

समीक्षा

समीक्षा एवं शोध ट्रैमासिक

अप्रैल-जून, 2016

वर्ष 49, अंक 1

संस्थापक सम्पादक
गोपाल राय

सम्पादक

सत्यकाम

संयुक्त सम्पादक
अमिताभ राय

समीक्षा

ISSN : 2349-9354

अप्रैल-जून, 2016

वर्ष: 49, अंक : 1

प्रकाशन तिथि : 20 जून, 2016

मूल्य :

एक प्रति: तीस रुपये

संस्थाओं के लिए : पचास रुपये

वार्षिक सदस्यता : दो सौ रुपये (डाक खर्च सहित)

संस्थाओं के लिए : तीन सौ रुपये (डाक खर्च सहित)

आजीवन सदस्यता : पाँच हजार रुपये (डाक खर्च सहित)

सम्पर्क:

समीक्षा

द्वारा अमिताभ राय

803, अमलतास, शिंगा सृष्टि अहिंसा खण्ड-1,

इंदिरापुरम-201014, उ.प्र.

मोबाइल : 09582502101

ईमेल : sameekshatramasik@gmail.com

निवेदन: कृपया सारे भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट अथवा ई-ट्रांसफर द्वारा निम्न चालू खाता संख्या: 2257002100011106, IFSC Code: PUNB0225700, पंजाब नेशनल बैंक, इनू, मैदानगढ़ी, दिल्ली-110068 में कीजिए। बैंक ड्राफ्ट 'समीक्षा' को नई दिल्ली में देय होगा। ड्राफ्ट उपरोक्त पते पर भेजें।

ओंडीय हिंदी संस्थान, आगरा से सहयोग प्रगत

पत्रिका का अंक न मिलने पर इसकी सूचना उपरोक्त पते पर दें अथवा उपर्युक्त नं. पर सम्पर्क करें।

'समीक्षा' में प्रकाशित रचनाओं के विचारों से सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। सम्पादक, संयुक्त सम्पादक पूर्णतया अवैतनिक और अव्यावसायिक।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण, दिल्ली होगा।

आवरण चित्र: सावित्री दूबे

अनुक्रम

प्राचीन लेख	4
संग्रहालय	
मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई	6
पुरानो सेर्ई दिनेर कथा	शत्रुघ्नि कुमार
नवांकुर	8
सूक्ष्मतम नाटकीय अंतर्दृष्टि की अप्रतिम अभिव्यक्तिः	बैण्ठलौ बांशाल
'हैमलेट का हिन्दी रूपांतर'	10
साक्षात्कार	
गैं स्थापित होने को लिए आज भी गार्डरहॉट हैं	कांचन कुमारी
कविता	13
बस एक आँगन है चौकोर	अजितकुमार
दुबारा इसी दुनिया में	आशुतोष कुमार
समय लेता आकार	मृत्युंजय उपाध्याय
अँधेरे में रोशनी की तलाश करती <u>कविताएँ</u>	वेदप्रकाश अमिताभ
शाश्वत संघर्ष की <u>कविताएँ</u>	जगन्नाथ प्रसाद दुबे
बेबाक कविताओं की दुनिया	अरमान आनंद
प्रकृति के आँगन में थिरकता मन	संदीप जायसवल
आन्तरिकथा	34
आत्म से सर्वात्म की ओर	पूर्ण शिंहा
डायरी	37
बच्चों की दुनिया में बड़ों का स्वागत	41
कला	
मधुबनी <u>चित्रकला</u>	विजया सिंहा
सुर साथकर्म से आत्मीय संवाद	44
उपन्यास	46
‘हिन्दू’ समाज और संस्कृति का <u>महाख्यान</u>	अनिल राय
	48

आलोचना/इतिहास/शोध

विश्व मिथक कथासरित्सागरः

फूटा कुम्भ, जल जलाहि समाना

आलोचना

सामाजिक विमर्श के आईने में 'चाक'

'मीर' पर दो नायाब ग्रंथ

बाबा खुद एक मैग्नीफाइना ग्लास हैं

कहानी आलोचना के नए आधारों की पहचान

कथा विवेक का सजग अन्वेषण

पुस्तक परिचय

प्रेमाभवितः भवितकाव्य का उत्तरार्थ

भारतीय चिन्तन परम्पराएँ: नए आयाम, नई दिशाएँ

गंगा तट से भूमध्यसागर तक

अनामिका

53

कृष्ण चन्द्र लाल

57

राजेन्द्र टोकी

60

हर्षबाला शर्मा

63

शशिभूषण मिश्र

66

प्रणव कुमार ठाकुर

69

नंद किशोर

12

जसविन्दर कौर बिन्द्रा

26

जसविन्दर कौर बिन्द्रा

72

‘हिन्दूः समाज और संस्कृति का महाख्यान’

