

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 2

(October to December 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

Our Mentors

- 1. Mr. Ashok Upreti** - Former Indian Forest Service Officer, Retd. Principal Chief Conservator of Forests and State Head - (Forest Department Tamilnadu), Former Chairman - Research Advisory Committee of Tamilnadu.
- 2. Dr. Malini Pande** - Professor and Additional Registrar, Director: Internal Quality Assurance Cell, Director: Center for Online Programs, Director: Academic Staff College, Special Officer - New Education Policy, Dr. MGR Educational : Research Institute, Deemed to be University, Chennai.
- 3. Dr. Davinder Singh Boha** - Dist. Language Officer, (Retd.), S.A.S. Nagar, Dist Mohali, Punjab
- 4. Smt. Rajalakshmi Arunachalam** - Tahsildar (Retd.), Chengalpet Revenue Unit, (Govt. of Tamilnadu), Chennai.
- 5. Smt. Brinda Srinivasan** - Asst. General Manager (Retd.), BSNL, Department of Telecommunications, Ministry of Communications, (Government of India), Nungambakkam, Chennai.

Cover page photo courtesy: Mrs. R. Sridevi, National Bureau Chief,
Ahimsa Kranti Daily Newspaper, South Cell, Nanganallur, Chennai-600061

Published by:

(Research and Development Division)

Sharada Saptarishi Foundation (NGO)

(A Registered Organization with the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India)

Address for Correspondence:

Plot No 29, Door No. 11, Balkrishnapuram, III Street,
Adambakkam, Chennai-600088, Tamilnadu

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 2

(October to December 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

About the Journal

VIDWAT VANI is an International Peer Reviewed Quarterly Hindi Research Journal which publishes quality research papers in Hindi language. This Journal provides an excellent platform to provide access to Hindi research publications around the world. The Journal plays a very significant role in supporting the academic programmes of various Colleges and Universities globally for their Hindi Research Publications. Being an Open Access Journal, it identifies, evaluates, procures, processes and makes these research resources easily accessible to the faculty and research students for their teaching, study and research.

The Journal is published under the Aegis of **Sharada Saptarishi Foundation (NGO)**, Chennai. (A Registered and Licensed Organization with the Ministry of Corporate Affairs, Govt of India).

Vidwat Vani provides researchers and authors with an outstanding opportunity to publish their research articles on a diverse range of topics. These research papers undergo rigorous and transparent evaluation by our peer review board, ensuring high standards of consistency and scholarly integrity.

Mission: **Vidwat Vani** aims to foster academic excellence by promoting innovative research in Hindi literature, culture and philosophy etc. Our mission is to provide a platform for scholars and researchers to share their insights, encouraging intellectual discourse and preserving the richness of Hindi scholarly traditions.

Vision: **Vidwat Vani** envisions becoming a leading journal that bridges traditional and contemporary Hindi research, inspiring a new generation of scholars to explore and contribute to the evolving landscape of Hindi academia.

Our Values: We uphold academic integrity and accountability as paramount. We value intellectual excellence and research while encouraging a strong commitment to exploration, rationality and expertise, which form the cornerstone of our journal's scholarly culture.

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 2

(October to December 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

Our Editorial Team

Editor-in-Chief:

Dr. Sanjay Raman, Director, Sharada Saptarishi Foundation, Address: No 8, Green City, Sripathi Nagar, Thiruninravur, Vill Pakkaam, Dist Thiruvallur, Chennai-602024, Tamilnadu
Email editor.vidwatvani@gmail.com

Our Editorial Board Members

We are proud to have a team of experienced and intellectually strong editorial board members.

1. Zhihui (Dr. Vivek Mani Tripathi)
Professor (Hindi), Guangdong University of Foreign Studies, China. (Xiaoguwei, Panyu District, Guangzhou 510006, China)
Email vmtripathi@gdufs.edu.cn

2. Dr. Sushma Malhotra
Assistant Faculty-Queens College
65-30, Kissena Blvd
Flushing NY 11367
Professor (Retd.), Office of Adult : Continuing Education (OACE),
New York City, Education Department,
New York, United States of America.
Email sushma.malhotra@qc.cuny.edu

3. Dhunpal (Raj) Heeraman

Retd. Senior Journalist, Hindi Scholar, Senior Hindi Author, Senior Poet, Morc. Swan, Pereybere, Grand-Baie Republic of Mauritius
Email rajheeramun7727@gmail.com

4. Dr. Vandana Sharma

Assistant Professor (Hindi), Central University of Jammu, Bagla (Rahya Suchani), Samba Jammu-181143, Jammu and Kashmir
Email vandana.hnd@cuammu.ac.in

5. Dr. Ashish Kumar

Asst. Director (O.L), Central University of Nagaland, Lumami, Nagaland, 798627
Email hindiofficer@nagalanduniversity.ac.in

6. Dr. P. Saraswathi

Assistant Professor (Hindi), University of Madras, Marina Campus, Chennai-600005, Tamilnadu.
Email sarashindi@unom.ac.in

7. Dr. Ashwini Shandilya

Assistant Professor (Hindi), Institute of Education and Training, Sector 2, Panchkula-134109, Haryana
Dept. of Education, (Govt of Haryana)
Email akakshandilya@gmail.com

8. Dr. Deepti

Assistant Professor and HOD,
(Department of Hindi),
Hindu College, Dhab Khatika,
Amritsar-143001, Punjab.
Email drdeeptisahni@gmail.com

9. Dr. P. Ezhil Nachiar

Assistant Professor (Dept of Hindi-Aided),
SDNB Vaishnav College for Women,
Vaishnava College Road, Lakshmi Nagar,
Shanti Nagar, Chrompet,
Chennai-600044, Tamilnadu.
Email nangai1001@gmail.com

10. Dr. Santosh Kumar Tiwari

Assistant Professor (Hindi),
Government Inter College, Shankarpur,
Pauri Garhwal-246001, Uttarakhand.
Email santoshtiwari913@gmail.com

11. Dr. Chandrika Choudhary

Asst. Professor (Dept of Hindi),
Late Raja Virendra Bahadur Singh
Govt. College, Saraipali-493558,
Dist. Mahasamund, Chhatisgarh.
Email drchandrikachoudhary@gmail.com

12. Dr. Vaddi Jagadeesh

Asst Professor (Dept of Hindi),
PNC COGNITIO DEGREE COLLEGE,
33 SRB Campus, Opp SRB Gardenia,
Kadugodi, Bengaluru-560067,
Karnataka
Email drvaddijagadeesh@gmail.com

13. Dr. Vijay Laxmi

Asst Professor and Head of the Dept
(Dept of Hindi)
Shri Ram Singh Dhoni Govt Degree College
Jainti, Almora-263626, Uttarakhand

Peer Review Committee Members

1. Dr. Dilip Kumar Medhi

Professor, University of Gauhati,
Gopinath Bordoloi Nagar,
Jalukbari, Guwahati, Assam 781014
Email dkmedhi1@gauhati.ac.in

2. Dr. S.V.S.S. Narayan Raju

Professor, (Department of Hindi),
School of Social Sciences and Humanities,
Central University of Tamilnadu,
Thiruvavur-610005, Tamilnadu.
Email svssnraju@cutn.ac.in

3. Dr. Savita Dhudkewar

Assistant Professor (Retd),
Institute of Higher Education and Research,
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha,
Madras, T. Nagar, Chennai-600017,
Tamilnadu.
Email savitashashikant@gmail.com

4. Dr. Diksha Mehra

Assistant Professor (Guest),
(Hindi and Other Languages Dept),
DSB Campus, Kumaun University,
Nainital-263002, Uttarakhand
Email dikshamehra12478@gmail.com

Assistant Editors

1. Prema Bhuwan Pandey - Poetess,

Novelist, Researcher, Reviewer, Author,
Senior Litterateur, Noida, Uttar Pradesh.
Email pandebhuwanchandra@gmail.com

2. Dr. K. Priya - Poetess, Reviewer, Young

Litterateur, Chennai
Email priyamuthukumaran2@gmail.com

3. Pooja Parashar - Poetess, Reviewer,
Ph.D. Scholar, Young Litterateur,
Chennai.
Email poojasudharsun@gmail.com

4. Dr. R. Gowri - Senior Hindi Pracharak,
Author, Young Litterateur, Chennai
Email gowrirangaradjou.gmail.com

Published by:
Dr. Sanjay Raman, Editor-in-Chief

(Research and Development Division)
Sharada Saptarishi Foundation (NGO)
(A Registered Organization with the Ministry
of Corporate Affairs, Govt. of India)

Corporate Office:
No 8, Green City, Sripathi Nagar,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu

Address for Correspondence:
Plot No 29, Door No. 11,
Balkrishnapuram, III Street,
Adambakkam, Chennai-600088, Tamilnadu

Printed by:
Karmanya Printers, Vill Pakkam,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu

Our Review Process

All research papers are reviewed by our qualified editorial board members and peer review committee members. Decisions on the paper review are made as rapidly as possible and our Journal responds to authors accordingly.

Guidelines for the Authors

Vidwat Vani welcomes the submission of manuscripts that meet the criteria of significance and subject excellence. The journal accepts only unpublished research papers. The main author must ensure that they have obtained necessary approval for their research paper publication from co-authors (if any).

The Journal adheres to a zero-tolerance policy for plagiarism and copyright infringement. All research paper submissions undergo a stringent plagiarism check before their acceptance for publication. However, the responsibility lies with the authors to ensure proper compliance with institutional approval where necessary.

Paper Submission Instructions

Electronic Submission: Only electronic submissions of research papers will be considered. The text should be error-free, fully typed in a single-spaced Microsoft Word file (in Arial Unicode/Mangal Font only) and should be mandatorily emailed to editor.vidwatvani@gmail.com as an attachment only. **(No PDF or JPG files will be accepted).**

Author Details: The research paper should include the full name of the author and co-author(s) (if any), along with the institution and place. A scanned photograph in JPG format must be sent with the submission.

Acceptance and Publication: Upon review by our Peer Review and Editorial Board team, an acceptance letter will be emailed to the author, including the expected publication date.

References: A minimum of 5 references is mandatorily required for each paper with proper details including the book title,

author's name, place and year of publication and page numbers etc.

Abstract: Each research paper must have an abstract of 200 words, along with 5 to 10 keywords.

Copyright Agreement: Authors and co-authors (if any) must submit a filled and scanned copyright agreement form upon acceptance of their paper.

Publication Charges: Submission of the paper implies that the work is original and unpublished. Authors are required to pay a processing fee of Rs. 1200/- (Rupees One Thousand Two Hundred only) after acceptance for their paper publication.

Our Bank Account Details are as follows:

Sharada Saptarishi Foundation
Current Account No 69640200000082
Bank Of Baroda
Nathamedu Branch
Dist Thiruvallur
Chennai-602025
IFSC Code BARB0VJNAME

Vidwat Vani
(A Unit of Sharada Saptarishi Foundation)
Current Account No- 2502252278964414
IFSC Code AUBL0002522
AU Small Finance Bank
Phase 10, Mohali Branch, Punjab

(Cheques are Subject to Realization)

Publication Ethics

VIDWAT VANI follows the Committee on Publication Ethics (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

The perspectives shared in the articles published in this research journal are those of the author(s) and do not imply endorsement by Vidwat Vani or its editorial board.

All disputes will be governed exclusively by the jurisdiction of Chennai.

Contact Us

Vidwat Vani (Quarterly Hindi Journal)
C/o (Research and Development Division)
Sharada Saptarishi Foundation (NGO)

Address for Correspondence

Plot No 29, Door No. 11,
Balkrishnapuram, III Street,
Adambakkam, Chennai-600088, Tamilnadu
E-mail editor.vidwatvani@gmail.com

WhatsApp for Quick Response

7526889547, 6381710754, 9092720450

Editor-in-Chief: 9841234866 (Calls Only)
Dr. Sanjay Raman

Tamilnadu Coordinator
Ajay Raman- 9884423940

Punjab State Coordinator
Mohan Kumar- 9888890019
Surjit Singh- 7973278851

Graphic Designer
Harshvarthan. M, Chennai.

Composing
P.V.K. Bhavani Gangadhar, Thiruvallur.

Branch Administrative Assistant
Shankar Periyar, UT, Chandigarh.

उत्तराखण्ड शासन

श्री रामसिंह धौनी राजकीय महाविद्यालय, जैंती

जिला- अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

दूरभाष : 05962-275322

ई-मेल:-gdcjainti@gmail.com

विभाग : हिंदी विभाग

दिनांक- 31-दिसंबर-2025

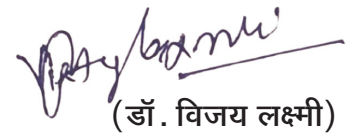

शुभकामना संदेश

राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत एवं नैतिक दायित्व निहित है। एक सुदृढ़, सक्षम और प्रगतिशील राष्ट्र की स्थापना हेतु आंतरिक प्रेरणा, सकारात्मक मनोबल तथा निष्काम भाव से सतत कर्मशीलता अनिवार्य है। इसी मूल्यबोध के अंतर्गत अपनी सर्वोत्तम कार्यक्षमता का प्रदर्शन न केवल संतोष प्रदान करता है, बल्कि सफलता के मार्ग को भी प्रशस्त करता है।

विचार, विमर्श और नवाचार से समृद्ध त्रैमासिक शोध पत्रिका **विद्वत वाणी** अपने शीर्षक के अनुरूप जनमानस एवं अकादमिक जगत में सशक्त पहचान स्थापित कर चुकी है। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि अहिंदीभाषी राज्य तमिलनाडु के चेन्नई से इसके प्रधान संपादक डॉ. संजय रामन, अपनी कर्मठता, निष्ठा एवं निःस्वार्थ भाव से पत्रिका के प्रकाशन कार्य का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं।

मातृभाषा तमिल होने के बावजूद हिंदी भाषा के प्रति उनका समर्पण, गंभीरता और बौद्धिक ईमानदारी अत्यंत सराहनीय है। **विद्वत वाणी** भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी विद्वानों एवं लेखकों के मध्य भी विशेष रुचि का केंद्र बनी हुई है। शोधपत्रों के चयन, गुणवत्ता मानकों तथा पारदर्शी पीयर-रिव्यू प्रक्रिया के कारण यह पत्रिका अकादमिक समुदाय में विशिष्ट स्थान रखती है। इसके माध्यम से चिंतन, मनन, सृजन और नवाचार की निरंतर सशक्त परंपरा विकसित हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि **विद्वत वाणी** भविष्य में भी हिंदी को एकसूत्र में पिरोते हुए अकादमिक उन्नति की दिशा में अग्रसर रहेगी। इस पुनीत प्रयास से जुड़े सभी संपादकों, समीक्षकों, विद्वानों एवं शोधार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

(डॉ. विजय लक्ष्मी)

सहायक प्राध्यापिका व विभागाध्यक्ष
(हिंदी विभाग)

अनुक्रमणिका

Table of Contents

1.	समकालीन हिंदी कहानी में संज्ञानात्मक यथार्थ की बहुआयामी अभिव्यक्ति डॉ. सी. चित्र नरसिंहडु, तिरुपति	11
2.	मन्नू भंडारी की कहानियों में स्त्री चेतना वर्षा शर्मा, अलवर	21
3.	हिंदी दलित आत्मकथाओं में जाति भेद डॉ.जी. रामकृष्ण, गुंतकल	27
4.	साहित्यकार की खिड़की से : विनोद कुमार शुक्ल डॉ. वंदना जायसवाल, मद्रागोडी, छत्तीसगढ़	35
5.	ईश्वर करुण की कविताओं में नारी चेतना : एक समालोचनात्मक अध्ययन आर. श्रीदेवी, चेन्नई	40
6.	मधुकर सिंह के उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति सुजीता नेत्री, मुजफ्फरपुर	47
7.	कवि वीरेन डंगवाल कृत कविता 'हमारा समाज' में मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति डॉ. मिमी मणि पनक्कल, त्रिशूर	52

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 2

(October to December 2025)

Starting Year - 2024

संपादकीय.....

समकालीन वैश्विक परिवेश में शोध शिक्षा एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुज़र रही है, जहाँ परंपरा और तकनीक का संगम नए बौद्धिक क्षितिजों का निर्माण कर रहा है। भारत की 'नई शिक्षा नीति (NEP 2020)' ने इस दिशा में एक उत्प्रेरक का कार्य किया है, जो शोध को केवल अकादमिक औपचारिकता से मुक्त कर उसे 'समग्र' तथा 'बहु-विषयक' (Multidisciplinary) बनाने पर बल देती है। शोध शिक्षा के उत्थान का अर्थ अब केवल प्रयोगशालाओं की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति का विकास करना है, जहाँ जिज्ञासा को आलोचनात्मक चिंतन के साथ पोषित किया जाए। इस सुधार प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू शोध की 'व्यावहारिकता' है। जब हम शोध के पाठ्यक्रम में सुधार के विषय पर चर्चा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य शोधार्थियों को इस योग्य व सक्षम बनाना होना चाहिए कि वे जटिल सामाजिक एवं वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान सरलता से प्रस्तुत कर सकें। Anusandhan National Research Foundation (ANRF) 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' जैसी पहलें इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं, जो शोध की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने तथा शोध संस्थानों के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास कर रही हैं।

इस रूपांतरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका को नज़रअंदाज करना असंभव है। AI ने डेटा विश्लेषण, साहित्य समीक्षा व प्रयोगात्मक सिमुलेशन की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। जहाँ

पहले शोधार्थियों को डेटा संकलन में महीनों लग जाते थे, आज एल्गोरिदम के माध्यम से वह कार्य कुछ घंटों में संभव है। यद्यपि, तकनीक का यह समावेश शोध की नैतिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। सुधार की प्रक्रिया में यह अनिवार्य है कि हम शोधार्थियों को AI के 'साधन' और 'साध्य' के बीच का अंतर समझाएँ। तकनीक केवल मानव मस्तिष्क की सहायक हो सकती है, उसका विकल्प नहीं। शोध की शुचिता बनाए रखने के लिए एआई-जनित सामग्री तथा मौलिक शोध के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शोध शिक्षा में सुधार का अर्थ नवाचार को अपनाना है, लेकिन शोध की नैतिक नींव को कमज़ोर किए बिना।

ज्ञान का हस्तांतरण (Knowledge Transfer) इस संपूर्ण प्रक्रिया का हृदय है। शोध की सफलता इस बात में निहित है कि वह कितनी सुगमता से समाज एवं उद्योग जगत तक पहुँचता है। NEP 2020 इसी 'ज्ञान के लोकतंत्रीकरण' की वकालत करती है, जहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्पन्न ज्ञान का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचे। विश्वविद्यालय-उद्योग साझेदारी (University-Industry Partnership) के माध्यम से ज्ञान का हस्तांतरण न केवल नवाचार को बढ़ावा देता है, बल्कि आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेंटरशिप एवं सहयोगात्मक अनुसंधान के ज़रिए अनुभवी विद्वानों का ज्ञान युवा पीढ़ी तक प्रवाहित होना चाहिए, जिससे शोध की निरंतरता बनी रहे। अंततः शोध शिक्षा में सुधार और

ज्ञान का प्रभावी हस्तांतरण ही वह कुंजी है, जो हमें एक 'ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था' (Knowledge Economy) की ओर ले जाएगी। हमारी प्रतिबद्धता एक ऐसे शोध वातावरण के निर्माण की होनी चाहिए, जो तकनीकी रूप से उन्नत, नैतिक रूप से सुदृढ़ तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो।

प्रधान संपादक

डॉ. सी. चित्र नरसिंहडु

अकादमिक कन्सल्टेंट
(हिंदी विभाग)
श्रीवेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति - 517502
आंध्रप्रदेश
संपर्क
narasimhuduchinna@gmail.com

समकालीन हिंदी कहानी में संज्ञानात्मक यथार्थ की बहुआयामी अभिव्यक्ति

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र समकालीन हिंदी कहानी में निहित संज्ञानात्मक यथार्थ की प्रकृति, भूमिका और साहित्यिक महत्ता का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हिंदी कहानी को हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली विधा माना जाता है, क्योंकि यह पाठक के जीवनानुभवों से सीधा संवाद स्थापित करती है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिदृश्य में हिंदी कहानी केवल घटनाओं का चित्रण नहीं करती, बल्कि पाठक को सोचने, प्रश्न करने और यथार्थ को पुनः परखने के लिए प्रेरित करती है। संज्ञानात्मक यथार्थ के माध्यम से समकालीन कहानी मानवीय चेतना, सामाजिक संरचना और जीवन की जटिलताओं को उजागर करती है। यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आज की कहानी पाठक से केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि वैचारिक सहभागिता की अपेक्षा करती है। शोध-पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि समकालीन हिंदी कहानी सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति के साथ-साथ उसके आलोचनात्मक बोध को भी विकसित करती है, जिससे वह आधुनिक समाज के बौद्धिक विमर्श में एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित होती है।

बीज शब्द

1. समकालीन हिंदी कहानी 2. संज्ञानात्मक यथार्थ 3. जनवादी चेतना 4. नारी विमर्श 5. दलित विमर्श 6. सामाजिक यथार्थ 7. वर्ग संघर्ष 8. सांस्कृतिक चेतना 9. राजनीतिक यथार्थ 10. समकालीन साहित्य

मूल शोध

हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली विधा मानी जाती है, क्योंकि यह जीवन के यथार्थ से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी हुई है। हिंदी पाठक वर्ग में इसकी व्यापक स्वीकृति का कारण यही जीवन-सापेक्षता है। मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों प्रकार के संप्रेषण माध्यमों में कहानी को सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया है। पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों,

रेडियो और टेलीविज़न ने हिंदी कहानी को समाज की वास्तविकताओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय सच्चाइयों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। समकालीन संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठता है कि क्या हिंदी कहानी आज के जटिल मनुष्य की जीवन-संगिनी बन पा रही है। यह प्रश्न कहानी को भावनात्मक स्तर से ऊपर उठाकर बौद्धिक और संज्ञानात्मक विमर्श से जोड़ता है।

आज की हिंदी कहानी पाठक से केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि विचार और प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है। इसी प्रक्रिया में कहानी का यथार्थ संज्ञानात्मक स्वरूप ग्रहण करता है और वह सामाजिक चेतना का प्रभावी माध्यम बन जाती है। नामवर सिंह के कथनानुसार- **“साहित्य में जो आज स्थायी किंतु विकास रुद्ध प्रतीत हो रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वह है जो अस्थायी प्रतीत होते हुए भी विकासशील है।”¹**

निःसंदेह और निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रिय और प्रभावशाली विधा है। स्वाभाविक रूप से हिंदी पाठक वर्ग में कहानी का ही वर्चस्व रहा है। साहित्य के संप्रेषण माध्यमों, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक हों या मुद्रित, में हिंदी कहानी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। टेलीविज़न, रेडियो, पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें सभी ने कहानी को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया है। वस्तुतः साहित्यिक प्रयोजन की कसौटी पर परखने के लिए कहानी ही सर्वाधिक उपयुक्त विधा मानी जा सकती है।

परंतु समकालीन संदर्भ में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठता है कि जीवन-यथार्थ के ‘ट्रैफिक’ में कहीं हिंदी कहानी अपनी दिशा तो नहीं खो बैठी है। क्या वह आज के संश्लिष्ट मनुष्य की जीवन-संगिनी बन पा रही है? क्या पाठक कहानी में व्यक्त सच्चाइयों को न

केवल स्वीकार, बल्कि उन पर सोचने और प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है; ये सभी प्रश्न इस लेख के केंद्रीय चिंतन-बिंदु हैं।

