

इस्मालीको “गाउँको माया” कथामा सीमान्तीयता

✍ केशव निरौला

(सहायक प्राध्यापक, उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पस, मोरङ)

लेखसार

कथाकार इस्मालीद्वारा लिखित वर्गद्वन्द्वमा आधारित सीमान्तीय प्रकृतिको कथा ‘गाउँको माया’ हो । यसमा नेपाली तराई क्षेत्रविशेषलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विषयगत, पात्रगत र परिवेशगत सीमान्तीयतालाई झल्काउने प्रयास गरिएको छ । यसकारण पनि उक्त सन्दर्भहरूको अवस्था केकस्तो रहेको छ भन्ने कुरा सीमान्तीयताको सैद्धान्तिक मान्यताअन्तर्गत रहेर विश्लेषण गरिएको छ । कथामा अभिजात वा धनाढ्य वर्गका रूपमा रहेका जमिनदारहरूले पुस्तौँपुस्तादेखि कसरी एउटा वर्गबाट न्यून पारिश्रमिकमा सेवा लिइरहेका छन् भन्ने मार्मिक दृष्टान्तको विश्लेषणसँग गाँसेर नै सीमान्तीयताको चरम स्वरूपबारे परिचर्चा गरिएको छ । त्यसक्रममा परिछन्न र बुधनाजस्ता पात्रहरू अथवा तिनैमध्येका शनिचर र फेकनजस्ता पात्रहरू उदाहरणीय बनेका छन् । तिनका अगिल्ला पुस्तादेखि वर्तमान हुँदै पछिल्ला पुस्तासम्मको सीमान्तीय अवस्थाबारेको यथार्थ र सम्भावना औँल्याइएको छ । शैक्षिक जागरणको अभावले कसरी सीमान्तीयताको विकृत स्वरूप देख्न पाइन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको छ । किसनजस्तो एउटा आसलागदो सीमान्तीय वर्गको प्रतिनिधि पात्रका माध्यमबाट सीमान्तीय वर्गको परिवर्तनका लागि शैक्षिक चेतनाको आवश्यकता कतिसम्म रहन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ । यस्ता सीमान्तीय प्रसङ्गहरूको उत्खनन र विश्लेषणका क्रममा यस आलेखका लागि सीमान्तीयताको सैद्धान्तिक कसीलाई नै विशेष रूपमा उपयोग गरिएको छ । अतः विषयगत, पात्रगत र परिवेशगत सीमान्तीयतापूर्ण अवस्थाको विश्लेषणका क्रममा गुणात्मक विधिको उपयोग गर्दै प्रस्तुत कथामा सीमान्तीयताको जीवन्त अभिव्यक्ति पाइएको कुरा निष्कर्षस्वरूप प्रस्तुत गरिएको छ ।

शब्दकुञ्जिका : निमुखा, प्रभुत्व, वर्गीय विभेद, सबाल्टर्न, सीमान्तीयता

विषयप्रवेश

आधुनिक नेपाली कथापरम्परामा प्रगतिवादी कथाकारका रूपमा सुपरिचित नाम हो- इस्माली (२०१२ जेठ ४) । ‘ऋणको थिचो’ (२०३१) कथाका माध्यमबाट नेपाली आख्यानमा प्रवेश गरेका इस्मालीका ‘माछो माछो भ्यागुतो’ (२०५२), ‘अर्को एउटा पृथ्वी’ (२०५७), ‘घाम घामजस्तो छैन’ (२०५८), ‘इस्मालीका प्रतिनिधि कथाहरू’ (२०६७) र ‘श्रीको खोजी’ (२०७३) कथासङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् । उनको ‘गाउँको माया’ कथाचाहिँ ‘माछो माछो भ्यागुतो’ (दो.सं. २०७७) कथासङ्ग्रहमा सङ्कलित छ । तराईको परिवेशमा अत्यन्त पिछ्छिडिएको वर्गविशेषलाई आधार मानी

तयार पारिएको यस कथाले वर्गद्वन्द्वको अवस्था र जागृतिमूलक चेतनाको सन्दर्भलाई समेटेको छ । अत्यन्त हेपिएका वा निम्न वर्गमा रहेका श्रमिमलगायतका समुदाय लक्षित विषय भएकाले यस आलेखमा विशेष गरी सीमान्तीयताका कोणबाट विश्लेषण प्रक्रियालाई अगि बढाइएको छ । 'सीमान्तीयता' आफैमा पारिभाषिक शब्दमा मात्र सीमित छैन । यो एउटा स्थापित मान्यतासमेत भइसकेकाले यस अनुसन्धानमा वर्गीय सीमान्तीयता, चेतनागत सीमान्तीयता र परिवेशगत सीमान्तीयताका पक्षहरू केकस्ता छन् भन्ने कुरा पहिचान गरिएको छ । यसका लागि पुस्तकालयीय स्रोतबाट प्राथमिक तथा द्वितीयक सामग्री सङ्कलनपश्चात् गुणात्मक विधिबाट विश्लेषणका प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिएको छ । यद्यपि 'गाउँको माया' कथा विश्लेषणका लागि अन्य सैद्धान्तिक घटकहरूको सम्भावना भए पनि यहाँ पूर्ववर्ती समालोचकहरूद्वारा सघन रूपमा प्रस्ट पार्न नसकिएको सीमान्तीयताका तीन घटककै सापेक्षतामा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरिएकाले यस आलेखको औचित्य रहने विश्वास गरिएको छ ।