अनिल राय

मराठी के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार भालचन्द्र नेमाडे की नवप्रकाशित रचना ‘हिन्दू’ कई मायनों में भारतीय साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी धारदार अभिव्यक्ति-शैली के लिए विख्यात नेमाडेजी को उनके समग्र कृतित्व के लिए 50वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय समाज की सदियों पुरानी परंपराओं, मान्यताओं और कुरीतियों की परतों को कुरेदकर उसके यथार्थ को आइना दिखाने का जो साहस उनके पास है, वह उन्हें एक बड़े रचनाकार के रूप में स्थापित करता है। ‘हिन्दू’ किसी धर्म या जाति की विसंगतियों के प्रतिरोध मात्र का आख्यान नहीं है, बल्कि उन तमाम जटिल अंतःसंबंधों, संवेदनाओं और परंपराओं का एक संपूर्ण लोखा-जोखा है, जो व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से लेकर गाँव, गाँव से शहर और अंततः पूरे राष्ट्र के स्तर पर अपने क्लिष्ट अंतःसूत्रों द्वारा बँधा हुआ है।

उत्तरायण का नायक मराठी युवक खंडेराव है, जिसका पैतृक गाँव मराठवाडे का मोरगाँव है। पिता बिठ्ठलराव गाँव के प्रतिष्ठित मुखिया हैं, जिनका सामाजिक दबदबा गृह इलाजों में है। स्वयं मुंडेगाव के शब्दों में “स्वातंत्र्य/ राजनीति/ अपने-अपने लोगों के लिए खपना। सत्ता का मोह छोड़कर पिताजी द्वारा अपनाई गई मुफ्त की

मुखियागिरी। हमारे बचपन में अंग्रेजी राज में किसानों की क्या औकात थी? अब दर्जनों सासाइटिया के संचालक मंडल, बैंकों के अध्यक्ष विधायक-सांसद-नेतागिरी। पिताजी के बगैर कितने ही लोगों का पता तक हिलता था। सौ लोगों का पेट पालने वाले। सुबह होते ही मिलने वालों का ताँता-मजदूर, दिहाड़ीदार, महीनादार, सालादार (सालाना मजदूर), किराएदार, पहरेदार...क्या ऐसा जानलेवा कारोबार होगा मुझसे? कितनी भाऊँदौड़ी? न जाने कितने लोगों की मदद किया करते थे वे। रिश्ता जोड़ने वालों से लेकर तोड़ने वालों तक-सभी पिताजी को अपने साथ चाहते थे, सहारे के लिए। खंडेराव को इतिहास-पुरातत्व के अध्ययन व शोध में गहन रुचि है। ग्रामीण कृषक-जीवन उसमें ऊब पैदा करता है। खंडेराव का बचपन गाँधी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में मोरगाँव में बीता है। वह बाल्यकाल के गाँवारू अभावों, उपेक्षा व जलालत जन्य आक्रोश का अपने शोध-सेमिनारों में उपयोग करता है। खंडेराव जीवन के उस दोराहे पर छला है, जहाँ उसे निर्माण होना आगे दूरकर हो जाता है कि वह अपनी रुचि व गति के अनुरूप अध्ययन व शोध की बौद्धिक दुनिया में अपना बजूद सँवारे या घर का इकलौता वारिस होने के नाते पिता

विद्वलाक जिमेदारी संभाले। उसके भीतर अनद्वन्द्व का तूफान मथ रहा है। विचारों के उठा-पटक में दूबते-उतरते खंडणव की मनोस्थिति उपन्यास में अकित हुँ है।

नेमाड़ जी का लगभग साढ़े पाँच सौ पृष्ठों का यह बहुत उपन्यास छु: खड़ों में विश्वक्रत है। खड़ एक में सरियों पुनर्वाण ब्राह्मणाद का उपतम रूप और उसके प्रतिरोधकरूप खड़ेराव का आकृति प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार कर्मकांड उसके गले नहीं उतरते, ब्यांक पूरी सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था में उसे अमानविता की मौजूदगी दिखाई दती है। आगमन हुआ, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणादी को मुक्त करने के लिए जंजीरों से समाज को मुक्त करने के लिए नायक खड़ेराव का अभ्युदय होता है। अपने स्वर्णिन अतीत के नाम पर जो खाए कबाड़ का यंग धरने वाले समाज की भर्तसना वह बड़े ही गर्भना भरे स्वर में करता है- “हे सोप पांकर होम जलान बाले ब्राह्मण, स्तोमपक्षक्षु, अर्क में गर्भ होकर तर्क करते रहने आले कक्षों, यज्ञ की सेवा के लिए रखी गई हमारी सुदरियों से लाभारिस संतुति पैदा कराने वालों, धूत में दामिनी सदृश अपनी पत्नी का दाव लगाकर उसे हारने के सहारे छोड़ देने वाले चुभरियों, ये वेर्जों इवकीस कार इस पृथ्वी को निवापिण करने के लिए बैद्यत खड़ेराव आया है!....”

