

Chap-3

ॐ अद्याय—तीन :

ॐ वैश्या-जीवन पर आधारित हिन्दी उपन्यास ॥ १ ॥

: अध्याय - तीन :

: देशान्जीवन पर आधारित हिन्दी उपन्यास :

प्रात्ताविक :

हिन्दी भाषित के इतिहास में आधुनिक काल का सविशेष महत्व इसलिए है कि इस काल में अनेक नयी गद्य-विधाओं का उद्भव और विकास हुआ है। उपन्यास उन विधाओं में एक है। हिन्दी के लिए यह विधा नितान्त नवीन है। उपन्यास को अंग्रेजी में "नोवेल" कहते हैं, और "नोवेल" का एक अर्थ ही "नवीन" होता है। यूरोप जहाँ उसका उद्भव हुआ, वहाँ भी वह बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसलिए तो इस विधा को वहाँ "नोवेल" नाम दिया गया था। यूरोप में जो उत्कृष्ट हुई उसके कारण वहाँ के तामाजिक ढांचे में काफी परिवर्तन हुए। लोगों की सोच में बदलाव आया। नवीन

विचार-पूर्वाद व्यक्ति-अन और अतस्व समाज-मन को आलोड़ित -विलो-डित करने लगे। और इन नवीन विचारों की अभिव्यक्ति हेतु यह नया साहित्य-रूप सामने आया था। यूरोपीय पुनर्जागरण का उपन्यास के उद्भव के साथ गहरा संबंध है। उपन्यास का छुट्टा आभास हमें इटली के लेडक बोकाचियों की रचना "डेलामेरोन" में दृष्टिगत होता है। उसके बाद फ्रान्स के राबले और स्पेन के सर्वान्तीत आते हैं। अनेक विद्वान राबले और सर्वान्तीत को आधुनिक उपन्यास के जन्मदाताओं में अन्यतम मानते हैं। रात्फ कोक्स महोदय ने लहा है—“*Rebelious and Cervantes, the real founders of the novel.*”।

“गार्गन्तुआ स्टड पान्तागूस्ल” तथा “डान किहोटे” क्रमशः उनकी रचनाएँ हैं। पुनर्जागरण की साहित्यिक संतान होने के नाते उपन्यास ने उसकी अनेक प्रत्युत्तियों को अपने में समाहित की है। इस संदर्भ में डा. भारतभूषण अग्रवाल लिखते हैं—“पुनर्जागरण यूरोप की वह महान संक्रान्ति थी जिसने मध्ययुगीन छोड़ा, लड़ी और अन्धविश्वासों को, गाथिक वास्तु-विद्या को, संकोष दृष्टिकोण को, ह्लासोन्मुखी अर्थ व्यवस्था को और सामन्तीय अराष्ट्रीयता को बहा दिया और उसके स्थान पर सन्देहवाद, व्यक्तिवाद, पदार्थवाद, मुक्ति, आत्माभिव्यक्ति हेतु साथ-साथ एक गतिशील आर्थिक व्यवस्था और राष्ट्रीयता को प्रतिष्ठित किया। त्वरिततः ही इस संक्रान्ति ने धीरे-धीरे एक ऐसे उद्देश्य का रूप लिया जिसमें सब प्रकार की गतानुगतिकता को तिलांजलि दी जाने लगी, समाज में एक नयी सूकृति और सक्रियता प्रकट हुई जिसके फलस्वरूप नये-नये देशों की छोज की जाने लगी, धार्मिक मूद्दों के स्थान पर वैज्ञानिकता का अनुशीलन प्रारंभ हुआ, द्विजा, व्यापार और उद्योगों को नयी गति मिली, नये नगर-राज्य स्थापित हुए, भठों और गिरजों के चंगुल से निकलकर शिक्षा-नयी सरसियों में प्रवाहित होने लगी, मुद्रणकला के आविष्कार और प्रतार ने एक ऐसा शिक्षित-जर्द्दशिक्षित पाठ्यकार वर्ग उत्पन्न किया जो क्रेट ताहित्य का रत लेने में असर्व द्वारा होते हुए भी पठन-व्यसनी था;

देशभक्त का जन्म हुआ और मानव अपनी इयत्ता के अभिवृत्ति की ओर अग्रसर हुआ । उपन्यास का उद्भव इसकी पृष्ठभूमि में हुआ है । और हमारे यहाँ नवजागरण के बाद लगभग वैसी ही स्थितियाँ जब निर्मित हुईं तो यह साहित्य-विधा अंगेजी के माध्यम से हमारे यहाँ भी आ पहुँची । इसका सीधा सरोकार मनुष्य और समाज से है । नये विचारों को प्रवाहित करने में इसका बड़ा ही योगदान है । उपन्यासकार उपन्यासकार अपने पात्र एक वा दूसरी तरह से अपने पात्र अपने आत्मास के परिवेश से ही प्राप्त करता है । वह याहे या न याहे पर समाजावृत्त मानवतमुदाय, उसकी लाक्षणिकताएँ उपन्यासकार को प्रभावित करती ही रहती हैं । इसी समाज से ही उसे अपनी कृति के लिए पात्र मिलते हैं । क्वाचित् इसीलिए है. सम. फारस्टर सत्य ही कहते हैं — *Human beings have their great chance in the novel. They say to the Novelists, Recreate us if you like, but we must come in.*

०३ और इसलिए हमारे यहाँ जब उपन्यास आया तो नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण अनेक सामाजिक मुद्दे और सरोकार थे । इन मुद्दों को पूर्व-प्रेमयंदकाल तथा प्रेमयंदकाल के लेखकों ने हाथोंहाथ लिया । फलतः समस्यामूलक सामाजिक उपन्यास हमारे सामने आये । यह निर्दिष्ट किया गया है कि इस नयी वैचारिक व बौद्धिक क्रान्ति के कारण समाज के प्रत्येक मुद्दे की ओर देखने की दृष्टि मध्यकालीन, तंकीर्ण, रुद्रिग्रस्त न रहकर विस्तृत, व्यापक और वैज्ञानिक हो गई । अन्यथा कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है कि एक साहित्य का विधार्थी वैश्या-समस्या को लेकर शोध-अनुसंधान का कार्य करे । वैश्या-समाज को जहाँ समाज का कोहु समझा जाता था, वहाँ आज उसके साथ समाजशास्त्रीय व मानवीय दृष्टि छुइ गई है । यही कारण है कि पूर्व-प्रेमयंदकाल से लेकर अध्यावधि अनेक उपन्यासकारों ने वैश्या-जीवन का चित्रण किया है । जैसेन्जैसे दृष्टि विकसित हो रही है, उपन्यासकारों का दृष्टिकोण भी बदल रहा है । प्रस्तुत अध्याय में हमारा उपक्रम

वेश्या-जीवन तथा वेश्या-समस्याओं पर आधारित कृतिपय उपन्यासों
को विश्लेषित करने का है।

॥१॥ परीक्षा गुरु :

“परीक्षागुरु” को हिन्दी के कई अङ्ग्रेज़ी आलोचक हिन्दी
का प्रथम उपन्यास मानते हैं। उसका प्रकाशन सन् 1882 में हुआ था।
उसके लेखक लाला श्रीनिवासदास एक बहुप्रिय व्यक्ति थे। स्वयं लेखक
के शब्दों में यह “अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है।”⁴ स्वयं
लेखक यह “नई चाल” क्या है, उसे समझाते भी है। यथा — “अपनी
भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर नायक-
नायिका वगैरह का हाल ठेठ से तिलतिलेवार है यथाक्रम है लिखा गया है।
जैसे कोई राजा, बादशाह, लेठ-ताहुकार का लड़का था, उसके मन
में इससे यह रुचि हुई है और उसका यह परिणाम निकला, ऐसा तिल-
तिला कुछ मालूम नहीं होता। लाला मदनमोहन एक अंग्रेजी सौदागर की
दुकान में अतबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और
मास्टर श्रम्भूदयाल उनके साथ हैं। इनमें मदनमोहन कौन, ब्रज-
किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और श्रम्भूदयाल कौन हैं? इनका स्व-
भाव कैसा है? परस्पर सम्बन्ध कैसा है? दूरेक की हालत क्या है? यहाँ
इस समय किसलिए इकट्ठे हुए हैं? ये बातें पढ़ने से कुछ भी नहीं
बताई गई हैं। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे, तो अपने-
अपने माँके पर सब भेद सुलता चला जायेगा और आदि से अन्त तक सब
मेल मिल जायेगा।”⁵ इस कथन से यह प्रकट होता है कि लेखक इस
नाटकीय आरंभ को ही “नई चाल” मानते हैं। इस तकनीक की नवीनता
की हृषिक से देखें तो निश्चय ही “परीक्षागुरु” हिन्दी का प्रथम अंग्रेजी
टंग का उपन्यास ठहरता है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित
रईस लाला मदनमोहन का स्वाभाविक चित्र अंकित किया गया है। लाला
मदनमोहन रईस आदमी है। इसलिए ~~कुल्लुक ब्रजकिशोर~~, मुंशी चुन्नी-
लाल, मास्टर श्रम्भूदयाल आदि लोग उनको देखा धेरे रहते हैं। ये
लोग हूठे, मक्कार, धोखेबाज और खुशामदखोर हैं। रात-दिन लाला

मदनमोहन की यायलूती में आकर्षण छूबे रहते हैं। इस प्रकार इसमें दिल्ली के एक बिंगड़े रईस के विनिपात की कथा है। मदनमोहन हासधील रईसी का प्रतिनिधि है। अर्थलोलुप और स्वार्थी चाटुकार मिठों की यायलूती में पड़कर मिथ्या प्रतिष्ठा, छूठी अंगैजियत और बड़प्पन के प्रदर्शन में वह अपना सबकुछ गंवा बैठता है। अंगैजियत और नयी छवा से प्रभावित होकर वह अंगैजी और नयी चाल की चीज वस्तुओं के पीछे अपनी दाँत लुटा देते हैं। विलायती प्रताधन और सामग्रियों के द्वाने-चौंगुने मूल्य उसके मित्र उससे बसूलते हैं। अंतारी का लड़का हरगोविन्द बारह रूपये की लखनवी टोपियाँ उनको अठारह रूपये में देजाता है और ऊपर से शाबाशी बटोरता है सो अलग। हकीम अहमद हुसैन कल्पित अत्तर की छूठी कहानियाँ सुनाकर एक चमत्कारी इत्र ॥१॥ की शीझी के पचीस रूपये रेठ लेता है। मिस्टर ब्राइट, मिस्टर रसल और घोड़ों के व्यापारी आगाजान से मिलकर चुन्नीलाल और शम्भूदयाल दलाली और कमीशन में छारों रूपयों का चुना लगाते हैं। इस प्रकार मदनमोहन की यह चाटुकार मण्डली उसे तारीफ और छूठी प्रशंसा के जाल में कुशरक्षर फँसाकर उसे दिवालिया बना देते हैं। हुनिया का कोई ऐसा ऐब न होगा जिसकी लत ये लोग लाला को नहीं लगाते। इसी चक्कर में वे तवायफों और वेश्याओं के कोठों पर जाने लगते हैं। पतिव्रता व पतिष्ठाणा पत्नी सुझीला की अवैलना और उपेक्षा कर दे तेश्याओं के पास जाने में अपनी शान तमझते हैं। शूल-शूल में वेश्याओं और तवायफों के पास जाने में उनको हिचकिचाहट होती थी, लेकिन उनके चाटुकार मित्र उनके मन में यह भूता भर देते हैं कि वेश्याओं और तवायफों के पास तो रईस और अमीर लोग जाते हैं। वह रईस ही क्या जो वेश्याओं के कोठों पर न जाता हो। इस प्रकार वेश्या और विलायती शराब लाला के मुँह लग जाती है। उनके टुकड़ों पर मित्र यह सब इसलिए करते हैं कि इस बहाने उनको भी ऐसा करने को मिलती है और दूसरे ये विषय रेते हैं कि उनमें याहे जिन्हें रूपये धीरे-

धीरे खेले जा सकते हैं। बिमल मित्र के उपन्यास "साहिब बीबी गुलाम" में बहुत बाद में यही परिदृश्य हमें दृष्टिगोचर होता है।

युन्नीलाल, शम्भूदयाल और छकीम अहमद हूसेन भट्टखान नम्बरी रण्डीबाज और बुदाफिरोज़ा किल्म के लोग हैं। वे अपनी पतंदीदा वेश्याओं और रण्डियों के पास मदनमोहन को ले जाना चाहते हैं और उनसे उनका लमीभन बंधा हुआ है। वे वेश्याएँ भी काफी प्रशिक्षित हैं, ग्राहक से पैसे बिक्काने के संदर्भ में। वात्स्यायन ने जिस वेश्याधरित्र की बात कही है, कि प्रकार ग्राहक को यह बताना कि उसके बिना तो उसे यैन नहीं पड़ता है, ऐसे लक्षणें बदल-बदल कर उसने रात भी नींद हराम हो जाती है, कैसे लक्षणें बदल-बदल कर उसने रात बितायी है आदि-आदि। मदनमोहन उनकी इन नाटकीय झदाओं और बातों को स्वयं मान लैते हैं और इन्हीं बातों पर इतराते हुए घर की लहरी को ठुकराकर बाजार की रण्डियों पर लहरी लूटाते हैं। उसमें उनके उपर चाटुकार मिल दोनों द्वार्थों से घन बढ़ाते हैं।

उनके मित्रों में केवल ब्रजकिशोर एक सज्जन, न्याय-विवेक-संपन्न व्यक्ति है। वह लाला के सच्चे मित्र है और उनको इस दबदब से निकालने की बहुतेरी कोशिश करते हैं, परन्तु उनकी सच्ची बातों का लाला पर कोई असर नहीं होता। इस प्रकार घर और पत्नियों पत्नी सुशीला के प्रति विकर्षण और विलास, वेश्या और भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जाता है। इन त्वार्थी रण्डीबाज मित्रों की तोहबत में लाला मदनमोहन श्रण्यस्त होते जाते हैं, और नीबत यहाँ तक आ जाती है कि शृण न युक्त सकते के कारण उनको जैल की छवा भी ढानी पड़ती है। परन्तु सुघरित्रा पत्नी के त्याग और सच्चे मित्र ब्रज-किशोर के सद्योग से वह मुक्त हो जाता है। जब लाला के पास धन-दौलत नहीं रहती तब चाटुकार मित्र तो प्रवासी पंछियों की तरह हु जाते हैं। केवल ब्रजकिशोर और पत्नी सुशीला उसकी सहायता के लिए आते हैं। जो बात ब्रजकिशोर और सुशीला लात्र यत्न करके भी नहीं समझा सकते वह बात जब विपर्ति आती है तो

लाला समझ जाते हैं। इस प्रकार विपर्ति ही मनुष्य का सच्चा गुरु है, इस तथ्य को प्रस्तुत उपन्यास में उजागर किया गया है और इस-लिए उपन्यास का शीर्षक - "परीक्षागुरु" — सार्थक और सटीक है। उपन्यास के अन्त-भाग में पश्चात्ताम की अग्नि में जलते हुए लाला अपनी पत्नी सुशीला को कहते हैं — "मुझको इतना दुख उन कृतधन मित्रों की शक्ति से नहीं होता जितना तेरी लायकी और अधीनता से होता है।"⁶

इस प्रकार यहाँ सुशीला को सीता-सावित्री के रूप में एक आदर्श और सच्ची भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है। किन्तु यहाँ तक वेश्या-समस्या का प्रश्न है, वेश्याओं को वह धृष्टित्, जघन्य तिरस्कृत व परंपरित रूपमें ही ही चित्रित करते हैं। मधु कांकरिया कृत उपन्यास "सलाम आखिरी" में एक स्थान पर कहा गया है — "वे श्रेष्ठारं हृ प्रेम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तिर्फ़ प्रेम को भुनाना होता है। वे तिर्फ़ प्रेम का नाटक करती हैं। जाने कितनी लोकोक्तियाँ, शायरियाँ, लोककथारं वेश्याओं की संवेदन-हीनता, बैवफाई, कूरता और मक्कारी से झटी पड़ी है। कुछ दिन पूर्व ही उसवै हृ उपन्यास की नायिका सुकीर्ति के मित्र ने हृ एक ग्रेर पढ़ा था जिसमें कूर सिधातत की तुलना तबायफ के दुपदटे से की गई थी — "वह सिधातत की तबायफ का दुपदटा है / जो किसीके आंतुओं से तर नहीं होता।" उसका मित्र विजय कहता था कि वेश्यारं उन मादा मझड़ी की तरह होती है जो सम्झोग के बाद नर मझड़ी की गर्दन मरोड़कर हत्या कर देती है।⁷ लाला श्रीनिवासदास ने भी वेश्या के इसी रूप को यहाँ चित्रित किया है।

१२५ आदर्श हिन्दू :

"आदर्श हिन्दू" मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। मेहता लज्जाराम शर्मा भी लाला श्रीनिवासदास की भाँति पूर्व-प्रेमचंद काल के लेखक हैं। पूर्व-प्रेमचंदकाल में जो सामाजिक उपन्यासकार प्राप्त होते हैं उनको हम दो वर्गों में रख सकते हैं — नवतुधारवादी

और पुरातनपंथी या सनातन हिन्दू धर्मी । मेहता लज्जाराम शर्मा इस द्वितीय श्रेणी में आते हैं । उनकी यह विचारधारा उनके इस उपन्यास में भी ~~प्रतिबिम्बित~~ प्रतिबिम्बित होती है । एक स्थान पर वे कहते हैं —

“ जो विधवा-विवाह अथवा तलाक का प्रचार करना चाहते हैं वे दम्पति के प्रेम पर , जन्म-जन्मांतर के साथ पर , पवित्र सतीत्व पर और यों हिन्दू धर्म पर वृद्ध मारना चाहते हैं । यह विवाह नहीं मेरी समझ में तो व्यभिचार है । ”⁸ काँड़ा मेहताजी समझते कि विधवा-विवाह-निषेध से ही समाज में अपृष्ठ या प्रचलन वेश्याओं का जन्म होता है ।

वैसे “आदर्श हिन्दू” पंडित प्रियनाथ और उनकी पत्नी प्रियंवदाजी की कथा है । प्रियनाथ और प्रियंवदाजी के दाम्पत्य-जीवन को लेखक ने आदर्श-रूप में स्थापित किया है । मेहताजी अपने उपन्यासों में चरित्र-चित्रण के लिए विस्तृतता *Contest* की पद्धति का प्रयोग करते हैं । एक आदर्श दम्पति के सामने एक अनादर्श युग्म को प्रस्तुत करके अपने कथन को अधिक तर्कसंगत व युक्तियुक्त बताएँ भेंटें ने में मेहताजी बड़े माहिर हैं । “स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी” में भी उन्होंने शिक्षित रमा और अशिक्षित लक्ष्मी में लक्ष्मी के दाम्पत्य-जीवन को उत्कृष्ट बताया है । प्रस्तुत उपन्यास में कान्तानाथ की पत्नी में विकृत भावनाओं का चित्रण हुआ है । कान्तानाथ प्रियनाथ का भाई है । पंडित प्रियनाथ को हिन्दू धर्म में प्रगाढ़ आस्था है । उनकी पत्नी प्रियंवदा आदर्श हिन्दू नारी है । प्रियंवदा के प्रभाव के कारण उपन्यास के अन्त में कान्तानाथ की पत्नी में भी सुधार हो जाता है । लेखक ने नारी का प्रधान गुण यही माना है कि पत्नी पति की अनुघरी बनकर रहे । वह पति को ही अपना सर्वत्व समझे और पति चाहे कैसा भी हो पत्नी के लिए उसके सिवाय कोई गति नहीं है । लेखक के मतानुसार प्रियंवदा इसलिए सुखी जीवन व्यतीत करती है कि उसे बघपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई है कि पत्नी पति की दासी है और पतिसेवा में ही उसकी मुक्ति है । उसकी तुलना में कान्तानाथ की पत्नी ~~कुछ~~ सुखदा , वस्तुतः दुखदा साबित होती है क्योंकि पति में उसकी वैसी

आत्था नहीं है। वैसे उपन्यास के अन्त में तो वह भी सुधर जाती है क्योंकि लेखक का वही अभिष्ट है। लेखक ने इस उपन्यास में कथा के व्याज से विधवा-विवाह का विरोध तथा वेश्या-समस्या पर भी अपनी विचारधारा के अनुसार विचार किया है। लेखक वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के स्थान पर, उसके विपरीत ब्रेष्ट समाज को स्वत्य छोड़देने रखने के लिए वेश्याओं की उपादेयता पर जोर देते हैं। उनका अभिमत है कि समाज को पतल से बचाने के लिए वेश्याओं का होना नितांत आवश्यक है। प्रस्तुत उपन्यास में वेश्याओं का होना दो कारणों से आवश्यक माना गया है—⁸ /1/ वे अवश्य अपना आपा बिगाड़ रही हैं, अपना सर्वत्व नष्ट कर रही हैं किन्तु वे हिन्दू नारियों के सतीत्व की रक्षा करती हैं। /2/ जब गाने-बजाने और नाचने का पेशा करने वाली हमारी सोसायटी में न रहेंगी तब कुलवधुएं इस काम को गृहण करेंगी। .... यदि आप रंडी का नाच बन्द कर देंगे तो एक दिन आपको बहु-बेटियाँ अवश्य नघानी पहेंगी।⁹ ⁹ मेहताजी का यह तर्क उस बौद्धिक के जैसा है। एक बौद्धिक से जब पूछा गया कि क्या *वेश्या उन्मूलन संभव है? उसने जवाब दिया, हाँ संभव है, पर वह उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार कि * सोसायटी विदाउट स गटर।¹⁰ इस भावशून्यता एवं भावनात्मक ध्यरण के जवाब में यही कहा जा सकता है कि जनाब कभी यही तर्क दात-पृथा के लिए भी दिए जाते थे।

मेहताजी प्राचीन भारतीय विधवास के अनुसार पति-पत्नी के संबंध को जन्म-जन्मांतर का संबंध मानते हैं, इसलिए वह अपने उपन्यासों में विधवा के पुनर्विवाह को स्वीकृति नहीं देते हैं और पति की मृत्यु पर उसे सादा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। उनका मत है कि विधवा-विवाह करने से श्रिष्ट्वा×धर्म×धर्म×वृत्तिधर्म×कृत्यों×वृत्तिधर्म× सतीत्व की भावना और हिन्दू धर्म पर वृद्धाधात हो जायेगा। हालांकि विधवाओं की आर्थिक द्वारावस्था की चिन्ता वह अपने ढंग से करते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में प्रियंवदाजी ब्रेष्टवर्षाफ़ैं×कृत्यों×भ्रातृर्धर्मकृत्यों×वृत्तिधर्म× विधवाओं को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करने हेतु एक सुझाव उपस्थित करती

है — “यदि उनका उपकार करना हो तो उनके पालन-पोषण और चरित्र-रक्षा के लिए विधवाश्रम छोलिये ।” ॥ परंतु हमारे यहाँ विधवाओं के साथ क्या व्यवहार होता है उसका बेबाक और यथार्थ चित्रण बाद में नागार्जुन ने किया है “रत्नाथ की चाची” और “उग्रतारा” जैसे उपन्यासों में । वस्तुत उन विधवाओं में और वेश्याओं में कई बार कई अंतर नहीं रह जाता है । कई बार ऐसी विधवाएँ ही वेश्याएँ हो जाती हैं जिसको हम पूर्ववर्ती पृष्ठों में देख सुके हैं । मेहताजी का जन्म-जन्मांतर में उसी पति को पाने का जो विश्वास है, वह तो तभी बना रह सकता है जब पति भी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त विष्णुर-जीवन व्यतीत करे । यदि पति दूसरा विवाह कर लेता है तो दूसरे जन्म में क्या वह दो-दो पत्नियों का स्वामी बनेगा ? एक बार भले यदि पुनर्जन्म की बात को स्वीकार कर भी लें तो यह ज़रूरी तो नहीं कि दुबारा मनुष्य योनि ही मिले, यह भी ज़रूरी नहीं कि पुस्त्र को पुस्त्र योनि ही मिले । दूसरे जन्म में उसी पति को पाने वाली जो बात है, उसकी अच्छी खिल्ली यशपाल ने “करवा का द्रुत” कहानी में उड़ायी है । जो शी हो, इस उपन्यास से इतना फलित होता है कि मेहताजी वेश्या-उन्मूलन में नहीं मानते, बल्कि वह तो वेश्यासमाज का अन्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, ताकि शैषं त्वी-समाज का सतीत्व व पवित्रता बनी रहे ।

४३४ स्वर्गीय कुसुम :

“स्वर्गीय कुसुम” किंशीरीलाल गोत्वामी कृत देवदासी-प्रथा पर आधारित उपन्यास है । आचार्य रामधन्द्र झुकल ने उनके संदर्भ में लिखा है — “इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्तार्क्षक वर्णन और थोड़ा-बहुत चरित्र-चित्रण भी अवश्य पाया जाता है । गोत्वामीजी संस्कृत के अच्छे जानकार, ताहित्य के मर्मज्ञ तथा हिन्दी के पुराने कवि और लेखक थे । संवत् १९५५ में उन्होंने “उपन्यास” मासिक पत्र निकाला

और द्वितीय उत्थानकाल के भीतर 65 छोटे-बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए।¹² तो डा. रामचन्द्र तिवारी पं. जिओरीलाल गोस्वामीजी के संदर्भ में लिखते हैं — “विचारों से आप सनातनधर्मी और प्राचीनता-प्रेमी हैं। नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सके हैं। फिर भी तत्युगीन समाज की एक प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन आवश्यक है और प्रेमचन्द्र-पूर्द्ध उपन्यासकारों में निर्विवाद रूप से आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है।”¹³

पं. जिओरीलाल गोस्वामी के अधिक चर्चित उपन्यासों में “त्रिवेणी-या सौभाग्यवती”, “लीलावती या आदर्शसती”, “घपला या नव्य समाज”, “मुनर्जन्म या सौतिया डाह”, “माधवी-माधव या मदन-मोहिनी” आदि हैं; किन्तु प्रस्तुत उपन्यास वेश्या-समस्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डा. पार्लकान्त देसाई गोस्वामीजी के उपन्यासों के संदर्भ में कहते हैं — “गोस्वामीजी के उपन्यास प्रायः नायिका-पृथग्न हैं और उनमें प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। शृंगार-वर्णन में उनकी प्रवृत्ति प्रायः रीतिकालीन है रही है। एक और जहाँ उन्होंने सती-साध्वी स्त्रियों के आदर्श प्रेम का चित्रण किया है, वहाँ दूसरी और साली-बहनोई के अवैध प्रेम, विधवाओं के व्यञ्जितार, वेश्याओं के शुह कुत्सित जीवन, देवदासियों की विलास-लीला आदि का भी सजीव आकलन किया है। “सु” और “कु” को साथ दिखाकर, “सु” के द्वारा अपने आदर्श की स्थापना करना उनका मुख्य प्रयोजन रहा है। परन्तु साथ ही साथ उनकी रीतिकालीन इन्द्रियता ने भी अपना रंग दिखाया है। कहीं-कहीं गोस्वामीजी के प्रेम-चित्र उदाम-वासना का स्पन्दन लिए रहते हैं, उनमें प्रेम के स्थान पर विकट इन्द्रिय-लिप्सा की अभिव्यक्ति हृदय है। प्रेम अपने आप में उदात्त विषय है किन्तु उसकी विकृति साहित्य को गर्वणीय बना देती है। कहीं-कहीं तो वे अत्यन्त निम्न कोटि की वासना-त्मकता के प्रकाशन में उलझकर रह गये हैं। परन्तु चरित्र-चित्रण और

और संवाद-योजना में अपने समकालीनों से क्ये आगे है ।¹⁴ वस्तुतः सनातन धर्म-प्रचारक, दिन्दू राष्ट्रप्रचारी, रीतिकालीन रसिक कवि किंशोरीलाल पर क्लाकार किंशोरीलाल जहाँ विजय पा गये हैं, वहाँ जीवन के कुछ मार्मिक, जीवन्त और प्रभावशाली चित्र हमें प्राप्त होते हैं ।