सीमान्तीयताको सैद्धान्तिक पर्याधार

इसको सोह्रौँ शताब्दीमा पाश्चात्य साहित्यबाट विकसित 'सबाल्टर्न'को नेपाली रूपान्तर 'सीमान्तीयता' हो । यो सांस्कृतिक अवधारणाअन्तर्गत पर्ने नवीन सैद्धान्तिक मान्यताका रूपमा स्थापित छ । सीमान्तीयताको समानार्थी अङ्ग्रेजी शब्द सबाल्टर्नको व्युत्पत्तिगत अर्थ 'निम्न पद वा ओहोदाको व्यक्ति' भन्ने हुन्छ (कोलिन्स शब्दकोश) । यसरी पद वा स्तरगत आधार निर्धारणमा सीमान्तीयताको सम्बन्ध भए पनि यसको सुरुवाती उठानचाहिँ आर्थिक पक्षसँग गाँसिएको पाइन्छ । प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्सले सर्वप्रथम अर्थसँग जोडेर सम्भ्रान्त र सर्वहाराको सन्दर्भमा सबाल्टर्नको विषय उठान गरेका थिए । उनले भनेजस्तै वर्गीय स्वरूपको बीजबाट उत्पत्ति भएको "सबाल्टर्न शब्दले निर्धा, निमुखा, दबिएका, हेपिएका र ओभेलमा परेका श्रमिक, सर्वहारा र उत्पीडित वर्ग/व्यक्ति/समूहलाई बुझाउँछ" (श्रेष्ठ, २०६८, पृ. १७) भनिएको पाइन्छ । अर्थात्, सबाल्टर्नको अवस्था भनेकै मूलधारभन्दा पछाडि पारिएको अवस्था हो ।

समसामयिक सन्दर्भमा सबाल्टर्नलाई एन्टोनियो ग्राम्चीले स्थापित गरेका छन् । एन्टोनियो ग्राम्चीले प्रभुता वा प्रभुत्वका सन्दर्भबाट सबाल्टर्नलाई हेरेका छन् (शर्मा, २०७०, पृ. ३१६) । उनले सधैं अभिजात शासक वर्गबाट शोषणमा पर्ने सर्वहारा वर्ग कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी शोषित भइरहन्छ भनेका छन् । ग्राम्चीले स्थापना गरेको सबाल्टर्न चेतनालाई गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकको *क्यान द सबाल्टर्न स्पिकले* विश्वव्यापी बनाएको मानिन्छ (भट्टराई, २०६९, पृ. ११२) । दार्शनिक कार्ल मार्क्सको वर्गद्वन्द्व वा वर्गसङ्घर्षसँग सम्बन्ध गाँसिएको सीमान्तीयताले समाजभित्र वर्गीयरूपमा धनी र गरिबको अवस्था हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । नवमार्क्सवादीहरूले शोषक र शोषित वर्गसम्बन्धी सीमान्तीयता पहिचान गर्ने आधार खडा गरेको पाइन्छ । स्पष्टरूपमा नवमार्क्सवादी एन्टोनियो ग्राम्चीले मार्क्सको वर्गीय विभाजनका आधारमा साहित्यिक सबाल्टर्नको सैद्धान्तिक चर्चा

गरेका हुन्। शासक र शासित वर्गका बिच दमनमा आधारित सम्बन्धसँगको व्याख्या कार्ल मार्क्स, प्लेखानोभ, जर्ज लुकाच आदिले गरे पनि इटालेली नवमार्क्सवादी एन्टोनियो ग्राम्चीलाई समसामयिक सन्दर्भमा यसको उन्नायक र सबाल्टर्न या अवरजनसम्बन्धी वैचारिक धारणाको पर्याय नै मानिन्छ (शर्मा, २०७०, पृ. ३१६)। यही कुरा नेपाली समालोचक मोहनराज शर्माले पनि सांस्कृतिक अध्ययनसँग सम्बन्धित सीमान्तीयतालाई 'अवरजन'का रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि यस्ता प्रयोगलाई नेपाली मौलिक शब्द उपयोग गर्ने सन्दर्भमा आएको मानिन्छ। शर्माको परिभाषाबाट 'सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक दृष्टिबाट तल्ला दर्जाको अधीनस्थ समूह, समुदाय वा व्यक्ति अवरजन वा सबाल्टर्न हो' (शर्मा, २०७०, पृ. ३१५) भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। जे होस्, ग्राम्चीले आफ्नो पुस्तक *सेलेक्सन फ्रम दि प्रिजन नोटबुक्स*मा पहिलो पटक सीमान्तीयकृत वर्ग र त्यस वर्गका सारभूत विशेषताबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ। उनले इटालेली समाज र त्यस समाजसँग सम्बन्धित इतिहास लेखनमा देखापरेका उच्च वर्गीय अवस्थाको वर्णन गर्ने सिलसिलामा यसलाई राज्यको मूलधारबाट पछि पारिएका वर्ग तथा समुदायका रूपमा उल्लेख गरेका छन् (ग्राम्ची, सन् १९७१/१९९२, पृ. ५२)। सीमान्तीयता अर्थात् सबाल्टर्नको अर्थ समाजमा हेपिएका, तल पारिएका अधीनस्थ वा आवाजविहीन वर्ग, व्यक्ति वा समुदाय भन्ने नै हो (चालिसे, सन् २०२०, पृ. २५)। यसर्थ, सीमान्तीयताले सीमान्तकृत वा किनारीकृतबाट लेखिएका रचनाहरूलाई आधार बनाएर अध्ययन गर्दछ।