एवं अस्तल अतीत-विचरण का जो खजाना हिंदू संस्कृति में उपराया जाता है, वह शायद विचरण की अन्य किसी संस्कृति में दुर्लभ है। नेमाड़ जी ने यहाँ उन तमाम खिंडुओं को बड़ी सूख पड़ताल की है, जो हिंदू संस्कृति के स्थान पक्ष हैं जिनकी कालिमा में समाज न तो ईमानदारी से अपना सच रेख पाता है और न ही उसके अंदर कुछ देखने-समझने की उकंठा पैदा होती है। जिस समय दुनिया के अन्य देश निय

वैज्ञानिक आवश्यकरूपे द्वारा अपनी नई पहचान दर्ज करा रहे हैं, यह देश आज भी अपने अतीत के समृद्ध को सिर पर उठाए खंडणव की मनोस्थिति उपन्यास में अकित हुँ है।

ब्रिटिश जांधार्थी मंडी, जो भारतीय प्रशास्त्र पर गोप्य करने हिंदुस्तान आई है, वह प्रोटेस्टेंट दर्शन से संस्कारित स्त्री भूरिष है। यहाँ की धार्मिक कर्दूतता और जटिल पूरी सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था में उसे अमानविता की मौजूदगी दिखाई दती है। आगमन दूर्घात, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणादी को एक बुआ को बचपन में ही महानुभाव संप्रदाय में रीक्षित कर संस्कारिती बना घर-निकाला दे दिया गया था, वह भी घर के लड़के के दीर्घायु होने एवं सलाहमी के लिए यह उस क्रूर समाज की भयावह सौच है जहाँ लड़कों को तो कुलदीपक भाना जाता है और लड़कियों को उनके जन्म से पहले ही मठ या मंदिर में दान की जाने वाली वस्तु समझा जाता रहा है। अंधविश्वास और परंपरा की शूली पर लटकाई गई लिंगानी बुआ की पूर्ण बंकसी खंडेवर को विचालित कर देती है।

भारतीय समाज में वर्ण-वैश्य, अस्पृश्यता, स्त्री-उत्पीड़न जैसी अनेक समस्याओं से लोषक का यहाँ मुठभेड़ होता है। उपन्यास में अस्पृश्यता जैसी अमानविता सच्चाईयों का दश सहते दलित-वैचित्र समाज में बौद्ध-धर्म के प्रति आकर्षण का यथार्थ भी अनेक प्रसंगों में व्यक्त हुआ है। हिंदू लार्वाकीयों के नामी होते मिलाई टैंकों, झाड़, पटका, दूध, रसोई घरान-धुलाई और बाद में बढ़ाई की कंची, लाटी के बाजार में अमानव, दहेज, मारपीट का सर्व शी कहाँ पीड़ियों से इन लड़कियों को नामी हुआ। मुक्त स्वातंत्र्य!...”

हुए है। भारतीय द्वारा प्रभाव जैसी अनेक नेमाड़ जी का लगभग साढ़े पाँच सौ अक्रमण, उनकी हत्या ब लट, 1857 के विद्रोह का एक्षक्षणी प्रभाव जैसी अनेकों एतिहासिक घटनाओं के सूत्रों द्वारा कथा की पृथक्षभूमि तैयारी की गई है। मोरांवि, जो