किंशोरीलाल गोस्वामी के प्रस्तुत उपन्यास में उन्होंने वेश्या-समस्या के लिए देवदासी-पृथा की बात की है । इस उपन्यास में वह देवदासी पृथा की निन्दा करते हैं । प्रस्तुत उपन्यास की नायिका कुसुम राजा कर्णसिंह की पहली बेटी है । राजा कर्णसिंह को कोई संतान नहीं, अतः वह मनौती रखते हैं कि यदि उनको संतान हुई तो अपनी पहली बेटी को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अर्पण कर देंगे । इसी वजन को निभाने के लिए राजा कर्णसिंह अपनी छः महीने की बेटी कुसुम को जगन्नाथ मंदिर के पंडा व्रयंबक सौप देते हैं । तत्कालीन धार्मिक परंपरा के अनुसार इस रीति से जो कन्याशं मंदिर में आती है, उन्हें जीवन-भर देवदासी बनकर रहना पड़ता है । इस प्रकार अपने परिवार और समाज से बिछुइकर ये अबोध-निरीह बालिकाशं धर्म के ठेकेदारों के अधीन बड़ी नारकीय और गर्द्धीय प्रकार की जिन्दगी बिताती है । उन्हें अनैतिक और क्लंबित जीवन जीना पड़ता है । पंडा-पुजारी आदि सभी उसका उपभोग करते हैं । इस प्रकार देवदासी होते हुए भी वह सर्वभोग्या - वेश्या के रूप में जीवन बिताते पर मजबूर हो जाती है । इसे हम एक प्रकार की "धार्मिक वेश्या" कह सकते हैं । पूर्ववर्ती पृष्ठों में "टाटा स्कूल आफ सोशल सर्विस साइन्स्स" की एक रिपोर्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि बम्बई की वेश्याओं में से 30. 29 प्रतिशत वेश्याशं अपने पूर्व-जीवन में देवदातियाँ थीं । बम्बई के चक्कों में अत्यधिक संख्या उन वेश्याओं की हैं जो कर्नाटक, खानदेश तथा राज्य के अन्य भागों में यन्मा, कुर्गा और मंगीश के मंदिरों में अर्पित की गई थीं ।¹⁵

इस प्रकार एक प्रकार की धर्मान्वित होकर मां-बाप अपनी लाडली बेटी को भवित्व में सौम प्रदेते हैं और फिर उसकी तरफ से अपना मुँह मोड़ लेते हैं। पलटकर एक बार भी नहीं देखते कि उनकी बेटी का कथा हम्र हुआ है, जिन स्थितियों में वह जी रही है। "स्वर्गीय कुमुम" उपन्यास क्रिक्ष में पण्डा श्रव्यंबक कुमुम को चुन्नी नामक एक वेश्या के हाथों बेच देता है। इस प्रकार राजधराने में जन्मी कुमुम का पालन-पोषण एक बेश वेश्या के यहाँ होता है। वेश्या के यहाँ रहने के कारण उसका जीवन एक अभिशाप बन जाता है। यद्यपि कुमुम शरीर से पवित्र है, उसकी आत्मा उच्च और मठान है, लेकिन यह समाज वेश्या के यहाँ पाली गयी लड़की को किसी भी शर्त पर कुलीन नहीं मान सकता, शीलवती नहीं मान सकता। कुमुम वसंत से प्रेम करती है, वह उसके साथ गर्धव विवाह भी कर लेती है, किन्तु वसंत की सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर वह इस संबंध को गुप्त ही रखना चाहती है। बाद में वह वसंत को अपनी सगी बहिन गुलाब से विवाह करने के लिए भी बाध्य करती है और स्वयं संन्यासिनी की भाँति जीवन-यापन करती है।

एक स्थान पर कुमुम इस देवदासी प्रश्नाश्शे प्रथा से अत्यन्त कुद होकर अपनी मनोवेदना अपने पिता के सम्मुख व्यक्त करती है —^{१५} यह देवदासी प्रथा व्यभिचार और वेश्यावृत्ति की जड़ है और इसे किसी व्यभिचारी महात्मा ने चलाया है।^{१६} इसी प्रतंग में वह आगे और भी कहु सत्य प्रकट करती है —^{१७} गृहस्थाश्रम-त्यागियों को जब भोग-विलास के लिए लिंगों की आवश्यकता होई और उनका काम केवल चेलियों से न चल सका, तथा परस्त्री गमन और वेश्या-समागम से निन्दा होने लग गई, तब उन्होंने इस धूषित देवदासी-प्रथा की चाल चलाकर और शोषे धर्मप्राण लोगों को ठगकर अपना काम चलाने का उपाय हूँद निकाला।^{१८}

आगे चलकर स्वयं व्यंबक पंडा का भी हृदय-परिवर्तन हो जाता है। सद्बुद्धि के जाग्रत होने पर वह स्वयं इस कहु सत्य को स्वीकार करता है —^{१९} वास्तव में उन बेचारी कन्याओं के साथ बड़ा

अत्याचार किया जाता है और उन कन्याओं का घरित्र निर्मल नहीं रहने पाता। कोई कन्या पट्टे की भोज्या बनती है, कोई स्थानी होने पर स्वाधीन होकर वेश्यावृत्ति लगने लग जाती है, कोई जितीके घर बैठ जाती है, कोई किसीसे विवाह कर लेती है, कोई पट्टाओं के द्वारा लोगों को प्रसाद स्वल्प दे डाली जाती है और कोई किसी-न-किसी के हाथ बेच दी जाती है।¹⁸

कुमुम चाहती तो अपने पिता के यहां पुनः रहने का प्रयास कर सकती थीं या वसंत के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर सकती थीं, किन्तु वह स्वयं नहीं चाहती थी कि उसके पिता उसे प्रकट रूप से गृहण करें, क्योंकि न तो उस समय का समाज उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देता और न वह किसी प्रकार की क्रान्ति करना चाहती थी। कुमुम के विचार या कहें लेखक के विचार उस समय के समाज से आगे नहीं जाते हैं। वेश्याओं के संदर्भ में गोस्कार्षीजी का अभिमत भी मेहता लंजाराम शर्मा जैसा ही है। शायद इसीलिए लेखक ने कुमुम से एक स्थान पर कहलवाया है कि यदि वेश्याओं को भी समाज में जगह मिल गई तो हिन्दू समाज एक दिन "वेश्या-समाज" बन जायेगा।¹⁹

उपन्यास में वसंत एक मात्र नरी विचारधारा वाला पात्र है। कुमुम के उक्त विचारों को तुनकर वह कहता है — पर तुनों तो, जिस हिन्दू समाज में बड़े-बड़े कुल की कुलपन्तियाँ भी ऐसे-ऐसे भयानक काम करती हैं कि जिन पर ध्यान देने से फिर उनी ही इस समाज के नाम लेने ला भी जी नहीं चाहेगा; ऐसी अवस्था में तुमने क्या पाप किया है, जो समाज तुम्हें अपनी गोद में जगह न देगा।²⁰ लेकिन वसंत भी एक तीमा ते आगे नहीं बढ़ सकता। वह कुमुम से गांधर्व विवाह तौ कर लेता है पर उसे प्रकट करने की हिम्मत वह भी शायद नहीं जुटा पाता है और इसीलिए कुमुम के कठने से ही सही उसकी बहिन गुलाब ते वह विवाह कर लेता है।

इस प्रकार लेखक ने प्रत्युत उपन्यास के द्वारा देवदासी-प्रथा

और वेश्यावृत्ति की भर्तना तो खुब की है, यहाँ तक कि छुम्रम के पिता इस प्रथा को बन्द करने और करवाने का बीड़ा भी उठाते हैं। किन्तु सामाजिक रुद्धियों का उल्लंघन करने और उसके विलम्ब हुल्लम्ब-हुल्ला विद्रोह करने का साहस उनमें भी नहीं है। उपन्यास में लम्बे-लम्बे शार्षण देकर ही वह तंच्छट हो गए हैं।

इस संदर्भ में डा. बिन्दु अग्रवाल लिखती है—^१ इस प्रकार प्रेमचंद-पूर्व के उपन्यासकारों ने वेश्यावृत्ति की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और इस समस्या के समाधान की ओर भी उनकी दृष्टिगति है, पर इसे तत्कालीन शिक्षा और समाज-दर्शन की सीमा ही लगाए गए कि वे समस्या को गहराई से न पकड़ सके और न लोड समाधान ही दे सके।^२

छुम्रम देवदासी होने के बावजूद पवित्र रह सकी यह बात भी छु दिचित्रन्ती लगती है, पर कदाचित वह इसलिए भी हुआ हो कि छुम्रम राजा कर्णिंद की बेटी थीं। छु भी हो लेखक ने देवदासी-प्रथा की समस्या को उठाकर एक महत्वपूर्ण कार्य तो किया ही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता।

४५३ माँ :

"माँ" विश्वभरनाथ शास्त्र "कौशिक" का उपन्यास है। कौशिकजी प्रेमचंद युग के एक प्रमुख उपन्यासकार है। प्रेमचंद युग में उनके दो उपन्यास हमारे सामने आते हैं। ये दोनों उपन्यास आदर्शवादी दृष्टि से लिखे गए हैं। बाबू गुलाबराय के शब्दों में "कौशिकजी निम्न लोटि के पात्रों में, जैसे भिखारियों में मानवता के दर्शन कराने में सिद्धहस्त थे।"^३ निम्न वर्ग या श्रेष्ठि के पात्रों में उच्च मानवीय आदर्शों की स्थापना करके वे मानों तिद्ध करते हैं कि भावों की उच्चता पर केवल उच्च वर्ग का ही अधिकार नहीं है। उनकी यह बात हमें इस उपन्यास में भी उपलब्ध होती है जब वे एक भली लड़की से वेश्या बनी बन्दीजान लो पूरी सहानुभूति के साथ चित्रित करते हैं। "माँ"

कौशिकी का पहला उपन्यास है जो दाम्पत्य-जीवन की समस्या पर आधारित है। यह मुख्यतया दो दम्पतियों की कथा है। एक दम्पति है बृजमोहन और सावित्री का और दूसरा दम्पति है धाती-राम और सुलोचना का। बृजमोहन और सावित्री हर तरह से सुखी हैं, किन्तु उनके जीवन में कमी है तो एक मात्र संतान की। निःसंतान होने से वे बहुत दुःखी रहने लगते हैं। अपने जीवन के इस अभाव को दूर करने के लिए वे लोग धातीराम और सुलोचना के पुत्र श्यामनाथ को गोद ले लेते हैं। अधिक लाइ-प्यार में पलने के कारण श्यामनाथ बिगड़ जाता है। वह दुराचारी और वेश्यागामी हो जाता है। ठीक वह वह बिन्दु है जहाँ से उपन्यास में वेश्या-जीवन का चित्रण शुरू होता है। बृजमोहन श्यामनाथ को रास्ते पर लाने के लिए बहुतेरे प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने वह विवश हो जाते हैं। श्यामनाथ को विषयगामी होने से बचाने के लिए बृजकिशोर उसका विवाह कर देते हैं। विवाह हो जाने के बाद श्याम अपनी नव-विवाहिता पत्नी में इतना अनुरक्त हो जाता है कि वह वेश्यागमन छोड़ देता है। इस प्रकार लेखक ने उपन्यास को एक आदर्शवादी मोड़ देकर उसे सुखान्त बना दिया है। लेखक की समझ के अनुसार श्याम का विवाह हो गया और वह सीधे रास्ते पर आ गया। लेकिन जीवन इतना तरल नहीं होता है और समाज में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जो व्यक्ति वेश्यागामी होता है या शराबी होता है, वह लुच समय के लिए भले इन दोनों घीजों का त्याग कर दे, परं फिर विवाह का खुमार उतरते ही ऐसे लोग पुनः उन रास्तों पर चल देते हैं। हिमांशु श्रीवास्तव कृत उपन्यास * नदी फिर बह गली * का नायक पत्नी परबतिया को लूब चाहता है। परबतिया भी सुंदर और सुशील है। किन्तु नायक की बाहर मुँह मारने की आदत छूटती नहीं है और वह फिर वेश्याओं के पास जाना शुरू कर देता है। ऐसे, यह एक प्रेम-घंड युग का सुधारवादी उपन्यास है, अतः उसकी परिणति उसी तरह हुई है। हाँ, लेखक ने वेश्या-जीवन के लुच जीवन्त चित्र जरूर दिए

है ।

प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों ने जहाँ एक और वेश्या के कलंकित देश में छिपी परित्यक्ता, तिरस्कृत नारी की कोमल भावना और उसके उद्धार-कामना का चित्रण किया है; वहाँ दूसरी और उसकी प्रकट कुर्याताओं और बाजार व्याप-भावों के प्रदर्शन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। परंतु किशोरीलाल गोत्थामी की भाँति इस प्रकार के वर्णनों का उद्देश्य किसी भी प्रकार की रत-सूष्टि नहीं है। काम-लोलुप दृष्टि से इनका सूजन नहीं हुआ है। इस प्रकार के दर्शन द्वारा लेखक पुस्त्ख-समाज को वेश्या से विरत करना चाहते थे। वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के एक पहलू के रूप में ही सुधारवादी दृष्टिकोण से ही वे इसका वर्णन करते थे।

अनेक सामाजिक, आर्थिक, परिस्थितिजन्य विवरणों के कारण कोई नारी जब वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश हो जाती है और उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं रहता, तो "मरता द्या न करता" वाली मनोवृत्ति के तहत वे वेश्याएँ उस माहौल में मन लगाने की चेष्टा करती हैं। धीरे-धीरे वह उसकी अभ्यस्त भी हो जाती है। जीविका का अन्य कोई साधन न होने के कारण उसको अपने इस कार्य में छल, क्षट, छूठ और आडम्बर का सहारा लेना पड़ता है। यही इस वृत्ति की प्रकृति है, यही उसका पेशा है। बिना इन चेष्टाओं का सहारा लिए वेश्या बनकर भी उसकी जीविका की समस्या हल नहीं होती। इस प्रकार का बनावटी और आडम्बर-पूर्ण व्यवहार करते-करते कुछ वेश्याएँ उसकी इतनी अभ्यस्त हो जाती हैं कि वे उनके चरित्र का एक अविभाज्य अंग बन जाती हैं और उनकी तमाम सदवृत्तियाँ राख के देर के नीचे ढब जाती हैं।

कौशिकजी के इस उपन्यास में वेश्या के आडम्बरयुक्त लोलुप जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। वह किस प्रकार मिथ्या प्रेम-प्रदर्शन से युवकों को फँसातहि है, किस प्रकार जिस पुस्त्ख के पास अधिक धन

होता है उसके प्रति उसके प्रेम-प्रदर्शन की मात्रा बढ़ जाती है, इन सबका इस उपन्यास में भलीभांति वर्णन हुआ है। विश्वनाथ, श्यामनाथ और गोकुलचन्द ये तीनों वेश्यागामी पुस्त्र हैं। एक बार इन तीनों को देख-कर वेश्या बन्दी की माँ कहती है — “या अल्लाह, जब से आपको चाँक में धूमते देखा, तब से मछली की तरह तड़पती फिरती रही। कई बार कहा — “आज अभी तक नहीं आये, क्या न आवेंगे ?” और मैं कहती थी आवेंगे जरूर। आखिर वही हुआ।²⁵ तब बन्दी और अधिक रंग जमाने के लिए एक हृदय-हारिणी मुख-रंगी करके कहती है — “भई, हम अपनी आदत को क्या करें। हमारी तो जिससे मुहब्बत होती है, उसीसे बातचीत करने को जी चाहता है। यों हमसे हंसा नहीं जाता, चाहे कोई लखपति हो या करोड़पति। हम तो मुहब्बत के भूखे हैं, रूपये के भूखे नहीं। रूपया लेकर हमें करना क्या है ? जिस खुदा ने पैदा किया है, वह शाम तक छाने को दे ही देगा।²⁶ जब कमलनिंसा और शम्मुनिंसा जैसी वेश्याओं के कारण श्यामनाथ बहुत दिन तक वेश्या बन्दी के पास नहीं आता तो उसकी स्वार्थ-भावना प्रकट हो ही जाती है। वह अपनी माँ से कहती है — “मैं उन्हें आसानी से थोड़े छोड़ दूँगी, अगर कहीं आँख लगी भी होगी, तो भी जहाँ तक होगा, पजे से निकलने न दूँगी।”²⁶

इस प्रकार प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों ने वेश्या की नितान्त स्वार्थ-वृत्ति का चित्रण करके पुस्त्र-समाज को सावधान करने की घेष्ठा की है। इसमें उनका वही सुधारवादी दृष्टिकोण है। साथ ही उच्छ्वासों यह भी निरूपित किया है कि वेश्यागमन से स्वास्थ्य और धन दोनों की हानि होती है और वेश्यागामी ब्रह्मणि पति की पत्नी की भी बड़ी दुर्गति होती है। प्रस्तुत उपन्यास में वेश्यागामी पति के कारण युन्नी की ऐसी ही अवदाहा होती है। युन्नी एक सती-साध्वी स्त्री है और पति की इन आदतों के पीछे वह मरकर ही दम लेती है। लेकिन डा. कुंवरपाल तिंह ने “माँ” उपन्यास के वेश्या-प्रतंग के एक दूसरे आयाम को भी उजागर किया है। कौशिकजी ने इस उपन्यास में वेश्याओं के श्रीतर की धेतना व मानवता को भी कहीं-कहीं उजागर

किया है। इस दूष्ठि से देव प्रेमचंद और प्रसाद से भी एक कदम आगे है। कौशिकजी वेश्याचृत्ति का एक मात्र कारण निर्धनता व गरीबी मानते हैं। बेगम और उसकी तीनों पुत्रियाँ इस पेशे से धूण करती हैं। लेकिन गरीबी के कारण जीने का और कोई अवलंब या विकल्प उनके पास नहीं रह जाता, तब भज्बूर होकर वे इस सद्ब्रह्मसङ्खीतस्थानाशी और चेतनानाशी धैर्य में आती हैं। साथ ही कौशिकजी ने एक भली लड़की से जो वेश्या बनी है ऐसी बन्दीजान को अपनी सहानुभूति प्रदान की है। उपन्यास में एक स्थान पर बन्दीजान के संदर्भ में वह लिखते हैं —

* उसकी रुचि भी दैसी ही थी जैसी एक स्त्री की स्वाभाविक रुचि होती है। यह बात दूसरी थी कि वह धन के कारण अपनी रुचि के प्रतिकूल कार्य करने को भी प्रस्तुत रहती थी, धन के कारण अल्पिकर पुस्तक से भी प्रेमालाप करती थी। केवल इतना ही नहीं, धन के कारण उसे ऐसे पुस्तक का भी तिरस्कार करना पड़ता था, जिसे प्रेमालाप करने में उसके हृदय को आनंद प्राप्त होता था। इसलिए वह वेश्या थी, यही उसमें वेश्यापन था।²⁷ ध्यान रहे यह बसी बन्दीजान के बारे में कहा गया है जिसकी स्वार्य-चृत्ति की घर्षा पहले की जा युकी है। अभिप्राय यह कि कौशिकजी वह पहले उपन्यासकार हैं जो वेश्याओं के अन्तर्मन लो झाँकने में एक डक सफल हुए हैं। उनके बाहरी कीचड़ के भीतर के कमल को वह देख सके हैं।

इ५४ ब्रैथेस अधिरी गली का मकान :

“अधिरी गली का मकान” कथ्य और शिल्प उभय दूष्ठि से प्रेमचन्दयुगीन परंपरा का उपन्यास है। उसके लेखक जानकीप्रसाद शर्मा है। उपन्यास के प्रारंभ में “अपनी बात” में लेखक प्रस्तुत उपन्यास को विघटन, अनास्था, अस्तित्व-रक्षा, स्वतंत्रता की तलाश आदि का उपन्यास बताते हैं।²⁸ किन्तु हम यहाँ इस उपन्यास की घर्षा उसमें चिनित वेश्या-जीवन को लेकर लग रहे हैं। किंतु लाल सक गांव में रहने वाला व्यक्ति है। शहर की घमक-दमक से आकृष्ट होकर वह शहर में रहने लगता

है। गांव से उसका सम्बन्ध केवल इतना रह जाता है कि अपनी जमीन दूसरों को जोत्ने के लिए दे दे और फसल के अवश्यर पर जाकर उनसे अपने हिस्से का रूपया वसूल करके पुनः शहर आ जाए। जब शहर में रहने लगता है तो शहर के अपलक्षण उसे जलदी व्यापने लगते हैं। इसी तिल-तिले में वह चम्पा नामक वेश्या से आशनाई करने लगता है। पति की इस बुरी लत से वह बहुत चिंतित रहती है और उसीमें रातदिन घुलते हुए एक दिन इस तंतार से बिदा लै लेती है। पत्नी से उसे एक कन्या थी, जिसका नाम शीला था। वह अब युवती हो चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के उपरान्त किंशोरीलाल और भी बैपरवाह हो जाता है और चम्पा को ही पत्नी मानने लगता है। चम्पा से उसे राजू नामक एक पुत्र होता है, किन्तु माँ की प्रतारणा से धूब्य होकर वह घर छोड़कर भाग जाता है। क्रिक्षेष्ण किंशोरीलाल चम्पा के लिए अपनी आधी जमीन भी बेच देता है और धीरे-धीरे उसकी माली हालत और भी उराब होती जाती है। किंशोरीलाल की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और ऐसे हुए पुत्र राजू के शोक में चम्पा पुनः वेश्या-जीवन व्यतीत करने लगती है। चम्पा के ग्राहकों को देखकर किंशोरीलाल कलमसाता रहता है। चम्पा यथाशक्ति सत्य छिपाने की घेटा करती है, लिन्तु सत्य है कि किती-न-किसी तरह जामने आ ही जाता है।

पत्नी की मृत्यु के उपरान्त किंशोरीलाल को अपने किए पर घोड़ा-सा पश्चाताप होता है और अपनी बेटी शीला को विवाह-योग्य देखकर उसके विवाह-सम्बन्ध के लिए गांव जाता है। वहाँ अपने मित्र और रिश्ते के भाई शंकर महाराज के माध्यम से गांव के घौघरी के लड़के उमेश से शीला का सम्बन्ध निश्चित कर दिया जाता है। विवाह का प्रबंध करने के लिए वह अपनी आधी जमीन भी श्रीनारायण नामक एक शाह के यहाँ गिरवी रखता है। घर विवाह की घहल-पहल, गाने-बजाने आदि से घटकने लगता है और यारों तरफ आनंद-उल्लास का चातावरण है। पर ऐसे माँके पर किंशोरीलाल का अतीत उनकी लड़की के आड़े आ जाता है। किंशोरीलाल के शंशाब्दी-क्षम्भश्च क्षाब्दी और

वेश्यागामी होने का राजू सब पर खुल जाता है और फलतः उमेश भी शीला के घरित्र पर संदंड करके सम्बन्ध विच्छेद कर देता है। जिस प्रकार "सेवासदन" उपन्यास में सुमन के गौनहारिन वेश्या हो जाने की खबर से उसकी बहन शान्ता की शादी टूट जाती जाती है, ठीक उसी तरह बाप के प्रकरणों^{xx} की सज्जा झट्टों शीला को सुगतनी पड़ती है।

शंकर महाराज शीला का विवाह अन्यत्र करवाने का आश्वासन देते हैं, पर शीला के स्वाभिमान को यह स्वीकार्य नहीं है और इसलिए वह ताजिन्दगी विवाह से करने का अठल निष्ठय करती है। किंतु रीलाल अब वेश्या के कोठे पर तो नहीं जाता, लेकिन पुरानी लत के कारण हीरे घर पर ही मदिरा और श्रीनाथी का प्रबंध कर लेता है। शीला को शीघ्र ही इस बात का पता चल जाता है पर वह जानकर अन्यान बनी रहने का नाटक करती है। एक दिन वह अपने पड़ोस में हो रही सत्यनारायण की लक्ष्य में जाती है। वहाँ अनपढ़, गंधार और रुद्धिग्रस्त स्त्रियों की लाञ्छनापूर्ण बातों को सुनकर उसके मन में विद्रोह की आग भझक उठती है और वह वेश्या-चृत्ति का डरादा बनाकर चम्पा के कोठे पर जा पहुंचती है। जब किंतु रीलाल को इस बात का पता चलता है तब वह शीला को ढूंढता हुआ चम्पा के कोठे पर पहुंचता है, परन्तु शीला उसे वहाँ खार नहीं मिलती है। कई दिनों बाद वह उसे चम्पा के कोठे पर देखता है। शीला उसे खुब उरी-छोटी तृप्ताती है। किंतु रीलाल युपचाप सब तुन लेता है और रोते हुए उसे वापस लौट जाने के लिए समझाता है, पर शीला टृप्त से भस नहीं होती।

दूसरी बारे और किंतु रीलाल-चम्पा का पुनर्जो घर से भाग गया था, श्रीनारायण शाह के यहाँ पहुंच जाता है। श्रीनारायण संतानहीन था, अतः राजू को पुत्रवत् पालता है। वह अब राकेश के नाम से जाना जाता है। अत्यन्त लाङ्घ-प्यार के कारण हो या वेश्या माँ के छुन का असर हो वह भी छुरे व्यतनों में फँसकर वेश्यागामी हो जाता है। बहुत वह भी चम्पा के कोठे पर

जाने लगता है। कोठे पर राहत नामक एक वेश्या के प्रेम में अंध होकर वह स्वयं को बबादि कर लेता है। उन्हीं दिनों में चम्पा के कोठे पर ही उसकी मुलाकात किशोरीलाल से हो जाती है। किशोरीलाल उसे अपनी और शीला की दुष्खभरी दास्तान सुनाता है। राकेश का दिल पसीजता है और वह शीला से व्याह करने के तैयार हो जाता है। पर उसके पहले एक घटना घटित होती है। ज्यों ही इस बात की सूचना राहत और चम्पा को मिलती है वे राकेश को मारने के लिए चाय में जहर धोल देती है। चाय पीते-पीते राकेश अपने बचपन का फोटो राहत को दिखाने लगता है। राहत वह फोटो चम्पा को दिखाती है। फोटो पर नजर पड़ते ही चम्पा अपने बेटे को पहचान लेती है। इस प्रकार एक माँ ही अपने पुत्र को विष देकर मार डालती है। इस प्रकार सन्तम-सोहराब या ओथेलो-डैस्टिमौना की नियति *Destiny*। फिर एक बार सामने आती है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि "अधिरी गली का मकान" उपन्यास अपने कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से प्रेमचन्द्रयुगीन परंपरा का उपन्यास है। शहर में आकर भराब सोहबत में पड़कर किशोरीलाल मदिरापान, वेश्यागमन जैसी छुरी आदतों का शिकार हो जाता है। "परीधागुरु" के लाला मदनमोहन की भाँति किशोरीलाल की जमीन-जायदाद भी बिक जाती है। उसके वेश्यागामी होने के कारण उसकी बेटी का विवाह टूट जाता है और उसे लोगों के ताने-तिस्ते न सुनने पड़ते हैं। उसकी प्रतिशिंखा में वह स्वयं वेश्या हो जाती है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में हमने वेश्या के उद्भव के जिन कारणों की चर्चा की है, वे यहां दृष्टिगोचर होते हैं।

१६५ तेवासदन :

"तेवासदन" पहले उद्दृ भैं "बाजारे हृत्न" के रूप में लिखा था। परंतु प्रकाशन पहले हिन्दी में सन् १९१८ ई. में हुआ। इसके द्वारा प्रेमचन्द्रजी की चौमुखी सामाजिक दृष्टि ला. तर्वपृथम परिचय

