

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024
खण्ड - 2, अंक - 3
(जनवरी से मार्च - 2026)

Volume - 2, Issue - 3
(January to March 2026)
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.

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

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024
खण्ड - 2, अंक - 3
(जनवरी से मार्च - 2026)

Volume - 2, Issue - 3
(January to March 2026)
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.

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024
खण्ड - 2, अंक - 3
(जनवरी से मार्च - 2026)

Volume - 2, Issue - 3
(January to March 2026)
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@cuajammu.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
Email devalaxmi1984@gmail.com

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.

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.

PRO & Media Consultant

R. Sridevi - Bureau Chief,
Ahinsa Kranti (Daily), Chennai

Dr. Alka Sharma
(MA, M.Phil, Ph.D, NET)
Joint Director
Department of Higher Education, Haryana
Shiksha Sadan, Sector - 5, Panchkula
P: 0172-2567422, Ext (Ext. 201)
E: alkasharmabose@gmail.com

Directorate of Higher Education, Haryana
Shiksha Sadan, Sector - 5, Panchkula
PIN-134109
www.highereduhry.ac.in
P: 0172-2567422

दिनांक- 08-04-2026
पंचकुला, हरियाणा

शुभकामना संदेश

आज के सूचना-प्रधान युग में, जहाँ मौलिक चिंतन की महत्ता निर्विवाद है, 'विद्वत वाणी' जैसी शोध-पत्रिकाएँ ज्ञान के प्रसार में एक सशक्त सेतु का कार्य कर रही हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि चेन्नई से प्रकाशित होने वाली इस हिंदी त्रैमासिक शोध-पत्रिका का नवीन अंक पाठकों के समक्ष है।

ज्ञान और नवाचार के वर्तमान दौर में मौलिक शोध की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। 'विद्वत वाणी' जिस प्रकार अकादमिक विमर्श और उच्च स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रही है, वह शिक्षा जगत हेतु निःसंदेह सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान संपादक डॉ. संजय रामन के कुशल मार्गदर्शन में यह पत्रिका अपनी गुणवत्ता और वैचारिक गहराई से शोधार्थियों को निरंतर लाभान्वित करती रहेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु डॉ. संजय रामन, संपादक मंडल एवं समस्त लेखकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएँ।

(डॉ. अलका शर्मा बोस)

अनुक्रमणिका

Table of Contents

1.	सावित्रीबाई फुले का शिक्षा-दर्शन और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता डॉ. विजय लक्ष्मी, अल्मोड़ा	11
2.	ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में महिलाओं का आलोचनात्मक अध्ययन के. बिन्दुभार्गवि, तिरुपति	17
3.	‘खाट की निवाड़’ में स्त्री-अस्मिता और समकालीन सामाजिक यथार्थ डॉ. सरोज सिंह, चेन्नई	23
4.	अलगाव-बोध की दृष्टि से मार्क्सवादी अवधारणा और उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति डॉ. दीक्षा मेहरा, नैनीताल	31
5.	अजय नावरिया के लेखन में दलित संघर्ष मादिगा कृष्णा, तिरुपति	36
6.	इक्कीसवीं सदी की मुस्लिम लेखिकाओं की कहानियों में नारी संघर्ष शेख शाहिन, तिरुपति	41
7.	केदारनाथ सिंह की कविताओं में दलित एवं आदिवासी जीवन का सौंदर्य यशपाल जंधेल, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)	46
8.	स्वधर्म की अवधारणा और समकालीन शिक्षा - चरित्र निर्माण एवं नागरिकता के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पुष्पा सिंह, फगवाड़ा, पंजाब	53
9.	डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव ‘नैतिक’ की कविताओं में प्रकृति चेतना संतोष कुमार, कोयंबतूर	59

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 3

(जनवरी से मार्च - 2026)

Volume - 2, Issue - 3

(January to March 2026)

Starting Year - 2024

संपादकीय.....

वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी के तृतीय दशक में मानवता जिस संक्रांति काल से गुज़र रही है, वह बौद्धिक विमर्श का एक अनिवार्य केंद्र बन गया है। विज्ञान और तकनीक की अप्रत्याशित प्रगति ने जहाँ भौतिक सुख-सुविधाओं के अंबार लगा दिए हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की आंतरिक चेतना एवं संवेदनात्मक धरातल पर एक गहन रिक्तता उत्पन्न कर दी है। इस युग को यदि हम 'यंत्रवत् मानव' व 'मानववत् यंत्रों' का युग कहें, तो कदापि अतिशयोक्ति न होगी। आज का समाज जिस विकासवादी अवधारणा को अंगीकार कर रहा है, वह मूलतः वस्तुनिष्ठता एवं उपयोगितावाद की संकीर्ण परिधि में आबद्ध है। हमारी संस्कृति की वह चिरंतन परंपरा, जिसमें परदुःखकातरता और सह-अस्तित्व के उदात्त भाव सन्निहित थे, अब उत्तर-आधुनिकता की चकाचौंध में तिरोहित होती जा रही है।

सूचना क्रांति के इस प्रवाह में मनुष्य एक 'अल्गोरिदम' की इकाई बनकर रह गया है। कृत्रिम मेधा और डिजिटल तंत्र के वर्चस्व ने न केवल हमारी कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे संज्ञानात्मक व्यवहार और पारस्परिक संबंधों की प्रगाढ़ता को भी क्षीण कर दिया है। आज संवाद की बहुलता तो है, किंतु संप्रेषणीयता का नितांत अभाव दृष्टिगोचर है। आभासी जगत की कृत्रिम संचेतना ने वास्तविक जगत के मर्मस्पर्शी अनुभवों को प्रतिस्थापित कर दिया है। संवेदनाओं का यह बाज़ारीकरण तथा भावों का यांत्रिकीकरण अंततः आत्मिक अलगाव व नैराश्य को जन्म दे रहा है। जब हम अपनी अंतः प्रज्ञा को विस्मृत कर केवल बाह्य उपलब्धियों के मृग-मरीचिका में भटकते हैं, तब संस्कृति का मूल ढांचा चरमराने लगता है।

विकास की इस अंधी दौड़ में हमने पारिस्थितिक संतुलन और नैतिक मानदंडों को हाशिए पर धकेल दिया है। पूँजीवादी लोलुपता ने मनुष्य को केवल एक उपभोक्ता के रूप में संकुचित कर दिया है, जिससे उसकी सृजनात्मकता और दार्शनिक चिंतन की धारा अवरुद्ध हो गई है। यह एक विडंबना ही है कि जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित करने का दंभ भर रहे हैं, तब हम अपने निकटस्थ परिवेश की पीड़ा और मानवता के मूल प्रश्नों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। भौतिकतावाद की इस प्रचंड आँधी में सांस्कृतिक अस्मिता और लोक-चेतना के स्वर मंद पड़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती असहिष्णुता एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियाँ इसी संवेदनात्मक शून्यता का दुष्परिणाम हैं।

अतः, आज समय की महती आवश्यकता है कि हम अपनी वैचारिक जड़ता का परित्याग कर पुनः उस मानवीय करुणा व बंधुत्व की ओर लौटें, जो किसी भी जीवंत समाज का प्राणतत्त्व होती है। हमें शिक्षा एवं तकनीक के समन्वय में नैतिक मूल्यों की आधारशिला रखनी होगी, ताकि भावी पीढ़ियाँ केवल साक्षर न हों, वरन् सुसंस्कृत और संवेदनशील भी बनें। जब तक विज्ञान को विवेक का अंकुश नहीं मिलेगा, तब तक यह प्रगति केवल विनाशकारी सिद्ध होगी। हमें उस शाश्वत दर्शन को पुनर्जीवित करना होगा, जो 'वसुधैव कुटुंबकम्' की व्यापक अवधारणा को केवल नारा नहीं, अपितु जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करता है। अंततः, सभ्यता की सार्थकता गगनचुंबी अट्टालिकाओं में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में व्याप्त प्रेम, सहिष्णुता और उदारता के विस्तार में निहित है। यदि हम अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना करते रहे, तो

इतिहास हमें केवल एक ऐसी सभ्यता के रूप में स्मरण रखेगा, जिसने चमक तो बहुत बिखेरी, किंतु उजाला करने में विफल रही। इस संक्रांति बेला में आत्म-मंथन ही वह एकमात्र पथ है, जो हमें इस अंधकारमयी यांत्रिकता से मुक्त कर पुनः प्रकाश की ओर ले जा सकता है।

प्रधान संपादक

डॉ. विजय लक्ष्मी

असिस्टेंट प्रोफेसर
(हिंदी विभाग)
श्री रामसिंह धौनी राजकीय
महाविद्यालय
जैती, अल्मोड़ा-263626
उत्तराखण्ड
संपर्क
devlaxmi1984@gmail.com

सावित्रीबाई फुले का शिक्षा-दर्शन और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता

शोध-सारांश

भारत में वैदिक काल में नारी को देवी का दर्जा दिया गया था, परंतु कालांतर में समाज महिलाओं के प्रति नकारात्मक मान्यताओं और संकीर्ण रूढ़िवादिता से ग्रसित हो गया। उस दौर में धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध सामाजिक सुधार की विचारधारा को क्रियान्वित करना अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य था। इन समस्त चुनौतियों और सामाजिक प्रतिरोध की परवाह न करते हुए, सावित्रीबाई फुले ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में युगांतरकारी भूमिका निभाई। जिस युग में कन्या शिक्षा पर कठोर पाबंदियाँ थीं और बाल-विवाह जैसी कुुरीतियों के कारण किशोरियाँ अल्पायु में ही वैधव्य का अभिशाप झेलने को विवश थीं, वहाँ सावित्रीबाई ने महिला शिक्षा और समाज सुधार के लिए अपना जीवन पूर्णतः समर्पित कर दिया। वर्तमान महिला सशक्तिकरण की संकल्पना वास्तव में उन्हीं के संघर्षों की परिणति है, जिसके कारण उन्हें 'भारतीय नारीवाद की जननी' माना जाता है। सन् 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कर उन्होंने न केवल पितृसत्तात्मक ढाँचे को चुनौती दी, बल्कि दलित-उत्थान और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध शिक्षा को एक वैचारिक अस्त्र बनाया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फुले का यह अटूट विश्वास था कि केवल ज्ञान ही मानसिक दासता को समाप्त कर सकता है। उनका संपूर्ण जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा, जिसने समतामूलक समाज की आधारशिला रखी।

बीज-शब्द

1. सावित्रीबाई फुले 2. स्त्री शिक्षा 3. महिला सशक्तिकरण 4. समावेशी शिक्षा
5. सामाजिक न्याय 6. शिक्षा-दर्शन 7. सत्यशोधक समाज 8. दलित उत्थान
9. शैक्षिक समानता 10. समकालीन प्रासंगिकता

मूल शोध

शिक्षा को एक सार्वभौमिक और समान अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी, जिसके कारण शिक्षा तक उनकी पहुँच अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन काल के दौरान स्त्री-शिक्षा के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने के प्रयास किए गए, जहाँ

विभिन्न समाज सुधारकों ने भारत में महिला शिक्षा की अपरिहार्यता और इसके महत्त्व को रेखांकित किया। आधुनिक शोध इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि महिला शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण में एक अनिवार्य और प्रभावशाली कारक सिद्ध हुई है।

भारतीय नारीवादी आंदोलन की आधारशिला रखने वाली प्रखर समाज सुधारक और देश की प्रथम महिला शिक्षिका, सावित्रीबाई फुले का योगदान इस दिशा में अतुलनीय है। उनके अथक और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप ही भारत में महिलाओं की दयनीय सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सका। सावित्रीबाई फुले ने न केवल सामान्य महिलाओं, बल्कि दलित समाज के उत्थान के लिए भी अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसके कारण भारतीय इतिहास में उनका नाम सदैव गौरव के साथ स्मरण किया जाता है। बालिकाओं हेतु स्थानीय भाषा में प्रथम विद्यालय की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में जो अभूतपूर्व योगदान दिया, उसी के सम्मान स्वरूप पुणे विश्वविद्यालय का नामकरण 'सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय' किया गया है।

"Savitribai Phule is known for her immense contribution towards empowerment and emancipation of women through education and for the abolition of slavery and discrimination on the grounds of religion, caste and race. Under the tutelage of her husband and reformer Mahatma Jyotiba Phule, she became the youngest teacher in the country, at age 17 and went on to establish the country's first school for girls at Bhide Wada in Pune in 1848."¹

महिला शिक्षा, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण सशक्तिकरण का आधार स्तंभ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं के कौशल एवं ज्ञान का संवर्धन करना है। भारत के सतत विकास हेतु महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है, ताकि प्रत्येक बालिका को अधिगम, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक योगदान के समान अवसर प्राप्त हो सकें, जिससे एक समृद्ध राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त हो सके।

सावित्रीबाई फुले की शिक्षा नीति का मूल मंत्र 'शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण' था, जिसकी प्रासंगिकता आज भी अक्षुण्ण है। उनकी शिक्षा व्यवस्था जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से मुक्त थी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित थी, जो वर्तमान समय की 'समावेशी शिक्षा' और 'कौशल विकास' की अवधारणाओं के अनुरूप है। सावित्रीबाई फुले का शिक्षा-दर्शन केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे समतामूलक समाज के निर्माण की दृष्टि थी, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति, अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद, शिक्षा के माध्यम से गरिमा और स्वावलंबन के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

वर्ष 1873 में उन्होंने अपने पति द्वारा स्थापित 'सत्यशोधक समाज' नामक सुधार-संस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था का मुख्य ध्येय सामाजिक उत्थान, समानता को बढ़ावा देना, वंचित वर्गों को एकजुट करना और जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन करना था। उन्होंने अपने पति के सहयोग से 'महिला मंडल' का गठन किया। महिलाओं और शूद्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पुणे के 'बुधवार पेठ' में प्रथम बालिका विद्यालय स्थापित किया गया, जहाँ उन्होंने स्वयं एक शिक्षिका के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। विद्यालय जाते समय उन्हें तीव्र सामाजिक विरोध और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था; यहाँ तक कि उन पर गोबर भी फेंका जाता था। किंतु वे विचलित हुए बिना अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थीं और उसे बदलकर अपने शैक्षणिक संकल्प को पूर्ण करने हेतु तत्परता से आगे बढ़ जाती थीं। उनकी सुरक्षा हेतु नियुक्त सुरक्षा कर्मी ने अपने संस्मरणों में उल्लेख किया है कि सावित्रीबाई उन पर पत्थर और गोबर फेंकने वालों से गरिमापूर्ण भाव से कहती थीं:- "मेरे भाइयो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप मुझ पर गोबर और पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आपकी इस करतूत से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि मैं निरंतर अपनी बहनों की

सेवा करती रहूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे।”²

उनका कविता लेखन आधुनिक विचारधारा से ओत-प्रोत है। सावित्रीबाई फुले ने साधारण जनमानस की पीड़ा एवं उनसे जुड़े संघर्षों को अपने साहित्य में प्रमुखता दी, जिनमें वंचित वर्गों एवं महिलाओं की पीड़ा का चित्रण तथा सामाजिक विसंगतियों के प्रति प्रतिरोध का स्वर मिलता है। स्त्री-मुक्ति आंदोलन की प्रणेता के रूप में उन्होंने जिस चेतना का सूत्रपात किया, उसी का परिणाम है कि आज महिलाएँ उच्च पदों पर आसीन हैं। नारी उत्थान में उनका योगदान आज भी प्रासंगिक है। उनके प्रयास युगांतरकारी रहे हैं। वर्तमान की नई शिक्षा नीति 2020 जिस व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दे रही है, उसके महत्त्व को सावित्रीबाई फुले ने बहुत पहले ही समझ लिया था। इसी कारण से उनके स्कूलों ने बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। अपनी एक कविता में वे दलितों और बहुजनों को समाज में बैठी अज्ञानता को पहचान कर उसे पकड़कर कुचल-कुचल कर मारने के लिए कहती हैं, क्योंकि यह अज्ञानता, यानि अशिक्षा ही दलित, बहुजन और स्त्री समाज की दुश्मन है, जिससे जानबूझकर सोची समझी साज़िश के तहत वंचित समूह को दूर रखा गया है।

“उसका नाम है अज्ञान

उसे धर दबोचो, मज़बूत पकड़कर पीटो

और उसे जीवन से भगा दो।”³

सावित्रीबाई फुले की शिक्षा-नीति के प्रमुख चिंतन

उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो हर वर्ग को सशक्त करे, रूढ़ियों को तोड़े और उन्हें आत्मसम्मान व स्वतंत्रता दिलाए। आज भी बालिकाओं की शिक्षा, वंचितों के उत्थान, सामाजिक समानता और समावेशी वातावरण बनाने के लिए उनके विचारों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि भारत में शिक्षा वास्तव में सभी के लिए समान और सशक्तिकरण का माध्यम बन सके। उनकी सोच में शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम थी, जिसके लिए उन्होंने स्कूलों छात्रवृत्तियों और अभिभावक बैठकों जैसे व्यवहारिक तरीके अपनाए।

1. महिला सशक्तिकरण; शिक्षा के माध्यम से सामाजिक क्रांति

सावित्रीबाई फुले ने न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा को ‘महिला सशक्तिकरण’ के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। उनका मानना था कि अज्ञानता ही गुलामी की जड़ है और महिलाओं को इस बेड़ी से मुक्त करने के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हुए पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला, जिसने पितृसत्तात्मक संरचनाओं को सीधी चुनौती दी।

लेखिका डॉ. अर्चना पाठ्या के अनुसार- “सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा पर कार्य करना शुरू किया जब हमारे समाज में प्रायः स्त्रियों के लिए शिक्षा के सारे द्वार बंद थे। स्त्रियों को पैरों की जूती, वाचाल, नर्क का द्वार कहा जाता था। उनका जीवन चूल्हे-चौके, बच्चे पैदा करने, पति की सेवा करने तक ही सीमित था। उनकी इच्छा, रुचि, अभिरुचि व मान-सम्मान का कहीं कोई मूल्य नहीं होता था। सभी जाति की महिलाओं का जीवन निकृष्टतम ही था।”⁴