समृद्धी घटनाओं का मूक साक्षी रहा है, नेमाड़ जी ने उसकी धौगोलिक स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके ‘निवासियों’ के सामाजिक-आर्थिक यथार्थ को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। बाहरी आक्रमणकारियों से स्वयं को बचाने की जड़देशहर में मोरांवि के संघर्ष का पूरा इतिहास यहाँ दर्ज हुआ है। दूसरी ओर खमाल से है। ब्रिटिश जांधार्थी मंडी, जो भारतीय प्रशास्त्र पर गोप्य करने हुए हिंदुस्तान आई है, वह प्रोटेस्टेंट दर्शन से संस्कारित स्त्री भूरिष है। यहाँ की धार्मिक कर्दूतता और जटिल पूरी सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था में उसे अमानविता की मौजूदगी दिखाई दती है। आगमन दूर्घात, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणादी को एक बुआ को बचपन में ही महानुभाव संप्रदाय में रीक्षित कर संस्कारिती बना घर-निकाला दे दिया गया था, वह भी घर के लड़के के दीर्घायु होने एवं सलाहमी के लिए यह उस क्रूर समाज की भयावह सौच है जहाँ लड़कों को तो कुलदीपक भाना जाता है और लड़कियों को उनके जन्म से पहले ही मठ या मंदिर में दान की जाने वाली वस्तु समझा जाता रहा है। अंधविश्वास और परंपरा की शूली पर लटकाई गई लिंगानी बुआ की पूर्ण बंकसी पर हन्दकी फोटो में मायूसी का माहौल दिखाई देता। लड़की होने पर गांव में हैं दो हंडे रखड़ी बैंटी जाती!..... मध्यवर्गीय हिंदू लार्वाकीयों जैसे जानलेवा संस्कार यहाँ नहीं होते मिलाई टैंकों, झाड़, पटका, दूध, रसोई घरान-धुलाई और बाद में बढ़ाई की कंची, लाटी के बाजार में अमानव, दहेज, मारपीट का सर्व शी कहाँ पीड़ियों से इन लड़कियों को नामी हुआ। मुक्त स्वातंत्र्य!...”

देना, बोलना, करना विंडियों द्वारा लभाने पर आक्रमण, उनकी हत्या ब लट, 1857 के विद्रोह का एक्षक्षणी प्रभाव जैसी अनेकों एतिहासिक घटनाओं के सूत्रों द्वारा कथा की

लड़कियाँ खेल-खेल में गाती हैं- “गौरैया दीदी गौरैया दीदी क्या करती हो?/ चूल्हा जला रही हूँ कौआ भाई/गौरैया दीदी गौरैया दीदी क्या करती हो?/ रोटी बना रही हूँ कौआ भाई/गौरैया दीदी गौरैया दीदी क्या करती हो?/ सब्जी बना रही हूँ कौआ भाई/..... गौरैया दीदियों, कितने ये व्यंजन? आपका काम कब खत्म होगा? गौरैया दीदी गौरैया दीदी क्या करती हो?/ बच्चे को नहलाती हूँ..... धृत् बच्चे का हगना मूतना और न जाने क्या-क्या, ऊपर से कितनी देर? बच्चे को पिलाती हूँ, सुलाती हूँ, दीठ लगाती हूँ..... बर्तन माँजती हूँ। फिर एक-एक बर्तन। बाप रे! इतने बर्तन माँजने हैं रोज? फिर क्या करती हो? तो कपड़े धोना। इतने कपड़े रोज? गौरैया दीदी आज क्या तो पानी भर रही हो? अब क्या पानी का छिड़काव कर रही हो? अब क्या बिस्तर छिल्का रहे हो? गौरैया दीदी यह सब तुम कैसे सहती हो? बस यही एक सवाल तुम्हारा कौआ भाई तुमसे पूछता है।....” यह सवाल बेमाड़े जी ने उस सभ्य सिंह, समाज से पूछा है जो अपनी संप्रकृति को सोने से मढ़ाए नहीं अघाता।

खंड तीन में भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की दुर्दशा, शिक्षा-संस्थानों में निरंतर बढ़ रहे आपराधिक व राजनीतिक हस्तक्षेप, निरंकुश होती जातिवादी मनोवृत्ति जैसी अनेक समकलीन वास्तविकताओं को नेमाड़े जी ने खुलकर स्वर दिया है। इस प्रकार के यथार्थ-अंकन में उन्होंने अपने व्यंग्य-कौशल का भी पूरा उपयोग किया है। बड़ौदा के समाजीराव विश्वविद्यालय परिसर से इस खंड की शुरुआत होती है और अगले ही क्षण फ्लैशबैक का सहारा लेकर इसकी कथा पुनः मोरगाँव पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में कथात्मक सूत्रों की अनगिनत गुरुथियों को सुलझाते हुए आगे पढ़ना पाठक के लिए एक बड़ी चुनौती बन

जाती है। खंडेराव की बिंधु का नाटकीय जीवन यहाँ स्त्री-उत्पीड़न की पराकाष्ठा के रूप में व्यक्त हुआ है। उसका दोष मात्र इतना है कि वह ऊँटमारे देशमुख परिवार की बहू है और यहाँ वह दो लड़कों की नहीं, दो लड़कियों की माँ है। उसका पति उसी इतनी यातानाएँ देता है कि धृत् इश्वर से स्वयं अपने वैधव्य तक की याचना कर डालती है— “रोट चढ़ाऊँगी तुझे भवानी माँ/ माँगती हूँ मनौती, पति को मार दे/ रोट चढ़ाऊँगी तुझे भवानी माँ।”