हुन त सांस्कृतिक सन्दर्भमा आफ्नो दरिलो साइनो गाँसेको सीमान्तीयताले उच्च वा सम्भ्रान्त वर्गलाई स्वीकार नगर्ने मात्र होइन, सोको ठाडो विरोध पनि गर्दछ। सबाल्टर्न अध्ययनले सुकिला, कुलीन वर्गका विरुद्ध किनारीकृत समूहलाई केन्द्रमा राखेर इतिहासको व्याख्या गर्छ र ती समूहको अन्तर्विरोध, साहित्यमा त्यसको पक्षधरता, शासकीय अधीनस्थता, मौनता, प्रतिरोध आदिका कारणहरूको खोजी गर्दछ (एटम, २०७३, पृ. २४७)। यस मानेमा सीमान्तीयताको कुनै निश्चित भूगोल छैन। यो सर्वव्यापी रहेको हुँदा कुनै पनि जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, संस्कार, रूप, रङ, स्वभाव, चिन्तन आदिमा पनि सीमान्तीयता रहेको हुन्छ। अचेल सीमान्तीयता शब्दले आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न दृष्टिले पछाडि परेका वा पारिएका दलित, जनजाति, निमुखा, अतिविपन्न वर्गलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ (गौतम, २०६७, पृ. ३९३)। यसैले सीमान्तीयताभित्र अरूभन्दा निम्नस्तरका तुलनायोग्य हुने व्यक्ति, जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, परिवेश आदि पर्दछन्। खासगरी यी राष्ट्रको मूलधारमा नआई सामाजिक रूपबाट बहिष्करणमा समेत पर्दछन्। अतः यसले सीमान्तकृत पात्र, परिवेश, वर्ग, प्रतिनिधित्व, पहिचान, लैङ्गिकतालगायतका विषयमा समसामयिक सन्दर्भबाट केकस्तो विभेद वा पछाडि पारिएको अवस्था छ भनी अध्ययन गर्दछ। यसै सैद्धान्तिक आधारमा प्रस्तुत इस्मालीको 'गाउँको माया' कथाभित्र विद्यमान वर्गीय, परिवेशगत र चेतनागत सीमान्तीयताबारे विश्लेषण गरिएको छ।

‘गाउँको माया’ कथामा प्रतिबिम्बित सीमान्तीयता

प्रगतिवादी कथाकारले मूलतः वर्गद्वन्द्वको विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन्। त्यस्तै लघु प्रकृतिको यस ‘गाउँको माया’ कथामा पनि सम्प्रान्त वर्ग र सीमान्तीय वर्गबिचको द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको तराई क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यहाँका सीमान्तकृत किसान वा हली समुदायसँग गाँसिएका सङ्घर्ष, मालिकद्वारा गरिएका दासतापूर्ण व्यवहार र हकअधिकारका लागि सीमान्तकृत वर्गद्वारा गरिएका प्रयासहरू नै यसका मूल विषय बनेका छन्। यो एक किसिमबाट आफ्नो हकअधिकारका लागि सीमान्तकृत वर्गद्वारा गरिएको चेतनामूलक प्रयासको प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा आएको छ। यसले जति ग्रामीण समाजको यथार्थपूर्ण अवस्थालाई देखाएको छ, त्यति नै परिवर्तनको झिल्लो फैलिन सक्ने सम्भावनालाई पनि देखाएको छ। यसका लागि ‘म’ पात्र अर्थात् कृष्ण, परिछन, फेकना, शनिचरजस्ता बनीबुतो र हलीकिसानी गर्ने सीमान्तीय पात्र तथा साहुमहाजनजस्ता अभिजात वर्गका पात्रहरू प्रयोग गरिएका छन्। यसबाट यथार्थपरक नेपाली समाजलाई प्रस्ट्याउने काम भएको छ। अतः देहाबमोजिमको वस्तुविन्यास, पात्र र तिनका चारित्रिक वैशिष्ट्य तथा परिवेशीय अवस्था आदिका आधारमा अर्थात् सीमान्तीयताको सैद्धान्तिक कसीमा रहेर विश्लेषण गरिन्छ :