उनके प्रयासों का उद्देश्य केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं, बल्कि महिलाओं में तार्किक चेतना विकसित करना था। उन्होंने महिला शिक्षकों के एक नए वर्ग को प्रोत्साहित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकें। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह’ और महिलाओं के अधिकारों के लिए ‘महिला सेवा मंडल’ जैसे मंच स्थापित किए, जो यह दर्शाते हैं कि उनकी शिक्षा प्रणाली केवल कक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक जीवन में सम्मान और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में जिस ‘जेंडर इक्वालिटी’ (Gender Equality) की बात की जाती है, उसकी नींव

सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में ही रख दी थी। उनका यह दर्शन कि 'शिक्षा ही जीवन का सार है' आज की महिला नीति और सशक्तिकरण अभियानों के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत बना हुआ है।

“लगभग डेढ़ सौ साल पहले सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पुरुषों के ही समान अधिकार दिलाने की बात की थी। उन्होंने औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आज़ाद किया। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियाद सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने ही मिलकर डाली। दोनों ने समाज की कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और साथ में उनका समाधान भी पेश किया।”⁵

2. सामाजिक क्रांति का प्रभावी उपकरण : शिक्षा

सावित्रीबाई फुले के लिए शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का एक शक्तिशाली उपकरण था। उनका मुख्य लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से सदियों से चली आ रही जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता की बेड़ियों को काटना था। उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया कि अज्ञानता ही समस्त दुखों और गुलामी की जड़ है। शिक्षा को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए, उन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के भीतर आत्मसम्मान और स्व-चेतना का संचार किया, ताकि वे अपमानजनक जीवन को त्याग कर गौरवपूर्ण और मानवीय गरिमा के साथ जी सकें।

इस क्रांतिकारी मार्ग पर चलते हुए सावित्रीबाई ने पितृसत्तात्मक और जातिवादी ढांचे को सीधी चुनौती दी। उनका मानना था कि जब तक वंचित समाज शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय केवल पाठशालाएँ नहीं, बल्कि समानता और न्याय की प्रयोगशालाएँ थीं, जहाँ छुआछूत जैसी कुरीतियों का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने 'सत्यशोधक' मूल्यों को शिक्षा में पिरोया, जिससे छात्रों में तर्कशक्ति विकसित

हुई और वे अंधविश्वासों के चंगुल से मुक्त हो सके। इस प्रकार, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को एक व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर उठाकर सामूहिक मुक्ति का मार्ग बना दिया, जिसने आधुनिक भारत में सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी।

3. सर्व-समावेशी शिक्षा का क्रांतिकारी दृष्टिकोण

सावित्रीबाई फुले का शैक्षिक दर्शन 'सर्व-समावेशी शिक्षा' का सबसे प्रारंभिक और सशक्त उदाहरण है। उन्होंने उस दौर में सभी जातियों, पंथों और धर्मों के बालकों, विशेषकर बालिकाओं के लिए विद्यालयों के द्वार खोले, जब शिक्षा पर केवल एक विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार स्थापित था। यह मात्र एक शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि जड़वत सामाजिक संरचना के विरुद्ध एक क्रांतिकारी शंखनाद था। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा कोई विलासिता नहीं, बल्कि मनुष्य की मूलभूत गरिमा और अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। उन्होंने शिक्षा की तुलना भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से की, जिसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना राज्य और समाज का परम नैतिक दायित्व है। सावित्रीबाई का मानना था कि जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिए अन्न और जल अनिवार्य हैं, उसी प्रकार मानसिक मुक्ति और आत्मसम्मान के लिए ज्ञान अपरिहार्य है। उनके इस दृढ़ 'मानवाधिकारवादी' चिंतन ने ही आधुनिक भारत में 'शिक्षा के अधिकार' की वैचारिक नींव रखी, जहाँ समावेशिता ही सामाजिक प्रगति का एकमात्र वास्तविक पैमाना है।

4. व्यावहारिक एवं आधुनिक शिक्षा पद्धति

सावित्रीबाई फुले ने 'सक्रिय शिक्षण' (Active Learning) और 'सहभागिता' के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया, जहाँ छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से सीखते थे। उनका यह दृष्टिकोण आज की आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के पूर्णतः अनुरूप है, जो रटने के बजाय 'करके सीखने' को प्राथमिकता देती है। इसके अतिरिक्त, निर्धनता और आर्थिक बाधाओं के कारण होने वाले 'शिक्षा-त्याग' (Drop-Out) को रोकने के

लिए उन्होंने 'कमाओ और सीखो' जैसी स्वावलंबी योजनाओं और छात्रवृत्तियों की आधारशिला रखी, ताकि छात्र अपनी शिक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ सकें।

उनका यह पाठ्यक्रम केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों का समावेश भी था, जो छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता था। सावित्रीबाई का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र को केवल कर्मचारी बनाना नहीं, बल्कि उसे एक स्वतंत्र विचारक और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना है। उन्होंने शिक्षा को व्यावसायिक कौशल से जोड़कर समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक दासता से मुक्त करने का प्रयास किया। उनकी यह दूरगामी सोच आज के 'कौशल विकास' और 'व्यावसायिक शिक्षा' जैसे वैश्विक मानकों की पूर्ववर्ती सिद्ध होती है।

5. धर्मनिरपेक्ष और नैतिक शिक्षा-दर्शन

सावित्रीबाई फुले की शिक्षा प्रणाली का आधार धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा वह है, जो व्यक्ति को 'स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व' के मानवीय मूल्यों से सुसज्जित करे। उन्होंने एक ऐसी नैतिकता पर बल दिया जो किसी विशेष धर्म के कर्मकांडों से नहीं, बल्कि मानवतावाद (Humanism) और तर्कशीलता से उपजी हो। उनके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे आदर्श लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज का निर्माण करना था, जहाँ जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पितृसत्तात्मक कुरीतियों के विरुद्ध 'नैतिकता' को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे छात्रों में स्वाभिमान और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो सके। सावित्रीबाई के लिए शिक्षा केवल आर्थिक प्रगति का साधन नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काटने का माध्यम थी। उनकी दृष्टि में 'बंधुत्व' का अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति करुणा और सहयोग

का भाव रखना था, जो आज के आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव है।

सावित्रीबाई फुले के शैक्षिक-दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले का शैक्षिक चिंतन आधुनिक भारतीय शिक्षा नीति हेतु एक आधारभूत मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। उनके लिए शिक्षा मात्र साक्षरता का साधन नहीं, अपितु सामाजिक रूपांतरण, समता, न्याय एवं सर्वांगीण सशक्तिकरण का एक प्रभावी उत्प्रेरक थी। उनकी नीति 'सर्वजन हिताय' और 'सर्व समावेशी शिक्षा' के उन सिद्धांतों पर आधारित थी, जो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के केंद्र में हैं।

1. कौशल विकास एवं शिक्षक व्यावसायिकता

सावित्रीबाई ने यह अनुभव किया था कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल (Skill Development) अनिवार्य है। उन्होंने वंचित वर्गों और महिलाओं को न केवल अक्षरों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बौद्धिक चेतना और आत्मनिर्भर जीवन हेतु आवश्यक कौशल भी प्रदान किया। स्वयं भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका बनकर उन्होंने शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जो बल दिया, वह आज के 'शिक्षक शिक्षा' (Teacher Education) मानकों का पूर्वगामी है। मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता के उनके प्रयास आज के 'वित्तीय समावेशन' के मॉडल को चरितार्थ करते हैं।

“उस समय के पढ़ाने के तरीके, जैसे सवाल-जवाब, प्रैक्टिकल तरीके, छोटी कहानियाँ, कविताएँ और खेल, आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ कक्षा में पढ़ाने से कोई छात्र पूरा इंसान नहीं बन सकता; कक्षा के बाहर खुले माहौल में व्यावहारिक ज्ञान बनाना और व्यावहारिक सोच विकसित करना ज़रूरी है।”⁶

2. समतामूलक अवसर और सामाजिक लोकतंत्र

सावित्रीबाई फुले का शैक्षिक लक्ष्य एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था, जहाँ लिंग, जाति या वर्ग जनित भेदभाव का पूर्णतः उन्मूलन हो। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रसुप्त क्षमताओं

के प्रकटीकरण हेतु 'समान अवसर' की उपलब्धता अनिवार्य है। उनका यह दर्शन आधुनिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) की मूल चेतना को प्रतिबिंबित करता है, जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

3. 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' एवं महिला स्वावलंबन

वर्तमान सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' तथा 'सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना' जैसी पहलें उनके ही संघर्षों का आधुनिक विस्तार हैं। सावित्रीबाई ने उन्नीसवीं सदी में ही यह प्रतिपादित कर दिया था कि बालिकाओं की शिक्षा और उनका संरक्षण समाज की प्रगति के लिए अपरिहार्य है। उन्होंने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के जो द्वार खोले, वे आज की महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण अभियानों के प्रेरणास्रोत हैं।

4. सामाजिक चेतना एवं साहित्यिक प्रतिरोध

उन्होंने शिक्षा को सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम बनाया। उनके द्वारा रचित काव्य ('काव्य फुले' और 'बावनकशी सुबोध रत्नाकर') मात्र साहित्य नहीं, बल्कि जातिवाद और पितृसत्ता के विरुद्ध एक बौद्धिक विमर्श थे। उन्होंने सिद्ध किया कि साहित्य और शिक्षा के समन्वय से ही समाज की चेतना को परिष्कृत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले का जीवन और उनके कार्य आधुनिक भारत के शैक्षिक इतिहास के सबसे स्वर्णिम अध्याय हैं। उनका जीवन-दर्शन यह संदेश देता है कि वास्तविक सामाजिक और संरचनात्मक बदलाव हेतु शिक्षा और समानता की अनिवार्यता अपरिहार्य है। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में भी उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। 'महिला सशक्तिकरण', 'कौशल विकास' और 'शिक्षा के अधिकार' जैसे वैश्विक विमर्श वास्तव में

उनके ही प्रारंभिक संघर्षों का प्रतिफल हैं। वे महात्मा ज्योतिबा फुले के इस कालजयी सूत्र की महानतम संवाहक थीं कि-**विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुआ। बिना विद्या के इतने अनर्थ।** यह विचार स्पष्ट करता है कि शिक्षा के अभाव में विवेक का ह्रास होता है और विवेकहीन समाज कभी आत्मनिर्भर या प्रगतिशील नहीं हो सकता। अतः, आज का भारत यदि समावेशी विकास और वास्तविक लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर होना चाहता है, तो उसे सावित्रीबाई फुले के शिक्षा-दर्शन और उनके द्वारा दिखाए गए न्यायपूर्ण मार्ग को आत्मसात करना ही होगा।

संदर्भ सूची

1. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/pune-university-to-be-renamed-after-savitribai-phule/articleshow/37989022.cms>
2. डॉ. अर्चना पाठ्या, सावित्रीबाई फुले: स्त्री संघर्ष की मशाल, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 97
3. संपादक अनिता भारती, सावित्रीबाई फुले की कविताएँ, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2015, पृष्ठ सं- 5
4. डॉ. अर्चना पाठ्या, सावित्रीबाई फुले: स्त्री संघर्ष की मशाल, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 86
5. डॉ. अर्चना पाठ्या, सावित्रीबाई फुले: स्त्री संघर्ष की मशाल, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 87
6. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2312212.pdf>

के. बिन्दुभार्गवि

PhD. शोधार्थिनी
(हिंदी विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति-517502
आंध्र प्रदेश
संपर्क
karanambindubhargavi@gmail.com

शोध निर्देशिका

डॉ. आर.बी. वाणीश्री
राजकीय स्नातक महाविद्यालय
पुत्तूर-517583
आंध्र प्रदेश

ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में महिलाओं का आलोचनात्मक अध्ययन

शोध सारांश

भारतीय समाज में जाति और लिंग आधारित असमानताओं की जड़ें अत्यंत गहरी रही हैं। विशेष रूप से दलित महिलाओं की स्थिति-सामाजिक संरचना में अत्यधिक जटिल रही है, क्योंकि उन्हें जाति और लिंग दोनों आधारों पर उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हिंदी दलित-साहित्य ने इन हाशिए पर स्थित समुदायों के जीवन-संघर्षों, सामाजिक अन्याय और मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्ति देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी दलित-साहित्य के प्रमुख रचनाकार ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अपने साहित्य में दलित समाज के यथार्थ को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में दलित महिलाओं के जीवन की कठिनाइयों, उनके श्रम, अपमान, संघर्ष तथा आत्मसम्मान की भावना का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। उनकी आत्मकथा 'जूठन' तथा कहानियाँ जैसे 'सलाम' और 'शवयात्रा' दलित जीवन की सामाजिक वास्तविकताओं को सामने लाती हैं।

यह शोध-पत्र ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में महिलाओं के चित्रण का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें विशेष रूप से दलित स्त्री के जीवन में उपस्थित दोहरे शोषण, सामाजिक असमानता, अस्मिता-बोध तथा प्रतिरोध-चेतना का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाल्मीकि का साहित्य केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण ही नहीं करता, बल्कि समाज में समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

बीज शब्द

1. दलित-साहित्य 2. स्त्री विमर्श 3. दलित स्त्री 4. सामाजिक शोषण
5. स्त्री अस्मिता 6. जाति व्यवस्था 7. ओमप्रकाश वाल्मीकि
8. सामाजिक न्याय 9. प्रतिरोध-चेतना 10. आत्मसम्मान

प्रस्तावना

भारतीय समाज की संरचना लंबे समय तक जाति और पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित रही है। इस व्यवस्था में स्त्री को अक्सर द्वितीयक स्थान प्राप्त हुआ है। जब स्त्री दलित समुदाय से संबंधित होती है, तब उसकी स्थिति और भी

जटिल हो जाती है। उसे केवल स्त्री होने के कारण ही नहीं, बल्कि जाति के कारण भी अनेक प्रकार के भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। दलित-साहित्य इसी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह साहित्य समाज के उन वर्गों की पीड़ा और संघर्ष को सामने लाता है जिन्हें लंबे समय तक मुख्यधारा के साहित्य में उपेक्षित रखा गया। शरणकुमार लिंबाले के अनुसार-“**दलित-साहित्य वह साहित्य है जो दलितों के जीवनानुभवों और उनके संघर्षों को अभिव्यक्त करता है।**”¹

हिंदी दलित-साहित्य में ओमप्रकाश वाल्मीकि का नाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दलित समाज की पीड़ा, संघर्ष और सामाजिक अन्याय को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में विशेष रूप से दलित महिलाओं की स्थिति का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। उनकी आत्मकथा ‘जूठन’ तथा अन्य कहानियाँ जैसे सलाम और शवयात्रा दलित जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करती हैं। इन रचनाओं में दलित स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, उनकी पीड़ा, श्रम, संघर्ष और आत्मसम्मान का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में महिलाओं के चित्रण का आलोचनात्मक अध्ययन करना है।

दलित-साहित्य और महिला विमर्श

दलित-साहित्य भारतीय साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण धारा है, जिसने समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों की आवाज़ को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी। इस साहित्य में स्त्री विमर्श का विशेष महत्त्व है, क्योंकि दलित स्त्री का जीवन दोहरे शोषण से घिरा हुआ है। दलित स्त्री को एक ओर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पितृसत्तात्मक समाज के कारण भी उसे अनेक प्रकार की सामाजिक बाधाओं और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसी कारण दलित स्त्री का अनुभव मुख्यधारा के स्त्री विमर्श से भी भिन्न और अधिक जटिल है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अपने साहित्य में इस जटिल यथार्थ को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। वे दिखाते हैं कि दलित महिलाओं का जीवन केवल पीड़ा और शोषण से ही भरा नहीं है, बल्कि उनमें संघर्ष और प्रतिरोध की भी प्रबल चेतना विद्यमान है। यह चेतना केवल ‘स्त्री’ होने की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस ‘तिहरे दंश’ की अभिव्यक्ति है, जिसमें जाति, वर्ग और लिंग एक साथ मिलकर उसके अस्तित्व को चुनौती देते हैं। पितृसत्ता के इसी प्रभाव को रेखांकित करते हुए यह कहा जा सकता है कि-“**दलित स्त्री का शोषण केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, उसे घर के भीतर भी पुरुषवादी मानसिकता का सामना करना पड़ता है, जो उसे दोहरे मोर्चे पर लड़ने को मजबूर करती है।**”²

जहाँ सवर्ण स्त्री विमर्श मुख्य रूप से घरेलू चारदीवारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं दलित स्त्री का संघर्ष रोटी, सम्मान और शारीरिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए है। कौशल्या बैसन्त्री और सुशीला टाकमौरे जैसी लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि दलित समाज के भीतर की पितृसत्ता भी उतनी ही क्रूर है जितनी कि बाहरी समाज की। इस विमर्श का मूल उद्देश्य उस ‘मूक संस्कृति’ को तोड़ना है जिसने सदियों से दलित महिलाओं को इतिहास के हाशिए पर रखा। वास्तव में, “**दलित स्त्री विमर्श केवल अस्मिता की खोज नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह है जिसने उसे ‘इंसान’ मानने से इनकार कर दिया था।**”³ आज का दलित लेखन स्त्री को केवल एक ‘पीड़ित’ के रूप में नहीं, बल्कि एक ‘निर्णायक शक्ति’ के रूप में स्थापित कर रहा है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में महिला पात्र

ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में महिला पात्र अत्यंत यथार्थवादी और प्रभावशाली हैं। उन्होंने दलित महिलाओं के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में महिला पात्रों का चित्रण मुख्यतः तीन रूपों

में दिखाई देता है-

- पीड़ित स्त्री
- संघर्षशील स्त्री
- प्रतिरोध और आत्मसम्मान की प्रतीक स्त्री

इन तीनों रूपों के माध्यम से वाल्मीकि ने दलित स्त्री के जीवन की जटिलताओं को उजागर किया है। उनके साहित्य में स्त्री केवल सहनशील और पीड़ित पात्र नहीं है, बल्कि वह अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त व्यक्तित्व के रूप में भी सामने आती है। वाल्मीकि के साहित्य में माँ का पात्र एक ऐसी धुरी है, जो अभावों और अपमान के बीच भी परिवार को न केवल संबल प्रदान करती है, बल्कि सामंती व्यवस्था की आँखों में आँखें डालकर अपने हक की बात भी करती है।