उपन्यास के इस अंश में ऊँटमारे देशमुख परिवार के बरक्षा रैयतवाड़ी जमींदारी प्रथा और महाजनी सभ्यता की भयावह छवियाँ अंकित हैं, जिनमें गाँवों के गरीबों-वंचितों की चीखें कैद हैं। इसी के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किसानों का खून पीकर अपनी मूँछे ऐंठने वाले रायबहादुरे व जमींदारों-सामंतों के रुटबे व विलासितापूर्ण जीवन की अनगिनत तस्वीरें लेखक ने प्रस्तुत की हैं। सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की सड़ाध और उसके प्रति समाज में सम्मोहन की भाव हमारे सभ्य समाज की असलियत बयाँ करता है।

सामाजिक यथार्थ के समानांतर भारतीय स्वाधीनता-आंदोलन की अनुगूंज भी अपनास में जगह-जगह मूर्नाई पल्लों है। मोरगाँव भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह की चिनगारी जितनी गति से मराठवाडे में उठी उतनी ही बेरहमी से अंग्रेजों द्वारा इसका दमन भी चल रहा था। वहीं आंदोलन रत भारत में कुछ ऐसी जनजातियाँ थीं जो गुलामी और आजादी के अर्थ और भेद से बिल्कुल अनजान। नेमाड़े जी ने आजाद भारत की गुलामी की पीड़ा को मीलों द्वारा उठाए गए सवालों के माध्यम से कुछ-यूँ व्यक्त किया है— “कैसा देश? कैसी

आजादी? अगस्त? ये किसका नाम है। महीने का नाम? महीना तो आषाढ़ चल रहा है। कौन गुलाम था? हम तो पहले से ही आजाद हैं।..... देश के आजाद या पराधीन हो जाने पर देश का एक-एक नागरिक पराधीन या आजाद हो जाता है। लेकिन यह कैसे संभव था कि कुछ लोग पराधीनता में भी आजाद थे।..... वही लोग अब आजादी में भी पराधीन हो गए हैं।”

देश स्वतंत्रता संघर्ष के व्यापक दौर से गुजरता हुआ स्वतंत्रता-प्राप्ति तक पहुँचता है। कथात्मक धरातल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार-प्रसार की लहर के बीच पेशावर से रामेश्वरम तक अखंड भारत के मानचित्र पर लगभग दस हजार की संख्या में भगवा ध्वज फहराने लगते हैं। धीरे-धीरे यह ध्वज मोरगाँव भी पहुँच जाता है। रातोंरात ‘मोरगाँव’ ‘मौर्यग्राम’ के रूप में उच्चरित होने लगता है। शाखाओं में बढ़ रहे ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को नेमाड़े जी ने अपनी आँखों से देखा था। और देखते-देखते संघ के परिसर में ब्राह्मणवाद की नींव और भी पुख्ता होती चली गई। बौद्ध धर्म, जो ब्राह्मणवादी अत्याचार के विरुद्ध मानवतावाद का पर्याय बनकर खड़ा हो रहा था, लेखक के अनुसार वह संघ के निशाने पर आ गया। इतना ही नहीं, ‘हिंदू’ की कथा के अनुसार संघ की शाखाओं में मुसलमानों के विषय में जो धारणा बनाई गई वही मोरगाँववासियों के मन-मस्तिष्क में रच-बस गई। तत्कालीन भारत की इन तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं का सिलसिलेवार व्यौरा ‘हिंदू’ के कथात्मक विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ‘भारतमत्ता!’ की जय’ के नारे पर संघ के बलाघात और उसके पक्ष-विपक्ष के संवाद भी यहाँ बड़ी सजगता से रेखांकित हैं। जहाँ एक ओर संघ का प्रचारित यह नारा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के संतों का समाज-दर्शन है, जिसमें

केवल भारतमाता की ही जय नहीं, बल्कि पूरे विश्वमानव की जयकार की गई है। स्वाधीनता आंदोलन में क्रमशः गाँधी, पटेल, नेहरू, जिना आदि की भूमिकाओं का उल्लेख व देश-विभाजन की त्रासदी का उत्थान करते हुए, खंड लौंग गांगाज द्योता है।