वस्तुविन्यास

इस्मालीद्वारा लिखित ‘गाउँको माया’ कथाको प्रमुख पात्र ‘म’ हो। उसलाई कृष्ण, किसन, किसुन वा किस्नाजस्ता नामले बोलाइन्छ। ऊ दुई वर्षदेखि नै जन्मस्थल छाडेर अन्यत्र बस्दै थियो। गाउँ फर्कने तीव्र चाहना बोकेको ‘म’ पात्र विभिन्न अल्फनलाई पन्छाउँदै बल्लतल्ल आज मात्र गाउँ फर्कन सफल हुँदै छ। गाउँ फर्कँदै गर्दा उसले आफ्ना थुप्रै बाल्यकालीन घटनाहरू सम्झन थाल्दछ। परिछन, बुधना, रामदरस, बखतबहादुर जस्ता साथीसँग बिताएका रमाइला क्षणहरू, आफ्नो सानो भाइ, आमा, बा, घर, टोल र पूरै गाउँको सम्झना उसमा गहिरो प्रभाव पार्न थाल्छ। यी सबै कुराहरूले कृष्णको मनभित्र एक किसिमको भावुकता र आत्मीयताको तरङ्ग ल्याउँछ। उसको सम्झनामा खासगरी भाइले पठाएको चिठी गहिरो रूपमा गुन्जिन्छ, जसले गाउँमा अब चेतनास्तर बढ्दै गएको सङ्केत दिन्छ। भाइको चिठीबाट प्रेरणा पाउँदा कृष्ण गाउँ फर्कन अझ तीव्र उत्साहका साथ अघि बढ्छ। यस्तैमा, उसलाई परिछनले पठाएको चिठी पनि सम्झना आउँछ। त्यस चिठीमा परिछनले आफू ‘गँवार’ भएको बताउँदै, कृष्णलाई पढेलेखेको मानिसका रूपमा चित्रण गरेको हुन्छ। परिछनको त्यो आत्मबोधपूर्ण लेखनले कृष्णलाई भनै मन छुन्छ र गाउँ छिटो पुग्ने दृढ निश्चय गर्न बाध्य बनाउँछ।

गर्मी महिनाको चर्को घाममा हिँड्दै गर्दा कृष्ण गाउँको छेउमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यत्तिकैमा कसैले पछाडिबाट “जयरामजीकी किसन भाइ !” भनेर बोलाउँछ। उसले फर्किएर हेर्दा हलो

जोतिरहेको मानिस, जो हस्याडफस्याड गर्दै आइरहेको हुन्छ, ऊ परिछन हो । उनीहरू विगतमा गाई चराउने, बदाम र मकै चोरेर खाने, गीत गाउने र विभिन्न खेलमा रमाउने लँगोटिया साथी थिए । परिछन पहिले केही वर्ष अरूकै गोठालोको रूपमा काम गर्दथ्यो । पछि ज्यालादारीमा हली बस्यो । अब परिछनको छोराले पनि बाबुको पेसा अँगाल्न थालेको छ, जसले पुस्तान्तरणमार्फत निरन्तरता पाइरहेको श्रमजीवी जीवनशैलीलाई देखाउँछ । पुस्तागत सीमान्तीयता भोग्न बाध्य छ परिछन ।

कृष्ण सिमलको रुखको फेदमा बसेर पसिना पुछिरहेको बेला परिछन लोटा लिएर पानी लिन खोलातिर जान्छ । त्यस बेला कृष्णले पुनः खोलासँग जोडिएका पुराना दिनहरू सम्झिन्छ । गाईको पुच्छर समाएर बाढीमा खोलो तरेका, बटुवाहरूलाई समेत तार्ने गरेको साहसी कामहरूको याद आउँछ । त्यहीँ बर्खामा खोलैको पानीले बनेको कुवा, जसको पानी अत्यन्त चिसो र मीठो लाग्थ्यो । केही समयपछि परिछन त्यहीँबाट पानी लिएर फर्किन्छ ।

पानी पिउन दिइसकेपछि परिछन भन्छ- “आजकाल गाउँमा तीन पाटी भयो, किस्ना ।” यी शब्दहरूले कृष्णलाई भस्म बनाउँछ । उसलाई अङ्ग्रेजहरूले प्रयोग गरेको ‘डिभाइड एन्ड रूल’ नीति, अर्थात् फुटाएर शासन गर भन्ने रणनीति अब गाउँमा समेत व्याप्त भएको महसुस हुन्छ । यहाँ धनी, साहु, जमिनदारहरूले गरिब जनताको चेतनास्तर उक्लन नदिने नियत राखेको देखिन्छ । उनीहरू जनतालाई सधैं हली, गोठालो र मजदुरकै रूपमा नियति भोग्न बाध्य बनाउँछन् । कृष्ण यो मनस्थिति बुझ्दै परिछनलाई सोध्छ - “तेस्रो पाटी कहाँबाट आयो ?”