‘समकालीन’ शब्द हिंदी साहित्य में बहुप्रचलित होने के साथ-साथ विवादास्पद भी है। यह अपने आप में पूर्ण अर्थबोधक नहीं, बल्कि संदर्भ पर निर्भर शब्द है। किसी व्यक्ति, लेखक, रचना या विशेष रूप से ‘काल’ के साथ जुड़ने पर ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है। साहित्यिक विमर्श में ‘समकालीन’ शब्द का प्रयोग प्रायः सदी, युग, दशक या वर्तमान जैसे कालबोधक संदर्भों में किया जाता है। यद्यपि इन संदर्भों में समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं होता, फिर भी ‘समकालीन’ सामान्यतः सीमित कालावधि का बोध कराता है। स्थूल रूप में यह दस से बीस वर्षों की अवधि को संकेतित करता है; इससे अधिक होने पर अति-विस्तार और कम होने पर अति-संकोच का दोष उत्पन्न हो सकता है।

संदर्भ के अनुसार ‘समकालीन’ शब्द के अर्थ-विस्तार में विविध आयाम दिखाई देते हैं, जैसे पठन, अनुसंधान, आलोचना, अध्यापन और संगोष्ठी। संगोष्ठी जैसे चिंतन-मंच के संदर्भ में इसका अर्थ अपेक्षाकृत निश्चित और कालबोधक होता है। इस दृष्टि से बीसवीं सदी का अंतिम दशक और इक्कीसवीं सदी का प्रथम दशक ‘समकालीन’ की परिधि में आते हैं। यह कालखंड समय के युगांतरण और जीवन के वैश्वीकरण ‘ग्लोबल गाँव’ के कारण विशेष महत्व रखता है।

‘समकालीन’ शब्द के इस संग्राहक अर्थ की स्पष्टता से संगोष्ठी में चर्चित होने वाली हिंदी कहानी की समय-सीमा निर्धारित हो जाती है, वह है पिछली बीसवीं सदी के अंतिम दो दशक और वर्तमान इक्कीसवीं सदी का प्रथम दशक। वर्तमान संदर्भ में ‘समकालीन’ शब्द के यही अर्थ अपेक्षित है और उचित भी। ‘समकालीन’ शब्द की समय सीमा न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुख्य रूप

से तीन घटक तत्त्व ज़िम्मेदार हैं।

1. बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य
2. परनिर्भरता से उत्पन्न उदार आर्थिक नीतियाँ
3. स्वतंत्रता से प्रेरित मुक्ति से परिचालित सामाजिक बदलाव
4. धार्मिक श्रेष्ठता से प्रेरित उग्रवादी प्रवृत्ति

कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैज्ञानिक प्रगति और विकास ने इन सभी के पीछे उत्प्रेरक का काम किया है। देश-विदेश को इन स्थितियों से गुज़रने को विवश किया है। यह कहना सर्वाधिक उचित होगा कि पिछले कुछ दशकों में प्रत्येक देश में जीवन के बदलाव के लिए ये ही संदर्भ ज़िम्मेदार हैं।

हिंदी कहानी मूलतः भारतीय जीवन पर आधारित है। भले ही उसका सृजन भारत के बाहर हुआ हो, पर उसका निर्णायक संदर्भ भारतीय ही रहा है। पिछले कुछ दशकों में रची गई हिंदी कहानियाँ प्रायः देशीय जीवन और सामाजिक यथार्थ से संबद्ध रही हैं। साहित्यिक धाराओं का निर्धारण करते समय व्यापकता, समग्रता और मात्रा को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी दृष्टि से हाल के दशकों में हिंदी कहानी में विभिन्न संज्ञानात्मक धाराएँ उभरकर सामने आई हैं।

1. वर्गीय प्रयोजन से परिचालित अस्मिता की तलाश में सृजित संज्ञान कहानी
2. सामाजिक वर्गों के शोषण से मुक्ति की कामना को द्योतित करने वाला जनवादी संज्ञान कहानी
3. समकालीन जीवन की विषमताओं एवं विसंगतियों को स्वीकारते हुए संघर्षहीन संघर्ष में सृजित व्यंग्य कहानी

उपर्युक्त तीन धाराओं में प्रथम दो धाराएँ संघर्षमूलक हैं। प्रथम धारा वर्गीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाली धारा है। इस संघर्ष में समान अधिकार, समान अवसर, सामाजिक अपमान से मुक्ति, सामाजिक न्याय की माँग और इन

सब से बढ़कर सामाजिक विकास में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए अस्मिता के लिए संघर्ष शामिल है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदी में सृजित दलितवादी, स्त्रीवादी संज्ञानमूलक यथार्थ कहानियाँ इस धारा के अंतर्गत आती हैं।

दूसरी धारा का साहित्य भी संघर्षमूलक है। फिर भी इनका संघर्ष अलग है। इसमें मुख्य रूप से विरोधी वर्ग और समान अधिकारों की माँग में भारी अंतर को देखा जा सकता है। इनका विरोधी वर्ग समाज का समस्त शोषक वर्ग है। सामाजिक अपमान का शिकार न होने पर भी यह वर्ग सामाजिक शोषण का शिकार हुआ है। इसलिए यह वर्ग सामाजिक समान अधिकारों की माँग करता है। मुख्यतया इसमें आर्थिक अधिकार शामिल हैं। सामाजिक शोषण का शिकार होने पर समाज के समस्त वर्गों के लोग इस वर्ग के हो जाते हैं। अतः यह वर्ग समाज का बहुत बड़ा वर्ग है। बल्कि बहुजनों का वर्ग है। आर्थिक रूप से मुक्ति इस वर्ग की सब से बड़ी माँग है। इस कहानी-धारा में इस माँग को ही बड़ी मात्रा में देखा जाता है। समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति सामाजिक शोषण का शिकार होकर इस वर्ग का बन सकता है। इस कथा-धारा में इस वर्ग के पारिवारिक एवं राजनीतिक संदर्भों की विशिष्ट परिस्थितियों का सुसंगत एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया है। दलितवादी, स्त्रीवादी धाराओं के बाद इस धारा की कहानी ही अधिक मात्रा में पाई जाती है।

तीसरी धारा इन दोनों से भिन्न धारा है। संघर्षहीन संघर्ष करने वाली इस धारा का कोई वर्ग शत्रु, कोई विशिष्ट वर्ग नहीं, बल्कि सभी है। यह कहानी धारा सिर्फ़ आक्रामक शैली का परिणाम नहीं है, बल्कि जीवन सापेक्ष विकसित अभिव्यक्ति की विशिष्ट पद्धति है। यह कहानी धारा किसी सामाजिक अपमान किंवा सामाजिक अन्याय का विरोध नहीं करती है, बल्कि जीवन की विषमताओं, विकृतियों एवं विसंगतियों को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। हँसते-हँसाते उनकी पोल

खोलती है। हँसते-हँसाते हुए रुलाती है। अपेक्षा वाली चेतना को पाठकों तक पहुँचाती है।

विद्रूपताएँ एवं विसंगतियाँ ही इस धारा की आत्मा है। उनका पर्दाफाश करके उनके लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति या समाज को उनसे होने वाले नुकसान से अवगत कराना ही उसका मूल लक्ष्य है। गंभीर समस्या को या गंभीर विसंगति को अगंभीर ढंग से अभिव्यक्त कर सकने वाला यह व्यंग्य सृजन हिंदी के लिए कोई नया नहीं है। जब कभी जीवन में विद्रूपताएँ बढीं, तब भरपूर व्यंग्य कहानी का सृजन हिंदी में हुआ है। हिंदी व्यंग्य कहानी ही इसका साक्ष्य प्रमाण है।

हिंदी कहानी में ये सारी धाराएँ 'यथार्थ दौर' ही विकसित हुई हैं। हिंदी में यथार्थ का दौर प्रेमचंद काल में ही शुरू हुआ है। सर्वप्रथम प्रेमचंद ने ही आदर्श की पोशाक को उतार फेंक कर जीवन के यथार्थ को पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में यथार्थ का ही दौर चला। उसी के अनुक्रम में नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी आदि कहानी आंदोलन हुए। जीवन के यथार्थ को ही वह भी भोगे हुए यथार्थ को ही वस्तु बनाकर लिखना लेखकों ने उचित समझा। उसी के अनुरूप हिंदी कहानी सृजित होती गई। हिंदी पाठक ने भी इसे बहुत अच्छे ढंग से स्वीकारा है। हिंदी कहानी यथार्थ की संदर्भ स्थितियों तक पाठक को ले जाकर छोड़ती है। उसे सोचने के लिए यथार्थ बोध से परिचालित चेतना ग्रहण करने के लिए विवश करती है।

बीसवीं सदी के अंत तक पहुँचते-पहुँचते यथार्थ स्वयं संश्लिष्ट और जटिल हो गया, क्योंकि पाठक पहले से अधिक प्रबुद्ध और चेतनासंपन्न हो चुका है। उसने आरोपित आदर्शों पर विश्वास करना छोड़ दिया और यथार्थ को अपने अनुकूल स्वीकार करना आरंभ किया। परिणामस्वरूप यथार्थ, सार्वभौमिक होते हुए भी, पाठकीय चेतना के कारण जटिल बनता गया।

समकालीन यथार्थ केवल भावबोध नहीं कराता, बल्कि पाठक से स्वीकृति भी चाहता है। लेखक यथार्थ के किसी एक आयाम को प्रस्तुत करता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि पाठक उससे सहमत हो। ऐसे में पाठक चौकता है, असहमति प्रकट करता है और यथार्थ को अप्रामाणिक मान लेता है। यह स्थिति यथार्थ-स्वीकृति की समस्या को जन्म देती है, जहाँ आज का पाठक स्वार्थ और अनुकूलता के आधार पर ही यथार्थ को ग्रहण करता है।

यथार्थ-संज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पिछले तीन दशकों की हिंदी कहानी का अध्ययन करने पर विभिन्न धाराएँ स्पष्ट रूप से उभरती हैं, जैसे, जनवादी, नारी, दलित, सांस्कृतिक, पारिवारिक तथा राजनीतिक संज्ञान-यथार्थ। ये सभी धाराएँ अपने-अपने स्तर पर समान अधिकार, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के प्रश्नों को केंद्र में रखती हैं। पिछले तीन दशकों के सजग हिंदी कहानी लेखकों ने यथार्थ के इन पहलुओं को ही अपनी कहानियों में प्राथमिकता दी है। किसी लेखक ने किसी एक यथार्थ को ही पकड़ कर कहानियाँ रची हैं, तो कुछ लेखकों ने एक से अधिक यथार्थ के आयामों को अपनी कहानियों में स्थान दिया है।

1. जनवादी संज्ञान यथार्थ

जनवादी संज्ञान यथार्थ हिंदी कहानी में सन् 1982 से ही प्रतिफलित दिखाई देता है। इस यथार्थ का समृद्ध वैचारिक पक्ष रहा है। जनवाद मार्क्सवादी वैचारिकता का अनुगामिनी नहीं है। जनवाद सर्वहारा वर्ग का समर्थन करता है। प्रगतिवाद भी सर्वहारा वर्ग का समर्थन करता है। सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए व्यापक संघर्ष में जनवाद विश्वास रखता है। प्रगतिवाद भी सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का आह्वान करता है। जनवाद समाज में स्थित सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए सामंतवादी, साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी शक्तियों का विरोध करता है, लगभग प्रगतिवादी संघर्ष

भी इन्हीं शक्तियों के साथ है। जनवादी साहित्य या जनवादी कहानी सर्वहारा वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध व पक्षधर साहित्य है।

जनवादी कहानी जनवादी संज्ञान यथार्थ को पाठकों के सामने लाती है। उस में मुख्यतया संघर्ष चेतना है। वह मानवीय संवेदना या मनुष्य को व्यापक मुक्ति दिलाने वाली होती है। यानी राजनीतिक मुक्ति से लेकर विविध प्रकार की मुक्ति दिलाकर समाज को दुःख रहित दिशा की ओर ले जाना चाहती है। जनवादी संज्ञान यथार्थ में इन दोनों प्रकार के केंद्रों की पहचान की जा सकती है। एक प्रकार से इन दोनों केंद्रों के कारण ही जनवादी कहानी आंदोलन का विस्तार हुआ है।

प्रसिद्ध जनवादी कहानी लेखकों में रमेश उपाध्याय (देवी सिंह कौन, कल्प वृक्ष), हेतु भारद्वाज (सुबह सुबह, अब यही होगा), नमिता सिंह (राजा का चौक, काले अंधेरे की मौत), असगर वजाहत (दिल्ली पहुँचना है, मछलियाँ), रमेश बतरा (कत्ल की रात, ज़िंदा होने के खिलाफ), स्वयं प्रकाश (आस्माँ कैसे कैसे, सूरज कब निकलेगा), उदय प्रकाश (मौसा जी, टेपचू), राजेश जोशी (सोमवार, आलू की आँख), धीरेन्द्र अस्थाना (लोग हाशिये पर, सूरज लापता है) आदि विशेष रूप से शामिल हैं।

जनवादी कहानीकार अपने एकसरे कैमरा से जनवादी संज्ञान यथार्थ को खड़ा करता है। यह यथार्थ मज़दूर, खेतहीन किसान, सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, निजी क्षेत्र के नौकर-चाकर, अध्यापक, छोटे और ओछे धंधे या पेशे करने वाले, परिवार और समाज से उपेक्षित आदि सर्वहारा वर्ग के सभी जन-जन का है। उनकी दीन-यथार्थ कथाएँ एवं संघर्ष गाथाएँ ही जनवादी कहानी में प्रतिध्वनित हुई हैं। लेखक असगर वजाहत के अनुसार जनवादी कहानी में मध्यवर्ग के कई आयाम खुलते दिखाई देते हैं- मध्यवर्गीय संस्कारों से मोह भंग, आत्मालोचना,

सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीव्र असंतोष और सर्वहारा के निकट जाने की लालसा। सर्वहारा के नेतृत्व में संघर्ष को निरावृत रखना ही जनवादी कहानी की प्रमुख वस्तु है। जनवादी कहानीकार जीवन मूल्यों के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कृतसंकल्प है। एक-एक जनवादी कहानी इसी को उच्च स्वर में गाती है।

जनवादी संज्ञान यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली कहानियों में भैरवप्रसाद गुप्त की 'हनुमान' कहानी, विजय कांत की 'पहली हार' कहानी, हेतु भारद्वाज की 'गलत इतिहास' कहानी, उदय प्रकाश की 'तिरिछ' कहानी आदि शामिल है। 'तिरिछ' कहानी जनवादी संज्ञान यथार्थ की सर्वाधिक चर्चित एवं लोकप्रिय कहानी है। कहानी के यथार्थ को परख कर पाठक विस्मय में पड़ जाता है। कहानी में एक सत्यवादी, ईमानदार, परहित कामना रखने वाला परोपकार, मूल्यों के लिए लड़ने वाला मानवतावादी एक सेवानिवृत्त अध्यापक रामस्वारथ प्रसाद को पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित करके अमानवीय ढंग से मारा जाता है। एक सफेद पोश आदमी को चौबीस घंटों में भरी सड़क में कैसे नंगा किया जाता है और पागल करार कर हत्या की जाती है, कहानी का यथार्थ प्रस्तुत करता है।

प्रसाद की मौत तिरिछ के काटने के कारण हुई या सामाजिक प्रताड़ना से हुई। तिरिछ का काटना सिर्फ एक घटना है। सामाजिक प्रताड़ना के अंतर्गत स्टेट बैंक के कर्मचारियों से लेकर, पुलिस और बाद में कॉलोनी के लोगों का व्यवहार आता है। जिनके कारण ही एक अच्छा-खासा आदमी चोर, लड़कियों को छेड़ने वाला, पागल और पाकिस्तानी जासूस बन जाता है। यह पूरा परिवर्तन सिर्फ सुबह दस बजे से लेकर शाम के छह बजे के अंदर हो जाता है। कल शाम को तिरिछ काटने वाला आदमी आज शाम तक मौत का शिकार हो जाता है। कहानीकार की यह टिप्पणी सत्य बोध कराती है कि प्रसाद का संघर्ष तिरिछ से नहीं, बल्कि सामाजिक

व्यवस्था से है। “उस समय पिताजी सिर्फ तिरिछ के ज़हर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं-न-कहीं उनके नशे की नींद में से बार-बार सिर उठा रही थी।”² इस रूप में यह कहानी बहुत ही मार्मिक, सामाजिक यथार्थ को जो बहुत ही चौंकाने वाला है, पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है।

2. नारी संज्ञान यथार्थ

नारी जीवन यथार्थ पिछले कुछ दशकों से हिंदी कहानी का मुख्य विषय बना हुआ है। इसका एक कारण बड़ी मात्रा में नारी लेखन शुरू होना है, तो दूसरा कारण नारीवादी आंदोलन है। नारीवादी आंदोलन विश्वस्तरीय आंदोलन है। इस आंदोलन से हिंदी कहानी भी अछूती नहीं रही। नारी सुधार में भारत की एक सदी पलट गई। तब जाकर शिक्षा, रोज़गार, परिवार आदि क्षेत्रों में नारी जीवन में भारी परिवर्तन भी आए हैं। इसके बावजूद भी नारी जीवन यथार्थ के पहलू आज भी आश्चर्य में डालते हैं। पिछले कुछ दशकों की लेखिका एवं लेखकों के सत्प्रयासों से नारी अत्यधिक सचेत हो गई है। आज वह अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने शोषण के सभी आयामों के प्रति अत्यंत सजग हो गई है। नारी का यह संज्ञान यथार्थ ही समकालीन हिंदी कहानी में परावर्तित हुआ है। समकालीन हिंदी लेखकों ने अत्यंत सजगता के साथ इस की अभिव्यक्ति की है। नारी का यह संज्ञान यथार्थ उसके युगों-युगों से विकसित मुक्ति की आकांक्षा का परिणाम है। हिंदी कहानी में अभिव्यंजित नारी जीवन का यह संज्ञान यथार्थ सचमुच ही पाठक को विस्मय में डालता है। हिंदी में नारी जीवन के संज्ञान यथार्थ के प्रति प्रतिबद्ध अनेक लेखक एवं लेखिकाएँ हैं। उनमें प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नमिता सिंह, कात्यायनी, चित्रा मृदगल, अलका सराबगी, ममता कालिया, सूर्यबाला, गीतांजली श्री, लता शर्मा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, किरण अग्रवाल, कुसुम भट्ट, जया जादवानी, मधु कांकरिया, सोनाली सिंह, ऊर्मिला शिरीष, शीला दोहेकर, सुषमा

मुनींद्र आदि नारीवादी लेखिकाएँ तथा संजीव, उदयप्रकाश, रमेश गुप्त आदि लेखक शामिल हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से नारी जीवन के संज्ञान यथार्थ को प्रस्तुत करके नारी के वर्चस्व एवं अस्मिता को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समकालीन कुछ कहानियों के विश्लेषण से यह बात भली-भाँति निरूपित होती है।

नारी जीवन के दो प्रमुख कार्यस्थल हैं। परिवार और समाज। समाज के अंतर्गत विविध कार्यक्षेत्र और राजनीति शामिल है। इन दोनों क्षेत्रों में वह पुरुषाधिकता एवं शोषण का शिकार होती है। परंतु यह विचार अब पुराना पड़ गया है। आज नारी इन दोनों क्षेत्रों में चमत्कारपूर्ण ही नहीं, अचंभे में डालने वाले परिवर्तनों का ज़िम्मेदार भी बनी हैं। ऐसी कुछ विशेष संदर्भ स्थितियों का अंकन समकालीन हिंदी कहानियों में हुआ है। ये कहानियाँ नारी जीवन के संज्ञान यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए पाठकों को विस्मय में डालती हैं। अनुक्रम की दृष्टि से नारी का प्रमुख कार्यक्षेत्र आज भी परिवार ही है। समकालीन हिंदी कहानीकारों ने बड़ी मात्रा में ऐसी रचनाएँ लिखकर एक विचार का समर्थन किया है। पारिवारिक जीवन में सभी प्रकार के निर्णयाधिकार पुरुष ही रखता है। यह पुरानी बात बन गई है। आज नारी पारिवारिक निर्णयों में पुरुष के साथ भाग लेती है। परिवार के परिप्रेक्ष्य में नारी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक अधिकारों को संघर्ष के माध्यम से प्राप्त कर रही है। कविता सिंह की ‘मेरी नाप के कपड़े’ कहानी इसी की वकालत करती है। इस संज्ञान यथार्थ को पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। पति पारिवारिक जीवन में ही नहीं, पत्नी के वैयक्तिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, किंतु आज की पत्नी रूपी नारी इसका तिरस्कार करती है। इस कहानी की कल्पना घर के खर्चे बचाकर कुछ पैसा इकट्ठा करती है। अपने पसंद के कपड़े भी खरीदती है। इस रूप में करना उसके पति को पसंद नहीं है। पति यह चाहता है कि

पत्नी उसके साथ चलकर उसके पसंद के कपड़े ही खरीदे। लेकिन कल्पना इससे सहमत नहीं है। इसमें वह पूर्ण आज़ादी चाहती है और लेती भी है। नारी का यह संज्ञान यथार्थ अत्यंत मार्मिक है। वह पति से बोलती है-“तुम कुछ भी उठा लाओ और मैं उसे पहनने को मजबूर होऊँ, अगर साथ ही हम जाएँ तो पसंद तो तुम्हारी ही चलेगी न? और फिर न मानूँ तो मुँह भी फुला लोगे। इस पर तुम्हें आहत करने का अपराधबोध।”³ स्पष्ट है कि इस संदर्भ में कल्पना संपूर्ण एवं समग्र रूप में सचेत है। कहानीकार भी इसी संज्ञान यथार्थ को पाठकों तक पहुँचाना चाहता है।

विवाह पारिवारिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि नारी जीवन में अत्यंत महत्त्व रखने वाला सामाजिक कार्य है। दहेज के नाम पर इसमें भी नारी का शोषण किया जाता है। परंतु दहेज जैसे जटिल आर्थिक समस्या के संदर्भ में भी समकालीन हिंदी कहानीकारों ने नारी को अत्यधिक सचेत दिखाया है। उसकी चेतना गजब की है। नारी जीवन का यह संज्ञान यथार्थ समकालीन कहानीकारों की बड़ी सफलता है। दहेज का प्रभाव सभी सामाजिक वर्गों में एक जैसा नहीं होता है। कहीं यह पारिवारिक स्वाभिमान का सूचक है, तो कहीं उपेक्षणीय सामाजिक संस्कार है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है। कहानीकारों ने दहेज को उस वर्ग की समस्या के रूप में ही लिया है। इस दृष्टि से अखिलेश की ‘घाल-मेल’ एक सशक्त कहानी है। इसकी नायिका गीता एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की पाँचवीं बेटी है। वह अपने ही वर्ग के सुशील के साथ प्रेम करने लगती है। सुशील स्वयं एक क्लर्क का बेटा है, किंतु सुशील बड़े घर की लड़की से शादी करने की इच्छा भी रखता है। आगे वह एक इंजिनियर की बेटी अमृता को प्रेम में फंसाने में सफल होता है। सुशील की तरह अमृता भी अपने से ऊँचे औहदे के एक डॉक्टर युवक के साथ शादी करके सुशील को धोखा देती है। फिर सुशील गीता की तरफ मुड़ता है। वह गीता से

प्रेम का प्रस्ताव भी रखता है। कहानीकार ने यहाँ गीता को अत्यंत सचेत दिखाया है। प्रेम प्रस्ताव के जवाब में वह लिखती है-“हम पाँच बहनें हैं और हमारे पिता के पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम दहेज न लो, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ, लेकिन प्रेम नहीं। तुम प्रेम के काबिल नहीं। सच कहूँ, तो घृणा के पात्र हो। हाँ, शादी करनी हो, तो बताना।”⁴ गीता का यह संज्ञान यथार्थ सचमुच ही उसकी विकसित चेतना है, जो थोड़ी देर के लिए पाठकों को आश्चर्य में डालती है।

