसको आवाज आउँछ। "कविजी-कविजी" भन्दै लीलाबहादुरको प्रवेश। निर्मला मकलनिर गएर बस्छिन्। लीलाबहादुरको बेश-भूषा निकै छोटिएको छ। हृष्टपुष्ट भएर अहमभावले भरिएको आकृति छ।

लीलाबहादुर : (बस्ताबस्दै) तपाईंको किताब मैले जम्मै हेरेँ, बीचमा प्रकाशकहरूलाई अलि छोडिएको रहेछ, नहेरीकन मैले तपाईंलाई १०० सपियाँ पुरस्कारदिने कबूल गर्छु।

शशिधर : (केही शान भरेको भावमा) तपाईंको भनाइको मतलब ?

लीलाबहादुर : हियो एउटा लेखकले करीब ३०० पेजको उपन्यास ल्याएका थिए, आफ्नै माग उनको १०० सपियाँ मात्र थियो। तपाईंको उपन्यास त केवल १०० पेज मात्रै छ।

शशिधर : (गर्वसाथ) अब ?
लीलाबहादुर : तपाईंको उपन्यासको १०० सपियाँ ज्यादै बढ्ता भयो। साँच्चै भन्नु भने त्यसको पुरस्कार ५० सपियाँ नै पर्याप्त छ। अर्को कुरा प्रकाशकहरूलाई गर्नुभएको आक्षेप तपाईंले भिन्न कबूल गर्नुपर्छ।

शशिधर : (शानदार आवाजमा) महाशय, तपाईंको कबुललाई समातेर तपाईंलाई छेकेर चुन्यो बन्न चाहन्न। तपाईं आफ्नो कबूललाई फिर्ता लिएर मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ।

लीलाबहादुर : (५० सपियाँको नोट गनेर एक खल्लिबाट शशिधरको पाण्डुलिपि र अर्को खल्लिबाट अरु लेखकको पाण्डुलिपि भिक्केर देखाउँदै) लौ हेर्नुस्, तपाईंको उपन्यास यही हो, उनको हेर्नुोस् कत्रो छ ? यसको त १०० सपियाँ भएपछि तपाईंको उपन्यासको पचास सपियाँ दिएकामा केही अन्याय छैन।

शशिधर : (भूँइमा गनिराखेको सपियाँ टिपी फर्काउँदै) तपाईं संस्तो पुरस्कारमै पाएको उपन्यास छपाउनुस्। म १०० सपियाँमा एक पैसा मात्र घटी पनि लिन चाहन्न। किनभने यो मैले पैसाको निमित्त लेखेको उपन्यास होइन। आजसम्मको मेरो जीवन घोटेर लेखेको यो मेरो अहिलेसम्मको एउटै मात्र उपन्यास हो।

मधुकर : (खेदको भावमा) बा, सपियाँ किन फर्काउनुभएको, भइगयो, त्यति भए पनि लिनुहोस्, औषधि गर्न पाएर मैले बाँचन त पाउँला।

शशिधर : (खूब जागेर) चूप लाग् पाजी, औषधि गर्न नपाएर मलाई, तँजस्ता खाएर बाँचन चाहने कीरा मरेर संसारलाई केही नोक्सान हुने छैन। (सम्झाएको भावमा) विरामीको बुद्धि ठेगानमा हुँदैन, भइगयो, नकराउनुहोस्, भर्खर अलिक बेसजस्तो भएको अवस्था छ।

शशिधर : (लुकेर आँसु पुछ्छन् खोजी मधुकरलाई कोल्टो फर्काउँछिन्।) (लीलाबहादुरप्रति) तपाईंलाई रचनाको मूल्य थाहा छैन, पेजको मात्रै तपाईंलाई हिसाब छ भने बेग्लै कुरा हो। नत्र, लेखक यस्तो अपमान सहन सक्छैन, तपाईंले मेरो ठूलो अपमान गरिरहनु भएको छ।

लीलाबहादुर : प्रकाशकहरूलाई गर्नुभएको आक्षेप एक टुक्रा भिक्केर मिलाउनुहोस् त।

शशिधर : मैले तपाईंलाई हानेर लेखेको त छैन।

लीलाबहादुर : तैपनि।

शशिधर : तपाईं आफैं अपनाउनुहुन्छ भने मेरो के लाग्छ ?

लीलाबहादुर : त्यो नभिकिकन त म छान्न चाहन्न।

शशिधर : (अलि शानसित) छान्न चाहनु नचाहनु तपाईंको खुशी। आफ्नो आँखाले देखेको सत्य कुराको हत्या गर्न चाहन्न। लेखक कुनै भाट होइनन्, जो केवल स्तुतिको निमित्त आत्मा बेचेर हिँड्दछन्, लेखक कुनै नट होइनन्, जो चार पैसा बक्सिसको निमित्त नाचेर हिँड्दछन्, लेखक कुनै खुशामदी होइनन्, जो आफ्नो गौरवको उपहार दिएर कसैलाई खुशी तुल्याएर हिँड्दछन्। लेखक माटो मीठो धर्म-आन्दोलन, घाँसलाई स्तुतिलो पार्न जान्दछन्, धेरै दिनको सट्टा थोरै बाँचन परेकोमा लेखक अपशोच मान्दैनन्, तर उनीहरू असत्यको प्रशंसा कहिल्यै गाउँदैनन्।

लीलाबहादुर : (आफ्नो ५० सपियाँ नोट र अर्को लेखकको उपन्यासको पाण्डुलिपि खल्लिमा हाली उठेर) तपाईंलाई यत्रो घमण्ड ? (रिसले आफू हराएको भावमा) यही घमण्डले हेरेँ तपाईंको पुस्तक कसले छाप्नेरहेछ ? पाण्डुलिपि कीराले ध्वस्त भएर पनि तपाईंले किताब छपाउन पाउने

आफ्नो आँखाले देखेको अत्य कुटाको हत्या गर्न चाहन्नु । लेखक कुनै भाट होइनन्, जो केवल स्तुतिको निष्ठित आत्मा घेरेट हिंड्छन् । लेखक कुनै नट होइनन्, जो चाट पैसा घिसाउनेको निष्ठित नाचेट हिंड्छन्, लेखक कुनै युष्टामर्दी होइनन्, जो आफ्नो गौटपको उपहाट बिष्ट कसैलाई युष्टी तुल्याएट हिंड्छन् । लेखक माटो मीठो पार्न जान्छन्, घाँसलाई स्वादिलो पार्न जान्छन्, धेरै किनको अट्टा शोटे घाँचन पटेकोमा लेखक अपशोच मान्दैनन्, तट उनीहरू अस्तित्वको प्रशंसा कहिल्यै गाउँदैनन् ।

छैन । (लीलाबहादुर जान लागेको थिए, यतिकैमा मधुकरको आँखा फुसो भएर पल्टिरहेको देखेर निर्मला एकाएक चिच्याउँछिन् । अनि शशिधर र लीलाबहादुर पनि दौडेर हेर्न जान्छन्) (शशिधरतिर हेरेर, हिक्क हिक्क हिक्का लिदै छटपटाउँदै बोलन कोशिश गरेर) बा, दुई दिन बाँचनलाई आत्मसम्मानमा धक्का दिएर म बाँचिरहेको छु । यहाँको कीरा भएर, यहाँका स्वामिनीहरूलाई- नसताउनको निमित्त- यसको प्रायश्चित्तमा (यहाँनिर हिक्का अरु बढ्छ) अब म नरकको कीरो- बन्न जानेछु)।

(यतिकैमा ठुलाठुला आँखाले एकैचोटि चारैतिर आँखा घुमाएर हेर्छन् । तत्पश्चात् एक मामुली हिक्का आउँछ, त्यसैमा मधुकरको अन्तिम सास' मिसिन्छ ।) निर्मला छती पिटिपिटीकन रुन लाग्छन् । लीलाबहादुर किर्कतव्यविमूढ भएर उभिरहन्छन् । शशिधर आँखामा आँसु पुछ्छन् मधुकरको लाशानिर बसी एकछिन खूब धैर्यसाथ मधुकरको मुख नियाउँछन्, अनि मधुकरको मुखमा घोटिएर रुन्छन् ।

शशिधरको यो अवस्था देखेर निर्मलाको धैर्य विउँफन्छ र दौडेर शशिधरलाई उठाउन खोजिन्छन् । लीलाबहादुर पनि उठाउन दौडन्छन् । शशिधरलाई हेग चलाउन सक्नेन् ।

शशिधर : (सँदै, विलापै उन्मत्त भावमा फटफटाएर) बाबु ! मेरो मधु ! तिमीलाई मारने ज्यानमारा तिमी पिता हुन् । तिमीलाई औषधि नगरीकन मात्रै होइन, मुटुको व्यथा भएकै विरामीलाई मुटु फुट्ने बाण हानेर मैले तिमीलाई मारे ।

(निर्मला र लीलाबहादुरले जबर्जस्तीसित शशिधरलाई उठाउँछन् । शशिधर उठ्दै लकपकाउँदै बोल्छन्) ६ महिनाभित्र २-२ छोरामाको ज्यानमारा भए ।

(लाशतिर हेरेर एकछिन तीनै जना जिल्ल परिरहन्छन् । शशिधर असह्य रूपमा सास फेरिरहन्छन् । निर्मला आँसु टप्काइरहन्छिन् ।) (निर्मलाप्रति हेरी दमको रूपमा सास फेरे) लेखकमा यत्रो अभिमान रहँदो रहेछ भन्ने थाहा भए मैले कलमको सट्टा कोदाली समात्थें, नोल समात्थें, कोही मानिसको बुट्टा समात्थें । (लामो सुस्केरा लिदै) लेखकको नातमा छोरीलाई मामाको घरमा बास गराउन परिरहेको छ । छोरीको बिहे टार्नलाई मैले पुरस्कारको निमित्त किताब लेखिरहेको थिएँ, अनि लेखिरहेछु । त्यो सपनालाई पनि आज म आगो लाउँछु । आजदेखि निर्मला ! मैले लेख लेख्ने इच्छा र तन्मयतालाई पनि आगोमा सत्काउँछु । (जुरुक्क उठी बिछ्याउनातिर गएर लीलाबहादुरलाई १०० रुपियाँ पुरस्कार लिएर दिन चाहेको उपन्यासको कापीलाई मकलमा बलिरहेको आगोमा च्याँ च्याँ च्याँ, तर कापी टुक्रा भएर च्यातिन सक्तीन, होन्दै, आँसु बरबरती बगाउँदै) अनिदेख, मानिसले यस उपन्यासलाई प्रचार गर्न चाहने, अब तिमिले नै यसलाई प्रचार गरेर मेरो मधुकरको दिवंगत आत्मालाई शान्त्त पारिदिनु ।

(आगोमा पुस्तकको पाण्डुलिपि होम्नासाथै निर्मला र लीलाबहादुर दुवै आँसु बहाउँदै दौडेर आई मकलबाट कापी फिक्न खोज्छन्, तर शशिधरले दुवैलाई दुवै हातले छेकेर फिक्न दिँदैनन्, कापी दनदन बलेर, सल्केर गइरहन्छ । उनीहरू दुवै चिच्याउँदै आँसु बहाएर शशिधरको हातलाई जबर्जस्ती पन्छाएर लीलाबहादुरले आगोबाट कापी फिक्छन् । उतिखेरै शशिधरले बिहानैदेखि लेखिरहेको रचना पनि च्यातेर मकलमा होम्छन् । चिच्याएर निर्मलाले ती फिक्छन् तर दुवै कापीको हर एक पेज जसो जलिसकन्छन् । शशिधर धुरधुर आँसु बहाउँदै हेरिरहन्छन् ।)

लीलाबहादुर : (आघातको र लज्जामिश्रित भावमा) कविजी, नाफाखोरी विचारमा मैले जानिजानीकन राष्ट्रको यत्रो महान् कलाको हत्या गरेँ । यसको कारण मै हूँ । कविजी, अब म "उपन्यासको भग्नावशेष" को नाममा भए पनि छपाएर लामो भूमिकाले यसलाई सजीव तुल्याई तपाईंलाई अमर गराउनेछु । (खल्लीबाट १०० रुपियाँ निकाली पीडित भावमा अपदै) कविजी, तपाईंलाई मैले हिजो कबूल गरेको १०० रुपियाँ ।

शशिधर : (आँखाभरि आँसु गरी केवल टवाल्ल हेरिरहन्छन् ।) लीलाबहादुर : कविजी, मेरो पुरस्कार स्वीकार गरेर मलाई सन्तोष दिलाउनुहोला ।

शशिधर : (सुस्केरा भरेको आवाजमा, गौरवसाथ) लीलाबहादुरजी, अब म पुरस्कारको अधिकारी छैन, लेखकको नाताबाट मैले आफूलाई विच्छेद गरिसकेको छु ।

लीलाबहादुर : (हात जोडेर शशिधरको अगाडि १०० को नोट राखी) कविजी, मेरो कर्जोरी बिन्ती छ, तपाईंले यो पुरस्कार लिनेपर्छ । (नोट छोडेर लीलाबहादुर सरासर जान्छन् ।)

शशिधर : (नोट आगोमा जलाउँदै वेदनापूर्ण स्वरमा) पुरस्कार ! (निर्मला नोट बचाउनलाई चिच्याएर दौडिन्छन्, नोट जलिसकन्छ ।)

मूलतत्व

- बालकृष्ण सम

द्वितीय विश्वयुद्धको बादल भर्खर फाटेको देखिन्थ्यो, तृतीय युद्धको गर्जन अलि अलि क्षितिज परतिर चकिन्थ्यो अग्लो एक घरको छानामा एउटा सानु मूसाको ठूलो कालो विरालोसित त्यसै जम्काभेट भयो।

विरालाले आफ्ना जूँगाहरुमाथि गगनतिर फर्काई "धन्यवाद परमेश्वर !" भन्दै हँसिलो मुखले म्याउँ गर्‍यो, मूसाले पनि आफ्ना जूँगा पातालतिर तल झारेर धिक्कार संसार ! भन्दै अलिकति आँसु फिकी चूँ चूँ गर्‍यो !