उपन्यास के खंड चार में कथा मोरगाँव की सामाजिक सांस्कृतिक गुणित्यों से टकराती हुई उच्च-शिक्षा के संस्थानों की दुर्दशा पर आकर ठहर जाती है। खंडेराव के मैट्रिक पास करने और बी.ए. में प्रवेश लेने के साथ-साथ उपन्यास भी नए कॉलेज खुलाने से लेकर उनमें नियुक्तियों की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करने का साहसिक प्रयास दिया गया है। उपन्यासकार की दृष्टि में यही वह समय था, जहाँ से भीड़ के भीड़ बेरोजगार ग्रेजुएट-पोस्ट ग्रेजुएट बनाने का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। पेशे से शिक्षक होने के नाते लेखक ने भारतीय उच्च शिक्षा की वास्तविकता को बहुत नजदीक से देखा-समझा है। शिक्षा के मंदिर में आई नैतिक गिरावट उन्हें परेशान करती है। वे इसके जिम्मेदार कारणों का अध्ययन बिश्लेषण करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पतन और हास के सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण है संस्थाओं में योग्य समर्पित व शीलवत् शिक्षकों का अभाव। यह बीमारी देश की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में घुन की तरह लगी हुई है— “कुछ प्राध्यापक ऐसे भी थे जिनके कुछ-न-कुछ निजी पूरक धंधे भी थे और जो अब मुख्य बन बैठे थे। खेती तो सभी की थी। एक की दलाली की दुकान थी, दूसरे की आटे की चक्की थी और तीसरे की तो कॉलेज के पास ही कपड़े की दुकान थी। पर्मानेट होते ही ये सभी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ देते।..... इसके अलावा तृतीय श्रेणी के चपरासी, सफाईकर्मी

प्यून वगैरह तो अधिकांशतः पदाधिकारियों के दामाद या भांजे होते।”

खंडेराव के सबसे पसंदीदा शिक्षक रहे डॉ. शशि भावे, जिनके संपर्क में आने के बाद उसके अंदर इतिहास व पुरातत्व में शोध के प्रति गहन रुचि व उत्कंठा पैदा हुई। डॉ. भावे ने ही खंडेराव को जीवन का यह फलसफा दिया— “देखो खंडेराव, जिंदगी में कोई भी चीज बरबाद नहीं होती अलबत्ता जिंदगी जरूर बरबाद हो जाती है।”

इसके पश्चात् ‘हिंदू’ की कथा सामाजिक विकास के उस दौर में पहुँचती है, जब गाँव का युवक पुरतैनी कृषि-कार्य छोड़कर शहरी रोजगार के प्रति आकर्षित हो रहा था। जिसके अपने सामाजिक आर्थिक कारण थे। खंडेराव का मित्र रघुनायक भी इसी प्रक्रिया में शहर जाकर ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। खंडेराव के लिए मोरगाँव में रहकर पढ़ाई-लिखाई के साथ खेती-बाड़ी का संतुलन बनाना अत्यंत दुष्कर कार्य था। वह जहाँ एक ओर प्राचीन इतिहास व पुरातत्व के शोध-अनुसंधान का चिरपिपासु है, वहाँ उस किसान का बेटा है जिसकी दृष्टि में खेती-बाड़ी से अधिक सम्माननीय व श्रेष्ठ व्यवसाय और कोई नहीं। यही परिस्थितियाँ एक दिन खंडेराव के अंतर्मन में गंभीर ढूँढ़ पैदा करती हैं।

उपन्यास के खंड पाँच की शुरुआत रघुनायक के औरंगाबाद पहुँचने के साथ होती है। औरंगाबाद का शहरी परिवेश और वहाँ की सामाजिक जीवन-शैली इस प्रसंग में साकार हो उठी है। यहाँ पहुँचकर खंडेराव पर्यटन विभाग के ‘गाइड’ का कोर्स करता है। एक महीना पाँच सितारा होटल में उसका खाना-पीना, रहना मुफ्त। देश के बड़े-बड़े विशेषज्ञों द्वारा चित्रकला, स्थापत्य कला, प्राचीन इतिहास, परिवेश विज्ञान, युद्ध विज्ञान, हिंदूलौंजी और म्यूजियोलौंजी जैसे

विषयों पर व्याख्यानों को सुनता-आत्मसात् करता खंडेराव मोरगाँव की पथरीली-जमीन से उड़ान भरता हुआ इतिहास-पुरातत्व के एक शीतल-शांत लोक में कहीं खोने लगता है। गाइड के दायित्व नियंत्रण में अवृत्ता आया खंडेराव ‘सर्वोत्कृष्ट मिस्टर गाइड’ का पुरस्कार भी प्राप्त करता है।