पुरुषसत्तात्मक समाज का पुरुष नारी शोषण के हर अवसर का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर नारी भी पुरुष के हर खेल को जानती है। जानना ही नहीं हर खेल का विरोध करती है। ऋता शुक्ल की ‘छुटकारा’ कहानी की नारी कमली में इस समग्र चेतना को देख सकते हैं। कमली एक गरीब दलित युवती है। बसंतू मिसिर नामक एक दुहाजू उच्च वर्गीय अमीर आदमी उससे शादी करता है। उसकी पहली पत्नी कनिया जीवित है। वह शादी के बाद कमली की जाति के नाम पर वोट बटोर कर चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के बाद वह कमली की उपेक्षा करता है। फिर अपने राजनीतिक गुरु से उपदेश पाकर फिर से एक बार वह कमली के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। किंतु कमली इतनी मूर्ख नहीं है। वह विवाह व्यवस्था को ही ठुकरा देती है। अपने पत्नीत्व को ही त्यागने के लिए तैयार होती है। वह मिसिर के खेल को जानती है। कमली के मुँह से कहानीकार ने कहलवाया है-“हमें तुम्हारे खेल का मोहरा बनने से इनकार है, मिसिर जी, अब तुम्हारी कोई भी चाल हमें बहका नहीं सकती। तुम्हारे साथ जुड़कर हमारी कोई पहचान बने, इस सपने को हमने कब का कुचल दिया, मिसिर- टुकुर-टुकुर क्या ताकते हो? हम कनिया भउजी नहीं हैं। तुम्हारी कानी अंगुरी के इशारे पर नाचते हुए बंगले की उमरकैद भुगतने से बिलास काका की मड़ई में रहकर जिनगी को काट देना हमारे लिए अच्छा है। हमारे नाम का व्यापार करके

तुम ऊपर उठो, हम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे, बसंतू मिसिर, कतई नहीं।”⁵ कमली की ये बातें उसके वर्चस्व को तथा उसके साहसपूर्ण चेतनामय व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। नारी का यह संज्ञान यथार्थ, सामाजिक यथार्थ का द्योतन करता है। समकालीन कहानीकारों ने नारी की इन संदर्भ स्थितियों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यस्थल एवं नैतिकता के संदर्भ में भी अत्यंत सजग एवं सचेत दिखाया है। मृदुला गर्ग की ‘वितृष्णा’ कहानी की शालिनी उपेक्षित पत्नीत्व के खिलाफ मौन रह जाती है, कविता की ‘उलटबांसी’ की विधवा माँ अपनी उपेक्षा करने वाली संतान की उपेक्षा करती है, शैलेश मटियानी की ‘दुरगुली’ कहानी की दुरगुली अपने बच्चों के लिए देह बेचकर भी समाज के सामने देह-पवित्रता का नया दर्शन प्रस्तुत करती है। इस रूप में समकालीन कहानी नारी संज्ञान यथार्थ उच्च स्तर में गूँजता सुनाई पड़ता है।

3. दलित संज्ञान यथार्थ

पिछले कुछ दशकों में हिंदी कहानी में जिस प्रकार नारी जीवन केंद्र में आया है, उसी प्रकार दलित जीवन भी गंभीर विमर्श का विषय बना है। दलित लेखकों ने अपनी कहानियों के माध्यम से दलित समाज की उन सच्चाइयों को उजागर किया है, जिन्हें लंबे समय तक हाशिये पर रखा गया। इन रचनाओं में व्यंजित संज्ञान यथार्थ, दलित समाज में विकसित हो रही चेतना, आत्मबोध और प्रतिरोध की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। रत्नकुमार सांभरिया, ओमप्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, मोहनदास नैमिशराय, विपिन बिहारी, सूरजपाल चौहान, कावेरी और रजतरानी मीनू जैसे कहानीकारों ने दलित जीवन की पीड़ा, अपमान और संघर्ष को मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियाँ पाठक को केवल करुणा से नहीं भरती, बल्कि उसे सोचने और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करती हैं।

मोहनदास नैमिशराय की कहानी ‘अपना गाँव’ दलित संज्ञान यथार्थ का सशक्त उदाहरण है। यह कहानी दलित वर्ग की नवविवाहिता छमिया उर्फ कबूतरी के साथ घटित अमानवीय अत्याचार और उसके सामाजिक निहितार्थों को प्रस्तुत करती है। ठाकुर द्वारा किए गए यौन और शारीरिक अत्याचार के विरुद्ध पूरा गाँव मौन रहता है, यहाँ तक कि पीड़िता का परिवार भी। यह मौन हमारी सामाजिक संरचना पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। किंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती; यह दलित समाज में उभरती संगठित चेतना की ओर संकेत करती है। पुलिस और व्यवस्था से न्याय न मिलने पर दलित बस्ती सवर्णों का बहिष्कार कर ‘अपना गाँव’ बसाने का निर्णय लेती है। यह निर्णय केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अधिकारबोध की अभिव्यक्ति है। कहानी मानवीय करुणा के साथ-साथ सामाजिक बदलाव की संभावना को भी रेखांकित करती है।

दलित कहानियों में व्यक्त आक्रोश स्वाभाविक है। सदियों के शोषण, अपमान और अन्याय ने दलित समाज में प्रतिरोध की चेतना को जन्म दिया है। रत्नकुमार सांभरिया की कहानी ‘शर्त’ इसी आक्रोश का तीव्र उदाहरण है, जहाँ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का समाधान भी उतने ही अमानवीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी सवर्ण और अवर्ण, दोनों की सामूहिक अमानवीयता को उजागर करती है। इसी प्रकार ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘पच्चीस चौका डेढ़ सौ’ दलितों को शिक्षा से वंचित कर आर्थिक शोषण का शिकार बनाए जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।

जयप्रकाश कर्दम की ‘चमार’ कहानी में दलित बालक को पढ़ाना अपराध बना दिया जाता है और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। विपिन बिहारी की ‘पहचान’ कहानी सवर्ण समाज के दोहरे चरित्र पर तीखा प्रहार करती है, जहाँ दलित स्त्री के साथ बलात्कार सभ्यता के मुखौटे को उतार

देता है। इन कहानियों में जन्म लेने वाला आक्रोश केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने का माध्यम है।

समग्रतः समकालीन दलित कहानियाँ दलित जीवन के संज्ञान यथार्थ को विस्फोटक रूप में सामने लाती हैं। ये कहानियाँ दलित समाज में उभरती जागरूकता, आत्मसम्मान और परिवर्तन की आकांक्षा को प्रतिबिम्बित करती हैं। यद्यपि समकालीन पाठक इन सामाजिक संदर्भों से गुज़रता है, फिर भी उन्हें पहचानने में असमर्थ रहता है। दलित कहानियाँ इन छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर पाठक को विस्मय और आत्ममंथन की स्थिति में पहुँचा देती हैं। यही इन कहानियों की सबसे बड़ी साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धि है।

सांस्कृतिक संज्ञान यथार्थ, पारिवारिक संज्ञान यथार्थ और राजनीतिक संज्ञान यथार्थ

सांस्कृतिक, पारिवारिक और राजनीतिक संज्ञान यथार्थ से जुड़ी कहानियाँ अपने-अपने वर्ग के जीवन-यथार्थ को प्रभावी रूप में व्यक्त करती हैं। इनमें व्यंजित यथार्थ कल्पित या आरोपित न होकर वास्तविक जीवन से उपजा हुआ है, जिसे पाठक कहानी पढ़ते समय अपने आस-पास ही अनुभव करता है। यह संज्ञान यथार्थ पाठक को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से परिचित कराता है और उन्हें पहचानने की प्रक्रिया में उसे आश्चर्यचकित भी करता है, क्योंकि यह यथार्थ लंबे समय तक अनदेखा और आवृत रहा है। पहली बार उसकी पहचान पाठक की चेतना में प्रश्न उत्पन्न करती है। समकालीन हिंदी कहानी इस दृष्टि से सामाजिक यथार्थ की पहचान और उसके कलात्मक रूपांतरण में अत्यंत सफल सिद्ध होती है। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने, दिशा देने और नए जीवनादर्शों की खोज के लिए आवश्यक हैं। आदर्शवादी आग्रहों से मुक्त ये कहानियाँ पाठक में नई चेतना भरती हैं और उसे जीवन को नए सिरे से

देखने तथा जीने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

समकालीन हिंदी कहानी में संज्ञानात्मक यथार्थ की अभिव्यक्ति केवल साहित्यिक प्रयोग नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिदृश्य की अनिवार्य प्रतिक्रिया है। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आज की हिंदी कहानी भावनात्मक संवेदना तक सीमित न रहकर पाठक से वैचारिक सहभागिता की अपेक्षा करती है। जनवादी, नारीवादी, दलित, सांस्कृतिक, पारिवारिक और राजनीतिक संज्ञान यथार्थ के माध्यम से कहानीकारों ने जीवन की उन जटिल सच्चाइयों को रेखांकित किया है, जिन्हें लंबे समय तक अनदेखा किया गया था।

समकालीन कहानी का यथार्थ न तो आरोपित है और न ही आदर्शवादी; वह जीवन से उपजा हुआ, अनुभवजन्य और प्रश्नाकुल है। यही कारण है कि कई बार यह यथार्थ पाठक को असहज करता है, चौंकाता है और आत्ममंथन के लिए विवश करता है। यह असहजता ही संज्ञानात्मक यथार्थ की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही पाठक की चेतना को सक्रिय करती है।

अतः कहा जा सकता है कि समकालीन हिंदी कहानी सामाजिक यथार्थ को पहचानने, उसकी आलोचनात्मक समझ विकसित करने और नए जीवन-मूल्यों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संज्ञानात्मक यथार्थ के माध्यम से हिंदी कहानी आज भी समाज के बौद्धिक और नैतिक विमर्श की सशक्त विधा के रूप में प्रतिष्ठित है।

संदर्भ सूची

1. नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, किताब महल, इलाहाबाद, संस्करण-1953, पृष्ठ सं- 5
2. उदयप्रकाश, तिरिछ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 59

3. कविता सिंह, मेरी नाप के कपड़े, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2006, पृष्ठ सं- 143
4. उद्भावना (पत्रिका), सं. अजय कुमार, जुलाई-1986, पृष्ठ सं- 35
5. ऋता शुक्ल, क्रॉच वध तथा अन्य कहानियाँ, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ सं- 76

वर्षा शर्मा

Ph.D. शोधार्थी (हिंदी साहित्य)
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय
अलवर-301028, राजस्थान
संपर्क
96varsharma96@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. प्रदीप कुमार
सहायक प्राध्यापक
(हिंदी साहित्य)
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय
अलवर-301028, राजस्थान

मन्नू भंडारी की कहानियों में स्त्री चेतना

शोध सारांश

हिंदी कथा साहित्य की सशक्त कथाकार मन्नू भंडारी की कहानियों में स्त्री जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, भावनात्मक द्वंद्वों और सामाजिक संघर्षों की गहन अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कहानियों की स्त्रियाँ न तो मात्र पीड़िता हैं और न ही अतिशय विद्रोही, बल्कि वे परिस्थितियों को समझते हुए आत्मसम्मान, विवेक और स्वतंत्र निर्णय की चेतना से युक्त दिखाई देती हैं। मन्नू भंडारी ने स्त्री को उसके पारिवारिक दायित्वों, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के संदर्भ में यथार्थपरक ढंग से प्रस्तुत किया है।

इस अध्ययन में 'यही सच है', 'दो कलाकार', 'एक कमज़ोर लड़की की कहानी', 'सयानी बुआ', 'मजबूरी', 'दीवार, बच्चे और बरसात' तथा 'घुटन' जैसी कहानियों के माध्यम से स्त्री चेतना के विविध रूपों का विश्लेषण किया गया है। इन कहानियों में आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय, करुणा, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानसिक संघर्ष के आयाम स्पष्ट रूप से उभरते हैं। यह शोध स्पष्ट करता है कि मन्नू भंडारी की स्त्री चेतना केवल अधिकार-बोध तक सीमित नहीं, बल्कि आत्म-जागृति, मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन की व्यापक दृष्टि भी प्रस्तुत करती है।

बीज शब्द

1. मन्नू भंडारी 2. स्त्री चेतना 3. हिंदी कहानी साहित्य 4. नारी अस्मिता 5. आत्मसम्मान 6. स्त्री विमर्श 7. सामाजिक बंधन 8. पारिवारिक दायित्व 9. मानसिक संघर्ष 10. आधुनिक स्त्री

मूल शोध

हिंदी कहानी साहित्य में मन्नू भंडारी एक ऐसा नाम है, जिन्होंने स्त्री जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, उसकी भावनात्मक जटिलताओं और सामाजिक चुनौतियों को अत्यंत स्वाभाविक और जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कहानियों में स्त्री चेतना केवल स्त्री के अधिकारों का स्वर नहीं, बल्कि उसकी आत्म-जागृति, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में उस स्त्री को पिरोया है, जिसे समाज अक्सर सीमाओं में बाँधकर देखता है,

परंतु जो भीतर से अपनी अस्मिता की पहचान और अपने अस्तित्व की पुष्टि हेतु लगातार जूझती रहती है। उनकी कहानियों में स्त्री न तो दीन-हीन है, न विद्रोह की अतिशयता से भरी हुई। वह एक सामान्य भारतीय स्त्री होते हुए भी अपनी परिस्थितियों को समझती है, सवाल करती है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती है। मन्नू भंडारी की कहानियाँ इस बात का सबूत हैं कि स्त्री चेतना केवल बाहरी संघर्ष का रूप नहीं, बल्कि भीतर से उपजने वाली आत्मबोध की प्रक्रिया है, जो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी स्तरों पर दिखाई देती है।

भंडारी की कहानियों में आधुनिक शहरी जीवन और उसके प्रभावों का चित्रण अत्यंत प्रभावी ढंग से मिलता है। महानगरों ने जहाँ स्त्रियों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाया, वहीं उनके भीतर नई आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का विस्तार भी किया। महानगरीय जीवन की तमाम विडंबनाओं को प्रतिष्ठित साहित्यकार अनामिका इन शब्दों में अभिव्यक्त करती हैं-“निश्चित रूप से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तो आया है और यह परिवर्तन महानगरों और नगरों तक बहुत स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। लेकिन दूरदराज के गाँवों में आज भी स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं है। आज स्त्री विमर्श के नाम पर नारेबाज़ी हो रही है कि देह की मुक्ति ही स्त्री की मुक्ति है। मैं यह नहीं मानती। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा बंधन अगर स्त्रियों के लिए कोई है, तो वह संस्कारों से मुक्ति का है। मैंने ऐसी स्त्रियों को देखा है, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पातीं, जो ज़रूरी है क्योंकि वह संस्कारों से जकड़ी हुई हैं, तो संस्कारों से मुक्ति ही स्त्री मुक्ति का पहला और अनिवार्य कदम है।”¹

‘यही सच है’ कहानी महानगरों में रह रही एक स्त्री के जीवन का चित्रण है, जो दो पुरुषों के प्रेम के बीच उलझी हुई है। उसके लिए प्रेम और करियर, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कहानी की नायिका

दीपा समझ चुकी है कि आज के समय में आर्थिक सुरक्षा किसी भी स्त्री के लिए मज़बूत आधार बनाती है, इसीलिए वह भावनाओं के प्रभाव में बहकर पुराने प्रेम को अपनाने के बजाय अपने वर्तमान जीवन और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। वह कलकत्ता में अपनी मित्र इरा के पास पहुँचती है। इरा की व्यस्तताओं के कारण निशीथ उसकी मदद के लिए आगे आता है, जो संयोगवश उसका पुराना प्रेमी भी है। दीपा जानती थी कि निशीथ इसी शहर में रहता है, लेकिन उससे मिलना योजनाबद्ध नहीं था। यह बस एक परिस्थितिजन्य भेंट थी। कहानी की शुरुआत में संजय को भी इस बात की जानकारी है कि निशीथ कलकत्ता में मौजूद है। मन्नू भंडारी की खासियत यही है कि वे जटिल परिस्थितियों को भी अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। दीपा को कलकत्ता जाना है और यह शहर उसके लिए बिल्कुल नया और अनजान है। इस अनजानपन में भी पात्रों के बीच के संबंध, उनकी भावनाएँ और निर्णय कहानी को यथार्थपूर्ण बना देते हैं।

वह संजय से चिंता व्यक्त करते हुए कहती है-“पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान-पहचान हो तो बात दूसरी है” संजय उसको छेड़ते हुए कहता है-“और किसी को नहीं जानती” फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, ‘निशीथ भी तो वहीं है’² यहाँ कहानी उस क्षण को उजागर करती है जब स्त्री को अपने वर्तमान प्रेम के समक्ष अपने स्वाभिमान को स्पष्ट करना पड़ता है। किसी भी स्त्री के लिए यह स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है जब उसका अतीत और वर्तमान आमने-सामने खड़े हो जाएँ। ऐसे क्षणों में भावनाएँ अक्सर निर्णय पर हावी हो जाती हैं, पर मन्नू भंडारी की नायिकाएँ अपने अंदर की दृढ़ता के सहारे संतुलन बनाए रखती हैं। वे संवेदनशील होते हुए भी अपने भविष्य और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती हैं। इन्हीं गुणों के कारण उनके चरित्र

परिस्थितियों के दबाव में टूटते नहीं, बल्कि सोच-समझकर सही दिशा चुनते हैं।

दीपा, संजय को जवाब देते हुए कहती है—“होगा, मुझे क्या करना है उससे” संजय फिर छेड़ता है—“कुछ नहीं करना” संजय के इतना कहते ही दीपा भड़क जाती है—“देखो संजय, मैं हज़ार बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मज़ाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मज़ाक ज़रा भी पसंद नहीं है!”³ यहाँ स्त्री की स्थिति और उसके साथ किए गए व्यवहार को लेखिका स्पष्ट करती है।

मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी ‘दो कलाकार’ की केंद्रीय स्त्री-पात्र अरुणा है, जो अपने व्यक्तित्व और कार्यों दोनों ही स्तरों पर अत्यंत प्रभावशाली चरित्र के रूप में सामने आती है। अरुणा समाजसेवा से जुड़ी एक संवेदनशील युवती है, जो बी.ए. की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती है और साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आती है। अपनी सीमित परिस्थितियों के बावजूद वह दूसरों की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहती है। वह जमादारों, दाइयों और चपरासियों के बच्चों को निःस्वार्थ भाव से पढ़ाती है। बाढ़ जैसी विपत्ति के समय भी पीड़ितों के लिए चंदा एकत्र करने में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इतना ही नहीं, वह दो अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व भी स्वयं संभालती है। बीमार और लाचार लोगों की सहायता करना उसका स्वभाव बन गया है। एक बच्चे को न बचाने के पश्चाताप को वह इस तरह से व्यक्त करती है—“वह बच्चा नहीं बचा चित्रा। किसी तरह उसे नहीं बचा सके और उसका स्वर किसी गहरे दुःख में डूब गया।”⁴ स्त्री-विमर्श के संदर्भ में अरुणा का चरित्र विशेष रूप से महत्त्व रखता है। वह इस धारणा को पुष्ट करती है कि स्त्री केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से भरी हुई, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली संवेदनशील शक्ति भी है। मन्नू भंडारी ने ‘दो कलाकार’ में अरुणा का निर्माण इस रूप में किया है कि उसके माध्यम से

स्त्री के भीतर मौजूद करुणा, त्याग और सामाजिक ज़िम्मेदारी का वास्तविक चित्र उभरता है।

मन्नू भंडारी की उल्लेखनीय कहानियों में ‘एक कमज़ोर लड़की की कहानी’ विशेष रूप से ध्यान खींचती है। इस कहानी की नायिका रूपा एक ऐसी युवती है, जो सामाजिक तिरस्कार और आलोचना से बचकर जीने की कोशिश करती है। वह पिता और पति की बातों को ही सही मानती है और परिवार व संस्कारों की सीमाओं में बंधकर जीवन व्यतीत करती है। ‘एक कमज़ोर लड़की की कहानी’ की इन पंक्तियों में लेखिका का स्त्री दृष्टिकोण देखा जा सकता है—“कौन, रूपा बेटी! अरे वह बड़ी समझदार लड़की है। मेरा कहना वह कभी टाल सकती है भला...! आज के ज़माने में ऐसी लड़की बड़े भाग्य से मिलती है।”⁵ समाज की लोक-लाज और परंपराओं के दबाव में वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देती है। यही कारण है कि उचित निर्णय न ले पाने के परिणामस्वरूप वह अपने प्रेमी को भी नकार देती है। रूपा का चरित्र उस स्त्री का प्रतीक है, जो अपने विचारों को महत्त्व नहीं दे पाती और दूसरों की इच्छा को ही अपना निर्णय मान लेती है। स्त्री-विमर्श की दृष्टि से रूपा का चरित्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी ने इस पात्र का चयन बड़ी सूझ-बूझ से किया है, ताकि स्त्री-जीवन में मौजूद उन अनकहे दर्दों को व्यक्त किया जा सके जो सामाजिक मान्यताओं और परंपरागत बंधनों के कारण जन्म लेते हैं।

मन्नू भंडारी की कहानी ‘सयानी बुआ’ की नायिका सयानी बुआ एक अधीर और अनुशासित स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। सयानी बुआ समय की पाबंद और अनुशासनप्रिय हैं। उनका व्यक्तित्व कठोर दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर एक छिपी हुई कोमलता भी मौजूद है, जो केवल कभी-कभी ही प्रकट होती है। वे अपने घर-परिवार में अपने विचारों और नियमों को लागू करना चाहती हैं और दूसरों पर अपनी बात थोपने

में पीछे नहीं हटती। “ठीक पाँच बजे सब लोग उठ जाते; फिर एक घंटा मैदान में बाहर टहलना होता, उसके बाद चाय-दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब तक अखबार और ऑफिस की फाईलें देख लेते। नौ बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ।”⁶ सयानी बुआ को तोड़-फोड़ और अव्यवस्था से गहरी नफ़रत है। उनकी कठोरता और सख्ती में ही उनकी भावनात्मक संवेदनशीलता छिपी हुई है। यदि कोई उनके विचारों को नहीं मानता या उनकी बात नहीं सुनता, तो उनका क्रोध जल्दी प्रकट हो जाता है। इसके बावजूद, वे बहुत ईमानदार, ज़िम्मेदार और समय की पाबंद हैं। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि अनुशासन और भावुकता साथ-साथ रह सकती हैं और बाहरी कठोरता के पीछे भी कोमलता छिपी हो सकती है। मन्नू भंडारी ने सयानी बुआ का चयन इस कहानी में आज के युग के संदर्भ में बहुत सोच-समझकर किया है। सयानी बुआ केवल परिवार या समाज में कठोरता का प्रतीक नहीं हैं। वे उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अपने भीतर अनुशासन, समय की पाबंदी और सच्चाई के मूल्य के साथ अपनी भावनाओं को भी जीवित रखती हैं।

मन्नू भंडारी की कहानी ‘मजबूरी’ की मुख्य पात्र एक वृद्ध महिला अम्मा हैं। अम्मा अपने बेटे रामेश्वर से अधिक अपनी बहू से स्नेह करती हैं और ममतामयी, उदारमयी माँ तथा सास के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। भले ही वह गठिया के दर्द से पीड़ित हों, इसके बावजूद अपने परिवार की खुशी और सुविधा को सर्वोपरि रखती हैं। अम्मा की याददाश्त कमज़ोर है, फिर भी वह बहू के कामों का ध्यान रखती हैं और समय पर उन्हें पूरा करती हैं। उनकी यह भावना दर्शाती है कि एक माँ और सास के प्रेम में स्वार्थ कम और