जुन सुरमा म्याउ बजिरहेथ्यो चूँले पनि सुर उही लियो, तर एउटा प्राण लिनलाई बज्यो, अर्को प्राण दिँदै नाच्यो निष्ठुर विरालो आफ्नो मनमा "दयालु" विधाता सम्झन्थ्यो दयनीय मूसो मनमन "निर्दयी विधान" भनी कल्पिन्थ्यो।

कठोर विरालो संसारलाई सुकोमल सुन्दर देख्यो, कोमल मूसो यस जगतलाई कठोर भयंकर भनिठान्थ्यो विरालाले पुच्छर डोलायो मूसाको मुटु स्वयं हिल्यो, विल्लीले आँखा बाली हेर्‍यो मूसाले सिल्लीभै फिम्म गर्‍यो।

चुहिए बलेनीबाट तलतिर दुई थोपा मोतीदाना- एउटा रालको विन्दु थियो, अर्को आँसु ढिको थियो मूसो कत्रो परिश्रमले मुखमा धान गहुँ च्यापेर बच्चाहरु बसेको प्वालमा पस्न खोज्दथ्यो दगुरेरे।

अकस्मात् बाटामा भाँजो विरालाले हालिदिन्थ्यो बिजुली जस्ता आँखा भएको त्यो कालो मेघतुल्य थियो पुराणपाषाण युगीहरुले मित्रावरुण भने जस्तै बोल्यो मुखको अन्न ओकल्दै मूसाले दुई हात जोडी-

"हिरण्यगर्भ" पहिला जन्मने, सबै चतुष्पदहरुका स्वामी छाया अमृत जसको मृत्यु, कस्मै देवाय हविषाविधेम जसले आकाश उम्र बनाए हिमालय जसले स्थिर गरे सबै दिशा जसका बाहु छन् कस्मै देवाय हविषाविधेम ?

मलाई नमार- मलाई नमार- मानो हिंसोज्जनिता यः पृथिव्या दिवं सत्य धर्माज्जान ययचापश्चन्द्रा बृहतीर्ज्जान कस्मै देवाय हविषाविधेम। विरालले आइ तानी मुख बाई यसरी हाई गर्‍यो-

" न यो आत्मा प्रवचनले लभ्य, न यो आत्मा बलहीनले लभ्य।"

मूसाले अलिकति अर्पण गरेको अन्न देखी विरालाले ठान्यो त्यसको पेटभर होला अरु बाँकी सब, यस उसले त्यसलाई नै सिङ्गै निन्छु प्रलय पेटमा गरिदिन्छु किनकि "पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।"

मूसो करायो "परोपकार गर, पाप हो है परपीडन। विरालाले ड्यार गरिकन भन्यो "मूर्ख तँ ज्ञान सुन्- "हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति नहन्यते।"

हठात् मूसाको छातीमा विरालाको नङ्गा घुस्यो, मूसाले ईसामसीहको अन्तिम घडी सम्झी भन्यो- "ती जो जो तलवार लिन्छन् तलवारसितै सब बिलाउँछन्" अनि मास्तिर फर्की करायो "इलोह, लामा सबकथनी ?

विरालाले मुख बायो फेरि-

"जिजसले सोधे तिमीहरुसित खाने वस्तु केही छ ? शिष्यहरुले पकाएको माछाको टुक्रो उनलाई दिए" ईश्वरका पुत्रले सबको अगाडि त्यो मीठो मानी टोके,

कसरी ? - यसरी -

अनि मूसाले चिच्याएर भन्यो "पिता, यसलाई क्षमा गरिदेऊ किनभने के गर्ने यो थाहै पाउन्न ! अल्लाहा ! इलाहा ! अलिफ, लाम, मिम ! मलाई बचाऊ यसबाट !"

विरालाले हाँसे भन्यो- "तँ छ्वै सडेको ! तेरो रक्त बगिसक्यो, तँ सुँगुर होइनस् अर्पी खुदामा अनुरक्त चपाउँछु !" मूसो रोयो-भन्दै "सर्व स्वलक्षणम् सर्व क्षणिकं सर्व अनृतं सर्व शून्य शून्यम् !" भन्यो विरालाले चपाउँदै "इन्द्रवायु ! ओम् शान्ति ! अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते।"

यसरी - एक दिन-

एक जीवनमा एउटा जियो, अर्को त्यसकै निमित्त मर्‍यो, एकले जुन वायुमा सास फाल्यो अर्कोले सास फेर्‍यो ! मूसाको त्यो अन्तिम चित्कार मनुष्यसमाज यदि मान्दो हो किन पारस्परिक प्रेमसंघ नगरी शक्ति उपासक बन्दो हो !

किन घाममा आँखा चिम्ली मनमा अर्को टाटो देख्दो हो सत्य हाँसो ओठले छली किन आँसु सबैतिर पोख्दो हो ! बुद्धि बल विद्या कमाई दुरुपयोग किन गर्दो हो, किन बाँची बचाऊँ नभनी ईस्यद्विषले मारी मर्दो हो !

जीवन : एक प्राध्यापक

- शंकर लामिछाने

जीवनमा सिक्न कहिल्यै छाडिदैन रहेछ, वा भनौं, जीवनले हामीलाई सिकाउन कहिल्यै छाडदैन रहेछ। कस्तो आनन्द हुन्थ्यो, आफूले जानेको कुरा यसो गुटमुटु पारेर एउटा कुनामा घुसेर तिनलाई खोलतलखोलतल पार्नु। तर त्यो कहाँ सम्भव ?

अब, यही, कुकुर मर्ने बेलामा के किसिमको व्यवहार गर्छ त्यो मलाई थाहा थिएन। अन्तरिक्षमा उड्ने कुकुरको, लाइकाको बरु मलाई बढी जानकारी होला, मेरो दलानमा घुसे मुन्टो लाएर पिलिक्क पिलिक्क हेरी पुच्छरको चमर मेरो स्वागतमा हल्लाउने ब्राउनीलाई मैले चिन्न सकिन्न।

मेरो जीवनमा ऊ अनायास आउँछ, अनायास जान्छ।...

६/७ महिनाको उसको उमेर होला, उ एकदिन मेरो घरको क्षेत्रमा अनधिकार प्रवेश गर्छ। आठ वर्षकी मेरी छोरी तिनताक भर्खरै जन्मेकी थिई। छोरा मेरो छ : वर्षको थियो र हामीले हालै डेरा सरेका थियौं। शहर बाहिरको डेरामा एक कुकुर भइदिए त्यसले कमसेकम रात्रीभर हाम्रो लागि जागरण बसिदिन्छ। त्यस भावनाले हामीले एउटा कुकुरलाई गृहस्थीमा समावेश गरिसकेका थियौं। अनि, उसको आगमन हुन्छ। मज्जाले ढोका खोल्छ, भित्र पस्छ र पुच्छर हल्लाउन थाल्छ। छोरीको त आँखा खुलेको छैन, छोरा भने दंग पर्छ, भन्छ- ड्याडी, ड्याडी, कुकुर !

हेछु, उही भुस्याहा, जुन हामीले स्वेच्छाले अपनाइसकेका छौं। अब, एउटा सानो परिवारमा दुई भुस्याहा, नियोजनभन्दा बाहिरको कुरा। म भन्छु निकालिदेऊ त्यसलाई।

उ जाने भए पो। लात, नोल, बिस्कुट केहीले पनि जाने होइन। बिस्कुट ख्वाउँदै म उसलाई कालिमाटी पुऱ्याउँछु र हाइवेको गन्धमा लर्बराएर घर फर्कन्छु। उ घरमै ! हुँदाहुँदा मैले च्यामिनीलाई समेत कतै पुऱ्याइदिन भनें। बिचरीले लगी पनि। तर उ यथावत् ! घरमै विद्यमान !

अनि, हामीले हार मान्यौं। उसलाई बस्न दियौं। मैले यहाँ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाएँ। अर्को कुकुरलाई उसकै सामू बढी माया गरिदिएर उसमा ईर्ष्याको भावना उमार्न

खोजें। लाग्यो, हतोत्साह भएर स्वयं घरको परित्याग गरिहाल्छु कि भनेर। महाको रकमी ! वास्तै गर्दैन ! अरुलाई माया गरुन्जेल उ सुतेको बहाना गर्दछ, उसलाई बोलाइटोपल्यो भने अधिको अभाव समेतको क्षतिपूर्ति गर्दै गालामै खान आउँछ। ... मेरो केही लागेन। परिस्थितिलाई विधिकै हातमा छाडिदिँएँ।

आठ वर्ष बित्यो। उ हाम्रो घरको वातावरणमा भिज्यो। एक प्रकारले हामीले उसलाई बित्यौं पनि। भलाद्मी, अर्थात् कुकुरको नजरमा सफा लुगा लाउने वा प्यान्ट भिर्ने व्यक्ति आए भने उ भौं भौं गरेर हल्लीखल्ली मचाउँछ, नत्र भाग्नेभुग्ने आए भने फन्टिहाल्छ, टोकिहाल्छ। बहुतै एकहोरे मस्तिष्क थियो त्यसको।

तर उसको एउटा कुरा साह्रै मन पऱ्यो मलाई। मलाई पुऱ्याउन आउने, आफ्नो इलाकासम्म, र आफ्नै इलाकासम्म म आएको बेलुका पर्खिरहने। म जान्दिनँ उसको यस चाकरी मनोवृत्तिमा उसको के ध्येय थियो, कारण मैले उसलाई कहिल्यै धाप दिइनँ।

समय बित्दै गयो। उ बूढो भएछ, मैलो थाहा पाइन। म प्रौढ भएँ, उसले थाहा पायो- पाएन, कुनिन।

यसपाली कार्तिकमा उसको अनौठो रूप देखें। कार्तिकको कुकुर भनेपछि अन्य कुनै विश्लेषण वा व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन। उ अशक्त भइसकेको थियो, तापनि आफ्नो घरको कम्पाउण्डभित्र बाहिरिया वर्जित थिए। उसकी प्रिया अन्त गए उसलाई वास्ता छैन। उसकी प्रियाले अन्यलाई घरभित्र हुले उ युद्ध गर्न तयार। फेरि उसकी प्रिया पनि उसकै संगत मन पराउँछे। तर, तर, तर। उ शक्तिहीन छ। अनि उ रिसाउँछे।

कत्रो मनोविज्ञान छ यसमा।

म मानिसलाई यस पृष्ठभूमिमा दाँजिरहेको थिएँ, मजा लुटिरहेको थिएँ।

अकस्मात् उ हराउँछ एकदिन।

घरनगिचै केन्द्रीय छात्रावासको छेउमै बस्छ उ। भोक्राएको छ। डाक्यो, आउँदैन। भन् नचिन्हेको पो व्यवहार गर्दछ।

पछि थाहा पाएँ, मर्ने बेला भएपछि कुकुर घर छाडेर हिँड्दो रहेछ। घरको मोह र

ममता अँगालेर उ मर्न चाहन्न। मर्नुअघिको उसको यो सन्यास हो। अनि मलाई लाग्यो, मृत्युको सूचना सबैले पाउँदा रहेछन् न्यारे। सुनेको छु, हात्तीहरूको पनि आफ्नै चिहान हुन्छ र मृत्युको पूर्वाभास पाउनासाथै हात्तीले बथानको परित्याग गर्छ र एकलो लाग्छ- त्यस गुप्त अनकण्टारतिर।

मानिसलाई यस दैवी ज्ञानबाट निश्चय पनि अलग राखिएको थिएन होला। वैज्ञानिक प्रशासन प्राप्त गर्न हामीले निश्चय पनि यी प्राकृतिक गुणहरू उसैलाई बन्धक राखेका होला।

यसो सोचिहेरें- संसारका प्रायः जम्मै धर्ममा आत्मज्ञानको उल्लेख आउँछ। सबैले चिन्तन मनन र ध्यानको महत्व बताएका छन्। हामी मात्र त्यस प्रक्रियालाई समेत वैज्ञानिक प्रसाधनलाई सुम्पिन लालायित छौं। कम्प्यूटर्स आविष्कार गरेर हामीले ज्ञानको भण्डार पनि उसलाई दिने प्रयास गर्दैछौं। यो कार्य असल हो या होइन, त्यसका दुवै पक्षमा जोडदार वहस गर्न सकिन्छ। तर यसको परिणाम आफ्नो जीवनमा त्यसको असर नपरी त्यसबाट आएको प्रभाव नबुझी हामी भन्न सक्दैनौं।