हिन्दी पाठकों को होता है। यह उपन्यास वेश्याभृति का विश्लेषण करने वाला एक सामाजिक व समस्यामूलक उपन्यास है। "तेवातदन" अपने मनोवैज्ञानिक चित्रण, विषय की गम्भीरता, तत्कालीन वेश्याभृति समस्या की जटिलता और उसके प्रस्तावित समाधान के लिए निर्विवाद रूप से एक युगान्तकारी रखना है। नारी वेश्या क्यों बनती है? इस प्रश्न की बड़ी गम्भीरता से यहाँ धर्षा हुई है। नारी की अपनी क्यकितगत दुर्बलताएँ, समाज की कुरुधारें, सामाजिक वातावरण और पारिवारिक स्थिति किस प्रकार एक नारी को अनैतिकता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं, यह "तेवातदन" की नायिका सुमन के छक्के चरित्र से भलीभांति विश्लेषित हो जाता है।

अनमेल विवाह और दहेज समस्या परस्पर अनुस्थित है। तुम्ह जैसी सुंदर-सुशील लड़की को बिना दहेज के लिए कोई लेने को तैयार नहीं है। उपन्यास का प्रारंभ ही एक व्यंग्यात्मक वाक्य से होता है—“पश्चाताप के कड़वे फल कमी-न-कमी सभीको घलने पड़ते हैं, लेकिन लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णन्द अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे।”²⁹ कृष्णन्द सुमन के पिता मुलिक श्रेष्ठ में दरोगा थे, पर अपनी प्रामाणिकता के घलते उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी। तनखाह में घर भजे से घल रहा था। उन्होंने कभी यह तोचा नहीं था कि वेटियों की शादी करनी है और उसके लिए ऐसे दहेज भी छुटाना होता है। वह तो समझ रहे थे कि सुमन जैसी लड़की के लिए दस्तियों वर बिना दहेज के मिल जायेंगे। परंतु जब वास्तविकता उनके सामने आयी तो उनके हाथ-पांव फूल गये। एक सच्चन ने बताया—“महाशय, मैं सचयं इस कुरुधा का जानी दृश्यन हूँ। लेकिन कहं कर्ता? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया। दो हजार रुपये केवल दहेज में देने पड़े। क्यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये दो हजार रुपये उसकी बीतवर्ती शताब्दी के दूसरे दशक के हैं, आज के हिताब से यह रकम यालीत-पचास हजार की हो सकती है। इसे हजार जौर लाने-

पीने में उच्चि पड़े । आप ही कठिन यह कमी केरे पूरी हो १० ३० दूसरे महाशय इनसे भी अधिक नीति-कुशल थे । उन्होंने बताया — “दारोगा-जी भी नहुकेरो लक्षणxहै पाला है । तहस्त्रों रूपये उत्तमी पदार्थ में उर्च रेख हैं । आपको लक्षण को इससे उतना ही नाम होगा जितना मेरे लक्षके हो । तो आप ही न्याय दीक्षित कि यह सारा अङ्गहर भार में अकेला कहे उठा तक्ता हूँ १० ३१ । अब दरोगाजी क्या तो न्याय देते और यहाँ लक्षण देते । फलतः बेटी के दहेज को जुटाने के लिए अनम्यस्त दरोगाजी रिश्वत भेते हैं और पछड़े आते हैं । उन्हें जेल हो जाती है । दरोगाजी जो जेल हो जाने के बाद तुमन की माँ के पास और कोई लारा नहीं रह जाता , और उसे गजाधर ब्रैसेट जैसे अपात्र के गले भट्ट दी जाती है ।

इस प्रकार दहेज न दें तकने के कारण तुमन का विवाह गजाधर से होता है जो अमद , गंवार , दरिद्र , लृप्य , शंकाशील , उज्ज़ि और लाशखाह किस्म का इन्सान है । दूसरी ओर तुमन को शुरू से ही अच्छा खाने-पीने- औढ़ने का शौक है । उसकी प्रकृति भी कुछ-कुछ चंचल है । इस तरह पति-पत्नी की प्रकृति में आकाश-पाताल का अंतर है । तुमन बचपन से जिस बातावरण में पली-बड़ी उसने उसे अपच्ययी और आत्माभिमानी भी बना दिया था । दूसरी ओर गजाधर की आय बहुत सीमित थी और अधिक कमाने की न उसमें हैसियत थी , न इच्छा । त्वयं को रानी समझने वाली तुमन को अपनी भावनाओं का गला धोटकर निर्धनता में रखा पड़ता है । जब धातन्यडौस की औरतें वस्त्रामूषण आदि के बारे में उसकी राय लेती हैं , तब अमर-अमर से निष्काम होने वा अभिनय करती है , किन्तु अन्दर-ही-अन्दर उसका जी क्योटता है । वह मन-ही-मन सोचती है कि ये सब स्त्रियाँ नये-नये गहने बनवाती हैं , नये-नये लक्षड़े-गत्ते लेती रहती हैं और उसे मन घस्तेसकर रह जाना पड़ता है । फलतः उसके मन में असंतोष की भावना तीव्रतर होती जाती है । उसके भीतर के इस असंतोष का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण

प्रेमचंदजी ने किया है ।

प्रेमचंदजी ने यहाँ बड़े यथार्थवादी ढंग से यह दिखाया है कि किस प्रकार समाज में नैतिक आचार-विचारों की आङ्ग में अनेक ऐसे अनैतिक कार्य चलते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के मन पर अनिवार्यतः पड़ सकता है । लेखक ने बताया है कि जिनके पास धन है, यश है, वे अनैतिक कार्य करते हुए भी धर्मात्मा एवं आदरणीय बने रह सकते हैं । तथ ही “तर्वे गुणाः कांचनं आश्रयन्ति” संसार का नियम हो गया है । डा. पारुकान्त देसाई का निम्नलिखित शेर बिलकुल यथार्थ है —

“तत्ता जुझती धन के पीछे, धरम जुझता धन के पीछे;
धन के पीछे भाग रहे तब, चाट रहे हैं तलवा तलवा ।”³²

सुमन के मन में प्रारंभ में तो संस्कारल्प नैतिक आचार-विचार थे, किन्तु ये नैतिक विचार किस प्रकार झनौः झनौः अनैतिकता की ओर अग्रसर होते गये हैं उसका बड़ा ही स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ लेखक ने किया है । प्रारंभ में सुमन के हृदय में परंपरागत नैतिकता-अनैतिकता और पाप-पुण्य का विवेक था । वह वेश्या को दुष्करित्र और कुलटा समझती थी और अपने मन को भीतर ही भीतर समझती थी । मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर हूँ हूँ, किसी भले मानूस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता ।³³ लेलिन उसके इन ख्यालों पर भी एक दिन कुठाराधात होता है । माँलूद और रामनवमी दाले प्रसंग के बाद वह सोचने लगती है । भोली के सामने केवल धन ही सर नहीं छूकता, धर्म भी उसका छूपाकांडी है ।³⁴

इस पर सुमन का पति गजाधर सही फँटी कहता है — “आजकल धर्म धूतों का झड़ा बना हुआ है । इस निर्मल सागर में सक-से-सक मगर-मच्छ पड़े हुए हैं । भोलेश्वाले भक्तों को फ़िशबल्फ़ख निगल जाना ही उनका काम है ।”³⁵ इस पर सक और आधात सुमन को तब लगता है जब होलीवाले दिन भोली को मुजरे के लिए पदमसिंह के यहाँ बुलाया जाता है । सुमन फिर सोचती है — “आज तक मैं समझती थी कि कुपरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किन्तु आज मालूम

हुआ कि उनकी पहुँच सूचित्र और सदाचारशील पुस्तकों में भी कम नहीं है । ३६

सुमन यदि अपने जीवन में दुःखी न होती और उसे यदि अपने मन-माफिक जीवनसाधी मिल गया होता, तो शायद उसका ध्यान इधर-उधर न भटकता। किन्तु उसके भीतर के असंतोष के कारण उसमें एक भटकाव आता है। दृभाग्य से सुमन के घर के सामने ही भोली का कोठा था। इसलिए सहज ही सुमन का ध्यान उधर आकर्षित होता है। अगर उसके घर के सामने भोली का घर न होता तो संभवतः सुमन का ध्यान उधर न जाता। द्वितीय अध्याय में वेश्यावृत्ति के उद्भव के कारणों में "वातावरण" को भी गिनाया गया है। इसे यहाँ सुमन के प्रतिंग में हम चरितार्थ होते हुए देख सकते हैं। धर्मात्मा और ज्ञानी-ध्यानी कहे जाने वाले लोग भी भोली के सङ्क-सङ्क कटाख पर स्वर्ग लोक का आनंद पा रहे थे। इस दृश्य से सुमन के हृदय पर द्रोधात होता है। अपने नैतिक आचरण के कारण वह जिस भोली को नीच और कुलाटा कहती थी, वह महसूसती है कि लोग तो उसे देवी की तरह पूजते थे। एक बार थकी-हारी सुमन को चौकीदार बैच पर से उठा देता है और कुछ ही देर बाद वही चौकीदार वेश्या भोली का स्वायत उसी बेंच पर करता है। तब सुमन की क्रोधक्षेपणक्रोधक्रिया क्रोधात्मन घटल उठती है। वकील पदम-सिंह को तो सुमन सदाचार का अवतार समझती थी, लेकिन म्युनिसिपै-लिटी का युनाव जीत जाने वर वे ही पदमसिंह अपने घर में भोली के नाच-गान का आयोजन करते हैं और एक मामूली रसिक की धांति भोली के आगे लिछ-लिछ जाते हैं। तब भद्र और प्रतिष्ठित कहे जाने वाले इन लोगों का सेता व्यवहार ही सुमन को बाध्य करता है कि वह अपने उपेक्षित जीवन की तुलना भोली के सम्मानित जीवन से करें। वह सोचती है कि भोली से लहीं अधिक सुंदर होने पर भी समाज में उसकी लोई छात बक्त नहीं है, जब कि नीच कई करने वाली भोली उसी समाज की रानी बनी बैठी है। इस प्रकार अनजाने में ही उसका अङ्गात-मत। *Unconscious mind* इ भोली के पृति प्रतिद्वन्द्विता

का भाव महसूसने लगता है ।

सुमन जब इस प्रकार की द्वन्द्वात्मक स्थितियों से गुजर रही थी, तब एक और घटना होती है जो उसे भोली के घर पहुँचाने में कारणभूत होती है । एक रात किन्हीं कारणों से घर पहुँचने में सुमन को देर हो जाती है । इस पर उसका पति किसी प्रकार की जांच-पढ़ताल किये बगैर घर से निकाल देता है । लेकिन तब भी उसके पैर भोली के घर की ओर नहीं उठते । लुमार्ग पर जाने के लिए उसके संस्कार उसे रोकते हैं और धक-हारकर वह दकील पदमसिंह के घरां चलो जाती है, लेकिन घरां भी वह ज्यादा रह नहीं पाती, क्योंकि लोकोपवाद के डर से पदमसिंह भी उसे अपने प्यर से जाने के लिए कहने पर विदश हो जाते हैं । तब वह तिलाई करके अपना पेट भरना चाहती है, किन्तु घरां भी पुस्त्यों की कामुक वृत्तियां उसे चैन नहीं लेने देती । हमारे समाज में घर से निकाली हुई स्त्रियों को लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते । सुमन अब पति-परित्यक्ता हो गई है । पुस्त्य-प्रधान समाज में कोई गजाधर का दोष नहीं निकालेगा । तब यही सोचेंगे कि उसमें हो कोई छोट रही होगी, जिसी उसके पति ने उसे निकाल दिया है । विधवाओं और त्यक्ताओं की स्थिति हमारे समाज में एक-सी है । फलतः ऐ ठोनों वेश्या बनाने के तंदर्भ में बड़े लुगम लक्ष्य *Easy Target* होते हैं । इसे भी एक अपेक्षना ही समझा चाहिए कि समाज के कर्णधार जैसे सुमन जो आश्चर्य नहीं दे लें, उसे अन्ततः भोली वेश्या के घरां ही आश्चर्य मिलता है । परंपरागत रुद्दियों का, पीड़न और अत्याधार का, धर्म धन और तज्जनता के निधार-डम्बर का ही फल है कि अविवेक और लोकोपवाद के आधारों ते हत-प्राय सुमन विवश होकर भोली के चंगुल में फँस जाती है । ×
भोग की अबाध आकांक्षा, पति की द्वारक्षता दासता से मुक्त होने की लालसा, रूप-प्रदर्शन की दुर्बलता, आर्थिक परतंतता, पति की और अपनी अनुभव-टीनता आदि कारणों से अंततः सुमन गृहिणी से वेश्या हो जाती है । इस प्रकार यह पहला उपन्यास है जिसमें एक गृहिणी के वेश्या हो जाने के कारणों की तार्किक व वैज्ञानिक चर्चा हुई है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धन द्वारा प्राप्त सुख नहीं, वरन् धन द्वारा प्राप्त सम्मान व प्रतिष्ठा सच्चरित्र व्यक्ति को भी पतनोन्मुखी करती है। पुस्त्र अप्रामाणिक, धूस्त्रोर, चोर व मक्कार बनता है, तो स्त्री वेश्या बनती है। वेश्या-समाज का निर्माण हृन्हीं कारणों से होता है।³⁷ उपन्यास का एक पात्र अनिरुद्धसिंह मानो प्रेमचंद्रजी के ही शब्दों में कहता है— हमारे शिक्षित भाइयों की बदौलत ही दालमण्डी शृंबनारत का वेश्या-बाजार हूँ आबाद है। चौक में चबूल-पहल है। चक्कों में रौनक है। यह मोनाबाजार हम लोगों ने ही तजाया है। ये चिड़ियां हम लोगों ने ही फंती हैं। ये कठपुतलियां हमने ही बनायी हैं। जिस समाज में अत्याधारी जमींदार, रिश्वती राज्य-र्घचारी, अन्यायी महाजन, स्थार्थी बन्धु आदर व सम्मान के पात्र हों, वहां दालमण्डी क्यों न आबाद हो। दराम का धन दरामकारी के सिवा और कहां जा सकता है। जित दिन नज़राना, रिश्वत और सूख-दर-सूख का अंत होगा, उस दिन दालमण्डी उज़़़ जाएगी।³⁸

हुमन गौनहारिन वेश्या हो जाती है। हुच समय बाद सुमन की बहिन शान्ता का विवाह पदमसिंह के भतीजे तदन के ताथ तथ्य होता है। इधर कृष्णचन्द्र भी जेल से छूटकर आ जाते हैं। बारात कृष्णचन्द्र के यहां आ जाती है, विन्तु उसी तमय शान्ता की बहिन सुमन के वेश्या हो जाने का राज़ फाझा हो जाता है, फ्लतः तदन के पिता बारात वापस लौटा जाते हैं। कृष्णचन्द्र शरण जानना चाहते हैं। तब उनको बताया जाता है कि कन्या की बहन दालमण्डी में बैठी है। कृष्णचन्द्र पहले तो सुमन को मार डालने की सोचते हैं, परं फिर गंगा में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार यहां भी “अंधेरी गली का मकान” की शीला की भाँति शान्ता का विवाह ढूट जाता है। वहां तो केवल बाप के तेश्टागामी होने की बात थी, यहां तो बहिन के पतिता होने की बात है। हमारा समाज एक बार पुस्त्र को मुआफ कर सकता है, स्त्री को नहीं। शान्ता को विधवा आश्रम में पनाह मिलती है। विदूलदात आदि तमाजसुधारकों के प्रयत्न

से सुमन को भी शोली के कोठे से निकलाकर उसी विधवाश्रम में रह दिया जाता है किन्तु सुमन के वेश्या हो जाने के रहस्य के खुल जाने से उसके बहाँ से भी निकलना पड़ता है। इस दरभियान् सदन को अपने पिताजी के कार्य पर पछतावा होता है। वह बांध से शहर आ जाता है और एक नाव उरीदकर लोगों को नदी पार करवाने का कार्य करता है। वह मल्लाहों का नेता भी हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने पर वह शान्ता से विवाह करने का साड़स जुटा पाता है। यहाँ एक तथ्य सामने आता है कि व्यक्ति जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, तभी कोई क्रान्तिकारी बदम उठा सकता है। शैलेश मठियानी कृत कहानी "चिठ्ठी के चार अंकर" का नायक प्रताप ठाकुर नाई जाति की लड़की से प्रेम करता है। नायिका को उससे गर्भ भी रहता है, पर वह नायिका से विवाह करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। वही प्रताप जब आर्मी में भर्ती हो जाता है तब मय अपने बच्चे के नायिका को स्वीकार लेता है।³⁹ ठीक यहीं बात महिलाओं पर भी लागू होती है। शिक्षित महिला को जब उसका पति छोड़ देता है तब वह शिक्षित होने के कारण नौकरी ढूँढ़ लेती है और किसी गलत रास्ते पर घर्षीं जाती। "भाग्यवती" उपन्यास की भाग्यवती उसका एक ज्वलंत उदाहरण है; प्रस्तुत उपन्यास की सुमन भी यदि मुश्किल मुश्किल सुझिक्षित होती तो कदाचित परिणाम दूसरा होता।

जब सदन शान्ता से विवाह कर लेता है, लगभग उसी समय सुमन को विधवाश्रम से निकाला जाता है। फलतः सुमन सदन-शान्ता के साथ रहती है। पर शान्ता भी उसे अधिक समय नहीं रह पाती। लोकोपवाद के कारण उसे शान्ता का घर भी छोड़ना पड़ता है। तब सुमन की भैंट स्वामी गजानंद से होती है। वस्तुतः यह सुमन के पति गजाधर ही थे जो अब साधु हो गये थे। उन्होंने अब सेवाधर्म अपना लिया था। वेश्याओं की लड़कियों के लिए उन्होंने

एक अनाधीलय खोल रहा था और गजानंद उसकी संघालिका पद्ध के लिए किसी योग्य पात्र की तलाश में थे। उसमें पचास कन्याएँ थीं। स्वामी गजानंद उसके सामने यह प्रस्ताव रखते हैं और सुमन को भी एक मन्याहा काम मिल जाता है। इस प्रकार प्रेमचन्द्रजी ने उपन्यास को एक सुधारवादी-आदर्शवादी मौड़ दिया है।

लेखक प्रस्तुत उपन्यास में प्रमुखतया वेश्या-समाज के उद्भव के कारणों की तलाश करते हैं। डा. कुंवरपाल सिंह अपने ग्रन्थ "हिन्दी उपन्यास : सामाजिक घेतला" में प्रस्तुत उपन्यास की विवेचना करते हुए लिखते हैं — "प्रेमचंद और उनके समकालीन लेखक वेश्यावृत्ति का कारण सामाजिक कृप्याएँ, संकीर्ण नैतिक और धार्मिक बंधनों को समझते हैं। लेकिन प्रगतिशील उपन्यासकार इस समस्या के मूल में भूख, गरीबी और झोषण लो उत्तरवादी ठहराते हैं। ... प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित वेश्या जीवन से वेश्यावृत्ति के उन कारणों का बोध नहीं होता, जिन्हें वे अपने विचारों या समस्या के समाधान के रूप में स्वतंत्र भाव से प्रस्तुत करते हैं। उनके चित्रण में वेश्यावृत्ति का कारण आर्थिक परावलंबन और सामाजिक असुरक्षा है। लेकिन प्रेमचंद जब इस समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो सामाजिक कृप्याओं, धार्मिक रुद्धियों और मानव स्वभाव की असंगतियों को वेश्यावृत्ति के लिए दोषी ठहराते हैं।"⁴⁰ और अपने मत के समर्थन के लिए वे भारत तथा अन्य देशों में इस संबंध में किस गैर समाज-शास्त्रीय अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं। यथा — 65.6 प्रतिशत वेश्याएँ आर्थिक कारणों से इस घृणित पेशे में आईं। 28.8 प्रतिशत सामाजिक कृप्याओं से ब्रह्म होलर और केवल 5.6 प्रतिशत मनो-वैज्ञानिक और अन्य कारणों से इस क्षेत्रे पेशे में आईं।⁴¹ लुड भी हो लेखक का वस्तुवादी टूडिट्कोण उनके इस प्रथम उपन्यास में भी छलकता है। वे इसमें इस समस्या से सम्बद्ध नाना आयामों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि तत्कालीन समाज की परत-दर-परत खुलती चली जाती है।

शहर की म्युनिसिपिल्टी के सामने यह प्रत्याव पेश होने वाला था कि वेश्याओं को नगर से बाहर निकाल दिया जाय । म्युनिसिपिल्टी की मीटिंग के पहले ही मुसलमान सदस्यों की एक अलग सभा होती है । कैसे इस प्रश्न में भी ज़रूरतश्चित्त है ताम्युदायिकता लायी जाती है, इसका बड़ा ही यथार्थ वित्रिष्ठ एक वस्तुवादी क्लाकार होने के नाते प्रेमघंडजी ने किया है । यथा —^१ हाजी हाशिम ने इस सभा में कहा — बिरादराने बत्त की यह नयी वाल आपने देखी है वल्लाह इनको सूझती छुब है । बगली धूते मारना कोई इनसे सीख ले । हृइस पर हृ झब्लवफा ने कहा —^२ मगर अब छुदा के फजल से हमको भी अपने नफे-नुकसान का अहसास होने लगा है । यह हमारी तायदाद को घटाने की शरीह कोशिश है । त्वायके १० फी तर्दी मुसलमान हैं, जो रोजे रखती है हजादारी करती है, मौलूद और उर्जा करती है हमको उनके जाती फैलों से कोई बहस नहीं है ।^३ ४२

हिन्दू सदस्यों में भी एक से बढ़कर एक कूँझमगज है, वे भी इसे ताम्युदायिक रंग देते हैं, जिन्होंने असल में उनका इसमें आर्थिक स्वार्थ है । मुसलमानों की तथा की बात सुनकर हिन्दू मेस्वरों की भी एक सधा हुई । उसमें चिमलाल बोलते हैं —^४ मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुत्तिलम शाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह पकड़ी है । ज़रूरतश्चित्त चावलमंडी और चौक के अधिकांश मकान हिन्दुओं के हैं, यदि बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया, तो हिन्दुओं का मलियामेट हो जायेगा । छिपे-छिपे चोट करना कोई मुसलमानों से सीख ले ।^५ ४३

वेश्याओं को शहर में रखने के पक्ष में एक वक्ता अपनी बात यों रखते हैं —^६ त्य तो यह है कि यदि इनको निकाल दिया गया, तो देवताओं की स्तुति करने वाला भी कोई न रहेगा । वेश्यागृह ही वह स्थान है, जहाँ हिन्दू-मुसलमान दिल छोलकर मिलते हैं, जहाँ देख का बात नहीं है, जहाँ हम जीवन-संग्राम से विश्राम लेने के लिए अपने हृदय के शोक और दुःख भुलाने के लिए ज़रूर लिया करते हैं । अवश्य उन्हें शहर से निकाल देना उन्हीं पर नहीं, वरन् सारे समाज पर

घोर अत्याचार होगा ।⁴⁴ यहाँ कोई भी व्यक्ति वेश्या-समाज के "व्यू पोइण्ट" को नहीं रख रहा है, इसमें कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तब अपने-अपने त्वार्थ और निहित हितों की दृष्टि से विचार करते हैं। यह प्रेमचंदजी ही है जिन्होंने इस बात को बेनकाब किया है।

सुमन के संदर्भ में प्रेमचंद ने यह दिखलाया है कि वह वेश्यालय में पहुँचकर भी अपने हाथ से भोजन बनाती है। इस प्रेमचंद-साहित्य के एक आलोचक ज्ञार्दन झा ने यह टिप्पणी की है यह चित्रण अत्याभाविक है। वे कहते हैं, "सुमन उस विलास की जगह पहुँचकर भी अपने हाथ से भोजन बनाने का क्षट क्यों और क्षित तरह बहन कर रही थी, यह समझ में नहीं आता ।"⁴⁵ किन्तु इसका बड़ा ही सटीक और तार्किक उत्तर डा. मन्मथनाथ गुप्त ने दिया है -- झाजी का यह अंतिम उनकी मनोविज्ञान अनभिज्ञता सुधित करता है। झाजी मनुष्य स्वभाव से यह आशा करते हैं कि जब एक क्षेत्र में उसके सब बंधन, टैंबू या रौप टूट गई, तो प्रत्येक क्षेत्र में उसके सब बंधन टूट जाने चाहिए। यह यांत्रिक तर्क का तकाजा अवश्य है, किन्तु जीवन की दन्दवादी वास्तविकता से परिधित लोग इसमें कोई भी अत्याभाविकता नहीं देखेंगे। कुमारी सलगार्ह नामक एक जर्मन विदुषी ने बर्लिन की वेश्याओं के संदर्भ में लोंग की, तो उन्हें इतात हुआ कि बहुत-तो वेश्यार्द नित्य इस प्रार्थना करती हैं, यहाँ तक कि उपवास आदि भी रखती हैं, यद्यपि जहाँ तक पेशा करने का सम्बन्ध है, वे उसे बराबर करती हैं। यांत्रिक तर्कशास्त्र का तकाजा तो शायद यह हो कि वे ऐसा न करतीं, किन्तु वास्तविक रूप से जो तथ्य था, उसका हमें जो वर्णन मिला है, वह उसी प्रकार का था जैसा हम बता चुके हैं। सुमन को इस प्रकार वेश्यालय में रहते हुए भी अपने हाथ से भोजन पकाती हुई दिखाकर प्रेमचंद ने मनोविज्ञान के ज्ञान का परिचय दिया है; न कि इसके विपरीत। संभव है उन्होंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा हो।⁴⁶ इस प्रकार "सेवासदन" प्रेमचंद की प्रारंभिक रचना होते हुए भी उसमें वेश्या-जीवन से सम्बद्ध अस्क्रेक्ष अनेक पर्याँ को लेखक ने उजागर किया है।

॥७॥ बुधुआ की बेटी :

"बुधुआ की बेटी" पाड़िय बेचन शर्मा" उग्र" द्वारा प्रणीत उपन्यास है। मुख्यतः यह अचूत समस्या से जुड़ा हुआ उपन्यास है, किन्तु वेश्या-जीवन का चित्रण उसमें प्रकारान्तर से आ गया। पहले यह उपन्यास लं 1928 में प्रकाशित हुआ था। तदुपरान्त यह उपन्यास "मनुष्यानंद" शीर्षक से पुनः 1955 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि अचूत वर्ग की लड़कियों का जो याँन-शोषण होता है, उसके कारण कई बार वे वेश्या-जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाती हैं या उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वे वेश्या हो जाती हैं। बुधुआ चमार की बेटी राधिया अतीव सुंदरी है और आत्मास के कई गांवों तक उसके रूप-सौन्दर्य की घरासिं होती है। "त्यागपत्र" उपन्यास में जैनेन्द्र उपन्यास की नायिका के अनिंध मुणाल के अनिंध सौन्दर्य पर टिप्पणी देते हैं कि ऐसा रूप विधाता सभी किसीको नहीं देता है और यदि देता है तो उसका मूल्य भी कदाचित वृक्ष कर लेता है। 47

राधिया के संदर्भ में भी ऐसा ही होता है। गांव में धनश्याम नामक एक आवारा और मनधला किस्म का लड़का है। वह विलासी, लम्पट और क्षटी है। छल-क्षट और प्रलोभन के द्वारा वह राधिया पर बलात्कार करता है। गांवों में हम प्रायः देखते हैं कि छोटी जाति की बहू-बेटी पर गांव के उच्च वर्ग के लोग अपना अधिकार समझते हैं। "मैला आंचल", "जल टूटता हुआ", "अलग अलग वैतरणी", "सूखता हुआ तालाब आदि कई उपन्यासों में हम इस तथ्य को रेहाँ-कित कर सकते हैं। निम्न जाति के लोग, "विशेषतः स्त्रियाँ" इसे अपनी नियति समझकर, झेल जाती हैं। और बाद में उसकी एक आदत-सी हो जाती है। "मैला आंचल" में हम देखते हैं कि कई ऐसी स्त्रियाँ हैं जिनको किसी बड़े आदमी की रखैल कहलवाने में कोई शर्म नहीं आती, बल्कि कई-कई तो इसमें गौरव का अनुभव करती हैं। किन्तु सभी

लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। रधिया अलग प्रकार की लड़की है। घनश्याम उसके साथ बलात्कार करके उसका सर्वनाश कर देता है। इस घटना का बड़ा ही कुप्रभाव रधिया के चरित्र पर पड़ता है और इसका प्रतिशोध वह समूची पुस्त जाति से लेती है। वह अपने अद्वितीय सौन्दर्य का साधन के रूप में प्रयोग करती है। अपने स्पार्क्सण्य से वह पुरुषों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है, उनको अपने प्रेमजाल में पंसाती है, और अन्ततः उनको छोड़कर उन्हें अर्द्धविद्विष्ट-सा बना देती है। इस ऐल में उसे पाश्चात्यी आनंद आता है। इस प्रकार घनश्याम के कुर्कम और अमानुषी व्यवहार रधिया को कूर बना देते हैं और वह धायल बेरनी बनकर स्वार्थी और काम-लोकुम पुरुष जाति के विनाश का भानो ब्रत ठान लेती है।

मनोवैज्ञानिक ट्रूडिट ने देखा जाय तो रधिया में बलात्कार के कारण जो ग्रन्थि पैदा होती है उसे "ताद्वादी" (Saddism) ॥ ग्रन्थि छहते हैं और जो व्यक्ति इस ग्रन्थि ते पीड़ित होता है, उसे "Sadist" ॥ कहा जाता है। इन लोगों को दूसरों को पीड़ित करने में ही आनंदानुशूति होती है। ४३ रधिया को पुस्त जाति को दुःखी और पागल करने में बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार वह अनेक पुरुषों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है, दूसरे शब्दों में अनेक पुरुष उसके जीवन में आते हैं। इस प्रकार उसका जीवन एक प्रकार से वैश्या से भी बदतर हो जाता है। वैश्या भी कभी-कभी किसी पुरुष से आकृष्ट होती है, उसे प्रेम भी करती है और इस तरह यौन-जीवन का आनंद उठाती है। ४४ लेकिन रधिया को इनमें से कुछ भी हासिल नहीं होता। समाज उसे वैश्या और कुलाटा कहते हैं; और वह एक प्रकार की आग में निरंतर जलती है। बदले की मरम्भन ह भावला व्यक्ति को कभी भी आत्मिक सुख नहीं दे सकती। कुछ तमय के लिह उसे सुख-संतोष का अनुभव होता है, किन्तु उसकी वह आग उसे हुँद लो भी जलाकर राख कर देती है।

उग्रजी का यह उपन्यास ठीक इती बिन्दु पर कृष्णा सोबती के उपन्यास "सूरजमुखी अधिरौ के" से होड़ा जलय इता है। "सूरजमुखी

अधिरे के ° की नायिका रत्ती उर्फ रकितका पर उसके छह शैशवकाल में बलात्कार हुआ था । इसका इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक क्षुभाव उसके मानस पर पड़ता है कि वह यौन-दृष्टि से बिलकुल निकम्मी हो जाती है । रधिया की भाँति वह भी अप्रतिम सुन्दर है । इस सुन्दरता के कारण ही युवक पतंगों की भाँति उसकी तरफ ठंडी चले आते हैं, परन्तु ऐसे माँके पर वह निहायत ठण्डी पड़ जाती है । मनोविज्ञान की भाषा में इसे औरत का ठण्डापन ॥ *Frigidity of Women* ॥ कहते हैं । अतः उक्त दो उपन्यासों की नायिकाओं में अंतर केवल इतना है कि रधिया जहाँ योजनापूर्वक ऐसा करती है, वहाँ रकितका में यौन-ग्रन्थि की विवशता के कारण ऐसा होता है । 50

यहाँ पृश्न यह खड़ा होता है कि प्रस्तुत उपन्यास की रधिया वेश्या किस प्रकार है? वेश्या यौन-रूप के लिए पैसा लेती है, रधिया किसीते पैसा लेती नहीं है, किन्तु उसके जीवन में बलात्कारी घनश्याम के अतिरिक्त भी कई युवक आते हैं, इस दृष्टि से उसे वेश्या या कुलटा कहा जाता है । "इश्वरश्चरिते" "दिगम्बरी" ॥ तूर्यकुमार जोशी ॥ उपन्यास की नायिका या "किस्ता नर्मदाबेन गंगबाई" की नर्मदा तेठानी को जिस अर्थ में हम वेश्या कहते हैं, ठीक उसी अर्थ में रधिया को देश्या की कोटि में रखा जा सकता है । जिस प्रकार "अधिरी गली का मकान" की शीला अपने वेश्यागामी पिला से प्रतिशोध लेने के लिए वेश्या हो जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ रधिया बलात्कारी घनश्याम का प्रतिशोध पूरे पुस्त वर्ग से लेने के लिए यह विपथगामी रास्ता अपनाती है । शीला कोठे पर बैठती है । रधिया कोठे पर नहीं बैठती है इसलिए उसकी गणना वेश्याओं के अपूर्क तमूह के अन्तर्गत की जा सकती है ।

४४ ज्ञानी सवारियाँ :

"ज्ञानी सवारियाँ" श्वेतघरण जैन का उपन्यास है । इस उपन्यास को पहले "बुद्धिरोश" नाम दिया गया था । बुद्ध-

फरोश याने रक्त का व्यापार। इसमें नारी के देह के व्यापार को, उसकी इज्जत-अस्थास के व्यापार को, उसके माना हथकर्षणीं और अड़ों को धरौंरेवार प्रत्युत्त लिया गया है। उपन्यास का क्षय ही बृह्म-फरोशी और उसले छुड़े अन्य आदाम है। फ़र्क़वर्ल देव के उपन्यासों में हर्मे अनेकमुण्डी या बहुमुण्डी अधिकर्षण-व्यवस्थे विश्वामुण्डीं और उसकी पैनी अन्तर्दृष्टि का परिचय मिलता है। हमारे लाभाचिक जीवन के जो धिनाने लोने और अंतरे हैं उनका वर्णकार्य उनके उपन्यासों का मुख्य प्रतिपाद रखा है। “उदिविएरुड विराचयात्” से अनावृत्त कर अप्रिय सत्य वा दिवर्ज्ञन कराने वे लिखाते हैं। अल्प इता कई जानौरक उनको इमिल जोला की भाँति द्रुकृतवादी उपन्यासकार मानते हैं। इस दृष्टि से वे उग्रजी के ज्ञातिक विकट हैं। फ़र्क़वर्ल जैर के “जूनाना”, “दिख हाङ्गेस”, “डरहाङ्गेस”, “चम्मारुली”, “लान छैक”, “दिल्ली ला व्यनियार”, “दिल्ली का लंक”, “द्विरायार के अङ्गे”, “वैश्वामुन्” जैसे उपन्यासों में इस जित्मफरोशी के अध्यताय वा विकल्प उपलब्ध होता है। इनमें से कुछेक उपन्यासों पर यहाँ वर्ण छोगी, क्योंकि हमारे शौध-पूर्वक वा विषय ही इस समस्या के सम्बद्ध है। “जूनानी त्वारियां” इन उपन्यासों में हमारे प्रतिपाद विषय की दृष्टि से एक अद्वितीय उपन्यास है।

“जूनानी त्वारियां” इन्हे रेना-शिल्प में उनके अन्य उपन्यासों से शोहरा अत्यं पड़ता है। उपन्यास को सात अध्यायों में विभक्त किया गया है। ये सात अध्याय इस प्रकार हैं — “लाला लोग”, “तैयारी अचिक्यां”, “फ़र्क़वर्लडुर्” इंशापद्टी”, “दुकानदारी”, “हाथ-सैर”, “ख़ुल्लामेश” ठिकाने और “जूनानी त्वारियां”。 अंतिम अध्याय के नाम से उपन्यास को शीर्षक दिया गया है, क्योंकि इन “जूनानी त्वारियों” में विराज-मान महिलाओं का प्रयोग देह के व्यापार के लिए होता है। वे लघुकृत न होकर केवल “भाज” हैं और समूद्रे उपन्यास में रक्त के इस

व्यापार को ही केन्द्र में रखा गया है। इन सभी अध्यायों में केन्द्रीय पात्र है रामजीदास। यह रामजीदास ही इन विविध अध्यायों की कहानियों को उपन्यास का रूप देता है। अन्यथा ये अलग-अलग कहानियाँ भी हो सकती हैं। उपन्यास की विभिन्न कथाओं में इस इङ्ग्रेजीकृत रामजीदास की छृष्टिकृष्टित सर्व जगन्न्य गतिविधियों, काले कारनामों और गोरखधर्यों का पर्दाफाश किया गया है।

"वत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" कहने वाले हमारे दोंगी और पाखण्डी समाज में नारियों की कैसी-कैसी पूजा होती है, उसका लेखक ने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। बुद्धारोग के इस पाजी व्यवसाय के लोग समाज में घारों तरफ अपना जाल फैलाए रखते हैं और उनमें वे मछलियाँ फैलती हैं जो सामाजिक कुरीतियों की शिकार होती हैं। उपन्यास का उद्देश्य है इस व्यवसाय से छुड़े आधारभूत कारणों पर प्रहार करना। लेखकीय वक्तव्य में कहा गया है — अगर किसीने इस पुस्तक को पढ़कर महसूस किया कि इस राधकी व्यापार के विस्तृ कुछ करने की जिम्मेदारी उस पर भी है, तो समझिये पुस्तक का सदुपयोग हो गया है।⁵¹

"लाला लोग" दाले अध्याय में बुद्धारोग रामजीदास के हथर्कड़ों को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रत्यक्षित किया गया है। इसमें रामजीदास एक ही लड़की को अक्षतयोना घोषित करके एक लालाजी से एक रात के सवा दो सौ स्पष्टा झेठ लेता है। वह बात एक हजार से शुरू करता है और अंततः सौदा सवा दो सौ स्पष्टे में पटाता है। दूसरी तरफ इसी लड़की द्वारा दिखाकर मनोवृद्धिदास जैसे कंजूस लेठ से भी पचहत्तर स्पष्टा और एक साझी धरवा लेता है।⁵² यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि उस जमाने के सौ स्पष्टे आज के दो-तीन हजार से कम नहीं होते। रामजीदास की भाषा, तार-तरीके और बातचीत करने का अंदाज बिलकुल आँरतों के दलाल, जिनको भड़आ भी कहा जाता है, जैसे है। बाजार के लाला लोग जो सुदखोरी के व्यापार में, गरीबों का छून छूस जाते हैं और "चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय" वाली

कहावत को चरितार्थ करते हैं, वे भी रामजीदास की चालों के आगे अपनी सारी व्यापारिक धौंकसी भूल जाते हैं और उसके कहने पर रूपया पानी की तरह बहाते हैं।

इस उपन्यास के द्वासरे अध्याय का नाम है — “बेचारी बचियाँ”। इसमें रामजीदास इस बुद्धिमत्ती के लिए लड़कियाँ कहाँ-कहाँ से और किस-किस तरह से लक्षण हासिल करता है, उसका यथार्थ चित्रण किया है। इसके लिए बादाम एक तंत्र खड़ा किया गया है। एक जाल बुना गया है। बादाम उसी तंत्र का एक पुर्जा है। एक स्थान पर वह रामजीदास से कहता है — “जान तो हथेली पर रठनी पड़ी पर हनुमानजी की कृपा से तब मामले फूटह दो गये। ... कई जगह दिक्षित उठानी पड़ी। आप जानिये अकेला आदमी ... कई-कई औरतें। हुफिया के आदमी कई जगह मिले। काठगोदाम पर टोका। बेरेली पर पकड़ते-पछड़ते बचा, मुरादाबाद पर भी रोक हुई और गाजियाबाद पर भी चक्कर लगाये गये। लेकिन कहीं चक्का देकर, कहीं ज्ञान बधार कर, कहीं खुशामद करके तो कहीं धौंस दिखाकर काम निकाल लिया।”⁵³ इसी अध्याय में जिन लड़कियों को ज्ञाता देकर फांसा जाता है, बादमें उन पर कैसे-कैसे अत्याचार डौते हैं उसको भी उद्घाटित किया गया है — “रामजीदास लपकता हुआ बराबर के कमरे में धूत गया और एक मजबूत चाबूक हाथ में लिए बाहर निकल आया। आते ही उसने बिना एक क्षण की प्रतीक्षा किए तड़ाक-तड़ाक चाबूक फटकारना शुरू किया। दोनों नवजवान और बादाम पत्थर की मूरत की तरह थमे यह दूषय देख रहे थे। पांचों लड़कियों के शरीर चाबूक से उधें जा इछक रहे थे और उनके क्रन्दन से सारा कमरा भर गया था। जब रामजी मारते-मारते बैदम हो गया तो बोला — “बादाम अब हँहें लै लक्ष्मणें जाओ, अपने-अपने साथियों से कहो कि रास भर में इनका सब नहरा उतार दें।”⁵⁴

तीसरे अध्याय का शीर्षक “ज्ञातापद्धति” है। इसमें बुद्धि-

फरोश रामजीदास लाला लोगों को कैसी-कैसी इांसापदिट्यां देता है उसका यथार्थ धिक्र किया है । वह एक बार एक लड़की की लागत अठारह छार खपया बताता है, जबकि वह उसे मुफ्त के दामों में मिली थी । वह उसे बादशाही बानदान से घोषित करता है । उसके नये नये नाम रखकर बाजार के छैलों से वह खुब खपया उलीचता है । और वह धूर्त और कांझ्यां तो इतना है कि प्रत्येक ग्राहक वह समझता है कि इस नायाब चीज़ का रस बाजार भर में वही पहले यख रहा है ।⁵⁵ इसी अध्याय में एक त्यान पर एक लाला को वह कहकर खुब खपया खेता है कि उसके कारण उसकी एक "बध्दी" को बीमारी लग गई है और उसके इलाज के लिए उसे एक बड़ा आपरेशन कराया पड़ रहा है जिसमें छारों का खर्च होगा । वस्तुतः तेठ की बीमारी का पता उसे तेठ के मुँही से होता है और उसने मुँही को वादा किया था कि जो भी रकम वह तेठ से हैलेश्वर खेते गा उसमें से आधा हिस्सा वह मुँही को भी देगा, पर काम निकल जाने के बाद वह मुँही को भी ठेंगा बता देता है और ऊपर से धौंस देता है कि ज्यादा धू-चपड़ की तो वह उसका भाँड़ा फोड़ देगा और उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा ।

हमारे यहां सारे दो नंबरी धैर्य करने के लिए, सरकार तथा समाज की आंखों पर पद्धती बांधने के लिए, ऊपरी तौर पर कोई तपेद-पोश एक नंबरी व्यवसाय करना पड़ता है और उसकी आँड़ में दूसरे सब गोरुधधि चलते हैं । रामजीदास भी ऊपरी तौर पर एक स्टेशनरी की दुकान चलाता है । उसके सारे काने धैर्य छती दुकान के माध्यम से चलते हैं । इसीलिए तो इस अध्याय का नामकरण किया गया है — "दुकानदारी" । वहां तेठ-लाहुबार के मुँही, राजे-भटाराजे तथा जर्मीदारों के लारिन्दे और पुलिस दारोगा के सिपाही रामजीदास के पास आते हैं और उसे जौन-सी और कैसी लड़की वहां भेजनी है उसका संकेत दे जाते हैं । जानकार लोग उसी दुकान में उसका संपर्क करते हैं ।

"बुद्धाफिरोऽशी" एक ऐसा गोरखधंडा है जिसमें कई-कई लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। उनका अपना एक "नेटवर्क" होता है। इन लोगों के बिना रक्त का यह व्यापार चल नहीं सकता। कदाचित इसीलिए लेखक ने छहा है —^{५६} यही इनके हाथ-पैर हैं, इन्हीं की मदद से उनके रोजगार की बेल फलती है, इन्हीं के बल पर उन्हें घर बैठे "माल" हातिल होते हैं। यही उनके हाली-मवाली हैं और ये ही उनके अनुचर हैं, ये ही उनके यार हैं और ये ही मददगार। इन्हीं के जरिये उनकी पहुंच उन तहानों तक हो जाती है, जहाँ तूरज की किरण भी जाते हुए डरती है। इन्हीं के सह तरे ये लोग उन बातों को जान लेते हैं, जिन्हें सिर्फ़ ईश्वर ही जानता है। ये ही उनके हाथ-पैर हैं।^{५६} इनके हाथ-पैरों में कोई आश्रम का संचालक होता है, तो कोई मंदिर का पुजारी होता है, कोई साधु बाबा, तो कोई जमाना लायी हुई तजुर्बेकार हुंदिया।

उसके बाद का अध्याय है — "ठिकाने"। इसमें लेखक ने उन ठिकानों का वर्णन किया है, जहाँ से देह के इन व्यापारियों को, इन नर-पिशाचों को, अपने व्यवसाय के लिए "माल" सप्लाय होता है। यहीं से इन अभागिन लड़कियों को तरह-तरह के सब्ज बाग दिखाकर, नरक-कुण्ड में धकेला जाता है। इसी अध्याय में बड़ी कुशलता से लेखक ने चिह्नित किया है कि रामजीदास जैसे लोगों को लड़कियां सप्लाय करने वाले जो ठिकाने हैं उनमें मंदिर, मठों, आश्रमों और उनसे सम्बद्ध साधु-संस्कृतशिरशिल्पी तंन्यासी तक शामिल होते हैं। वस्तुतः ये साधु-संन्यासी नहीं होते, किन्तु इस व्यवसाय को चलाने के लिए वे साधु-संन्यासी का भेदा धारण करते हैं, क्योंकि हमारी "धर्मपूर्ण" जनता इनके ज्ञाते में बहुत ही आसानी से आ जाती है। इसी अध्याय में एक आश्रम के संचालक का जिक्र आता है, जो आश्रम की भोली-भाली लड़कियों को रामजीदास जैसे लोगों के हाथ बेच देता है। लड़कीं को यह लालच दिया जाता है कि किसी अच्छे खानदान में उसका पुनर्विवाह करवा दिया जायेगा

और फिर उस बहाने उसे रण्डीउन्ने के नरलागार में धकेल दिया जाता है। आश्रम का यह संचालक एक त्थान पर बुद्धार्थों रामजीदास से कहता है -- " अनार उसका नाम है और यहाँ से पांच सौ कोश दूर के एक कस्बे की वह बेटी है। शादी उसकी आठ वर्ष की उम्र में हुई थी ; लेकिन पतिदेवता बचपन में ही कहीं चल दिये। पांच छः बरस छाती पर पत्थर रखकर उसने रण्डापा छाटा , लेकिन एक दिन एक दूत की नजर पड़ गई और उसे पुनर्विवाह कराने की लालच से उत्तार लिया गया । " 57

इसी अध्याय में लेखक ने पुराणी दिल्ली के एक मंदिरके भगवा वस्त्रधारी साधु-बाबा के कुकर्मों का चित्रण भी किया है। ये साधुबाबा रामजीदास को नयी-नयी लड़कियाँ फांसकर देते हैं। निम्न-लिखित संवाद से यह तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है -- " भगवान की आज्ञा और आत्मा की प्रेरणा से ही मैं केवल दो मास के लिए भ्रमण के लिए निकलता हूँ । इस समय में दुखियों के द्वारा दुख दूर करना ही मेरा एक मात्र उद्देश्य होता है । अब तुम स्पष्ट कहो कि तुम्हारा व्या दुःख है । ... प्रौढ़ा स्त्री ने कहा कि महाराज । यह बेचारी बहुत दुखिया है । ... क्या दुख है । ... इसके पति बूढ़े हैं और दर्मों के आजार से बेदम रहते हैं । इस दालत में इस बेचारी का जीवन भारस्य बन रहा है । इसे किसी प्रकार इस संकट से छुटकारा दिलाने की कोशिश करें । ... साधु यहाराज ने कह दिया -- " कल्याण होगा । ... " बच्चा धनराज , तुम्हें इस लड़की का उद्धार करना होगा । " 58

साधु महात्मा और प्रौढ़ा स्त्री के उक्त वार्तालाप में रामजीदास ही साधु का येता "धनराज" है। कहना न होगा कि वह उस दुखिया बाला का उद्धार कैसे करेगा। साधु महाराज अपनी बात को थोड़ा और वजनी और विश्वसनीय बनाने के लिए फिर उसमें छोक डालते हुए कहते हैं -- " मैं सब समझता हूँ धनराज । लेकिन

इस द्वुनिया का उदार मैं तुम्हारे ही हाथों से कराना चाहता हूँ । तुम ही मेरे ऐसे सच्चे भक्त हो जिस पर मैं यह उत्तरदायित्व छोड़ सकता हूँ ।⁵⁹ इस प्रकार दमे के मरीज उस बीमार बूढ़े की जवान खूबसूरत पत्नी रामजीदास के शिक्षे में आ जाती है । यहाँ हम देख सकते हैं कि रामजीदास, तजुर्बेकार सुशिष्टसङ्ग बुद्धिया या साधु-महाराज के चंगुल में ऐसी युवान स्त्रियाँ और लड़कियाँ फँसती हैं जो किसी-न-किसी तरह की सामाजिक रुद्धि की शिकार होती हैं । पहले तो बघपन में ब्याह होना ही नहीं चाहिए, फ़िर यदि कोई ऐसी लड़की बेवा हो जाए, तो उसके द्वासरे सम्मानजन्य विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए, कन्याओं बूढ़े बीमार लोगों से ब्याह नहीं होना चाहिए, किन्तु ये सब बातें सभी सामाजिक रीति-शिक्षा स्थान, लड़कियों और परंपराओं के नाम पर होती हैं, जिसके कारण ऐसी निरीष्व वच्चियों को नरक से भी बदतर जिन्दगी जीनी पड़ती है ।

अंतिम अध्याय का शीर्षक है — “ज्ञानी स्वारियाँ” । इस पर ते ही उपन्यास को शीर्षक दिया गया है । इसमें रामजीदास अपनी छुँ सुंदरियों को एक राजा साहब की रियासत में भेजते हुए पाया जाता है । ये हुंदरियाँ महीनों से राजा साहब के गले का भार बनी हुई थीं और खुद रामजी को इस जगह कई बार आना पड़ा था । इनमें ते हुँ तो अब राजा साहब के दिल ते उत्तर गयी हैं, छुँ को ये छक्कर पी चुके हैं, जिनमें दो-एक से इनका मन नहीं भरा है, उन्हें रुकर बाकी को उन्होंने बिदा कर दिया है और इतनी बेटियों का बाप ॥१॥ बेयारा रामजी उन्हें बिदा कराकर ला रहा है ।⁶⁰ रास्ते में कोई पूछता है तो रामजीदास बता देता है कि वे लोग तीर्थ करने गए थे और वहाँ से लौट रहे हैं । इस तीर्थयात्रा ॥१॥ के दौरान बीच-बीच में जिन-जिन गांवों में रामजीदास अपनी ज्ञानी स्वारियों के साथ पहाड़ डालता है, वहाँ भी उन-उन गांव में जर्मी-दारों या ठाकुर साहबों से अपने लर्णू-पानी की व्यवस्था कर लेता है । ऐसे ही एक मात्रे पर एक गांव के तम्हे ठाकुर साहब को ताव घड़ाकर

वह उनसे काफ़ी रूपया खँठ लेता है। यथा — * तब ठाकुर साहब ने जोक में आकर संदूकची उसके सामने सरका दी और कहा — * जितने मरजी आये, चुनकर ले छक्कों जाओ, लेकिन तुम्हारी उस जनानी सवारी के नबरे ढीले किस बगैर अब मुझे चैन नहीं पड़ेगा। देखें वह कितनी धमण्डी व लालधी है। *... रामजी ने हजार रुपये के एवज भै उस जनानी सवारी को रात भर के लिए ठाकुर साहब के तेज की ठोकरें छाने को भेज दिया। *⁶¹

* इस प्रकार प्रत्युत उपन्यास में लेखक ने बुद्धिमत्ता रामजी-दास के माध्यम से हमारे समाज के एक धिनाई और रूप स्वरूप को प्रत्युत किया है। उपन्यास के भिन्न अध्यायों के अन्य पात्र तो अलग-अलग हैं, परन्तु इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है — रामजीदास। उसके माध्यम से ही ये अलग-अलग पात्र और घटनाएं एक उपन्यास का रूप धारण करती है। इसमें लेखक ने हमारे समाज के नग्न यथार्थ को यथात्थ्य रूप से प्रत्युत किया है। *⁶²

प्रत्युत उपन्यास की एक विशेषता यह भी है कि उपन्यास के केन्द्र में उसका खलनायक रामजीदास है। वैसे हँधर के उपन्यासों तथा फिल्मों में “स्टी डीरो” की विभावना जोर पकड़ती जा रही है। “रान दरबारी” उपन्यास के नायक दैदारी भी खलनायक ही है, किन्तु जिस गुण का यह उपन्यास है, उसमें उसे एक नवीन प्रयोग ही कहा जा सकता है।

उपन्यास में निष्पित समस्या आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्लॉशिक्स क्योंकि बुद्धिमत्ता का यह व्याधार आज भी खूब जोरों से चल रहा है, बल्कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें नये नये आयाम जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में बड़ौदा के मांजलपुर विस्तार में चल रहे एक ब्लॉकबस्टर वेश्यालय। जिसे गुजराती में “कूटण्ठार्ण” कहते हैं वह के समाचार पिछले लगभग एक सप्ताह से बराबर-बराबर आ रहे हैं। मांजलपुर बड़ौदा के “पोंडर” कहे जाने वाले

विस्तारों में आता है। उसके "अक्षरधाम" नामक सक प्रतिष्ठित बंगलों में अनीति का यह धाम चल रहा था। समाचार में दिया गया है कि अनिता शर्मा और मनोज शर्मा नामक सक दम्पति पिछले छः महीने से इस "कूटघाने" को चला रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पहले यह दम्पति किसी और प्रतिष्ठित विस्तार में रक्त का यह व्यापार चला रहे होंगे। उसमें आत्मा नामक जो लड़की पकड़ी गई है वह मुखिकल से तेरह-चौदह साल की है। उस पर पिछले कई दिनों से लगातार-लगातार बलात्कार हो रहे थे और उसके साथ रति-सुख मानने वालों में बड़ौदा के कई प्रतिष्ठित लोग रहे हैं जिनमें पुलिस के सक बड़े अधिकारी सतीपी छहलें पटेल ने तो आत्महत्या कर ली है, क्योंकि इस "केस" को दबाने के लिए उनसे पचास लाख रुपये मार्गे गये थे। बड़ौदा लड़कियों को सप्लाय करने का काम तलीम छेखें शेख और साधना करते थे। इस रैकेट में रिया नामक सक माडर्न युवति भी है जो फिल्हाल फरार है।⁶³ इधर "श्वेतज्ञ" की बीमारी के कारण कमसीन लड़कियों की मांग बढ़ रही है।

३७७ चम्पाकली :

=====

"चम्पाकली" भी ग्रष्मभरण जैन का ही उपन्यास है। इसमें लेखक ने एक ऐसी त्रायफ़ और बेख़ह वेश्या के जीवन को चित्रित किया है, जो वेश्या होते हुए भी सक सती-साध्वी स्त्री है। यह कथन किसीको विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है। लेकिन यह भी उत्तमा ही सच है कि जहाँ तक प्यार और मुहब्बत का सबाल है, वह बेमिसाल है। याहती तो वह शानी-जीकत की जिन्दगी बसर कर सकती थी। पर उसने मुकलिसगी और दीवानगी को छुना। उसने मरकारी और बेवफाई के स्थान पर दिल्ली की गलियों और बाजारों में भिखारिन बनकर टूकड़े मांगना स्वीकार किया। ये अपने मालिक और प्रेमी से बेवफाई कर जाती तो उसे जिन्दगी में दर-दर की ठोकरें न खानी पड़तीं। और मालिक भी कैसा १२ मुत्त, मरा हुआ। लोग तो