समर्पण अधिक होता है। “बहुत जल्दी सीख लूँगी बहू। ज़रा-सा हाथ काँप गया था, फिर शीशी का मुँह भी तो कितना छोटा है।”⁷ अम्मा अपने बच्चों और बहू के प्रति ऐसा स्नेह दिखाती हैं कि वह स्वयं तकलीफ में रहते हुए भी उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखती हैं। कहानी में दिखाया गया है कि अम्मा ठंडी-कड़क मौसम में भी आंगन में व्यस्त रहती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि बेटे और बहू के आने की खुशी उन्हें प्रेरित करती है। मन्नू भंडारी ने इस कहानी में अम्मा का पात्र इस उद्देश्य से चुना है कि वह प्रत्येक माँ और सास के प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन सके। अम्मा का चरित्र यह दर्शाता है कि स्त्रियाँ अपने परिवार की खुशी के लिए अपने दर्द और कठिनाइयों को सहती हैं और बच्चों के प्रति उनका प्रेम असीम होता है। इसी कारण से अम्मा का पात्र ‘मजबूरी’ की कथा में बहुत प्रासंगिक और प्रभावशाली बनता है।

मन्नू भंडारी की कहानी ‘दीवार, बच्चे और बरसात’ की मुख्य स्त्री पात्र एक शिक्षित महिला है। इस नायिका का चरित्र आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री का प्रतीक है। वह सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है, अपने दोस्तों के साथ घूमती है और जीवन को आधुनिक दृष्टिकोण से जीती है। शिक्षित नारी अपने आत्म-सम्मान के लिए अपने पति से अलग होने का साहस रखती है। वह स्वाभिमानी और आदर्शवादी है और कभी भी दूसरों के दबाव में अपने निर्णयों से समझौता नहीं करती। “होला-पाई कुछ नहीं ले गई, बड़े ठसके से गई है। हाथ-गले का जेवर तक उतार गई और कह गई कि मैं किसी की दबैल होकर नहीं रह सकूँ। खुद कमाकर जी लूँगी।”⁸ इसके साथ ही, वह अपने परिवार और समाज में दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाती, लेकिन अपने अधिकारों और गरिमा के लिए ठोस रुख अपनाने से पीछे नहीं हटती। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि अशिक्षित स्त्रियाँ अक्सर शिक्षित महिलाओं

को नीची दृष्टि से देखने की कोशिश करती हैं और उनके कार्यों और निर्णयों की आलोचना करती हैं। इसके बावजूद, शिक्षित नारी अपने आत्म-सम्मान को कभी भी दांव पर नहीं लगाती और किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखती है। मन्नू भंडारी ने इस कहानी में शिक्षित नारी का चरित्र इस तरह प्रस्तुत किया है कि इसके माध्यम से स्त्री के आत्म-सम्मान, स्वतंत्रता और आधुनिक जीवन शैली के संघर्ष का यथार्थ चित्र उभरकर सामने आता है। यह नायिका केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी स्त्री चेतना का सशक्त उदाहरण है।

मन्नू भंडारी की लोकप्रिय कहानी 'घुटन' की मुख्य पात्र मोना है। मोना एक शिक्षित और आत्मनिर्भर युवती है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और छोटे भाई-बहन भी हैं, इसलिए मोना घर की बड़ी बेटी होने के नाते परिवार की ज़िम्मेदारियाँ संभालती है और अपनी कमाई से परिवार का पालन-पोषण करती है। मोना अपने पड़ोस की लड़की प्रतिभा के साथ रहती है और अरूप से प्रेम करती है। वह अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए उत्सुक है और कभी-कभी उनके साथ भाग जाने की इच्छा भी रखती है, लेकिन सामाजिक बंधनों और परिवार की ज़िम्मेदारियों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। इस स्थिति के कारण मोना अपने भीतर गहरी घुटन और मनोवैज्ञानिक संघर्ष महसूस करती है। मन्नू भंडारी मोना के चरित्र को निम्न पंक्तियों में व्यक्त करती हैं—“मोना के ऊपर माँ का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार हावी हो चुका है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। घर की समस्या, भाई-बहनों की समस्या के आगे उसका अपना व्यक्तित्व सौ-सौ बार हार चुका है। वह रात-रात रोती है, दिन-दिन घुलती और घुटती है पर इसके आगे कुछ नहीं। जब अरूप आता है तो वीराने में हरियाली अवश्य छा जाती है पर बड़ी क्षणिक होती है वह।”⁹ 'घुटन' में मोना का चरित्र स्त्री चेतना

और आत्म-संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो यह दिखाता है कि आधुनिक महिला अपने प्रेम, ज़िम्मेदारी और आत्म-सम्मान के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष करती है।

निष्कर्ष

मन्नू भंडारी की कहानियाँ हिंदी कथा साहित्य में स्त्री चेतना की यथार्थपूर्ण, संतुलित और बहुआयामी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। उनके स्त्री पात्र न तो केवल सामाजिक अत्याचारों की निष्क्रिय शिकार हैं और न ही उग्र विद्रोह की प्रतीक; बल्कि वे परिस्थितियों की जटिलताओं को समझते हुए आत्मसम्मान, विवेक और संवेदनशीलता के साथ अपने निर्णय लेती हैं। मन्नू भंडारी ने स्त्री जीवन के पारिवारिक दायित्वों, सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक विवशताओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रित किया है।

‘यही सच है’ की दीपा आत्मनिर्णय और व्यावहारिक चेतना का प्रतीक है, जबकि ‘दो कलाकार’ की अरुणा मानवीय करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की सशक्त प्रतिनिधि है। ‘घुटन’ की मोना तथा ‘एक कमज़ोर लड़की की कहानी’ की रूपा स्त्री जीवन के आंतरिक संघर्षों, मानसिक दबावों और सामाजिक संस्कारों की जकड़न को उजागर करती हैं। वहीं ‘सयानी बुआ’ और ‘मजबूरी’ जैसी कहानियाँ स्त्री के त्याग, अनुशासन और भावनात्मक गहराई को सामने लाती हैं। इन समस्त पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मन्नू भंडारी की स्त्री चेतना आत्म-जागृति और मानसिक सशक्तिकरण पर आधारित है। उनका कथा साहित्य स्त्री विमर्श को केवल अधिकार-चर्चा तक सीमित न रखकर मानवीय मूल्यों, सामाजिक संतुलन और आत्मसम्मान की व्यापक अवधारणा से जोड़ता है, जिससे हिंदी कथा-साहित्य समृद्ध होता है।

संदर्भ सूची

1. अनामिका, महिला साहित्यकारों का नारी चिंतन, प्रखर प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2000, पृष्ठ सं- 61
2. मन्नू भंडारी, यही सच है और अन्य कहानियाँ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-1971, पृष्ठ सं- 72
3. मन्नू भंडारी, यही सच है और अन्य कहानियाँ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-1971, पृष्ठ सं- 73
4. मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की सम्पूर्ण कहानियाँ, दो कलाकार, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 62
5. मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की सम्पूर्ण कहानियाँ, एक कमजोर लड़की की कहानी, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 69
6. मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की सम्पूर्ण कहानियाँ, सयानी बुआ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 50, 51
7. मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की सम्पूर्ण कहानियाँ, मजबूरी, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 229
8. मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की सम्पूर्ण कहानियाँ, दीवार, बच्चे और बरसात, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 84
9. मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की सम्पूर्ण कहानियाँ, घुटन, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 152

डॉ.जी. रामकृष्ण

एस.के.पी. सरकारी महाविद्यालय
गुंतकल-515801
आंध्रप्रदेश
संपर्क
drgatti1978@gmail.com

हिंदी दलित आत्मकथाओं में जाति भेद

शोध सारांश

यह शोधपत्र हिंदी दलित आत्मकथाओं में निहित जाति-भेद, उत्पीड़न और प्रतिरोध की बहुआयामी संरचना का विश्लेषण करता है। दलित आत्मकथाएँ केवल व्यक्तिगत जीवन-वृत्तांत नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय समाज की वर्णव्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार और अमानवीय व्यवहार का जीवंत दस्तावेज़ हैं। मोहनदास नैमिशराय की 'अपने-अपने पिंजरे', ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन', कौसल्या बैसंत्री की 'दोहरा अभिशाप', सूरजपाल चौहान की 'तिरस्कृत' तथा माता प्रसाद की 'झोपड़ी से राजभवन' जैसी आत्मकथाओं के माध्यम से यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि जाति-भेद किस प्रकार शिक्षा, श्रम, विवाह, पारिवारिक संबंधों और धार्मिक जीवन तक में व्याप्त है। विशेष रूप से दलित स्त्री की स्थिति को 'दोहरे शोषण' के संदर्भ में रेखांकित किया गया है, जहाँ वह जाति और लिंग दोनों स्तरों पर उत्पीड़न झेलती है। शोध यह भी प्रतिपादित करता है कि ये आत्मकथाएँ केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा से प्रेरित साहित्यिक हस्तक्षेप हैं। इस प्रकार दलित आत्मकथाएँ सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना की सशक्त आवाज़ बनकर उभरती हैं।

बीज शब्द

1. दलित आत्मकथा 2. जाति-भेद 3. अस्पृश्यता 4. सामाजिक उत्पीड़न
5. दलित चेतना 6. वर्णव्यवस्था 7. दलित स्त्री 8. सामाजिक असमानता
9. प्रतिरोध 10. मानवीय गरिमा

मूल शोध

दलित आत्मकथाओं में आत्मवृत्त और उत्पीड़न परस्पर अविभाज्य तत्वों के रूप में उपस्थित हैं। इन रचनाओं में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अपमान, अमानवीय व्यवहार तथा दलित शोषण के विविध रूपों का प्रामाणिक और सजीव दस्तावेजीकरण मिलता है। आत्मकथाकार न केवल अपने जीवनानुभवों के माध्यम से उत्पीड़न की प्रक्रियाओं को उद्घाटित करते हैं, बल्कि उनके प्रति विकसित प्रतिरोध और चेतना को भी अभिव्यक्त करते हैं। दलित आत्मकथाएँ लेखक की

व्यक्तिगत अनुभूतियों के माध्यम से सामूहिक सामाजिक यथार्थ को स्वर देती हैं, जहाँ उनकी दयनीय सामाजिक स्थिति, हीनता-बोध और संघर्षशील जीवन की वेदना पाठक को गहराई तक उद्बलित करती है।

1. जाति-भेद का अपमान : 'अपने-अपने पिंजरे' के संदर्भ में

मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' में लेखक का व्यक्तिगत जीवनानुभव उसके व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश के साथ गहरे रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भारतीय समाज की यह कटु वास्तविकता रही है कि सदियों से दलित समाज शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार रहा है। उसकी सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय रही है, जहाँ उसे खेतों और घरों में श्रम करने वाले गुलाम के रूप में देखा गया तथा सवर्णों की सेवा को उसका कर्तव्य मान लिया गया। दलित समाज को अधिकारहीन बनाए रखने की यह व्यवस्था सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखने का साधन रही है।

निरंतर अपमान, शोषण और अस्पृश्यता की यह अमानवीय प्रक्रिया लेखक के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। नैमिशराय जब अपने अनुभवों को शब्द देते हैं, तो वे केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के सामूहिक दुःख और यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं- "हमारा बोझ दोहरा था। एक गरीबी का बोझ दूसरा जात-पात का।" यह कथन भारतीय समाज की उस त्रासदी को उद्घाटित करता है, जिसमें जातिगत विष इतना गहरे तक व्याप्त है कि सवर्ण समाज में जन्म लेने वाला व्यक्ति अनजाने ही जातिवादी मानसिकता के साथ बड़ा होता है। लेखक द्वारा भोगे गए अनुभव, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, संपूर्ण दलित समाज के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आत्मकथा में सार्वजनिक स्थलों पर भोजन-पान से वंचित किए जाने, सामाजिक निषेधों और वर्जनाओं

का उल्लेख उस यथार्थ को सामने लाता है, जो आज भी देश के अनेक भागों में विद्यमान है। कई गाँवों में दलित दूल्हे का घोड़ी पर न बैठ पाना, सवर्णों के समक्ष खाट पर न बैठ सकना तथा मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश निषिद्ध होना, सामाजिक भेदभाव की निरंतरता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त, दलित समाज की स्थिति और अधिक जटिल तब हो जाती है, जब वह धार्मिक पहचान के स्तर पर भी दोहरी उपेक्षा का शिकार होता है; जहाँ एक ओर उसे हिंदू समाज अपना नहीं मानता और दूसरी ओर उसे मुस्लिम समझकर हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दलित समाज हर स्तर पर हाशिये पर धकेला जाता है और निरंतर दोहरी मार झेलने को विवश रहता है।

2. पशुओं के साथ जाति-भेद

'जूठन' आत्मकथा के लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन की अमानवीय परिस्थितियों को अत्यंत प्रामाणिक और तथ्यपरक ढंग से प्रस्तुत किया है। वे स्वयं स्पष्ट करते हैं कि "जूठन ऐसा दस्तावेज़ है, जो दलित उत्पीड़न की प्रक्रियाओं को उद्घाटित करता है।" यह आत्मकथा सामाजिक रीति-रिवाज़ों, प्रथाओं तथा कथित परंपराओं में निहित दलित-विरोधी संरचनाओं को उजागर करती हुई ब्राह्मणवादी वर्चस्व से अलग एक संघर्षशील चेतना का मार्ग निर्मित करती है। इसमें निहित संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वह सामूहिक दलित चेतना, जज़्बे और संकल्प का आधार भी तैयार करता है। वाल्मीकि अपनी आत्मकथा के माध्यम से सम्पूर्ण दलित वर्ग की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि और संवाहक के रूप में उभरते हैं, न कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जाति छुपाकर या व्यक्तिगत सहूलियतें प्राप्त कर झूठी शान और सम्मान की तलाश में अपने जीवन से समझौता करता हो। आत्मकथा यह भी स्पष्ट करती है कि जाति-प्रथा उच्च जातियों के मानस में श्रेष्ठता और वर्चस्व की ग्रंथि को जन्म देती है, वहीं कथित निम्न

जातियों में हीनता-बोध उत्पन्न कर समाज को असामान्य और विघटित अवस्था में पहुँचा देती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे से अलग-थलग कर परस्पर विरोध में खड़ा करने का सुनियोजित कुचक्र रचा जाता है।

लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा 'जूठन' में दलित समाज पर थोपे गए तथाकथित 'गंदे कार्यों' की अमानवीय व्यवस्था को गहराई से उजागर करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि मरे हुए पशुओं को उठाना और उनकी खाल उतारना दलितों द्वारा स्वेच्छा से किया गया कार्य नहीं है, बल्कि यह उन पर सामाजिक व्यवस्था द्वारा बेगार के रूप में थोपा गया दायित्व है। विडंबना यह है कि कथित सवर्ण समाज पशुओं की खाल से निर्मित वस्तुओं का तो बड़े चाव से उपयोग करता है, किंतु उन वस्तुओं को तैयार करने वाले श्रमिकों से घृणा करता है। जिस घर में दलित काम करते हैं, वहाँ मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य भी उन्हीं को करना पड़ता है, जबकि इसके लिए कोई मज़दूरी नहीं दी जाती, यद्यपि यह अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है।

ब्रह्मदेव तगा के बैल के मरने का प्रसंग इस विवश श्रम-प्रणाली को अत्यंत मार्मिक रूप में सामने लाता है। बैल की खाल की गठरी उठाकर ले जाते समय लेखक सहपाठियों से बचने के लिए लंबा रास्ता चुनते हैं, जिससे सामाजिक लज्जा और मानसिक यातना का गहरा बोध होता है। घर पहुँचने पर भाभी की प्रतिक्रिया यह स्पष्ट कर देती है कि यह कार्य उन पर थोपा गया है, न कि स्वेच्छा से चुना गया। इस संदर्भ में लेखक का कथन-“मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ़ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था इनसे ये न कराओ ...भूखे रह लेंगे... इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो....’ भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अँधेरे में रोशनी बनाकर चमकते हैं। मैं इस गंदगी से बाहर निकल आया

हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस धिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं।”¹

दलित समाज की सामूहिक पीड़ा और संरचनात्मक अन्याय को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करता है। यह अत्यंत विचित्र है कि जिस बैल से सवर्ण किसान जीवनभर श्रम करवाता है, उसी बैल के मरने के बाद उसकी देह से जुड़ा कार्य 'गंदा' मानकर स्वयं करने से इनकार कर देता है।

3. कक्षा के स्थान पर जाति-भेद

'दोहरा अभिशाप' आत्मकथा की लेखिका कौसल्या बैसंत्री ने अपने वैवाहिक जीवन में व्याप्त कटु अनुभवों और पति के साथ संबंधों की जटिलता को अत्यंत संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त किया है। यद्यपि वे एक उच्च शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा जीवनभर निडरता से संघर्ष करने वाली स्त्री रही हैं, फिर भी यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि उन्होंने अपने जीवन के एक अत्यंत निर्णायक और महत्वपूर्ण निर्णय; पति से पृथक होने में लगभग चार दशक क्यों व्यतीत कर दिए? यह विलंब केवल व्यक्तिगत दुर्बलता नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और संरचनात्मक दबावों का परिणाम प्रतीत होता है।

इस आत्मकथा में तीन पीढ़ियों के संघर्ष का सशक्त चित्रण मिलता है। प्रथम पीढ़ी में लेखिका की आजी (नानी) का संघर्ष उभरकर सामने आता है, जो विधवा होने के उपरांत पुनर्विवाह करती हैं। यह परंपरा एक प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण को संकेतित करती है, किंतु इसके साथ ही एक गहरी असमानता भी स्पष्ट होती है, जहाँ विधवा अथवा विधुर का विवाह कुंआरी लड़की से संभव है, वहीं विधवा स्त्री का विवाह कुंआरे पुरुष से स्वीकार्य नहीं माना जाता। यह भेदभाव सामाजिक संरचना की लैंगिक और जातिगत जटिलताओं को उजागर करता है। दलित स्त्री सदैव दोहरे शोषण का शिकार रही है। एक ओर पुरुषसत्ता द्वारा और दूसरी ओर वर्णव्यवस्था के अंतर्गत, जिसके कारण उसका

जीवन निरंतर उत्पीड़न और असमानता की परिधि में कैद रहा है। रजत रानी मीनू लिखती हैं-“दलित स्त्री मात्र दलित होने की त्रासदी नहीं सहती, बल्कि दलित जाति से होने के कारण वह लिंग-भेद और जाति-भेद सहते हुए दोहरे तिहरे आक्रमण झेलती हैं। एक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वह अपने ही समाज के पुरुषों की दृष्टि से भी दूसरे दर्जे की प्राणी मात्र है, जो उनके अनुसार कम बुद्धि की है। इसको आधार बनाकर तमाम उलाहने, अवहेलनाएँ, तिरस्कार उसे झेलने पड़े हैं। इस कारण उसे अपनों से ही उपेक्षा तथा प्रताड़ना मिलती है। दूसरी ओर गैर-दलित समाज उसे दो तरह से कमज़ोर पाता है, एक तो वह स्त्री है, दूसरे वह दलित जाति से होती है।”²

इस आत्मकथा में संघर्ष की निरंतरता को पीढ़ीगत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पीढ़ी के बाद द्वितीय पीढ़ी के रूप में आजी की पुत्री तथा लेखिका की माता भागीरथी बाई के जीवन-संघर्ष को रेखांकित किया गया है, जबकि तृतीय पीढ़ी का प्रतिनिधित्व स्वयं लेखिका का संघर्ष करता है। भागीरथी बाई एक साहसी, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील स्त्री के रूप में उभरती हैं, जिनका वैवाहिक जीवन सहयोग और पारस्परिक भावनात्मक समझ पर आधारित है। उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें सम्मानजनक सामाजिक जीवन प्रदान करना रहा, जिसमें वे सफल भी सिद्ध होती हैं।

हालाँकि, शिक्षा के क्षेत्र में लेखिका को बार-बार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसका स्पष्ट उल्लेख आत्मकथा में मिलता है। सामाजिक उपेक्षा और हीनताबोध के कारण लेखिका को कई अवसरों पर अपनी जाति छिपाने का सहारा लेना पड़ा। इस मानसिक पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके शब्दों में अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त होती है-“मैं अस्पृश्य हूँ, इसका मुझे बहुत दुःख होता था और मैं हीनता महसूस करती थी। कोई मुझसे मेरी जाति न पूछ बैठे, इसका मुझे

सदैव डर रहता था। इसलिए मैं अकेली चुपचाप खाने की छुट्टी में या स्कूल शुरू होने से पहले एक ओर बैठी रहती थी। लड़कियों के साथ खेलने में भी डर लगता था। मैं दूर अलग बैठकर इनका खेल देखती थी।”³ यदि भारतीय समाज सामाजिक दृष्टि से इतना विकृत न होता, तो एक मासूम बालिका को इस प्रकार के हीनताबोध और आत्मसंकोच के साथ जीवन जीने के लिए विवश नहीं होना पड़ता।

4. सवर्ण पति से जाति-भेद

तीसरी पीढ़ी के संघर्ष के रूप में कौसल्या बैसंत्री जी का जीवन-संघर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैक्षणिक काल में उन्होंने जिन सामाजिक बुराइयों और भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों को दृढ़ता से नकारा था, उसी वैचारिक संस्कार को उनकी माता ने अनेक कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद बनाए रखा। माता के निरंतर साहस, आत्मबल और संघर्षशील दृष्टि ने कौसल्या जी को इस योग्य बनाया कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास अर्जित करें।

किन्तु विडंबनापूर्ण रूप से जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियाँ उनके प्रति न्यायपूर्ण सिद्ध नहीं हो पातीं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, जो आगे चलकर उनके लिए आजीवन पीड़ा का कारण बना। पहले से विवाहित तथा बच्चों के पिता देवेंद्र कुमार से विवाह का निर्णय आत्मकथा में जिस प्रकार सामने आता है, वह न तो भावनात्मक दृढ़ता से परिपूर्ण प्रतीत होता है और न ही किसी गहरे विवेकपूर्ण चिंतन का परिणाम लगता है। संभवतः अनुभवजन्य अपरिपक्वता के कारण कौसल्या जी इस निर्णय की दूरगामी परिणतियों को पूर्णतः नहीं परख सकीं। परिणामस्वरूप, देवेंद्र कुमार से विवाह कर उन्होंने ‘दोहरा अभिशाप’ को जीवन भर भोगने की नियति स्वयं स्वीकार कर ली।

लेखिका का सवर्ण देवेंद्र कुमार जी से विवाह होता है। पति के व्यवहार पर लेखिका ने कहा कि- “देवेंद्र कुमार को पत्नी सिर्फ़ खाना बनाने और उसकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। रोज़ दूध और सब्जी के लिए पैसा देता था। कोई बात पूछने पर दस मिनट तक कोई जवाब नहीं देता। कपड़े, चप्पल की सिलाई के लिए पैसे लेने के लिए बहुत ही पीछे पड़ता, तब पैसे देता था कभी नहीं देता, जब अगले महीने पैसे देने की बात आती तब कुछ-न-कुछ कारण निकालकर झगड़ा करता। मारने दौड़ता।”⁴ अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति बुरा व्यवहार करे तो पति, पत्नी के सम्मान की रक्षा करता है। किंतु यदि पति ही निकृष्ट कोटि का व्यवहार करे तो ऐसी स्त्री का दूसरा ठौर कहाँ मिल पाएगा।