जस्तै, उदाहरणको लागि शिक्षाको विकास हेरौं। आश्रममा गुरुको नोकरी गरी प्राप्त हुने शिक्षाको पद्धति कोल्टे फर्कदै टेलिभिजनको क्लास परिणत भइसकेको छ, जस पद्धतिद्वारा एउटा गुरुले असंख्य चेलालाई ज्ञान वितरण गर्न सक्छन्।

शिक्षा जन-सुलभ त निश्चय पनि थियो। तर यसको प्राप्तिको लागि हामीले एउटा कुरा त्यागनुपऱ्यो, त्यो हो- शिक्षक-शिक्षितबीचको आत्मीय संसर्ग। चारित्रिक विशेषताहरू जो दुवैका आफ्नै छन् जोसंगै बसउठ गर्दागर्दै एक अर्कालाई आन्दोलित गर्छन्। विद्यार्थीको अनुहार हेरेर गुरुले जुन प्रकारले नाम घाम जम्मै थाहा पाएर व्यवहार गर्छन्, त्यसमा शिक्षा दिँदा जुन आनन्द आउँछ, त्यो टेलिभिजनको क्यामराको लेन्स निहालेर निश्चय पनि आउँदैन होला।

मेरो कुराको समर्थनमा, मलाई दुई महान् व्यक्तिको स्मरण आइरहेछ। विन्स्टन चर्चिल तथा जॉन गिल्गुड।

विन्स्टन चर्चिलले प्रसिद्धि पाइसकेपछि वी. वी. सी. ले उनलाई निम्त्यायो। चर्चिल जान्छन् र ब्रडकास्टिङ रुममा उनलाई एकलै छाड्दा उनी भन्छन्- "स्रोता नभई म केही बोल्दिन।" भनिन्छ- "यस कार्यक्रमको प्रचार

भइसकेको छ। तपाईंलाई हजारौं व्यक्ति पछि रहेका छन्।”

उनी भन्छन् “जे होस्, कोठामा एकलै फलफलाउने बौलाहा म होइनँ। तिमी अगाडि बस, तिमीसँग म कुरा गर्छु।”

जॉन गिल्गुडलाई एउटा पत्रकारले सोध्यो- “तपाईंलाई रंगमंचमा काम गर्न मजा लाग्यो वा फिल्डमा ?”

उनी भन्छन्- “रंगमंचमा। त्यहाँ दर्शक सामुले हुन्छ। आफ्ना प्रत्येक एक्टिङको प्रतिक्रिया दर्शकबाट प्रसारित भइरहेको पाइन्छ। सफलता वा असफलताको स्वाद तात्तालो पाइन्छ। त्यसमा पाटिसिपेशनको आनन्द छ, जो क्यामराबाट संभव छैन।”

शिक्षामा पाटिसिपेशनको स्वाद गुमाएर, हामीले के गुमायौं त्यो विचारणीय छ। यही कुरा मूल्यांकन गर्न क्यालिफोर्नियामा पौहोर साल एक अनौठो स्कूलको स्थापना भएको छ। शहरभन्दा निकै बाहिर एक क्याम्पसमा त्यो स्कूल छ। विद्यार्थीको संख्या सिर्फ २० छ। स्कूलको कुनै पाठ्यक्रम छैन। क्लास रुम छैनन्। कमसेकम एकनासे बेञ्च छैनन्। विद्यार्थीलाई जे मन लाग्छ उही पढोस्। सामग्री मात्र उपलब्ध गराइदिन्छ- स्कूलले। अध्यापक आफ्ना कोठामा आफैमा मस्त, विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रता छ जुनबेला उसँग प्रश्न गरेर आफ्नो शंका समाधान गर्न सक्छ।

पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको यस स्कूलमा टायम टेबल छैन। ओछ्यानमा पल्टेर पढ, बैठकमा पढ, भान्छामा पढ, रक्सी खाएर पढ, चुरोट खाई पढ, स्बमुनि गएर पढ, अथवा, पढ्न मन नलागे नपढ। पढ्न मन लाग्ने विषय पढ, मन नलाग्ने विषय छुट्टै नछोऊ।

एक वर्षको अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशमा आयो। त्यसको केही पंक्तिले मेरो ध्यान आकर्षित गर्‍यो। स्वेच्छाले अपनाएको विषयमा विद्यार्थीले अन्य स्कूलमा गर्ने ३ वर्षको ज्ञान त्यहाँ १ वर्षमै हासिल गरेछ। कसै कसैलाई इच्छित विषय थाहा पाउन पनि ६ महिना यताउता भट्टिकनुपर्‍यो, तर जब तादात्म्य भयो, उनले गतिमा फडका मारो। सबभन्दा मुख्य कुरा छ- उनमा उभ्रेको आत्मविश्वास। आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो विषय छान्दा वा त्यसलाई स्वेच्छाले पढ्दा उनलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ।

आत्मसन्तुष्टि भनेको कम कुरा होइन। मेरो कुकुर म-यो मरेन मलाई थाहा छैन। आजकाल देखिन छाड्यो। तर लाग्दछ

उसले पनि आत्मसन्तुष्टि निश्चय पायो होला। कमसेकम पाटिसिपेशनको स्वाद त उसले आफैले निकालिछाड्यो, बरु मैले उसको भावनाको कदर उसको मृत्युपछि मात्र गर्न सकेँ।

यहाँनिर मलाई लाग्दछ, जीवनमा कनो ठूलो कुरा मैले गुमाइराखेको रहेछु- त्यो हो

लगनशीलता।

जीवनमा सिक्न कहिल्यै छाडिदैन रहेछ वा भनौं जीवनले हामीलाई सिकाउन छाडिदैन रहेछ। सिक्ने कुरामा अल्छी मानेको पाए, जीवन भर्किकंदो रहेछ र कुकुरलाई पनि गुरुको अवतार बनाई पठाइदिंदो रहेछ।

Om

बसन्त कोकिल

- बासु शशी

हे ! मानवताको सुकुमार दूत हो।

आऊ, मसँग आऊ !

मेरो पंचम तिब्बेर सुरसँग

आफ्नो पनि स्वर मिलाई

आऊ, मसँग आऊ।

संसारको यो अनित्यतालाई बिसिदिऊ।

मृत्यु र ध्वंसउपर शोक गर्न छाड।

सधै यो मरुभूमिमा कति धिधिरहन्छौ ?

किन बालुवा बनेर मिट्छौ ?

सधै किन धूलामय बनिरहन्छौ ?

किन धूलो बनेर जान्छौ ?

पत्थर भै कडा र सानो

यी पार्थिव आशा तिराशाहरूको हाड टोकेर

किन सधै छटपटाइरहन्छौ ?

आऊ मेरो स्वर लहरीमा उडेर

माथि माथि आकाश माथि

तिमीहरू पनि व्योमको सफर गर।

हे ! मानवताका सुकुमार दूत हो।

आऊ मसँग आऊ।

मेरो पंचम तिब्बेर सुरसँग

आफ्नो पनि स्वर सिलाई

आऊ, मसँग आऊ।

बिर्स ती युद्धको कुराहरू,

मानिसले मानिसलाई मार्ने,

ती रगत खल्बलाउँदा निर्मम दृश्यहरू।

भुल ती गरीबिका कठोर क्षण,

कुर विवशताको आघात

जब आमाले छोरालाई अविश्वास गर्छे

जब छोराेले आमालाई अविश्वास गर्छे

जब मानिसहरू आफ्नै अस्तित्वलाई घृणा गर्छन्
जब सृष्टिप्रति उपेक्षाको आगो सल्कन्छ मनमा,
जब सृष्टिकारलाई उपहास गरिन्छ !
बिर्स ती हारेका आशाहरू
पराजयका निराशाहरू
भुल ती रोपका समयहरू,
अफ्र तिमीलाई तसाइरहेका, गिज्याइरहेका-
यी आशंका, चिन्ता, पीडा, व्यथा भय !
एक विताको छातिभित्र थुनिरहन छाड !
ती दश बाह्रवटा कर हरुका बारहरू भाँचिदेऊ !
पूर्व परिचमको सीमित परिधिभित्र भौतारिन छाड !
उत्तर वा दक्षिणको साङ्गो बाटो मात्रै
अन्धो भैँ बौलाहा भैँ
काथर भैँ निर्बल भैँ
भड्किरहन छाड !
जति तिमीहरू छ त्यतिमै
आफूलाई बिलाईदिने गर !
आऊ मेरो संगीतको वायुयानमा उत्र !
मसँगै उड।
म भैँ स्वर संगीत बनेर बह !
अविश्राम अनन्तमा बह।

हे ! मानवताका सुकुमार दूत हो !
आऊ मसँग आऊ !
मेरो पंचम तिखर सुरसंग
आफ्नो पनि स्वर मिलाई
आऊ मसँग गाऊ !
म तिखर छु !
कालो घाम भैँ टल्कन्छु !
घृणा गर्न नैले कसैलाई पर्दैन !
म अटुट र अविच्छिन्न छु !
यहाँ राग विरागको प्रश्न नै छैन !
मधुमास छन
पवित्र र पुनित छन
सौन्दर्यको ओज प्रकाश पुन्जको
यो निर्मल आकाशमा
सुन्दरताको मुदुत्तम कण्ठ मुखरित मधुरतम स्वास बनेर
म सधैँ गाइरहन्छु !
केवल गाइरहन्छु !
म आफूलाई छरिरहन्छु !
केवल अभिव्यक्ति गरिरहन्छु
तिमीहरू आफ्नो असक्तता चाल पाएर,
लाचारी र दुर्दिनदेखि त्रस्त भएर
व्याकुल कुनै भागन चाहन्छौँ
नसकी तर, फेरि त्यही चर्चा गरिन्छौँ !
ढुंगामै टाउको ठोकी ठोकी
रोइरहन्छौँ, चिच्याइ रहन्छौँ !
हे ! मानवताका सुकुमार दूत हो
आऊ मसँग आऊ !

म तिमीहरूका देशमा हुने मारकाटदेखि अलग छु !
युद्धको हाहाकारदेखि अछुत छु !
असन्तोषको चीत्कारदेखि प...र छु !
आशा निराशाको कुनै पनि डोरीले
मलाई बाँध्न सक्तैन !
मेरो निमित्त सब बन्धनहरू
निरर्थक छन्, निरुपायी छन्
म शान्त, स्वतन्त्र, उन्मुक्त र अभय छु !
तिमीहरूका माटापमा म त मरिसके पछि मात्र खस्छु !
मलाई मृत्युको पनि रति डर छैन !
म सधैँ आफूलाई
आफ्नो प्राणलाई अभिव्यजन दिन्छु
नमदैं म आफूलाई
असीम अविनाश र अक्षय अनन्तमा
लिपिसकेको हुन्छु !

मेरो पंचम तिखर सुरसंग
आफ्नो पनि स्वर मिलाई
आऊ मसँग गाऊ !
आफना चिर सन्तप्त आत्मालाई
म भैँ निडर भएर
संगीतमा मुक्त गर !
चिर आहत वा धीर हृदय अभिव्यक्ति गर !
आत्माभिव्यक्ति नै मुक्ति हो !
मूर्दा भैँ मौन रहनु त बन्धन हो !
हे ! मानवताको सुकुमार दूत हो !
आऊ मसँग गाऊ !
मेरो पंचम तिखर सुरसंग
आफ्नो पनि स्वर मिलाई
आऊ मसँग गाऊ !

