

खंदी - आघात, प्रघात, विघात

- २९ ऑगस्ट १९७० : तेंडुलकरलिखित 'गिधाडे' नाटकाला नाटयपरिनिरीक्षण मंडळाने, समाजातल्या अश्लील आणि विकृत प्रवृत्तींच्या वास्तववादी चित्रणाला हरकत घेऊन खंदी घातली. त्या खंदीपिरुद्ध दिलेल्या प्रदीर्घ लढयाच्या शेवटी निर्माता अत्यदेव दुळे आणि दिग्दर्शक श्रीराम लागू यांनी काही जुजबी हरकती मान्य करून प्रमाणपत्र घेतलं. त्यानुसार प्रयोगाच्या आधी "बेन्सॉरने अमूक रत्री पात्र रंगमंचावरून पाठमोरी जाताना झाडीवर दिशणारा लाल रंगाचा डाग खदलण्याची भूचना केली आहे. त्यामुळे झाडीवरचा डाग लालऐवजी निळया रंगाचा असेल" असे जाहीर केलं गेलं. हास्यकल्लोळ आणि टाळयांच्या प्रचंड कडकडाटात प्रयोग सुरू झाला.
- १९ ऑगस्ट १९७४ : महाराष्ट्र शासनाने, महेश एलकुंचवार लिखित आणि मी दिग्दर्शित केलेल्या 'आसनाकांड' या नाटकाच्या प्रदर्शनावर खंदी घालायचा निर्णय घेतला; त्या पिरुद्ध मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तत्कालीन नाटयपरिनिरीक्षण मंडळाची भूमिका अशी होती की 'या नाटकातल्या भावाखहीणींच्या अनैतिक संशंथांच्या निषेधार्थ प्रेक्षकांकडून प्रेक्षागृहाची नासधूस होण्याची तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होण्याची शक्यता आहे'. शासनाचा हा दावा आणि त्यासंशंथातल्या अर्थ हरकती ऐकून न्यायमूर्तींनी सुनावलं की 'यदाकदाचित तशी शक्यता उदभवलीच तर कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करू खघणा-यांना पाठीशी न घालता ती कलाकृती निर्धि धनपणे सादर करण्यासाठी कलावंताला सहाय्य करणं, हे सरकारचं कर्तव्य आहे'. न्यायालयाचा निर्णय हातात पडेपर्यंत संध्याकाळचे ५ वाजले होते; धावपळ करून प्रभादेवीला रवीन्द्र नाटयमंदीरात पोचलो आणि ७ वाजता पडदा पर गेला तेव्हा मी रंगमंचावर अभिनेता म्हणून उभा होतो.
- ३० ऑगस्ट १९९६ : मी दिग्दर्शित केलेल्या 'दायरा' चित्रपटातल्या एका दृश्याला, त्यातले काही संवाद व शब्द 'अश्लील' असल्याच्या कारणावरून वगळण्याची मागणी बेन्सॉरने केली. लहानपणापासून रत्री भूमिका करता करता रत्री पेशात वावरणं आवडायला लागलेल्या पुरूषाची आणि पुरूषांपासून अपतःच संरक्षण करण्यासाठी नाईलाजाने पुरूषी पेशात वावरणा-या तरुणीची प्रेमकहाणी मी चित्रपटात रंगवली होती. बेकस बॅकेट चालवणारी मॅडम आणि तिचे दोन दलाल एका मुलीला पळवून नेतात ह्या चित्रपटातल्या दृश्याला हरकत घेणा-या सभासदांच्या संस्कृतीरक्षणाच्या अभिनिवेशाशी संघर्ष झाला. मी अपतःच "फक्त प्रौढांसाठी" प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यामुळे ख-याच उलटसुलट चर्चेनंतर, कोणतेही दृश्य न कापता काही मोजके शब्द खदलण्याचा तोडगा अर्थसंमत झाला. नंतर त्या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार

तसेच Grand Prix भारखे आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त झाले. त्या चित्रपटामुळे कोणताच प्रेक्षक भ्रष्ट झाल्याचं ऐकिल्यात नाही.