व्यक्ति के जीते-जी उसके श्री-सत्ता-विहीन होने पर मुँह मोड़ लेते हैं, लेकिन चम्पाकली अपने मृत प्रेमी के साथ भी बेवफाई न कर पायी। उसकी प्रेम-निष्ठा में कोई फरक नहीं आया।

चम्पाकली की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि एक रण्डी या वैश्या होने के बावजूद वह रामदयाल को बेडन्तिहा चाहती है। किन्तु दूसरी तरफ उसका प्रेमी रामदयाल उसे एक रण्डी ही समझता है। उसकी उपेक्षा करता है। बात-बात में रण्डी कहकर उसे अपमानित करता है। एक स्थान पर वह चम्पाकली से छठता है—
 • तुम रण्डी हो और रण्डी की कीमत मेरी नज़र में कागज के टुकड़ों से ज्यादा नहीं है।⁶⁴ यही रामदयाल एक बार चम्पाकली के रोने पर कहता है—“रोने ली इखाजत नहीं है चम्पाकली तुमको। अगर आँख निकल गया तो तुम फेल हो गई। क्लेंज की व्यथा को वहीं दबी रहने दो। तुम्हें आज की रात जिसने उरीदा है, तुम्हारा धर्म है कि उसे छुआ करो। वह हैसे तो हैसे, वह तोये तो भी तुम हैसे। उसकी सारी ज्यादतियाँ, उसके सारे जुल्म, उसकी सारी इच्छाएँ तुम्हें हैसे-हैसे तिर हुक्काशक झूकाकर लड़नी होंगी। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। और उसमें फेल हुई तो तुम अपने आत्म से गिर गई। वह कोई भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ हो, कमीना हो, रोगी हो, तुम्हें उसे गले लगाना भी होगा। आज की रात में उसकी इच्छाएँ तुम्हारी इच्छाएँ हैं। तुम उसकी ओरत, रहैल, प्रेमिका, दाती सभी कुछ हो। तुम्हें वह आँढ़े या बिछाये, तुम उसे क्वापि बाधा न दे सकोगी और घेहरे की भाव-भंगी से यह भी जाहिर न होने दोगी कि उसकी कोई चेष्टा तुम्हें नापसंद है। समझो, चम्पाकली यही तुम्हारा जीवन है।⁶⁵ यहाँ मानो रामदयाल चम्पाकली को वैश्या-जीवन का “कोड आफ कण्डकट” समझा रहा है। जब वैश्या के तल का सौदा एक दिन, एक रात, या एक महीने के लिए हो जाता है तो उसका यही धर्म बन पड़ता है कि वह दर तरह से अपने उरीद-

दार को प्रसन्न रहे ।

किन्तु यम्पाक्षी तो किसी और ही मिट्ठी की बनी हूँ द्वारा है । वह रामदयाल को तहेदिल से चाहती है । वेश्या होते हुए भी उसके उस प्रेम में एकनिष्ठता है । वह रामदयाल से कहती है —^१ हाँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ । मैं जानती हूँ कि मुझे किसीको प्यार करने का अधिकार नहीं है । कोई मेरी इस बात पर यकीन नहीं करता ... लेकिन तब, मैं रण्डी बनकर तुम्हारे साथ कभी नहीं सोयी मेरे प्यारे, मैं तुम्हारी बनकर यहाँ रही हूँ और मुझे उसके सवज में धन-दौलत की खालिका सख्ती तर्वया नहीं है ... मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो । मैं यह भी जानती हूँ कि तुम पक्के तमाखबीन हो । यह भी मुझे पता है कि तुमने तमाखबीनी में हजारों रुपये त्वाहा किस हैं और यह भी मुझे तुम्हीं ने बतलाया कि तुम दिल भी रहते हो । लेकिन क्या तुम इस बात पर यकीन रहते हो कि कोई रण्डी भी दिल रहती है । और कोई रण्डी तुमसे भी बड़ा दिल रख सकती है । अगर तुम यह नहीं जानते फिर तो मैं यह चाहती हूँ कि आज तुम यह जान लो । मैं तुम्हें चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो । इन कागज के दुक्कों से तोलने वाले मुझे बहुत-से मिले और बहुत-से मिल जायेंगे, लेकिन क्या तुम ... तिर्फ़ तुम, रामदयाल क्या मुझे इनसे अलग रखकर भी प्यार कर सकते हो ॥^६

रामदयाल के प्रृति उसकी जो निष्ठा है, उसके कारण वह रामदयाल के भाई श्रीतलप्रसाद से समझौता नहीं कर सकती । यह जानते हुए भी कि रामदयाल अब दूषता हुआ सूरज है, उसकी निष्ठा में एक बाल बराबर भी फर्क नहीं आता । जबकि वह जानती है कि रामदयाल की सारी सम्पत्ति श्रीतलप्रसाद ने हङ्गप ली है और धन, वैभव, विलासिता ये सब अब उसके पास हैं । और श्रीतलप्रसाद अपने मरणोन्मुख भाई की दूसरी संपत्ति की तरह यम्पाक्षी को भी अपनी संपत्ति समझता है और कानूनी तौर पर उस पर अपना हक जाता है । उपन्यास के अन्त में वह अपने एक साथी को कहता है —^२ उत्तम-

सिंह । इस हरामजादी को मैं तुम्हारे तृप्ति किए जा रहा हूँ । तुम दोनों आदमी महीने भर तक इस छुई छुड़ैल का नखरा छाइते रहो और फिर उसकी नाक और जीभ काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देना । छबरदार इसमें गलती न हो ।⁶⁷

उपन्यास में तवायफों के सन्दर्भ में कहा गया है — “जो हुनिया भर को बनाये, लेकिन सारी हुनिया मिलकर भी जिसे न बना सके। तवायफ कह परिन्दा है जो किसी फंदे में नहीं फँसता और जिस पे हुनिया के पागल लोग अपि वृं पतिंगों की तरह उचिकर गिरते जाते हैं।”⁶⁸ लेकिन व्याख्यानिक इस व्याख्यानिक वेश्या-जीवन के तमाम आयामों को केन्द्र में रखकर लिये गए मृष्ट कांकरिया के उपन्यास “सलाम आहिरी” में भी व्याख्याओं के सन्दर्भ में एक कहानी कही गई है। एक वाणिक-पुत्र एक वेश्या के घैम में पूरी तरह से पागल हो गया था। जब उसके पिता को यह बात ज्ञात हुई तब उसके फंदे से छुड़ाने के लिए एक अच्छी ढाती रकम देकर दूसरे प्रदेश भेजने की व्यवस्था करता है। रास्ते में उस कुटनी का धर पहता था। जब उसकी पुत्री ने देखा कि उसका घैमी तो विदेश जा रहा है तब पहले तो वह बेहोश हो गयी, जब उसे बोश में लाया गया तो, वह सामने एक कुआं था उसमें उसने छलांक मार दी। कुछ तीराओं को कुर्स में उतारा गया और उसे बाहर निकाला गया। वाणिक-पुत्र मोम की तरह पिघल गया। वह वहीं रह गया। देखते ही देखते जब उसकी संचित पुंजी उड़ गयी, तो उन दोनों ने मिलकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जाते-जाते वाणिक-पुत्र उनसे छुठता है — “तो फिर उस दिन तुमने कुर्स में छलांग क्यों लगायी थीं, वह कुआं तो तुम्हारे प्यार की तरह नकली नहीं था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी।” तब वे कहती हैं — “अरे वह तो बमारा चाटक था, कुर्स में पहले से ही जाल लिया हुआ था।”⁶⁹ लेकिन एक और कहानी भी प्रचलित है। एक सेठानी और एक वेश्या एक ही मुहल्ले में रहती थीं। वेश्या छरनेज देखती थी कि सेठानी छलती क्या रही में पानी डालती

है। वेश्या इस दृश्य को लूब ललक और भ्रिं भवित्ति-भाव से देखती थी। मन ही मन वह इत प्रकार के जीवन की जामना करती थी और सेठानी के भाग्य को तराहती थी। दूसरी ओर सेठानी ऊपर-ऊपर से तो वेश्या को छोसती थी, लेकिन उसके बड़ाँ आने वाले मनचलों को वह ललकधरी निगाह से देखती भी थी। कालान्तर में दोनों की मृत्यु हुई। वेश्या स्वर्ग में गयी और सेठानी नरक में क्योंकि वेश्याकर्म करते हुए भी वेश्या मन से, भीतर से, इक परिचर थी और सेठानी ऊपर-ऊपर से विप्रियता का ढाँग करते हुए भी भीतर से क्षुधित थी। कहानी की वेश्या एक सती-साध्वी स्त्री प्रमाणित होती है। हमारे आलोच्य उपन्यास की घम्पाळी उस सती-साध्वी वेश्या की तरह है। दिल्ली की गलियों में वह श्रीख मांगती है, पर अपने मूत्र प्रेसी-स्थामी के साथ बैवफाई नहीं करती।

॥१०॥ छिज हाइनेस :

"छिज हाइनेस" भी झघम्यरण जैन का उपन्यास है। उसमें ब्रिटिश समय के राजा-महाराजाओं के विलासी जीवन का चित्रण है। छुक समय पट्टे दीवान जरमनीदास नामक एक लेखक ने "महाराजा" और "महारानी" नामक दो किताबें लिखी थीं, जो उस ऋश्व समय की "बेस्ट सेलर्स" किताबों में गिरी जाती थीं। उनमें लेखक ने अपने समय के कई राजा-महाराजाओं के विलासी जीवन के चित्र अंकित किए थे। झघम्यरण जैन को भी एक लम्बे समय तक देखी नरेशों और उनके अमलों के सम्बर्ध में आने का अद्वित मिला था, फलतः उनके कई उपन्यासों में हमें देखी नरेशों के छारनामे मिलते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने आलमनगर नामक एक देखी रियातत के महाराजा के जीवन की विलासिता, उनकी रंगिनियाँ और उनके चारित्रिक गुणःपत्त के यथार्थतः चित्रित किया है। अतः प्रत्यक्षतः उपन्यास एक महाराजा, "छिज हाइनेस", के संदर्भ में है; किन्तु परोक्ष ढंग से उसमें वेश्याओं का चित्रण हुआ है, क्योंकि महाराजा

नम्बरी ऐयांश और रण्डीबाज हैं। अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए उन्हें नित्य नवीन अनेक स्त्रियों की ज़हरत रहती थी। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक अलग महकमा स्थापित किया था और भास्करदेव नामक व्यक्ति उसे संभालता था। उसका काम महाराजा के लिए दुंदर से दुंदर स्त्रियों और बालिकाओं को छुटाने का था। महाराजा के शाँक बड़े विचित्र थे, बल्कि उनको "सेक्सुअल पर्टी" व्यक्ति भी कह सकते हैं। कई बार वे एक साथ अनेक स्त्रियों से तहवास करते थे। कई बार वे अनेक स्त्रियों व बेयाओं को नग्न करके मात्र देखते थे। एक बार जब रानी त्रिपुरी ॥ द्विं द्वाहनीत की व्याहता पत्नी ॥ वहाँ पहुंचती है तो वहाँ के द्वय को देखकर उनकी आँखें मारे शर्म के जमीन में गड़ जाती हैं।

मध्यकालीन युग के महाराजाओं की एक मनोविजूति यह भी होती थी कि वे स्वयं को गोपिकावलभ श्रीकृष्ण समझते थे और उनकी तरह रात रचना अपना अधिकार समझते थे। फिरीप रातन द्वारा पृष्ठीत "इरोटिक आर्ट आफ इण्डिया" में ऐसे अनेक राजाओं के कई सचित्र वृत्तान्त दिए गए हैं, जिनमें से एक जो यहाँ बताये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें राजस्थान की "कोटा स्टायल" को लिया गया है, जो उन्नीसवीं शताब्दी में उपलब्ध होती थीं। इसमें एक राजकुमार एक साथ पांच हूंदरियों के साथ विहार कर रहे हैं — "द प्रिन्स एनजोयज फाइव आफ द्विं चिमेन एट वन्स, द्वि विथ द्विं वेण्डिस, द्वि विथ द्विं फीट, एण्ड वन विथ द्विं सेक्सुअल आरग्न, धीस मोटिफ वाज़ वेरी कोमन इन इण्डियन इरोटिक आर्ट फ्रॉम स्टालिस्ट द नाइन्थ सेक्युरी स.डी. एण्ड प्रोबेक्ली अर्निंगर. इट रीप्रेजेण्टेस एन आइडियल सिक्युरेशन इन द पौलिगेमस रायल हाउस होट, इष्टार्ट्टिंग समर्थिंग आफ वाट इज़ इम्प्लाइड बाय द डिस्ट्रिप्शन आफ रावन्स होम कोटेज इन द इण्टर्न्ट्रक्शन. इन द काम्सून धीस इज़ काल्ड ब्लू एमॉन काउन्स." 70 किन्तु यहाँ आनन्दनगर के महाराजा जिन स्त्रियों के साथ यौन-लीला

रहाते हैं, वे उनकी व्याहता पत्तियाँ नहीं हैं।

महाराजा को नित्य नवीन स्त्रियों के संग की आदत पड़ चुकी है। उनके अनेक मुलाजिमों का काम ही यही है कि वे राज्य तथा राज्य की सीमाओं के बाहर से तुन्द्र से तुन्द्र युवतियों को मुहैया करके महाराजा की सेवा में प्रस्तुत करें। उनके हाली-मवालियों ने उन्हें सुझा रखने का यही एक तरीका इजाद कर लिया है। औरत का उपहार ही सबसे बड़ा उपहार समझा जाता था। स्वयं हिज हाइनिस अपनी इस प्रवृत्ति के संदर्भ में एक स्थान पर कहते हैं —

“ कुछ बेचारे जो गरीब थे, बेव्हूफ थे और बाहर की औरतों का इन्तजाम नहीं कर सकते थे, उन्होंने धीरे-धीरे अपनी सगी-संबंधियों, बहनों, बेटियों, भतीजियों, भांजियों, सालियों, सलहजों और हुंद अपनी बीषियों तक को मेरे तामने पेश करना गुरु कर दिया और उन बदनसीब बेचारियों को देखिये कि खुशी-खुशी मेरे आगोश में आकर अपना जन्म सार्थक करने के लिए तैयार होती थीं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा मैं उनसे खेलता, उन्हें जैसे घाहता भोगता और बिखेरता और कोई न था जो मेरी हरकतों पर ऊली उठा सकता। मैं राजा जो था, लेकिन इन सबमें बहुत थोड़ी ऐसी तौमार्गशालियाँ थीं जिनको एक बार से अधिक मेरी अंक्षाधिनी बनने का सौभाग्य मिला हो। इसीमें मेरा बड़प्पन था। सभी प्रान्तों और सभी जातियों से मेरा वास्ता पड़ा लेकिन मेरठ की पहाड़ियों के अतिरिक्त न तो पूना की मरेठियों मेरे मन धार्यीं, न दिल्ली की मुसलमानीं। बम्बई की गुजरातियों से तो मुझे भर्क नफरत-सी हो गई थी। और एंगलोइण्डियन छोकरियों के मुतल्लिक यह संस्कार मेरे हृदय पर लड़ जमा हुके थे कि वे बीमारी के घर हैं।” 71

इस उपन्यास में छः सुख्य पात्र हैं — हिज हाइनिस, रानी श्रिमुरी, माँ महारानी ॥ राजमाता ॥, भास्करदेव,

दीवान बहादुर अमरदास और माधिक सरदार। हन्में से राजमाता, रानी त्रिपुरी और दीवानबहादुर अमरदास हिंज हाइनेस को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुतेरे प्रयत्न करते हैं, परन्तु हिंज हाइनेस की आर्थिं तब खुलती है, जब बहुत देर हो चुकी थी। हिंज हाइनेस की व्याहता पत्नी को केवल रानी त्रिपुरी थी, शेष औरतें तो उनको भास्करदेव जैसे लोग, उनके अन्य मुलाजिम और वे गरीब लोग सम्भाय करते थे जिनको हिंज हाइनेस से अपना कोई काम निकलना दौता था। हिंज हाइनेस का कोई कायमी और ऐग्युलर अन्तःपुर नहीं था, उनके ब्रस्टर अन्तःपुर में लड़ियाँ और स्त्रियाँ आती-जाती रहती थीं और उनके लिए उन्होंने बाकायदा एल दफ्तर छोल रखा था जिसका काम ही राजा ताहब को नित्य-नवीन "माल" सम्भाय करना था।

रानी त्रिपुरी को अपने पति के रंग-दंग बिलकुल अच्छे नहीं लगते और वह तो क्षकी आत्महत्या कर लेतीं पर माँ-महारानी और दीवान साहब उनको जब-तब ढाढ़त बधाते थे और बाहर में एक बच्ची हो गई तो उसका उपाल करके वह मूल मसोतकर रह जाती है। हिंज हाइनेस मायानगरी बम्बई के श्री घट्टर काट्टे रहते हैं और उसमें बम्बई की एक अभिनेत्री के प्रेम में आळ्ठठ डूब जाते हैं और उसके कारण वे रानी त्रिपुरी की हत्या का ध्वयंत्र भी रखते हैं, किन्तु रानी को इसकी जन्म आजाती है और वह ऐसे माँके पर अपने पिता को बुला लेती है। इवसुर के आवश्यक के कारण हिंज हाइनेस का वह ध्वयंत्र कारगर नहीं हो प्राता।

उपन्यास के अन्त में हिंज हाइनेस का मोहर्रंग दौता है। बम्बई की जिस फिल्म-अभिनेत्री लो वे अपनी रानी बनाना चाहते थे वही उनको विष देने के कुछ में शामिल थी। इसे महाराजा की उदारता ही समझना चाहिए कि फिल्म-अभिनेत्री के इक्षुष के राज का पर्दाफाल छोने के बावजूद वह दे उसे खपये और गहनों-कपड़ों से मालामाल

कर देते हैं। पर इस घटना के कारण उनकी आँखें झुल जाती हैं। मां-महारानी की मृत्यु रहन्यमय परिस्थितियों में होती है। विज हार्ड-नेस अपने कर्तव्यनिष्ठ और बफादार दीवान बहादुर पर हाज्य का तमाम उत्तरदायित्व छोड़कर वैदान्ध धारण कर लेते हैं। कदाचित् छायावाद के सौन्दर्यवादी लघि जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ उन पर सत्य प्रमाणित होती हैं—

* छलना थी किर भी मेरा
उत्त पर विवास बना था;
उस मोहम्मदी की छाया में,
झुक सच्चा त्वयं बना था।⁷²

॥१॥३ मधुबाना :

=====

शशभद्यरण जैन कृत "मधुबाना" प्रकृतः शराबनोशी पर लिखा गया है, किन्तु प्रकारान्तर से उत्तमें देवया-जीवन का चित्रण भी हुआ है। शराबनोशी के साथ जो दीर्घे झुँझी हूँड़ है उनमें जुआ और रण्डी-बाजी मूल्य हैं। बहुत कम ऐसे शराबी मिलेंगे जो शराबी होते हुए कभी वैश्यागामी न हुए होंगे। यहाँ एक प्रतिक्रिया कहानी का स्मरण बरबर हो जाता है। एक पहाड़ के शिखर पर प्रतिक्रिया स्थित्यान था। हजारों लोग वहाँ यात्री के स्थ में आते थे। एक बार एक साथू वहाँ की यात्रा के लिए आया। यात्रा का प्रथम पड़ाव उसने तथ किया। उसे बैतहाशा भूख-प्यास लगी। उसने खाना और पानी मांगा। उसे कहा गया कि उसे ये सब मिल सकता है, पर उसके पहले उसे मांस खाना होगा। साथू ने मना कर दिया। भूखा-प्यासा ही आगे बढ़ गया। दूसरा पड़ाव आया। उसे कहा गया कि उसे सबकुछ मिलेगा, पर उसके पहले उसे स्त्री-संग करना पड़ेगा। साथू ने फिर अपना मन पक्का किया और बिना कुछ खाये-पिये ही जागे बढ़ गया। तीसरा पड़ाव आया। उससे कहा गया कि उसको अरपेट खाना-चीना मिलेगा,

लेखिल उसे मदिरा-पान करना होगा । साधु ने तोया कि उसमें क्या आपत्ति है । थोड़ी मदिरा पीने में हानि ही क्या है । साधु तो एक के बाद एक तीन-चार जाम शराब यढ़ा गए, फिर उनको खाने में मांस दिया गया, तो वह भी छा गए और रात को उनके पास एक चारांगना को भेजा गया, तो उसके साथ लूब रंगरेलियाँ भी मनायीं । अभिष्टाय यह कि शराब पक्षिनी पीने के बाद उन्होंने वे तमाम काम किए जिन्हें अपने होशी-हवास में वे नकार चुके थे ।

“उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखक अपनी प्रत्यावना में लिखते हैं — ‘मनोरंजन के लिए शराब का जिस मात्रा में और जिस रीति पर प्रयोग किया जाता है, वह हमारे जीवन के प्रत्येक विभाग पर अत्यन्त घातक और विषेला प्रभाव उत्पन्न करता है । फलस्वरूप हमारे सामाजिक जीवन में से दिनों-दिन सच्चाई, सादगी, सच्चरित्रता और अन्य ऊँचे गुणों का ह्लास होता जाता है । ... संसार भर में नैतिकता का जैता घोर उपहास हो रहा है, उन सबके पीछे शराब का बहुत छद्म तक हाथ है और संसार के प्राणियों के जीवन में से शराब का अस्तित्व लौप कर दिया जाय तो निःसंदेह हुनिया में अधिक शांति, मुच्यवस्था और संतोष का दौर-दौरा हो जाय ।’⁷³

उपन्यास आत्मकथात्मक झैली में लिखा गया है । इसमें लेखक ने एक रंगीन मिजाज, रहस्यदिल पर ऐयाश ऐसे एक राजासाह्व के जीवन को लिया है । वस्तुतः हमारे तत्कालीन राजा-महाराज़ों जर्मिंदारों, नवाबों और रईसजादों का वह उच्चवर्गीय समाज ही एक कित्स का “मयखाना” है, जिसमें हूबकर लोग अपने होशी-हवाश खो बैठते हैं । उनकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती । कदाचित इसीलिए लेखक ने उपन्यास के नायक को कोई नाम नहीं दिया है । प्रस्तुत उपन्यास का नायक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ताजिन्दगी होशी-आराम व ऐयाशी के अलावा कुछ नहीं किया । वह स्वयं कहता है — “यहाँ मुझे हररोज एक बौतल व छोकरी की जलरत

पड़ती है, लेकिन मैं वह आदमी हूँ जिसने ज़िन्दगीमर शादी नहीं की, तिर्फ़ इस छयान से कि अपने देशमें ऐशा में फरक डालना मुझे गवारा न था और एक बेक्स लड़की की ज़िन्दगीको अज्ञाब में डालना मेरी गैरत को मंजूर न हो सका। कहने को दुनिया मुझे ऐशाज, बदलन, शराबी, कबाबी सबकुछ कहती है और इस नाचीज़ ज़िन्दगी में मैंने छारों औरतों से मुलाकात की है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरी तितली कि कभी किसी भले धर की बहु-बेटी पर डोरे डालने की मैंने कोशिश नहीं की। कभी बलात्कार नहीं किया और अर उठती हूँ किसी आत्मा को कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं थी।⁷⁴

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपन्यास का नायक ऐशाज और शराबी होते हुए भी उदारमना और एक साफ्नामौ तबियत का व्यक्ति है। ऐशाज होते हुए भी वह इन्द्रीय-लोलुप लंगट किसम का व्यक्ति नहीं है। नायक के जीवन में छारों त्रियां - वेश्याएं आती हैं, लेकिन किल्हों कारणों से गुलबदन उसे और त्रियों से अलग लगती है। गुलबदन से वह भावनात्मक स्तर पर जुङता है और ऐसे ही भावनात्मक धरणों में वह उसके सामने खुलता जाता है और उसे अलग-अलग बैठकों में अपनी कहानी सुनाता है। उपन्यास के कथापट का ताना-बाना इसी प्रकार हुना गया है।

उपन्यास के प्रारंभ में ही वह गुलबदन को कहता है — तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं वादा करता हूँ कि लारी रात एक ही पलंग पर सोकर भी मैं तुमसे सोहबत न करूँगा और तुम यकीन मानो कि अगर तुम कोशिश भी करोगी तो मेरे इस इरादे को तोड़ न सकोगी।⁷⁵ वादे के अनुसार वह दुबली-पतली खुबसूरत लड़की गुलबदन रास्तर नायक के साथ एक ही पलंग पर सोयी रही पर नायक है कि एक सीमा के बाद तनिक भी आगे न बढ़ा। यहाँ "एक सीमा के बाद" शब्दों का ताभिप्राय प्रयोग किया है। एक पलंग पर बिल्कुल निछिक्रिय होकर सोये रहना ज्यादा कठिन नहीं है, पर "एक सीमा तक" की छूट भी लेना और फिर भी अपने वादे से टस से भस न होना, यह नायक के गजब के

आत्म-संयम का परिचायक है।

एक उदारमना व्यक्ति होते हुए भी नायक की इस परिणिति के कारणों की छानबीन लेखक ने की है। उपन्यास का नायक मूलभूत दृष्टिकोण से बुरा आदमी नहीं है, किन्तु परिवेश के प्रभाव, बुरी सोहबत तथा बेतहाशा दौलत के कारण उसका धारित्रिक पतल होता है। बचपन में ही माँ की अकाल मृत्यु के कारण माँ की ममता का अंगूष्ठ उसे मर्यादा नहीं होता। पिता पुराने जर्मीदार है। बेघुमार दौलत है उनके पास, पर अपनी इकलौती संतान के लिए उनके पास समय का नितान्त अभाव है। जिन बच्चों को माँ का प्यार नसीब नहीं होता वे ज़िन्दगी की एक बहुत बड़ी नियामत से महसूस रह जाते हैं। बच्चे को सबसे ज्यादा लाइ-सुलार, प्यार की ज़रूरत बचपन में ही रहती है। इस समय ज़िंदगी की तरी फिल जाती है, तो उसका जीवन-कृष्ण गहरी ज़ँड़े पकड़ने लगता है और उसका व्यक्तित्व ठोस व पुख्ता हो जाता है। ऐश्वावस्था में माँ की यह कमी कितनी दर्दनाक, कितनी तङ्गाने वाली होती है, उसका धिक्र प्रेमचंद ने अपने उपन्यास "कर्मशूमि" के नायक अमरकान्त के माध्यम से किया है—“ज़िन्दगी की वह उम्र जब इन्सान को मृहब्बत की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है, बचपन है, उस दृष्टि पौदे को तरी फिल जाय तो ज़िन्दगी भर के लिए उसकी ज़ँड़े मज़बूत हो जाती है। उस वक्त सुराक न पाकर उसकी ज़िन्दगी सुखकृ हो जाती है। मेरी माँ की उसी जमाने में देहान्त हुआ और तबसे मेरी लड़ को सुराक नहीं मिली। वही भूख मेरी ज़िन्दगी है।”⁷⁶ ध्यान रहे प्रेमचंद की माता का देहान्त भी जब वे आठ वर्ष के थे, तभी हो गया था और प्रस्तुत उपन्यास के नायक की माँ का निधन भी उसके बचपन में ही हो गया था। सुप्रसिद्ध लसी उपन्यासकार व्लादीमीर नाबाकोव की सुप्रसिद्ध, बहुर्वित व विवादित औपन्यासिक रचना “लोलिता” के नायक हम्बर्ड हम्बर्ट की माँ की मृत्यु भी बचपन में हुई थी और उसकी परवरिश उसके विद्युर Widower पिता द्वारा

हुई थी । पर तीनों की परिणति अलग-अलग होती है । उपन्यास का नायक शराबी हो जाता है, "लोनिता" का नायक वेश्यागामी हो जाता है; किन्तु सदमार्ग से ॥ हिन्दी साहित्य के ॥ प्रैमयंद पढ़ाकू होकर उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं ।