5. सवर्णों से जाति-भेद

‘तिरस्कृत’ आत्मकथा के लेखक ‘सूरजपाल चौहान’ ने अपनी रचना में सवर्ण समाज द्वारा किए गए जातिगत भेदभाव और उससे उत्पन्न पीड़ाओं का मार्मिक एवं यथार्थपरक चित्रण किया है। यह आत्मकथा दलित जीवन में व्याप्त अपमान, संघर्ष और सामाजिक बहिष्कार की दारुण अनुभूतियों का सशक्त दस्तावेज़ है। इसी कारण अल्प समय में ही ‘तिरस्कृत’ ने दलित साहित्य की प्रमुख आत्मकथाओं में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। यह कृति इस तथ्य की भी पुष्टि करती है कि दलित साहित्यकार साहित्य और विमर्श को केवल मनोरंजन या बौद्धिक उत्तेजना तक सीमित न रखकर सामाजिक यथार्थ की कठोर सच्चाइयों से पाठक को साक्षात्कार कराते हैं। ‘तिरस्कृत’ में सूरजपाल चौहान दलित समाज के जीवन-संघर्ष को बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे दलित अस्तित्व की ऐतिहासिक और सामाजिक जटिलताएँ स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती हैं।

दलित आत्मकथाओं में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि दलित बच्चों को पाठशाला

में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिनाइयों और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक ओर दलित बालक के मन में शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होती है, जिसके लिए वह निरंतर परिश्रम और संघर्ष करता है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था उसे शिक्षा से वंचित रखने हेतु क्रूर, भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार अपनाती है। प्रायः सभी दलित आत्मकथाओं में शिक्षा को लेकर किया गया संघर्ष एक केंद्रीय और निर्णायक विषय के रूप में उपस्थित है। दलित समुदाय शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उन्नति और सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा रखता है, किंतु प्रभुत्वशाली ब्राह्मण वर्ग द्वारा विभिन्न स्तरों पर यह प्रयास किया जाता है कि उन्हें ज्ञान और शैक्षणिक अवसरों से दूर रखा जाए। सतही दृष्टि से यह स्थिति सामान्य प्रतीत हो सकती है, किंतु जब इस समस्या का गहन विश्लेषण किया जाता है, तो इसके भीतर निहित संरचनात्मक अन्याय और योजनाबद्ध बहिष्कार के चौंकाने वाले तथ्य उजागर होते हैं।

अपनत्व का भेद- ‘तिरस्कृत’ आत्मकथा में वर्ण-संघर्ष का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि संघर्ष की प्रक्रिया में कुछ दलित पात्र अनजाने ही शोषक ब्राह्मणवादी मानसिकता को आत्मसात कर लेते हैं। जो दलित वर्ग ब्राह्मणवाद से संघर्ष करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्नति प्राप्त करता है, वह कई बार मानसिक स्तर पर उसी ब्राह्मणवादी सोच का वाहक बन जाता है। यह प्रवृत्ति आत्मकथा में भंगी जाति के एक व्यक्ति के नौकरी प्राप्त करने से संबंधित प्रसंग में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है। ओ.पी. पवार वाले प्रसंग में पड़ोसी जाटव मित्र की पत्नी द्वारा एक सवर्ण महिला से कहा जाना-“बहन जी हम शेड्यूल्ड कास्ट तो हैं पर ऊँची जाति वाले शेड्यूल्ड कास्ट हैं।”⁵ इस मानसिकता का सशक्त उदाहरण है।

यह स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि व्यक्ति अपनी ही जाति के भीतर कृत्रिम ऊँच-नीच की नई

श्रेणियाँ निर्मित करने लगता है। ओ.पी. पवार के संदर्भ में कहा गया—“अरे आप भी अजीब बात करते हो-सोनकर और हमारी जाति में ज़मीन आसमान का अंतर है..., वह सूअर खटीक है और हम बकरा खटीक।” इस प्रकार दलित समाज के भीतर ही श्रेष्ठता-बोध का निर्माण कर अपने तथाकथित उच्च वर्ग का दंभ भरना, मूलतः दलित दृष्टि और दलित चेतना के प्रतिकूल माना जा सकता है।

6. सवर्ण पति से जाति-भेद

‘झोपड़ी से राजभवन’ आत्मकथा के लेखक माता प्रसाद स्वतंत्र भारत में एक दलित व्यक्ति की सामाजिक-राजनीतिक उन्नति की उस संघर्षपूर्ण यात्रा को रेखांकित करते हैं, जिसमें वह राजभवन तक पहुँचता है। इसके साथ ही यह आत्मकथा स्वतंत्रता-पूर्व काल में झोले गए अमानवीय संत्रासों का भी अत्यंत सशक्त उद्घाटन करती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक उन्नति की इस प्रक्रिया में दलित व्यक्ति को सवर्ण समाज की तुलना में चार-पाँच गुना अधिक श्रम, संघर्ष और मानसिक यातनाओं से गुज़रना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक दलित इस मार्ग में टूटकर बिखर जाते हैं। यह आत्मकथा 1925 से 1999 तक के विस्तृत कालखंड को समेटे हुए है, जिससे दलित जीवन की ऐतिहासिक निरंतरता और संघर्ष की गहराई स्पष्ट होती है।

विधायक बनने के पश्चात् भी लेखक जाति-भेद की जड़ता को अनुभव करते हैं और उसे अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं—“कभी-कभी जाति के भीतर ही कुछ लोग भेदभाव करते हैं। इसे देखकर बड़ा दुःख होता है। एक बार शाहगंज के पास ताखा गाँव में अपनी जाति की बस्ती में गया, मैं विधायक था। उस बस्ती के लोग कबीर-पंथी थे। मेरे पहुँचने पर सब लोगों ने मुझे बैठाया। फिर पानी के लिए इंतज़ाम के साथ पूछा कि आप भक्त हैं..... मैंने कहा मैं भक्त नहीं हूँ।”⁶ इस पर अलग से रखे गए एक

बर्तन को लाकर उसमें मुझे पानी पीने को दिया गया। फिर कभी बस्ती में नहीं रुका।

इसी प्रकार लेखक मोहनदास नैमिशराय, ‘अपने-अपने पिंजरे’ में इस तरह की घटनाओं और अनुभवों को सांझा करते हैं, जिसके द्वारा चेतना जागने लगी और वे समाज-सुधार की बात सोचने लगे हैं। दलितों को मंदिर में जाने की मनाही थी। शाम को आरती होने के बाद पुजारी मंदिर के आँगन में बच्चों को प्रसाद बाँटता था। आसपास के सभी बच्चे प्रसाद लेने के लिए आते थे। पुजारी दलित बच्चों से छुआछूत रखता था। वह दलित बच्चों को हाथ ऊपर करके प्रसाद देता था, जिससे प्रसाद गिर भी जाता था जिसे बच्चों को उठाना ही पड़ता था। न उठाए तो अगले दिन प्रसाद नहीं मिलता था। एक दिन प्रसाद देते हुए पुजारी की अंगुलियाँ नैमिशराय के हाथ से छू गईं तो पुजारी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है—“तू चमार का है न। सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। कितनी बार कहा तुम ढोरों से, प्रसाद दूर से लिया करो।”⁷ यह सुनकर नैमिशराय जी को भी गुस्सा आ जाता है और आवेश में आकर पुजारी के सामने थूक देते हैं—“थू तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा प्रसाद...”⁸ यहाँ नैमिशराय में दलित चेतना और सवर्णों के प्रति उनका आक्रोश देखने को मिलता है। इस घटना के बाद नैमिशराय को भगवान के प्रति नफ़रत-सी हो गई थी। मैं समझता हूँ कि अपने इस उद्देश्य में यह आत्मकथा पूरी तरह सफल रही है।

दलित आत्मकथाओं के संदर्भ में डॉ. तुलसीराम की दृष्टि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वे सामाजिक स्थिति की अमानवीयता को एक तटस्थ प्रेक्षक तथा समाज-वैज्ञानिक विवेक के साथ निर्ममता से उजागर करते हैं। उनकी आत्मकथा का मूल उद्देश्य केवल उत्पीड़न का चित्रण करना नहीं, बल्कि किसी भी मूल्य पर अथक परिश्रम और निरंतर अपमान सहते हुए भी इस अमानवीय व्यवस्था को बदलने का संकल्प है। यह परिवर्तन-कामना और सामाजिक यथार्थ को रूपांतरित करने की तीव्र

व्याकुलता उनकी रचना की प्रत्येक पंक्ति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। यही परिवर्तनशील चेतना और सक्रिय प्रतिरोध की भावना डॉ. तुलसीराम की आत्मकथा को अन्य दलित आत्मकथाओं से विशिष्ट एवं अलग पहचान प्रदान करती है।

इस आत्मकथा का शीर्षक 'मुर्दहिया' अत्यंत रोचक और अर्थपूर्ण है। तुलसीराम के अनुसार, मुर्दहिया हमारे गाँव धरमपुर (आजमगढ़) की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सभी मार्ग इसी स्थान से होकर गुज़रते थे। इसके अलावा, चाहे स्कूल हो, दुकान, बाज़ार या मंदिर, यहाँ तक कि मज़दूरी के लिए कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी पकड़नी हो, सभी मार्ग मुर्दहिया से होकर ही जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई भेदभाव नहीं करती थी; यह दोनों के लिए समान रूप से मुक्तिदाता का स्थान थी। इसी दृष्टि से लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक 'मुर्दहिया' रखा।

इन आत्मकथाओं में लेखकों ने न केवल अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है, बल्कि उन घटनाओं के उनके मानसिक और भावनात्मक प्रभावों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। जो भी अनुभव उन्हें होता है या अपने साथ घटी घटनाओं को बताया जाता है। लेखक उन्हें संजो लेते हैं। आगे बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे उन पर किंवदंतियों और किस्से कहानियों के माध्यम से खरे और कटु सत्य को उजागर कर देते हैं कि पढ़ते हुए अहसास ही नहीं होता कि हम कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी वेदना को पढ़ गए हैं। लेकिन उसका अवसाद भरा स्वाद कहीं हमारे मन के किसी कोने में अटका रह जाता है और रह-रहकर, आत्मकथा पढ़ने के बाद भी अपनी विडंबनाओं और वेदनाओं को साकार कर देता है। मन को गहरे अवसाद से भर देता

है। इस प्रकार लेखक अपने अनुभवों को संजोते हुए पाठक के समक्ष वास्तविक और भावनात्मक रूप से सशक्त चित्र प्रस्तुत करते हैं। दलित आत्मकथाओं में यह दृष्टि विशेष रूप से स्पष्ट होती है, जहाँ उनके जीवन की गतिविधियों और संघर्षों को आत्मकथा के माध्यम से संरचित और अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

निष्कर्ष

इस शोध के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हिंदी दलित आत्मकथाएँ केवल व्यक्तिगत जीवनवृत्तांत नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज में जाति-भेद, अस्पृश्यता और सामाजिक उत्पीड़न का जीवंत दस्तावेज़ हैं। मोहनदास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मीकि, कौसल्या बैसंत्री, सूरजपाल चौहान और माता प्रसाद जैसे रचनाकारों की आत्मकथाओं में दलित जीवन की पीड़ा, संघर्ष और प्रतिरोध का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से दलित स्त्रियों की स्थिति 'दोहरे शोषण' के दृष्टिकोण से रेखांकित होती है, जहाँ जाति और लिंग दोनों स्तरों पर उन्हें उपेक्षा और असमानता का सामना करना पड़ता है। ये आत्मकथाएँ केवल पीड़ा का उद्घाटन नहीं करतीं, बल्कि चेतना, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना की आकांक्षा से प्रेरित साहित्यिक हस्तक्षेप हैं। शिक्षा, विवाह, श्रम और धार्मिक जीवन में व्याप्त जातिगत अन्याय का खुलासा करके ये लेखन, दलित चेतना और सामूहिक संघर्ष का सशक्त प्रतीक बनते हैं। इसके अतिरिक्त, आत्मकथाएँ पाठक को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे वे समाज की ऐतिहासिक और संरचनात्मक विषमताओं को समझने के लिए विवेकपूर्ण दृष्टि अपनाते हैं। अतः हिंदी दलित आत्मकथाएँ सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के लिए एक प्रभावशाली साहित्यिक माध्यम सिद्ध होती हैं।

संदर्भ सूची

1. ओमप्रकाश वाल्मीकि, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 48
2. रजत रानी मीनू, हिंदी दलित कथा साहित्य : अवधारणाएँ और विधाएँ, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 167
3. कौसल्या बैसंत्री, दोहरा अभिशाप, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 41
4. कौसल्या बैसंत्री, दोहरा अभिशाप, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 104, 105
5. सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत, अनुभव प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 105
6. माता प्रसाद, झोपड़ी से राजभवन, नमन प्रकाशन, आगरा, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 63
7. मोहनदास नैमिशराय, अपने-अपने पिंजरे, भाग-दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ सं- 31
8. मोहनदास नैमिशराय, अपने-अपने पिंजरे, भाग-दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ सं- 32

डॉ. वंदना जायसवाल

व्याख्याता,
शास.उ.मा.वि.मंद्रागोढी
जिला-सक्ति-495689
छत्तीसगढ़
संपर्क
vdjjaiswal@gmail.com

साहित्यकार की खिड़की से : विनोद कुमार शुक्ल

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यालोचक डॉ. बलदेव की आलोचनात्मक दृष्टि के संदर्भ में समकालीन हिंदी साहित्य के विशिष्ट रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल के कृतित्व और व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रस्तुत अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य है। 'छत्तीसगढ़ के रामचंद्र शुक्ल' के रूप में प्रतिष्ठित डॉ. बलदेव साहित्यिक आलोचना की सुदृढ़ परंपरा के संवाहक होने के साथ-साथ नवीन रचनाकारों की पहचान और प्रोत्साहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार के रूप में विख्यात विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक प्रतिभा को डॉ. बलदेव ने आरंभिक दौर में ही पहचाना था। शुक्ल जी पर केंद्रित उनकी विस्तृत समीक्षा 'पाण्डुलिपि-विमर्श-05' पत्रिका में प्रकाशित हुई, जबकि उनका समीक्षात्मक लेख 'जेनुइन कवि और उनके विचारों का विस्तार' (2011) शुक्ल जी के साहित्यिक विकास और संभावनाओं के प्रति उनके विश्वास को स्पष्ट करता है। अक्टूबर 2018 में डॉ. बलदेव के निधन तथा 23 दिसम्बर 2025 से विनोद कुमार शुक्ल के देहावसान के उपरांत यह अध्ययन विशेष प्रासंगिकता ग्रहण करता है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि डॉ. बलदेव की आलोचनात्मक 'खिड़की' से विनोद कुमार शुक्ल का साहित्यिक कद किस रूप में उद्घाटित होता है तथा उनकी दृष्टि में शुक्ल जी किस स्तर तक प्रतिष्ठित हैं।

बीज शब्द

1. अमूर्त रूप
2. यथार्थवाद
3. बिम्ब एवं प्रतीक
4. सृजनशीलता
5. विमर्श
6. डॉ. विनोद कुमार शुक्ल
7. डॉ. बलदेव
8. साहित्यिक आलोचना
9. रचनात्मक संवेदना
10. समकालीन हिंदी साहित्य

प्रस्तावना

डॉ. बलदेव का मानना था कि विनोद कुमार शुक्ल की काव्य-दृष्टि केवल वस्तु-स्पर्श तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे वस्तुओं, स्थितियों और अनुभवों को उलटकर देखने का एक सशक्त और सजग प्रयास करते हैं। उनकी कविताओं में सामान्यतः सादी, नीरस अथवा प्राणहीन प्रतीत होने वाली विषय-वस्तु भी वस्तुस्पर्शिनी

रचनात्मकता के माध्यम से जीवंत हो उठती है। शुक्ल जी का शब्द-प्रयोग संयमित, सधा हुआ और अर्थगर्भित है, जिसमें भाषा की सूक्ष्म संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अनेक स्थलों पर उनकी काव्य-पंक्तियाँ अमूर्तता की ओर अग्रसर होती हुई गहरे भावबोध का निर्माण करती हैं। आठवें दशक में रचित विनोद कुमार शुक्ल की अधिकांश कविताएँ अपेक्षाकृत लंबी, अधिक स्पष्ट तथा संवेदनशील हैं। इन कविताओं में मानवीय करुणा और संवेदना का सहज एवं सशक्त अंकुरण दिखाई देता है, जिसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है-

**“काश ! मैं दस रुपये का नोट बनकर
उसकी झोली में पनाह पाता”¹**

डॉ. बलदेव की खिड़की से

‘पाण्डुलिपि-विमर्श’ पत्रिका के एक महत्त्वपूर्ण अंक में डॉ. बलदेव ने विनोद कुमार शुक्ल की प्रदीर्घ शीर्षक कविता ‘वह आदमी नया गरम कोट पहिनकर चला गया विचार की तरह’ पर विस्तृत और सूक्ष्म आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। यह चर्चा केवल किसी एक कविता तक सीमित न रहकर शुक्ल जी की समग्र रचनात्मक प्रवृत्ति, काव्य-दृष्टि और साहित्यिक विशिष्टताओं को उद्घाटित करती है। कविता, कहानी और उपन्यास, तीनों विधाओं पर उनकी पकड़ को डॉ. बलदेव असाधारण मानते हैं, जो उन्हें समकालीन साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक शैली को परिभाषित करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, वह है ‘जादुई यथार्थवाद’। साहित्य में जादुई यथार्थवाद बीसवीं शताब्दी की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा रही है, जिसमें ‘जादू’ और ‘यथार्थ’ जैसे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले तत्त्वों का समन्वय दिखाई देता है। जादू जहाँ अप्राकृतिक, काल्पनिक, असाधारण और आश्चर्यजनक है, वहीं यथार्थ जीवन की वास्तविकता,

सादगी और तथ्यात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों के संयोजन से निर्मित ‘जादुई यथार्थवाद’ शुक्ल जी की रचनाओं में सहज रूप से उपस्थित है।

डॉ. बलदेव के अनुसार विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य की भूमि पूर्णतः उनकी अपनी है। उनके प्रतीक, बिंब और कल्पनाएँ न तो उधार ली हुई हैं और न ही किसी बाहरी प्रभाव की अनुकृति हैं। यही कारण है कि उनकी तुलना न तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ से की जानी चाहिए और न ही सलमान रुश्दी से। हिंदी साहित्य में जादुई यथार्थ की इस राह पर चलने वाले अन्य रचनाकारों जैसे उदय प्रकाश, राजेश जोशी, मनोहर श्याम जोशी, अलका सरावगी आदि के साथ भी शुक्ल जी का स्वर स्वतंत्र और विशिष्ट बना रहता है।

श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रदत्त हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि इस रचनात्मक प्रवृत्ति में निहित संभावनाओं को मान्यता देने वाला भी है। उनकी गहन संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता मिलकर साहित्य में ऐसी पृष्ठभूमि निर्मित करती है, जिसे आविष्कारात्मक कहा जा सकता है। उनकी कविताएँ पारंपरिक काव्य-पथ से हटकर कविता के भीतर ही किसी नई राह का संकेत देती प्रतीत होती हैं।

सन् 1979 में प्रकाशित उपन्यास ‘नौकर की कमीज़’, जिस पर मणि कौल द्वारा फिल्मांकन भी किया गया, शुक्ल जी की रचनात्मक दृष्टि का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इसी क्रम में ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ (1996) तथा काव्य-संग्रह ‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह’ (1981) उल्लेखनीय हैं। डॉ. बलदेव ने इस काव्य-संग्रह की सैंतीस कविताओं को उनतीस और आठ के दो वर्गों में विभाजित कर उनका विश्लेषण किया है, जो उनकी आलोचनात्मक सूक्ष्मता को दर्शाता है।

शुक्ल जी की कविताओं का पाठक उनकी रंग-

बिरंगी, जिज्ञासा से आह्लादित दुनिया का यात्री बन जाता है। मानव मन में जादू सदैव जिज्ञासा का विषय रहा है और उसी जिज्ञासा को यथार्थ के धरातल पर ला पटकने की कला विनोद कुमार शुक्ल की शैली की विशेषता है। संभवतः इसी कारण डॉ. बलदेव उन्हें 'सृजनशील जनवादी कवि' की संज्ञा देते हैं।

साठ के दशक में लेखन आरंभ करने वाले शुक्ल जी की प्रारंभिक रचनात्मक चेतना को रेखांकित करते हुए डॉ. बलदेव उल्लेख करते हैं कि उन वर्षों में उनकी चार छोटी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी थीं, जिनमें कवि-हृदय की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है—“कोई चिड़िया! मेरी बाहों की हरियाली में घोंसला दे। अंडे दे।”

सन् 1971 में विनोद कुमार शुक्ल का प्रथम काव्य-संग्रह 'लगभग जय हिन्द' प्रकाशित हुआ, जिसे उनकी काव्य-यात्रा का महत्वपूर्ण प्रारंभिक पड़ाव माना जा सकता है। इस संग्रह के संदर्भ में डॉ. बलदेव, विनोद कुमार शुक्ल की काव्य-दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए उसे अन्य समकालीन कवियों से पृथक् एक विशिष्ट सौंदर्यात्मक प्रतिमान के रूप में रेखांकित करते हैं। वे लिखते हैं—“विनोद कुमार शुक्ल की कविता का कैनवास मुक्तिबोध के करीब होता हुआ भी उनके जैसा विस्तृत और व्यापक नहीं है और न ही केदारनाथ सिंह जैसा साफ सुथरा, किंतु सीमित और धूसरित होता हुआ भी प्रभाववादी है, ठीक स्वामीनाथन की पेंटिंग की तरह।”²

यह टिप्पणी शुक्ल की कविता को न तो केवल वैचारिक विस्तार में सीमित करती है और न ही उसे मात्र सौंदर्यपरक सादगी तक समेटती है, बल्कि उसे एक सूक्ष्म, प्रभाववादी और अनुभवजन्य संरचना के रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी कविताओं में कहीं-कहीं उपमाओं की सघनता दिखाई देती है, जो पाठक पर गहन प्रभाव छोड़ती है। शुक्ल की काव्य-भाषा उनके जीवनानुभव और सतत अभ्यास से निर्मित व्यापक संवेदनात्मक आकाश को उद्घाटित करती है। उनमें

अनुभूति का जितना तीखापन है, अभिव्यक्ति में उतनी ही पैनी स्पष्टता भी दृष्टिगोचर होती है, जिसका प्रमाण निम्न पंक्तियों में मिलता है—

“जो लगातार काम में लगे हैं
मैं फुर्सत से नहीं
उनसे एक ज़रूरी काम की तरह
मिलता रहूँगा
इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह
सबसे पहले इच्छा रखना चाहूँगा।”³

निःसंदेह डॉ. बलदेव के आलोचनात्मक चिंतन और उनकी लेखनी से झरते श्रमरजकण सदैव नवोद्भिन्न कवियों और रचनाकारों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। विनोद कुमार शुक्ल के साहित्यिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए डॉ. बलदेव यह रेखांकित करते हैं कि शुक्ल जी की रचनात्मक दृष्टि अभिव्यक्ति के स्तर पर अनावश्यक उग्रता, शोरगुल अथवा वक्तव्यात्मक प्रदर्शन से मूलतः असंपृक्त रही है। उनका यह विश्वास रहा कि चीखने-चिल्लाने जैसी अतिरंजित अभिव्यक्तियाँ रचना को प्रभावी बनाने के स्थान पर उसकी आंतरिक शक्ति को क्षीण करती हैं।

डॉ. बलदेव के अनुसार विनोद कुमार शुक्ल के लेखन में न तो व्यर्थ की बौखलाहट दृष्टिगोचर होती है और न ही किसी प्रकार की फैशनपरस्ती। उनकी भाषा संयमित, सघन और प्रभावोत्पादक है, जो बिना किसी आडंबर के अर्थ की बहुस्तरीयता को उद्घाटित करती है। आलोचक उनकी भाषिक संरचना को 'भाले की तरह नुकीली और असरदार' मानते हैं। ऐसी भाषा जो प्रत्यक्ष वक्तव्य के स्थान पर संकेत, मौन और आंतरिक तनाव के माध्यम से अर्थ का संप्रेषण करती है।