- २००६ : मी 'थांग'/'Quest' असा स्त्री पुरुष नाट्याच्या पार्श्वभूमीवर असलिंगी अंशधांचा अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा उद्वेगभारिक चित्रपट बनवला होता. या पैकी इंग्रजी चित्रपटाला 'A' सर्टिफिकेट द्यावं आणि मराठी चित्रपटावर खंदी घालण्याची सल्लोख ओर्डाची मागणी आम्हाला अचलित करणारी होतीच. शिवाय मान्यही नव्हती. नेहमीप्रमाणे, हरकत घेणा-या अभासदांशी चर्चा करताना मी स्वतः 'फक्त प्रौढांसाठी' प्रमाणपत्र देण्याचा अर्ज भरल्याचं आंगितलं. शिवाय असलिंगी अंशधांवरचा 'Brockback Mountain' हा नावाजलेला हॉलीवूडमधला इंग्लिश चित्रपट भारतात नुकता ह्याच सल्लोख ओर्डाचे अंमत केला असून अर्धत्र प्रदर्शित झाल्याचंही आंगितलं. मराठी प्रेक्षक जास्त असमंजस आहेत असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का, या आमच्या प्रतिवादावर एका अभासदाने, परदेशी चित्रपटात 'तसे' काही असलं तरी मराठी संस्कृतीत 'ते' असत नाही असा शोष मावला. त्यावर मी मराठी साहित्यातल्या श्री.ना.पेंडसे, विं.त्रय.खानोलकर, विद्याधर पुंडलिक ह्यांच्या भारख्या मान्यवर लेखकांच्या या विषयाला स्पर्श करणा-या कथा-कादंब-यांचे दाखले दिले. तरीही अभासदांनी हेकेखोर पध्दतीने खंदीची मागणी मागे घ्यायला नकार दिला तेव्हा अंध्या गोखलेने पटकथा लेखिका, सहस्रदर्शिका आणि वकील या तिहेरी भूमिकेतून अदर्यांच्या हरकती लेखी स्वरूपात द्यायला म्हणजे आम्हाला पुढची लढाई न्यायालयात नेता येईल, असं थेट आव्हान दिलं. तेव्हा काहीही लेखी स्वरूपात देण्याऐवजी 'थांग'लासुद्धा 'फक्त प्रौढांसाठी' प्रमाणपत्रासह परवानगी मिळाली.
- २०१० : विवेक खेळे लिखित 'मासूती आणि शॅम्पेन' नाटकाची अंहिता पाचून एक अकस नाटक खघायला मिळणार या आनंदाला विरजण लागलं. 'मासूती' ह्या नावामुळे काही विशिष्ट समूहाच्या 'भाषना दुखापल्या' या टीकेने जोस धरला. तेव्हा मी निर्मिती अंधेचा अध्यक्ष मोहन आगाशेला फोन करून "आपण या सल्लोखाला सल्लोखशिपविरुद्ध लढूया" असा सहकार्याचा हात पुढे केला. पण "त्यांच्या मागणीनुसार आम्ही शीर्षक खदलून 'माकडाच्या हाती शॅम्पेन' द्यायचं ठरवलं आहे" हे ऐकल्यावर मला धक्काच असला. 'घाशीराम कोतवाल'च्या वेळेला अशाच सल्लोखशिपविरुद्ध लढा देणा-यांनी अशी कच खाल्यामुळे चुकीचा पायंडा पडला याचं दुःख जास्त होतं.
- जानेवारी २०१२: पुण्याच्या अंशधरिअ कॉलेजमध्ये 'जशन-ए-आजादी' हा अंजय काकने काश्मीरवर बनवलेला लघुपट दाखवणार होते. अभाषिपच्या

कार्यकर्त्यांनी कॉलेजच्या प्राचार्यांना फोन केला आणि माननीय प्राचार्यांनी 'त्या कार्यकर्त्यांच्या भावना न दुखण्याच्या हेतूने' लघुपट दाखवण्याचे रद्द केले. वास्तविक, 'तुम्ही तो लघुपट पाहिला आहे का?', 'त्या लघुपटामध्ये काय आक्षेपार्ह आहे?' ह्याचा खुलासा करा आणि ते आम्हाला पटवून द्या, इत्यादी टप्पे न ओलांडता भरल ठरवलेले प्रदर्शनच रद्द करण्याचा भोपा निर्णय प्राचार्यांनी घेतला. कॉलेजने त्या वेळेपुरती अपतःची भोडवणूक करून घेतली खरी पण झुंडशाहीखाली दडलेली त्यांची पावलं, लोकशाहीच्या विरुद्ध दिशेने चालण्याचा प्रतुपाठ तर विद्यार्थ्यांना देत नाहीत ना, याचा विचार माननीय प्राचार्यांनी क्षणभर तरी करायला हवा होता.