उनकी आत्मकथा 'जूठन' में महिला पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि दलित स्त्री का संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गरिमा की पुनः प्राप्ति का संघर्ष है। वे उन महिलाओं को चित्रित करते हैं, जो घरेलू हिंसा और सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध मौन रहने के बजाय मुखर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। **"वाल्मीकि के यहाँ स्त्री पात्र केवल जातिगत अपमान को सहने वाली निर्जीव वस्तु नहीं हैं, अपितु वे उस व्यवस्था की नींव हिलाने वाली चेतना हैं, जो उन्हें हाशिए पर धकेलती है।"**⁴ यह चित्रण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दलित महिला विमर्श उनके यहाँ किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि ज़मीनी अनुभवों की तपिश से उपजा है। वे महिला पात्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा और स्वावलंबन को अनिवार्य मानते हैं। वास्तव में-**"ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में चित्रित स्त्रियाँ अपने भीतर उस विद्रोह की ज्वाला रखती हैं, जो भविष्य के समतामूलक समाज के निर्माण का आधार बनती है।"**⁵

'जूठन' में महिलाओं की स्थिति

ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' हिंदी दलित-साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी

जाती है। यह केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि दलित समाज के जीवन का सामाजिक दस्तावेज़ है। इस कृति में लेखक ने अपने बचपन और परिवार के अनुभवों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से लेखक की माँ का चरित्र इस कृति में अत्यंत प्रभावशाली रूप में सामने आता है। लेखक की माँ एक साहसी और आत्मसम्मान महिला के रूप में चित्रित की गई हैं। वे गरीबी, अपमान और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद अपने परिवार को संभालती हैं। एक प्रसंग में ऊँची जाति के लोगों द्वारा दी गई बची-खुची रोटी को लेने से इंकार करते हुए उनका आत्मसम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वाल्मीकि लिखते हैं कि यह घटना उनके जीवन में स्वाभिमान की भावना का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। यह प्रसंग दलित स्त्री के आत्मसम्मान और प्रतिरोध की चेतना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।

इसके अतिरिक्त, 'जूठन' में अन्य महिला पात्र भी पितृसत्तात्मक और जातिवादी व्यवस्था के क्रूर गठजोड़ के बीच संघर्ष करती दिखाई देती हैं। वाल्मीकि ने यह स्पष्ट किया है कि दलित महिलाओं का श्रम ही अक्सर उनके परिवार की रीढ़ होता है, किंतु बदले में उन्हें सामाजिक उपेक्षा ही प्राप्त होती है। **"लेखक की माँ का वह साहस, जहाँ वह सामंती अहंकार के सामने सिर झुकाने के बजाय जूठन को ठुकरा देती हैं, वास्तव में पूरे दलित समाज के सामूहिक प्रतिरोध की पहली गर्जना है।"**⁶ यह आत्मकथा दर्शाती है कि दलित स्त्रियों के लिए शिक्षा मात्र एक डिग्री नहीं, बल्कि गुलामी की बेड़ियों को काटने का औजार है। वाल्मीकि के अनुसार, इन महिलाओं की मूक वेदना और उनका धैर्य ही वह आधार है, जिस पर दलित अस्मिता का महल खड़ा हुआ है। **"जूठन में चित्रित माँ का संघर्ष यह सिद्ध करता है कि दलित स्त्री की अस्मिता उसके श्रम और स्वाभिमान के अटूट सामंजस्य से निर्मित होती है।"**⁷ अंततः, यह कृति महिला पात्रों को केवल असहाय पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत के रूप में स्थापित करती है।

‘सलाम’ कहानी में स्त्री दृष्टि

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी ‘सलाम’ सामाजिक संरचना और जातिगत भेदभाव की क्रूरता को उजागर करती है। इस कहानी में दलित समाज के जीवन और उनके साथ होने वाले अन्याय का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। कहानी में स्त्रियाँ सामाजिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवन व्यतीत करती हैं। वे परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करती हैं। इस कहानी में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि दलित महिलाओं का श्रम और त्याग समाज द्वारा अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उन्हें न तो उचित सम्मान मिलता है और न ही सामाजिक समानता। यह स्थिति भारतीय समाज की गहरी असमानताओं को उजागर करती है।

इस कहानी की स्त्री दृष्टि केवल करुणा पर आधारित नहीं है, बल्कि वह उन सूक्ष्म अपमानों को भी पहचानती है, जो परंपरा के नाम पर दलितों पर थोपे गए हैं। ‘सलाम’ परंपरा के माध्यम से वाल्मीकि ने यह दिखाया है कि किस प्रकार दलित स्त्रियाँ इस अपमानजनक प्रथा के मनोवैज्ञानिक बोझ को सबसे अधिक ढोती हैं। **“सलाम कहानी में स्त्री पात्रों की मौन उपस्थिति भी उस सामंती जकड़न का विरोध करती है, जो उन्हें मानवीय गरिमा से वंचित रखती है।”⁸** यहाँ स्त्री दृष्टि सामाजिक बदलाव की एक धीमी मगर निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। वह नई पीढ़ी के शिक्षित युवाओं के प्रतिरोध में अपनी सुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता को देखती है, किंतु कहीं न कहीं उस दमनकारी व्यवस्था से मुक्ति की छटपटाहट भी उसके भीतर मौजूद है। **“दलित स्त्री की स्थिति भारतीय समाज के उस अंतिम छोर की तरह है, जहाँ उसे जाति के नाम पर समाज बहिष्कृत करता है और लिंग के नाम पर परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक मानसिकता उसे दोयम दर्जे पर रखती है।”⁹** अंततः, यह कहानी दर्शाती है कि जब तक सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता, दलित स्त्री का श्रम

और अस्मिता दोनों ही हाशिए पर बने रहेंगे।

‘शवयात्रा’ कहानी में स्त्री का चित्रण

दलित-साहित्य के संदर्भ में यह भी माना जाता है कि यह साहित्य समाज के उन अनुभवों को सामने लाता है जिन्हें मुख्यधारा साहित्य में अक्सर अनदेखा किया गया है। इस दृष्टि से कहा गया है कि दलित-साहित्य शोषित और उपेक्षित वर्गों के जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति है। दलित चिंतक कँवल भारती का मत है कि- **“दलित-साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है, जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन-संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित-साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नहीं, बल्कि जीवन का और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। इसीलिए कहना न होगा कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित-साहित्य की कोटि में आता है।”¹⁰**

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी ‘शवयात्रा’ भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक अमानवीयता को उजागर करती है। इस कहानी में दलित जीवन की कठोर वास्तविकताओं के साथ-साथ दलित स्त्रियों की स्थिति का भी संकेत मिलता है। कहानी की शुरुआत ही सामाजिक विभाजन को स्पष्ट करती है- **“चमारों के गाँव में बल्हारों का एक परिवार था, जो जोहड़ के पार रहता था।”¹¹** यह पंक्ति उस सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है, जिसमें दलित समुदायों के भीतर भी ऊँच-नीच और अलगाव मौजूद है। ऐसे वातावरण में दलित स्त्रियाँ भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों और उपेक्षाओं का सामना करती हैं।

कहानी में स्त्रियाँ प्रत्यक्ष रूप से केंद्र में न होते हुए भी सामाजिक यथार्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे परिवार और समुदाय के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। आर्थिक अभाव, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान के बीच भी वे परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाती रहती हैं। इस प्रकार कहानी

यह संकेत करती है कि दलित स्त्रियों का जीवन संघर्ष और सहनशीलता से भरा हुआ है।

इसलिए 'शवयात्रा' केवल एक सामाजिक घटना का चित्रण नहीं करती, बल्कि यह दलित जीवन की जटिलताओं और स्त्रियों की संघर्षपूर्ण स्थिति को भी अप्रत्यक्ष रूप से सामने लाती है।

दलित स्त्री की दोहरी पीड़ा

ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में दलित स्त्री की दोहरी पीड़ा का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। दलित स्त्री को समाज में दो स्तरों पर उत्पीड़न सहना पड़ता है- जातिगत भेदभाव और लिंग आधारित भेदभाव। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृसत्तात्मक समाज के कारण उन्हें पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी असमानता झेलनी पड़ती है। इसी संदर्भ में दलित-साहित्यकारों ने यह स्पष्ट किया है कि दलित स्त्री का संघर्ष बहुआयामी है।

वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' इस पीड़ा का जीवंत दस्तावेज़ है। वे अपनी माँ और भाभी के माध्यम से यह दिखाते हैं कि दलित स्त्री केवल बाहर के समाज से ही नहीं, बल्कि घर के भीतर के अभावों से भी लड़ती है। वाल्मीकि के अनुसार-"मेरी माँ और बहनों का जीवन उन खेतों और सवणों की ड्योढ़ी पर बीत गया, जहाँ उन्हें काम के बदले गालियाँ और छूआछूत का दंश मिलता था।"¹² यह चित्रण सिद्ध करता है कि उनका श्रम सवर्ण समाज के लिए अनिवार्य है, किंतु उनकी अस्मिता को सदैव नकारा गया है।

दलित स्त्री का यौन शोषण भी इसी सामाजिक ढांचे का एक हिस्सा है, जहाँ जातिगत वर्चस्व को उनके शरीर पर अधिकार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रसिद्ध दलित चिंतक डॉ. श्योराज सिंह 'बेचैन' इसी संदर्भ में लिखते हैं कि-"दलित स्त्री की त्रासदी यह है कि वह घर के भीतर पुरुषवादी वर्चस्व की शिकार है और घर के बाहर सवर्णवादी मानसिकता की दासी।"¹³ इस प्रकार, वाल्मीकि का साहित्य यह स्पष्ट

करता है कि दलित स्त्री की मुक्ति केवल जातिवाद के अंत में नहीं, बल्कि उस पुरुषवादी सोच के बदलाव में भी निहित है, जो उसे 'अछूत' और 'स्त्री' होने के नाते दोहरे स्तर पर हाशिए पर रखती है।

प्रतिरोध के स्वर और सामाजिक रूपांतरण

ओमप्रकाश वाल्मीकि के साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें स्त्री केवल पीड़ित पात्र के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिरोध की प्रतीक के रूप में भी सामने आती है। वाल्मीकि के साहित्य में स्त्री-विमर्श केवल यथार्थ का चित्रण मात्र नहीं है, अपितु यह सामाजिक संरचना के पुनर्गठन की माँग है। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को पुष्ट करते हुए मोहनदास नैमिशराय लिखते हैं-"दलित स्त्री का संघर्ष केवल रोटी का संघर्ष नहीं है, बल्कि वह अपनी अस्मिता और मानवीय गरिमा को प्राप्त करने का एक निर्णायक युद्ध है।"¹⁴ उनकी कृतियाँ समाज में समता, न्याय और मानवाधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु प्रेरित करती हैं। विशेष रूप से, दलित स्त्रियों के अधिकारों और उनकी गरिमा की सुरक्षा हेतु एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक चेतना का विकास अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ओमप्रकाश वाल्मीकि का साहित्य दलित समाज के जीवन का अत्यंत प्रामाणिक और संवेदनशील दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाओं में दलित महिलाओं की पीड़ा केवल एक तरफा सामाजिक शोषण की गाथा नहीं है, बल्कि वह उनके अटूट श्रम और गहरे आत्मसम्मान का सजीव चित्रण भी है। वाल्मीकि ने यह सफलतापूर्वक प्रतिपादित किया है कि दलित स्त्री केवल जातिगत और लिंग आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मूक शिकार नहीं है, बल्कि वह प्रतिरोध और चेतना की एक प्रखर प्रतीक भी है। उनका साहित्य यह स्पष्ट करता है कि दलित स्त्री का संघर्ष उसकी 'अस्मिता' और 'मानवीय गरिमा' को पुनः प्राप्त करने का एक निर्णायक युद्ध है। उनके पात्र 'जूठन' की माँ की तरह सामंती अहंकार के विरुद्ध खड़े होकर

सामाजिक रूपांतरण की आधारशिला रखते हैं। वाल्मीकि का विमर्श हमें यह सोचने पर विवश करता है कि वास्तविक सामाजिक न्याय तभी संभव है, जब दलित स्त्री को उसके समस्त मानवाधिकार प्राप्त हों। इस प्रकार, उनका साहित्य न केवल दलित विमर्श को समृद्ध करता है, बल्कि भारतीय समाज की जटिल संरचना को समझने और उसे अधिक समतामूलक बनाने की दिशा में एक अनिवार्य वैचारिक मार्ग भी प्रशस्त करता है।

संदर्भ सूची

1. लिंबाले, शरणकुमार, दलित-साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 35
2. वाल्मीकि, ओमप्रकाश, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 56
3. टाकभौरे, सुशीला, शिर्कीजे का दर्द, गौतम बुक सेंटर, नई दिल्ली, संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 112
4. वाल्मीकि, ओमप्रकाश, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 42
5. सिंह, चौथीराम, दलित-साहित्य का समाजशास्त्र. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 89
6. वाल्मीकि, ओमप्रकाश, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 38
7. धर्मवीर, डॉ., दलित चिंतन का विकास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 124
8. वाल्मीकि, ओमप्रकाश, सलाम, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 14
9. बेचैन, श्योराज सिंह, सामाजिक न्याय और दलित-साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 102
10. <https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp12/chapter/दलित-साहित्य-की-अवधारणा>
11. <https://www.hindwi.org/story/shawyatra-omprakash-valmiki-story?>
12. वाल्मीकि, ओमप्रकाश, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1997, पृष्ठ सं- 48
13. बेचैन, श्योराज सिंह, दलित चिंतन के नए आयाम, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2005, पृष्ठ सं- 112
14. नैमिशराय, मोहनदास, दलित चेतना बनाम अन्य विमर्श, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 38

डॉ. सरोज सिंह

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव
महाविद्यालय
अरुम्बाक्कम, चेन्नई
संपर्क
singh.saroj1979@gmail.com

‘खाट की निवाड़’ में स्त्री-अस्मिता और समकालीन सामाजिक यथार्थ

शोध सारांश

डॉ. मंजु रुस्तगी का काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ समकालीन हिंदी कविता के उस रचनात्मक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें स्त्री-अस्मिता, सामाजिक विसंगतियाँ, महामारीकालीन मानवीय अनुभव तथा जीवन की बहुविध भावनात्मक स्थितियाँ केंद्रीय विषय के रूप में उभरकर सामने आती हैं। यह संग्रह तीन खंडों- ‘स्त्री-मन’, ‘कोरोना : क्या खोया, क्या पाया’ तथा ‘सबरंग’, में संरचित है, जो विषयवस्तु और संवेदना के स्तर पर एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी समग्र सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। ‘स्त्री-मन’ खंड की कविताएँ स्त्री के आंतरिक संघर्ष, आत्मचेतना, स्वतंत्रता-बोध, प्रतिरोध तथा भावनात्मक जटिलताओं को सामाजिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत करती हैं। इनमें स्त्री की स्थिति को केवल उत्पीड़न की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मनिर्णय और स्वायत्तता की चेतन प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। ‘कोरोना : क्या खोया, क्या पाया’ खंड में वैश्विक महामारी के दौरान उत्पन्न भय, एकाकीपन, मृत्यु-बोध, संवेदनात्मक शून्यता तथा सामाजिक संरचनाओं में आए परिवर्तन को मानवीय दृष्टिकोण से रूपायित किया गया है। वहीं ‘सबरंग’ खंड जीवन, प्रकृति, संस्कृति, संबंधों और समय के विविध आयामों को समेटते हुए संग्रह को व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ में निहित स्त्री-विमर्श, उसकी सामाजिक चेतना तथा समकालीन प्रासंगिकता का विवेचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द

1. स्त्री-अस्मिता
2. स्त्री-विमर्श
3. समकालीन हिंदी कविता
4. आत्मबोध
5. सामाजिक विसंगतियाँ
6. कोरोना-कालीन अनुभव
7. मानवीय संवेदना
8. सामाजिक चेतना
9. जीवन-बोध
10. सांस्कृतिक संदर्भ
11. डॉ.मंजु रुस्तगी

मूल शोध

1. प्रस्तावना

साहित्य को सामाजिक चेतना का संवाहक माना जाता है, जबकि कविता उसके संवेदनात्मक और वैचारिक स्पंदन को सर्वाधिक सघन रूप में अभिव्यक्त करती है। कवयित्री डॉ. मंजु रुस्तगी का काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ इसी

सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सशक्त साहित्यिक प्रतिरूप है। संग्रह का शीर्षक प्रतीकात्मक अर्थवत्ता से युक्त है, जो स्त्री-अस्तित्व के रूपक के रूप में उभरता है। खाट की निवाड़ की भाँति स्त्री भी सामाजिक संरचना में निरंतर तनाव, दबाव और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करती रहती है, किंतु प्रायः उसकी भूमिका को गौण कर दिया जाता है। प्रस्तुत काव्य-संग्रह स्त्री के जीवन-संघर्ष, उसके आत्मानुभवों, मौन प्रतिरोध, अंतर्निहित संभावनाओं तथा सामाजिक उभार को कलात्मक संवेदना के साथ अभिव्यक्त करता है। इसमें स्त्री के निजी अनुभव सामूहिक चेतना में रूपांतरित होते दिखाई देते हैं। संग्रह आधुनिक स्त्री की उस सशक्त और सजग आवाज़ को स्वर देता है, जो समकालीन स्त्री-लेखन की केंद्रीय चिंता रही है और जो पितृसत्तात्मक संरचनाओं के भीतर स्त्री की पहचान, अस्मिता और स्वायत्तता के प्रश्नों को नए संदर्भों में उद्घाटित करती है।

2. 'खाट की निवाड़' में स्त्री का रूपक और उसकी प्रतीकात्मकता

शीर्षक-कविता 'खाट की निवाड़' स्त्री के जीवन-संघर्ष और उसकी सामाजिक स्थिति को एक सशक्त तथा अर्थगर्भी रूपक के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। 'निवाड़' यहाँ केवल एक घरेलू वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि वह उस संरचनात्मक व्यवस्था का प्रतीक बन जाती है, जिसमें स्त्री को सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक ढाँचे के विभिन्न पायों में निरंतर बुना जाता है। यह बुनावट उसकी स्वायत्त पहचान को सीमित करती है और उसकी उपयोगिता को प्राथमिकता देती है। जब यह उपयोगिता क्षीण होती है, तब स्त्री को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, जो पितृसत्तात्मक समाज की उपेक्षात्मक प्रवृत्ति को उजागर करता है। कविता की पंक्तियाँ यही भाव व्यक्त करती हैं।