शुक्ल जी के गद्य में यह भाषिक अनुशासन, दार्शनिक सूक्ष्मता और यथार्थबोध उनके ही शब्दों में प्रकट होता है—“घोड़े पर थोड़ा अचानक जाया जा सकता है। पूरा अचानक नहीं। रात के अंधेरे में या दिन के

सुनसान में कुछ अचानक हुआ जा सकता है। पर आजकल अंधेरा एकदम अंधेरा नहीं होता और दिन का सुनसान एकदम सुनसान नहीं।”⁴

डॉ. बलदेव की आलोचनात्मक दृष्टि में विनोद कुमार शुक्ल का यह भाषिक संयम और न्यूनतम अभिव्यक्ति आधुनिक हिंदी साहित्य में विकसित हो रही उस सौंदर्यात्मक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ अर्थ उद्घोष के बजाय अंतर्ध्वनि के रूप में संप्रेषित होता है। इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में शुक्ल जी का रचनाकर्म ‘शोर’ की संस्कृति के विरुद्ध ‘मौन’ की सृजनात्मक शक्ति को प्रतिष्ठित करता है और उन्हें समकालीन हिंदी साहित्य की आलोचना-परंपरा में एक विशिष्ट वैचारिक कृतिकार के रूप में स्थापित करता है।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक साक्षात्कार में विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासात्मक शिल्प की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए कहा है-“रचनाकार (विनोद कुमार शुक्ल) उपन्यास के ज़रिए यथार्थ का चित्रण नहीं करते, बल्कि चित्रांकन करते हैं। विनोद जी निजी व्यवहार में जितने भी चुप्प हों, उपन्यास में काफी बतियाते हैं, रोज़मर्रा के मुहावरों की जो गप्पें हैं उस गप्पबाज़ी को एक गहरे अनुसंधान की विधि में ये उपन्यास बदलते हैं।”⁵

यह टिप्पणी शुक्ल के रचनात्मक यथार्थ-बोध, संवादात्मक संरचना और भाषा की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है। कविता में भी उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत सरल, किंतु अर्थ-गहन है। उनकी पंक्ति-“जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सब के हिस्से का समय नहीं है।”⁶, समकालीन सामाजिक असमानताओं पर सूक्ष्म टिप्पणी के रूप में सामने आती है। परत-दर-परत खुलती उनकी कविताएँ अस्तित्व, विभाजन और शेष रह जाने की अनुभूति को उजागर करती हैं-

“बहुत बँटने के बाद
बचा हुआ बहुत है।
अलग-अलग लोगों के पास
अलग-अलग अधिक बाक़ी है।
इस अधिकता में
मैं अपने ख़ाली झोले को
और ख़ाली करने के लिए
भय से झटकारता हूँ
जैसे कुछ निराकार झर जाता है।”⁷

इस प्रकार शुक्ल की कविता संवेदना, वैचारिक गहराई और भाषिक सादगी का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती है।

विनोद कुमार शुक्ल की काव्य-दृष्टि बहुआयामी है, जिसमें अनुभूति को व्यक्त करने के अनेक सूक्ष्म और सहज तरीके दिखाई देते हैं। वे मानवीय हताशा को केवल पहचानते ही नहीं, बल्कि उसे भीतर तक समझने का संवेदनशील विवेक भी रखते हैं। उनकी रचनात्मक प्रक्रिया में आत्मचिंतन और आत्म-संरक्षण समान रूप से उपस्थित हैं, जहाँ कवि अपनी इच्छाओं और थकान दोनों का ध्यान रखता है। उनके काव्य-जगत में थकान केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि मार्ग और समय की भी प्रतीक बन जाती है।

शुक्ल की काव्य-चेतना का आत्मविश्वास इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वे सृजन को जीवन के अंतिम क्षणों तक संभव मानते हैं। प्रत्येक कविता उनके लिए एक नई शुरुआत है, जिसे वे प्रथम कविता के समान समय, श्रम और एकाग्रता प्रदान करते हैं। भाषा-प्रयोग के स्तर पर वे शब्द-संयोजन की यांत्रिकता और भावात्मक संलग्नता के अंतर को रेखांकित करते हैं, विशेषतः योजक शब्दों के प्रयोग को लेकर।

उनकी कविताओं में नैतिकता, सामाजिक अनुशासन और मानवीय कायरता के बीच का संबंध आलोचनात्मक दृष्टि से उभरता है। विषय-वस्तु की दृष्टि से उनका

काव्य संसार अत्यंत विस्तृत है जहाँ चंद्रमा, स्त्री की अस्मिता, दृश्य परिवर्तन तथा आजीविका की समस्याएँ एक साथ उपस्थित हैं। इस प्रकार शुक्ल का काव्य-संसार विचारोत्तेजक पदचिह्नों के रूप में हिंदी कविता को समृद्ध करता है।

प्रसिद्ध उपन्यास 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' को आलोचकों द्वारा 'निम्नमध्यमवर्गीय जीवन का जादू' कहा गया है, जो विनोद कुमार शुक्ल की रचनात्मक विशेषता को रेखांकित करता है। डॉ. बलदेव अपने आलोचनात्मक आलेख में शुक्ल जी की अनेक कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक संतुलित और सार्थक समीक्षा निर्मित करते हैं। वे शुक्ल जी की गहन संवेदनशीलता तथा स्पष्टवादी अभिव्यक्ति से विशेष रूप से प्रभावित प्रतीत होते हैं। स्पष्ट और निर्भीक ढंग से कथ्य को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रत्येक कवि में नहीं पाई जाती। यद्यपि उनके प्रतीक कई बार घुमावदार और सांकेतिक होते हैं, तथापि कथ्य सदैव स्पष्ट और संप्रेषणीय बना रहता है। इसी रचनात्मक विशेषता के आधार पर डॉ. बलदेव ने उन्हें **“संवेदनशील और सृजनशील जनवादी कवि”**⁸ घोषित किया है। मध्यमवर्गीय जीवन की चिंताएँ, परिवेश से ग्रहण किए गए नवीन बिंब और प्रतीक उनकी कविता को जनजीवन से जोड़ते हैं, जिससे डॉ. बलदेव की दृष्टि में वे निःसंदेह 'सृजनशील जनवादी कवि' के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य हिंदी साहित्य की समकालीन धारा में विशिष्ट स्थान रखता है। उनकी रचनाओं में जीवनानुभव, सामाजिक यथार्थ और रचनात्मक संवेदना का संतुलित समन्वय दृष्टिगोचर होता है। कविताओं में प्रयुक्त बिंब और प्रतीक यद्यपि सरल प्रतीत होते हैं, तथापि वे गहन अर्थवत्ता और सामाजिक संकेतों से युक्त हैं। वहीं उनके उपन्यासों की शिल्प-संरचना लघु

वाक्यखंडों के माध्यम से एक सघन कथ्य का निर्माण करती है।

डॉ. बलदेव की आलोचनात्मक दृष्टि से किया गया मूल्यांकन यह संकेत करता है कि शुक्ल की रचनात्मकता केवल भावात्मक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक प्रतिबद्धता, आंतरिक द्वंद्व और वैचारिक स्पष्टता का समावेश है। इसी आधार पर डॉ. बलदेव द्वारा उन्हें 'जेनुइन कवि' के रूप में चिह्नित किया जाना उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की प्रमाणिकता को रेखांकित करता है। शुक्ल की रचनाएँ मध्यवर्गीय जीवन, श्रमशील समाज और मानवीय संबंधों की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य समकालीन हिंदी साहित्य में जनवादी चेतना और रचनात्मक मौलिकता का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. सिंह, डॉ. बच्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, चौदहवाँ संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 454
2. वर्मा, प्रमोद, जेनुइन कवि और उनके विचारों का विस्तार, पांडुलिपि विमर्श-5, अंक- अक्टूबर-दिसंबर-2011, पृष्ठ सं- 327
3. शुक्ल, विनोद कुमार, कवि ने कहा, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 19
4. शुक्ल, विनोद कुमार, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 36
5. कवि संधि: शुक्ल, श्री विनोद कुमार, काव्य पाठ, खंड- एक (24/08/2011), साहित्य अकादमी दिल्ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग
6. शुक्ल, विनोद कुमार, कवि ने कहा, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 12
7. शुक्ल, विनोद कुमार, कवि ने कहा, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 23
8. वर्मा, प्रमोद, जेनुइन कवि और उनके विचारों का विस्तार, पांडुलिपि विमर्श-5, अंक- अक्टूबर-दिसंबर-2011, पृष्ठ सं- 327

आर. श्रीदेवी

राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
अहिंसा क्रांति दैनिक
दक्षिण प्रकोष्ठ, चेन्नई-600061
संपर्क
sridevipress5@gmail.com

ईश्वर करुण की कविताओं में नारी चेतना : एक समालोचनात्मक अध्ययन

शोध सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण रचनाकार ईश्वर करुण की कविताओं में निहित नारी चेतना का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। नारी चेतना आधुनिक साहित्य की केन्द्रीय विमर्शधारा रही है, जिसमें नारी की अस्मिता, संघर्ष, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक भूमिका और सत्ता-संरचनाओं में उसकी उपस्थिति का बहुआयामी चित्रण मिलता है। ईश्वर करुण की कविताएँ इस चेतना को केवल भावात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ के संदर्भ में भी प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में नारी कभी माँ के रूप में त्याग और संस्कार की प्रतीक है, तो कभी बेटी के रूप में आशा और भविष्य की संभावना; कभी वह सिल्क स्मिता जैसी संघर्षशील कलाकार है, तो कभी बेनज़ीर भुट्टो के रूप में सत्ता में सक्रिय, आत्मविश्वासी और जुझारू नारी। यह शोध गुणात्मक एवं पाठ-विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से ईश्वर करुण के काव्य-संग्रह 'चुप नहीं है ईश्वर' की चयनित कविताओं का अध्ययन करता है और यह प्रतिपादित करता है कि कवि की नारी दृष्टि केवल सहानुभूति तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिरोध और चेतना-निर्माण की प्रक्रिया का अंग है। इस प्रकार यह अध्ययन समकालीन हिंदी कविता में नारी विमर्श की दिशा और विस्तार को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

बीज शब्द

1. नारी चेतना 2. नारी विमर्श 3. समकालीन हिंदी कविता 4. ईश्वर करुण
5. माँ और बेटी 6. नारी अस्मिता 7. सत्ता और नारी 8. सामाजिक संघर्ष
9. काव्यात्मक अभिव्यक्ति 10. सांस्कृतिक चेतना

मूल शोध

1. भूमिका

साहित्य और समाज के मध्य घनिष्ठ एवं द्वंद्वतात्मक संबंध रहा है। साहित्य न केवल समाज का प्रतिबिंब होता है, बल्कि वह सामाजिक चेतना को दिशा देने

का कार्य भी करता है। हिंदी साहित्य में नारी चेतना का विकास एक दीर्घ प्रक्रिया के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्तिकाल की आदर्श नारी से लेकर आधुनिक काल की आत्मसचेत, संघर्षशील और अधिकारबोध से युक्त नारी तक की यात्रा सम्मिलित है। समकालीन हिंदी कविता में नारी केवल करुणा या सौंदर्य का विषय न रहकर सामाजिक असमानताओं, पितृसत्तात्मक संरचनाओं और सत्ता-संबंधों पर प्रश्नचिह्न लगाने वाली सशक्त इकाई के रूप में उभरती है।

ईश्वर करुण समकालीन हिंदी कविता के ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और नारी अनुभवों को गहरी संवेदनशीलता के साथ अपनी कविताओं में स्थान दिया है। उनका काव्य-संग्रह 'चुप नहीं है ईश्वर' नारी चेतना के विविध आयामों को उजागर करता है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य उनकी कविताओं में नारी की स्थिति, संघर्ष और चेतना के स्वरूप का विश्लेषण करना है।

2. नारी-विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि

हिंदी साहित्य में नारी-विमर्श एक सशक्त वैचारिक धारा के रूप में विकसित हुआ है, जिसके अंतर्गत स्त्री जीवन की सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक तथा वैचारिक समस्याओं का गहन विश्लेषण किया गया है। इस संदर्भ में महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, सुधा अरोड़ा, चंद्रकांता तथा रामनिकाज गुप्ता जैसे रचनाकारों और आलोचकों ने नारी लेखन के सामाजिक निहितार्थों तथा नारी-दृष्टि की वैचारिक भूमिका को रेखांकित किया है। समकालीन साहित्यिक विमर्श में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आधुनिक नारी अब केवल पीड़िता नहीं, बल्कि प्रतिरोध, आत्मचेतना और सामाजिक हस्तक्षेप की सशक्त आवाज़ बनकर उभरती है।

नारी-विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने में महादेवी वर्मा का योगदान आधारभूत माना जाता है। उन्होंने नारी के शोषण को केवल पुरुषवादी मानसिकता

का परिणाम न मानकर सामाजिक संरचना और स्त्री समाज की आंतरिक जटिलताओं से भी जोड़ा है। वे लिखती हैं—“**एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष समाज उस नारी से प्रतिशोध लेने को उत्तारू हो जाता है और एक नारी के साथ क्रूरतम अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियाँ उसके अकारण दंड को अधिक भारी बनाए बिना नहीं रहती।**”¹

यह कथन नारी-विमर्श की उस विडंबनात्मक स्थिति को उद्घाटित करता है, जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साथ-साथ स्त्री समाज की अंतर्निहित मानसिकता भी स्त्री-उत्पीड़न को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। महादेवी वर्मा की काव्य-कृति 'श्रृंखला की कड़ियाँ' नारी-जागरण, वेदना और मुक्ति-चेतना का सशक्त उदाहरण है, जिसमें नारी को सहनशीलता से चेतना की ओर अग्रसर होते हुए देखा जा सकता है।

हिंदी साहित्य में नारी-विमर्श की संगठित शुरुआत छायावाद काल से मानी जाती है, यद्यपि स्त्री जीवन की पीड़ा और संघर्ष के संकेत आदिकाल से ही साहित्य में उपलब्ध रहे हैं। प्रेमचंद से लेकर राजेन्द्र यादव तक अनेक पुरुष लेखकों ने नारी-समस्या को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, किंतु स्त्री-अनुभूति की आत्मीयता, आंतरिक द्वंद्व और मानसिक यथार्थ का चित्रण मुख्यतः महिला लेखिकाओं के लेखन में अधिक प्रामाणिक रूप में दृष्टिगोचर होता है।

बीसवीं शताब्दी के छठे दशक के बाद हिंदी कथा-साहित्य में नारी-विमर्श की गूँज अधिक तीव्र हो जाती है। इस संदर्भ में उषा प्रियम्वदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और शिवानी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इन लेखिकाओं ने स्त्री-मन की दुविधा, कुंठा, अस्मिता-संकट और सामाजिक बंधनों को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया। इनके लेखन में नारी केवल पारिवारिक इकाई नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र चेतन सत्ता के रूप में

उभरती है।

नारी-विमर्श के आलोचनात्मक विकास में निर्मला जैन का दृष्टिकोण विशेष महत्त्व रखता है। वे नारी-विमर्श को भावनात्मक आंदोलन न मानकर सामाजिक संरचना, सत्ता-संबंध और पारिवारिक संस्थाओं के अंतर्संबंधों के रूप में विश्लेषित करती हैं। उनके अनुसार स्त्री-लेखन का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं, बल्कि उन व्यवस्थागत कारणों को उजागर करना है, जो स्त्री को 'द्वितीय' बनाए रखते हैं।

इसी क्रम में नामवर सिंह नारी-विमर्श को साहित्यिक मूल्यबोध और ऐतिहासिक चेतना से जोड़कर देखने पर बल देते हैं। उनके अनुसार नारी-विमर्श तभी सार्थक हो सकता है, जब वह सामाजिक यथार्थ, वर्गीय संरचना और साहित्यिक सौंदर्यबोध से संतुलित संबंध बनाए रखे। इस दृष्टि से नामवर सिंह नारी-विमर्श को वैचारिक एकांगीपन से बचाकर उसे व्यापक सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं। उनके अनुसार-“**विमर्श का मतलब किसी एक वस्तु के बारे में लोगों के बातचीत करने के तरीके या सोचने की पद्धति से है। ये तरीके मिलजुल कर लोगों की सामान्य धारणा को बनाते हैं।**”²

नारी-विमर्श की सामाजिक प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद का कथन आज भी उतना ही अर्थपूर्ण प्रतीत होता है-“**स्त्रियों की अवस्था को सुधारें बिना जगत के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।**”³

यह कथन नारी-विमर्श को केवल स्त्री-अधिकार का प्रश्न न मानकर समाज और राष्ट्र के समग्र विकास से जोड़ता है। स्त्री और पुरुष को समाज के दो पूरक घटकों के रूप में देखते हुए विवेकानंद स्पष्ट करते हैं कि किसी एक की उपेक्षा सामाजिक संतुलन को असंभव बना देती है। उपर्युक्त वैचारिक पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य में नारी-विमर्श एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जो वेदना से चेतना,

चेतना से प्रतिरोध और प्रतिरोध से आत्मनिर्णय की ओर अग्रसर होती है।

इसी संदर्भ में चेन्नई के वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि ईश्वर करुण के काव्य में निहित नारी-चेतना का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। उनकी कविताओं में नारी न तो केवल करुणा की पात्र है और न ही आदर्शकृत अथवा महिमामंडित छवि के रूप में प्रस्तुत होती है, बल्कि वह सामाजिक यथार्थ के बीच संघर्षरत, प्रश्नाकुल और सजग चेतना के रूप में उपस्थित रहती है। ईश्वर करुण की काव्य-दृष्टि नारी को पितृसत्तात्मक संरचना के भीतर स्थित एक मौन सहनशील सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक विसंगतियों से टकराने वाली संवेदनशील और आत्मसचेत इकाई के रूप में चित्रित करती है।

उनकी कविताओं में नारी का स्वर व्यक्तिगत पीड़ा से आगे बढ़कर सामाजिक प्रश्नों से जुड़ता है, जहाँ स्त्री-अनुभव केवल निजी अनुभव न रहकर सामूहिक चेतना का रूप ग्रहण कर लेता है। यह नारी-चेतना प्रत्यक्ष घोषणाओं के बजाय सूक्ष्म संवेदनाओं, प्रतीकों और स्थितिगत यथार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, जिससे उनका काव्य अधिक प्रभावशाली और विचारोत्तेजक बनता है। ईश्वर करुण की कविताएँ नारी-विमर्श को केवल आंदोलनात्मक या वैचारिक आग्रह तक सीमित न रखकर मानवीय संवेदना, नैतिक प्रश्नों और सामाजिक ज़िम्मेदारी से जोड़ती हैं।

इस प्रकार ईश्वर करुण का काव्य समकालीन नारी-विमर्श की उस धारा से जुड़ता है, जहाँ स्त्री की पहचान करुणा, त्याग या सहनशीलता के रूढ़ रूपों से मुक्त होकर चेतना, प्रतिरोध और आत्मसम्मान के रूप में विकसित होती है। यही कारण है कि उनके काव्य में निहित नारी-चेतना का अध्ययन न केवल साहित्यिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और वैचारिक संदर्भों में भी अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध होता है तथा प्रस्तुत शोध को

एक ठोस आलोचनात्मक आधार प्रदान करता है।

3. शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर करुण की कविताओं में अभिव्यक्त नारी-चेतना के स्वरूप का गहन विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत इस अध्ययन में उनकी कविताओं में व्याप्त नारी के विविध रूपों जैसे माँ, बेटी, कलाकार तथा सत्ता-संरचना में स्थित नारी का अध्ययन किया जाएगा, ताकि स्त्री-अस्मिता के बहुआयामी पक्षों को स्पष्ट किया जा सके। साथ ही, यह शोध समकालीन हिंदी कविता के परिप्रेक्ष्य में कवि ईश्वर करुण के रचनात्मक योगदान का मूल्यांकन करने का भी प्रयास करता है, जिससे उनकी काव्य-दृष्टि की विशिष्टता रेखांकित हो सके। इसके अतिरिक्त, नारी-चेतना से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को स्पष्ट करते हुए अध्ययन यह समझने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार ईश्वर करुण की कविताएँ समकालीन समाज की संरचनाओं, मूल्यों और अंतर्विरोधों से संवाद स्थापित करती हैं।

4. शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध में गुणात्मक (Qualitative) शोध-पद्धति को आधार बनाया गया है, क्योंकि यह पद्धति साहित्यिक कृतियों में निहित भावात्मक, वैचारिक एवं सामाजिक अर्थों के विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अध्ययन का प्रमुख आधार ईश्वर करुण का काव्य-संग्रह 'चुप नहीं है ईश्वर' है, जिसे प्राथमिक स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त नारी-विमर्श से संबंधित आलोचनात्मक ग्रंथों, शोध-लेखों एवं साहित्यिक समीक्षाओं को द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया गया है।

शोध-कार्य में पाठ-विश्लेषण (Textual Analysis) तथा विषयवस्तु-विश्लेषण (Thematic Analysis) की विधियों को अपनाया गया है, जिनके माध्यम से कविताओं में अभिव्यक्त नारी-चेतना के विविध रूपों, प्रतीकों और

भावबोध का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। साथ ही नारी-विमर्श की सैद्धांतिक दृष्टि को आधार बनाकर कविताओं की व्याख्या की गई है, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संदर्भों को स्पष्ट किया जा सके।

इस अध्ययन में तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का भी यथासंभव प्रयोग किया गया है, ताकि ईश्वर करुण की काव्य-दृष्टि को समकालीन हिंदी कविता की व्यापक परंपरा में स्थापित किया जा सके। इस प्रकार यह शोध-पद्धति अध्ययन को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करती है।

5. ईश्वर करुण के काव्य में नारी के विविध रूप

5.1 माँ के रूप में नारी

ईश्वर करुण की कविताओं में माँ एक केंद्रीय भावात्मक और नैतिक सत्ता के रूप में उपस्थित है। उनकी काव्य-दृष्टि में माँ केवल पारिवारिक संरचना की इकाई नहीं, बल्कि त्याग, श्रम और मौन समर्पण की प्रतीक है। कविता 'माँ तुम कहाँ हो' में माँ का अभाव मात्र व्यक्तिगत स्मृति या भावनात्मक रिक्तता नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समाज में मातृत्व के अदृश्य होते जाने की त्रासदी का संकेत करता है। कविता में माँ घर, आँगन, ओसारा, रसोई और तुलसी चौरे जैसे घरेलू एवं सांस्कृतिक स्थलों में उपस्थित होकर भी एक पहचानहीन और उपेक्षित अस्तित्व में बदल जाती है। यह स्थिति नारी के उस अदृश्य श्रम को रेखांकित करती है, जिसे समाज स्वाभाविक मानकर अनदेखा कर देता है।

“बचपन से यह पूछता आ रहा हूँ
माँ तुम कहाँ हो
मुझे सचमुच पता नहीं होता था
कि तुम होती कहाँ थी
घर में आँगन में, ओसारे में
रसोई के पिछवारे में
दरवाज़े पर

या फिर तुलसी चौरों के पास
मेरा प्रश्न सुनकर
तुम वहीं से उत्तर देती थी...
मैं यहाँ हूँ!

.....