हररोज शामको रंगीन महफिलें होती थीं, शराब का दरिया बहता था और नायक के पिता तथा उनके मित्र बाजार औरतों के साथ गम्भे और छुड़ मजाक करते थे । हस्तक प्रभाव बिन माँ के छोटे बच्चे पर कैसा पड़ सकता है? अतः उस रंगीन "शरबत" का अनुभव नायक को छुटपन में ही हो गया था । नौकर उसे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उसमें डनका अपना भी स्वार्थ था । नायक के पिता को जब नायक की इस स्थिति का पता चलता है, तब तक में बहुत देर हो चुकी थी । उसके पिता उसे एक दैभवशाली बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं । बफ़क बोर्डिंग स्कूल में वह छराब सोहबत में पड़ जाता है । रमाकान्त शराबनोखी और रण्डीबाजी में महारत हासिल कर चुका है । शराब श्रीर बेक्षण वेश्याओं की व्यवस्था वह बोर्डिंग में ही करा देता है । लेकिन एक दिन पक्का जाता है । उसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ना पड़ता है । कुछ दिन तो रमाकान्त के यहाँ शराब की महफिलों और औरतबाजी में शुभर जाते हैं, लेकिन अंततोनत्या उसके पिता को उसके ऐसे "चाल-चलने" का पता चल ही जाता है और तब वे उसे रमाकान्त के यहाँ से अपने घर ले जाते हैं । यहाँ कुछ नाबदारों से नायक का वास्तव पड़ता है । शराबनोखी और रण्डीबाजी के लिए नायक हुगुनी-तिलुनी रकम के प्रोनोट देकर बेतहाशा पैसा कर्ब पर उठा लेता है । जब नेनदारों के प्रूक्ट तकाजे लहू जाते हैं, तब नायक के पिता तड़ी वस्तुत्यिति से वांकिकू होते हैं । शराबी-कबाबी होते हुए भी वे गानदानी आदमी थे, अतः वे अपने बेटे ला सारा कर्ब चुका देते हैं । इस घटना से नायक शर्मिन्दगी महसूस करता है, उसे अपने किस पर धृष्याताप होता है और वह अपने पिता को बदन देता है कि आइन्दा वह शराब को छोथ तक न

लगायेगा , परन्तु नायक के हुमर्गि तै उसके पिता का कुछ समय के बाद निधन हो जाता है और उनकी उस अतुलनीय संपत्ति का वह एक मात्र वारित रह जाता है । कहने-टोकने वाला कोई है नहीं । यारों तरफ चाटुकारों , हुशीमदखोरों और दुक्कड़खोरों का जमावड़ा फिर उसे रेयाझी के महातागर में डूबो देते हैं । वस्तुतः नायक का हुमर्गि यह है कि उसे जीवन में कभी भी किसीका जध्या , निःस्वार्थ , निव्याजि प्रेम नहीं मिला । यदि रेसा प्रेम मिलता तो उसके भीतर की सुधास्ता और इन्सानियत रुग्न लाती । परन्तु उपन्यास के अन्त में गुलबदन के कारण ही माझे नायक के जीवन में परिवर्तन आता है और नायक अपनी संपत्ति का एक हित्ता एक झाँचे लार्य में लगाता है । वह लार्य है मध्यनिषेध का प्रधार-प्रसार ।

॥ 12 ॥ तीन इकैक :

उपन्यास का शीर्षक ही इस बात को संकेतित करता है कि उपन्यास "छुए" से सम्बन्धित होगा । वैसे शराबनोझी , औरत-बाजी और जुआ परस्पर छुड़े हुए हैं । इनमें से एक व्यक्ति जो खिलार होगा , अन्य दो व्यक्ति उसमें किंच-बुलाये भेहमान की भाँति अपने आप आ जायेंगे । "मधुबाना" के नायक की भाँति प्रस्तुत उपन्यास का नायक मुरारीलाल भी दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध सेठ रायबहादुर शयामलाल का हल्काँता पुत्र है । शयामलाल का लैन-देन का व्यवसाय है । जी का ऐवड़ा करते हुए उन्होंने पुरुषों की संपत्ति में खूब हजाफ़ा किया था । शयामलालजी का दिल्ली के उच्च तबकों में एक निश्चित स्थान है । तभी तो असौ तरकार ने उनको रायबहादुर के हल्काब से नवाजा था । अपने व्यवसाय की व्यक्तिता तथा भलमनसाहत के कारण वे अपने बेटे मुरारीलाल पर अधिक ध्यान नहीं देते । बेत-बाजा संपत्ति कई बार कुछ अतिरिक्त बुराहयों की न्यौता देती है । मुरारीलाल के साथ भी यही होता है । संपत्ति का पारावार तथा माँ-बाप का बूठा लाइ-प्यार उसे कुसंगति में डाल देता है । जिस

प्रकार "मयखाना" के नायक को रमाकान्त की कुसंगति मिलती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ दयार्जकर धून भी तरह लगा हुआ है। वह मुरारीलाल के व्यक्तित्व को दीमक की तरह चाट लेता है।

उपन्यास के प्रारंभ में ही ज़ुस के झड़े पर पुलिस की रेड का प्रतंग दिया गया है। इस झड़े पर कई दिनों से ज़ुस की "फ़ह" जमी थी। मुरारीलाल इस फ़ह में पहली बार सम्मिलित हुआ था। कुछ ही दिनों में वह चार-पाँच हजार रुपया ढार चुका था और करीब-करीब उतने ही रुपये के प्रोनोट भी दे चुका था। रक्षतजादों को प्रोनोट पर कई दैनेवालों की कमी नहीं होती, क्योंकि कर्ज की अदायगी के संदर्भ में वे मिश्रियंत होते हैं। मुरारीलाल जब कई-कई दिनों तक घर नहीं पहुंचा तो घरवालों जो उसकी चिन्ता होना लाजमी था, पर ऐसारे इज्जत के लेयात ते पुलिस में उबर भी नहीं कर सकते। परन्तु मुरारीलाल जब "झौँ ज़ुस की "फ़ह" से पकड़ा जाता है; तब रायबड़ाहुर इयामनाल, मुरारीलाल की माँ तथा उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से भानो धरती छितक जाती है। मुरारीलाल की जमानत तो छो जाती है, लेकिन परिवार की इज्जत खाक में मिल जाती है। पुलिस भी विरासत से मुरारीलाल जब घर आता है, तब उसके पिता इयामनाल उसे समझते हुए कहते हैं — "हमारे खानदान में कभी किसीने जुआ नहीं खेला। मुनासिब है कि तूम भी उन्हींके चरण-चिह्नों पर चलो। तूम अब बीस पार कर चुके, बराबर के हुए, तुम्हें अब अपने रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं छूटा हुआ, न जाने कब घल खूं ।" 77

मुरारीलाल की पत्नी जमा गौनेवाली थी। शर्म का पद्धा पूरी तरह से छट नहीं पाया था। पूरे छः दिन के उपरान्त हिम्मत करके फूट-फूट कर रोते हुए वह पति से कैछल इत्ता पूछ पाती है — "अब तो नहीं खेलोगे ।" 78 और मुरारीलाल पत्नी के सामने कसम खाता है कि आइन्दा वह कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन मुरारीलाल इन वादों को कभी नहीं निभा पाता, क्योंकि दयार्जकर उसे

जोंक की तरह चिपका हुआ है। जब कोई ऐसी घटना घटित होती है, कुछ दिन के लिए मुरारीलाल अपने इस व्यक्ति से विरक्त होता है, किन्तु कुछ दिनों के बाद "दाक के बड़ी तीन पात" वाली कहावत चरितार्थ होती नज़र आती है। जब-जब मुरारीलाल की सद-वृत्तियाँ और संस्कार उसे जीवन के उच्चे पक्ष की ओर ले जाना चाहती हैं, दयार्जकर राहू-केतु की तरह उसके जीवन में आ जाता है और उसे बुरी तरह से ग्रस लेता है। दयार्जकर किस प्रकार अपनी लच्छेदार बातों से मुरारीलाल को अपने चंगुल में फँसाता है, उसका एक नमूना देखिए —

"मैं बात यह है कि लोग झराब भी पीते हैं, तमाशबीनी भी करते हैं, छुआ भी खेलते हैं और फिर भी किसीको कानोंकान खबर तक नहीं होती। और लोग तब पूछो तो कुछ भी नहीं करते और बदनाम हो जाते हैं। ... मिताल के तौर पर अंगैज़ों को ही ले लो। तभी कुछ करते हूँ लेकिन क्या मजाल कि किसीको ऊंगली उठाने का मौका भी मिल जाए। ... वे लोग सारा काम एक छद्द तक मैं, एक तरीके पर, एक ढंग से करते हैं। अगर उनकी छद्द एक पैग की है, तो चाहे रात के दो बजे तक बैठे रहें, एक पैग से आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर उन्होंने ताश खेलना चुना किया तो छद्द-से-छद्द दो-चार ल्यये की हार-जीत मैं खेल खत्म कर देंगे। और तमाशबीनी १ वह भी इतने बढ़िया ढंग पर होती है कि तुम देखा करो। जिन आँखों को तफरीह के लिए बुलाया जाता है, वे सब बातलिका, बातबङ्गीब होती हैं और उनके साथ मिलने मैं, बोलने मैं, बैठने मैं हर तरह का लुत्फ़ मिलता है, और क्या मजाल कि जरा भी शोहदापन आ जावे।" ७४ इस प्रकार ऊँची सोसायटी और स्कॉले की बातें करके वह मुरारीलाल को पुनः गलत रास्तों की ओर मोड़ देता है।

झुस के साथ वह अब मुरारीलाल को झराब की लत भी लगा देता है। एक दिन मुरारीलाल रात के बारह बजे तक घर नहीं लौटते तो श्यामलाल अपने नाँकर गनपत को साथ लेकर टूँटने निकलते हैं। तब

वह शराब के नशे में झूमता हुआ मिलता है। झुर्जुर्ग नौकर गनपत की तलाव मानकर वे सात को तो घृष्ण हो जाते हैं। इस घटना के बाद मुरारीलाल का घर से बाहर निकलना कम हो जाता है और कुछ दिनों तक वह अपने घर में ही रहता है।

तब दयाशक्ति एक नयी चाल चलता है। वह गाँधीवादी लिबास में आ जाता है और बड़ी चालाकी के साथ इनीः इनीः यह बात प्रचारित करता है कि मुरारीलाल में आमूल्यूल परिवर्तन आ गया है और उसका स्थान अब आध्यात्मिकता की ओर हो चला है। अपनी इस चाल को कामयाब बनाने के लिए वह हीरादास नामक एक धूर्त साधु को अपने पक्ष में मिला लेता है। यह हीरादास एक नेंबर का नशे-बाज और गैज़ी है। धर्म की आइ लेकर वह अनेक गैरकानूनी काम करता है। उसने अपना अछाइ जंगल में छोल रखा है। उसमें वह जूर की "फड़" चलाता है। शराब के स्थान पर भांग, चरस और गांजा के बझ दौर चलते हैं। चरस-गांजे के सेवन से मुरारीलाल की आई लाल और घड़ी-घड़ी-सी रहती है, दयाशक्ति इसे योग्यतापना का परिणाम बताता है। मुरारीलाल की माँ लो यह बताया जाता है कि मुरारी-लाल वशीकरण की विद्या साधने में लगा हुआ है। मुरारीलाल के इस तथाकथित आध्यात्मिक उद्धार की बात से धर्म-परिवार दाते अत्यन्त प्रसन्न है, लेकिन मुरारीलाल की पत्नी जम्ना चुप्पी साथ लेती है, क्योंकि वास्तविक स्थिति का कुछ-कुछ आभास उसे हो चला था। बाबा हीरादास एक बार मुरारीलाल के यहाँ भी पथारने की कूपा करते हैं। इससे मुरारीलाल की माँ तो धन्य-धन्य हो जाती है। धर्म के नाम पर हमारे देश की अधिक्षित या अर्द्ध-शिक्षित जनता को ब्जारों साल से ठगा जा रहा है। अंधश्रद्धा की सबसे ज्यादा शिकार महिलासं होती है, इसे हम नागार्जुन कृत उपन्यास "हमरतिया" में देख सकते हैं। इसमें कुछ शातिर और बदमाश टार्फ प की आरतों भी शामिल हो जाती है, जो दूसरी श्रेणी-माली औरतों को फँसाती है। महंत हीरादास के अणाइ में कैसे-कैसे बदमाश आते हैं उसका एक उदाहरण लेखने ने प्रस्तुत किया है। वे सज्जन चुर के तीन फायदे बताते हैं — /1/ पहला लाभ तो यह है

कि हुनिया में ब्रिटेनिया किसी तरह के शौक और तफरीह के जरिये हैं, उन सबमें जुआ ही सक सेती तफरीह है, जिसमें उर्य किया हुआ तमाम स्थाया अपने ही मुल्क में रहता है। /2/ दूसरा लाभ यह है कि ज़ुस में अक्सर बड़े आदमी हारते हैं और इससे इनका स्थाया गरीब आदमियों में बैठ जाता है और दौलत का "रोटेशन" सोसायटी के हर तबके में हो जाता है। इसीका नाम तो "सोसियालिज्म" है जिसकी तारीफ करते-करते हमारे लीडर बकते नहीं हैं। /3/ तीसरा लाभ है तंगठन का। यानि आप देख लीजिए कि यह शिवाला हिन्दुओं का है, लेकिन यहाँ मुसलमान भाई भी बैठे हैं, जो धण्टों से यहाँ बैठे हमारी तफरीह में तिरकत कर रहे हैं। वर्षा ज्ञाव शिवाले-मस्जिद की समस्या रोज हिन्दू-मुस्लिम के गले कटवाती है। मातलब यह हुआ की ज़ुस की तफरीह में आदमी-आदमी की मुहब्बत इस क्षयर बढ़ जाती है कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि किसका दथा मज़बूत है ।⁸⁰

लेकिन एक दिन बाबाजी की श्रेष्ठ "फ़ह" पर भी पुलिस की रेड हो जाती है। पुलिस को उसका हितता क्यायित नहीं पहुंचाया गया होगा। मुरारीलाल सुनः पकड़े जाते हैं। तेठानी बहुत दुःखी हो जाती है, जमना तो सुनते ही बेहोश हो जाती है और रायबहादुर श्यामलाल के तो प्राप्त-पछें ही उड़ जाता है। मुरारीला को भी बहुत पछाबा होता है। परन्तु कुछ ही दिनों में दयालीकर जैसे लोगों के कारण उसका वह "स्यान-वैराग्य" नदारद हो जाता है और अब तो पिताजी का दबाव या डर भी नहीं रहा। व्यावसायिक-यात्रा के बहाने वह मेरठ आदि झज्जरों के घब्कर दयालीकर के साथ काटते रहते हैं। इस बीच मैं रण्डीबाजी और धुङ्ग-दौँड़ का एक नया चस्का मुरारी-लाल को लगता है। इन्हीं सब घज्जरों में एक दिन एक ठेकेदार के हाथों दयालीकर का छुन हो जाता है। मुरारीलाल भी मौका-स-वारदात पर पास जाते हैं। फिर तो पुलिस के अफसरों को याहिए । उन्हें तो मुरारीलाल से पेते ढैठने का अच्छा बहाना मिल जाता है। स्थये पानी की तरह बहाये जाते हैं। मुकद्दमे के कारण दिल्ली और मेरठ के

व्यावसायिक तबकों में हँगामा मच जाता है और पीड़ियों से जमाया हुआ बापदादों का व्यवसाय चौपट हो जाता है। ताश-कोड़ियों के छुर तथा छुइ-दोड़ि में मुरारीलाल को जब उत्तरा दिखने लगा तो तो घाट्कार दोतातों की रायभूमारी से रातोंरात पैसा कमाने के लिए उसने झेयरों की फटकाबाजी शुरू की। बुढ़िया माँ भी अपने स्पूत की इन हरकतों से दम तोड़ देती है। बेचारी जमना मन मतोसकर रह जाती है। एक दिन सारी छमत और दौलत मध्य हाट-घेली के कोड़ियों के दाम बिक जाती है और रायबहादुर श्यामलाल का बेटा मुरारीलाल दर्जन-धर बच्चों के साथ, गरीब बेचारी पत्नी जमना को साथ लिए दिल्ली की एक सड़ी-सी गली में छः स्पष्टे के किराये के मकान में छहने पर मजबूर हो जाते हैं। जमना इस विषण्ण गरीबी में भी कदाचित् मुजारा कर लेती, परन्तु मुरारीलाल जब भी इस उम्मीद में है कि “कभी अच्छा बक्त ज्ञायेगा, तो एक ही दाव मैं उसे फिर बही छमत और हाट-घेली नसीब हो जायेगी।”⁸¹ लेकिन क्या उसकी यह आशा पूर्ण होगी? इस प्रश्न के साथ ही उपन्यास का अन्त होता है।

इस प्रकार प्रकटतः यह उपन्यास जुरे से सम्बद्ध है, पर जैसा कि पहले भी निर्दिष्ट किया गया है झराबनोशी, जुआ और रण्डो-बाजी ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह प्रस्तुत उपन्यास में वेश्यावृत्ति आदि का चित्रण तो हुआ है। मुरारीलाल को रण्डीबाजी का घट्का लगता है, उसके बाद ही दयार्थकर का छुन हो जाता है। वेश्याओं के अङ्गों पर प्रायः इस प्रकार के छुन-खराबे होते हैं। मधु कांकरिया कृत उपन्यास “तलाम आहिरी” में भी एक वेश्य के अङ्गे पर छुन हो जाने की घटना का जिक्र आया है⁸²। दिसांगु श्रीचास्तव कृत “नदी” फिर बह घली “में भी उपन्यास का नायक जगलाल वेश्या की एक कोठरी में नशे में धूत होकर अपने एक ताथी के पेट में छूरा भोंक देता है और उसे जेल हो जाती है।⁸³ प्रस्तुत उपन्यास का नायक भी दयार्थकर के छुन के सिलतिले में पुलिस द्वारा

धर लिया जाता है, क्योंकि माँका-स-वारदात पर उसकी उपस्थिति को नोट किया जाता है। इस छून के कारण दिल्ली-मेरठ में जो मकदमे-बाजी चलती है उसके कारण ही नायक बरबाद हो जाता है। इस प्रकार जमना और परबतिया हृजगलाल की पत्नी हृदोनों की बदहाली का मूल कारण उनके पतियों की रण्डीबाजी ही है। प्रस्तुत प्रबंध में ही यहाँ वेश्यावृत्ति के हुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, वहाँ कहा गया है कि वेश्यावृत्ति के साथ झराबखोरी, छुआ, घोरी, डकैती, अपहरण स्वं हत्या आदि अपराध जुड़े हुए होते हैं। कई बार तो वेश्यावृत्ति में लिप्त बड़े धर के खानदानी फरजिंद ही अपने कर्जों से निबटने के लिए स्वयं अपने अपहरण का छइयंत्र रचते हैं और फिरौती में अच्छी-छाती रकम की मांग करदाते हैं। जी टी. वी. में हाल ही में प्रदर्शित "बैटियाँ" धारावाहिक में एक बड़े धर का इक्काँता बेटा ऐसा ही लरवाता है, जिसमें उसके पिता मरते-मरते बचते हैं। अभी तो यह धारावाहिक चल रहा है, पर लगता है कि उसके नायक का भी वही हव्वा होगा जो मुरारीलाल का हुआ है।

॥१३॥ प्रेत और छाया :

=====

"प्रेत और छाया" इलायन्द्र जोशी का एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जोशीजी पहले कविता लिखते थे और उनकी छायावादी कविताओं का एक संकलन "विजनवती" नाम से प्रकाशित भी हुआ था। किन्तु बाद में वे क्यान्साहित्य की ओर उन्मुख हुए। डा. भारतसूधिष्ठ अग्रवाल ने उनके संदर्भ में कहा है कि प्रश्नक्षब्द प्राच्य स्वं पाश्चात्य साहित्य-परंपराओं का उनका ज्ञान अगाध है। इसके साथ यदि प्रेमचन्द का अनुभव या लंघन तथा जैनन्द्र की हुड्डिट उन्हें प्राप्त होती तो हिन्दी के आपन्यासिक साहित्य का गौरव और भी बढ़ाते। उनके उपन्यासों में शास्त्र अधिक होता है, जीवन कम ।⁸⁴ वैसे तो उनके अधिकांश उपन्यासों में वेश्या-जीवन का चित्रण उपलब्ध होता है, तथा वि "प्रेत और छाया" और "पर्दे की रानी" में वेश्याभ्यजीवन का चित्रण विशेष रूप

से उपलब्ध होता है। अपने उपन्यासों के संदर्भ में स्वयं जोशीजी लिखते हैं—“मेरे सभी उपन्यासों का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति के अहंभाव की एकांतिकता पर निर्मम पृष्ठार करने का रहा है। कभी तृप्त न होने वाले अहंभाव की अस्थाभाविक पूर्ति की चेष्टा में जब उसे ॥ पूर्ख को ॥ पग-पग पर स्वाभाविक असफलता मिलती है तो वह बौखला उठता है और उस बौखलाहट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह आत्मविनाश की योजना में छुट जाता है। उसकी उस क्रिह्ण विनाशात्मक क्रिया का सबसे पहला और सबसे धातक शिकार बनना पड़ता है नारी को।”⁸⁵

जोशीजी के उपन्यासों की गतिविधि प्रायः यौन समस्याओं को लेकर घलती दिखलाई देती है। “प्रेत और छाया” का कथानक भी यौन-समस्या पर आधारित है। इसका नायक पारसनाथ एक सूशिक्षित व्यक्ति है। उसने सम्. ए. तक की शिक्षा प्राप्त की है। उसके पिता उसे वह बतलाते हैं कि वह उनकी संतान नहीं है। वह एक नाजायझ औलाद है। उसके पिता एक वैद्य है, जिससे उसकी माता के अनैतिक अवैद्य सम्बन्ध थे। इस बात को तुनछर पारसनाथ अपना मानसिक संतुलन खो देता है। अपने जन्म की कलंक-कथा को तुनकर तथा पिता के पाप-कर्मों को प्रत्यक्ष देखकर वह असामान्य ॥ *Abnormal* व्यवित्र बन जाता है। इसके कारण स्त्री-जाति को वह नफूरत और घोर दृष्टा करने लगता है। पलतः अनेक स्त्रियों के साथ वह यौन-सम्बन्ध स्वापित फरता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह एक सेडिस्ट और न्यूरोटिक चरित्र बन जाता है। इती हम में उसके जीवन में भूमिका और दृष्टि नामक तीन वेश्याएँ आती हैं।

शिक्षा के प्रधार-प्रसार के कारण जहाँ एक और वेश्या-वृत्ति कम हो रही है, वहाँ दूसरी और एक नयी समस्या का भी जन्म हुआ है, जिसे हम शिक्षित वेश्या कह सकते हैं। “प्रेत और छाया” की भूमिका बी.सं.सी. की तैयारी कर रही है, पर माँ की बीमारी और अर्थभाव के कारण वह होटल में अपने रूप के प्रदर्शन

से आंगन्तुकों का मनोरंजन के लिए बाध्य हो जाती है। 'उस लड़की के प्रवेश करते ही सब लोग अत्यन्त उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे।' 86 मंजरी को यह सब अच्छा नहीं लगता, पर अर्थोपार्जन के लिए उसे होटल में आने वाले ग्राहकों की तमाम बदतमीजियों को बदाइत करना पड़ता है। एक प्रत्यंग देखिए : 'इंश्योरन्स कम्पनी का एजेंट मंजरी के क्षिति पर हाथ रखकर बोला : "आप तो कुछ बोलती ही नहीं" ७ छम लोगों से आप इस क्षर नाराज़ क्यों हैं ?" लड़की ने उसका हाथ धीरे से छाते हुए कहा : "नहीं, नहीं, ऐसा न कीजिए।" उसकी घबराहट इस हृद तक पहुंच चुकी थी कि उसके देहरे से मालूम होता था जैसे वह रो देगी। पर उसके मुख के इस शाव से उपस्थित मंडली के दो रसिक जनों का उत्साह भंग होने के बजाय और अधिक झड़क उठा।... पर दोनों मिलों का उत्साह तनिक भी ठण्डा नहीं पड़ रहा था और वे ठोर-झूठोंर हाथ फेरते हुए उसे परेशान करने में एक विशिष्ट विधित्र सुख का अनुभव कर रहे थे।' 87

पारतनाथ जब मंजरी के संपर्क में आता है तो वह उस पर कल्पाद्रु छो उठता है। मंजरी में सभी नारी-सुलभ गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। वह केवल बीमार माँ की सेवा-सुश्रुषा के लिए ही वेश्यारु वृत्ति जैसा धूषित कार्य करती है। पारतनाथ पर विश्वास करके वह उसके साथ चली जाती है और विवाहिता नारी लड़े तरह ही उसकी गृहस्थी संभाल लेती है। उसकी अंतरिक इच्छा है कि पारतनाथ उससे विवाह करके उसे सामाजिक रूप से श्रद्धय करें। लेकिन पारतनाथ मंजरी से यौन संबंध स्थापित करके उसे गर्भवती अवस्था में ही छोड़कर नंदिनी नामक एक दूसरी वेश्या के साथ चला जाता है।

नंदिनी वेश्या है पर उसमें कुलवृद्धि बनने की प्रबल इच्छा है। उपन्यासकार इस बात पर जोर देता जान पड़ता है कि यद्यपि 'किसी-न-किसी विवशता' के कारण नारी को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है पर वह उसको सहज रूप से स्वीकार नहीं करती और उसका मन उस धूषित

जीवन से उबरने के लिए रात-दिन छटपटाता रहता है। स्वयं लेखक उपन्यास में एक स्थान पर कहते हैं — “भारतीय वैश्या के समान कल्पाशील और उदार प्राणी का जोड़ मिलना कठिन है। भै इस ज्वलंत सत्य पर पर्दा नहीं डालना चाहता कि यथार्थ जगत की बहुत-सी वैश्याएं ऊपर से बड़ी लोगी, संकीर्ण हृदय, मूर्ख और घोर स्वार्थी लगती हैं, पर अगर उनके भी बाहरी जीवन का कहां चमड़ा चीरकर देखा जाय तो भीतर स्वत्य प्रेम और सच्ची कल्पा के सैकड़ों सौते फूटते हुए दिखाई देंगे।”⁶⁸

प्रस्तुत उपन्यास की नंदिनी यथापि वैश्या है, किन्तु वह रात-दिन यहीं सौचती है कि कोई ऐसा गुणी ग्राहक उसे मिल जाए, जो उसे इस दलदल से निकाल ले जाए। लेखक ने उसके संदर्भ में एक स्थान पर कहा है — “नंदिनी में यह महत्वाकांक्षा वर्षों से घर किस हुए थी कि किसी छुलीन और सद्गुहस्थ परिवार सङ्ग से दूत्र जोड़े।”⁶⁹ इस प्रबल इच्छा के कारण ही वह शुजौरिया से विवाह करती है। किन्तु जब उसे विदित होता है कि शुजौरिया ने अर्धलाभ की दृष्टिं से ही उससे विवाह किया है तो उसका मन शुजौरिया के प्रति विद्रोह कर उठता है। वस्तुतः शुजौरिया नंदिनी से धैर्य करवाकर उसकी आमदनी पर ऐश्वर्य करना चाहता था। नंदिनी जब मोहर्यंग की स्थिति से गुजर रही थी, तभी वह पारस्नाथ के समर्क में आती है। पारस्नाथ में वह एक और आश्रयदाता देखती है और पारस्नाथ उसे आश्वासन भी देता है। यथा — “मेरा विश्वास करो नंदिनी। मैंने घाहे तमाम संसार के साथ विश्वासधात किया हो, या तारे संसार ने मेरे साथ विश्वासधात किया हो, पर हृम्भारे साथ मैं कभी इस जन्म में विश्वासधात नहीं करूँगा।”⁷⁰