- १४ जून २०१६ : 'उडता पंजाब' ला फिल्म सेन्सॉर बोर्डच्या तब्बल ८९ हरकती; पण नेमक्या कोणत्या हे लेखी द्यायला नकार! पंजाब सरकारची प्रतिमा मलीन होईल या अंतर्गत राजकीय भीतीने ही अगळी कापाकापी. अनेक वर्षांपूर्वी नर्गिस दत्त यांनी राज्यभ्रेत अत्यजित राय आणि इतर तत्कालीन प्रमुख चित्रपटांच्या परदेशातल्या वाढत्या लोकप्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली. नर्गिसबाबब्या 'मदर इंडिया' हे विरुद्ध लावलेल्या कलावंतांने असा आक्षेप घ्यावा हे नवलच होतं. त्याच सुमारास, 'देशाची प्रतिमा मलीन' होण्याचा पुनरुच्चार करत केंद्रीय मंत्री अशोक भाठे यांनी मी दिग्दर्शित केलेला 'आक्रीत' चित्रपट आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात जाण्यावर अंदा घातली. त्यांच्या फतव्याविरुद्ध मी आणि शंभू मित्र, पु.ल.देशपांडे, दुर्गा भागवत अशा काही ज्येष्ठ समविचारी कलावंतांनी पंतप्रधानांकडे विरोध नोंदवल्यानंतर, काही क्षणातच तो फतवा मागे घेतला गेला.

अमलींगी दृष्ट्यांवरची चित्रे रंगवल्याबद्दल अलखीर कृष्ण या चित्रकारावर दिल्लीत हल्ला होणं, एम.एफ.हुसेनला त्याच्या अंतापर्यंत भारताबाहेर राहावं लागणं, तस्लीमा नसरीनला आंगला देशातून आहेर पडायला लागणं आणि भारतातही आसरा न मिळणं, अलमान रशदीला जयपूरच्या लेखकमेळ्याला हजर राहण्याला अंदा घालणं, मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासकमांतून रोहिंठन मिस्त्रीचे Such a Long Journey हे पुस्तक हटवलं जाणं, दादोजी कौंडदेवांचा पुतळा रातोरात हालवला जाणं, जोसेफ लेलीव्हेल्डच्या Great Soul या पुस्तकावर गुजराथमध्ये अंदा आणल्यानंतर केंद्रसरकारनेही अंदा आणणं, या आणि अशा पाच दशकांच्या दीर्घ कालखंडातल्या प्रातिनिधिक उदाहरणांची दखल घेतली तर गोळाखेरीज परिस्थिती बदललेली नाही ह्या जाणीवेने उठिठवण व्हायला होतं.

मॅकिअॅव्हॅलीच्या दृष्टीने मानपी मनांचे तीन प्रकार असतात - ज्यांच्यात अपतःभाठी विचार करण्याची क्षमता असते; ज्यांच्यात दुस-यांचा विचार समजण्याची कुपत असते; अपतःचा विचारही जे करू शकत नाहीत आणि दुस-यांचा विचार पटवून घेण्याची इच्छाही जे आळगत नाहीत! हा तिस-या प्रकारचा गट दररोज कोणत्या ना कोणत्या

तरी घटनेमुळे किती व्यापक आणि अगणित आहे हेच जाणवत राहतं. १९२७ मध्ये कॅथरीन मेयो या अमेरिकन लेखिकेने लिहिलेल्या Mother India ह्या पुस्तकावर गांधीजींनी 'एक गटार उपक्षणा-याचा अहवाल' अशी अडकून टीका केली होती. पण पुढे जाऊन त्यांनी अर्ध भारतीयांना ते पुस्तक वाचण्याचं आवाहनही केलं होतं. दुर्दैवाने ते आवाहन विभक्तून भारतात ते पुस्तक आजही उपलब्ध होऊ शकत नाही.

आजवर मी नेहमीच बेन्सॉरशिप/अंधी ह्या अंकल्पनेच्या आणि त्या अनुषंगाने लादल्या जाणा-या यंत्रणेच्या विरोधात उभा राहिलो आहे आणि कायम राहीन. अंधी घालणं यामागे मुलभूत विचार दडपणं वा लोकांपासून दूर ठेवणं हा हेतू असतो. हे अगळं उतावळा विचारव्हेष आणि अविशिष्टता यांचा परिणाम आणि एक प्रकारचा दहशतवाद असतो. कारण काही मोजक्या, दांडग्या मंडळींचं मत बहुसंख्यांवर लादलं जात असतं. कोणत्याच अरकारी वा अिनअरकारी यंत्रणेने कोणत्याही कलाकृतीच्या आपिष्कारावर अंधन घालण्याची अक्ती करणं म्हणजे कलावंताच्या अृजनशीलतेवर अवाजवी घाला आहे असं मी मानतो. अशा अंधनांना अनेक अिनशुडाचे पदर असतात.