भारतीय उच्च शिक्षा की बहुविध विसंगतियाँ भालचंद्र नमाड़े को बार-बार व्यथित करती हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल सुधार की जरूरत के माझे हुए उन्हें वहाँ इंस्टीनूट में पी-एच.डी कर लौटे पवार सर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है जो वर्तमान व्यवस्था के प्रति नेमाडेजी के असंतोष व सुधारवादी चेतना को दर्शाती है— “..... उनका कहना था कि राजनेताओं के प्यादों के कुलपति बनने के कारण विश्वविद्यालयों में सुस्ती आ गई है। कुलपति नियुक्ति को समिति पर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि नहीं चाहिए, क्योंकि इसीकारण मुख्यमंत्री द्वारा सुझाया गया नाम पैनल में अपने आप आ जाता है और राज्यवृल भी वही नाम उठाते हैं।.....

. ये सब बदलना चाहिए। विश्वविद्यालय केवल ज्ञान क्षेत्र के लोगों के ही होने चाहिए। परीक्षा-पद्धति, विश्वविद्यालय कानून, नियम, अधिनियम, अध्यापन पद्धतियाँ, पाठ्यक्रमों का निर्धारण- सबमें अमूलाग्र बदलाव आना चाहिए, वरना इस अद्व सदी में विश्वविद्यालय ढह जाएंगे।” पवार सर के उक्त कथन में कहीं-न-कहीं नेमाडे जी का ईमानदार व समर्पित प्राध्यापकत्व झलकता है।

नवोदित पत्रकार अनंतराव, दलित कवि वी.सी. बानखेड़े और मछिंद्र मानकापे के साथ खंडेराव की बुद्धिजीवी चौकड़ी बनाना, समाज के गंभीर मसलों पर नित्य चर्चा-परिचर्चा व अविराम संवादों से खंडेराव के बौद्धिक चरित का उन्नयन होता है। यह एक ऐसा लेटफॉर्म था, जहाँ वर्ण-व्यवस्था,

जाति-व्यवस्था, शिक्षा, राजनीति आदि विषयों पर खुलकर बहसें होती हैं। वोट-बैंक की ओछी राजनीति के शिकार भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के नाम-परिवर्तन का जो सिलसिला! उपन्यासकार ने देखा उसकी सशक्त अभिव्यक्ति 'हिंदू' में हुई है। औरंगाबाद के शिक्षण-संस्थान के नाम परिवर्तन और उसके पक्ष-विपक्ष में मचे महाभारत का बड़ा ही जीवंत प्रसारण इस उपन्यास में किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों की दशा कुछ इस प्रकार है— “नाम-परिवर्तन के झमेले में पहले साल हमारी कक्षाएँ जैसे-तैसे तीन महीने नियमित चलीं। दूसरे साल केवल एक महीना कक्षाएँ हुईं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय तो अठारह दिन ही खुला था। मुंबई विश्वविद्यालय गर्मियों, सर्दियों और क्रिसमस की छुटियों को जोड़कर अधिकृत रूप से साढ़े चार महीने बंद रहता है।..... ये हैं हमारे कुलपति। कुल मिलाकर बेशर्मी में यहाँ कोई हार नहीं मानता।”

पवार सर, जिनका पूरा जीवन शोध-अनुसंधान के लिए समर्पित है उन्हें भी विश्वविद्यालय के राजनीतिक दुष्क्र में फँसा दिया गया है। प्रो. दवे, प्रो. पाटील आदि प्राध्यापकों के चरित्रांकन द्वारा नेमाडे जी ने अपने विश्वविद्यालयी जीवन के अनुभूति सत्य को बढ़ा ही सशक्त रूप में व्यक्त किया है। औरंगाबाद के पश्चात् पुणे के डेक्कन कॉलेज में खंडेराव द्वारा सांखलिया सर के निर्देशन में शोध कार्य का आरंभ, यूनेस्को स्कॉलरशिप के लिए उसका चयन, यूनेस्को फाउंडेशन के बैनर तले 'उत्कांति' विषय पर उसका शोधपरक व्याख्यान आदि प्रसंगों के क्रमिक समावेश के साथ इस खंड की समाप्ति होती है।

खंड छः की शुरुआत खंडेराव के सिंध प्रान्त से मोरगांव की यात्रा से होती है, जो अपने प्रतीकात्मक अर्थ में खंडेराव की