अब जो मैं पूछता हूँ-
माँ तुम कहाँ हो?
तुम्हारी आवाज़ नहीं आती।”⁴

कविता के अंतिम प्रश्न में निहित मौन माँ की भौतिक अनुपस्थिति से अधिक उसके सामाजिक विस्थापन की ओर संकेत करता है। इस प्रकार ईश्वर करुण की यह कविता मातृत्व के आदर्शकृत बिंब के स्थान पर उसके यथार्थपरक स्वरूप को उजागर करती है।

5.2 बेटी के रूप में नारी

ईश्वर करुण की कविताओं में बेटी का रूप कोमल संवेदना, जीवन की उजास और भावनात्मक निकटता के माध्यम से उभरता है। ‘नन्ही बिटिया’ और ‘मेरी बिटिया’ जैसी कविताओं में कवि बेटी को भविष्य की संभावना के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान को आलोकित करने वाली जीवंत उपस्थिति के रूप में देखते हैं। यहाँ बेटी का अस्तित्व प्रकृति के सौंदर्य और गति के साथ समरस होकर अभिव्यक्त होता है, जिससे उसका रूप सहज, चंचल और आनंदमय बन जाता है।

कवि नीलगिरी के शिखरों और स्वर्ण-किरणों के माध्यम से जिस दृश्य की रचना करते हैं, उसमें बेटी की कल्पना प्रकृति की ऊँचाइयों और प्रकाश से जुड़ जाती है-

“नीलगिरी के शिखर-शिखर को
जब-जब चूमे स्वर्ण-किरण
तब-तब यह लगता है मुझको
सोनपरी-सी मेरी बिटिया
फुदक-फुदक कर चूम रही है
मेरा माथा, मेरे गाल।”⁵

यहाँ ‘स्वर्ण-किरण’ और ‘सोनपरी’ जैसे बिंब बेटी के उज्ज्वल और उल्लासपूर्ण रूप को रेखांकित करते हैं। ‘फुदक-फुदक’ की पुनरावृत्ति बेटी की चंचल गति और आत्मीय स्नेह को सजीव बना देती है। बेटी का स्पर्श केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और संवेदनात्मक स्तर पर कवि के अस्तित्व को आलोकित करता है। इस प्रकार ईश्वर करुण के काव्य में बेटी नारी-चेतना की उस कोमल और उजली अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रेम, प्रकृति और मानवीय संवेदना के माध्यम से आकार ग्रहण करती है।

5.3 संघर्षशील नारी : अभिनेत्री सिल्क स्मिता

कविता ‘सिल्क स्मिता के नाम’ में कवि ईश्वर करुण ने एक ऐसी नारी का चित्रण किया है, जो समाज की कठोर निगाहों, नैतिक पाखंड और अकेलेपन के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई निरंतर लड़ती रही। यह कविता केवल एक अभिनेत्री की जीवन-कथा नहीं है, बल्कि उस सामाजिक संरचना पर तीखा व्यंग्य है, जो स्त्री की देह को उपभोग की वस्तु बनाकर उसे ही दोषी ठहराती है। कवि यहाँ नारी की सामाजिक स्थिति, देह-राजनीति और आत्मसंघर्ष को गहरे संवेदनात्मक स्तर पर उजागर करते हैं।

कविता में सिल्क स्मिता के नृत्य और देह को समाज द्वारा जिस दृष्टि से देखा गया है, वह स्त्री-शोषण की मानसिकता को स्पष्ट करता है-

“सिल्क स्मिता के उत्तेजक नृत्य का चटपटा संदर्भ
उसके उत्तेजक नृत्य का व्याकरण
उसके जिस्म का रसायन शास्त्र!
जवान छोरों की नहीं, बूढ़ों की रगों में भी
आग घोल देने वाली”⁶

इन पंक्तियों में कवि यह संकेत करते हैं कि स्त्री-देह को लेकर समाज की वासना केवल युवा वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि तथाकथित नैतिकता का मुखौटा ओढ़े वृद्ध और सत्ता-समर्थित वर्ग भी उसमें समान रूप

से संलिप्त हैं। सिल्क स्मिता यहाँ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस संघर्षशील नारी का प्रतीक बन जाती है, जिसे समाज पहले उपभोग करता है और फिर उसी के आधार पर दंडित भी करता है। इस प्रकार यह कविता नारी-चेतना को प्रतिरोध और प्रश्नाकुलता के रूप में स्थापित करती है, जो ईश्वर करुण की काव्य-दृष्टि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

5.4 सत्ता में नारी : बेनज़ीर भुट्टो

ईश्वर करुण की कविता 'बेनज़ीर' सत्ता में नारी की सशक्त, आत्मनिर्णयी और ऐतिहासिक उपस्थिति को रेखांकित करती है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर कवि नारी की राजनीतिक चेतना, साहस और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है। पिता द्वारा प्रदत्त नाम 'बेनज़ीर' का सार्थक हो जाना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि उस स्त्री की संघर्षशील यात्रा और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बन जाता है, जिसने पुरुष-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी।

कविता में बेनज़ीर के सौंदर्य-तत्त्वों; होठों की लाली, लिपस्टिक और आँखों के काजल का उल्लेख मात्र बाह्य सज्जा के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता के कठोर और अमानवीय वातावरण में स्त्रीत्व को जीवित रखने वाले प्रतीकों के रूप में किया गया है। ये बिंब यह संकेत देते हैं कि सत्ता में रहते हुए भी नारी अपनी संवेदनशीलता और स्त्री-अस्मिता को त्यागती नहीं है।

“बेनज़ीर!

पिता का दिया-

तुम्हारा नाम- सार्थक हो गया!

मुझे याद आते हैं!

तुम्हारे सजे सजे होंठ! की चटख...और तुम्हारी लिपस्टिक जो तुम्हारे सधवा होने की सौंदर्यमयी घोषणा थी।

तुम्हारी आँखों का काजल

जो तुम्हारे अन्दर की औरत को जीवित रखता रहा

और तुम!

पाकिस्तानी आवाम में जम्हरियत को

जीवित रखने वाली, कज्जली आवाज़ बन गई!”⁷

कवि बेनज़ीर को 'कज्जली आवाज़' के रूप में प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करते हैं कि नारी सत्ता में पहुँचकर भी लोकतंत्र, जनचेतना और मानवीय मूल्यों की वाहक बन सकती है। इस प्रकार यह कविता नारी-विमर्श के उस आयाम को उद्घाटित करती है, जहाँ नारी केवल सत्ता की उपभोगकर्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन की सक्रिय शक्ति के रूप में सामने आती है।

6. नारी चेतना और सामाजिक यथार्थ

ईश्वर करुण की कविताओं में नारी-चेतना सामाजिक यथार्थ से गहरे और जैविक रूप में जुड़ी हुई दिखाई देती है। उनकी काव्य-दृष्टि में नारी केवल निजी संबंधों-जैसे परिवार, मातृत्व या दांपत्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के भीतर सक्रिय भूमिका निभाती हुई दृष्टिगोचर होती है। कवि नारी को समाज की निष्क्रिय इकाई के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की संवाहक और चेतन शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

ईश्वर करुण की कविताओं में नारी का संघर्ष व्यक्तिगत पीड़ा तक सीमित न रहकर सामूहिक सामाजिक अनुभव का रूप ग्रहण कर लेता है। उनकी नारी-छवियाँ सामाजिक असमानता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सत्ता-संरचनाओं और मूल्य-विस्थापन जैसे प्रश्नों से सीधे संवाद करती हैं। यह नारी-चेतना मौन सहनशीलता की बजाय प्रश्नाकुलता और प्रतिरोध की चेतना से युक्त है, जो सामाजिक यथार्थ को उजागर करने का कार्य करती है।

कवि की दृष्टि में नारी केवल शोषण की शिकार नहीं, बल्कि परिवर्तन की संभावना भी है। वह सामाजिक विसंगतियों को पहचानती है और उनके विरुद्ध चेतना जगाने का कार्य करती है। इस प्रकार ईश्वर करुण की

कविताओं में नारी-चेतना सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब होने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी संकेतित करती है, जो समकालीन हिंदी कविता में उन्हें विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

7. निष्कर्ष

ईश्वर करुण की कविताओं में अभिव्यक्त नारी-चेतना समकालीन हिंदी कविता में एक सशक्त, संवेदनशील और वैचारिक उपस्थिति के रूप में प्रकट होती है। उनका काव्य नारी को पारंपरिक सीमाओं में सीमित नहीं करता, बल्कि उसे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक यथार्थ के बीच सक्रिय, प्रश्नशील और आत्मसचेत सत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। माँ के रूप में नारी का अदृश्य श्रम, बेटी के रूप में जीवन की संभावनाएँ, सिल्क स्मिता के माध्यम से देह-राजनीति और सामाजिक पाखंड का अनावरण तथा बेनज़ीर भुट्टो के रूप में सत्ता में नारी की निर्णायक भूमिका। ये सभी आयाम कवि की नारी-दृष्टि को बहुआयामी बनाते हैं।

ईश्वर करुण की नारी-चेतना केवल करुणा या सहानुभूति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह प्रतिरोध, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की चेतना से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। उनकी कविताओं में स्त्री-अनुभव व्यक्तिगत पीड़ा से आगे बढ़कर सामूहिक सामाजिक सरोकारों का रूप ग्रहण करता है। इस दृष्टि से उनका काव्य नारी-विमर्श को मानवीय संवेदना, सामाजिक यथार्थ और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ता है और समकालीन हिंदी कविता में नारी-विमर्श की विकसित होती परंपरा को सुदृढ़ बनाता है।

संदर्भ सूची

1. <https://www.hindwi.org/tags/woman/quotes>
2. यादव, राजेंद्र (सं), 'हंस', नामवर सिंह के साक्षात्कार से, अगस्त-2004, पृष्ठ सं- 195
3. आजकल: मार्च-2013, पृष्ठ सं- 20

4. करुण, ईश्वर. 'चुप नहीं है ईश्वर', बोध प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 23
5. करुण, ईश्वर. 'चुप नहीं है ईश्वर', बोध प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 39
6. करुण, ईश्वर. 'चुप नहीं है ईश्वर', बोध प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 33
7. करुण, ईश्वर. 'चुप नहीं है ईश्वर', बोध प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 70

सुजीता नेत्री

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी स्नातकोत्तर विभाग)
बाबासाहेब भीमराव अंबेदकर
बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर-842001
बिहार
संपर्क
sujita7766@gmail.com

शोध निर्देशक

प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार
हिंदी स्नातकोत्तर विभाग
बाबासाहेब भीमराव अंबेदकर
बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर-842001
बिहार

मधुकर सिंह के उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति

शोध सारांश

भारत गाँवों का देश रहा है। आज भी भारत की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यदि कोई भारत की मूल संस्कृति और आत्मा का दर्शन करना चाहता है, तो उसे बिहार के गाँवों में आकर रहना होगा। अब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गया है, लेकिन जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं। उपन्यासकार मधुकर सिंह, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उसका वाजिब हक दिलाना चाहते थे। उनकी दृष्टि ग्रामीण परिवेश को ही आधार बनाकर आगे बढ़ी है। मधुकर सिंह की दृष्टि ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रारंभण के साथ-साथ ग्रामीण संस्कृति के प्रति भी समर्पित रही है। मधुकर सिंह आरा की संस्कृति परंपरा से इस रूप में जुड़े हैं कि ग्रामीण जीवन के सारे उपादान, खेत-खलिहान, बाग-बगीचे, पानी, पशुपालन, हस्तशिल्प, सामुदायिक जीवन, परंपराएँ, आबादी, उनकी रचनाओं में जीवंत बन पड़े हैं। आरा की मिट्टी से परिचित होने के कारण वहाँ की संस्कृति पूरे उभार के साथ उनकी रचनाओं में दिखती है। लहलहाती फसलों की मुस्कान, धान, गेहूँ, मक्का, अलसी ग्रामीणों की कोकिल कंठी तान, ताज़े-टटके फूल, पगडंडी की चंदनवाणी धूल, अनेक प्रकार की मौसमी सब्ज़ियाँ, फल का स्वाद पाकर वे तृप्त हो उठते हैं। पानी में धान की रोपाई से छुप-छुप, सुप सुप की आवाज़ उन्हें कोयल की आवाज़ से अधिक सुरीली लगती है। संध्या के समय अलाव के चारों ओर बैठकर 'बतियाना' शकरकंद, आलू धान के लावा एक साथ खाने का एक अलग ही माहौल ग्रामीण संस्कृति को जीवित रखता है।

बीज शब्द

1. शोषण 2. अस्पृश्यता 3. मधुकर सिंह 4. अशिक्षा 5. ग्रामीण संस्कृति
6. किसान 7. मज़दूर

मूल शोध

मधुकर सिंह समकालीन हिन्दी कथा-साहित्य के रूप में परिचित हैं, लेकिन कथा-साहित्य के अतिरिक्त दलित विमर्श, बहुजन समाज के चितेरे कहे जाते

हैं। जो उनके जन प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहा भी गया है-“मेरी रचना का उद्देश्य है-जनसामान्य की सही लड़ाई में पक्षधरता के साथ जूझना...”¹ साहित्य और संस्कृति का गहरा और अन्योन्याश्रित संबंध है, जिसमें साहित्य संस्कृति को दर्शाता है, संरक्षित करता है और बढ़ावा देता है, जबकि संस्कृति साहित्य को जन्म देती है। समाज के मूल्यों, विश्वासों, सांस्कृतिक पहचान, विरासत और परंपराओं को व्यक्त करने की कोशिश है। हमारी दृष्टि इनकी गद्यविद्या खासकर उपन्यासों की ओर जाती है, तो कुल मिलाकर हम पाते हैं कि कहानी की भाँति ही इनके उपन्यासों में भी ग्रामीण संस्कृति पूरी उभर कर आई है। मधुकर सिंह मुख्यतः जन-समस्याओं को उभारने वाले रचनाकार हैं, तथापि उनका ध्यान ग्रामीण संस्कृति के विविध पक्षों की ओर भी गया है और इनका प्रयोग विभिन्न उपन्यासों में हुआ है।

वर्तमान भूमंडलीकरण ने अपने प्रभाव से जिस रूप में हमें प्रभावित किया है-

“मगर इक्कीसवीं सदी मार्का
इस धरती का पहला है यह बच्चा
बच्चे को संवारेगी टी.वी. वाली
लिरिल साबुन की नाजूक कोमलांगी
हवा में लहराती नंग-घड़ंग दर्जन भर लड़कियाँ
ठकुरानी माय की सिल्क साड़ी में
खिलेगा फूल
धड़कता रहेगा भूमंडलीकरण का
नया दिल।”²

इससे भारतीय गाँव अछूते नहीं हैं। बाज़ारी शहरी संस्कृति पूरे गाँव अब आगे बढ़ चुके हैं। इस बदलाव में गाँव ने यदि खोया है, तो वह है उसकी अपनी संस्कृति। निःसंदेह गाँव को यदि बचाना है, तो अपनी संस्कृति को बचाना होगा। संस्कृति से दूरी अपने आप से दूरी है। इसे हम सभी को बचाना होगा। मधुकर सिंह के

उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति के विविध आयाम को समझने के क्रम में आलेख में रेखांकित किया गया है।

मधुकर सिंह का उपन्यास ‘जंगली सुअर’ बिहार के उस विशिष्ट ग्रामीण जीवन को सामने लाता है जहाँ की संस्कृति में सामंतवाद, जातिवाद और शोषण गहराई तक पैठा हुआ है। उसी तरह ‘पाठशाला’ उपन्यास में जन-जीवन, विशेषकर शोषित और उपेक्षित वर्गों की झँकी मिलती है। “सांस्कृतिक यथार्थ, शिक्षा व्यवस्था, स्कूल की जर्जर हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति, मूलभूत सुविधाओं की कमी, हमारे कल को आज से बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ज़िंदगी में हताशा है बेटे, जो अच्छाई से ज़्यादा बड़ी और ताकतवर हो गई है।”³ हीरामन और उसकी माँ के बीच संवाद से जीवन में अपने रास्ते खुद चुनने के लिए कहती है।

ग्रामीण संस्कृति का यथार्थवादी चित्रण- मधुकर सिंह की ग्रामीण संस्कृति जल से भरी नहीं है। यह वह संस्कृति है जहाँ अभाव और भुखमरी के बीच भी जीवन की जिजीविषा बनी रही है। इनके उपन्यासों में भूगोल और समाजशास्त्र दोनों अत्यंत बारीकी से उभरे हैं।

वर्गीय शोषण और सांस्कृतिक अलगाव- वर्गीय शोषण और सांस्कृतिक अलगाव को ‘दुश्मन’ कहानी अत्यंत प्रखरता से उजागर करती है। यह इस कटु सत्य को दर्शाती है कि सत्ता की व्यवस्था किस प्रकार दलित और शोषित वर्ग से उभरे प्रतिनिधियों को अपने सांचे में ढाल लेती है। परिणामस्वरूप, ऐसे प्रतिनिधि अपनी मूल संस्कृति और समुदाय से कटकर ‘सांस्कृतिक रूप से विस्थापित’ हो जाते हैं और अंततः उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ ‘दुश्मन’ कोई बाह्य शक्ति नहीं, अपितु व्यवस्था द्वारा परिवर्तित किया गया स्वर्ग का ही व्यक्ति बन जाता है। यह स्पष्ट करता है कि सत्ता और धन का लोभ किस प्रकार मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक संबंधों को विकृत कर देता है।

परिवेश का जीवंत अंकन- उनके उपन्यासों में बिहार के गाँवों की पगडंडियाँ, टूटे हुए घर, जातिगत टोलियों का विभाजन दिखाई देता है। 'सोनभद्र की राधा' उपन्यास में श्रीपुर में महज़ बीस एकड़ ज़मीन का पर्चा भूमिहीन परिवारों को मिला था। गोविन के नेतृत्व में बीस परिवारों के बीच बीस एकड़ ज़मीन को एक साथ मिलकर खेती करने का एक नवीन प्रयोग शुरू होता है। गोविन के समझाने के बाद उन भूमिहीन परिवारों को यह बात समझ में आ गई। उस बीस एकड़ ज़मीन और उसकी उपज पर सबका बराबर हक रहेगा और हर आदमी बराबर रूप से श्रम करेगा। जो काम करना नहीं चाहे, उसे उस ज़मीन की उपज पाने का कोई हक नहीं रहेगा। खानदानी धरती भी थी। वे अपनी ज़मीन एक साथ मिला देने के लिए राज़ी हो गए। जिससे सामूहिक खेती का यह प्रयोग माओवादी क्रांति का एक विशेष पहलू है।

सामंती व्यवस्था और शोषण का प्रतिकार- मधुकर सिंह के उपन्यासों के केंद्र में शोषण और उनके विरुद्ध प्रतिशोध है। उनकी ग्रामीण संस्कृति मूलतः खेतिहर समाज की संस्कृति है। उनके उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण का एक कड़वा सच जाति है। कैसे जातिगत ढाँचा आर्थिक शोषण का हथियार बनता है। निचली जातियों का दमन और शोषण होता है। महाजन - ज़मींदार और किसान सामंती अवशेष पूरी ताकत के साथ मौजूद है। गरीब किसान भूमिहीन मज़दूर और रसूखदार ज़मींदारों के बीच एक दृढ़ कथा-साहित्य का मुख्य आधार है।

'सीताराम नमस्ते' मधुकर सिंह का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसे उन्होंने 'समय कथा चक्र' नामक अपने संकलन में शामिल किया है। आज़ादी के बाद का बदलता हुआ ग्रामीण बिहार उपन्यास की कलावस्तु का आधार है, जहाँ गाँवों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक परिस्थितियाँ चित्रित की गई हैं। लक्ष्मणपुर गाँव में वहीं के स्थानीय विधायक बनवारी सिंह बरतन कारखाना खोलना चाहते हैं। गाँव की

गैरमज़रूआ ज़मीन जिस पर चमरटोली है, उसे उन्होंने अपने नाम करवा लिया है। बनवारी सिंह, सीताराम पाण्डे और बीडीओ की तिकड़ी मिलकर बसे बसाये टोले को चार से पाँच घंटे में उजाड़कर कारखाने की चारदीवारी का काम शुरू करते हैं और अंततः चारदीवारी भी बनती है और कारखाना भी। **"कारखाना का नामकरण होता है- 'जनता बर्तन कारखाना लक्ष्मणपुर।' जब कारखाना बनकर तैयार होता है, तो कार्ड पर लिखकर तांगा जाता है, अमुख तारीख तक शिक्षित मज़दूरों की बहाली होगी, दरखास्त आमंत्रित है। इलाके के मज़दूरों को सहूलियत मिलेगी। पहली बहाली उन्हीं की होगी।"**⁴ चमरटोली के लोग बस्ती से उजड़कर बगीचे में डेरा डालते हैं, नौकरी और रोज़गार की तलाश में कारखाने में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर गेट पर धरना-प्रदर्शन करते हैं और उपन्यास के अंत में कंपनी के मिल मालिक के लठैतों और बनवारी सिंह के छोटे भाई के द्वारा न केवल कारखाने के गेट से, बल्कि बगीचे से भी उजाड़ दिया जाता है। चमरटोली के लोग केवल रोज़गार के लिए नहीं, बल्कि शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए भी कारखाने में शरण लेते हैं, लेकिन कारखाने का काम चालू रखने के लिए उन्हें वहाँ से भगाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितनों के सिर फटते हैं। कितनी औरतें निर्वस्त्र कर दी जाती हैं। एक आदमी और दो बच्चे वहीं लुढ़क जाते हैं। सुख मारा जाता है। भारत के बदलते गाँव की सांस्कृतिक और औद्योगिक विद्रूपता पाठकों को विचलित भी करती है और प्रेरित भी।

धरमपुर गाँव की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के अर्थव्यवस्था के रिश्ते पर उपन्यासकार इस प्रकार से प्रकाश डालते हैं। **"हर साल जब सोन उफनता है, तो सारा गाँव चारों तरफ़ से घिर जाता है। टापू की तरह लगता है पूरा गाँव। चारों तरफ़ से आवागमन बंद हो जाता है। पानी कम रहा, तभी नाव से आते जाते हैं। केवल जेठ-वैसाख के दिनों में सूखा रहता है। लोग**

रेत से गुज़रकर ही यहाँ आना-जाना करते हैं।”⁵ धरमपुर की इस भौगोलिक स्थिति की वजह से बनी वहाँ की अर्थव्यवस्था पर विसरा प्रकाश डालता है-“तुम तो ऐही मान कर सब्र कर लेती हो कि नदी में बालू काढ़ना ही हमारा एकमात्र पेशा है, मगर ठेकेदार भी कम बेईमान नहीं हैं क्या? बहुत आरजू विनती करने और गिड़गिड़ाने के बाद टेंट से पैसे निकालता है, वह भी पूरी मजूरी नहीं, एक चौथाई। फिर तो वार कार्तिक बाद ही बालू काढ़ने का समय भी आता है।”⁶ इन सबका परिणाम यह होता है कि लखनदीप जैसे तीन चार बीघे के किसान को भी बदन पर फटी कमीज़ ही नसीब हो पाती है। जिस भौगोलिक इलाके में नदी में बालू काढ़ना ही एकमात्र पेशा है, वहाँ बालू की लड़ाई सामाजिक है, बालू की प्रकृति पर लखनदीप प्रकाश डालता है-“बालू की लड़ाई बहुत पुरानी है। बहुत पहले ज़मींदारों के साथ लड़ाई चलती थी। वही जब ठेकेदारी करने लगे, तो इनसे लड़ाई करने लगे। लड़ाई ठनती है, फिट टूट जाती है।”⁷ बालू की लड़ाई की प्रकृति के अंतर से भूमंडलीकरण के बाद गाँवों के आर्थिक चरित्र में हुए परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। पुराने ज़मींदार अब बालू के ठेकेदार हो गए हैं। यानि स्थितियों में परिवर्तन से संपत्ति पर अधिकार में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है।

बदलता हुआ गाँव और जनवादी चेतना

मधुकर सिंह ने गाँवों को अपने लेखन के केंद्र में रखा है। उन्होंने ग्रामीण जीवन में हो रहे परिवर्तनों, आधुनिकता के प्रभाव और पुरानी तथा नई पीढ़ियों के बीच के द्वंद्व को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि में गाँव अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं रह गया है, बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक बदलावों का गवाह बनता है। गाँवों की पुरानी सामंती व्यवस्था टूट रही है और नई सामाजिकता का उदय हो रहा है।