पारस्नाथ की बात पर विश्वस्त विश्वास करके नंदिनी उसके साथ आग निकलती है, क्योंकि वह शुजौरिया से छुटकारा चाहती थी। नंदिनी एक स्थान पर इस संदर्भ में कहती है — “शुजौरिया से विवाह किया, पर उस ब्रह्मराधित ने शरसङ् यह छेठा

की कि मैं उस विवाहित स्थिति में भी गुप्त रूप से उसके परिचित राजा-रईसों के साथ व्यभिचार का संबंध स्थापित किये रहूँ । मेरे मन का और मेरी आत्मा का सब स्तिर्य इस तोषकर, मेरा तारा वार्थिव वैभव — मेरी माँ का दिया हुआ और अपना जोड़ा हुआ रूपया भी उसने छोप लिया । ॥ 91 ॥

किन्तु स्थिति की विडंबना तो तब सामने आती है, जब पारस्नाथ भी उसे छोड़ देता है । पारस्नाथ उसे ब्याहता समझकर भगा लाया था, किन्तु उसे जब ज्ञात होता है कि नंदिनी पहले कभी देखया रह चुकी है तब नंदिनी में उसकी जो रुचि थी वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका न्यूरोटिक अंतर्भूत एक ब्याहता को पतिता बनाने में तो प्रसन्न हो सकता है, परन्तु भला एक देश्या, जो पतिता होती है, उसे पतिता बनाने का आत्मसुख कैसे प्राप्त कर सकता है? जब नंदिनी इस स्थिति से अवगत होती है, तब उसका अपमानित नारी-हृदय प्रेरण्ड विद्रोह करता है और वह पारस्नाथ को उरी-उरी सुनाते हुए वह मानो उसे नग्न कर देती है — तो क्या तुम अभी तक यह सोचे बैठे थे कि तमाज और पति के बंधन में बंधी हुई एक मले घर की बहू को पुस्तकर भगाये लिए जा रहे हो? ठीक है, यही बात है। एक कुलीन घराने की दिवाहिता स्त्री को भगाकर उसका धर्म छोड़ करने में तुम जैसे अधम पुस्तकों को जो सुख मिलता है वह किसी देश्या-तमाज की लड़की को ॥ फिर याहै वह विवाहिता ही क्यों न हो? ॥ भगाने में कहाँ मिल सकता है? ॥ 92 ॥

इस प्रकार अपने अनुभवों से नंदिनी इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वह पतित जीवन से मुक्ति पाने के लिए चाहे कितना भी क्यों न छटपटाये, पुस्तक तमाज पर व्यंग्य करती हुई वह मुनः कहती है — तुम सब लोग मिलकर जैसे यह छद्यरेत्र रहे हैं दो कि गै देश्या-जीवन से मुक्ति पाने के लिए चाहे कितना भी छटपटाऊँ, लाख प्रयत्न करूँ, पर किसी भी हालत में भी उस पृथग्यात् में सफल न होने पश्चात् थाऊँ,

और अन्त में वेश्या की वेश्या ही बनी रहुँ ।⁹³ और नंदिनी को बाद में स्वमुच ही वेश्यावृत्ति स्वीकार करनी चाहती है । उसका एक गृहस्थित विवाहिता होने का सपना सपना ही रह जाता है ।

पारस्नाथ के सर से यह "प्रेत की छाया" तभी हटती है, जब उसके पिता उसे कहते हैं कि वह स्वमुच में उनका ही लड़का है, किसी वैद्य का नहीं, पर अपनी सती-साध्वी पत्नी से बदला लेने के लिए मैंने सेता कहा था । इस घटना से पारस्नाथ के जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन आ जाता है और वह हीरा नामक एक वेश्या से विवाह कर लेता है । यह हीरा नंदिनी कही ही बहन है और उसके मन में विवाहित-सम्मानित जीवन जीने की भरपूर ललक विधमान थी ।

उपर्युक्त घटना के पश्चात पारस्नाथ जब हीरा के संपर्क में आता है, तब वह हीरा से कहता है — "आपका परिवय मेरे पिछले जीवन की सभी भूलों को धोकर मुझे फिर से कुत्ते से मनुष्य बना सकता है, बश्ते आपकी कुछ भी कृपा मुझ पर हो ।"⁹⁴ तब हीरा का कुपला और अनेकों द्वारा ठुकराया हुआ नारी-हृदय मानों चित्कार कर उठता है और उसके भीतर का अवरुद्ध च्चालामुखी मानो फूट पड़ता है — "मैं तो नाचीज़ हूँ, पारस्बाबू, एक तुछ और हीन प्राणी हूँ । अगर मैं जीवन में आपकी किसी भी सेवा में आ सकी तो अपने को कृतार्थ समझूँगी । भला मैं आपको उबारने की क्या सामर्थ्य रखती हूँ ?" फिर भी विश्वास रखिये कि मैं तन-मन से आपके साथ हूँ ।⁹⁵ और हीरा वक्त आने पर स्वमुच अपनी बात को निभाती है । जब उसे ज्ञात होता है कि पारस्बाबू को पन्द्रह हजार स्पर्यों की सखत जरूरत है, तो वह एक धूम का भी विद्यार किए बिना पारस्बाबू के लिए पन्द्रह हजार स्पर्यों का प्रबंध कर देती है । ध्यान रहे ये पन्द्रह हजार स्पर्ये सन् 1940 के हैं, आज सन् 2007 में उसका कितना मूल्य हो सकता है, वह तो कोई अर्थोस्त्री ही बता सकता है ।

उपन्यास के अन्त में जब हीरा का पारस्नाथ के साथ विवाह

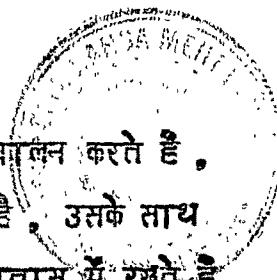
तथ द्वै जाता है तब उसके मन-ग्रे कुलवृष्टि के सभी संस्कार जागृत हो जाते हैं और वह एक साधारण शूद्धिष्ठि भी भाँति अपने इच्छार की सेवा करती है और शूद्धिष्ठि को सुखमय बनाने की चेष्टा करती है। लेखक की टिप्पणी है — “हीरा अपनी सच्ची सेवाओं से उनकी प्रसन्नता को और अधिक बढ़ाती चली गई। मादी लम्हे की सेवा में जो एक विशेष प्रकार का त्विग्य सुख हीरा को मिल रहा था, उसका अनुभव तो दर-लिनार, उसकी कल्पना भी उसने इसके पहले कभी नहीं की थी। उसके हृदय के अंतर्ल में मुगाँ ते दबे हुए भारतीय कुलवृष्टि के संस्कार जैसे किसी माया-संवर से जाग पड़े थे।”⁹⁶

इस प्रकार यह यहाँ लेखक का वेश्याओं के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी सहानुभूतिमुर्ख है। लेखक इस बात को बारंबार कहते हैं कि कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से वेश्या का व्यवसाय नहीं अपनाती है, बल्कि उसे वेश्या क्नाया जाता है और फिर उस व्यवसाय को अपनाने के अलावा कोई दूसरा घारा नहीं रह जाता है। दूसरी बात लेखक ने जो कहते हैं कि उसके सुधार और विस्थापन की और लेखक ने यह बताया है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्या जो अपनी विवाहिता के रूप में स्वीकार करता है, तो वह एक अच्छी शूद्धिष्ठि भी हो सकती है।

॥१४॥ पर्दे की रानी :

“पर्दे की रानी” में जोशीजी ने वेश्यावृत्ति की समस्या के मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत किया है। उपन्यास की नायिका निरंजना स्वयं वेश्या नहीं है, परंतु वेश्या-पुत्री होने के कारण उसके चेतन-अवचेतन मन के धारा-प्रतिधात उसके जीवन को निष्फल और दुःखी बना देते हैं। एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार होने के नाते जोशीजी यहाँ निरंजना के अन्तर्भूत के अन्तर्दृष्टि का विश्लेषण भलीभाँति कर पाए हैं। निरंजना की माँ एक वेश्या थी। मरते समय वह अपनी पुत्री निरंजना को मनमोहन नामक एक व्यक्ति को सौंप जाती है। मनमोहन भी अपना वादा

निवारते हैं और शुक्र में तो पुत्रीवत् ही उसका लालन-पालन करते हैं, परन्तु जैसे ही वह सोलह साल की आयु पार करती है, उसके साथ के उनके व्यवहार में फरक आ जाता है। वे उसे छात्रावास में रखते हैं और अपनी लड़कियों को उसके पास फटकने भी नहीं देते हैं। सोलह साल तक तो मनमोहन उसे सभ्य बालिकाओं की तरह पालित-पोषित करते रहे, किन्तु उसके बाद इक्ष्वाकु उनकी द्वृष्टि में निरंजना के प्रति एक प्रश्नार का आकर्षण जाग्रत होने लगा, जिसके वरीमुत होकर एक बार तो वे निरंजना के स्वरूप-सामने अश्लील प्रस्ताव तक रहते हैं।

मनमोहन का पुत्र इन्द्रमोहन विलायत से लौटकर आता है, तो उसकी लौजुम द्वृष्टि भी निरंजना पर पड़ने लगती है। एक बार होटल में शराब के नझे में उन्मत्त होकर वह निरंजना के शरीर को अपनाने का प्रयत्न करता है। निरंजना जब छात्रावास में चली जाती है तब इन्द्रमोहन और उसके बीच स्वाभाविक प्रेमांकुर फूटने लगता है। परन्तु निरंजना का कर्तव्य-बोध और विवेक आइ आ जाता है। वह अपनी अभिन्न सभी शीला के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती, क्योंकि शीला इन्द्रमोहन लो प्यार करती है। इन्द्रमोहन किसी प्रकार निरंजना को पाना चाहता है, उसके शरीर को भोगना चाहता है। कलातः वह निरंजना से दूठ बोलता है कि हृदयगात्र बन्द हो जाने से शीला की मृत्यु हो गई है। नेपाल जाते हुए रेलगाड़ी में इन्द्रमोहन निरंजना के कौमार्य को नष्ट करता है। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि बाप-बेटे दोनों की द्वृष्टि निरंजना पर है। जोशीजी एक प्रकृतवादी उपन्यासकार है और वे मानते हैं कि रति के संदर्भ में मनुष्य और पशुओं में लोई अंतर नहीं है।

उपन्यास में लेखक ने निरंजना के माध्यम से शुब मनोविश्लेषण किया है। आधुनिक शिक्षित युवती होने के उपरान्त भी निरंजना में कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उसे अपनी वेश्या माता से प्राप्त हुए हैं। वेश्या-दृष्टि नीच, पतित और जर्न्य कार्य है, इस बात को जैसे सभ्य और कुलीन समाज समझता है, वैसे ही वेश्या भी समझती है। इसी

कारण उसके मन में हीन-भावना ^{infectivity complex} घर कर लेती है। उसकी यह हीन-भावना कभी आत्मगलानि के स्पष्ट में, कभी समाज के प्रति विद्वांष के स्पष्ट में, तो कभी-कभी अपने आपको निवारण प्रभावशालित प्रमाणित करने के स्पष्ट में दिखाई देती है। इलाचन्द्रजोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। उनका मत है कि वेश्या में ही नहीं वेश्या-पुत्री में भी परोक्ष स्पष्ट से हीन-भावना निहित रहती है। प्रस्तुत उपन्यास में जोशीजी ने निरंजना के चरित्र में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से यही चित्रित किया है कि वेश्या-पुत्री होने के कारण निरंजना इस भावना से कभी मुक्ति नहीं पा सकी। अपनी इस भावना से उबरने के लिए वह अहं का सहारा लेती है और इन्हीं दो तत्वों की क्षमताओं के कारण उसको जीवन में कभी भी सामंजस्य और शान्ति के दर्शन नहीं होते। कभी वह अत्यधिक दयनीय दिखाई पड़ती है, तो कभी अत्यधिक उच्छृंखल। अहं के कारण वह एक तरफ दूसरों को चिढ़ाने और जलाने में अपार सुख का अनुभव करती है, तो दूसरी ओर अपनी हीन-भावना के कारण आंतरिक वेदना से भी विकल छोती रहती है। अपने मन के इस विरोधाभास से निरंजना स्वयं अलीभाँति परिवित है। एक स्थान पर वह कहती है —

“मेरे भीतर कई विरोधाभास वर्तमान हैं, मुझे ऐसा लगता है। कभी-कभी मुझे यह अनुभव होने लगता है मेरे मन के मूल केन्द्र के ऊपर बहुत-से चित्र-विचित्र संस्कारों के स्तर के एक के ऊपर एक सिल-सिले में जमे हुए हूँ और उनमें से प्रत्येक स्तर के तत्व किसी दूसरे स्तर के तत्वों से मेल नहीं आते। उन सब स्तरों के नीचे मेरा मूल स्वभाव अद्यकर भार से दबा पड़ा है... मेरी यह मूल प्रवृत्ति कभी भीषण ज्वालामुखी के समान आग के फव्वारे छोड़ती है, और कभी स्निग्ध-शीतल जलधारा बरसाती है। पर मैं न पहले का कारण जानती हूँ न दूसरे का। मैं अपने भीतर के विचित्र संस्कारों की क्रिया-प्रतिक्रिया की एक कठपुतली मात्र हूँ।”⁹⁷

उपर्युक्त हीनता-बोध, सहसाते कमतरी, के कारण ही

निरंजना के मन में पुस्त्र समाज के प्रति प्रतिदिंशा का भाव उत्पन्न होता है जो वेश्यावृत्ति को धूषित मानकर भी स्वयं उसके प्रचलन में सहायक होता है और फिर भा समाज में नैतिकता और उच्चता का दावा करता है। उपन्यास में एक स्थान पर कहलवाया गया है —^१ इसका कारण क्या स्पष्ट ही यह नहीं है कि एक पुस्त्र की हैसियत से किसी श्री नारी के साथ रस-रंग की बातें करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझता है; और यह भी जानला है कि जिस लड़की के यहाँ आने-जाने से उसकी बहनों की सामाजिक सत्ता घट सकती है, उसके यहाँ स्वयं डटकर जल-पान करने, चाय पीने और पहली ही मुलाकात में बेतकल्पुक प्रेम-चर्चा चलाने से समाज में उसका सम्मान घटने के बजाय बढ़ सकता है।^२

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हीनता-बोध और प्रतिदिंशा की इस दिशा में यदि सक तरफ निरंजना इन्द्रमोहन के प्रति प्रबल वैग से आकर्षित होती है, तो दूसरी तरफ अपने स्वार्कर्ष्य उसे तड़पाते रहने में उसे एक विशेष पंकार का लुत्फ मिलता है। जब इन्द्रमोहन उससे नुमाझश देखने की बात करता है, तो बिना किसी छिपक या झिल्क के वह सुखी-शुभी तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि शुब साझ-श्रृंगार भी करती है। यथा —^३ बढ़िया-ने-बढ़िया लोङ्न , क्रीम , पाउडर , लिपटिक आदि श्रृंगार-सामग्री , जो मेरे पास पड़ी हुई थी , और जिसका उपयोग मैं इतना कम करती थी कि वह नहीं के बराबर था , निकालकर मैंने बड़े यत्न के साथ श्रृंगार किया।^४

नुमाझश में अपने रूप के प्रति इन्द्रमोहन की तीव्र आसक्ति देखकर तथा भीड़ में सब लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनने पर वह गर्व श्वं उल्लास का अनुभव करती है। उसे यह सब बहुत अच्छा लगता है। उसके इस प्रकार के व्यवहार के कारण ही इन्द्रमोहन उसे खाना खाने के बहाने से होटल ले जाता है और वहाँ आसक्ति के चरम क्षणों में इन्द्रमोहन उसके साथ कुछ अनुचित या अभद्र-जा व्यवहार करता है। परन्तु तब निरंजना के नारी-सुलभ संस्कार जाग्रत हो जाते हैं और वह

वहाँ से आग छड़ी होती है। उसके इस अन्तर्विरोधी व्यवहार के संदर्भ में वह स्वयं कहती है — “मेरे भीतर वेश्या के संस्कार पूर्ण मात्रा में दर्तमान है। यदि ऐसा न होता तो इन्द्रमोहनजी को अपनी भाव-झंगिया से उस तरह रिश्ताने की बेटा न करती और उन्हें इच्छानुसार नद्याकर अकारण परेशान करने पर उतारू न होती, तुमाङ्ग में उनके साथ अकेले जाने के लिए तैयार न होती और होटल्साली घटना और उसके बाद-वाली हुर्फटना का लारण न बनती। निरधय ही एक वेश्या की मौज अधिम लड़की हूँ।”¹⁰⁰

उसके मन की दूसरी प्रवृत्ति है उर्ध्वादि इन्द्रमोहन के आगे बढ़ने पर आग निकलने की प्रवृत्ति। का विश्वेषण करते हुए उसके गुरुजी कहते हैं — “जो व्यक्ति तुम्हारा रक्षक बनकर भी रक्षक बनने पर उतारू था, तुम्हें एक वेश्या की बेटी समझकर अत्यन्त हीन हृषिक से देखता था है अपनी लड़कियों तक को उसने कभी तुम्हारे पास नहीं आने दिया है और साथ ही तुम्हारे सौन्दर्य के प्रति आकर्षित होकर छल, छल और कौशल से तुम्हारा कौमार्य नष्ट करने की प्रबल इच्छा रखता था, उसके लंडके के भीतर लालसा की आइ झड़काकर उसे जीवनभर अशानित की आंच में तहपाते रहने की प्रवृत्ति जाने या अनजाने में तुम्हारे भीतर घर कर गई थी।”¹⁰¹

अपने मन की उपर्युक्त प्रवृत्ति के कारण ही इन्द्रमोहन की पत्नी और अपनी सहेली शीला को अकेली छोड़कर इन्द्रमोहन के साथ पैलेडियम में नाच देखती जाती है, कैम्पटी फाल्स की सैर करने जाती है, “तैवाय” होटल में नृत्य-नीत में आग लेती है और स्वयं उन्मादिनी बनकर इन्द्र-मोहन के साथ नृत्य करती है। वह स्वयं इकरार करती है — “मैं जैसे जानबूझकर उन्मादिनी बनी हुई थी, और उस ध्यानिक रंग में अपने को पूर्णिया रंगाकर इन्द्रमोहनजी की मस्ती को तुलगा रही थी।”¹⁰² यहाँ निरंजना की तुलना रकितका है सूरजमुखी अधिरे के — कृष्णा तोषती है और रधिया है बुधुआ की बेटी — पाड़ीय बेहेन इंगर्ड़ शर्मा उग्र है के साथ करने

की एक सहज छछा हो रही है। रकिताका युवकों को अपने अद्वितीय सौन्दर्य से आकर्षित करती है और ऐन मौके पर उनसे फ़िर विरत हो जाती है, उसके श्रीतर का सारा उत्साह छछा ठण्डा पड़ जाता है। वस्तुतः वह फ़िजिडिटी की शिकार है। बचपन में हुए बलात्कार के कारण वह "क्लाइमेक्स" पर आते-आते एकदम ठण्डी पड़जाती है। जबकि निरंजना के साथ ऐसा नहीं होता। वह इन्द्रमोहन को आकर्षित करती है, उसके साथ खुब संवनन करती है और ऐन मौके पर उसे तड़पता हुआ छोड़कर शाग छड़ी हो जाती है। जबकि रधिया ये सब एक योजना के तहत करती है। पुस्तों के प्रति प्रतिशोध भावना से प्रेरित होकर वह उनको तड़पा-तड़पा कर पागल बना देना चाहती है।

निरंजना के चरित्र में लेखक ने एक और मनोविज्ञलेखणात्मक तत्व को भी संलग्नित किया है। वेश्या की पुत्री होने के सबब उसे समाज से जो अपमान मिलता है उसके कारण उसके अवघेतन मन में अपनी माँ के प्रति विरोध की भावना धर कर जाती है। उसका अवघेतन मन स्नेहमयी शीला को माँ के प्रतीक के रूप में गृहण करता है, इसलिए उसके मन में शीला के प्रति एक और प्रगाढ़ स्नेह-भावना और ममत्व है तो द्वूषरी और उससे प्रतिशोध लेने को भावना भी निहित है। एक स्थान पर निरंजना इन्द्रमोहन से कहती है — "जब तक शीला जीवित है तब तक आप मुझसे दर्जिङ इस तरह की कोशिश न करें।"¹⁰³ जब वह ऐसा कहती है, तब ऐसा तरह से उसके मन में प्रतिदिल्ला की भावना ही प्रमुख होती है। इस भावना कह भलीभांति विश्लेषण करते हुए गुरुजी कहते हैं — "यूंकि तुम्हारी माता समान ही स्नेहील शीला को तुम्हारे अन्तर्मन ने माता के प्रतीक के रूप में गृहण किया होगा, इसलिए उसके विरुद्ध तुम्हारा वह विद्रोह और दिंसा-भाव पूर्ण रूप से कारगर हुआ।"¹⁰⁴

इस प्रकार इलाचन्द्र जोशी ने "पर्दे की रानी" उपन्यास में वेश्यावृत्ति की समस्या के मनोवैज्ञानिक पक्ष को चित्रित किया है।

यहाँ उपन्यास की नायिका निरुंजना स्वयं देश्या नहीं है, किन्तु देश्या-पुत्री होने के कारण उसके देतल-अवदेतल मन के धात-प्रतिधात उसके जीवन को निष्फल और दुःखी बना देते हैं। निरुंजना के मनोवैज्ञानिक विवरण के लिए लेखक ने गुरुजी के पात्र का सूजन किया है।

॥५॥ धरदै :

डा. रामेश राधव के "धरदै" उपन्यास में भी देश्या-जीवन के कठिपय पक्षों को उजागर किया गया है। उपन्यास का परिवेश तो विश्वविद्यालय और उसके छात्रावासों तक तीमित है। इसमें जहाँ एक तरफ नादानी नामक देश्या के द्वारा देश्या-जीवन के शुक्ट स्थ को दर्शाया है, वहाँ आधुनिक समाज की इच्छन्न देश्याद्वात्ति को भी चिन्तित किया है। प्रोफेसर मिश्रा बड़े-बड़े अधिकारियों के पास लड़कियाँ भेजकर अपना डल्लू सीधा करता रहता है। इस प्रकार प्रोफेसर मिश्रा को हम एक सुशिक्षित दलाल या भड़वा कह सकते हैं। उसे इस बात का मलाल है कि यदि उसकी यत्नी में कुछ ढंग होता तो वह कबला कालेज का प्रिंसिपल हो गया होता। प्रोफेसर मिश्रा के लिए अध्यापक का पवित्र व्यवसाय लड़कियों को फंसाने का व्यवसाय है। देश्याओं के उन अशिक्षित या झट-शिक्षित मरीच दलालों या भड़वों को तो लोर्ड एक बार मुआफ़ भी कर दें, पर प्रोफेसर मिश्रा जैसे भड़वों की ब्याक्षमा किया जा सकता है। वह कालेज में कम पढ़ाता है, लेकिन लड़कियों को ऊपरे बंधने पर पढ़ाने के लिए बुलाता है। इनमें से कुछ लड़कियों को वह कालगर्ड या होटल-गर्ल बनाने में सफल हो जाता है। कुछेक के साथ वह स्वयं भी शारीरिक संबंध स्थापित करता है। लदंग नामक एक विधवा लड़की अपनी हाजिरी बनवाने के लिए प्रोफेसर मिश्रा के साथ चक्करे व्यभिचार करती है और एक बार अमती मिश्रा द्वारा वह रंगे हाथ पकड़ी भी जाती है, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा ढीढ़ है। पहले चोरी-चोरी खेलते थे, अब सुने आम खेलने लगे।

उपन्यास में विश्वविद्यालय, उसमें चलने वाली राजनीति, दुनावों के धात-प्रतिक्षिप्ति, तष्णाबीन सामाजिक-राजनीतिक जीवन के चित्र आदि बहुत कुछ है, लेकिन समाज में वृच्छन्न स्पृह से चलने वाली और पनपनेवाली वैश्याकृति भी है। हमारी नित्यत लेखन उसी पक्ष से है।

“घरौदे” में नादानी नामक वैश्या का चित्रण प्रत्यक्षतः हुआ है। वह आधुनिक युग की एक जागरूक वैश्या है। वह अपनी पतितावस्था के प्रति तज्ज्ञ है। उसकी ऐसी स्थिति क्यों है, उसके मूल में क्या कारण है, इन तबको वह भलीभांति समझती है। उपन्यास में एक स्थान पर नादानी अपनी स्थिति का परिचय देते हुए कहती है — “बरतात में गन्दी नलियों में बहते पानी को एक गड्ढे में जमा करना ज़रूरी हो जाता है, वैसे ही तुमने मुझे बना रखा है, तुमने मच्छरों की भन-भन टुक्रकर पैर दूर-ही-दूर रखा ।”¹⁰⁵ नादानी के मन में इस बात का भी विद्वोह है कि जिस पुस्तक की लाम-कृति को लूप्त करने के लिए उसे यह नीचे और पतित काम करना पड़ता है, वह तो समाज में नीच नहीं माना जाता। वह तो बड़ा इज्जतदार और प्रतिष्ठित माना जाता है और उसकी उस नीचता को परिपोषित करने वाली उस जैसी स्त्री को नीच माना जाता है। पुस्तक के इस अन्याय से व्यथित होकर नादानी कहती है — “तुम नदी में नहाते हो, मगर तुम तो गन्दे नहीं होते, उल्टे बहने वाली नदी गन्दी हो जाती है । क्या न्याय है तुम्हारा । और पाप को दूसरों पर मढ़ने के लिए शहर भर के गन्दे नालों को नदी में लाकर छोड़ने का प्रयत्न करते हो ।”¹⁰⁶ पुस्तक की इस स्वार्थ-परता और आत्म-दमन के प्रति व्यंग्य करते हुए नादानी कहती है — “तुम स्त्री को दासी बनाना चाहते हो । हमारी चीर में तुम्हारा समाधान है, हमारी दंतती सितक में तुम्हारी विजय । हम अपराध सहती हैं, स्वयं रो लेती है, इसलिए कि पाप से घृणा करती हूँ भी आगे आती है । अपराध स्वीकार कर देने पर भी, किन्तु होती है हम ही अधिक अपराधिनी । पुस्तक की शूल की भांति नारी की शूल क्षणिक नहीं होती ।”¹⁰⁷

इस तरह हम अनुभव करते हैं कि "घरोंदे" की नादानी सामा-
जिक रूप से चेतना-संपन्न और जागरूक वेश्या है। उसने प्रेमपंचणी का
"सेवासदन" उपन्यास भी पढ़ रखा है। वह वेश्याओं के भविष्य के तिर
भी चिंतित है। इस सम्बन्ध में वह "सेवासदन" के लेखक से मुलाञ्छत भी
करना चाहती है। समाज के अनाचारों के प्रति नादानी का आश्रौश
और समाज के द्वितीय व्यवहार तथा द्वितीय मानदण्डों को लेकर उसकी वाणी
में जब-तब व्यंग्य उभर आता है। वह अपने प्रेमी कामेश्वर पर व्यंग्यात्मक
प्रश्नार करते हुए कहती है—“रंडी किसीकी रिश्तेदार भर्झें नहीं होती
है। वह तुम्हारी लड़की नहीं होगी। वह सिर्फ़ माँ को जान सकेगी।
पन्द्रह ताल की ही हात है। आना फिर तुम्हारी लड़की भी जवान
हो जायेगी।”¹⁰⁸

और नादानी जैसी वेश्याओं के पास साधारण लोग ही
नहीं जाते। जो समाज के नेता हैं, जिनके हाथ में समाज की बांडोर
है, वे भी अपनी वासना-तृष्णित के लिए उसके यहाँ जाने से छिपकते नहीं
हैं। मन्मथनाथ गुप्त द्वारा लिखित “अवसान” उपन्यास की वेश्या
मुनिया बिलकुल सही कहती है—“उसके पास आता कौन नहीं था?
काशीती, लीगी, दकील, मौलवी, मास्टर, समाज के सभी
तरह के लोग।”¹⁰⁹