शोध-अनुंधान की बुद्धिजीवी दुनिया से खेती-बाड़ी का श्रमजीवी दुनिया में लौट आने की एक मानसिक अंतर्यात्रा है। खंडेराव के पिता का गंभीर रूप से बीमार पड़ना और मृत्युशश्या पर पहुँचना, इस अंतर्यात्रा की परिस्थिति तैयार करता है। लेखक ने यहाँ बिठ्ठलराव की मृत्यु को एक आकस्मिक घटना न बनाकर उसके पूरे प्रसंग को सामाजिक पारिवारिक सरोकारों व स्थानीय परिवेश से जोड़कर अकित किया है। अंतिम संस्कार, दशकर्म, तेरहीं की स्थानीय कर्मकांडी परंपराओं के निर्वाह का प्रसंग कुछ अधिक लंबे खिंच गए हैं। खंडेराव के बहनोइयों के माध्यम से ससुराल में अकर्मण्य भाव से जमकर बैठे हुए दामादों की लोभ-लिप्सा, विकास की आड़ में पर्यावरण के निरंतर हो रहे दोहन जैसे गंभीर मसले अंत में जहाँ-तहाँ उठाए गए हैं।

भारतीय समाज की एक और बड़ी समस्या ने नेमाडे जी को उद्देलित किया है। वह है समाज में बूढ़ों की उपेक्षा व अद्वाली। 'हिंदू' में नड़े हो जोस्ता दरीबों से इसे भी अभिव्यक्ति मिली है। अपनी ही संतानों द्वारा बृद्ध माता-पिता को निरथक और बेकार समझकर उपेक्षा करने की प्रवृत्ति एक सामाजिक महामारी का रूप ले रही है। नेमाडे जी एक सबेदी साहित्यकार हैं। उनका समाजशास्त्रीय बोध इस महामारी को नजरअदाज नहीं कर सकता था— “..... बूढ़ों के कुल्हे धोकर भविष्य में क्या मिलता है? मरे सो गए। जो कुछ उनके लिए किया, वह वहीं खत्म हो जाता है। बच्चों को इनके लिए जो करना है वह केवल अपनी संतुष्टि के लिए। आने वाले नए युग का दर्शन यही होगा कि बुद्धापे में पारिवारिक सहारा नहीं मिलेगा। गाँव-गाँव प्राइमरी स्कूल की तरह बृद्धाश्रम अभी से बनवाना शुरू करो-भविष्य के बूढ़ों की तरह यानी आज के जवानों।”

जिस खंडेराव ने अपने पिता और भावदू की तरह मोरगांव की पैतृक खेती-बाड़ी में कभी रुचि नहीं ली सदैव अध्ययन-अनुसंधान के सपनों में उड़ता रहा, वह अन्ततः सभी बंधनों को तोड़कर वापस अपने गाँव लौटता है। भारतीय ग्रामीण युवकों के भीतर शहरी जीवन की जो लिप्सा पैदा होती है, नेमाडे जी ने उसकी गहरी पड़ताल की है और किसी-न-किसी रूप में खंडेराव के चरित्रांकन में भी उसे रेखांकित करने की पूरी कोशिश की है। अपने पिता का खानदानी व्यवसाय संभालने और अपनी रुचि व गति के अनुरूप अपने व्यावसायिक जगत का निर्माण स्वयं करने के बीच का अंतर्दृन्दृ इस रचना के लेखक का मानो अपना अंतर्दृन्दृ बन गया है।

भालचन्द्र नेमाडे की यह रचना अपनी ठेठ-शैली के कारण अधिक सशक्त बन गई है। क्षोभ व आक्रोश में आकर अनेक स्थानों पर आपत्तिजनक शब्दों व गालियों का प्रयोग इसकी भाषा को एक अलग स्वरूप प्रदान करता है। हालांकि ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचा भी जा सकता था। मराठवाडे की स्थानीय शब्दावली व मुहावरों का प्रयोग 'हिंदू' को मराठी मानुष के लोक से बाहर नहीं निकलने देते। उपन्यास के कथासूत्र अनेक स्थलों पर परस्पर उलझे हुए रूप में पाठक के समक्ष आते हैं, जिन्हें 'सुलझाते रहने की चुनौती' का सापना उसे बार-बार करना पड़ता है। भारतीय समाज की गश्तिन परतों व उनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंतर्संबंधों का एक पूरा विश्वकोश यहाँ मौजूद है, जो 'हिंदू' के समाजशास्त्रीय शोध ग्रंथ होने का भ्रम पैदा करता है। मुख्य रूप से दलितों, स्त्रियों व किसानों के जीवन के बहुसंरीय पक्षों की पड़ताल एवं देश की शिक्षा-व्यवस्था के कलुषित पक्ष को रेखांकित करती यह रचना भालचन्द्र नेमाडे के ज्ञान, अनुभव व शोध-दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण जान पड़ती है।

75, शुभम अपार्टमेंट्स,
इंद्रप्रस्थ विस्तार, दिल्ली-110092