जयभूँडी

- भैरव अर्याल

व्यास बाजेले अठार पुराण लेखे, तर सबभन्दा जरूरी एउटा पुराणचाहिं लेखन भुसुसकै विर्सछन्। वेदव्यासको युगमा विर्सको कुरो आज वेदनाशको युगमा तैले कसरी सम्भ्रम् ? भन्नुहोला, मलाई पनि हिउँ मात्र आफ्नी बूढी आमाले भन्द सम्भ्रम्भइदिन्। साथै यस पुराणको महात्म्य पनि मैले उनैलाई दृष्टान्तसहित बुझ्ने मौका पाएकाले अरु पुराणको प्रारम्भमा "शारदायै नमः" भने जस्तै पुराणको शुरुमा म भँवछु- बूढी आमामै नमः।

पारलेकका निमित्त होइन, यसै लोकको निमित्त नसुनी नहुने र परोपकारको निमित्त होइन, आत्मोपकारको निमित्त नबुझी नहुने यो सर्वकालीन, सर्वदेशीय र सर्वधर्मिय पुराणको नाम हो- भूँडी पुराण। भूँडी विश्वको सर्वोच्च देवी हुन्, जसलाई मान्छेले मात्र होइन, देवाधिदेव महादेवले पनि मान्नु परेको थियो। हेरिब्याएको खण्डमा कृष्ण हुन् कि ऋड्ट हुन्, वृद्ध हुन् कि कन्सुसियस हुन् सबै देवात्माहरू भूँडीबाट मर्त्यलोकमा अवरोहण गरेका हुन्। महर्षि हुन् कि मार्क्स हुन्, सन्त हुन् कि सात्रे हुन्, सबै दार्शनिकहरू भूँडीमै निर्मित भएर देखा परेका हुन्। वाल्मीकि हुन् कि हुन्, टाल्सटाय हुन् कि टैगोर हुन्, होमर हुन् कि देवकोटा हुन्, सम हुन् कि शेक्सपियर हुन् प्रत्येक कविको जन्म भूँडीबाट भएको हो। अलेक्जेन्डर हुन् कि चङ्गेज खाँ हुन्, सिङ्कन हुन् कि लेनिन हुन्, नेपोलियन हुन् कि जङ्गलहादुर हुन्, विस्मार्क हुन् कि पृथ्वीनारायण शाह हुन्, सबै नेताहरूको उद्गम स्थल भूँडी हो। त्यसैले भूँडी जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, जसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य हो।

भूँडीको पूजाविधि देख्नलाई त्यति भ्रूभट्टिया छैन, किनभने हात्पा अरु देवदेवीलाई जस्तो चन्दन, अबीर, सिन्दुर, फूल इत्यादिको भूँडीदेवीलाई जररत छैन। उनलाई त केवल जल र नैवेद्य भए पुन्छ। तर जल र नैवेद्यका प्रकारका र मात्राहरू चाहिं विवेचना गर्न लाग्यो भने भूँडीपूजा जस्तो अप्रयारो न भीमसेन पूजा हुन्छ, न भगवती पूजा। जल मात्र कति धरी चाहिन्छन् कति धरी-चिसो, तातो, सेतो, रातो, फिल्लो, खल्लो, नुमिलो, गुलियो, अमिलो, धमिलो इत्यादि। अरु नैवेद्य त के कति र कस्तो भन्नी बयान गरेर साध्य छैन।

व्यंथय

त्यसकारण, यसबारे पूजा जान्ने इच्छा छ भने वर कुनै नैवेद्य विशेषगले लेखेको भूँडीपूजापद्धति पढ्नुहोला अथवा कुनै भूँडीवालकी वूढीसित सोध्नु भए पनि हुन्छ। यो पुराणमा त यति मात्र जनाइन्छ कि भूँडीदेवीलाई नैवेद्य चाहिन्छ। नैवेद्यको अभावमा वा कमीमा, नैवेद्यको हेलचेक्रयाईमा वा लापवाहीमा भूँडी रिसाइहालिन्छन्। शङ्कर रिसाउँदा संसार संहार हुन्छ भनी व्यासवाजे भन्थे भने शङ्करको पनि साक्छै अमा पर्ने महामाला भूँडी रिसाउँदा के होला के नहोला, आफ्नै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वाभिजस्ता नैष्ठिकलाई कुकुरको मासु कौंथ्याएको कुरादेखि लिएर विश्वका कैयौं नेता र जेताको जुगमा क्राण्तिको आगो सल्काउँदै भूँडीदेवीले मच्चाएका घम्साघम्सी र ध्वंसाध्वंसी कसलाई थाहा छैन र ! यसैले जानमा जति गटे पनि विज्ञानमा जति बढे पनि, विद्या जति पढे पनि, बुद्धि जति जडे पनि आखिर सबै चुलिदै गई "ओ" वन्छ भनी ऋषिहरू भन्थे, तर मलाई लाग्छ- त्यो एउटा अक्षर "ओ" होइन "ओँ" वन्छ। यसकारण प्रत्येक विहानै "कुखुरी काँ" को साथै प्रत्येक घरका केटाकेटीहरू मुख बाइहाल्छन्- "ओँ"। अनि रातो रातो जल र मिठो पीठो जे जति पाइन्छ नैवेद्य चढाउँदै भूँडीपूजाको कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ। घरमा होस् कि होटलमा होस्, ब्यारकमा होस् कि होटेलमा होस्, ट्रेनमा होस्, कि प्लेनमा होस्, वाटैमा होस् वा घाटैमा होस्, आखिर जहाँ भए पनि हातमुख जाँदै सम्भ्रनुपर्छ-

नमो देव्यै पेट देव्यै सर्व देव्यै तथैव च।

आन्दा आन्दी समेतयै भूँडी देव्यै नमो नमः ॥

भूँडीपूजाको यस कार्यक्रममा अलिकति वाधा पत्यो भने आफ्नो भूँडी रिसाउनुभन्दा पहिले घरकी वूढी रिसाउँछिन् र घुकी लाउँछिन्- तपाईंको त-सिङ्गल भूँडी त हो नि। नभन्ने उनको भूँडी साहै चमत्कारिक हुन्छ। आखिर गतेर त्याउँदा बूढा वूढीदेखि लिएर भूराभूसिम्मका सिङ्गा भूँडी र वूढीको भूँडीभित्रको भूँडीसमेत जोडी प्रत्येक घरमा सालाखाला साठे सातभन्दा कम भूँडी पाइन मुस्किल छ। अनि कतिको भूँडीपूजा कति पल्ट गर्ने ? त्यसैले कोही कोही गुनासो गर्छन्- भूँडीपूजाको भ्रूभट्ट नहुँदो हो त म के के गर्ने गर्छौं। हो पनि, मान्छेलाई त्यो भ्रूभट्ट नपरेको भए ऊ सत्यवादी हुन्थ्यो, सदाचारी हुन्थ्यो, अणुबम वनाउने खर्चले समुद्र पुर्छ्यो, आकाश उताउँछ्यो। तर मलाई लाग्छ- यी केवल धाकै मात्र हुन्, भूँडी नभएको भए मान्छे सुत्यो- कुम्भकर्ण सुतेकै। अनि जङ्गल जङ्गलै रहन्थ्यो, मान्छे जङ्गलभित्रै हुन्थ्यो।

सवैलाई थाहै छ- भूँडी स्वयं परमेश्वरी भएकाले प्रत्येक प्राणीमा उनको अंश नभएको हुँदैन।

अर्को शब्दमा प्रत्येक व्यक्ति भूँडीको एक अवतार हो। ऊसित सानो होस् वा ठूलो होस् एउटा भूँडी हुन्छ। त्यसैले मान्छे उखान गर्छन्- जहाँ जान लागे पनि भूँडी संगसंगै जान्छ। नभन्दै गोसाइँथान जाने जानु हुन् वा अन्तरिक्षका यात्रु हुन्, सबैले सबभन्दा पहिले भूँडीको जोहो गर्नुपर्छ। कोही राष्ट्रसंघीय काममा लागेको होस् वा कोही मल सोहार्न लागेको होस् मुख्यतः सवैलाई भूँडीपूजाले नै प्रेरित गरिहालेको हुन्छ। गधाकै लाठिन परोस् वा गाईकै दुधिन परोस्, कुकुरकै देबैलो दुकनपरोस् वा लाटोकोसोराकै रातभरि जाग्राम वल्नुपरोस्, येनकेन प्रकारेण भूँडीपूजा गर्न सकिएन भने घरबार सब पुरपार पारी कि रानीपोखरी तान्नुपर्छ कि डाँडो काट्नुपर्छ। आखिर सत्य कुरो यही हो- "येनकेन प्रकारेण उदर परिपूरयेत्"। सबैले थाहा पाएकै छन्- यही भूँडीपूजाको लागि हात्पा-क्यान पूबलि परचकीको दैलो कुरो। हुक्काको नलीदेखि बन्कूको नालीसम्म बोके। अझै कैयौं बुढिया र दुलही नानीहरू भूँडीको पूजासामा खोज्न निस्केका आफ्ना छोरा र दुलहाहरूको प्रतिक्षामा आँखा तान्दै छन्।

त्यसैले त- भनेको, प्रत्येक प्राणीमा भूँडी देवताको अंश हुन्छ। अर्को शब्दमा प्रत्येक भूँडी मिलेर देश वा समाजको विशाल भूँडी वन्छ र विशाल-विशाल पनि जुट्दा भूँडीको विराट रूप बोध हुन्छ। उस्तै र उत्रै भए पनि प्रत्येक भूँडीको वेले आयतन हुन्छ नैवेद्य ग्रहणका तरिकाहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्।

यस दृष्टिले हेर्ने हो भने भूँडीलाई मुख्यतः चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तिनमध्ये पहिलो छ- हाँडी घोप्टे भूँडी। सकेसम्म अरु साराको भाग आफ्नै भूँडीभित्र घोप्ट्याएर दुनियाँमा भूँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भूँडी सधै हाँडीजस्तै मुख धनाइरहेको हुन्छ। कर्म न कुकर्म, शर्म न वेशर्म, धर्म न अधर्म, कुनै कुराको छुपान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठूला-ठूला सातहरू हाँडी घोप्टे भूँडीकै सामु घोप्टिन पुगेका छन्।

दोस्रो छ- घयाम्पे भूँडी। जो- हाँडी-घोप्टे भूँडीभन्दा अलि सानो भए पनि स्वभावमा भने प्रायः उस्तै-उस्तै हुन्छ। तेस्रो हो- टाकन-टुकन भूँडी जसलाई नैवेद्य जुटाउन सञ्चार वाहा डिच्याई टाकन-टुकन नगरी हुँदैन। यिनको अतिरिक्त अर्को छ- ठाण्डाराम भूँडी। जो प्रायः खोकै रहन्छ। हाँडी घोप्टे र घयाम्पे भूँडीले खंगारेका यी ठाण्डाराम भूँडीहरू यहाँ मात्र होइन, पृथ्वीको भूँडीभरि "ठाउँ-न ठहर, धोको न रहर" भै भकुण्डरहेका छन्। कति वानरको फौजकै घण्टाइन्छन् भने कति भेडाको भाउमा खरिदिन्छन् पनि। भूँडीको नैवेद्यको लोभले भूँडीवालका जुनसुकै शर्तमाथि नाकको टुप्पामा कालो दलेर त्याग्छे सही गर्नु पर्ना कति

टाकन-टुकन भुँडीहरूले हाँडी-घोटे भुँडीकै हाडडे भुँडीमा पत्नु परेथ्यो। यी कथाहरू सम्झेर सम्झनसक्नु छैन। एशिया, अफ्रिकाका कैयौं टाकन-टुकन भुँडीहरूले आफ्नै परिचय फर्करी "भवति-भवति गर्हु मे देही" भनी प्रार्थना गर्न छुटेको छैन।

सबलाई थाहा छ- वीसौं शताब्दीको विराट भुँडिले सुरसाको मुख बनाएको छ। मान्छे हनुमानकै आकाश पाताल चहारो कति नै ठूलो आड फुलायो भुँडीको वढ्दो आयतनको अनुपातमा उसको शक्ति सामर्थ्य हात्तीको मुखमा जरा हुन्छ। कसलाई थाहा छैन र ? भुँडीकै लागि समुद्र तरेका भारतीयहरू भुँडीकै भाग नपुगी लड्कावाट लकाइँडे छन् भने भुँडीकै पिरलाले जुगजुगदेखि "ब्रम्हमाको मुलुक" पसेका नेपालीहरू भुँडीकै समस्याले बर्मवाट फर्काइँडे छन्।

भुँडीपूजाको लागि मान्छेले के सोच्यो के सोचेन, के गन्यो के गरेन, दयान गरी साथ्य छैन। शुरुमा काँचो तरल र भ्याङ्कुरले भुँडीपूजा गर्ने मान्छेले आज पृथ्वीको कुनै छेउलाई वाँफो रहन नदिई हलो चलाई नैवेद्य फलायो। तर एकले अर्कोको अस्तित्व आवश्यक नठान्दा भुँडी भुँडी भकुरा भकुरा गर्न थाले। वलियो भुँडी घ्याम्मे भए, घ्याम्पा घ्याम्पा जुधे, कोही हाँडीघाटे हुन पुगे त धेरैजसो ठण्डाराम भै भकुरिँडए। आखिर अर्को ठण्डाराम भुँडीहरूले रुन्चे स्वरमा चिच्याउनुपुन्यो। भुँडीपूजा हुन्छ भने सवैको हुनुपर्छ। फलस्वरूप मान्छेले भुँडीपूजाको समान पद्धति सोचे, भुँडीवालहरूले उनलाई उडाए, तर आखिर कतिपय देशका ठण्डाराम भुँडीहरूको ध्यान त्यता नगई छोडेन।

यसै यसै गरी करोडौं ठण्डाराम हाँडीहरूले भारतमा सर्वोदयको सपना देखे भने लाखौं ठण्डाराम हाँडीहरूको उचित पूजाको लागि नेपालले भूमिसुधारको योजना लागू गर्न परिरहेछ। तैपनि हाँडीघोटे र घ्याम्मे हाँडीहरू झ्यारुझ्यार-डरडर गरी भर्सेलीवाट भानपुरेका विरालाकै नाक वजाउँदै छन्। तर नैवेद्यको जोरजामका लागि कसिएका ९५ प्रतिशत भुँडीहरूको माफमा निर्हुँ बाँज्न लागे भने उनीहरूको जुगानजुगदेखि टिन्करको भुँडिले माल दमाहाकै वजुनपुर्न कुरा स्वतः सिद्ध भइसकेको छ। कुराको जरो यही हो।

मैले यो भुँडीपुराण पनि भुँडीदेवीकै उपासनाको लागि लेखेको हुँ। जुन दिन भूमिसुधारको महामेला सकिएर खोजेजस्तै गरी सवैले भुँडीपूजाको सौभाग्य पाउलात् त्यसैदिन व्यास बाजेका अठार पुराणमा उन्नाईसौं महापुराणको रुपमा मेरो भुँडीपुराण कसो नजोडिएला त ?