- बेन्सॉरशिपच्या अमर्थनासाठी 'देशाच्या अार्वभौमात्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न' हे एक कारण अनेकदा दिलं जाणारं दिलं जातं. ज्या अिटीश राज्यकर्त्यांनी आपल्यावर बेन्सॉरशिप लादली, त्यांनीअुद्धा 'देशाच्या अार्वभौमात्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न' करण्याच्या अषणीवरून 'कीचकवध' अारख्या नाटकावर अंधी घातली नव्हती. तसंच 'दूर हटो ऐ दुनियावालों, हिन्दोस्तां हमारा है' अारखं गाणं 'राजद्रोहा'च्या कारणावरून चित्रपटातून वगळायलं आंगितलं नव्हतं.
- 'जातीय/धार्मिक तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न', तसंच 'एखाद्या व्यक्ती किंवा अमूहाच्या दुखावल्या गेलेल्या भावना' आणि 'त्यामुळे उद्भवणारे कायदा व अुव्यवस्थेचा प्रश्न' हे वारंवार दिलं जाणारं दुस्रं कारण. ह्या अंदर्भात वर दिलेला 'वाअनाकांड'च्या खटल्यामधला न्यायालयाचा निकाल नेमका आणि ठाशीव आहे.
- वास्तवाचं - कटु किंवा अप्रिय असलं तरी - दर्शन घडवणं हे कलाकृतीचं काम नव्हे; मनोरंजन हेच चित्रपट/नाटकाअारख्या कलेचं, प्रमुख उद्दीष्ट आहे/असलं पाहिजे, असा एक चुकीचा अिधदांत गेली काही वर्षे आतत्याने आपल्यावर थोपवला जातो आहे. खरं तर व्यवस्थेवरुद्ध अवाज उठवणं, त्यातले दोष दाखवून देणं आणि अर्ध आधारण व्यक्ती करू शकत नाही अशा अमाजाअिमुख जथाशक्ती-या धैर्याने पार पाडणं हे कलावंताचं/कलाकृतीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो.

आज 'उडता पंजाब'च्या निमित्ताने ऐरणीवर आलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन, कदाचित सेन्सॉरबोर्डची पुनर्रचना केली जाईल. पण त्यासाठी श्याम शेनेगल समितीने हल्लीच भादव केलेले आणि त्याआधी २०१३ साली न्यायमूर्ती मुद्दगल समितीने सुचवलेले प्रस्ताव लक्षात घेऊन मूळ The Cinematograph Act, 1952, बदलावा लागेल आणि त्यानंतर नवीन अॅक्टसाठी संसदेची मंजूरी मिळवावी लागेल. सामान्य जनतेने काय खाऊ नये, पिऊ नये, ओलू नये, पाहू नये याबद्दल ठाम भूमिका असलेल्या सरकारची हे संकलं करायची इच्छा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे तो त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा (Constitutional validity)! जोपर्यंत सेन्सॉर बोर्डमधल्या मूठभर व्यक्तींना नैतिकता, संभयता अशा संदिग्ध कारणांवरून चित्रपटाला सटसट कात्री लावण्याचा हक्क दिला जाईल तोपर्यंत ही परिस्थिती समूळ बदलणार नाही. खरा कायदेशीर पेच असा आहे की सिनेमाटोग्राफ कायदा हा भेदभाष करणारा (discriminatory) आणि म्हणून घटनेच्या कलम १४चे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामागचा कायदेशीर युक्तीवाद असा असू शकतो की -

जर साहित्य, दृष्यकला, संगीत, नृत्य इत्यादी कलाविष्कारांच्या प्रदर्शनासाठी सेन्सॉरकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याची गरज नाही;

जर जाहीर लेखन वा भाषण - कितीही प्रसन्न आणि चिथावणी देणारं असलं तरी - त्याची सेन्सॉरकडून पूर्वसंमती घेण्याची आवश्यकता नाही;

जर टेलिव्हिजनवरच्या कुठल्याच कार्यक्रमाला - शांतत्या, चर्चा वा करमणूकीच्या कोणत्याही प्रकाराला - सेन्सॉरच्या पूर्वसंमत प्रमाणपत्राची गरज नाही;

तर कोणत्या तर्काच्या आधारावर फक्त चित्रपट (आणि एकमेव महाराष्ट्र राज्यात नाटकाच्याही) प्रदर्शनाला सेन्सॉरच्या पूर्वसंमतीची गरज आहे? विविध माध्यमांच्या आविष्कारामध्ये असा भेदभाष करण्याचं एकही संयुक्तिक, तर्कसंगत कारण नसल्यामुळे ह्या कायद्यालाच अपैध ठरवायला हवं.

