

जे. डैनियल एलम (2021). *असंभव और आवश्यक: उपनिवेशवाद, पढ़ना, और आलोचना*, हैदराबाद; ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, पी.पी. 193, कीमत: रु. 895 = 00, आईएसबीएन: 978 81 949258 35

असंभव और आवश्यक उपनिवेशवाद के एक वैकल्पिक तनाव को ठीक करता है। बीसवीं सदी की शुरुआत में उपनिवेशवाद विरोधी विचारकों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्त दुनिया की कल्पना करने का प्रयास किया, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे वे जानते थे कि वे देखने के लिए नहीं जीना चाहेंगे। निर्वासन में, गाली-गलौज में, या मृत्यु के सामने लिखी गई, उपनिवेशवाद-विरोधी सोच, अंततः सफलता की आशा के आधार पर अपनी राजनीति का आधार नहीं बन सकती। जे. डैनियल एलम दिखते हैं कि कैसे असामाजिक विचारकों ने असंभव की सेवा में समतावाद की असंगत प्रथाओं को उपनिवेशवाद के बिना एक दुनिया में किस प्रकार वर्गीकृत किया।

इस राजनीतिक सिद्धांत का पता लगाने के लिए, एलम ने चार विचारकों; लाला हरदयाल, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी और भगत सिंह के विचारों को इस पुस्तक की पृष्ठभूमि के लिए पढ़ा। इन उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों ने पठन को निपुणता और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से निपुणता और विशेषज्ञता हासिल करने के तरीके के रूप में पढ़ा। हालांकि, एलम का तर्क है कि वे नाबालिग, अप्राप्य और अल्पकालिक कृत्यों के सिद्धांतकार हैं, वे स्वयं शायद ही मामूली आंकड़े हैं। लाला हरदयाल कैलिफोर्निया में पंजाब आधारित ग़दर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और, जिसने 1910 में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की वकालत की। बी.आर. अम्बेडकर बीसवीं शताब्दी में दलित (पूर्व में “अछूत”) और जाति-विरोधी सक्रियता के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, और वे पूरे भारत में व्यापक रूप से माने जाते हैं। 1920 से उनकी मृत्यु तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक चेहरे के रूप में, एम.के. गांधी ने “अहिंसा” के सिद्धांतों के आधार पर कई नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा कई सवाल उठाए गए। भगत सिंह, पंजाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में केंद्रीय व्यक्तित्व और एक उपनिवेशवाद विरोधी शहीद के रूप में जाना जाता है जिनकी फांसी 23 साल की उम्र में हुई थी, ने उसे एक क्षेत्रीय से राष्ट्रीय नायक बना दिया।

इन सिद्धांतकारों ने उपनिवेशवाद विरोधी के बारे में बड़े पैमाने पर विरोधी मानवतावाद और वैश्विक समतावाद के रूप में लिखा था (बजाय अधिक राष्ट्रवादी या ज़ेनोफोबिक मुहावरों में काम करने वाले उपनिवेशवाद विरोधी आंकड़े) इन चार विचारकों ने दस्तावेज़ में लिखा है - बड़े पैमाने पर यदि थकावट नहीं है - उनके विभिन्न राजनीतिक और सौंदर्य प्रयोग, जिनमें से एक गंभीर था एक

विरोधी- उपनिवेशवाद अभ्यास के रूप में पढ़ने और समालोचना के साथ जुड़ाव है। ये विचारक आत्म-चेतन रूप से कई अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, जो संभवतः इसी तरह की प्रथाओं को सिद्धांतित कर रहे थे, जिनकी आवाज उनके सिद्धांतों में दिखाई देती है।