त्यसपछि परिछन गत वर्ष रोपाईँको समयमा चार किलो बनीको विषयलाई लिएर गरिएको हडतालको प्रसङ्ग सुनाउँछ । सुरुमा फेकन र शनिचरको नेतृत्वमा भएको त्यो आन्दोलन प्रभावकारी लागे पनि पछि उनीहरू धनीहरूबाट चारचार मन धानको लोभमा विकेको कुरा आउँछ । त्यसपछि उनीहरूलाई परिछनहरूकै समूहबाट निष्कासन गरियो र छुट्टै नयाँ पाटी बनाए । परिछन अहिलेको अवस्था वर्णन गर्दै नयाँ नेतृत्वले अझ स्पष्ट रणनीतिका साथ अधि बढ्न लागेको जानकारी दिन्छ । परिछनका यस्ता कुराहरू सुनेर कृष्ण गहिरो पीडा र निराशामा रुमलिन्छ । उसले महसुस गर्छ कि ऊ गाउँमा नभएको समयमै परिछनहरूजस्ता मेहनती मानिसहरू धेरै समस्याबाट गुज्रिसकेका छन् । तर, उसले परिछनहरूकै मेहनत र त्यागबाट गाउँलेले इज्जत कमाएको यथार्थ उल्लेख गर्दै गाउँलेमा खोलाभैँ दिशाहीन भइसकेको धार फर्काउने सामर्थ्य रहेको बताउँछ । त्यसपछि अधि बढेर कृष्ण बाटो लाग्न लाग्छ ।

हिँड्नुअघि नै परिछनले आग्रह गर्छ - “हाम्रो दुःख, पीडा, अन्याय र सङ्घर्ष बोल्ने नाटक लेखिदेउ, किस्ना ।” कृष्णले त्यो सामाजिक यथार्थमा आधारित नाटक लेख्ने जिम्मेवारी लिँदै गाउँ पस्छ ।

वर्गीय सीमान्तीयता

‘गाउँको माया’ कथामा मूलतः वर्गीय सीमान्तीयता नै पाइन्छ। यहाँ सम्भ्रान्त र सर्वहारा गरी दुई वर्गको सङ्घर्षपूर्ण उपस्थिति रहेको छ। वर्गीय आधारमा हेर्दा यस कथामा एकातिर परिछन, फेकन र शनिचरजस्ता प्रमुख सीमान्तीकृत पात्रहरू प्रयोग भएका पाइन्छन् भने अर्कातिर साहुमहाजनहरू सूच्य रूपमा भए पनि प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पात्रका रूपमा आएका पाइन्छन्। परिछनलगायका सीमान्तकृत पात्रहरू खासगरी कृषि कर्ममा संलग्न छन् र साहुमहाजनको कामदार भई जीवन निर्वाह गर्छन्। उदाहरणका लागि परिछनको अवस्था विशेषलाई पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। ऊ बाल्यकालदेखि नै क्रमशः गोठालो बस्ने, बनी कमाउने र हली मात्र बसेको तथ्य कथाको ‘म’ पात्रमार्फत यसरी प्रस्तुत भएको छ : “परिछन पनि पहिले गोठालो थियो- लगभग छ-सात वर्षकै उमेरदेखि। चौध-पन्ध्रको किशोरवयी नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो, सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला (पृ. ७१)।” यस किसिमको साक्ष्यले परिछनको विगतदेखि वर्तमानसम्मको कष्टपूर्ण अवस्थालाई मार्मिकरूपमा बोध गराएको छ। ऊ बाल्यकालीन छसात वर्षको उमेरदेखि नै अर्काको घरमा गएर गाईवस्तु चराउने गोठालो हुनु, चौधपन्ध्रको किशोर वय नहुँदै जीवन धान्न बनीबुतो गर्दै कमाउन बाध्य हुनु र क्रमशः ज्यालादारीमा पनि हली बस्नुले उसको चरम आर्थिक सीमान्तीयतालाई उद्घाटन गरेको छ।

त्यस्तै ‘म’ पात्रले परिछनको छोराको समेत भविष्यबारे अनुमान गरेको छ। पेसागत पुस्तान्तरणमा परिछनको वंश यसै किसिमबाट रहिरहन सक्ने सङ्केत यसरी गरिएको छ : “त्यै गीत अचेलहुँदो परिछनको छोराले गाउँदो हो। गोठालो लागेको होला- परिछनको छोरो पनि, बाबुको विँडो थाम्दै। पछि, अलि उमेरदार भएपछि, हली बस्ला (पृ. ७१)।” वास्तवमा सर्वहारा वर्गमा जन्मिएको एउटा बालकको भावी जीवनको सफल गन्तव्य नै उमेरदार भएपछि हली बस्न सक्ने सम्भावनामा बिट मार्नुपरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो हली बन्ने सन्दर्भमा पनि सम्भावनाको खोजी गरिएबाट सीमान्तीय पात्रको भविष्य अझ पराश्रित र कष्टकर हुन सक्ने सङ्केत प्रस्ट हुन्छ। यस्तै सीमान्तीय पात्रले चार किलो बनी पाउनका लागि पनि हडताल नै गर्नुपरेको सन्दर्भ परिछनमार्फत यसरी आएको छ : “गत साल रोपाईंको बेलामा हामीले चार किलो बनीको कुरालाई लिएर हडताल गर्यौं (पृ. ७४)।” उल्लिखित साक्ष्य वा उदाहरणहरूबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ‘गाउँको माया’ कथामा वर्गीय सीमान्तीयता जीवन्त अभिव्यक्ति पाइन्छ।

चेतनागत सीमान्तीयता

यस ‘गाउँको माया’ कथामा आएका पात्रहरूको चेतनागत स्तरमा समेत अत्यन्त सीमान्तीयता भल्किन्छ। परिछन, फेकन र शनिचरजस्तै पात्रहरू निरक्षर छन्। उनीहरूमध्ये कसैले पनि औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न सकेका छैनन्। आफूले औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न