“ढीली हो जाने पर
कसी जाती हैं फिर से
दामन की रस्सियों से...।”¹

उक्त काव्य-पंक्तियाँ स्त्री-जीवन के उस निरंतर चलने वाले चक्र को रेखांकित करती हैं, जिसमें वह

बार-बार सामाजिक अपेक्षाओं, पारिवारिक दायित्वों और सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुरूप स्वयं को पुनः गढ़ती रहती है। यह समायोजन स्वैच्छिक न होकर सामाजिक दबावों से संचालित प्रतीत होता है। कवयित्री का यह यथार्थवादी और प्रतीकात्मक चित्रण स्त्री-अस्मिता, उसके अदृश्य श्रम तथा उसकी मौन पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है।

यह रूपक सिमोन द बोउवा के उस प्रसिद्ध विचार से वैचारिक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, जिसमें वे कहती हैं-“औरतें पैदा नहीं होतीं, बनाई जाती हैं।”²

3. स्त्री-मन का बहुआयामी संसार

(क) आत्मबोध और विद्रोह

कविता 'इश्तिहार' स्त्री आत्मबोध और विद्रोह के स्वर को अत्यंत स्पष्ट तथा सचेत रूप में अभिव्यक्त करती है। यहाँ स्त्री पारंपरिक बाह्य प्रतीकों जैसे सिंदूर, पायल, बिछुए, मंगलसूत्र को सौंदर्य या आस्था के चिह्न मात्र न मानकर सामाजिक नियंत्रण और पितृसत्तात्मक अनुशासन के उपकरण के रूप में देखती है। ये प्रतीक स्त्री की स्वतंत्र चेतना पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं और उसे एक निर्धारित-सामाजिक ढाँचे में बाँधने का माध्यम बनते हैं। कवयित्री इन प्रतीकों के परित्याग को स्त्री की आत्मनिर्णयात्मक चेतना और स्वायत्त अस्तित्व की उद्घोषणा के रूप में प्रस्तुत करती हैं।

“एक अरसा हुआ
काँच की चूड़ियाँ पहने
क्योंकि जो हैं समाज के लिए
कायरता की प्रतीक
मेरी सक्षम कलाइयों ने
उन्हें कर दिया है बहिष्कृत
न ही पहनती हूँ
पायल और बिछुए
जब-तब मेरे बढ़ते कदमों में
उलझ जाते हैं
वजह-बेवजह बजकर
मेरी खामोशी में खलल डालते हैं।”³

उपरोक्त काव्यांश में 'काँच की चूड़ियाँ' कायरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होकर स्त्री की निर्बल छवि का निषेध करती हैं, जबकि 'सक्षम कलाइयाँ' स्त्री की सामर्थ्य और आत्मविश्वास का संकेत देती हैं। पायल और बिछुए का 'बढ़ते कदमों में उलझना' स्त्री की प्रगति में सामाजिक अवरोध का रूपक बन जाता है। इस प्रकार कविता स्त्री के मौन विद्रोह को मुखर बनाती है और यह स्पष्ट करती है कि आत्मबोध के साथ जुड़ा यह विद्रोह किसी क्षणिक प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वैचारिक चेतना का परिणाम है।

(ख) आत्म-प्रेम और आत्म-स्वीकृति

कविता 'इश्क आजकल खुद से कर रही हूँ मैं', स्त्री-चेतना के उस परिपक्व चरण को रेखांकित करती है, जहाँ आत्म-सम्मान और आत्म-प्रेम बाह्य स्वीकृति पर निर्भर न रहकर आंतरिक बोध से संचालित होते हैं। यह कविता स्त्री के आत्मसंघर्ष की परिणति के रूप में उभरती है, जिसमें वह स्वयं को सामाजिक अपेक्षाओं और पारंपरिक मानकों के दायरे से मुक्त कर अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है। आत्म-प्रेम यहाँ आत्मकेन्द्रितता नहीं, बल्कि आत्म-स्वीकृति और मानसिक संतुलन का प्रतीक बनकर सामने आता है। स्त्री अपने भीतर निहित शक्ति, आत्मविश्वास और संभावनाओं को पुनः पहचानते हुए आत्मनिर्भर जीवन-दृष्टि का निर्माण करती है।

प्रस्तुत कविता आधुनिक मनुष्य, विशेषतः स्त्री के भीतर संचालित हो रही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का सशक्त काव्यात्मक निरूपण है, जिसमें आत्म-हीनता से आत्म-स्वीकृति तक की यात्रा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कवयित्री स्त्री के आंतरिक रूपांतरण को रूपकों और बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं-

**“आसमाँ पर पाँव मानो धर रही हूँ मैं
हवा-सी हो गई हूँ हल्की-हल्की
खुशबू-सी हरसू बिखर रही हूँ मैं
इश्क आजकल खुद से कर रही हूँ मैं।”⁴**

इन पंक्तियों में 'आसमाँ पर पाँव धरना' आत्मविश्वास और ऊर्ध्वगामी चेतना का प्रतीक है,

जबकि 'हवा' और 'खुशबू' के बिंब स्त्री के मुक्त, सहज और आत्मसंतुष्ट अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार कविता आत्म-प्रेम को स्त्री-मुक्ति की एक महत्वपूर्ण वैचारिक अवस्था के रूप में स्थापित करती है।

(ग) मातृत्व का सांस्कृतिक विस्तार

काव्य-संग्रह 'खाट की निवाड़' में मातृत्व केवल जैविक संबंध तक सीमित न रहकर एक व्यापक सांस्कृतिक, नैतिक और संस्कारगत संरचना के रूप में उभरता है। 'माँ रहती है सदा' तथा 'माँ : घड़े का मीठा पानी' शीर्षक से रचित कविताएँ मातृत्व की उस परंपरागत चेतना को व्यक्त करती हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मूल्यों, संबंधों और जीवन-दृष्टि के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। यहाँ माँ केवल पालनकर्ता नहीं, बल्कि जीवन के सामाजिक और भावनात्मक ताने-बाने की सजग निर्मात्री के रूप में प्रस्तुत होती है। कवयित्री माँ को एक सुघड़ बुनकर के रूपक में रूपायित करती हैं, जो रिश्तों की बारीकियों, भावनात्मक धागों और जीवन के रंगों की पहचान कर उन्हें संतुलित रूप में पिरोती हैं-

**“एक सुघड़ बुनकर की तरह
सिखाती है हर रिश्ते को बुनना
हर धागे और रंग की परख करना।
पैठ बनाती है
बिटिया के हृदय में
अपने अलग ही ढंग से
कि वह ताउम्र नहीं भूलती
बात-बात में दिए गए उसके जीवन सूत्र।”⁵**

यहाँ मातृत्व का संस्कार-तत्त्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो बेटी के हृदय में स्थायी मूल्यों की 'पैठ' बना देता है। इसी क्रम में 'माँ : घड़े का मीठा पानी' कविता में माँ जीवन की कठिन परिस्थितियों में शीतलता, सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में उपस्थित होती है-

**“जीवन में जब-जब प्यास जगी,
माँ बनी घड़े का मीठा पानी**

**पाँव पड़े जब उल्टे-सीधे,
झट से आकर अंगुली थामी।”⁶**

यह मातृत्व समय, संबंध और संकट, तीनों में समान रूप से सक्रिय रहकर जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक संबल प्रदान करता है। इस प्रकार संग्रह में मातृत्व एक सांस्कृतिक मूल्य-प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित होता है, जो सामाजिक निरंतरता और भावनात्मक स्थायित्व का आधार बनता है।

4. पितृसत्ता पर प्रश्न और नई स्त्री की छवि

काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ की अनेक कविताएँ पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और रूढ़ मान्यताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न स्थापित करती हैं। ये कविताएँ उस पारंपरिक स्त्री-छवि का अतिक्रमण करती हैं, जिसमें स्त्री को मौन, सहनशील और पराश्रित सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। कविता ‘औरतें अब बोलने लगी हैं’ में स्त्री की मुखर होती चेतना और आत्मसजगता का प्रखर उद्घोष दिखाई देता है।

**“औरतें अब बोलने लगी हैं
परंपराओं की गिरहें खोलने लगी हैं
जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं”⁷**

यह उद्घोष केवल अभिव्यक्ति का संकेत नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण के विरुद्ध स्त्री की वैचारिक असहमति और प्रतिरोध का प्रतीक है। यहाँ स्त्री स्वयं को सामाजिक मर्यादाओं की निष्क्रिय अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें प्रश्नांकित करने वाली सक्रिय चेतना के रूप में स्थापित करती है। इसी क्रम में कविता ‘स्त्रियाँ कलाकार होती हैं’, स्त्री की बहुस्तरीय और सृजनशील पहचान को रेखांकित करती है। इसमें स्त्री को कलाकार, सृजनकर्ता, शिल्पकार और रफ़ूकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके भीतर निहित रचनात्मक सामर्थ्य को स्वीकार किया गया है।

**“स्त्रियाँ होती हैं हर कला में माहिर
करती नहीं अपने दुखों को ज़ाहिर
टीस छुपा अंतस में, बाहर मुस्कुराती हैं
सच में स्त्रियाँ कलाकार होती हैं।”⁸**
इन पंक्तियों के माध्यम से स्त्री के उस अंतर्द्वंद्व

को अभिव्यक्ति मिलती है, जहाँ वह सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपने दुखों को दबाकर रचनात्मकता के माध्यम से जीवन को संवारती है। इस प्रकार संग्रह में स्त्री एक सहनशील इकाई मात्र नहीं, बल्कि परिवर्तन की सृजनात्मक और वैचारिक धुरी के रूप में उभरकर सामने आती है।

5. कोरोना-काल : संकट और संवेदना

काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ का दूसरा खंड ‘कोरोना : क्या खोया, क्या पाया’, वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान मनुष्य द्वारा अनुभूत संकट, असुरक्षा और संवेदनात्मक परिवर्तनों का सशक्त काव्यात्मक निरूपण प्रस्तुत करता है। इस खंड की कविताएँ महामारी को मात्र एक स्वास्थ्य-संकट के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और नैतिक स्तर पर जीवन को प्रभावित करने वाली व्यापक मानवीय घटना के रूप में ग्रहण करती हैं। कोरोना-काल ने मानव जीवन की दिनचर्या, व्यवहार-पद्धतियों और प्राथमिकताओं में जो आमूलचूल परिवर्तन किए, उन्हें कवयित्री ने संवेदनशील दृष्टि के साथ इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है।

**“बदल गए सब तौर-तरीके, इंसां जीवन को तोल रहा
पंछी का कलरव कानों में, सुबह-सुबह रस घोल रहा
योग, ध्यान, व्यायाम बन गए मानव की परछाईं
कोरोना ने परिवर्तन की ऐसी हवा बहाई।”⁹**

इन पंक्तियों में महामारी के प्रभावस्वरूप जीवन-मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है। उपभोग और बाह्य व्यस्तताओं से ग्रस्त मानव का प्रकृति, आत्मसंयम और आंतरिक संतुलन की ओर उन्मुख होना यहाँ रेखांकित हुआ है। योग, ध्यान और व्यायाम जैसे तत्त्व आत्मरक्षा के साथ-साथ मानसिक स्थिरता के प्रतीक बनकर उभरते हैं। इस प्रकार यह खंड संकट की पृष्ठभूमि में मानवीय संवेदना, आत्मचिंतन और जीवन-दृष्टि में आए सकारात्मक परिवर्तनों को उद्घाटित करता है, जिससे कविता समकालीन अनुभवों की सार्थक अभिव्यक्ति बन जाती है।

(क) मृत्यु-दर्शन और भय

कविता 'बेरंग मृत्यु' में कवयित्री ने महामारी-काल में मृत्यु के अनुभव को अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त किया है। वैश्विक आपदा के दौर में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों का विघटन जिस अमानवीय स्तर तक पहुँचा, उसका सजीव चित्रण इन पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है-

**“न गंगाजल, न तुलसीदल, न सोने की ही घास
न दिखाई देते चिता को अग्नि देते अपने हाथ
कैसा यह संस्कार हुआ, न अर्थी सजी, न कंधे मिले
न बरसे पुष्प मृत देह पर, न ही अस्थि-फूल चुने।”¹⁰**

उद्धृत पंक्तियाँ उस सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करती हैं, जहाँ भय और विवशता के कारण मृत्यु से जुड़े पारंपरिक संस्कार निष्प्राण हो गए हैं। महामारी ने मनुष्य को इतना असहाय बना दिया कि अंतिम विदाई भी एकाकी और औपचारिकता-शून्य रह गई। यहाँ मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, संबंध और सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण का प्रतीक बनकर उभरती है। कविता में संस्कारों की अनुपस्थिति मनुष्य के भीतर व्याप्त भय, असुरक्षा और सामाजिक विघटन को रेखांकित करती है। इस प्रकार 'बेरंग मृत्यु' समकालीन सभ्यता के उस संकटग्रस्त चरण को सामने लाती है, जहाँ जीवन के साथ-साथ मृत्यु की गरिमा भी गहरे प्रश्नों के घेरे में आ जाती है।

(ख) प्रकृति और मनुष्य के संबंध

कविता 'कुदरत की मैली चूनर' में कवयित्री ने प्रकृति और मनुष्य के अंतर्संबंधों को समकालीन सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में रेखांकित किया है। प्रस्तुत काव्यांश में भौतिकावादी जीवन-शैली के कारण उत्पन्न मानवीय संवेदनात्मक रिक्तता, संबंधों के विघटन तथा प्रकृति से बढ़ती दूरी को प्रभावशाली प्रतीकात्मकता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।

**“धन-लिप्सा की भाग-दौड़ में, बीत रहा था तन-मन
विस्मृत थे अहसास सभी और रिश्तों का मीठापन**

**उधड़े हुए संबंधों की, कर रहा समय तुरपाई
कोरोना ने परिवर्तन की ऐसी हवा बहाई।”¹¹**

इन पंक्तियों में वर्णित 'धन-लिप्सा', आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतीक है, जिसने मनुष्य को न केवल प्रकृति से, बल्कि स्वयं अपने भाव-जगत और संबंधों से भी विमुख कर दिया है। कवयित्री यह संकेत करती हैं कि महामारी-काल ने इस असंतुलन को उजागर करते हुए आत्म-निरीक्षण का अवसर प्रदान किया। 'समय द्वारा संबंधों की तुरपाई' का रूपक विघटित मानवीय संबंधों के पुनर्संयोजन की संभावना को रेखांकित करता है। इस प्रकार, कविता कोरोना-काल को केवल संकट के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच पुनर्संवाद की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है, जहाँ प्रकृति का पुनर्जीवन मानवीय चेतना के पुनर्निर्माण से जुड़ता हुआ दिखाई देता है।

6. सबरंग : जीवन के विविध रंग

काव्य-संग्रह 'खाट की निवाड़' का तीसरा खंड 'सबरंग' जीवन के भाव-संसार का बहुरंगी और बहुआयामी विस्तार प्रस्तुत करता है। इस खंड की कविताएँ स्मृति, समय, अनुभूति और परिवर्तनशील जीवन-स्थितियों को गहन संवेदनात्मक दृष्टि से अभिव्यक्त करती हैं। यहाँ कवयित्री व्यक्तिगत अनुभवों को सामूहिक स्मृति से जोड़ते हुए जीवन के विविध रंगों को प्रतीकात्मक रूप में उभारती हैं।

(क) स्मृति और समय

'बारिशें' कविता में कवयित्री ने स्मृति और समय के संबंध को अत्यंत सजीव और प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। वर्षा यहाँ केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न चरणों जैसे बचपन, यौवन और प्रौढ़ावस्था का सांकेतिक रूप बन जाती है। कविता में बचपन की निश्चितता, कल्पनाशीलता और मुक्त आनंद को वर्षा के माध्यम से स्मृत किया गया है, जो समय के साथ बदलते मानवीय अनुभवों को रेखांकित करता है।

**“वो बचपन की बेफिक्र बारिशें
मन-सी हल्की वो कागज़ की नाव**

स्टापू और गिट्टे के मस्त-मस्त दांव
दुनिया को ठोकर पर रखते वो छपाके
मुंडेरों को चूमते वो होंठ थरथराते
वे अनगढ़ से सपने,
कुछ हुए विस्मृत, कुछ गए तराशे...।”¹²

इन पंक्तियों में स्मृति के माध्यम से समय की गति, जीवन की अनगढ़ आकांक्षाएँ और अनुभवों के परिपक्व होने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उभरती है। कविता अतीत की निश्छलता और वर्तमान की जटिलताओं के बीच एक भावनात्मक सेतु निर्मित करती है, जिससे मानव जीवन की क्षणभंगुरता और निरंतर परिवर्तनशीलता का बोध होता है। इस प्रकार ‘बारिशें’ कविता ‘सबरंग’ खंड में स्मृति और समय की गहन काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है।

(ख) सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न

काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को भी गहन संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। कविता ‘अहिंसक क्रांति के अग्रदूत’ के माध्यम से कवयित्री समकालीन राजनीति में गांधीवादी मूल्यों की निरंतर क्षीण होती उपस्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। सत्य, अहिंसा और शांति जैसे मूल्य, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक आधार प्रदान किया था, आज सत्ता-केंद्रित राजनीति में हाशिए पर धकेले जाते दिखाई देते हैं। उद्धृत काव्य-पंक्तियाँ गांधी जी के विचार-दर्शन और उनके संघर्ष की ऐतिहासिक प्रासंगिकता को रेखांकित करती हैं।

“विश्वास जगाया यह जन में,
जीत सदा सत्य की होती,
अहिंसा से बढ़कर दुनिया में, दूजी न कोई शक्ति होती।
नमक आंदोलन, आग्रह सत्य का,
ब्रिटिश कर, को थी एक चुनौती,
बहा रहे जो स्वेद नून में,
हक उनका, गैर की नहीं बपौती।”¹³