जय भुँडी।

साहित्य र मानवअधिकारीको सम्बन्ध आदर्श किसिमको हुन्छ

- डा. शुभवन्धु गौतम

○ विश्व साहित्यको परिप्रेक्ष्यमा साहित्यले मानवअधिकारका मर्म र मुलभूत पक्षहरूलाई कहिलेदेखि आत्मसात गरेको पाइन्छ ?

- मलाई के लाग्छ भने, साहित्य लेखन एक किसिमको सजगता हो। जानेर मानवअधिकारका कुराहरू लेखिनुअघि साहित्यले मानवअधिकारका कुराहरूलाई आत्मसात गरेको थिए। दासपुगिन बर्बर समाजमा मानवअधिकारका लागि कुनै स्थान थिएन। तर त्यतिखेर पनि मानवअधिकारका पक्षमा वकालत गरेर लेखिएको पाइन्छ। त्यतिखेरका लेखकहरूले जानेर वा नजानेर मानवअधिकारका बारेमा लेखेका थिए।

प्राचीनकालदेखि नै कवि-लेखकहरूले मानवतालाई आफ्नो लेखनमा महत्व दिएको पाइन्छ। मानव, उनीहरूको लेखनको महत्वपूर्ण विषय र पक्ष हुन्थ्यो। त्यहि समयदेखि नै साहित्यमा मानवअधिकारका कुराहरू उठेका पाइन्छन्। आफ्नो धर्मलाई बचाउन तत्कालीन राजाहरूले जनताको रगत बगाएको इतिहास लेखिएको पाइन्छ भने अर्कोतिर त्यस्ता राजाहरू पनि थिए, जसले अरुको धर्मलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने धारणा राख्थे। अर्थात् मानवताका कुरा उठाउने शासकहरू पनि तत्कालीन समाजमा रहेका पाइन्छन्।

विश्व साहित्यको सन्दर्भमा हेर्दा, जबदेखि साहित्य लेखनको शुरुवात भयो, मानवअधिकारकाबारे त्यतिबेलादेखि नै लेखिएको पाइन्छ। साहित्य लेखनको शुभारम्भदेखि नै लेखकहरूले मानवअधिकारबारे सजग भएर वा नभइकन त्यसबारे लेखिएको पाइन्छ।

○ नेपाली साहित्यमा चाहिँ मानवअधिकारका पक्षलाई लेखकहरूले कहिलेदेखि उठाएको पाइन्छ ?

- नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले शुभारम्भ गर्नु भएको पाइन्छ। उहाँले आफ्ना कृतिहरूमा मानिसलाई मानिसप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारबारे चर्चा गर्नु भएको देखिन्छ। तर त्यो धार्मिक रुपमा थियो। जहाँनयाँ राणा शासनको बेला देशमा अमानवीय तन्त्र हावी थियो, त्यसको विरुद्ध मानवीय विद्रोह उठेको पाइन्छ। हामी के पाउँछौं भने, इतिहासमा अमानवीय क्रियाकलापसँगै मानवीय क्रियाकलाप पनि शुरु हुन्छ। साहित्य पनि मानवीय स्वरूप क्रियाकलापलाई निर्धारण गर्ने र मानवीय संस्कृतिलाई अघि बढाउने एउटा सशक्त माध्यम हो। हामीले राणा कालको सन्दर्भमा हेर्दा, सात सालको क्रान्ति ब्रिसिएको राजाको अधिकार फिर्ता ल्याउने र राणालाई हटाउने क्रान्ति थियो। मोतिराम पट्टेल पनि राजाको साथ दिएका हुँदा उनी तत्कालीन सरकारबाट उषेधित भएको देखिन्छ। त्यसो त, माध्यमिक कालमा राणा विरोधी जागरुकता नेपाली साहित्यकारहरूमा भएको पाइन्छ। सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको विद्रोह पनि अत्यन्त सहायनीय पक्ष थियो। नेपाली साहित्यको प्रथम उदाहरणीय विद्रोह त्यसैलाई मान्न सकिन्छ। मानवअधिकारका बारेमा लेखक कविहरूमा सजगता आउने क्रम विस्तारै भएको देखिन्छ।

आधुनिक युगमा लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र केदारमान व्यथिले आफ्नो लेखनमा मानवअधिकारका कुराहरूलाई उठाउनु भएको पाइन्छ। देवकोटाका धेरैजसो लेखनमा मानवअधिकारका कुराहरू उठेका छन्। लेखनाथको "पिण्डाको सुगा" ले पनि मानवअधिकारको विषय उठाएको छ। सिद्धिचरणका कवितामा पनि मानवतावादी सजगता पाइन्छ भने व्यथिले त्यसबखतका आफ्ना कविताहरूमा मानवअधिकारका स्वरहरू पर्याप्त मात्रामा घन्काएका थिए।

○ २०१७ सालको कालो-काण्डपछि साहित्यकारहरूले मानवअधिकारका स्वरलाई कुन मात्रामा घन्काएको पाउनु भएको छ ?

- २०१७ सालपछि भूपि शेरचन, ईश्वरवल्लभ, वैरागी काइला, पारिजात आदिले आफ्ना रचनाहरूमा मानवअधिकारलाई स्थान दिनु भएको पाइन्छ। सत्र सालपछि कविहरूले मानवअधिकारको स्वार्थ विद्रोह गरे। २०३६ सालपछि त लेखकहरू भन्दा स्पष्ट रुपमा अगाडि आए। मानवअधिकार हानन भएको कुरा उनीहरूले अफ खुलेर लेखे। २०४६ सालको जनआन्दोलनको रूपमा मुखमा कालोपट्टि बाँडेने काम पनि त्यसकै उपलब्धी हो।

त्यसो त, कुनै पनि लेखक मानवअधिकार विरुद्ध जान सक्दैनन्। नेपाली साहित्यमा, मानवअधिकारविरुद्ध लेखकहरू जान नसकेको एउटा लेखकीय धर्म नै बनिसकेको छ।

○ २०४६ सालपछिको साहित्यमा नि ?

- अहिले आएर मानवअधिकारको स्वर अफ व्यापक बन्न पुगेको छ। दलित, महिला, भजदूर, बालक आदि वर्गहरूको अधिकारको कुरा २०४६ सालपछि भन्दा व्यापक मात्रामा उठेका छन्। अहिले त लेखकले जे लेखे पनि मानवअधिकारका कुराहरूलाई कुनै न कुनै रुपमा छोप्नै हुन्छ। अथवा, मानवअधिकार भनेको हरेक मान्छेको स्वतन्त्रतासित गाँसिएर आउने कुरा भएको हुँदा यो साहित्यमा अभिव्यक्त भएको हुन्छ।

○ साहित्य र मानवअधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई तपाईं कसरी कल्पानु हुन्छ ?

- लेखन, जानेर वा नजानेर मानव र मानवअधिकारसित गाँसिएका हुन्छन्। साहित्य लेखनको एउटा लामो परम्परालाई हेर्दा, लेखन एउटा सजग कुरा बनिसकेको छ। त्यसो त, साहित्य अर्थात् माध्यमहरूभन्दा बढी प्रभावशाली हुन्छ। त्यसमाफत मानवअधिकारका चेतना फैलाउन बढी सहयोगी बन्न सक्छ। जनतालाई मानवअधिकारबारे बुझाउन साहित्यको माध्यम ठीक हुने मात्र होइन, दिगो पनि हुनसक्छ।

मेरो विचारमा मानवअधिकार र साहित्यबीचको अन्तरसम्बन्ध आदर्श किसिमको हुनसक्छ।

सत्ताको खोजमा

- विजय मल्ल

(फराकिलो कोठा जसमा आलमारी, टेबिल र खाट छन्। एक दुइटा मेचहरू छन्। कोठा त्यतिको सफा र टेबिल, मेच आदि यत्रतत्र धरपष्टिएका छन्।)

मीना : कोठा त यो पो बेस लाग्यो मलाई, (भ्यालतिर जाँदै खोलेर) हेर, यहाँबाट स्वयम्भू कति राम्ररी देखिंदो रहेछ। उ : खेर नागार्जुनको डाँडो।

शीला : बाहिर सडकमा पनि नपर्ने, सुनसान छ यो कोठा।

मीना : के तिमीलाई नयाँ सडकको जस्तो घुईचो, हल्लाखल्ला चाहियो ? मलाई त पटकक मन पर्दैन त्यो नयाँ सडक। सधैं गोलमाल, गडबड, हलचल। शान्ति भनेको पटकक छैन।

शीला : मैले पनि त्यसो कहाँ भनेकी हुँ र ? सुनसान पो छ त भनेकी, मलाई मात्रै के मानिसको घुईचो, हल्लाखल्ला मन पर्छ र ? भन्नु यो जाँचको अगाडि।

मीना : हेर, यहाँबाट त्यो बगैँचा, त्यो चउर, त्यो विष्णुमति कति स्पष्ट छ, खुल्ला छर्लङ्ग देखिन्छन्, पानीका लहरहरू समेत बगेका देखिन्छन्। हाम्रो उता जस्तै लाग्ने। यो सडकतिरको माथिको कोठा त मलाई मन परेन। अगाडिको घरको बरण्डाले नै छोए जस्तो त्यहाँ बसेर कोही मानिसले हातले तान्न खोजे पनि भेट्टाइने जस्तो। त्यस्तो ठाउँमा पनि कोही वस्छ ? मलाई त यही कोठा मन पर्‍यो।

शीला : तिमीलाई पनि त्यस्तो लाग्यो ? मलाई पनि साँच्चै त्यस्तो लाग्यो। त्यो बरण्डाबाट त जोसुकैले पनि हामी के गरिरहेका छौं चेवा लिन सक्छ। अफ थाहा पायौं मीना, यस काठमाडौँका लोग्नेमानिसहरू त अनौठा हुन्छन् रे, हातले इशारा गर्न पनि वेर लाउँदैनन् रे। तन्त्रमन्त्र गरेको अक्षता छरेर त्यसै फकाएर पनि लान्छन् रे। हाम्रो केही बश नै चल्दैन रे।

मीना : तिमी पनि कहिलेकाहीँ कस्तो केटाकेटी कुरा गछ्यौं, त्यसरी अक्षता छरेर होइन बुझ्यौं, वरु मायाको स्वाड रचेर, प्यान्टसूटमा कसिएर, सुकुलगुण्डाहरूले लैजालान् नानी।

शीला : मलाई त के लग्ना। वरु तिमीलाई लग्ना।

मीना : भो, मलाई नै लग्ना। तिमीलाई मन पर्‍यो कि मन परेन यो कोठा, भन ? तिमी त्यहाँ सुतौली म यसमा दुइटा खाट छैनन्। बीचमा त्यो टेबिल राखौंला, मेच पनि हामीलाई पुगिहाल्छ। वरु बोलाउ, त्यो मानिसलाई, मालसामान यही ल्याओस्।

शीला : यस ढोकारि त म सुत्दिन, म त्यहाँ सुत्छु भ्यालकै सामुने। मलाई खुला हावा चाहिन्छ।

मीना : अब तिमीलाई खुला हावा चाहियो, अधि त माथिकै कोठा मन पर्‍यो भनेको होइन ? ढोकातिर सुत्दैमा

तिमीलाई के भयो नि, कसैले रातमा घिसार्न आउला भनेर ?

शीला : तिमी पनि के के भन्दछ्यौं के के।

मीना : भो भो, मै सुत्नुंला, बोलाउन त त्यो मानिसलाई, मालसामान सुट्ट नै फेरि हिँडिदेला। अनि सुतौली राम्रोसंग। ए ! रुपियाँ त जम्मे मेरो सुट्टकेशमा छ।

शीला : (हतारिएर बाहिर निस्कदै) म बोलाएर ल्याउँछु। (निस्कन्छन्। मीना टेबिल भिलाउन थाल्दछिन्, मेचहरू यत्रास्थानमा राख्छिन् र आलमारी खोल्छिन्। शीला भित्र पस्छिन्, भरिया सुट्टकेश बाकसहरू एक-एक गन्दै भित्र ल्याउन थाल्छ।)

शीला : हेर, तिम्रो मालमत्ता के के छ हराउला। (भरियालाई हेरेर) कितावको पोका छै ?