नसकेपछि सामान्य चिठीसमेत अरुकै सहारामा लेखाउनुपर्ने बाध्यता गाउँबासीमा रहेको छ । यस्तै अवस्थामा 'म' पात्रका लागि परिछनद्वारा भाइमार्फत चिठी लेखाउनुपरेको बाध्यतापूर्ण अवस्थाबारे यसरी प्रस्तुत गरिएको छ : "एकपटक स्वयम् परिछनले पनि, सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ, लेखाएर पठाएथ्यो (पृ. ६९) ।" यस साक्ष्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने म पात्रको अनुमानमा पनि एक पटक परिछनले म पात्रकै भाइद्वारा चिठी लेखाएको हुनुपर्छ । हुन पनि त्यस गाउँमा अलि चिठी लेख्न सक्ने पात्रको रूपमा म पात्रकै भाइ मात्र रहेको हुँदा परिछनले उसैसँग सहारा लिएको हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को प्रसङ्गमा पनि परिछनले म पात्र अर्थात् किसनलाई तिमी लेखपढ गरेर 'ठुला मान्छे' भएको भनेको पाइन्छ । त्यस वेला आफूले लेखपढ गर्न नपाउँदा गाँवार बनेको र अहिले केही पनि जान्न नसकेको परिछनको भनाइ यसरी आएको छ : "किसन भाइ, तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयौ । सँगैका साथी हामी, लाग्छ, धेरै पछाडि छुटिसक्यौ । कठै ! तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हो त हामीजस्ता गाँवारले पनि दुईचार कुरा जान्ने मौका पाउने थियौ (पृ. ६९-७०)।" यस किसिमको साक्ष्यबाट निश्चय पनि परिछनले लेखपढ गर्न नपाएकाले दुईचार कुरासमेत जान्ने अवसर नमिलेको बताइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

वस्तुतः शिक्षाले चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ सीमान्तीय पात्र परिछनजस्ताको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै आफूले लेखपढ गर्न नसकेकामा परिछनलाई जति पीडा छ, त्यति नै पीडाबोध लेखपढ गरेको साथीसँग रहन नपाउनुमा पनि रहेको देखिन्छ । लेखपढ गर्ने समयमा परिछनलाई कसैले पनि विद्यालय जान नभनेको तथा सँगैमा 'म' पात्रलाई चाहिँ टोलका मानिसहरूले चलाख र छिट्टै कुरा टिप्न सक्ने ठानेर विद्यालय पठाउन भनेको सन्दर्भ कथामा 'म' पात्रमार्फत नै यसरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ : "टोलका मानिसहरूले मेरा आमा-बालाई हुटहुटी लगाइदिए- "चलाख छ, कुरो चाँडै टिप्छ । स्कूल पठाइदिनुस्, भविष्य राम्रो हुन्छ ।" र, म स्कूल जान थालें- काठको पाटी बोकेर । यहीँदेखि परिछन र मबीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो (पृ.७२)।" यस किसिमको साक्ष्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने गाउँबासीले औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न नसकेपछि उनीहरू एकदम सरल तरिकाबाट साहुमहाजनको उक्साहटमा पर्दै आएका छन् । यही कारण ठालुहरूले परिछनजस्ता पात्रलाई परिछनकै हैसियतमा सधैं राख्नका लागि आपसमा फुटाएर राज गर्ने गरेको यथार्थ पढेलेखेको 'म' पात्रले यसरी बुझिसकेको देखिन्छ :

सहसा मलाई लाग्यो- गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सधैं छ, 'डिभाइड एन्ड रूल !' र परिछनहरू भाँचिदै छन् । परिछनहरूको सगबगाउँदो चेतनासँगै गाउँमा ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दै छन् ता कि तमाम परिछनहरू परिछन नै रहन् । अर्थात् क्रीतदासरूपी हली-गोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपापात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छोडेर गएका थिए । (पृ. ७४)

यस साक्ष्यद्वारा धनीमहाजनले कथाका अशिक्षित पात्रहरूलाई सजिलैसँग एकापसमा विभाजन गर्न सफल भएको कुरा सङ्केत हुन्छ। त्यस्तै बनीको कुरामा एकीकृत भएर हडताल गरेका निमुखा सीमान्तीय पात्र अन्ततः प्रलोभन र आश्वासनमा उल्टै एकता टुटाउन बाध्य भएको प्रसङ्ग पनि यसमा आएको छ। त्यसैक्रममा आन्दोलनको अगुवा फेकन र शनिचरजस्ता सीमान्तकृत पात्रहरू धनीहरूको प्रलोभनमा परेको घटनालाई समेत परिछनमार्फत यसरी व्यक्त गरिएको पाइन्छ : “गए साल रोपाइँको बेलामा हामीले चार किलो बनीको कुरालाई लिएर हडताल गर्थौँ। सुरुमा त सब राम्रो थियो। तीन दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौँ। पछि उनीहरूले धोका दिए र धनीहरूसँग मिले। चार-चार मन धान दिन्छु भनेका थिए रे। त्यही लोभमा हडताल बिच्काइदिए (पृ. ७४)।” निश्चय पनि यस साक्ष्यका आधारमा औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित एवम् कमजोर चेतनास्तर भएकाहरूलाई धनीद्वारा बिचमै तुहाइएको प्रस्ट हुन्छ। सीमान्तकृतको आफ्नो सङ्गठित हडताललाई धनीले प्रलोभनमा पारेर निस्तेज गराउन सकलान् भन्ने आशङ्का कोही पनि सीमान्तवर्गले अनुमान नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छर्लङ्ग हुन्छ। बरु यस्तो सीमान्तीय चेतनास्तरले उल्टै आफ्नै सहयोद्धालाई विपरीत ठानेको कुरा परिछनकै माध्यमबाट यसरी प्रकट भएको छ : “पछि मालिकहरूले पनि एक मनभन्दा बढी धान दिएनन् रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पाटी बनाएर बस्याछन्। हडताल पनि बिच्किहाल्यो, न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो (पृ. ७४-७५)।” वास्तवमा उल्लिखित विभिन्न साक्ष्य र प्रसङ्गहरूबाट ‘गाउँको माया’ कथामा सीमान्तीय पात्रहरूको चेतनामा समेत अत्यन्त सीमान्तीयता वा दबिएका कारण तार्किक क्षमताको सम्भावना पनि नरहेको प्रस्ट हुन्छ।