इन पंक्तियों में सत्य और अहिंसा को केवल

नैतिक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि जन-संघर्ष की प्रभावी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नमक आंदोलन का संदर्भ औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जन-चेतना और अधिकार-बोध का प्रतीक बनकर उभरता है। कवयित्री यह संकेत देती हैं कि जिन मूल्यों के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वही मूल्य आज की राजनीति में विस्मृत किए जा रहे हैं। इस प्रकार कविता समकालीन सत्ता-व्यवस्था की नैतिक शून्यता पर प्रहार करते हुए गांधीवादी विचारधारा की पुनः प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।

(ग) प्रकृति-चिंतन और जीवन-दर्शन

डॉ. मंजु रुस्तगी के काव्य-संग्रह ‘खाट की निवाड़’ में प्रकृति केवल सौंदर्यात्मक उपस्थिति नहीं है, बल्कि वह जीवन-दर्शन और नैतिक चेतना का सशक्त माध्यम बनकर उभरती है। कविता ‘सीखें प्रकृति से’ में कवयित्री मनुष्य को प्रकृति के सहज गुणों जैसे धैर्य, त्याग, समर्पण और सतत गतिशीलता से आत्मसात करने का संदेश देती हैं। यह कविता मानव-केंद्रित अहंकार से मुक्त होकर प्रकृति के सहजीवी स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा प्रदान करती है।

“सीखो वर्षा की बूंदों से
भूल स्वत्व, हो विलुप्त धरा में
प्रस्फुटित हो, बनती हरियाली।
सीखो धरा से धैर्य, ग्राह्यता
अपने उर में देकर स्थान
इस सृष्टि को देती खुशहाली।”¹⁴

इन पंक्तियों में वर्षा-बूंद का रूपक आत्मविसर्जन और निष्काम कर्म का प्रतीक है, जो अपने अस्तित्व को मिटाकर सृजन और हरियाली का कारण बनती है। वहीं ‘धरा’ धैर्य, सहनशीलता और स्वीकार्यता का आदर्श प्रस्तुत करती है, जो समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर जीवन को निरंतरता प्रदान करती है। इस प्रकार कविता मानव जीवन के लिए प्रकृति को आचार-संहिता के रूप में स्थापित करती है। कवयित्री का यह दृष्टिकोण समकालीन पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है, जहाँ प्रकृति से

तादात्म्य और संतुलन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस खंड में प्रकृति-चिंतन मानवीय मूल्यों के पुनर्निर्माण का माध्यम बनकर उभरता है।

7. भाषा, शैली और काव्य-शिल्प

डॉ. रुस्तगी की भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण और सहज संवेदनाओं से भरी है। यह भाषा समकालीन हिंदी कविता की उस प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है, जिसे नामवर सिंह 'अनुभूति की प्रामाणिकता' से संबद्ध मानते हैं। यहाँ भाषिक सरलता स्त्री-अनुभवों की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है और कविता को जनसंवेदनाओं से जोड़ती है। कवयित्री की भाषा पाठक और कविता के बीच संवादात्मक संबंध स्थापित करती है, जिससे रचना की संप्रेषणीयता बढ़ती है।

रूपक: निवाड़, साँकल, बारिश, पल्लू- ये रूपक स्त्री-अस्तित्व के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को संकेतात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। 'निवाड़' और 'साँकल' पितृसत्तात्मक संरचनाओं में स्त्री के बंधन और दबाव को रेखांकित करते हैं, जबकि 'बारिश' और 'पल्लू' संवेदना, संरक्षण और भावात्मक मुक्तता के प्रतीक बनते हैं। इस प्रकार रूपक निजी अनुभव को सामाजिक विमर्श में रूपांतरित करते हैं।

बिंब: चाँद की उदासी, साड़ियों का संवाद; ये बिंब स्त्री-मन की अव्यक्त पीड़ा, स्मृति और सांस्कृतिक चेतना को दृश्यात्मकता प्रदान करते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार-“बिंब कविता को सामाजिक यथार्थ से जोड़ने का सशक्त माध्यम होते हैं और इस दृष्टि से ये बिंब स्त्री-अनुभव को प्रभावी ढंग से मूर्त करते हैं।”

शैली: आत्मकथात्मक, संवादात्मक और प्रतीकात्मक; इन तीनों शैलियों का समन्वय, व्यक्तिगत अनुभव को सामूहिक स्त्री-अनुभव में रूपांतरित करता है, जो स्त्री-विमर्श की मूल प्रवृत्ति है। स्वर : कभी विद्रोही, कभी करुण, कभी आत्म-प्रेरणादायक; यह स्वर-विविधता स्त्री-चेतना की बहुआयामी और गतिशील प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। कवयित्री का शिल्प आधुनिक संवेदना और परंपरागत-सौंदर्य दोनों

का संतुलन प्रस्तुत करता है, जिससे यह काव्य-संग्रह समकालीन हिंदी स्त्री-काव्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में स्थापित होता है।

8. निष्कर्ष

डॉ. मंजु रुस्तगी का काव्य-संग्रह 'खाट की निवाड़' नारी-जीवन, सामाजिक यथार्थ, मानवीय संबंधों, समय-बोध तथा संवेदनात्मक अनुभवों का गहन और सजीव काव्यात्मक रूपांकन है। यह संग्रह केवल स्त्री-विमर्श तक सीमित न रहकर मानवीय मूल्यों, जीवन-दर्शन और समकालीन सामाजिक परिवर्तनों की व्यापक संवेदनात्मक अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करता है। कवयित्री की रचनाएँ स्त्री-अस्मिता को नए वैचारिक आयाम प्रदान करती हैं, जहाँ स्त्री को उपभोग की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि जीवन-निर्माण की केंद्रीय और सक्रिय शक्ति के रूप में देखा गया है।

संग्रह का कोरोना खंड महामारी-काल में व्याप्त पीड़ा, भय, असुरक्षा तथा मानवीय संबंधों के विघटन को मार्मिक और संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त करता है, जिससे कविता समकालीन अनुभवों से गहराई से जुड़ती है। वहीं सबरंग खंड जीवन के विविध रंगों, प्रकृति से प्राप्त शिक्षाओं तथा बदलते सामाजिक परिदृश्य की विसंगतियों को संतुलित दृष्टि के साथ प्रस्तुत करता है। संपूर्ण काव्य-जगत पाठक को आत्ममंथन और जीवन-मूल्यों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करता है। समग्रतः यह कृति अपनी विषयवस्तु, संवेदना और दृष्टि के कारण समकालीन हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 26
2. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 26
3. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 38

4. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 42
5. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 46
6. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 30
7. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 40
8. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 37
9. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 62
10. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 68
11. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 62
12. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 104
13. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 102
14. डॉ. मंजु रुस्तगी, खाट की निवाड़, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 79

डॉ. दीक्षा मेहरा

असिस्टेंट प्रोफेसर
(अतिथि व्याख्याता)
(हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा
विभाग)
डी.एस.बी. परिसर
कुमाऊँ विश्वविद्यालय
नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड
संपर्क
dikshamehra12478@gmail.com

अलगाव-बोध की दृष्टि से मार्क्सवादी अवधारणा और उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति

शोध सारांश

अलगाव-बोध केवल एक सैद्धांतिक या दार्शनिक अवधारणा भर नहीं है, बल्कि वह आधुनिक जीवन-प्रक्रिया की अंतर्निहित संरचनाओं से उपजा हुआ एक जीवंत अनुभव है, जो मनुष्य के श्रम, चेतना, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक पहचान के विखंडन में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। पूँजीवादी व्यवस्था में श्रम के वस्तुकरण, सामाजिक संबंधों के औपचारिक और यांत्रिक रूप में परिवर्तित हो जाने तथा जीवन-मूल्यों के निरंतर क्षरण ने व्यक्ति को अपने ही सृजन, अपने परिवेश और अंततः स्वयं से दूर कर दिया है। यह अलगाव केवल बाह्य परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि धीरे-धीरे व्यक्ति की चेतना में अंतःस्थापित होकर उसके अनुभव-जगत को भी प्रभावित करता है, जहाँ वह भीड़ के बीच रहते हुए भी एक गहरे अकेलेपन और असंबद्धता का अनुभव करता है। साहित्य इस जटिल अनुभव को अत्यंत संवेदनात्मक और बहुआयामी रूप में व्यक्त करता है—जहाँ पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक मनुष्य अपने अस्तित्व की सार्थकता की खोज में निरंतर संघर्षरत है। भारतीय संदर्भ में यह अलगाव और अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ यह केवल आर्थिक संरचना से नहीं, बल्कि सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक संक्रमण और परंपरा-आधुनिकता के द्वंद्व से भी निर्मित होता है। इस प्रकार अलगाव-बोध एक व्यापक मानवीय स्थिति के रूप में सामने आता है, जो व्यक्ति को आत्म-पहचान, सामाजिक न्याय और जीवन-मूल्यों की पुनर्समीक्षा के लिए बाध्य करता है।

बीज शब्द

1. अलगाव-बोध
2. मार्क्सवादी दर्शन
3. पूँजीवादी समाज
4. वर्ग-संघर्ष
5. श्रम और वस्तुकरण
6. सामाजिक विखंडन
7. प्रगतिशील साहित्य
8. आधुनिकता और महानगरीय जीवन

मूल शोध

आधुनिक युग में अलगाव-बोध की अवधारणा को सर्वाधिक व्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप में विकसित करने का श्रेय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को दिया जाता है। मार्क्स के लिए अलगाव केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक अनुभूति नहीं, बल्कि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली से उत्पन्न एक ठोस सामाजिक यथार्थ है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना (इकोनॉमिक एंड फिलॉसॉफिक मैनुस्क्रिप्ट्स 1844) में यह प्रतिपादित किया कि पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमिक

अपने श्रम-उत्पाद से, श्रम की प्रक्रिया से, अपनी मानवीय सत्ता से तथा अन्य मनुष्यों से अलग हो जाता है। श्रम, जो मूलतः मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति का प्रकटीकरण होना चाहिए, पूँजीवादी व्यवस्था में एक बाहरी और बाध्यकारी क्रिया बन जाता है—“**श्रम मज़दूर के लिए पराया होता है, यानि यह उसके सहज स्वभाव का हिस्सा नहीं होता, इसलिए यह अपने को स्वीकार नहीं करता, बल्कि खुद को नकारता है, संतुष्ट नहीं, बल्कि नाखुश रहता है, अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का विकास नहीं करता, बल्कि अपने शरीर को गला डालता है और दिमाग को नष्ट कर लेता है।**”¹ परिणामतः मनुष्य अपने ही श्रम से निर्मित वस्तुओं के सामने असहाय हो उठता है; वे वस्तुएँ उसके जीवन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। इस प्रकार अलगाव केवल मनोवैज्ञानिक अनुभव नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक संरचना का परिणाम है।

मार्क्स के इस विचार ने उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के सामाजिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। जार्ज सिमेल ने आधुनिक महानगरीय जीवन का विश्लेषण करते हुए बताया कि आधुनिक शहर मनुष्य को असंख्य सामाजिक संपर्कों के बीच रखता है, परंतु इसी के साथ वह व्यक्ति को भीतर से अधिक अकेला और असंबद्ध भी बना देता है। सिमेल के अनुसार धन-आधारित अर्थव्यवस्था और महानगरीय जीवन की तीव्र गति व्यक्ति को एक ‘ब्लाज़े एटिट्यूड’ की ओर धकेलती है, जहाँ वह बाहरी संसार के प्रति उदासीन और संवेदनहीन होता जाता है। यह स्थिति आधुनिक मनुष्य के सामाजिक अलगाव का एक सूक्ष्म रूप है। सिमेल अपने प्रसिद्ध निबंध ‘द मेट्रोपॉलिस एंड मेंटल लाइफ’ में आधुनिक शहर के जीवन का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं—“**महानगर में मनुष्य हज़ारों लोगों के बीच रहता है, लेकिन फिर भी वह भीतर से अकेला और असंबद्ध अनुभव करता है। लगातार आर्थिक लेन-देन और तेज़ जीवन-गति के कारण मनुष्य एक प्रकार की उदासीनता (Blasé Attitude) विकसित कर लेता है।**”² यही स्थिति आधुनिक अलगाव का एक विशिष्ट रूप है। मैक्स वेबर ने आधुनिक पूँजीवादी समाज को ‘रेशनलाइज़ेशन’ और नौकरशाही की स्पष्ट दृष्टि से समझाया। वेबर के अनुसार आधुनिक समाज में तर्कशीलता और संगठन की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती

है कि मनुष्य स्वयं अपनी ही निर्मित संस्थाओं का कैदी बन जाता है। उन्होंने इसे ‘आयरन केज’ अर्थात् ‘लोहे का पिंजरा’ कहा, जिसमें आधुनिक मनुष्य नियमों, प्रक्रियाओं और संस्थागत नियंत्रणों के भीतर घिरकर अपनी स्वायत्तता खो देता है। यह भी एक प्रकार का संरचनात्मक अलगाव है, जिसमें व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता और आत्मीयता से दूर हो जाता है।

बीसवीं शताब्दी में जॉर्ज लुकाज ने मार्क्सवादी परंपरा में अलगाव की अवधारणा को और आगे बढ़ाया। अपनी प्रसिद्ध कृति ‘हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शसनेस’ में लुकाच ने ‘रीफिकेशन’ (वस्तुकरण) की धारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार पूँजीवादी समाज में सामाजिक संबंध भी वस्तुओं की तरह दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच का जीवंत संबंध वस्तु-संबंध में बदल जाता है। श्रमिक स्वयं भी एक वस्तु की तरह बाज़ार में उपस्थित होता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य की चेतना भी वस्तु-तर्क के अधीन हो जाती है और वह अपने ही सामाजिक यथार्थ को वस्तुगत रूप में देखने लगता है। इन दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विचारों का प्रभाव उस समय के साहित्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के अनेक साहित्यकारों ने अपने पात्रों और कथानकों के माध्यम से आधुनिक मनुष्य के इसी विखंडित और अलगावग्रस्त अनुभव को अभिव्यक्ति दी। चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यासों में औद्योगिक समाज की कठोरता और श्रमिक वर्ग की पीड़ा का सजीव चित्र मिलता है। उनकी रचना हार्ड टाइम्स में औद्योगिक नगर ‘कोकटाउन’ का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वहाँ का जीवन यांत्रिकता, श्रम की एकरसता और मानवीय संवेदना के अभाव से ग्रस्त दिखाई देता है। यहाँ मनुष्य मशीनों और कारखानों की दुनिया में अपनी मानवीयता से दूर होता जाता है।

बीसवीं शताब्दी में यह अलगाव-बोध और भी तीव्र रूप में सामने आता है। फ्रांज काफ़्का के साहित्य में आधुनिक मनुष्य की असहायता और सामाजिक संरचनाओं के सामने उसकी निरर्थकता का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। उनका प्रसिद्ध लघु उपन्यास ‘द मेटामॉर्फोसिस’ में ग्रेगर साम्सा का कीट में रूपांतरित हो जाना एक गहरे प्रतीक की तरह है, वह अपने परिवार, अपने श्रम और अपने अस्तित्व से अलग होता चला जाता है। इसी प्रकार उपन्यास ‘द ट्रायल’ में

जोसेफ के. एक ऐसी अदृश्य और रहस्यमयी न्याय-व्यवस्था के सामने खड़ा दिखाई देता है, जिसके नियम और उद्देश्य उसके लिए अस्पष्ट हैं। यहाँ आधुनिक संस्थाएँ मनुष्य को इतना असहाय बना देती हैं कि वह अपने ही जीवन पर नियंत्रण खो देता है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित-साहित्य में श्रम और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों को विशेष रूप से उभारा गया। बीसवीं शताब्दी के अनेक लेखकों ने औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग के अनुभवों को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। बर्टोल्ट ब्रेख्त के नाटकों में पूँजीवादी समाज की विसंगतियों और वर्ग-संघर्ष की स्थितियों का चित्रण मिलता है। ब्रेख्त का प्रसिद्ध 'अलगाव प्रभाव' (Verfremdungseffekt) केवल रंगमंचीय तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का एक तरीका भी है। वे चाहते थे कि दर्शक मंच पर घटित घटनाओं के साथ भावनात्मक रूप से पूरी तरह तादात्म्य न करें, बल्कि उन्हें एक आलोचनात्मक दूरी से देखें। इस प्रकार नाटक दर्शक को सामाजिक संरचना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक साहित्य में अलगाव-बोध केवल व्यक्तिगत दुःख या मानसिक संकट का विषय नहीं है। यह उस व्यापक सामाजिक और आर्थिक संरचना से जुड़ा हुआ अनुभव है, जिसमें आधुनिक मनुष्य जी रहा है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ने मनुष्य के जीवन को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया। इन परिवर्तनों ने एक ओर नए अवसर और संभावनाएँ प्रदान कीं, परंतु दूसरी ओर मनुष्य को अपने श्रम, प्रकृति और समाज से दूर भी कर दिया।

भारतीय संदर्भ में मार्क्सवादी अलगाव की अवधारणा केवल औद्योगिक पूँजीवाद की आर्थिक संरचना से ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक अनुभव, सामाजिक विषमता और सांस्कृतिक विखंडन की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से भी जुड़कर विकसित हुई। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के संक्रमणकाल में भारतीय समाज तीव्र परिवर्तन से गुज़र रहा था। औपनिवेशिक शासन, आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण और नई आर्थिक संरचनाओं ने पारंपरिक सामाजिक संबंधों को चुनौती दी। इस परिस्थिति में मनुष्य का अपने श्रम, समाज और सांस्कृतिक पहचान से अलगाव एक गहरे सामाजिक अनुभव के रूप में उभरने लगा। यही कारण

है कि भारतीय मार्क्सवादी चिंतन में अलगाव का प्रश्न केवल वर्ग-संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पहचान और मानवीय गरिमा से भी जुड़ गया। खगेन्द्र ठाकुर 'आज का वैचारिक संघर्ष और मार्क्सवाद' में लिखते हैं- **"हमारे देश का वर्तमान यथार्थ क्या है? यही कि हम शोषकमूलक पूँजीवादी समाज में जी रहे हैं। मार्क्स ने 1867 में प्रकाशित अपनी महान रचना पूँजी में पूँजीवादी समाज के जिस अंतर्विरोधों का पर्दाफाश किया था, उसको विकसित रूप में हम आज भी भोग रहे हैं। हर पाँच में से एक भारतीय घोर दरिद्रता की हालत में रह रहा है।"**³