इन विचारकों ने, अपने पहचानने योग्य राजनीतिक कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में बहुत अधिक जागरूक, एक साथ, सत्तावादी परियोजनाओं के लिए रूब्रिक के रूप में असंभवता और असंगतता की कल्पना करने का प्रयास किया। उनकी महत्वपूर्ण असहमति के बावजूद, पुस्तक में प्रस्तुत विचारक एक सामान्य सैद्धांतिक विश्वास साझा करते हैं; कि उपनिवेशवाद के वास्तविक अभ्यास को इसकी प्राप्ति के टेलोस द्वारा निर्वासित किया जाना चाहिए। भगत सिंह के बोल्शेविक-प्रेरित शब्दों में, यह स्थायी क्रांति थी। एम. के. गांधी के त्याग की शर्तों में, यह असीम त्याग था। लाला हरदयाल ने एक ऐसी क्रांति की कल्पना की थी जिसे आगे बढ़ाया गया था क्योंकि यह इतिहास की भयावहता में पिछड़ी हुई थी। बी.आर. अंबेडकर ने अपने समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की बौद्धिक विरासत को ग्रहण किया और उन्हें अपने टूटने के बिंदु पर धकेल दिया, एक मानवीय विषय को महसूस करने का आदेश दिया जो मूल रूप से जाति के लिए अक्षम होगा। तुलनात्मक साहित्य और उपनिवेशवाद-विरोधी विचारों के इतिहास को एक साथ लाते हुए, एलाम दर्शाता है कि बीसवीं सदी के ये शुरुआती सिद्धांत हमें- औपनिवेशिक वर्तमान में मानवतावादी आलोचनाओं और समतावादी राजनीति की प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार करने के लिए कैसे पढ़ते हैं।

डेनियल एलाम की पुस्तक उपनिवेशवाद-विरोध के बारे में है, जिसे वह वैचारिक रूप में और साथ ही साथ, राष्ट्रवाद से, सकारात्मक शब्दों में अलग करता है। यह उन सभी के लिए महत्वपूर्ण महत्व की पुस्तक है, जो राष्ट्रवाद के विराट रूपों से जूझते हैं, जो आज हमें परेशान कर रहे हैं। यह भी एक बेहद असामान्य किताब है, जो के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात आंकड़े -अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी और लाला हरदयाल - लेकिन इतना नहीं बल्कि जवाबी सहज है। वह उन्हें उपनिवेशवाद-विरोधी आंकड़े के रूप में समेट लेता है, जो राष्ट्रवाद के प्रतीक को कम करना असंभव है।

एलाम हमें बताता है कि उपनिवेशवाद विरोधीवाद कम से कम चार तरीकों से राष्ट्रवाद से अलग है। पहले स्थान पर, उपनिवेशवाद विरोधी के पास देश या राष्ट्र-राज्य नहीं है। दूसरे, उपनिवेशवाद विरोधी, एलाम का तर्क है, संविधान द्वारा विचार और व्यवहार की एक सत्ता-विरोधी परंपरा है। उपनिवेशवाद-विरोधी और राष्ट्रवाद के बीच तीसरा अंतर, विश्व साहित्य की इच्छा पर, पढ़ने के तरीके से दुनिया को समझने की इच्छा और इसके माध्यम से गुजरने की भविष्यवाणी है। उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवाद के बीच चौथा और अंतिम अंतर, स्नेह अभिविन्यास में एक अंतर है।

एलम का तर्क है कि उपनिवेशवाद विरोधी एक अस्थायी, प्रयोगात्मक, गैर-संप्रभु व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, आसानी से शेष अवैध, आश्चर्य के लिए खुला और उद्देश्य, लाभ या परिणामों के बिना पाठ्य-मार्गों के घूमने में रहस्योद्घाटन करता है। यहीं पर डेनियल एलम की पुस्तक अपने दिल में एक कोमलता को प्रकट करती है, जहां, फ्रांज फैनन की छाया द्वारा खींची गई, यह उनके पाठक पहलू में सार्वजनिक आंकड़ों की गहरी और अथाह आंतरिकता में तल्लीन करती है, जैसा कि किताब के प्रथम में बनर्जी द्वारा परिचय में देखा गया है। इसलिए, उपनिवेशवाद-विरोधी और दार्शनिक विचार हमें पुस्तक में एक

ऐसी दुनिया की सेवा में समालोचना के एक मॉडल की पेशकश करते हैं जिसे हम नहीं देख पाएंगे। यह असंभव राजनीति के लिए एक असंभव काम है, और यह असंभव है। पुस्तक, जिसमें चार विचारकों, लाला हरदयाल, बी.आर. अंबेडकर, एम.के. गांधी, और भगत सिंह के लेखन में पढ़ने और आलोचना के विरोधी सिद्धांत हैं, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और दूसरों के लिए छात्रों और छात्रों के लिए रुचिकर होगी।

मोहिंदर सलारिया

सह-आचार्य

समाजशास्त्र विभाग

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय महाविद्यालय, चम्बा

हिमाचल प्रदेश- 176314

ईमेल: mohinderslariya@gmail.com