परिवेशगत सीमान्तीयता

‘गाउँको माया’ कथामा देश, काल र वातावरणमा समेत सीमान्तीयता झल्किएको देखिन्छ, अर्थात् यसमा स्पष्टरूपले परिवेशगत सीमान्तीयता पाइन्छ। वस्तुतः ठाउँ, समय र परिस्थितिगत अवस्था नै परिवेश हो। यसकारण सहरी परिवेशमा जेजति पढेलेखेका वा शिक्षित रहने गर्छन् त्यसको अनुपातमा निश्चय पनि गाउँले परिवेशमा लेखपढ नगर्नेको बाहुल्य वा सीमान्तीय वर्गकै बसोबास हुने गरेको पाइन्छ। जति शैक्षणिक निकायका रूजमा रहने विद्यालय तथा क्याम्पसहरू हुन्छन् तिनीहरू सुगम क्षेत्रमै बढी मात्रामा पाइन्छन्। यस दृष्टिले समेत प्रस्तुत कथाको ‘म’ पात्रका माध्यमबाट गाउँबाट सहर जाँदा र अहिले सहरबाट गाउँ आउँदाको व्यावहारिक भिन्नता अनुभव गरिरहेको अवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जब म पात्र गाउँमा प्रवेश गर्दै परिछनसँगको संवादमा जुटिरहेको अवस्था छ, यस बेला केवल ग्रामीण परिवेशको सीमान्तीय प्रभाव मात्र प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ। ग्रामीण निरक्षर र अशिक्षित पात्रको सीमान्तकृत प्रभाव कसरी प्रतिविम्बित भएको छ भन्ने कुरा यस भनाइबाट अझ स्पष्ट हुन्छ : “एउटा कुराको दुःख छ भाइ ! यस्तो बेलामा किसुन भाइ ! तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड-भरोस मिल्थ्यो, बल

मिल्थ्यो । आखिर हामी त मूर्ख र गँवार न हौं । तिमी लेखपढ गरेको मान्छे (पृ.७५) ।" एउटा शिक्षित पात्र मात्र गाउँमा बसिदिने हो भने सीमान्तीयकृत पात्रको जीवनमा कति ठुलो राहत हुने थियो भन्ने कुरा यस साक्ष्यबाट छर्लङ्ग हुन्छ नै । त्यस्तै प्रस्तुत कथामा स्वच्छ पिउने पानीको समेत उचित प्रबन्ध नभएको कुराले पनि परिवेशीय सीमान्तीयताको सङ्केत गरेको पाइन्छ । हुन पनि यस गाउँमा धारा, ट्युबेल तथा इनारजस्ता पिउनयोग्य पानीको स्रोत नभएर गाउँले खोलाकै पानी पिउनुपर्ने बाध्यता बेहोरिरहेका छन् । यद्यपि यसै पानीलाई स्वादिलो मान्दै उपयोग गर्दै आएका छन् खोलाको पानी सधैं पिउनयोग्य हुन्छ वा हुँदैन भनेर शुद्धता परीक्षणको सबाल त कसले गर्न सक्ला र ! यति टाढासम्म पानीको शुद्धताबारे सोच्न सक्ने अवस्थासमेत त्यस सीमान्तीय वर्गमा नरहेको कुरा यस भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ : "अरे, के कुरा गछौं ? सर्वत बिसाउँछ यहाँको पानीले । पख..." भन्दै ऊ दगुदै गयो र जोर्तिदै गरेको कोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्‍यो (पृ.७३) ।" यसप्रकार प्रस्तुत 'गाउँको माया' कथामा तराईको त्यो सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने ठाउँ, तिनीहरू बसोबास गर्दाको समय र तत्कालीन परिवेश आदि हरेक कुरामा द्विंदा वा हेर्पिंदाको अवस्थामा प्रतिविम्बित हुने चेतना विद्यमान रहेको पाइन्छ । अतः 'गाउँको माया' कथामा परिवेशगत सीमान्तीयता प्रशस्त प्रतिविम्बन भल्किने गरेको छ ।