भारतीय मार्क्सवादी चिंतन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने वालों में स्वामी विवेकानंद, एम. एन. रॉय, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु तथा राममनोहर लोहिया जैसे विचारकों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने पश्चिमी मार्क्सवादी सिद्धांतों को भारतीय सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में पुनर्विचार किया। इनके साथ-साथ डी.डी. कोसांबी ने भारतीय इतिहास और समाज की संरचना का विश्लेषण करते हुए यह दिखाया कि आर्थिक असमानता और सामाजिक संरचनाएँ किस प्रकार मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करती हैं। भारतीय समाज में जाति, वर्ग और आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न विखंडन को उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। इस प्रकार भारतीय मार्क्सवादी चिंतन में अलगाव का प्रश्न केवल उत्पादन-संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक संरचना की जटिलताओं से भी गहराई से जुड़ गया। हिंदी साहित्य में इस सामाजिक विखंडन और अलगाव की अनुभूति का प्रभाव विशेष रूप से बीसवीं शताब्दी के आरंभ से दिखाई देने लगता है। प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन ने साहित्य को सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़ते हुए वर्गीय असमानताओं और श्रमिक जीवन की त्रासदियों को अभिव्यक्ति दी। प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में किसान और श्रमिक वर्ग के जीवन का गहन संवेदनात्मक चित्रण मिलता है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' में होरी का चरित्र केवल आर्थिक शोषण का शिकार किसान ही नहीं, बल्कि उस सामाजिक संरचना का प्रतिनिधि है, जिसमें मनुष्य अपने ही श्रम के फल से वंचित रह जाता है। होरी का जीवन इस बात का प्रतीक

बन जाता है कि किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को उसकी मूल मानवीय आकांक्षाओं से अलग कर देती है।

प्रगतिशील काव्यधारा में भी यह अलगाव-बोध अत्यंत प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुआ। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों ने श्रमिक और किसान जीवन की कठोर वास्तविकताओं को अपनी कविताओं में स्वर दिया-

**“रोज़ी-रोटी, हक की बातें जो भी मुँह पर लाएगा,
कोई भी हो, निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा!
नेहरू चाहे जिन्ना, उसको माफ़ करेंगे कभी नहीं
जेलों में ही जगह मिलेगी, जाएगा वह जहाँ कहीं!”⁴**

उनकी कविता में श्रम और मनुष्य के संबंध को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वह केवल आर्थिक संघर्ष का चित्रण नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की आकांक्षा का रूप ले लेता है। इन कवियों के यहाँ श्रम केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की पहचान और अस्तित्व का आधार है। जब यही श्रम शोषण और असमानता की व्यवस्था में बंध जाता है, तब मनुष्य के भीतर गहरा अलगाव उत्पन्न होता है।

हिंदी कथा-साहित्य में भी आधुनिक जीवन के इसी विखंडन को विविध रूपों में व्यक्त किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ‘मैला आँचल’ में ग्रामीण समाज की जटिलताओं और सामाजिक असमानताओं का सजीव चित्र मिलता है। यहाँ आर्थिक विषमता, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक परिवर्तन के बीच साधारण मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के संघर्षों से घिरा हुआ दिखाई देता है-“**खम्हार! साल भर की कमाई का लेखा-जोखा तो खम्हार में ही होता है। दो महीने की कटनी, एक महीना मड़नी, फिर साल भर की खटनी। दबनी-मड़नी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्ज़ का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज़ पर अंगूठे की टीप लगाओ।.... फिर कर्ज़ खाओ। खम्हार का चक्र चलता रहता है।**”⁵ रेणु ने ग्रामीण समाज की सामूहिक चेतना के भीतर छिपे उस विखंडन को उजागर किया है, जो आधुनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी कविता में अलगाव-बोध का एक और रूप दिखाई देता है, जहाँ व्यक्ति का

सामाजिक और मानसिक विखंडन एक साथ उपस्थित होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में यह अनुभव अत्यंत तीव्रता से प्रकट हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कविता ‘अंधेरे में’ आधुनिक बौद्धिक मनुष्य की उस मानसिक स्थिति को व्यक्त करती है, जिसमें वह अपने समाज, व्यवस्था और स्वयं की चेतना के बीच गहरे संघर्ष का अनुभव करता है। मुक्तिबोध के यहाँ अलगाव केवल बाहरी सामाजिक परिस्थिति नहीं, बल्कि एक आत्मिक संकट भी है, जो व्यक्ति को भीतर से बेचैन और असंतुष्ट बना देता है।

‘धूमिल’ अपनी कविताओं में सत्ता-संरचना के खोखलेपन को उद्घाटित करते हैं-

**“युवकों को आत्महत्या के लिए रोज़गार दफ़्तर भेजकर
पंचवर्षीय योजनाओं की सख़्त चट्टान को
कागज़ से काट रहा हूँ।
बूढ़ों को बीते हुए का दर्प और बच्चों को विरोधी
चमड़े का मुहावरा सिखा रहा हूँ।
गिद्धों की आँखों के खूनी कोलाहल और ठण्डे लोगों की
आत्मीयता से बचकर
मैकमोहन रेखा एक मुर्दे की बगल में सो रही है
और मैं दुनिया के शान्ति-दूतों और जूतों को
परम्परा की पालिश से चमका रहा हूँ।”⁶**

नई कहानी आंदोलन के बाद हिंदी कहानी में मार्क्सवादी अलगाव का स्वर अधिक जटिल, बहुस्तरीय और तीव्र रूप में उभरता है, जहाँ व्यक्ति केवल आर्थिक शोषण का शिकार नहीं, बल्कि अपनी पहचान, संबंधों और सामाजिक अस्तित्व से भी कटता हुआ दिखाई देता है। उदय प्रकाश की कहानियों जैसे मोहनदास और पीली छतरी वाली लड़की में यह अलगाव व्यवस्था के अमानवीय चेहरे के रूप में सामने आता है, जहाँ व्यक्ति अपने ही नाम, श्रम और अस्तित्व से वंचित कर दिया जाता है। इसी प्रकार ज्ञानरंजन की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की यांत्रिकता और निरर्थकता व्यक्ति को अपने ही जीवन से अलग कर देती है, जहाँ श्रम और दिनचर्या अर्थहीन प्रतीत होने लगते हैं। शिवमूर्ति के यहाँ ग्रामीण समाज में सत्ता-संरचना और आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न अलगाव स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ श्रमिक वर्ग शोषण और असुरक्षा के बीच अपने सामाजिक आधार से कटता जाता है। वहीं मन्नू भंडारी और रविन्द्र कालिया की कहानियों में संबंधों का

विघटन और उपयोगितावाद आधुनिक जीवन के भावनात्मक अलगाव को रेखांकित करता है। इस प्रकार इस दौर की कहानियों में मार्क्सवादी अलगाव केवल उत्पादन-संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व उसकी पहचान, संवेदना और सामाजिकता को प्रभावित करने वाली व्यापक स्थिति के रूप में सामने आता है, जो समकालीन जीवन की गहरी विडंबना को उजागर करता है।

हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी दृष्टि से जुड़े विचारकों ने 'अलगाव' की अवधारणा को सीधे सिद्धांत के रूप में भले न रखा हो, परंतु उनके साहित्येतिहास-चिन्तन में यह अनुभव गहराई से निहित है। शिवदान सिंह चौहान और रांगेय राघव साहित्य को उस सामाजिक यथार्थ के रूप में देखते हैं, जहाँ मनुष्य अपने श्रम, जीवन और परिवेश से कटता चला जाता है; उनके अनुसार साहित्य इस विखंडन को उजागर करता है और सामाजिक चेतना को जगाता है। रामविलास शर्मा के यहाँ यह विचार अधिक स्पष्ट रूप में आता है, जहाँ वे भाषा, संस्कृति और समाज के बीच टूटते संबंधों को रेखांकित करते हैं, उनके अनुसार जब साहित्य जनता के जीवन से दूर हो जाता है, तब वह भी एक प्रकार के अलगाव का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर नामवर सिंह ने इस प्रश्न को अधिक संतुलित ढंग से लेते हुए यह दिखाया कि अलगाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि संवेदनात्मक और सौंदर्य-बोध से जुड़ा अनुभव भी है, जिसे साहित्य अपनी कलात्मक शक्ति से अभिव्यक्त करता है। मैनेजर पाण्डे ने इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए साहित्य और समाज के बीच संवादहीनता को आधुनिक समय का प्रमुख संकट माना, जहाँ मनुष्य अपने परिवेश और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होता जाता है। इस प्रकार इन सभी आलोचकों के विचारों में मार्क्सवादी अलगाव एक साझा अंतर्धारा के रूप में उपस्थित है, जो यह बताती है कि साहित्य केवल सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि मनुष्य के टूटते संबंधों और उसके पुनर्संयोजन की प्रक्रिया का भी साक्षी है।

निष्कर्ष

यह आवश्यक है कि आधुनिक अलगाव-बोध को केवल एक अनिवार्य सामाजिक यथार्थ मानकर स्वीकार न किया जाए, बल्कि उसे मानवीय पुनर्संरचना की

दिशा में एक चेतावनी और अवसर के रूप में समझा जाए। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपने श्रम, संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं के साथ पुनः सार्थक जुड़ाव स्थापित करे, जिससे उसकी सृजनात्मकता और आत्मीयता पुनर्जीवित हो सके। इसके लिए साहित्य, संस्कृति और मानवीय संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षेत्र व्यक्ति को संवेदनशील बनाते हुए उसे यांत्रिकता और वस्तुकरण से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही, सामाजिक स्तर पर ऐसी संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता है, जो समानता, न्याय और मानवीय गरिमा को प्राथमिकता दें। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अलगाव को समाप्त करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समझते हुए एक अधिक मानवीय, संवादधर्मी और संवेदनाशील समाज की स्थापना की ओर प्रयास करना चाहिए, जहाँ व्यक्ति स्वयं से और अपने परिवेश से जुड़कर अधिक पूर्ण और उदात्त जीवन जी सके।

संदर्भ सूची

1. कार्ल मार्क्स 1844 की पाण्डुलिपियों से, अनुवाद: सत्यम, <https://www.marxists.org/hindi/marx-engels/estranged-labour-1844.pdf>
2. सिमेल, जी. (1950). द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, 1903, के. एच. वॉल्फ (संपादक एवं अनुवादक), द सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सिमेल (पृष्ठ सं- 412-413). द फ्री प्रेस, न्यू यॉर्क, (मूल कार्य 1903 में प्रकाशित) (http://faculty.washington.edu/plape/citiesaut11/readings/Wolff_1950_Metropolis_Mental_Life.pdf)
3. खगेन्द्र ठाकुर, आज का वैचारिक संघर्ष और मार्क्सवाद, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2005, पृष्ठ सं- 85
4. https://kavitakosh.org/kk/सच_न_बोलना/_/नागार्जुन
5. सत्यकेतु सांकृत हिंदी कथा साहित्य: एक दृष्टि, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 96
6. <https://hindikavita.com/HindiSansadSeSarakTakSudamaPandayDhoomil.php>

मादिगा कृष्णा

PhD. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति-517502
आंध्र प्रदेश
संपर्क
nilingark@gmail.com

अजय नावरिया के लेखन में दलित संघर्ष

शोध सारांश

समकालीन हिंदी साहित्य में दलित-विमर्श एक सशक्त और परिवर्तनकारी साहित्यिक धारा के रूप में उभरा है। इस धारा ने भारतीय समाज की जातिगत संरचना और उससे उत्पन्न सामाजिक असमानताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी संदर्भ में अजय नावरिया का लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने दलित अनुभव को केवल पारंपरिक ग्रामीण उत्पीड़न तक सीमित न रखते हुए उसे आधुनिक शहरी जीवन, मध्यवर्गीय चेतना, शिक्षा, सांस्कृतिक अस्मिता और मानसिक संघर्ष के व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। नावरिया के साहित्य में दलित संघर्ष केवल सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, पहचान और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन की प्रक्रिया का भी प्रतिनिधित्व करता है। उनकी कृतियों में दलित पात्र आधुनिक शिक्षा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से शहरी जीवन में प्रवेश करते हैं, किंतु इसके बावजूद वे सामाजिक स्वीकृति और पहचान के संकट से जूझते दिखाई देते हैं। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रगति और शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद जातिगत संरचनाएँ सामाजिक व्यवहार और मानसिकता में अब भी मौजूद हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में अजय नावरिया के उपन्यास 'उधर के लोग' के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है कि उनके साहित्य में दलित संघर्ष किस प्रकार बहुआयामी रूप ग्रहण करता है। उनके पात्रों के संवाद और अनुभव यह संकेत देते हैं कि दलित संघर्ष केवल बाहरी सामाजिक संरचना के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व, आत्मसम्मान और पहचान की खोज का भी संघर्ष है। इस प्रकार नावरिया का साहित्य समकालीन हिंदी दलित-विमर्श को एक नई वैचारिक दिशा प्रदान करता है।

बीज शब्द

1. दलित संघर्ष
2. दलित-विमर्श
3. जातिगत भेदभाव
4. आत्मगौरव
5. सामाजिक असमानता
6. सांस्कृतिक अस्मिता
7. पहचान-संकट
8. शहरी मध्यवर्गीय जीवन
9. स्त्री संघर्ष
10. अंबेडकरी चेतना
11. सामाजिक न्याय
12. सांस्कृतिक प्रतिरोध

मूल शोध

1. भूमिका

भारतीय समाज की संरचना लंबे समय तक जातिगत व्यवस्था पर आधारित रही है। इस व्यवस्था ने समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसमें दलित समुदाय को सबसे निचले स्तर पर रखा गया। परिणामस्वरूप उन्हें

सामाजिक सम्मान, शिक्षा और संसाधनों से वंचित रखा गया। इसी ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध दलित-साहित्य एक सशक्त साहित्यिक आंदोलन के रूप में सामने आया। इस साहित्य ने दलित समुदाय के जीवन-अनुभवों, पीड़ा और संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की।

प्रारंभिक दलित-साहित्य में आक्रोश और प्रतिरोध का तीखा स्वर दिखाई देता है, क्योंकि यह उस सामाजिक यथार्थ की प्रतिक्रिया था, जिसमें दलित समुदाय को अमानवीय परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ता था। किंतु समय के साथ यह साहित्य विकसित हुआ और उसने सामाजिक यथार्थ के अधिक जटिल पक्षों को भी अपने दायरे में सम्मिलित किया। इसी विकसित दलित चेतना का प्रतिनिधित्व अजय नावरिया का साहित्य करता है। उन्होंने दलित जीवन को केवल ग्रामीण उत्पीड़न के संदर्भ में नहीं देखा, बल्कि उसे शहरी मध्यवर्गीय जीवन की जटिलताओं और मानसिक संघर्षों से जोड़ा।

नावरिया के साहित्य में जीवन को देखने की एक संवेदनशील और मानवीय दृष्टि दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कथावाचक का यह कथन जीवन के प्रति एक सरल और मुक्त दृष्टिकोण को व्यक्त करता है- **“ज़िंदगी को तुम एक छोटे बच्चे की आँख से सिर्फ़ अचंभे की तरह देखो।”**¹ यह कथन संकेत देता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों और पूर्व निर्धारित धारणाओं से मुक्त होकर जीवन को देखने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण के माध्यम से नावरिया समाज की जटिलताओं को उजागर करते हैं।

2. पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में जातिगत असमानता एक गहरी ऐतिहासिक समस्या रही है। सदियों तक दलित समुदाय को सामाजिक और आर्थिक अवसरों से दूर रखा गया। आधुनिक काल में सामाजिक आंदोलनों, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों के कारण इस स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है, किंतु जातिगत पूर्वाग्रह पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों ने दलित समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से सामाजिक समानता की स्थापना का मार्ग

प्रशस्त किया। अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर दलित-साहित्य ने सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी।

समकालीन समय में जब भारतीय समाज वैश्वीकरण और शहरीकरण की प्रक्रियाओं से गुज़र रहा है, तब दलित समुदाय का एक वर्ग शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से शहरी मध्यवर्गीय जीवन में प्रवेश कर चुका है। किंतु इसके बावजूद जातिगत पहचान और सामाजिक स्वीकृति का प्रश्न अब भी जटिल बना हुआ है। इस स्थिति को नावरिया के साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कथावाचक का यह चिंतन इस सामाजिक जटिलता को उजागर करता है कि- **“मैं चुप रहा। मैं सोच रहा था कि क्या कोई जाति किसी दूसरी जाति से प्यार करती है? क्या ब्राह्मण और ब्राह्मण या चमार और चमार के बीच भी संघर्ष नहीं है?”**² यह उद्धरण यह संकेत देता है कि जातिगत संघर्ष केवल सामाजिक संरचना का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मानसिकता और सामाजिक व्यवहार में भी गहराई से उपस्थित है।

3. शोध उद्देश्य

इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य अजय नावरिया के साहित्य में प्रस्तुत दलित संघर्ष के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि उनके साहित्य में दलित अनुभव किस प्रकार अभिव्यक्त होता है और यह समकालीन सामाजिक यथार्थ से किस प्रकार जुड़ा हुआ है।

इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि नावरिया के लेखन में दलित संघर्ष के नए स्वरूप को स्पष्ट किया जा सके। पारंपरिक दलित-साहित्य में जहाँ ग्रामीण उत्पीड़न और प्रत्यक्ष सामाजिक हिंसा का चित्रण अधिक मिलता है, वहीं नावरिया के साहित्य में यह संघर्ष शहरी जीवन की जटिलताओं और मानसिक द्वंद्वों के रूप में सामने आता है। उनके पात्रों के संवाद इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए सुशील का यह कथन श्रम और आत्मसम्मान की भावना को व्यक्त करता है- **“चमारों में से हमारा तो कोई भला करने वाला नहीं। रही बात झाड़ू लगाने की, तो सुन ले जयंत, भीख माँग कर खाने वाले से अच्छा है**