सांस्कृतिक संदर्भ

साहित्य में सांस्कृतिक संदर्भ का अर्थ केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन शैली की सहजता है। वे ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक बिम्बों, लोकभाषा, खेत-खलिहान, नदी-नाले, रहन-सहन, खान-पान, आचार-व्यवहार, त्योहार में बिहार के छठ, मकर संक्रान्ति, गंगा स्नान, पारंपरिक शादियाँ और मानवीय रिश्तों की बारीकियों को कलात्मक सार्थकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह सौंदर्य जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ है। यहाँ दुःख संघर्ष और मानवीय लाचारी के बीच भी जीवन की सार्थकता और जिजीविषा दिखाई देती है।

निष्कर्ष

मधुकर सिंह के उपन्यासों का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि हिंदी कथा-साहित्य में ग्रामीण संस्कृति केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि संपूर्ण कथा-चेतना का आधार है। मधुकर सिंह ने गाँव को एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ सामाजिक संबंध, उत्पादन प्रणाली, जातीय संरचना, आस्था, उत्सव, संघर्ष और सामूहिक स्मृतियाँ मिलकर एक विशिष्ट ग्रामीण जीवन-दर्शन रचती हैं। उनके उपन्यासों में किसान की पीड़ा, शोषण, वर्ग-संघर्ष, असमान भूमि-व्यवस्था, प्रवासन और आर्थिक अस्थिरता जैसे प्रसंग मात्र भावनात्मक चित्रण नहीं, वरन् ठोस सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताएँ हैं, जिनके माध्यम से वे ग्रामीण समाज की जटिलताओं को उजागर करते हैं। मधुकर सिंह की रचनाएँ ग्रामीण संस्कृति के भीतर मौजूद जीवटता, श्रम-नीति, सामुदायिकता और सांस्कृतिक निरंतरता को भी रेखांकित करती हैं। उनके यहाँ गाँव का सौंदर्य किसी रोमानी दृष्टि का परिणाम नहीं, बल्कि संघर्ष, परिश्रम और जीवन-मूल्यों की सतत प्रक्रिया से निर्मित यथार्थ है। वे उन वर्गों और समुदायों को स्वर देते हैं, जो इतिहास और सत्ता-संचालन की धारा से लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं।

अंततः कहा जा सकता है कि मधुकर सिंह के उपन्यास ग्रामीण भारत के बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण साहित्यिक साक्ष्य हैं। उनके लेखन में करुणा और परिवर्तन, दोनों का संतुलित चित्र उपस्थित है, जो यह संकेत देता है कि असली भारत जहाँ संघर्षरत है, वहीं वह निरंतर रूपांतरण की दिशा में भी अग्रसर है। भविष्य के शोधों के लिए आवश्यक है कि मधुकर सिंह की ग्रामीण दृष्टि का तुलनात्मक एवं अंतर्विषयक अध्ययन किया जाए, जिससे ग्रामीण संस्कृति के बहुस्तरीय स्वरूप को और अधिक गहराई से समझा जा सके।

संदर्भ सूची

1. मधुकर सिंह, सहदेव राम का इस्तीफा, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 1
2. मधुकर सिंह, पाठशाला, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 7
3. मधुकर सिंह, पाठशाला, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 25
4. मधुकर सिंह, सीताराम नमस्ते, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 17
5. मधुकर सिंह, धरमपुर की बहू, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-1970, पृष्ठ सं- 20
6. मधुकर सिंह, धरमपुर की बहू, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-1970, पृष्ठ 23
7. मधुकर सिंह, धरमपुर की बहू, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-1970, पृष्ठ 23

डॉ. मिमी मणि पनक्कल

एसोसिएट प्रोफेसर एवं
विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग)
विमला कॉलेज (स्वायत्त)
त्रिशूर-680009, केरल
संपर्क
mimipanakkal@gmail.com

कवि वीरेन डंगवाल कृत कविता 'हमारा समाज' में मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति

शोध सारांश

समकालीन हिंदी कविता में मानवाधिकारों का प्रश्न केवल वैचारिक बहस नहीं, बल्कि गहन मानवीय अनुभव का विषय है। इसी परिप्रेक्ष्य में कवि वीरेन डंगवाल की कविता 'हमारा समाज' एक महत्वपूर्ण काव्य-पाठ के रूप में उभरती है, जो साधारण जीवन-दृश्यों और प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ की जटिलताओं को उद्घाटित करती है। कविता का प्रथम पक्ष प्रेम, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, उपचार, सम्मान और भयमुक्त जीवन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राकृतिक एवं सार्वभौमिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। ये आकांक्षाएँ किसी विलासिता की अभिलाषा नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की आधारशिला हैं।

द्वितीय पक्ष में 'काला' प्रतीक सत्ता-केन्द्रित भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, संस्थागत विफलता और निर्दोषों की असुरक्षा का सशक्त रूपक बनकर उभरता है। इस प्रतीकात्मक संरचना के माध्यम से कविता सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय और असमानता पर तीखा प्रहार करती है। समग्रतः 'हमारा समाज' मानवाधिकारों को संवैधानिक शब्दावली से आगे ले जाकर उन्हें जीवंत सामाजिक संघर्ष और लोकतांत्रिक चेतना से जोड़ती है तथा पाठक को आत्ममंथन और सक्रिय सामाजिक सहभागिता के लिए प्रेरित करती है।

बीज शब्द

1. मानवीय यथार्थ
2. भ्रष्टाचार
3. मानवाधिकार
4. सामाजिक न्याय
5. लोकतांत्रिक चेतना
6. प्राकृतिक अधिकार
7. समकालीन हिंदी कविता
8. मानवीय आकांक्षा
9. मानवीय गरिमा
10. प्रतीकात्मक संरचना
11. सामाजिक असमानता
12. नैतिक पतन

मूल शोध

हिंदी साहित्य की विविध साहित्यिक विधाओं में मानवाधिकार संबंधी प्रश्नों पर सतत और गंभीर विमर्श परिलक्षित होता रहा है। यह विमर्श सामाजिक

समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा मानवीय गरिमा जैसे मूलभूत मूल्यों को केंद्र में रखकर विकसित हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा, वीरेन डंगवाल तथा सुमित्रानंदन पंत जैसे प्रमुख कवियों ने अपनी काव्य-रचनाओं में शोषण, सामाजिक विषमता और हाशिए पर स्थित वर्गों के अधिकारों को सशक्त स्वर प्रदान किया है।

कथा-साहित्य में प्रेमचंद और भीष्म साहनी जैसे उपन्यासकारों ने उत्पीड़ित एवं वंचित समुदायों के जीवन-संघर्षों तथा उनके अधिकार-संबंधी प्रश्नों को यथार्थपरक दृष्टि से अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार नाटक और आलोचना के क्षेत्र में भी मानवाधिकारों के हनन, सामाजिक अन्याय और संरचनात्मक असमानताओं के विरुद्ध विचारोत्तेजक प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए हैं। समग्रतः हिंदी साहित्य मानवाधिकार-चेतना के संवर्धन, सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा तथा समानतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में एक प्रभावशाली और उत्तरदायी माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित रहा है।

वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के कीर्तिनगर में हुआ। उनके पिता रघुनन्दन प्रसाद डंगवाल उत्तर प्रदेश सरकार में कमिश्नरी के प्रथम श्रेणी अधिकारी थे। प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा उन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली तथा नैनीताल जैसे नगरों में प्राप्त की और अंततः इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण की।

वीरेन डंगवाल की काव्य-दृष्टि का केंद्रीय गुण यह है कि वे अत्यंत साधारण प्रतीत होने वाली वस्तुओं, परिस्थितियों और अनुभवों को कविता का विषय बनाकर उन्हें नवीन अर्थ-संभावनाओं से आलोकित करते हैं। उनकी कविताएँ सामान्य जीवन-सामग्री को नए परिप्रेक्ष्य में देखती हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर-परिवार, मित्रता, रिश्ते, दृश्य और दैनिक वस्तुएँ एक विस्तृत सामाजिक यथार्थ के साथ उभरती हैं।

समकालीन हिंदी कविता में उनका स्वर विशिष्ट और प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपनी रचनाशीलता के माध्यम से आम जनजीवन की आकांक्षाओं, संघर्षों और संवेदनाओं को प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान की। उनकी कविताएँ मात्र सौंदर्य-बोध तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा के पक्ष में एक वैचारिक हस्तक्षेप का कार्य करती हैं। 'हमारा समाज' कविता में कवि मानवाधिकारों के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता तथा अन्याय के विरुद्ध तीव्र प्रतिरोध को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करते हैं।

'हमारा समाज' आधुनिक हिंदी कविता की एक सशक्त रचना है, जिसमें समाज में विद्यमान असमानताओं, अन्याय और मानवाधिकारों के उल्लंघन का तीखा प्रतिपादन किया गया है। कवि वीरेन डंगवाल ने अत्यंत सहज और संप्रेषणीय भाषा के माध्यम से साधारण व्यक्ति की आकांक्षाओं तथा सामाजिक यथार्थ के मध्य स्थित गहन अंतर को उजागर किया है। यह कविता मानवीय स्वप्नों और सामाजिक संरचना की वास्तविकताओं के बीच विद्यमान अंतर्विरोध को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करती है।

यद्यपि रचना की संरचना दो स्पष्ट खंडों में विभाजित है, जिनके माध्यम से समग्र सामाजिक परिदृश्य का चित्र निर्मित होता है। प्रारंभिक भाग में कवि प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्नेह, पर्याप्त भोजन, वस्त्र, उपचार की सुविधा, शिक्षा और रोज़गार के अवसर तथा सम्मान और सुरक्षा की भावना को रेखांकित करते हैं। ये सभी तत्व किसी प्रकार की विलासिता नहीं, बल्कि मनुष्य के प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। जब समाज अपने नागरिकों को इन आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखता है, तब वह न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख होता है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों के हनन का भी भागीदार बनता है।

कवि अपनी कविता के आरंभ में ही एक प्रश्न करते हैं—“यह कौन नहीं चाहेगा-?” यह प्रश्न एक सार्वभौमिक मानवीय सत्य को उद्घाटित करता है कि प्रेम और स्नेह प्रत्येक व्यक्ति की मूल आकांक्षा है। निःस्वार्थ स्नेह की चाह मनुष्य के अस्तित्व की गहनतम आवश्यकता है, जो उसके भावनात्मक जीवन का आधार निर्मित करती है। कवि यह स्पष्ट करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएँ विलासिता की श्रेणी में नहीं आतीं, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक के बुनियादी अधिकार हैं। सुरक्षित आवास की अभिलाषा केवल भौतिक सुविधा का प्रश्न नहीं है; यह स्थायित्व, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन से भी जुड़ी हुई है। एक स्थायी निवास-स्थान व्यक्ति को ऐसा आश्रय प्रदान करता है जहाँ वह अपने परिवार के साथ निश्चित जीवन व्यतीत कर सके और अपने अस्तित्व को गरिमा के साथ व्यवस्थित कर सके। इस प्रकार ‘ठिकाना’ जीवन की भौतिक संरचना के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा का भी प्रतीक बन जाता है।

कवि यह भी रेखांकित करते हैं कि बीमारी की स्थिति में उपचार-सुविधा की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वह अपने बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान की भी चिंता करता है। समाज में गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त करना उसकी स्वाभाविक आकांक्षा है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित परिवहन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। कार्यस्थल अथवा अन्य स्थानों की यात्रा के दौरान भयमुक्त वातावरण, सार्वजनिक साधनों में सुरक्षा तथा सम्मानजनक व्यवहार आदि। ये सभी एक सभ्य समाज के द्योतक हैं।

अंततः कवि एक ऐसे स्वस्थ, मानवीय और लोकतांत्रिक समाज की कल्पना प्रस्तुत करते हैं, जहाँ प्रत्येक नागरिक को मूलभूत अधिकारों की सुनिश्चितता प्राप्त हो और वह निर्भय होकर जीवनयापन कर सके। निम्नलिखित अपनी पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी

सामाजिक आकांक्षाओं तथा मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टि को अभिव्यक्त करते हैं।

**“यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार / यह कौन नहीं चाहेगा भोजन-वस्त्र मिले
यह कौन न सोचेगा हो छत सर के ऊपर / बीमार पड़ें तो हो इलाज थोड़ा ढब से
बेटे-बेटी को मिले ठिकाना दुनिया में / कुछ इज्जत हो, कुछ मान बढ़े, फल-फूल जाएँ
गाड़ी में बैठें, जगह मिले, डर भी न लगे / यदि दफ़्तर में भी जाएँ किसी तो न घबराएँ?
अनजानों से घुल-मिल भी मन में न पछताएँ।”¹**

जीवन केवल मूलभूत ज़रूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसान को सुरक्षा, अपनापन, उत्सव और दुनिया देखने की स्वतंत्रता भी चाहिए। ये सब मानव के जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाते हैं। कविता में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि—

**“कुछ चिंताएँ भी हों, हों कोई हरज नहीं
पर ऐसी नहीं कि मन उनमें ही गले घुने
हौसला दिलाने और बरजने आस-पास
हो संगी-साथी, अपने प्यारे, ख़ूब घने।”²**

कवि मानते हैं कि जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होना स्वाभाविक है, पर वे इतनी बड़ी न हों कि जीवन ही बोझिल लगने लगे। जीवन तभी सुखद होता है, जब हमारे पास मित्र, परिवार और अपने लोग हों, जो हमें हौसला दें और ज़रूरत पड़ने पर बरजने वाले भी होते हैं— यानि जब मनुष्य गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसे रोकने और सही राह दिखाने वाले होते हैं। कवि यहाँ सच्चे मित्रों और अपनेपन की बात कर रहे हैं। सच्चे साथी वही होते हैं जो केवल खुशी के समय नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी पास खड़े रहते हैं। इंसान केवल गंभीर जीवन नहीं चाहता है, बल्कि उसमें हँसी खुशी, चटपटी बातें और मिल बैठने वाला माहौल चाहता है। ‘पापड़-चटनी’ साधारण खाने की चीज़ें हैं, लेकिन

इसमें अपनापन और मेलजोल का स्वाद है। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन केवल बड़ी-बड़ी सुविधाओं से ही अच्छा नहीं बनता। कभी-कभी साधारण भोजन, छोटी-छोटी बातें और अपनों के साथ हँसी-मज़ाक ही असली आनंद दे देते हैं। कवि ने लिखा है-

**पापड़-चटनी, आँचा-पाँचा, हल्ला-गुल्ला
दो-चार जशन भी कभी, कभी कुछ धूम-धॉय
जितना संभव हो देख सकें, इस धरती को
हो सके जहाँ तक, उतनी दुनिया घूम आएँ
यह कौन नहीं चाहेगा?"³**

कविता के दूसरे हिस्से में कवि उस समाज की ओर संकेत करते हैं जो भ्रष्टाचार, हिंसा, छल-कपट और नैतिक पतन से भरा हुआ है। यहाँ अचानक कविता का स्वर बदलता है-"पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है/इसमें जो दमक रहा, शर्तिया काला है।"⁴ 'काला' शब्द यहाँ प्रतीकात्मक है। यह रंग नहीं, बल्कि दुष्कर्म, अन्याय और नैतिक अंधकार का द्योतक है। "वह क्रल्ल हो रहा, सरेआम चौराहे पर/निर्दोष और सज्जन, जो भोला-भाला है।"⁵ उक्त पंक्तियाँ मानवाधिकारों के सबसे बुनियादी सिद्धांत पर सवाल उठाती हैं। जीने के अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के उल्लंघन को दर्शाती हैं। कवि बता रहे हैं कि वर्तमान समाज में निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति सुरक्षित नहीं हैं; उन्हें व्यवस्थागत शोषण, अन्याय या हिंसा द्वारा 'क्रल्ल' किया जा रहा है। निर्दोष और सज्जन लोग मारे जा रहे हैं, सत्ता और ताकत उन्हीं के हाथ में है, जिनकी नीयत काली है। यह अभिव्यक्ति हमें याद दिलाती है कि जब तक निर्दोष सुरक्षित नहीं, तब तक कोई भी मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है।

कवि समाज में फैले रंग, रूप और वर्ग के अंतर को कविता के माध्यम से उजागर करते हैं। अमीरों की गाड़ियाँ सफेद और चमकदार हैं पर उनमें यात्रा करने वाले लोग अक्सर काले मन वाले स्वार्थी और अन्याय

करने वाले होते हैं, जिनके चेहरे पर बाहरी सुंदरता और उनके अंदर अंधकार, लालच और कपट छिपा है। वे मानव समाज की तकलीफें समझते हैं और उनके चेहरों पर चिंता है। वे ईमानदार और संवेदनशील लोग हैं। आटा आम आदमी के जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। कवि बताते हैं कि जब यह 'आटे की थैली' भी काली हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि कालाबाज़ारी, जमाखोरी और मिलावट ने जीवन-निर्वाह की सबसे आवश्यक चीज़ों को भी नहीं छोड़ा है। गरीब और आम आदमी को मिलने वाला भोजन भी अब शुद्ध या ईमानदार नहीं रहा। कवि यहाँ भ्रष्टाचार और अनैतिकता के प्रभाव को जीवन की सबसे बुनियादी चीज़ों तक ले जाते हैं। साँस जीवन का आधार है और जब वह भी विषैली और काली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि समाज का वातावरण, हवा और समूची चेतना दूषित हो चुकी है।

अब केवल आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि नैतिकता, मानवीय मूल्य और विचार भी प्रदूषित हो गए हैं। समाज में भ्रष्ट और अनैतिक शक्तियों ने एक संगठित गिरोह बना लिया है, जो लगातार लोगों को डस रहा है और पीड़ा दे रहा है। भव्य इमारत सत्ता, प्रशासन, न्यायपालिका या पूँजीवादी व्यवस्था के आलीशान ठिकानों का प्रतीक है। ये संस्थाएँ बाहर से भले ही शानदार और प्रतिष्ठित दिखें, लेकिन अंदर से उनके कार्य और नैतिकता काले हैं। यह बताता है कि उच्च और प्रतिष्ठित माने जाने वाले स्थान ही सबसे बड़े भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। 'काला' शब्द अन्याय, भ्रष्टाचार और सत्ता का प्रतीक है। 'काली इच्छाएँ', 'काली इमारत' ये सब सत्ता द्वारा आम जनता के मानवाधिकारों पर किए गए अत्याचार का प्रतीक हैं।

**"मोटर सफ़ेद वह काली है/वे गाल गुलाबी काले हैं
चिंताकुल चेहरा-बुद्धिमान/पोथे क्रानूनी काले हैं
आटे की थैली काली है/हर साँस विषैली काली है
छत्ता है काली बरों का/वह भव्य इमारत काली है"⁶**

कवि उन शोषक वर्गों को 'कालेपन की सन्तानें' कहते हैं जो अपनी काली इच्छाएँ जैसे लालच, स्वार्थ और अन्याय की जाल पूरे समाज में बिछा रहे हैं। यह बताता है कि यह दुष्चक्र स्वतः नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ लोग सक्रिय रूप से इसे फैला रहे हैं। इस कालेपन को जादू की तरह बताया गया है, जो लोगों पर सम्मोहन या भ्रम पैदा कर रहा है। यह काली शक्ति (भ्रष्टाचार) इतनी प्रभावी हो चुकी है कि वह आम जनता को मानसिक और नैतिक रूप से भ्रमित करके अपने शिकंजे में कस रही है। कविता इस प्रकार स्पष्ट करती है-

**“कालेपन की वे संतानें / हैं बिछा रहीं जिन काली इच्छाओं की बिसात
वे अपने कालेपन से हमको घेर रहीं / अपना काला जादू हैं हम पर फेर रहीं”⁷**

कविता एक प्रश्नवाचक अंत के साथ समाप्त होती है:

‘बोलो तो, कुछ करना भी है / या काला शरबत पीते-पीते मरना है?’⁸ यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे या चुपचाप सहते रहेंगे। कविता केवल शिकायत नहीं, बल्कि परिवर्तन की संभावना में गहरा विश्वास रखती है। कवि की आशावादी दृष्टिकोण यहाँ अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार वीरेन डंगवाल की यह कविता आधुनिक हिंदी साहित्य में मानवाधिकार की रक्षा का सशक्त सांस्कृतिक दस्तावेज़ बनकर उभरती है। ‘हमारा समाज’ एक ऐसा काव्य-पत्र है जो यह स्पष्ट करता है कि मानवाधिकार केवल कानूनी शब्दावली नहीं, बल्कि जीवंत सामाजिक सरोकार हैं। वीरेन डंगवाल हमें याद दिलाते हैं कि असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाना, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दिलाना और लोकतांत्रिक चेतना को मज़बूत करना। **“मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विचारों की स्वतंत्रता अनिवार्य है। संसार में आज तक सभ्यता और संस्कृति का जो कुछ भी विकास**

हुआ है, वह विचारों के कारण ही हुआ है।”⁹ इन सबसे ही समाज सच में ‘हमारा’ बन सकता है।

निष्कर्ष

वीरेन डंगवाल की कविता ‘हमारा समाज’ समकालीन हिंदी काव्य में मानवाधिकार-विमर्श की एक सशक्त सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में उभरती है। कविता सामान्य मनुष्य की सहज और स्वाभाविक इच्छाओं जैसे प्यार, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, उपचार और सम्मान आदि को रचनात्मक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्थापित करती है। कवि यह स्पष्ट करते हैं कि ये आकांक्षाएँ किसी विलासिता की उपज नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और अस्तित्व की आधारभूमि हैं।

कविता का दूसरा आयाम सामाजिक यथार्थ के अंधकारमय पक्ष को तीव्र व्यंग्य और प्रतीकात्मकता के माध्यम से उद्घाटित करता है। ‘काला’ प्रतीक सत्ता, भ्रष्टाचार, नैतिक अवनति और संस्थागत विफलताओं का बहुआयामी रूपक बनकर उभरता है। निर्दोषों की असुरक्षा, न्याय की निष्प्रभाविता और जीवन-निर्वाह की वस्तुओं तक में व्याप्त अनैतिकता यह संकेत करती है कि मानवाधिकार केवल संवैधानिक उपबंध नहीं, बल्कि जीवंत सामाजिक संघर्ष का विषय हैं।

कविता का प्रश्नवाचक अंत पाठक को आत्मावलोकन के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार ‘हमारा समाज’ केवल आलोचना नहीं, बल्कि परिवर्तन की चेतना का आह्वान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की दिशा में सक्रिय सहभागिता की माँग करता है।

संदर्भ सूची

1. वीरेन डंगवाल, हमारा समाज कविता, नवारुण प्रकाशन, गाज़ियाबाद, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 135
2. वीरेन डंगवाल, हमारा समाज कविता, नवारुण प्रकाशन, गाज़ियाबाद, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 135

3. https://kavitakosh.org/kk/हमारा_समाज/_वीरेन_डंगवाल
4. वीरेन डंगवाल, हमारा समाज कविता, नवारुण प्रकाशन, गाज़ियाबाद, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 135
5. वीरेन डंगवाल, हमारा समाज कविता, नवारुण प्रकाशन, गाज़ियाबाद, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 135
6. https://kavitakosh.org/kk/हमारा_समाज/_वीरेन_डंगवाल
7. https://kavitakosh.org/kk/हमारा_समाज/_वीरेन_डंगवाल
8. वीरेन डंगवाल, हमारा समाज कविता, नवारुण प्रकाशन, गाज़ियाबाद, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 135
9. त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर राजदेव, मानव अधिकार, 1960, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जयज्ञान संग्रह, आईटम संख्या 2015.479578