यद्यपि उल्लिखित किसिमबाट यस कथामा वर्गीय, चेतनागत र परिवेशगत सीमान्तीयताको सघन प्रतिविम्ब भल्किए पनि यसमा आशावादी वैचारिक चेतनाको सङ्केत पाइन्छ नै । यसैकारण अब यहाँ रबिन हुडको मात्र नभई 'म' पात्रले लेख्ने नाटकको समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

निष्कर्ष

कथाकार इस्मालीद्वारा लिखित 'गाउँको माया' कथाले तराईको सीमान्तकृत समुदायलाई आधार मानेर तिनैमा केन्द्रित विषयवस्तु, पात्र र परिवेशलाई प्रस्तुत गरे पनि यो समग्र सीमान्तीय अवस्थाको प्रतिनिधिमूलक कथाका रूपमा रहेको छ । यहाँ बनीबुतो गर्ने हलीगोठालाहरूको हकअधिकारप्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिएको छ । पुस्तौँपुस्तादेखि तिनले बेहोर्दै आएको मार्मिक जीवनचक्रको यथार्थ चित्रण गरिएको छ । साथै सीमान्तीय विषयको सशक्त प्रस्तुतिका लागि सोही किसिमका सीमान्तीय चरित्र र परिवेशको उल्लेख गरिएको छ । यसकारण पनि यहाँ सीमित पुरुष पात्रहरूको प्रयोगमा माध्यमबाट तत्कालीन वर्गद्वन्द्वको अवस्था भल्किन्छ अर्थात् समाजवादी यथार्थवादी चिन्तनको प्रभाव भल्किन्छ । यसमा सम्भ्रान्त र सर्वाहारा गरी दुई वर्गका पात्र प्रयोग गरिए पनि संवादमा आएका सक्रिय पात्रहरू केवल सीमान्तीय वर्गका मात्र रहेका छन् । त्यस्तै अभिजात वा सामन्ती वर्गका पात्रहरू सूच्य रूजमा आए पनि तिनीहरू एउटा वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्ने दमनकारी एवम् शक्तिशाली अवस्था रहँदा आएका तर अबउपरान्त तिनको भविष्य यथावत् नरहनेतर्फ सङ्केत गरिएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कथाकार इस्मालीले धनी र गरिबको वर्गीय स्वरूपलाई गाउँले परिवेशमा मार्मिक तरिकाबाट विन्यास गरेका छन् । यस्तै शिक्षित र

अशिक्षितजस्ता चेतनागत आधारमा र ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको परिवेशत आधारमा पनि सीमान्तीयता पाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । निष्कर्षतः कथामा वर्गीय, चेतनागत र परिवेशगत आधारका सीमान्तीय स्वरूप स्पष्ट पाउन सकिन्छ । यसर्थ कथाकार इस्मालीद्वारा लिखित गाउँको माया कथालाई नवीन सीमान्तीय दृष्टिकोणबाट समानुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिने सीमान्तीयताको यथार्थ चित्र उतारिएको कथा हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सन्दर्भसूची

इस्माली (२०७७). *माछो माछो भ्यागुतो*. (दोस्रो सं.). बागबजार : ज्ञानज्योति बुक्स पब्लिकेसन प्रा.लि.।

एटम, नेत्र (२०७४). *सङ्क्षिप्त साहित्यिक शब्दकोश*. काठमाडौँ : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।

ग्राम्ची, एन्टोनियो (सन् १९७१/१९९२). *सेलेक्सन अफ दि प्रिजन नोट बुक्स* (प्रोब्लम अफ हिस्ट्री एन्ड कल्चर). न्युवर्क : इन्टरनेसनल पब्लिसर्स ।

गौतम, लक्ष्मणप्रसाद (२०६७). “उत्तरआधुनिक समालोचनामा कृति विश्लेषणका पद्धति र प्रारूप”. *भृकुटी* (पूर्णाङ्क १०, माघ, फागुन, चैत्र) पृ. ३८४-३९८ ।

चालिसे, केशवराज (सन् २०२०). “अँधेरी गाउँ कथा र मैदारोमा मिथ मेकिड सबाल्टर्न”. *जेजेआइएस* (भोलुम ९, इस्यु १, जुलाई) पृ. २२-३४ ।

बराल, ऋषिराज (२०७३). *मार्क्सवाद र सबाल्टर्न अध्ययन*. ललितपुर : साभा प्रकाशन

भट्टराई, गोविन्दराज (२०६९). *समयबोध र उत्तरआधुनिकता*. काठमाडौँ : ओरिएन्टल पब्लिकेसन ।

शर्मा, मोहनराज (२०७०). “अवरजन अध्ययन र साहित्य”. *भृकुटी* (सांस्कृतिक अध्ययन विशेषाङ्क, अङ्क १९) पृ. ?

श्रेष्ठ, तारालाल (२०६८). *शक्ति, स्रष्टा र सबाल्टर्न*. काठमाडौँ : डिस्कोर्स पब्लिकेसन ।

sahityakar ismali साहित्यकार इमाली (महेश पौडेल, महेश्वर उपाध्याय)

SUBALTERN definition and meaning | Collins English Dictionary