हम झाड़ू लगाकर खाएँ।”³ यह कथन यह दर्शाता है कि दलित संघर्ष केवल सामाजिक विरोध नहीं है, बल्कि यह श्रम की गरिमा और आत्मसम्मान की स्थापना का भी संघर्ष है। दलित समाज में श्रम को अपमानजनक मानने की जो सामाजिक मानसिकता विकसित हुई है, नावरिया उसे चुनौती देते हैं। उनके पात्र यह स्पष्ट करते हैं कि सम्मानपूर्वक श्रम करना किसी भी प्रकार से हीन नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है।

इसके अतिरिक्त नावरिया का साहित्य यह भी संकेत देता है कि दलित संघर्ष केवल सामाजिक न्याय की माँग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पुनर्स्थापन की प्रक्रिया भी है। उनके पात्र अपने इतिहास, संस्कृति और पहचान को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनके साहित्य में दलित संघर्ष बहुआयामी रूप में दिखाई देता है।

4. शोध पद्धति

इस शोध-पत्र में मुख्यतः विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए अजय नावरिया के उपन्यास ‘उधर के लोग’ को प्रमुख स्रोत के रूप में लिया गया है। पाठ-विश्लेषण के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि उनके साहित्य में दलित संघर्ष किस प्रकार अभिव्यक्त होता है।

इस पद्धति के अंतर्गत पात्रों के संवाद, घटनाओं और कथानक के माध्यम से सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण किया गया है। उदाहरण के लिए जयंत का यह कथन दलित समाज के भीतर मौजूद मानसिक असुरक्षा को उजागर करता है-“दस-बीस नहीं, दो लाख लोग हैं, जिनके दिलों में वाल्मीकियों के लिए प्यार है... पर वाल्मीकि खुद असुरक्षा-बोध और हीनता-बोध से पीड़ित हैं।”⁴ यह कथन यह स्पष्ट करता है कि दलित संघर्ष केवल बाहरी समाज से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना से भी जुड़ा हुआ है। दलित समुदाय को लंबे समय तक सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उनके भीतर हीनता-बोध और असुरक्षा की भावना विकसित हो गई है।

नावरिया अपने साहित्य के माध्यम से इस मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं और यह संकेत देते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए मानसिक परिवर्तन भी आवश्यक है। इस प्रकार उनका साहित्य केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं करता, बल्कि यह समाज में परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

5. शहरी मध्यवर्गीय संदर्भ में दलित संघर्ष

अजय नावरिया के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे दलित जीवन को शहरी मध्यवर्गीय संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक शिक्षा और आर्थिक अवसरों के बावजूद जातिगत पूर्वाग्रह पूरी तरह समाप्त नहीं होते। इस संदर्भ में वंदना झा का यह कथन सामाजिक संबंधों में मौजूद अंतर्विरोध को उजागर करता है-“तुम सब एक जैसे हो... तुम्हारे पापा को पता नहीं कि तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने मम्मी-पापा को कितना मनाया था।”⁵

इसी प्रकार स्त्री-पुरुष असमानता को दर्शाते हुए वह कहती हैं-“तुम पी सकते हो, हम नहीं पी सकते... क्योंकि हम औरतें हैं।”⁶ ये संवाद स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक समाज में भी जाति और लिंग दोनों प्रकार की असमानताएँ मौजूद हैं। नावरिया का साहित्य इस सामाजिक यथार्थ को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है।

शहरी मध्यवर्गीय समाज में दलित पात्रों के सामने एक नई चुनौती उत्पन्न होती है- पहचान की चुनौती। वे आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और आधुनिक जीवन शैली अपनाते हैं, किंतु इसके बावजूद सामाजिक व्यवहार में कई बार जातिगत पहचान उनके लिए बाधा बन जाती है। इस प्रकार नावरिया का साहित्य यह दर्शाता है कि आधुनिकता और शहरीकरण के बावजूद सामाजिक समानता की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

6. पहचान-संकट और सामाजिक यथार्थ

नावरिया के साहित्य में दलित पात्रों का संघर्ष केवल बाहरी सामाजिक संरचना से नहीं है, बल्कि वह उनके भीतर भी उपस्थित है। यह मानसिक द्वंद्व कई बार उनके अनुभवों और संवादों में स्पष्ट रूप से दिखाई

देता है। वेद प्रकाश का यह कथन दलित जीवन की त्रासदी को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है-“मुझे इस काम से घिन आती है, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं रोज़ खुद अपना मल अपने ही हाथ से धोता हूँ।”⁷ यह कथन केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की आलोचना भी है, जिसने दलित समुदाय को अपमानजनक कार्यों में बाँधकर रखा।

पहचान-संकट का यह अनुभव आधुनिक दलित जीवन की एक बड़ी समस्या है। जब कोई व्यक्ति शिक्षा और सामाजिक प्रगति के माध्यम से मुख्यधारा समाज में प्रवेश करता है, तब उसे अपनी पहचान को लेकर कई प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। नावरिया के पात्र भी इसी प्रकार के अनुभवों से गुज़रते हैं। इस प्रकार उनका साहित्य यह स्पष्ट करता है कि दलित संघर्ष केवल आर्थिक या सामाजिक स्तर का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मानसिक और सांस्कृतिक स्तर का भी संघर्ष है।

7. आत्मसम्मान और अंबेडकरी चेतना

अजय नावरिया के उपन्यास ‘उधर के लोग’ में दलित पात्रों के भीतर आत्मसम्मान और आत्मचेतना का एक नया स्वर उभरता हुआ दिखाई देता है। यह चेतना केवल सामाजिक उत्पीड़न के विरोध तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए एक वैचारिक संघर्ष का रूप ले लेती है। उपन्यास के पात्र शिक्षा, शहरी जीवन और आधुनिक अनुभवों के माध्यम से यह समझने लगते हैं कि उनका संघर्ष केवल आर्थिक या सामाजिक स्थिति सुधारने का नहीं है, बल्कि यह मानसिक मुक्ति और आत्मगौरव की स्थापना का संघर्ष भी है। उपन्यास में कई स्थानों पर यह संकेत मिलता है कि दलित पात्र अपने भीतर हीनता-बोध से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यह परिवर्तन अंबेडकरी विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है, जिसने दलित समाज को आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति सजग बनाया।

इस संदर्भ में पात्रों के बीच होने वाले संवाद उनके भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व और आत्मसम्मान की भावना को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कथावाचक और अन्य पात्रों के बीच संबंधों में यह द्वंद्व दिखाई देता है।

“तुम्हें, मुझ पर... विश्वास कैसे हो गया?”⁸

यह संवाद केवल व्यक्तिगत संबंध का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक अविश्वास की ओर संकेत करता है, जो जातिगत अनुभवों के कारण दलित पात्रों के भीतर गहराई से बैठा हुआ है। उनके लिए विश्वास का प्रश्न केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक अनुभवों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में पात्रों के बीच संबंधों की जटिलता और आत्मसम्मान का प्रश्न सामने आता है-“आप भी बस... देखो मैं कितनी काली हो गई हूँ।”⁹ यह संवाद सामाजिक सौंदर्य-बोध और जातिगत मानसिकता की ओर संकेत करता है। भारतीय समाज में रंग और जाति दोनों ही सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जुड़े हुए रहे हैं। नावरिया इन सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि दलित पात्रों का संघर्ष केवल बाहरी सामाजिक संरचना से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मानसिकता से भी है। इस प्रकार उपन्यास में आत्मसम्मान की यह चेतना दलित-विमर्श के आधुनिक स्वरूप को सामने लाती है। यहाँ दलित पात्र अपने अधिकारों और पहचान के प्रति सजग होते हुए दिखाई देते हैं और यह प्रक्रिया अंबेडकरी विचारधारा के प्रभाव को भी दर्शाती है।

8. सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक परिवर्तन

अजय नावरिया का उपन्यास ‘उधर के लोग’ केवल जातिगत उत्पीड़न का चित्रण नहीं करता, बल्कि यह दलित समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और उसके बदलते सामाजिक स्वरूप को भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक शहरी जीवन में प्रवेश करने के बावजूद दलित पात्र अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति को लेकर अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं। उपन्यास में पारिवारिक और सामाजिक घटनाओं के माध्यम से यह दिखाया गया है कि परंपराएँ और सामाजिक रीति-रिवाज़ भी किस प्रकार सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए विवाह और पारिवारिक आयोजनों के प्रसंगों में सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं-“आदमी पहले रिवाज़ बनाता है और फिर उनकी बलि चढ़ जाता है।”¹⁰

यह कथन भारतीय समाज की उस विडंबना को व्यक्त करता है, जिसमें परंपराएँ और सामाजिक नियम

कई बार मनुष्य की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को सीमित कर देते हैं। नावरिया इन परंपराओं के माध्यम से यह दिखाते हैं कि सामाजिक संरचना केवल जाति के आधार पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक व्यवहार और मानसिकता के स्तर पर भी कार्य करती है। इसी प्रकार उपन्यास में रिश्तों और सामाजिक संबंधों की जटिलता भी दिखाई देती है। एक प्रसंग में पात्रों के बीच संवाद इस सामाजिक यथार्थ को उजागर करता है—“भाई जान, एक तो तुम बुरा बहुत जल्दी मान जाते हो... लोग दिल खोलकर बात भी नहीं कह सकते।”¹¹ यह संवाद सामाजिक संबंधों में मौजूद असहजता और दूरी को दर्शाता है। यहाँ पात्रों के बीच संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे सामाजिक पहचान और वर्गीय स्थितियाँ भी काम करती हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि आधुनिक शिक्षा और शहरी जीवन के प्रभाव से दलित समाज के भीतर एक नई सामाजिक चेतना विकसित हो रही है। यह चेतना पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देती है और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक नई संभावनाओं को जन्म देती है। इस प्रकार ‘उधर के लोग’ केवल दलित जीवन की पीड़ा का चित्रण नहीं करता, बल्कि यह उस परिवर्तनशील सामाजिक यथार्थ को भी प्रस्तुत करता है, जिसमें दलित समाज अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक पहचान को नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

निष्कर्ष

अजय नावरिया के साहित्य में दलित संघर्ष बहुआयामी और गहन रूप में उपस्थित है। यह संघर्ष सामाजिक अन्याय के प्रतिरोध के साथ-साथ मानसिक मुक्ति, सांस्कृतिक पुनर्पाठ और आत्मगौरव की स्थापना का भी संघर्ष है। उनके पात्र आधुनिक शहरी जीवन की जटिलताओं के बीच अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वे सामाजिक पूर्वाग्रहों और मानसिक द्वंद्वों का सामना करते हैं।

नावरिया का साहित्य यह स्पष्ट करता है कि आधुनिकता और आर्थिक प्रगति के बावजूद जातिगत संरचनाएँ सामाजिक जीवन में अब भी सक्रिय हैं। इसलिए दलित संघर्ष केवल अधिकारों की प्राप्ति का

संघर्ष नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना के पुनर्गठन और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी है। इस प्रकार अजय नावरिया का लेखन समकालीन हिंदी दलित-विमर्श को एक महत्वपूर्ण वैचारिक दिशा प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

1. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 22
2. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 32
3. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 34
4. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 54
5. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 75
6. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 75
7. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 22
8. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 6
9. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 133
10. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 78
11. अजय नावरिया, उधर के लोग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 132

शेख शाहिन

PhD. शोधार्थिनी
(हिंदी विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति-517502
आंध्र प्रदेश
संपर्क
shahinkrishnask@gmail.com

इक्कीसवीं सदी की मुस्लिम लेखिकाओं की कहानियों में नारी संघर्ष

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र इक्कीसवीं सदी की मुस्लिम महिला लेखिकाओं की कहानियों में नारी संघर्ष के विविध आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। समकालीन साहित्य में स्त्री-विमर्श एक महत्वपूर्ण वैचारिक धारा के रूप में उभरा है, जिसके माध्यम से स्त्री के अस्तित्व, अधिकार और सामाजिक स्थिति से जुड़े प्रश्नों को नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। विशेष रूप से मुस्लिम महिला लेखिकाओं के लेखन में यह विमर्श और अधिक जटिल तथा संवेदनशील रूप में सामने आता है, क्योंकि उन्हें एक ओर पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ता है, तो दूसरी ओर धार्मिक-सांस्कृतिक रूढ़ियों की चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। इक्कीसवीं सदी के सामाजिक परिवेश में शिक्षा, वैश्वीकरण और संचार माध्यमों के विस्तार ने स्त्री चेतना को नई दिशा प्रदान की है। आज की स्त्री अपने अधिकारों और स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति अधिक सजग हो चुकी है। यही कारण है कि समकालीन साहित्य में स्त्री जीवन के अनुभवों और संघर्षों को अधिक महत्व मिलने लगा है।

तसलीमा नसरीन, नासिरा शर्मा और मेहरुन्निसा परवेज़ जैसी लेखिकाओं की कहानियाँ स्त्री जीवन के यथार्थ को बहुआयामी रूप में प्रस्तुत करती हैं। इन लेखिकाओं के कथा-साहित्य में नारी केवल पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि संघर्षशील, आत्मसचेत और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में सामने आती है। प्रस्तुत अध्ययन में इन लेखिकाओं की प्रमुख कहानियों के आधार पर नारी संघर्ष के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार यह शोध स्पष्ट करता है कि इक्कीसवीं सदी की मुस्लिम महिला लेखिकाओं का साहित्य नारी अस्मिता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की चेतना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करता है।

बीज शब्द

1. नारी संघर्ष
2. स्त्री-विमर्श
3. मुस्लिम लेखिकाएँ
4. स्त्री-अस्मिता
5. पितृसत्ता
6. स्त्री-स्वायत्तता
7. लैंगिक असमानता
8. सांस्कृतिक रूढ़ियाँ
9. पहचान-संकट
10. सामाजिक परिवर्तन

मूल शोध

1. भूमिका : साहित्य, समाज और स्त्री-विमर्श- एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह न केवल समाज

की वास्तविकताओं और मानवीय अनुभवों को अभिव्यक्त करता है, बल्कि सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति की आधारभूमि भी तैयार करता है। आधुनिक काल में स्त्री-विमर्श साहित्य की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभरा है, जिसने सदियों से हाशिए पर धकेले गए स्त्री जीवन के प्रश्नों को विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य पितृसत्तात्मक ढांचे में स्त्री की अधीनता, उसके मौलिक अधिकारों और निरंतर जारी संघर्षों को समझना तथा उन्हें सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान करना है। इक्कीसवीं सदी का समाज, सूचना क्रांति और वैश्वीकरण के कारण अत्यंत तेज़ी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। शिक्षा और तकनीकी विकास ने न केवल सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया है, बल्कि स्त्री की चेतना में भी व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। आज की स्त्री केवल पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती; वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र पहचान और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतिरोधी स्वर मुखर कर रही है। यह 'स्व' की पहचान की खोज ही आधुनिक स्त्री-साहित्य का मूल आधार है।

मुस्लिम लेखिकाओं का साहित्य इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है। उनके साहित्य में स्त्री को 'दोहरे संघर्ष' का सामना करना पड़ता है। एक ओर सार्वभौमिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो दूसरी ओर धार्मिक-सांस्कृतिक रूढ़ियों की जटिल परतें। यह साहित्य केवल विलाप नहीं करता, बल्कि उन बंदिशों को चुनौती देता है, जो स्त्री की स्वायत्तता में बाधक हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में तसलीमा नसरीन, नासिरा शर्मा और मेहरुन्निसा परवेज़ की कहानियाँ नारी जीवन के संघर्षों को यथार्थवादी और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करती हैं। जहाँ तसलीमा नसरीन के यहाँ कट्टरपंथ के विरुद्ध एक तीखा विद्रोह दिखाई देता है, वहीं नासिरा शर्मा और मेहरुन्निसा परवेज़ अपनी कहानियों में मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवारों के भीतर स्त्री के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और उसके मूक प्रतिरोध को बारीकी से उकेरती हैं। इन लेखिकाओं का योगदान केवल

साहित्यिक नहीं, बल्कि सामाजिक है, क्योंकि वे रूढ़ियों के भीतर कैद स्त्री के अस्तित्व और स्वतंत्रता की तलाश को एक वैश्विक मंच प्रदान करती हैं। अंततः, इनका लेखन समाज के उस वर्ग को आवाज़ देता है, जो लंबे समय तक खामोशी के साये में जीने को विवश था।

2. तसलीमा नसरीन की कहानियों में नारी संघर्ष

तसलीमा नसरीन समकालीन साहित्य की एक महत्वपूर्ण और निर्भीक लेखिका हैं। उनके लेखन में सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों के प्रति स्पष्ट विरोध दिखाई देता है। उनकी कहानियाँ स्त्री जीवन की पीड़ा, उसके संघर्ष और उसकी स्वतंत्रता की आकांक्षा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि औरत का दुःख दुनिया के हर कोने में लगभग एक-सा है, बस उसके चेहरे और नाम बदल जाते हैं।

तसलीमा नसरीन लिखती हैं—“यह एक बीमारी है। इसका शिकार स्त्रियाँ अधिकतर होती हैं। लड़कियों की हीन मानसिकता बनाए रखना मानो समाज का नैतिक दायित्व है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि लड़कियों के इनफीरियर हुए बिना परिवार नहीं टिकता। यह बड़ी हद तक सुपीरियर बने रहने का एक बढ़िया तरीका है। इस चालाकी के सहारे सभी पुरुष आसानी से सुपीरियर बन जाते हैं और स्त्रियाँ रह-रहकर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं।”¹

यह कथन स्त्री की सार्वभौमिक स्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री की पीड़ा केवल किसी एक समाज या संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लगभग हर समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह संवाद यह भी संकेत देता है कि स्त्री के संघर्ष की प्रकृति वैश्विक है और उसे समझने के लिए व्यापक सामाजिक दृष्टि की आवश्यकता है। नसरीन की कहानियों में यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, जहाँ वह अपनी अस्मिता की तलाश में निरंतर जुझती रहती है। स्त्री की स्थिति पर उनका मानना है कि जिस समाज में स्त्री को सिर्फ़ सेवा और देह तक सीमित कर दिया जाए, वहाँ उसकी आत्मा सबसे पहले मरती है।