भरिया : ल्याउँदै छु नि। एउटा मान्छेले त्यतिका सामान एकै चोटि कसरी बोकेर आएको, यति टाढासम्म ल्याउनुभयो, मलाई त पैसा पुग्दैन है, अहिले नै भनिसिया छ। दुईटा रुपियाँ ट्याक्कै चाहिन्छ।

मीना : पहिले सबै सामानहरू त ल्याउनु।

शीला : जसले तिमीलाई भारीको बन्दोबस्त गर्‍यो। हो उसैसंग भन्नु नि क्या। हामीलाई के थाहा ? होइन त मीना ?

भरिया : हेर्नुस् नानीहरू हो। बन्दोबस्त जसले गरेको भए पनि मलाई त ट्याक्कै दोटा रुपियाँ चाहिन्छ। अरु कुरा-सुरा म जान्दिन।

मीना : भो भो जाउ, माल लिएर आऊ अहिले। (भरिया निस्कन्छ)

शीला : यहाँका भरियाहरू पनि गजबका छन्। कस्तो फूर्ति लाउँछन् हेरन। हाम्रो गाउँतिर भए त्यसो भन्न सक्थे ?

मीना : तिम्रो गाउँतिर आफ्नै नोकरचाकर जस्ता हरुवाचरुवा हुन्थे। यहाँकाहरू त्यस्ता होइनन्, त्यसैले फूर्ति लाउन सक्छन्।

शीला : मेरो मात्रै नभन, तिम्रा गाउँमा पनि त्यस्तै छन् नि।

मीना : ठीक हो, छन्। त्यसैले यिनीहरूसंग मुख नलाग भनेको।

शीला : के त, भनेको जत्तिकै दिने त ?

मीना : भगडा गर्नुसट्टा दिने। यो नौलो ठाउँमा तिमी बी. ए. जाँच दिन आएकी, भगडा-तगडा गर्न होइन।

शीला : नौलो ठाउँ भन्दैमा, जसले जेसुकै भनोस्, गरोस् सहने त ?

मीना : हेर, गन्थन नगरौं। लौ भन, त्यो शण्ड-मुस्टण्ड भरियाले मुखले केही भनिसियो भने, तिम्रो इज्जतमा धक्का पुऱ्यायो भने, के तिमी त्योसित कुशताकुशती गरेर वाफ्न, जुध्न सक्छ्यौं ?

शीला : के रे ?

मीना : तिमी सक्तिनौ, तिमीलाई नै लाजले मर्नु हुन्छ। त्यसैले त्यो भरियाको शारीरिक राक्षसी बलको सामुने आफ्नो लाज जोगाउन, हामी त्यसैको कुरा मानिदिन्छौं र दुई रुपियाँ फालेर त्यसको मुख टालिदिन्छौं। भइहाल्यो त्यो कुरा। लौ वाकस कहाँ राख्छ्यौं ?

(भरिया पोकाहरू लिएर भित्र पस्छ र भुईँमा राख्या कितावहरू खसेर छल्लव्याल्ल हुन्छ।)

शीला : कस्तो सौर पनि नभएको। किताव त्यसरी फाल्ने हो ? च्यातिएको भए।

भरिया : पोका कसरी बाँध्नु भएको त तपाईंहरूले, राख्ता फुत्कियो, यसमा मेरो के दोष ? सब माल आइपुग्यो। गनेर हेर्नुस्। तीन वटा बाकस, गुण्टा र दुईटा पोकाहरू। दुइटा रुपियाँमा यतिका भारी बोकेर के कोही पनि यहाँ सम्मन् आउँदैन, बुझ्नुभो ?

मीना : (पैसाबाट रुपियाँ फिकेर दिँदै) लौ लेऊ, फेरि चाहियो भने तिमी जस्तै बलियोलाई बोलाउँला। लौ जाऊ। बाहिर जाँदाखेरि हेर बायाँपट्टि एउटी आइमाइ वस्छे- सानी भाउज्यू, बुझ्यौं, तिनलाई यहाँ भित्र जाऊ भनिसिनु।

भरिया : (रुपियाँ खोकिलामा राख्दै) मैले चिन्थे छु त्यो भाउजूलाई। म यहाँ धेरै पटक

आएको पनि छु, भारी बोकेर। यसभन्दा अगाडि यस घरमा अरु नै सुब्बाहरु बस्दथे, त्यो मलाई थाहा छ। नानी हो,

मालताल गन्सु, पुरयो होइन के ?

पुरयो, पुरयो, जाऊ।

भरिया : त्यसरी नभक्तिसु न, फेरि पछि हरायो, त्यसैले चोरै

लगेछु भन्नु पाउनुहुन्न। सलाम नानी।

मीना : लौ लौ। सलाम।

भरिया : भाउजूलाई भनेर जान्छु। (निस्कन्छ)

शीला : कस्तो जकटे मानिस, त्यसको त मलाई स्वर नै सुन्न मन लागेन। वेसोमी, असभ्य, वुट, माल गन्नोस् भन्ने काइदा पनि हुन्छ। ठाडो पो बोल्दो रहेछ।

मीना : हेदै जाऊ तिमी, कति यस्ता मानिससंग भेट्दै जानेछ्यौं, जो यो सोभ्ने वुटभन्दा भन्नु पढेलेखेका शिक्षित भनाउँदा असभ्य वुट कति हुनेछन्। अनि त्यस बखतमा तिमी थाहा पाउनेछ्यौ, दुनियाँको यथार्थता वेग्लै छ। भन, म आफ्नो गुण्टा कहाँ लगाउँ त ?

शीला : तिम्रो मन परेको ठाउँमा। मैले किताबहरु त्यस टोविलमाथि राखेँ त। (टोविलमा मिलाउँदै जान्छन्) आफ्नो घर नभएर

मीना : वहालमा वस्न आउनुपरेपछि जे पनि सहनुपर्दो रहेछ। (गुण्टा फुकालेर खाटमा मिलाउँदै) यसो भन वर, बी. ए. पढेर पढेलेखेकी भनाउन परेपछि दुनियाँमा, जे पनि गर्नु पर्दो रहेछ। तिमीलाई कसले पढ्नुपर्‍यो भन्यो, सतीसावित्री हुनु नपढे पनि त हुन्थ्यो। विहे हुन्थ्यो, लोनेको स्याहारसुसार गर्थ्यौं, जिन्दगी चल्थ्यो। वच्चाहरु हुकाउँथ्यौ, फेरि उनीहरुको विहे गराउँथ्यौं, जिन्दगी वित्थ्यो। के हाम्रा आमाबाबुहरुको जिन्दगी त्यसरी चलेको थिएन ?

शीला : तिमी त के के कुरा गछ्यौं के के। पढ्न आएको, यस्तो विरालोले गुँड सारेको जस्तो डेरा सर्न त आएको होइन। कस्तो भक्तभट छ, किन तिमी बुझिदिनौ ?

मीना : भक्तभट ! भक्तभट छ। तर भविष्यमा कति भक्तभटहरु बैरिन्छन्, हेदै जाऊ। जिन्दगी स्थिर छैन नानी।

शीला : खै मेरो इकोनोमिक्स ? ए तिम्रो वाक्समा छ हगि ? मैले त विर्सकी। पढनलाई त यो कोठामा शांति छ। रात पर्न आटिसक्यो, वर वतीमा कस्तो छ।

मीना : भात पकाउन आउँछे हैन, कान्छी वजै ?

शीला : आउँछे, किन नआउनु। वर प्रोफेसर कृष्णप्रसादजीलाई पो हाम्रो यो डेरा थाहा हुँदैन। भान्डीलाई भनिपठाउनुपर्ने, हामी यहाँ छौं भनेर। नभए भोलि वहाँकै घरमा गएर हामीले नै भन्नुपर्ला। तिमीलाई थाहा छ एउटा कुरा, मीना ?

मीना : के कुरा ? कुरा त मलाई धेरै थाहा छन्। कुन चाहिँ कुरा ?

शीला : कृष्णप्रसादजीको कुरा।

मीना : लोनेमानिसको कुरा, तिम्रो मतलब ?

शीला : लोनेमानिसको कुरा भएर के भयो र ?

मीना : मलाई थाहा पायो शीला, संसारको सब कुरा सुन्न मन लाग्छ, तर लोनेमानिसको प्रेम कुरा सुन्न मन लाग्दैन। बुझिनै के ?

शीला : प्रेमको कुरा हैन, मैले त अनौठो कुरा भनेकी ?

मीना : प्रेमको कुरा हैन, मैले त उहाँको प्रेमको कथा पो सुनेकी थिएँ।

शीला : त्यसैले त भनेकी- कृष्णप्रसादजिले एउटी आइमाई, फोर्थ ईयरकी हो या थर्ड ईयर पढाउनु हुँदोरहेछ। तिमी एक दिन घरवाट वावुआमासित वाभेरेर निस्केकी रहिछन्। कृष्णप्रसादज्यूकहाँ आएर रोइछन्, कराइछन् र भनिछन्- “म अब घर फर्कन्न, म यही बस्छु” र के के फलाकिछन्। उहाँलाई आप्त परेछ, पछि उहाँले केही नलागेर भन्नुभएछ- “मेरो विहे भइसकेको छ हेर। तिमी जाऊ, फर्क।” त्यो स्वामीमानिस छानावाट खसेकी जस्ती भइछ र रिसाउँदै फकिन्छ। तर तिमीलाई थाहा छ कृष्णप्रसादज्यूको विहे भएको छैन। लौ भन, यो अनौठो कुरा होइन ?

मीना : केही पनि अनौठो कुरा होइन। प्रेम-याचनामा त्यो आईमाई असफल भइछ। म भए के गर्थे थाहा छ, तिमीलाई ?

शीला : के गर्थ्यौं, लौ भन।

मीना : अहिले भन्दिन। कृष्णप्रसादज्यूलाई सोधेर भनुला।

शीला : कृष्णप्रसादज्यूलाई यो कुरा भन्छ्यौ ? नभन है, अहिले भनिरिया छ। के भन्नुहोला उहाँले यो सुनेर अनि रिसाएर हामीलाई पढाउन छाड्नुभो भने उहाँले। भो, नभन है, भनिरिया छ।

मीना : साँचकैको लोनेमानिस रहेछ भने, सामना गर्छ नै।

(सानी भाउजुको प्रवेश)

शीला : हामीलाई त यो कोठा मन पर्‍यो। यसैले यसमा वस्ने अठोट गर्‍यो, हुन्न र ?

शीला : भात माथि वुडालामा नै पकाउँला। वर भाउजू, पानी सानीको बन्दोवस्त कसरी गर्नुहुन्छ ? घडा त हामीले ल्याएका छौं, हगि मीना।

भाउजू : (चारैतिर हेरेर) तपाईंहरुले गुण्टासुण्टा पनि फुकालेर विछ्याइ सक्नुभएछ। म ...

मीना : अब वस्न भनेर आएपछि कामथन्दा त गर्ने पर्‍यो, वर भाउजू, हामीले कुचो ल्याउन विर्सछौं, कुचो त पाइएला ?

शीला : मैले भनेकी त हो नि तिमीलाई। त्यही पुरानै भए पनि लैजाउँ भनेर अब।

मीना : अब भाउजुले ल्याइदिई हाल्नुहुन्छ नि, वर नजिकै किन्न पाइएला भाउजू ?

भाउजू : हैन तपाईंहरुलाई उता सडकपट्टिको माथिको कोठामा मन परेन ? सडकतिर नवसौं भनेर, हल्लाखल्ला हुन्छ, मोटरहरु आइरहन्छन्, गइ रहन्छन्।

शीला : हामीलाई पढ्नु छ नि भाउजू, जाँचको लागि मेहनत गर्नु छ। अलि शांति

चाहिएकोले यो कोठा मन पर्‍यो, वर अलि भित्र छ। भित्र परेर के भयो

त हैन मीना ? के हेर्नु छ र ?

भाउजू : हैन, तपाईंहरु यो कोठामा नवस्नुस्।

मीना : किन ?

शीला : किन ?

भाउजू : हैन, तपाईंहरु यो कोठामा वस्न सक्नुहुन्न। उताकै कोठामा वस्नुस्।

शीला : हामीहरु यो कोठामा वस्न सक्दैनौं, किन ?

मीना : हामीले सिङ्गो घरको पैसा तिरका छौं। भाउजूलाई थाहा छैन र यो ? थाहा छ, तैपनि तपाईंहरु यो कोठामा वस्न सक्नुहुन्न। किमार्थ वस्न सक्नुहुन्न।

शीला : तपाईं त गजवको कुरा गर्नुहुन्छ। सिङ्गो घरको वहाल तिरैपछि किन

नसक्नु ? जुन कोठा मन पर्छ त्यही कोठामा वस्छौं। हैन त मीना ? हामीलाई यही मन पर्‍यो यही वस्यौं। अब सब भिलाइसक्यौं। मीनाले गुण्टा पनि फुकाइसकी ...!

भाउजू : हैन, तपाईंहरू बस्न सक्नुहुन्छ। कति बेर लाग्छ यो मालताल ओसार्न। मै ओसारिदिउँला।

मीना : हैन भाउजू, हामी किन बस्न सक्तौं ?

शीला : लौ, सब किताब मिलाइसक्यौं। यति राम्रो दराज यहाँ छ।

मीना : नकराऊ तिमि शीला। भन्नुस्, त भाउजू, हामी किन बस्न सक्तौं ? के घरको मालिकले यहाँ नवस्नु भनेर रोकेको छ ? केही बाधा छ ?