३।६५ कब तक पुकारँ :

जहाँ डा. रागेय राधव का “घरोंदे” नगरीय जीवन को
लेकर है, वहाँ प्रस्तुत उपन्यास “कब तक पुकारँ” ग्रामीण परिवेश को
मुख्यतः सामने लाता है। उपन्यास राजस्थान और बूज की तीमा पर
बसे गांव और वहाँ के लोगों के ज्ञान, अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरीबी
और उनके शोषण को, उनके रीति-रिवालों और परंपराओं के माध्यम
से यथार्थ रूप में पाठकों के सामने लाता है। जिस प्रकार नागर्जुन ने
“वस्त्र के बेटे” में मछुआरों की जिन्दगी के दस्तावेज़ को प्रस्तुत किया
है, ठीक उसी प्रकार यहाँ डा. रागेय राधव ने करनटों के जीवन को

उनके यथार्थ स्वरूप में, उनके आर्थिक-लैगिक शोषण व उनके सामाजिक पतल के साथ चित्रित किया है। उपन्यास के संदर्भ में डाक्टर साहब लिखते हैं — “इस कथा की वर्णनात्मकता मेरी है परन्तु तथ्य उसी शुखराम के दिये हुए है।”¹¹⁰ इससे यह प्रमाणित होता है कि रागेय राघव ने एक मुनी हृष्ट कहानी के आधार पर यह उपन्यास लिखा है। औपन्यासिक आलोचक हेनरी जेइम्स के अनुसार उपन्यास लेखक के प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत अनुभव का चित्रण होती है।¹¹¹ किन्तु यहाँ जो शब्द है — “वर्णनात्मकता मेरी है” — पर ध्यान देना चाहिए। इसकी वर्णनात्मकता की यथोर्थता के लिए डाक्टर साहब ने पर्याप्त अन्वेषण किया ही होगा।

उपन्यास का नायक शुखराम कहता है — “ये दुनिया नरक है। हम बन्दे गन्दे कीड़े हैं। तूने यह संसार ऐसा क्यों बनाया है, जहाँ आदमी कटता है तो इसके लिए दर्द तक नहीं होता। यहाँ पाप हत्ता बढ़ गया है कि गरीब और कमीना आदमी कोट्ठी बनकर अपने पेट के लिए अपनी अच्छी देह को गन्दा बना लेता है। यहाँ एक आदमी देवता है; पर हम तो कमीन हैं। वो बड़े लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्या वे अपना धन और हृलुमत के लिए आदमी पर अत्याधार करने में नहीं कांपते? तू दूष है। तू जवाब नहीं देती। नट की छोरी पर जवानी आती है और गन्दे आदमी उसे बेछज्जत करते हैं, फिर भी वह रंडी की तरह जिस जाती है। मर क्यों नहीं जाती? हम सब मर क्यों नहीं जाते?”¹¹²

यहाँ पर जो मानवीय सामाजिक दृष्टिं रागेय राघव के पास है, वह शोधित वर्ग के उत्पीड़न को बहुत ही सशक्त ढंग से हमारे सामने लाती है। उपन्यास में शोषण का मिल्फ़ेर त्रिकोणात्मक रूप हमारे सामने आता है। गरीब और कमीन लोगों का सार्थकों व जर्मिंदारों तथा तेठ-साहुकारों द्वारा शोषण, पुलिस द्वारा इन लोगों का शोषण और अन्ततः अंगैजेंटों द्वारा पूरे देश का शोषण। डा. एन.एस. परमार ने इस उपन्यास के संदर्भ में लिखा है — “लंटों को एक जरायम पेशा

कौम माना जाता है। पुस्त्र दिन में खेल-तमाशे दिखाते हैं और रात में घोरी-चकारी करते हैं। इसमें इनकी स्त्रियाँ भी सहायक होती हैं। गर्व में जर्मांदारों, मुरियाओं तथा पुलिस के दारोगा जैसे अधिकारियों से उनके यौन सम्बन्ध होते हैं और इस जाति की धेतला इतनी हर ली गई है कि उनके पुस्त्रों को भी इस घृणित कार्य में कोई अनौचित्य नहीं दिखता है।¹³ पुस्त्र तो पुस्त्र कर्णट स्त्रियों को भी इसमें कोई लाज नहीं आती है। उसे वे अपना काम समझती है। कर्णट स्त्रियाँ सामाजिक वर्जनाओं को नहीं मानतीं। सतीत्व का भी कर्णट स्त्रियों में कोई मूल्य नहीं है। एक स्थान पर प्यारी सुखराम से कहती है — “देख, मैं बैंगल चमारिन नहीं जो मरद की गुलाम बनकर रहूँ। मैं तो खेलूँगी। पर मेरा मन तो तेरा है। जिस दिन मन टूँड़ते हट जायेगा, मैं तुझे छोड़कर घली जाऊँगी।”¹⁴

उपन्यास में कर्णट स्त्रियों के यौन-चोषण की यथार्थ चर्चा मिलती है। एक तरह से कर्णट-स्त्रियों का जीवन कैशया के समान ही होता है। एक समय खेल-तमाशा दिखाते हुए सुखराम की पत्नी प्यारी पर दारोगा का दिल आ जाता है और उसकी ओर से प्यारी के लिए छुलावा आ जाता है। सुखराम और कर्णटों जैसा नहीं है, अन्यथा इस बात को लेकर तो कोई भी कर्णट-स्त्री गौरव का अनुभव कर सकती है। प्यारी सुखराम के डर से इन्हीं कर देती है, फलतः दारोगा का कहर कर्णटों पर टूठता है। तब प्यारी की माँ प्यारी को समझाती है — “अरी यह तो औरत का काम है, उसे बताने की जरूरत ही क्या है।” उसमें भला-बुरा क्या, १ कौन नहीं करती? ¹⁵ अभिष्राय यह कि कर्णट स्त्रियों को इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लगता। सुखराम के अलावा दूसरे कर्णट-पुस्त्रों को भी कोई उस आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति करके भी वे बेचारे कुछ कर नहीं पाते। सुखराम के प्रतिरोध के कारण पुलिस द्वारा उसकी बहुत पिटाई होती है। पुलिस की मार से वह बेदोश हो जाता है। प्रातः उसके सिर में ढून के चकत्तै देखकर

प्यारी अपनी माँ सोनू से कहती है, तब सोनू की जो प्रश्निकृति है वह अरुन्त ही साधारण है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यथा —^१ हाँ री, जूते में कीले रही होंगी। तेरे बाप को ऐसे बीसियों निशान पड़े होंगे।^२ ॥६ इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि कर्णट-पुस्त्र यदि स्त्री की इज्जत बचाने का यत्न करता है तो उसकी बेतहाशा पिटाई होती है। सोनू इसी संदर्भ में कहती है —^३ आरत का काम औरत का काम है। इसमें श्ला-बुरा क्या १ नहीं तो मार-मार कर छाल उधेड़ देगा दारोगा। और तेरे बाप और सुखराम दोनों को जैल भेज देगा। फिर कमेरा न रहेगा तो क्या करेगी २ फिर भी पेट भरने के लिए यही तो करना होगा ३^४ ॥७ माँ की बातें को मानकर प्यारी सुखराम को समझाती है —^५ तू बुरा क्यों मानता है ४ आरत के काम में औरत को शरम नहीं होती ५ मरद के काम से क्या मरद शरम करता है ६ मेरी-तेरी चाढ़ा है। संग तो तेरे ही रहँगी ७^६ ॥८

उपन्यास में सुखराम दूसरे कर्णटों जैसा क्यों नहीं है, उसके कारणों की भी तलाश है। वस्तुतः सुखराम के दादा एक ठाकुर थे और वंशच्यूत होकर कर्णट हो गए थे। अतः सुखराम भी त्वर्य ठाकुर ही समझता है और कर्णटों की जिन्दगी को नफूरत की निगाह से ही देखता है। माता-पिता के शाल-छलिल हो जाने पर सुखराम सोनू-इशिला के परिवार में पलता है। प्यारी की माँ सोनू एक स्थान पर सुखराम के संदर्भ में शिकायती टोन में इशिला को कहती है —^७ वह शराब पीता है तो पीते में दिपक जाता है। किसी भी लड़की के साथ एक दिन भी नहीं पाया गया। कौन-सा जवान है जो यह नहीं करता। वह गाली भी नहीं देता जो मर्दानगी की निशानी है। योरी वह नहीं करता, जुआ वह नहीं खेलता ८^८ ॥९ कर्णट-समाज में इन मूल्यों की कोई कीमत नहीं, बल्कि उनके समाज में श्रण-मूल्य समझे जाते हैं। सोनू के द्वितीय से तो सुखराम मर्द नहीं है।

उपन्यास का फलक बहुत ही विस्तृत है और उसमें और भी कई बातें हैं, परन्तु जहाँ तक हमारे आलोच्य विषय का संबंध है, कहा

जा सकता है कि इसमें र्मट-स्ट्रियों की बेशा वैश्यावृत्ति को चित्रित किया गया है, यद्यपि वे उसे दृष्टिकोण दृष्टिकोण और कमीन न समझकर "आँख का काम ही समझती है"।

॥१७॥ शेखर : एक जीवनी :

इलायचन्द्र जौशी के उपन्यास "प्रेत और छाया" में लेखक ने दृष्टिकोण वैश्या की समस्या लो उठाया है। "प्रेस और छाया" की मंजरी समाज में उठने वाली एक नयी समस्या के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। मंजरी अर्थभाव तथा माँ की बीमारी के कारण इस व्यवसाय में आने पर विवश थी, किन्तु अबैय कूत" शेखर: एक जीवनी" की मधिका के सामने इस प्रकार की कोई विवशता नहीं है। मधिका न तो अर्थभाव से श्रृङ्खला होती है, न ही उसके सामने इस प्रकार की कोई विवशता जो उसे वैश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करे। फिर भी अनैतिक यौन-संबंधों में वह विशेष रूप से रुचि लेती है। अपने घारों और युवकों को मंडराते देख वह प्रृत्यन्न होती है और उसीमें अपने जीवन की सार्थकता मानती है। इस प्रकार मधिका एक सुंचली || Camp || नारी है। इसके चित्रमें के द्वारा लेखक क्वाचित् वैश्यावृत्ति के नैतिक पक्ष पर जोर देना चाहते हैं।

मधिका यद्यपि एक आनुष्ठानिक चरित्र है और लेखक ने उपन्यास में उसका समावेश शेखर के चरित्र के दिलास की दृष्टि दृष्टिसे ही किया है, तथापि एक हद तक वह दृतिनिधि चरित्र है। वह उस उच्छृंखल और अनैतिक मनोवृत्ति का प्रतिनिधि चरित्र है, जो पाश्चात्य जीवन के धैश्व-विलास की चकाचौड़ी में अपना विवेक लो बैठते हैं। इस प्रकार की महिलाओं पार्थिव भोग को न केवल अनादश्यक महत्व देती है, बल्कि उसमें स्वयं को गौरवान्वित भी समझती है। लेखक ने मधिका के चरित्र द्वारा क्वाचित् आवृत्तिक सम्भिता की एक विषम समस्या को प्रस्तुत किया है। इस अनैतिकता में भी मधिकों को एक प्रकार की विशिष्टता नज़र आती है, तभी तो वह शेखर से कहती है — "आई क्लेक्ट मैन ||

मैं तो पुस्त्यों का संग्रह करती हूँ । इूँ कैसे-कैसे अजीब नमूने होते हैं — लेकिन एकाएक उसका स्वर अब और थकान से भर गया था — "चमड़ी के नीचे सब एक-से । अलग्य, असंस्कृत, विषय-लोकुम पर्हु । यह मूल-कर शेखर के मन ने जोड़ा ॥" चमड़ी के मणिभूषण नीचे सब एक-से — सब पुस्त्य, सब स्त्रियाँ — पुस्त्य और स्त्री, स्त्री और पुस्त्य ॥ २०

आधुनिक युग में, विशेषतः यूरोप-अमरिका में, "सेक्स" को एक स्वाभाविक आवश्यकता के स्पष्ट मैं लिखा जाता है; बल्कि कर्हीं-कर्हीं "तेक्स" को ही प्रेम माना जाता है। "एन ए.बी.जैक आफ लव" में "तेक्स" की ही बात की गई है। पहले जहाँ तेक्स की संतुष्टि के लिए "विवाह" को आवश्यक माना जाता था, और विवाहेतर तेक्स संबंधों को अवांछित और झौंतिल करार दिया जाता था, वहाँ आधुनिक सम्यता के अन्तर्गत, समाज के ऐसे निश्चिह्न वर्ग के स्त्री और पुस्त्य, तेक्स के लिए विवाह को आवश्यक मानते नहीं हैं, न ही वे इस प्रकार के संबंधों को पाप और झौंतिल मानते हैं। इसको लेकर उनके मन में कोई अपराध-बोध की भावना भी नहीं होती। लेडक ने मणिका का चित्रण एक ऐसी स्त्री के लिये मैं किया है। वह स्वतंत्र और उच्छृंखल प्रेम में मानती है। एक स्थान पर वह शेखर से जहाँ भी है — "शेखर, मैंने तदा तुम्हें प्यार किया है। पाप कैसे कभी नहीं किया ॥ २१

समाज के नैतिक मानवण्डों के अनुसार तो ऐसी स्त्री को "पुंजघली" या कुलटा ही करार दिया जायेगा। सामान्यतया देशया की परिभाषा में वह आ सज्जती है, फर्क इतना है कि देशया अपने देह का सौंदर्य किसी आर्थिक विवशता के तहत करती है, जबकि यहाँ इस प्रकार की कोई विवशता नहीं है। मणिका को तरह-तरह के, नये-नये पुस्त्यों के साथ यौन-संबंध जोड़ने में एक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। पहले पुस्त्य शिकार करता था, उसमें आनंद और गर्व का अनुभव करता था, अब स्त्री यह सब करने लगी है। पहले पुस्त्य छश्मि

स्त्री को शोगता था, अब स्त्री पुस्त्र को शोग रही है। निर्मल शर्मा के उपन्यास "वे दिन" की नायिका रायना एक तलाक्यापूता औरत है और जब-जब विकेंड में या लम्बी छुटियों में किसी दूसरे देश में जाती है, तब अपनी पसंद के किसी युवक के से प्रेम करती है। इस संदर्भ में वह नैतिकता-अनैतिकता के प्रश्न को बीच में नहीं लाती। हाँ, इस बात का वह ध्यान रखती है कि उसके पार्टनर को किसी प्रकार का पछताचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि दृष्टि से स्वत्थ ऐसे किसी भी अपने मन-माफिक युवक से "सेक्स" मानती है। बिना पुस्त्र के वह अधिक दिन नहीं रह सकती। उते भी वह एक प्रकार की भूख ही मानती है। परन्तु रायना ऐसी क्यों है उसका कारण भी वह बताती है। विश्वयुद्ध की विभीषिका ने उनका सबकुछ छिन्न-भिन्न कर दिया है। युद्ध के बाद की शान्ति ने सबकुछ खत्म कर दिया है। एक स्थान पर वह कहती है — "लैकिन कुछ चीजें हैं जो लङ्गाई के बाद मर जाती हैं ... शान्ति के दिनों में ... वे घरेलू जिन्दगी में उप नहीं पाते। ... जैसे किसी काबिल नहीं रह गयी हूँ ... नाट इवन फार लव। पीस किल्ड इट ..." ॥²² रायना और रायना जैसी अनेक स्त्रियाँ उस प्रकार का अप्रियालक्षण अभिश्चित जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं हैं, किन्तु "झेहर : एक जीवनी" की मणिका के लिए उस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है।

निष्कर्ष :

अध्याय के सम्प्रावलोकन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर तहजित्या पहुँच सकते हैं —

॥ ॥ प्रस्तुत अध्याय में वेश्या-जीवन से सम्बद्ध सबह उपन्यासों को निया गया है — परीक्षागुरु ॥ लाला श्रीनिवासदास ॥ ; आदर्श छिन्दू ॥ मेहता लज्जाराम शर्मा ॥ ; स्वर्गीय छुम्ह ॥ जिओरीलाल गोत्वामी ॥ ; माँ ॥ विश्वम्भरनाथ शर्मा "कौशिक" ॥ ; अधिरी गली का मकान ॥ जानकीप्रसाद शर्मा ॥ ; सेवात्मन ॥ प्रेमचंद ॥ ; छुधुआ

की बेटी है पांडिय बेचन झर्मा "उमा" है ; जनानी सवारियाँ, घम्पाकली, छिज हाङ्गनेस, मयखाना, तीन छक्के हैं श्वेषधरण जैन हैं ; प्रेत और छाया, पर्दे की रानी हैं ड्लाचन्द्र जोशी हैं ; धरोदि, कब तक मुकालं हैं डा. रामेय राधव हैं ; शेखर : एक जीवनी हैं अजेय हैं आदि-आदि ।

॥२॥ प्रारंभिक उपन्यास, जिसे कि परीक्षा गुरु, आदर्श हिन्दू, स्वर्गीय कुमुम आदि में वेश्या का चित्रण एक सामाजिक बुराई के रूप में किया गया है । "आदर्श हिन्दू" में वेश्या की उपयोगिता इस तरह सिद्ध हुई है कि उनके अस्तित्व के कारण हिन्दू नारियों के सतीत्व की रक्षा होती है ।

॥३॥ स्वर्गीय कुमुम" में देवदाती वेश्या का चित्रण हिन्दी उपन्यास में पहली बार हुआ है, जिसे हम धार्मिक वेश्या कह सकते हैं ।

॥४॥ इन उपन्यासों के आधार पर वेश्यावृत्ति की समस्या के मूल कारणों की पड़ताल हो सकती है । इनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं — १. अनमेल विवाह, देवजन्मयों, पतिन्यरिवार या समाज दारा उपेक्षा और उत्पीड़न ; २. अशिक्षा, आर्थिक परत्तता अथवा जीविका का प्रश्न ; ३. पिता या बड़े भाई के अभाव में लड़की पर आर्थिक बोझ का पड़ना, घर में किसीकी असाध्य बीमारी ; ४. नारी की सच्चारिता पर पुरुष का अविश्वास ; ५. पुरुष की काम-लोतुपता ; ६. दलालों और कुटनियों का कुच्छ ; ७. नारी मन की दुर्बलता ; ८. परंपरागत विवशता तथा आत्मपात का वातावरण आदि-आदि ।

॥५॥ छल-छद्म, छूठ, धोखाखड़ी, स्वार्थपरता, अर्थलोतुपता आदि हुर्गण जहाँ वेश्याओं में पाये जाते हैं ; वहाँ कभी-कभी वफादारी और ईमानदारी की मिसाल भी मिल जाती है । जहाँ कुलवृष्टि समझीं जानेवाली स्त्रियाँ कई बार श्वसन आंतरिक या मानसिक दृष्टिया हरजायी

होती है, वहाँ कई बार सती-साध्वी स्त्रियाँ भी वेश्याओं के रूप में पाई जाती हैं। "चम्पाकली" इसकी मिसाल है।

॥६॥ श्वेतभरथ जैन तथा उग्र आदि उपन्यासकारों ने समाज के नग्न यथार्थ को विवित किया है, जहाँ उनके उपन्यासों में हमें वेश्या-जीवन का विवरण विशेषतया मिलता है।

॥७॥ प्रेमचंद के "तेवातद्वारा" उपन्यास में हमें गौनहारिन वेश्या का रूप मिलता है। प्रेमचंद ने इक समाजीकाली की भाँति वेश्या-समस्या पर विचार किया है और ऐसेही वेश्याओं की उत्पत्ति के कारणों की मीमांसा प्रस्तुत की है।

॥८॥ हलादन्द्र जोशी के उपन्यास "प्रेत और छाया" में नायक का चरित्र वेश्यागामी बताया है, अतः उसके व्याज से उपन्यास में उनेक वेश्याओं का विवरण मिलता है। "पर्दे की रानी" की नायिका वेश्या नहीं, किन्तु वेश्यापुत्री है। वेश्यावृत्ति का मनोविश्लेषणात्मक विवरण हमें जोशिजी में मिलता है।

॥९॥ इधर शिखित वेश्याओं की समस्या इक नये रूप में उभर रही है। "प्रेत और छाया" तथा "शेहर : एक जीवनी" में उसका विश्लेषणात्मक विवरण हमें प्राप्त होता है।

॥१०॥ डा. रामेय राघव कृत "कछु तक पुकारँ" में जातिगत वेश्यावृत्ति का विवरण मिलता है। र्णट जाति की स्त्रियों को प्रायः वेश्यावृत्ति का सहारा लेना ही पड़ता है और उनमें इस ब्रात को लेकर कोई असराध-बोध की धावना भी नहीं मिलती। श्रेष्ठशहर "सतीत्व" वहाँ धन-मूल्य नहीं, बल्कि झप्प-मूल्य माना जाता है।

॥११॥ अधिकांश उपन्यासकारों ने वेश्याओं का विवरण सहानुभूति और स्वेदना के साथ किया है।

१८५

- ॥२५॥ माँ : विश्वभरताथ शर्मा "कौशिक" : पृ. 13। ।
- ॥२६॥ और ॥२७॥ : वही : पृ. क्रमांक: 303, 313 ।
- ॥२८॥ द्रष्टव्य : "अंधेरी गली का मकान" : जानकीप्रसाद शर्मा : शुभमिका से ।
- ॥२९॥ तेवासदन : प्रेमर्घदः : पृ. 5 ।
- ॥३०॥ और ॥३१॥ : वही : पृ. क्रमांक: 7, 7 ।
- ॥३२॥ शुखे तेमल के छुन्तों पर : डा. पारुकान्त देसाई : पृ. 72 ।
- ॥३३॥ तेवासदन : पृ. 20 ।
- ॥३४॥ से ॥३६॥ : वही : पृ. क्रमांक: 25, 25, 34 ।
- ॥३७॥ सुगनिर्माता प्रेमर्घन्दः : डा. पारुकान्त देसाई : पृ. 16 ।
- ॥३८॥ तेवासदन : पृ. 192 ।
- ॥३९॥ द्रष्टव्य : शोध-पृबंध : "शेलेश मठियानी की कहानियों में नारी के विविध रूपों का चित्रण" : डा. श्रीमती सुष्मा शर्मा : पृ. 86 ।
- ॥४०॥ "हिन्दी उपन्यास : सामाजिक चेतना" : डा. छंपरपाल सिंह : पृ. 38 ।
- ॥४१॥ फालिव विमेन : डा. विद्याधर अग्निहोत्री : पृ. 8 ।
- ॥४२॥ तेवासदन : पृ. 109-110 ।
- ॥४३॥ और ॥४४॥ : वही : पृ. क्रमांक: 113-114, 116 ।
- ॥४५॥ प्रेमर्घद की उपन्यास क्ला : डा. जनार्दन झा द्विज : पृ. 35 ।
- ॥४६॥ "प्रेमर्घद : व्यक्ति और साहित्यकार" : डा. मन्मथनाथ गुप्त : पृ. 166-167 ।
- ॥४७॥ द्रष्टव्य : त्यागपत्र : जैनेन्द्र : पृ. 8 ।
- ॥४८॥ "हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियों संबंध सम्प्त्याजों का निष्पयः" : डा. मनीषा ठक्कर : पृ. 66 ।
- ॥४९॥ द्रष्टव्य : सलाम आहिरी : मधु लांकरिया : पृ. 99 ।
- ॥५०॥ द्रष्टव्य : संदर्भग्रन्थ ॥४८॥ के अनुसार : पृ. 88-89 ।
- ॥५१॥ जनानी समारियों : श्वेतर्घरण जैन : मुख्यपृष्ठ पर द्विष लेखकीय वक्तव्य से ।
- ॥५२॥ द्रष्टव्य : वही : पृ. 23-32 ।

- ॥५३॥ से ॥६१॥ : जनानी सवारिया : शब्दभरण जैन : पृ. क्रमांक:
36-37, 46, 48, 73, 89, 97, 98, 102, 105 ।
- ॥६२॥ * शब्दभरण जैन : व्यक्तित्व सर्व कुतित्व * : डा. गीता
आर्जदानी : शोध-प्रबंध : पृ. 188 ।
- ॥६३॥ द्रष्टव्य : गुजरात समाचार : गुजराती दैनिक : दिनांक 28-2-07
से 6-3-07 ।
- ॥६४॥ चम्पाकली : शब्दभरण जैन : पृ. 29 ।
- ॥६५॥ से ॥६८॥ : वही : पृ. क्रमांक: 61, 30-31, 114, 77 ।
- ॥६९॥ सलाम आखिरी : मधु कांकिरिया : पृ. 97 ।
- ॥७०॥ छरोटिक आर्ट आफ इण्डिया : फिलिप रात्न : ती : प्लेट नं-2 ।
- ॥७१॥ दिज हाइनिस : शब्दभरण जैन : पृ. 59-60 ।
- ॥७२॥ आंसू : जयर्जर प्रताद : पृ. 14 ॥ संस्करण - 1983 ॥ ।
- ॥७३॥ से ॥७५॥ : मधुआना : शब्दभरण जैन : पृ. क्रमांक: 6, 13-14, 14 ।
- ॥७६॥ खबर कलम का तिपाही : अमृतशाय : पृ. 25 ।
- ॥७७॥ तीन इकै : शब्दभरण जैन : पृ. 25 ।
- ॥७८॥ से ॥८१॥ : वही : पृ. क्रमांक: 30, 31, 66-67, 96 ।
- ॥८२॥ द्रष्टव्य : सलाम आखिरी : मधु कांकिरिया : पृ. 30 ।
- ॥८३॥ द्रष्टव्य : " हिन्दी उपन्यास साहित्य की विकास परंपरा में
साठोत्तरी उपन्यास : डा. पारुणान्त देसाई : पृ. 160 ।
- ॥८४॥ द्रष्टव्य : हिन्दी उपन्यास पर मानवात्म प्रभाव : डा. भारत-
शब्द अग्रवाल : पृ. 105 ।
- ॥८५॥ विवेचना : पृ. 123 ।
- ॥८६॥ प्रेत और छाया : इलाचन्द्र जोशी : पृ. 9 ।
- ॥८७॥ से ॥९६॥ : वही : पृ. क्रमांक: 10, 330, 215, 293, 304, 303,-
303, 365, 366, 401 ।
- ॥९७॥ पर्दे की रानी : इलाचन्द्र जोशी : पृ. 97 ।
- ॥९८॥ से ॥१०४॥ : वही : पृ. क्रमांक: 54, 79, 128, 215, 183, 188, 215 ।

- ॥१०५॥ घरौदै : रागेय राघव : पृ. 293 ।
- ॥१०६॥ से ॥१०८॥ : वही : पृ. 294, 295, 298 ।
- ॥१०९॥ अवसान : मन्महनाथ गुप्त : पृ. 179 ।
- ॥११०॥ कब तक पुकारँ : डाइ रागेय राघव : पृ. 16 ।
- ॥१११॥ त्रुलनीय : " ए नोवेल छङ् द डायरेक्ट स्टड पर्सनल हम्प्यूशन आफ
लाइफ " : हेनरी जेहम्स : उद्धृत द्वारा - डा. पार्लकान्त देसाई
: समीक्षायण : पृ. 115 ।
- ॥११२॥ कब तक पुकारँ : पृ. 378 ।
- ॥११३॥ दलित घेतना से अनुप्राणित छिन्दी उपन्यास : डा. सन. सत.
परमार : पृ. 55-56 ।
- ॥११४॥ से ॥११९॥ : कब तक पुकारँ : पृ. क्रमांक: 51, 48-48, 45, 45,
48, 28 ।
- ॥१२०॥ "जोखर : एक जीवनी " : अंक्षय : पृ. 19 ।
- ॥१२१॥ वही : पृ. 242 ।
- ॥१२२॥ वे दिन : निर्मल वर्मा : पृ. 211 ।

