

ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(ੴ) 77079-22304

ਮਿਥ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੈਵੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪਰਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋੰਦ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਿਆ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਲਪਿਤ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੋੰਦ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਿਰਜਤ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮਿਥ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਸੀਆ ਇਲੀਆਦੇ ਮਿਥ ਕਥਾ ਦੇ ਦੋ ਲੱਛਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਅਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਿ ਦਾ ਕਲਪਿਤ ਸਮਾਂ (the fabled time of the beginnings) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਿਥ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੁਕਤ ਯਥਾਰਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਮੇਂ (creative Era) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੀਆਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਸ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਿਥ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨੀ (reversible) ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੌਂਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੋ ਜਾਂ ਅੰਤ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਥ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਿਥ ਨੂੰ ਸਮਾਜ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਥ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਧਰਾਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਵੀਕੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਿਥ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਰਥਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨਿਓਕਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ (collective mind) ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮਿਥ ਆਦਿਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।'¹ ਇਹ ਆਦਿਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਵਿਮਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ। ਵੀਕੋ ਆਦਿਮ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਣ ਆਦਿ ਤਰਕ (primitive logic) ਨੂੰ ਰੂਪਕੀ ਤਰਕ (Metaphorical logic) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਥ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਥ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।² ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਰਕ ਮੂਲਕ ਸੋਚ ਨੇ ਮਿਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। "ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਿਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਲਾਡ ਲੈਵੀ ਸਤਰਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਘੜਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੰਢੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।"³ ਮਿਥ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਦੇਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ

ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਫੋਕਲਰ, ਮਾਇਥਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲੀਜੰਡ' ਵਿਚ ਮਿਥ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਮਿਥ ਉਹ ਕਥਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਕ ਤੇ ਪਰਾ- ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।⁴

ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸੰਚਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਮਿਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ? ਕੀ ਮਿਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇ ਭੈਅ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ? ਆਤਮਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਮਿਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮਿਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਹਿਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਣਵਾਨ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪਿਛਲੋਂ ਸਾਂਬਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਾਜਿਬ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਥ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਨਗੋਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਿਥ- ਕਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਥਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਅਤਿਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥ-ਕਥਾ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿ ਅਥਵਾ ਭਾਵਗਤ ਸਤਿ ਅਤੇ ਵਸਤੁਗਤ ਸਤਿ ਦੀ ਅਭੇਦ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਸਦੀ ਆਧਾਰ ਤੁਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।'⁵ ਰੋਲਾ ਬਾਰਥ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਮਬਧ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਿਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮੁਖਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਭਾਉ ਕਾਰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ।'

ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਾਇਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਰ ਜਾਇਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਮਿਥ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸੁਮੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸਤਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: "ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿਥਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਕੈਪੈਲੈ (Joseph Campbell) ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ *The Hero with a Thousand Faces* ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮਿਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਥ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।"⁶ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਪਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਨਾਰੀ-ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਥ ਕਈ ਵਾਰ ਭੰਜਨ ਤੇ ਕਈ

ਵਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਦੋਪਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਆਦਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਾਰੀ ਸਤ੍ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਪਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ, ਆਤਮ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ। ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿਵਾਕਰੁਨੀ (Chitra Banerjee Divakaruni) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ *The palace of illusions*, 2008 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਦੋਪਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਐਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਪਦੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਪਦੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਦੋਪਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਹਿਮੰਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਥਰੋਪ ਫਰਾਈ (Northrop Frye) 'ਮਿਥ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਕ/ਗਾਲਪਨਿਕ ਰੂਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਮਿਥ (Displaced Myth) ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਚਨਾਤਮਕ ਨੇਮ (structural Principles) ਇਕੱਲ-ਇਕਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ' ¹⁸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਚੇਠਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੰਦ ਨੀਲਕੰਠਨ (Anand Neelakantan) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ *Asura: Tale of the Vanquished* ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਨੀਲਕੰਠਨ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁ ਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਤੁਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਵਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਥ ਕਥਾ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ (1972) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮੈਥੋਲੋਜੀਜ਼' ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਮਿਥ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ... ਇਹ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੌਰਲ ਨੇ ਮਿਥ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਸਧਾਰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ' ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਪੇਰਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਵਿੱਸ਼ਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੌਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰ -ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ

ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਵਿਉਹਾਰਕ ਪਰ ਅੱਧ- ਕੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।”⁹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤਕ, ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਰਾਮ ਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿਥ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਰਮ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ? ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜਕ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੌਲਾ ਰਿਚਮੈਨ (Paula Richman) ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਅਭਿਲਾਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪੁਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਗਸ਼ੇਤਮ (ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਰਗ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟੋਪੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”¹⁰ ਯੂਟੋਪੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਭਿੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਾਦੂਈ ਥਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਸੁਪਨਮਈ’ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਯੂਟੋਪੀਆ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਆਇ ਭਰਪੂਰ ਸੁਖਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲ (Arvind Rajagopal) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ Politics after Television ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ”ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਮਿਥਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਰਮਾਇਣ’ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ.

ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਥਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਮਿਲਾ ਬਾਪਰ (2014) ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਦ ਰਾਮਾਇਣ ਸੀਰੀਅਲ: ਏ ਗੀਟੈਲਿੰਗ ਆਫ ਏ ਟੇਲ' ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧੋਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯਮ ਪਹਿਲੂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਸੁਣਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਚਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਪਾਨ ਉਸਰਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 410 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁੱਬਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ “ਜੋ ਲੋਗ ਮੌਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਭਾਈਓ ਅੰਤ ਬਹਿਨੋਂ ਮੈਂ ਅੱਤ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁਆ। ਮੌਦੀ ਕੀ ਏਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਾਤ ਕਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਦੀਵਰੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੱਕਾ ਘਰ, ਨਾ ਪੱਕਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਨਾ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਇਲਾਜ, ਯਹ ਹੀ ਸਭ ਭੁਗਤ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਯਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਦੀ ਸੌਚ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੌਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਧੁਰ ਤਕ ਝੰਜ਼ੀਅਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਦੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸੋਸ਼ਠ ਰਾਜਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੰੜ ਦੰੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਪਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਮਿਥ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਮੀਮਜ਼, ਹੈਸਟੈਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮਿਥ-ਭੰਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ।

ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ, ਕਵਿਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿਥ ਦਾ ਨਵ- ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸੀਤਾ' ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ 'ਵਹਿੰਗੀ' ਵਿਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਨ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਅਹਿ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਰਵਣਾ ਵੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ' ਵਿਚ ਸਰਵਣ ਅਤੇ ਵਹਿੰਗੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚਲੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿਚ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਗਾ ਚੰਨ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਵਣ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚਲਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਥਕ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਦਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਕ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਟੈਕਸਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੁਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚਲੀ ਮਿਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਰਤ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਰਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਨਾਰਥਰੋਪ ਫਰਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਿਥ ਗਲਪ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਮਿਥ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਨੈਮ ਮਿਥਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਿ- ਰੂਪਕ ਰੂੜੀਆਂ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਨੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਫਰਾਈ ਮਿਥ ਨੂੰ ਮਾਈਥੋਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਥੋਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਥ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੂਪ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।¹¹

ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ (2005) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਆਰਗੂਮੈਟੋਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ”ਮਿਥ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਾਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।” ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਨੇ 1528 ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਪੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2019 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 2020 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ

ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰਮਾਇਣ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਦਹਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਮਿਲਾ ਬਾਪਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਸਮਰਪ / ਇਕਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਛਾਣਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਨ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਥ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਿਥਕ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਮਿਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪਈ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਪੰਗਾਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਥ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਥਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਿਥਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਥ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਥ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਮਿਥ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚਲਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਾਹਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਹ ਮਿਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਆਰ. ਨਾਗਰਾਜ (1993) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਫਲੂਟ ਐਂਡ ਦ ਡਰੱਮ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਦਾਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।” ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਥ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਮਿਲਾ ਬਾਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਪਾਸਟ ਬਿੱਡੋਰ ਅਸ: ਮਿਥ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਟਰੀ (2014) ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਿਲਾ ਬਾਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪਰ ਮਿਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ

ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਘੜਦੀ ਹੈ ? ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੋਮਿਲਾ ਬਾਪਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਬਿਰਤਾਂਤ/ਨੈਰੋਟਿਵ ਅਤੇ ਮਿਥ ਕਰੇ ਕਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਢੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਥ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿਥ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਕੇ ਸਮੇਂ ਮਿਥ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਥਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਿਥ ਅਕਸਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੈਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

1. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਡਾ), ਮਿਥ ਰੂਪਕਾਰ: ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਵੀ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2004, ਪੰਨਾ. 14
2. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.), ਦਸਮ ਗੰਥ ਵਿਚ ਮਿਥ ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1997, ਪੰਨੇ 31-32.
3. ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ), 16 ਜੂਨ 2024, ਪੰਨਾ 9.
4. **Standard Dictionary of Folklore Mythology and legend**, New York, Funk & Wagnalls, 1972, p. 778.
5. ਮਿਥਿਕ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤਯ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, 1987। ਪੰਨਾ 9.
6. ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਗਾਮੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2010, ਪੰਨਾ 48.
7. Joseph Campbell , **The Hero with a Thousand Faces**, pantheon Books, United states, p. 7
8. **Myth Fiction and displacement, Twentieth century criticism**, The MIT press on behalf of American Academy of Arts & Science, 1961, p.164.
9. ਉਪਰਿਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਡਾ.), ਮਿਥ ਰੂਪਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2004, ਪੰਨੇ 23-24.
10. Questioning and multiplicity within the Ramayana's tradition; in questioning Ramayana: **A South tradition**, Ed. Paula Richman, Barkley, CA: University of California Press, 2001, p. 6.
11. The Archetypes of Literature, **Twentieth century Criticism: The Major Statement**, William J. Handy, Max Westbrook, p. 236.