भाउजू : त्यो त छैन।

मीना : फेरि ?

शीला : यहाँ बस्न केही बाधा छैन भने हामी यही बस्छौं। म त माथि बस्न सक्तिँ मीना, भनिदिया छु।

भाउजू : तै पनि नवल्लोस् यहाँ, मैले भनेको कुरा मान्नुोस्, नबस्नुोस्। तपाईंहरू यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। एकदम बस्न सक्नुहुन्छ। यो कोठा ज्यादै डरलाग्दो छ।

शीला : डरलाग्दो, के यहाँ भूत आउँछ।

मीना : पछि शीला, किन डरलाग्दो छ भाउजू ? भुतसूसंग तर्सन हुँभन्नु भो, भाउजू ?

भाउजू : ज्यादै डरलाग्दो छ यो कोठा। म यो टोलमा वसेको धेरै भइसक्यो मलाई सब थाहा छ यस घरको बारेमा। यसै कोठामा तिलकमान काजीसाहेव वस्नुहुन्थ्यो। म वरावर कामकुरामा यहाँ आउने जाने गर्थेँ। त्यहीँ त्यहीँ कोठामा दुलही साहेव पनि वस्नुहुन्थ्यो। त्यहीँ दराजमा लुगाफाटा हाल्नुहुन्थ्यो। दुलहीसाहेव निकै राम्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विहे भएको पनि मलाई थाहा छ। दुलही ल्याएको दिनमा पनि म यहीँ काम गर्न आएकी थिएँ। (शीलालाई देखाएर) अहिले उहाँ उभिनभएको कोठामा, हो त्यहीँ ठाउँमा, त्यसमाथिको दलिनमा, त्यहीँनिर दुलही साहेव एकदिन भृणुडिएर मारिरहनु भएको।

शीला : यहाँ, यस कोठामा ?

मीना : अनि त्यसो भए दुलहीसाहेवले आत्महत्या गरिन् ?

भाउजू : म त्यो दिन भल्लभली सम्झ्नु- त्यती राम्रो गुलाबको बुँगा जस्तो दुलहीसाहेव भृणुडिएर मर्नुभो। म त्यस दिनदेखि यस कोठामा पसेकी छैन। यस घरमा वरावर आवाज पनि आउने गर्छ, कहिले वढारेको जस्तो- स्वार स्वार आवाज आउँछ, कहिले ढोका खोले जस्तो ब्याक-ब्याक, कहिले भन्याड हिडेको जस्तो दयाक-दयाक, कहिले काहीँ कोठाको भुयालमा सेतो छायाँ उभिएजस्तो देखिन्छ। म पनि राति एकै-वुकै पस्दिँ, त्यसै मन तर्सिहाल्छ।

शीला : यही कोठामा आत्महत्या गरेको ? अहो। त्यसो भए मीना, म त यस्तो कोठामा वस्दिँ।

भाउजू : मैले त्यसैले तपाईंहरूलाई अघि नै भनेकी यस कोठामा नहुनुस् भनेर। यहाँ कोही पनि पस्दिँन, मै पनि आजै हुँ पसेकी। त्यसै मुटुमा डर पसिहाल्छ। लौ त्यही ठाउँमा भृणुडिएरहनु भएको।

मीना : यो त भयो, तर भाउजू, तपाईंलाई थाहा छ,

शीला : दुलहीसाहेवले किन आत्महत्या गर्नुभो, केही कारण छ ?

मीना : मलाई त अहिले डर लाग्न थालिसक्यो, म त यहाँ बस्न सक्तिँ। यस्तो घोरमा बस्न सक्तिन भान्दाइले पनि कस्तो घर खोजिदिएको। ए त्यो के हल्लेको ? नतर्स त्यसरी, कुरा त बुझ्ने, थाहा छ भाउजू, किन उहाँले आत्महत्या गर्नुभो ?

भाउजू : के थाहा पाउनु नानी, काजीसाहेव पनि वसै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आँखाले वाहिरवाट हेर्दा त कुनै कमी थिएन। उहाँका ४/४ ओटा घरहरू अझै छन्। यथेष्ट सम्पत्ति भएको मानिस। दुलहीसाहेवलाई गहना, गुलाफाटा सबै पुगेकै थियो। नोकर-चाकर सब थिए। सासू-ससुराहरू पनि कोही थिएनन्, दाजुभाइहरू पनि कोही थिएनन्। जोई-पोईमा भगडा पन्यो भर्नु भने पनि कहिले भगडा भएको सुनेनौं।

शीला : त्यही त अनौठो छ। आत्महत्या गर्नुहोला जस्तो नै हुनुहुन्थिएन।

मीना : सधैँ हँसियो अनुहाए स्मिएर वस्नुहुन्थ्यो, कुराकानी पनि मीठै थियो। ठूलो स्वरले बोल्नु भएको नै सुनेका छैनौं।

शीला : वाहिर के आवाज आएको त्यो ? (कान थाम्किन्नु)

मीना : खै के आवाज आयो र ?

शीला : ऊ भन्याड हिडेको जस्तो।

मीना : नतर्सन त्यसरी, के आवाज आयो र ?

शीला : आवाज हैन त त्यो, भाउजू ?

भाउजू : त्यस्तो आवाज आइरहन्छ यहाँ- अफ राम्री नै हिडेको आवाज सुनिन्छ। यहाँ पहिले बस्नेहरूले त सर् सर् ढोका खोलेर यहाँ कोठामा पसेकी नै देखेका छन्। फेरि हेर्ने आउँदाखेरि कोही पनि रहेनछन्।

शीला : है त्यस्तो। म त बस्न सक्तिन वा, मीना।

मीना : कसरी तर्सकी है। वताउनुस् भाउजू, त्यसै किन आत्महत्या गरिन् ? केही कारण त हुनुपर्छ।

भाउजू : वुभ्नुभो नानी, उहाँ त्यसरी भृणुडिएर मरेपछि तिलकमान काजी साहेव यो घर छोडेर अन्त अर्कै आफ्नै घरमा सन्नुभो। तर तैपनि कहिलेकाहीँ वेलुकीपख राती वरावर यहाँ आउने गर्नुहुन्छ र यस कोठाको ढोका खोलेर पस्नुहुन्छ र घण्टौँ कराउनुहुन्छ। मैले पनि ३/४ चोटी देखेकी छु। कहिले महिनौँ आउनुहुन्छ। कहिले लगातार आउनुहुन्छ। सबैजना भन्छन् उहाँको अलि हावा विप्रसक्यो भनेर। अहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ। उहाँ जुनसुकै बेलामा पनि आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको केही ठेगाना छैन। त्यसैले पनि मैले भनेकी तपाईंहरूलाई यहाँ नवल्लोस् भनेर, उहाँ त्यसरी आउनुभो भने ?

शीला : ए त्यस्तो।

मीना : त्यसो भए उहाँ वरावर आउनुहुन्छ ? त के कराउनु हुन्छ ? तपाईंले कहिल्यै सुनुमा छ ?

भाउजू : के के हामी टाढावाट सुन्छौँ, नबुझिने। मानिसलाई यस्तो पनि हुँदो रहेछ। मने त मरेर गइहालिन् नि, फेरि बाँच्नेलाई यो के को शासन ?

मीना : रहस्य ! त उहाँ वरावर यही कोठामा पसेर कराउनुहुन्छ ? के कराउनुहुन्छ तपाईंलाई थाहा छैन। आत्महत्या किन गरिन् अनौठो छ। (वाहिर साँच्चिकै भन्याडमा आवाज आउँछ।)

शीला : (तर्सेर) यो त साँच्चिकै आवाज आएको हो।

भाउजू : (तर्सेर) हो।

शीला : (भाउजूलाई समाउँदै) वती वाल्लुस् न, वती।

मीना : (नतर्स भै गरी) कोही आएको होला।

शीला : ब्याकको आवाज भन भन टडकारो हुँदै जान्छ।

मीना : (तर्सेर) यतै आइरहेछ। (भाउजूलाई समाएर कुनातिर लागिच्छन्।)

मीना : (अलि तर्सिएर भित्तातिर लागिच्छन्) को त्यहाँ ?

(एउटा मानिस पछु र कोठाको बीचमा आएर उभिन्छ
जहाँनर भाउजूले भुण्डिएकी भनेर देखाएको स्थान छ)

भाउजू :

यही हो काजीसाहेब।

(मीना जहाँको त्यही उभिएकी हुन्छन्)

तिलक : (भुकेको टाउकोले) म धेरै दिनपछि फेरि यहाँ आइरहेछु।
प्रमिला! नसम्भक्त मैले तिमीलाई घिसँ, के म घिसन सक्नुला
? के घिसन सक्नुला ? के सक्नुला म आफ्नो अपराधलाई
घिसन ? प्रमिला।

(टाउको उठाएर) किन तिमीले मलाई अपराधी ठहर्‍याउँ ?
त्यही प्रश्न म फेरि दोहोर्‍याउँछु- जवाफ देऊ। (मीनालाई
देखेर नजिकै जाँदै) प्रमिला, आज तिमी स्पष्ट रुपमा मेरो
अगाडि खडा भएकी छौ। पहिलेको भन्दा पनि स्पष्ट। म
समाउँदैन, समाउँदैन। नतर्स, भागन कोसिस नगर।

प्रमिला, मलाई जवाफ देऊ किन तिमीले किन आत्महत्या गर्‍यो,
किन गर्‍यो ? त्यस्तो डोरीले आफ्नो कमलो घाँटीमा बाँधेर
आफूलाई किन मार्यौ ? कुन मेरो त्यत्रो अपराध थियो
जसको बदला तिमीले आफूलाई मारेर मबाट लिन खोज्यौ
?

भइहाल्यो नवताऊ- थाहा छ, तिमी छौयाँ जस्तो मात्र मेरो
अगाडि परेकी छौयो खालि मेरो कष्टलाई हेर्न, खालि मैले
कसरी यातना पाएँ त्यही बुझ्नु। लौ हेर, तर म तिम्रो
अगाडि गुनासो गर्दैन, मैले कष्ट पाएँ भनेर। मेरो कष्टको
के महत्व छ तिम्रो मृत्युको अगाडि। तिमीले मर्न सक्थौ,
मैले मर्न सकिन्न। प्रमिला! तिमी नजिक आऊ, छौयाँ जस्तो
भएर भित्ताको भित्तैमा तिमी नअल्प। आज लामो कुरा गर्न
आएको छु। सुन, म त्यो कष्टलाई छातीमा बाँकेर धेरै
हिँड्न सकिन्न। हैन, मैले हिँड्नु पर्छ नमरुञ्जेल। म
यसपालि भारतको कुना-कुनामा गएँ, किन थाहा छ ?
यसैले कि म तिमीलाई विर्सिदिँ र आफू मुक्त हुं। तर भन्नु
मलाई तिमीले लखेट्यौ ? तिमी रेलको डब्बामा समेत
आयौ। म जहाँ-जहाँ गए पनि तिमीले त्यही पछ्यायौ। तिमी
कहाँ आइनौ ? आयौ, तर कहिल्यै जवाफ दिइनौ।
जवाफ म पाउन सकिन्न मलाई थाहा छ। जवाफ कहाँबाट
पाउँ ? के म जीवनभर जान्न पाउन्न ?

म अपराधी हुं, अपराधी, मैले के अपराध गरेँ तिमी भन ?
मेरो पुर्खाहरूले जे गरे, समाजले जे गर्‍यो कुटुम्बहरूले
जसरी जीवन गुजारे मैले त्यही गरेँ। मैले अरु के गरेँ, तिमी
नै भन ?

मैले तिमीलाई विहे गरेँ, माया गरेँ। मैले आफ्नो सम्पत्ति
तिम्रो हातमा सुम्पेँ। तिमीले चाहेका कुरा गर्न सक्थौ- केही
गर्‍यो पनि। मैले त्यस वखत बुझ्न सकिन, तिमीलाई अरु
के चाहिल्यो ? मैले त्यस वखत बुझ्न सकिन, तिमीलाई
अरु के चाहिल्यो ? सम्पत्ति वाहेक तिमीलाई के चाहिल्यो
?

मलाई थाहा छ। तिमी वरावर भन्थौ- म स्वास्नी मानिस हुन पाएकी
छैन, मेरो घाँटी अँट्याइएको छ कानुनले, व्यवस्थाले। के
कात्रो ओढेर मुर्दा जीउँदा जस्ता बाँचेका छैनन् ? बै मेरो
आत्मसम्मान। मैले तिम्रो कुरा त्यस वखत बुझ्न सकिन।

मैले त्यही गरेँ जो मेरा पुर्खाले गरिआएका थिए। तिमीलाई खुवाउन,
लाउन दिनु यही मेरो कर्तव्य थियो। त्यही मैले पूरा गरेँ। तिमी मबाट
वढी चाहन्थौ कस्तो प्रेम, कस्तो सम्मान मलाई अझै थाहा छैन। तिमी
आइमाईको कस्तो सत्ता र अस्तित्व चाहन्थौ ?