असा परिस्थितीत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामधला हा भेदभाष दूर करायचा असेल तर दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे तो कायदा रद्द करणं किंवा अभिव्यक्तीचे तमाम संकले प्रकार ह्या कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट करणं. अर्थातच, दुसरा पर्याय प्रतिगामी आणि लोकशाही मूल्यांना मारक ठरेल! प्रगल्भ, सुजाण, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, कलाप्रेमी आणि सक्षम प्रेक्षकांनी या संकल्याविषयी ठाम भूमिका घेऊन असा असहिष्णु प्रवाहाविरुद्ध उभं राहिलं पाहिजे. नाहीतर 'नेमेचि येणारा' सेन्सॉर विरुद्धचा लढा म्हणजे कोणता एका कलावंताने आविष्कार स्वातंत्र्यासाठी दिलेली एकाकी झुंज इतकीच नोंद राहिल.

शेवटी बंध्याचे शब्द उभने घेऊन एवढंच म्हणेन “अनिर्बंध मतस्वातंत्र्य कोणत्याच देशात वा समाजात मान्य नाही. एका व्यक्तीच्या मतस्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये दुसऱ्याच्या मतस्वातंत्र्याच्या हक्काचा आदर करणं अंतर्भूत असतं. म्हणजेच एका व्यक्तीच्या मतस्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये दुसऱ्याच्या मतस्वातंत्र्याचा अनादर, अपमान करण्याचा हक्क समाप्ति नसतो. मतस्वातंत्र्याची परिमाणं, त्याच्या कक्षा आणि व्याप्ती ह्या विशिष्ट बंधर्भाच्या पार्श्वभूमीवरच (contextual) जोखल्या जातात. हे मान्य करत असतानाच हातातून काहीतरी निसटून जातं आहे अशी जाणीव व्हायला सुरुवात होते. कारण तिथून व्यक्तीविशिष्ट, समूहनिष्ठ परिमाणांचा भुसभुशीत प्रदेश सुरु होतो. तावतम्य, विचार, बद्दबद्दपिपेकशुद्धी, आदर, मूल्यनिष्ठ विश्वास ह्या सगळ्यांचं प्रमाण कमी असल्यास वा थेट अभावच असल्यास, त्या भुसभुशीत प्रदेशात गाडले जाणं अपरिहार्य होतं. कदाचित अशाच कोणत्याशा प्रदेशाची कल्पना रशदींनी त्यांच्या ‘हारून अँड द व्ही ऑफ स्टोरीज’ मध्ये केली असावी. ‘चुप’ या शांतता आणि मौनधारी प्रदेशामध्ये सूर्य उगवण्याचा नाही, पण चर्चा—बंध्याने आसमंत भरलेल्या ‘गुप’ देशामध्ये मात्र रचछ सूर्यप्रकाश लखलखत असण्याचा. आपल्याला अंधार हवा आहे की सूर्यप्रकाश, हे आपणच ठरवण्याचं आहे. स्वातंत्र्य आणि हक्क दोन्ही मानवनिर्मितच आहेत. ते जपावं वा नाही, कितपत जपावं, कसं जपावं, हे सगळं आपल्याच हातात आहे. बंदपणे गुंडशाहीकडे ओट दाखवत कुढत असलो तर त्यांनी आपल्या हक्कांवर उरवंटा फिरवावा एवढीच आपली लायकी असेल! त्यांच्या तावडीतून सुटलेले, त्यांना हवे तेवढेच स्वातंत्र्याचे तुषार मिळवत तहान भागवणं हेच आपलं भागधेय असेल !

जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘१९८४’ या कादंबरीमध्ये एक अप्रिसरणीय वाक्य आहे. (“Who controls the present controls the past; who controls the past controls the future.”) वर्तमानावर ताळा ठेवणारे भूतकाळावर पकड ठेवतात. भूतकाळावर ताळा ठेवणारेच भविष्य घडवतात. सूर्य उगवत राहिल असे भविष्य घडवण्याचं आहे की नाही, हे ठरवण्याची वेळ आज आपल्यावर आली आहे हे निश्चित!”

- असोल पालेकर