म कहिलेकाही हो रक्सी-रक्सी लिएर आउँदथेँ, म कहिलेकाही राति बाहिरे पनि सुत्थेँ,
हो, जो मेरा पुर्खाले गरेका थिए। म दोस्रो तेस्रो विहे पनि गर्न सक्थेँ जो
अरूले गरेथे। लौ भन, मैले तिमीमाथि के अन्याय गरेँ ? अपराध भन्थ्यौ
भने समाजले गरेको गरेथे। समाजलाई पछ्याएको थिएँ, तिमी भन्थ्यौ
मलाई गहना र लुगाले नवेर, म कोठाको सुन्दर फूलदान होइन- के त्यो
भन्दा वढी म स्वास्नी मानिस हैन- के मेरो आफ्नै स्वरूप छैन ? प्राण छैन
? मैले तिमीलाई बुझ्न सकिन। तिमी रिसाएर मसँग बाफेकी भए म
बुझ्थे- तिमी मबाट अरु कुरा नै चाहन्थौ। संसारबाट अर्को व्यवहार
चाहन्थ्यौ जसमा तिम्रो सत्ताको कदर गरिएको होस्। मलाई थाहा छ
तिमीले एकदिन भनेकी थियौ। सुन, किन मर्न लाग्यौ, पत्याइनौ- म साँचो
कुरा बोल्नहेछु साँचो कुरा।

तिमीले भनेकी थियौ सम्भक्त- यदि मलाई वास्तविक स्वास्नी मानिस जस्तो बाँच्ने अधिकार
दिदैनौ भने, मलाई अपमान मात्र लिएर यो पृथ्वीमा टिक्नु छ भने
जीवनको सबभन्दा ठूलो अधिकार जो मेरो आफ्नो हो जसलाई कोही
खोस्त सक्दैनन्, उपयोग गरेर म मरिदिन सक्छु, म त्यसरी आफ्नो
स्वतन्त्रता र हक दावी गर्न सक्छु।

तिमीले किन त्यसो भन्थौ, मैले बुझिन। मैले तिमीलाई आफ्नो माया र चुम्बनले ढाक्न
खोजेको थिएँ, यस चुम्बनलाई समेत तिमीले के ठान्यौ- के, अपराध गरेको
सम्भक्त्यौ ? के मेरो प्रेम समेत अन्यायले मुछिएको थियो ? के पुर्खाका
अपराधहरू मेरै अपराध थिए जसमा आइमाईलाई भोग्य सम्भक्त्ये ? उफ।
मैले त्यही गरेँ जो पुर्खाले गरे। तिमीले आफूलाई त्यसरी नै मार्यौ जसरी
भन्थौ। तिमीले मर्ने अधिकारद्वारा यो समाजलाई लत्याइदियो। समाजसँग
विद्रोह गर्‍यो तर मलाई किन अपराधी बनायौ ? के म मात्र अपराधी थिएँ
? के हजारौं मनुष्यहरू थिएनन् जसले कानून र व्यवस्था बनाए ?
आइमाईको अपमान उनीहरूले गरे की भैले ? अपराध मेरो कि
तिमीहरूको ?

सवैजना भन्छन् मलाई- विहे गर।

हेर, यो हातमा तिम्रो त्यस शरीरको रगत मुछिएको छ, के म अरूलाई रगतम्याहातले
अँगाल्न सक्छु अब ?

मेरो अपराध मेरो छातीभित्र वोल्दछ, त्यस्तो छातीले के म अरूलाई प्रेम गर्न सक्छु ?
तर तिमी भै म मर्दिन प्रमिला, सुन। म यसरी नै वाँच्छु, यसरी नै कष्ट भोगेर।
कराएर, पिच्यार, पुर्खाको अपराध बाँकेर म यसरी नै हिँड्छु। जब म मृत्युको नजिकै
पुगुला र अर्घ जलमा लम्पसार परेला, तिमी आउनु र भन्नु सुटुक्क कुन
स्वतन्त्र सत्ताको खोजमा तिमीले आफ्नो मर्ने अधिकार उपयोग गरेकी
थियो ?

आज, मलाई जवाफ देऊ।

(टाउको निहुराएर त्यही वन्छ)

मीना : (केही बेर उसलाई हेरिहाल्छन्) शायद म प्रमिला भएकी भए जवाफ
दिन्थेँ- स्वास्नीमानिस कसरी स्वतन्त्र भएर वाँच्न चाहन्छन् ?

(निस्कन्छन्)

तिलक : को प्रमिला। तिमीले बोल्थौ ? (चारैतिर हेर्छ, केही देखिन र वौड्दै
निस्कन्छ।)

गीतमा मानवअधिकारका कुरालाई सरल ढंगले उठाउन सकिन्छ

- मोदनाथ प्रश्रित

० नेपाली साहित्यमा मानवअधिकारका सवालहरू अभिव्यक्त भएका छन् कि छैनन् ? अभिव्यक्त भएका छन् कुन भने रूपमा भएका छन् ?

- विक्रम सम्बत् १९९७ को जहानियाँ राणा शासन विरोधी आन्दोलनले नेपाली जनतालाई राणा विरोधी-भावना र आन्दोलनमा अग्रसर हुने बाटो खोलिदियो। नेपाली साहित्यमा कलम चलाइरहेका तत्कालीन लेखक कविहरूले प्रजातान्त्रिक अधिकार र नागरिक अधिकारका बारेमा आवाज उठाउनाका साथै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका सवालमा पनि आवाज उठाउन अग्रसर देखिएका पाइन्छ। प्रारम्भिक अवधिमा लिडिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथित जस्ता सचेत स्रष्टाहरूले अभिव्यक्त स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो लेखनलाई आंशिक रूपले ढल्काएको देखिन्छ। त्यसपछिका समयवाधिमा गोपालप्रसाद रिमाल, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, श्यामप्रसाद, गोकुल जोशी, देवीप्रसाद किसान आदिका रचनामा मानवअधिकारका सवालहरूलाई स्थान दिएको देखिन्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको “कृषि वाला” मा त त्यो कुरा अझ प्रखर रूपमा आएको पाइन्छ। मेरो “मानव” महाकाव्य साहित्यमा मानवअधिकारबारे अझ. व्यवस्थित प्रयत्न हो। पछि, युद्धप्रसाद मिश्र, पारिजात, गोविन्द भट्ट आदिको साहित्यमा विभिन्न कोणबाट मानवअधिकारका सवालहरू अभिव्यक्त भएका छन्।

० अहिलेसम्मको नेपाली साहित्यको इतिहासलाई हेर्दा, मानवअधिकारका कुराहरू साहित्यमा पर्याप्त मात्रामा आएको छ कि छैन ?

- हामीले यो प्रश्नको हल खोज्नका निमित्त, २०१७ सालपछिको नेपाली साहित्यलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रगतिशील स्रष्टाहरूले सत्र सालपछि आफ्नो लेखनमा मानवअधिकारका सन्दर्भहरूलाई जागरूक रूपमा उठाए। सत्रसाल यता प्रगतिशील साहित्यिक/सांस्कृतिक आन्दोलनमा विविध पत्र-पत्रिकाहरू देखा परे। सकल्प, सुस्केरा र बेदनाजस्ता पत्रिकाहरूले मानवअधिकारका कुराहरू उठाए। रेलीमाई सांस्कृतिक मण्डल र संकल्प गीति-यात्राले पनि मानवअधिकारका सवालहरूलाई सफल रूपले उठाए।

तर आफूलाई कलावादी भन्न रुचाउने स्रष्टाहरूले मानवअधिकारका सवालहरूलाई आफ्नो लेखनमा त्यति स्थान दिएको पाइदैन। मानवअधिकारका सवालहरूलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत कुपुठा र प्रलाप र सम्बन्धनहीनतालाई कलावादीहरूले आफ्नो लेखनको आधार बनाएको पाइन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् प्राप्त खुला र निर्बन्ध परिवेशमा साहित्य त्यति लेखिएन। छयालीसालपछिको यो एक दशक अवधिलाई साहित्य शून्यताको दशक मान्नु पर्ने देखिन्छ। तसर्थ छयालीसपछि साहित्यमा मानवअधिकारका स्वरूपहरू पर्याप्त मात्रामा आएको छ भन्न मिल्दैन।

अर्कोतिर, नेपाली प्रगतिशील साहित्यिकको समयप्रतामा सामन्ती शोषणबाट किसानको मुक्ति, गाँस, बास र क्मासको समस्या आदि सबभन्दा बढी मुखरित भएको पाइन्छ र यो मूर्त

पनि छ। शोषणका रूपहरूबारे पनि साहित्यले चर्चा चलाएको छ। नारी अधिकार, बालअधिकार, उत्पीडित जातिको सवालमा पनि साहित्य लेखिएका छन्। महिला शिक्षा र साक्षरताका सन्दर्भमा पनि साहित्य लेखन भएको छ। मुलतः यी क्षेत्रहरूमा मानवअधिकार घनिभूत रूपमा अभिव्यक्त भएको छ।

० तपाईंको मूल्यांकनमा साहित्यको कुन विद्याले मानवअधिकारका पक्षलाई घनिभूत रूपले उजागर गरेको पाउनु भएको छ ?

- साहित्यका अनेक विधाहरूमध्ये कविता र गीतमा मानवअधिकारका सवालहरू बढी मात्रामा आएका छन्। कथा र उपन्यासमा पनि नआएको त होइन, तर आउनु पर्ने जति आइरहेको छैन। त्यसो त, कविता र गीत जनताको बीचमा छिटो पुग्ने साहित्यिक माध्यम भइरहेको छ। किनकी, कविता र गीत सिक्षित हुने हुँदा जनतालाई छोटो समयमा नै सुनाउन सकिन्छ र जसलाई जनताले पनि अझ छिटो ग्रहण गर्छन्। अहिलेसम्मको साहित्य लेखनको इतिहासमा कविता र गीत नै बढी लेखिएका छन्।

त्यसो त, कविता र गीतको तुलनामा मानवअधिकारका सन्दर्भहरू गीतमा बढी मात्रामा अभिव्यक्त भएका पाइन्छन्। मैले लेखेका कवितामा असन्तुष्टिहरू बढी र गीतमा जनअधिकारका मागहरू प्रवल ढंगले उठेका छन्। हुन त मैले २०४६ साल यता साहित्य धेरै कम लेखे। त्यसभन्दा अगाडि मैले लेखेको पचास साठीवटा गीतहरूमा मानवअधिकारका कुराहरू सघन ढंगले उठेका छन्। मेरो लेखन अनुभवले के कुरा सिकाएको छ भने गीतले मानवअधिकारका कुराहरूलाई सरल ढंगले उठाउन सक्छ।

० प्रगतिशील साहित्यले चाहिँ मानवअधिकारका कुराहरूलाई कतिको स्थान दिएको पाउनु भएको छ ?

- पहिले-पहिले कम्युनिष्टहरूको दृष्टिकोणमा मानवअधिकार बुर्जुवा धारणा अन्तरगत पर्दथ्यो। मानवअधिकारलाई बुर्जुवा धारणा मान्ने दृष्टिकोण कम्युनिष्टहरूमा लामो समयसम्म रह्यो। तर वर्गीय मागहरूभित्र पनि मानवअधिकारका कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा धेरै समयसम्म ओभरलमा पर्यो।

तर २०४५/४६ सालपछि मानवअधिकार आन्दोलन घनिभूत रूपले उठ्न थालेपछि साहित्यमा पनि अझ विशेष गरेर अभिव्यक्त हुन थालेको पाइन्छ। त्यतिखेर प्रकाश काप्ले र सुशील प्याकुरेलहरूले मानवअधिकारका सवालहरूलाई अत्यन्त व्यबस्थित ढंगले उठाउनु भयो। अहिले मानवअधिकार आन्दोलन उठनुमा प्रकाश-सुशीलहरूकै हात रहेको पाइन्छ।

० साहित्य र मानवअधिकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ ?

- विश्वमै साहित्यलाई हेर्ने दुईटा दृष्टिकोणहरू छन्। एकथरिले यसलाई मनोरञ्जनको माध्यम र आत्मतुष्टीको रूपमा लिन्छन्। तर अर्कोथरि पनि छन्, जसले साहित्यलाई जीवनका लागि, परिवर्तनका लागि र मानवीय सुखका लागि केन्द्रित गर्छन्। त्यस्ता साहित्यमा मानवअधिकारका कुराहरू घनिभूत रूपमा आउँछन्। र साहित्य र मानवअधिकारबीचको सम्बन्ध पनि भलकन्छ। त्यो कुरा वर्गीय संघर्षमा पनि अभिव्यक्त हुन्छ।

तसर्थ, साहित्य र मानवअधिकारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। समाजसंग, मानवभुक्तिसंग चासो राख्ने लेखकहरूको साहित्यमा त मानवअधिकार भन्नु प्रवल रूपमा उजागर भएको देखिन्छ।

समा

Campaign 2000 for free & Compulsory Primary Education

चेतनाको मूल आधार शिक्षाको अधिकार

"Every Child has Right to go to School"

सबै बालबालिकाले स्कूल जान पाउनु पर्छ