राधिका कुमारस्वामी अपनी किताब 'Violence Against Women' में कहती हैं—“महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और सशक्तिकरण को मानने से इनकार करना ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुख्य कारणों में से एक है, जिससे उनकी कमज़ोरी और उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार और भी बढ़ जाता है।”² इसी तरह, झूमुर, जिसकी आज़ादी, शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियों के सपने और माँ बनने की उम्मीदें तब टूट गईं, जब उसके पति हारून ने उसे अपने पहले बच्चे का गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने उसके मन पर एक बेहद भयानक और गहरा ज़ख्म छोड़ दिया, जिसे भर पाना नामुमकिन था। आमतौर पर पितृसत्तात्मक समाज में यह देखा गया है कि बेटे को जन्म न दे पाने के कारण महिलाओं को डराया-धमकाया जाता है और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। माता-पिता द्वारा बेटे को ज़्यादा अहमियत दिए जाने की सोच ही ‘भ्रूण हत्या’ (लड़की के भ्रूण को मार देना) जैसी कुप्रथा को जन्म देती है। झूमुर आगे कहती है—“मेरा दिल खुशी से भर जाता है, जब हारून आनंद को गले लगाता है और उसे ‘बाबा’ कहकर पुकारता है। मैंने शक की उस आग को बुझा दिया है, जो हारून के दिल में ज़ोरों से भड़क रही थी और जिसने मेरे दिल को भी झुलसा दिया था; मैंने उसे खुशी के उस झरने के पानी से बुझाया है, जिसने मुझे अंदर से भिगो दिया है।”³

तसलीमा नसरीन समाज के उन तथाकथित ‘संभ्रांत’ लोगों का घिनौना चेहरा बेनकाब करती हैं, जो भौतिक सुख-सुविधाओं की आड़ में अपनी ही महिलाओं की खुशियाँ और मानसिक शांति छीन लेते हैं। नसरीन उस महिला के निरंतर संघर्ष को रेखांकित करती हैं, जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद समाज में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करती है।

यह कथन पितृसत्तात्मक समाज की उस मानसिकता को उजागर करता है, जिसमें स्त्री को केवल एक वस्तु या सेवा करने वाली इकाई के रूप में देखा जाता है। जब समाज स्त्री की व्यक्तिगत पहचान और उसकी स्वतंत्रता को नकार देता है, तब उसका आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक शक्ति प्रभावित होती है। इस प्रकार यह कथन स्त्री की गरिमा और स्वतंत्र

अस्तित्व के महत्त्व को रेखांकित करता है। तसलीमा का साहित्य इसी दमित आत्मा को पुनः स्वर देने का प्रयास है, जो परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ने का साहस रखती है।

यह संवाद स्त्री की आत्म-चेतना का प्रतीक है। जब स्त्री अपने जीवन के निर्णयों पर विचार करती है, तब उसे यह अनुभव होता है कि समाज और परिवार अक्सर उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार यह संवाद स्त्री की स्वतंत्रता और उसके आत्मनिर्णय के अधिकार की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। उनकी कहानियों का नारी पात्र केवल विलाप नहीं करता, बल्कि समाज की दोहरी मानसिकता को चुनौती देता है। अतः, तसलीमा नसरीन का साहित्य स्त्री-मुक्ति का एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो उसे एक ‘इंसान’ के रूप में देखने की पैरवी करता है।

3. नासिरा शर्मा की कहानियों में स्त्री अस्मिता

नासिरा शर्मा हिंदी साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण लेखिका हैं। उनकी कहानियों में स्त्री जीवन की भावनात्मक जटिलताओं और सामाजिक परिस्थितियों का अत्यंत संवेदनशील चित्रण मिलता है। उनकी नायिकाएँ अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान की खोज में निरंतर संघर्ष करती दिखाई देती हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी ‘दूसरा ताजमहल’ में स्त्री के प्रेम और आत्मसम्मान के बीच के द्वंद्व को मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में नयना अपनत्व का, प्यार का, बेहताशा समर्पण का ताजमहल चाहती है। “मोहब्बत के बिना यूँ ज़िंदगी जीने का मक़सद, क्या अब कोई भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा? ऐसा प्यार जो दो लोगों के बीच हुई ज़बानी बात का संदर्भ तलाश कर सके? जो शताब्दियों के गुज़र जाने के बाद किसी कलाकृति में डूबकर अमर हो जाए? किसी पुस्तक के खुले पन्नों पर सदा के लिए दर्ज हो सके? या फिर सिर्फ़ इतना कि वह किसी दो इंसानों के दिलों में पल भर के लिए ही पूरी इमानदारी के साथ ज़िंदा रह सके।”⁴

यह संवाद केवल प्रेम की आकांक्षा को व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह स्त्री के भावनात्मक संसार को भी उजागर करता है। यहाँ ‘ताजमहल’ प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्त्री केवल भौतिक सुखों से संतुष्ट नहीं

होती, बल्कि वह अपने संबंधों में सच्चे प्रेम और सम्मान की अपेक्षा करती है। कहानी में एक स्थान पर जो कहा गया—“मोहब्बत के बिना यूँ ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है?” उक्त कथन यह दर्शाता है कि मनुष्य के जीवन में भावनात्मक संबंधों का कितना महत्त्व है। स्त्री के लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की सार्थकता और मानसिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्त्री की पहचान से जुड़ा है—आज भी प्रबुद्ध स्त्री यह सोचती है— मैं कौन हूँ? समाज में मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्वतंत्र सत्ता कहाँ है?

यह संवाद स्त्री-विमर्श के मूल प्रश्न को सामने लाता है। आधुनिक और शिक्षित स्त्री भी अपनी पहचान और स्वतंत्रता के प्रश्न से जूझती रहती है। यह कथन यह संकेत देता है कि स्त्री की आत्म-पहचान की खोज आज भी समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

4. मेहरुत्रिसा परवेज़ की कहानियों में स्त्री का मनोवैज्ञानिक संघर्ष

मेहरुत्रिसा परवेज़ की कहानियों में स्त्री जीवन के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पक्षों का गहन चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ स्त्री के आंतरिक संघर्ष और उसकी सहनशीलता को बहुत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती हैं। कहानी ‘पासंग’ में कहा गया है—“औरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? एक दुःख का साथ खत्म नहीं होता कि उसे दूसरे के लिए तैयार होना पड़ता है। इंसान को अकेले भी रहने नहीं दिया जाता है। समाज-रिश्ते उसे कैसे चारों ओर से घेरे रहते हैं।”⁵ यह कथन यह दर्शाता है कि समाज स्त्री के योगदान को अक्सर कम महत्त्व देता है। जबकि वास्तव में परिवार और समाज की स्थिरता में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह संवाद स्त्री के उस अदृश्य श्रम और समर्पण को रेखांकित करता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।

इसी प्रकार कहानी ‘समर’ में कहा गया है—“बेटा था तब मुझमें कितनी शक्ति थी। मैं दुर्गा की तरह थी। मेरे कई-कई हाथ थे। हर हाथ में अलग हथियार और शक्ति थी। अब लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ काट दिए हैं। मैं बिना हाथों वाली दुर्गा बन गई हूँ। खंडित मूर्ति बन गई हूँ। मिट्टी का ढेर। बिना हाथ और शक्ति

की दुर्गा जैसी। इसका तो विसर्जन होना चाहिए। मेरा भी अब अंत होना चाहिए। आत्मा व्याकुलता से हाड़-मांस के पिंजरे में मैना की तरह फड़फड़ाती है, मार्ग ढूँढ़ती है बाहर निकलने के लिए। पर मार्ग नहीं मिलता तो हताश, अँधेरे को घूरती बैठ जाती है।”⁶ यह कथन स्त्री जीवन की विडंबना को व्यक्त करता है। समाज स्त्री से त्याग और समर्पण की अपेक्षा तो करता है, लेकिन उसके योगदान को उचित सम्मान नहीं देता। इस प्रकार यह संवाद सामाजिक मानसिकता की आलोचना करता है।

5. तुलनात्मक विश्लेषण

तसलीमा नसरीन, नासिरा शर्मा और मेहरुत्रिसा परवेज़ की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि नारी संघर्ष का स्वरूप अलग-अलग रूपों में सामने आता है। तसलीमा नसरीन का लेखन अधिक विद्रोही और प्रतिरोधात्मक है। वे सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को खुलकर चुनौती देती हैं, जहाँ उनकी नायिकाएँ पितृसत्तात्मक ढाँचे को सीधे तौर पर नकारती हैं। इसके विपरीत नासिरा शर्मा और मेहरुत्रिसा परवेज़ की कहानियों में स्त्री संघर्ष अधिक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक रूप में दिखाई देता है। वे सामाजिक मर्यादाओं के भीतर रहकर सूक्ष्म तरीके से बदलाव की माँग करती हैं।

इन तीनों लेखिकाओं की नायिकाओं में एक समान तत्त्व मौजूद है—वे अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। जहाँ तसलीमा नसरीन के यहाँ यह संघर्ष ‘आक्रोश’ बनकर फूटता है, वहीं नासिरा शर्मा और मेहरुत्रिसा परवेज़ के यहाँ यह ‘मौन विरोध’ और ‘आत्मसम्मान’ की रक्षा के रूप में उभरता है। अंततः, यह तुलना सिद्ध करती है कि परिवेश और वैचारिकता भिन्न होने के पश्चात, इन लेखिकाओं का मूल उद्देश्य नारी की दासता की बेड़ियों को काटकर उसे एक स्वतंत्र पहचान दिलाना है। यह विविधता ही समकालीन स्त्री-विमर्श को पूर्णता प्रदान करती है।

6. निष्कर्ष

इक्कीसवीं सदी की मुस्लिम लेखिकाओं का कथा-साहित्य नारी संघर्ष को केवल एक विलाप के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुआयामी और वैचारिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता है। इन कहानियों में स्त्री जीवन

की गहरी पीड़ा, उसकी सूक्ष्म संवेदनाएँ और बुनियादी अधिकारों के लिए किए जाने वाले संघर्ष का न केवल सशक्त चित्रण मिलता है, बल्कि वे पितृसत्तात्मक ढाँचे को चुनौती भी देती हैं। समकालीन लेखिकाओं ने धर्म, परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसी स्त्री की पहचान को एक नई दिशा प्रदान की है।

इन कहानियों का सूक्ष्म विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि आज की मुस्लिम स्त्री केवल समाज की मूक 'पीड़िता' नहीं है, बल्कि वह अपनी नियति स्वयं लिखने वाली परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। लेखिकाओं ने 'पर्दा' और 'चौखट' जैसी रूढ़ियों के भीतर रहकर भी अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता को जीवित रखा है। वे शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी की माँग कर रही हैं। अतः इन लेखिकाओं का साहित्य यह दर्शाता है कि स्त्री केवल समाज की पीड़िता नहीं है, बल्कि वह परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति भी है।

संदर्भ सूची

1. तसलीमा नसरीन, नष्ट लड़की: नष्ट गद्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2005, पृष्ठ सं- 39
2. कुमारस्वामी, राधिका, Violence against Women, रवि दयाल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 29
3. नसरीन, तसलीमा, शोध, सृष्टि पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 201
4. <https://www.hindisamay.com/content/364/1/नासिरा-शर्मा-कहानियाँ-दूसरा-ताजमहल.csp>
5. मेहरुन्निसा परवेज़, पासंग
(<https://www.hindisamay.com/content/294/1/मेहरुन्निसा-परवेज़-कहानियाँ-पासंग.csp>)
6. [https://gadyakosh.org/gk/समर_\(कहानी\)_/_मेहरुन्निसा_परवेज़](https://gadyakosh.org/gk/समर_(कहानी)_/_मेहरुन्निसा_परवेज़)

यशपाल जंगेल

शोधार्थी (हिंदी विभाग)
शासकीय दानवीर तुलाराम
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
संपर्क
yjanghel71@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. रीता गुप्ता
सहायक प्राध्यापक,
(हिंदी विभाग)
शासकीय दानवीर तुलाराम
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

केदारनाथ सिंह की कविताओं में दलित एवं आदिवासी जीवन का सौंदर्य

शोध सारांश

आम आदमी के जीवन-संघर्ष, सौंदर्य और सामाजिक यथार्थ को केदारनाथ सिंह की कविताएँ गहराई से अभिव्यक्त करती हैं। उनके काव्य में दलित व आदिवासी जीवन का अंकन प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक मुखर न होते हुए भी संवेदनात्मक और सौंदर्यबोध के स्तर पर अत्यंत प्रभावशाली रूप में हुआ है। केदारनाथ सिंह की कविताएँ उन लोगों की दुनिया को सामने लाती हैं, जो हाशिए का जीवन जीने के लिए विवश हैं। वे दलित और आदिवासी जीवन के सौंदर्य, संघर्ष, वेदना और अस्तित्व की जद्दोजहद को आडंबरहीन भाषा में व्यक्त करते हैं। वंचित वर्ग के प्रति उनकी काव्य-दृष्टि करुणा से भरी है, लेकिन यह करुणा दया नहीं, बल्कि मानवीय सम्मान की भावना से जुड़ी हुई है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में केदारनाथ सिंह के साहित्य के माध्यम से जातिगत पदानुक्रम, विस्थापन की विभीषिका और आर्थिक सशक्तिकरण के अभाव जैसे गंभीर वैचारिक पक्षों का विश्लेषण किया गया है। कवि ने जहाँ एक ओर पारंपरिक सामाजिक ढाँचे की रूढ़ियों को मानवीय विकास के मार्ग में बाधक मानकर उन्हें पूर्णतः त्यागने का आह्वान किया है, वहीं दूसरी ओर अपने नैसर्गिक परिवेश और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किए जा रहे समुदायों के मौन प्रतिरोध को स्वर दिया है। यह शोध आलेख स्पष्ट करता है कि केदारनाथ सिंह की कविताएँ मात्र अभाव की गाथा नहीं हैं, बल्कि वे वंचित समाज की सामूहिक जिजीविषा, उत्सवधर्मिता और उनके श्रम के ताप से उपजे वास्तविक सौंदर्य को साहित्यिक मुख्यधारा में दृढ़ता से प्रतिष्ठित करती हैं।

बीज शब्द

1. दलित 2. आदिवासी 3. शोषण 4. सौंदर्य 5. करुणा 6. अधिकार
7. विस्थापन 8. केदारनाथ सिंह 9. उदारीकरण 10. प्रतिरोध

मूल शोध

केदारनाथ सिंह साधारण मनुष्य के पक्षधर कवि हैं। दलित जो हज़ारों वर्षों से उपेक्षित, पीड़ित, शोषित हैं, उनके प्रति उनके काव्य में करुणा, सहानुभूति एवं संवेदना उमड़ती है। तथाकथित प्रभुवर्ग द्वारा बनाई गई मुख्य धारा से दलित हमेशा बाहर रहे हैं। उन्हें शिक्षा से हमेशा वंचित रखा गया। साफ़-सफाई, मैला ढोने और मरे हुए पशुओं की खाल उतारने का कार्य वे वर्षों से करते आए हैं। दलित-जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तथाकथित उच्चवर्ग उन्हें मनुष्य ही नहीं

समझता। उनकी परछाई को भी अशुभ माना जाता है। उन्हें दलित, अछूत, हरिजन, अनुसूचित जाति आदि नामों से जाना जाता है। भारतीय समाज के जातिगत पदानुक्रम में उन्हें सबसे नीचे पायदान पर रखा गया है। आज़ादी से पूर्व उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कई क्षेत्रों में उन्हें ज़मीन पर थूकने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वे अपने गले में मटके लटका कर चलते थे। कई जगहों पर वे कमर में झाड़ू बाँधकर चलते थे, ताकि अपने पाँव के निशान को मिटा सके, जिससे सवर्णों की यात्रा मंगलमय हो सके। जब रास्ते में सवर्ण जा रहे होते थे तो उनको रास्ते के किनारे इसलिए लेट जाना होता था कि सवर्णों पर उसकी मनहूस परछाई न पड़े। दलित स्त्री को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर पहनना होता था, तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कर पटाना पड़ता था। दलितों की दशा पशुओं से भी गई-गुज़री थी। आज़ादी के बाद हालाँकि स्थितियाँ थोड़ी बदली हैं, फिर भी इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक उपबंध करने मात्र से दलितों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए समाज के व्यक्तियों की सोच में प्रगतिशीलता का समावेश आवश्यक है, जो समावेशी शिक्षा के प्रसार से ही संभव है।

केदारनाथ सिंह का बचपन चकिया गाँव में बीता, जहाँ उन्होंने दलितों के जीवन को बेहद नज़दीक से देखा। दलितों के साथ होने वाले अमानवीय कृत्यों के वे साक्षी थे। एक साक्षात्कार में वे कहते हैं-“मैं अपने गाँव में उन लोगों को देखा करता था जो पशुओं का चमड़ा निकालने का काम करते थे। जब मैं उनके पास मरा हुआ पशु लेकर जाता था तो मैं यही समझता था कि वे चमड़े को निकाल कर उससे जूता या वैसे ही अन्य कोई सामान बनाते होंगे। लेकिन मैं नहीं जानता था जो बाद में तुलसीदास की आत्मकथा में पढ़ा कि वे उस मरे हुए पशु का माँस भी निकालकर मोहल्ले में बाँटते थे और वह खाया जाता था। यह मेरे लिए शर्म से ज़मीन में गड़ जाने वाला झटका था।”¹

केदारनाथ जी का संवेदनशील मन दलितों के प्रति होने वाले अमानवीय कृत्यों से क्षुब्ध था। पहले दलितों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए पशुओं का माँस खाने के लिए विवश थे। रूढ़ियों से चिपके लोग अपने बच्चों को दलित

बस्ती के बच्चों के साथ खेलने-कूदने से मना करते थे। केदारनाथ सिंह ऐसी जाति-व्यवस्था का जो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दे, पुरजोर विरोध करते हैं। वे प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने वाले कवि हैं। वे जाति-प्रथा को मनुष्यता के लिए हानिकारक मानते थे। वे समानता, भाईचारा, विश्व-बंधुत्व को मानवता के लिए परम आवश्यक मानते थे। उनके लिए जाति-व्यवस्था किसी रद्दी से कम नहीं थी -

**“भारत का सृजन
अगर फिर से करना
तो जाति नामक रद्दी को
फेंक देना अपनी टेबुल के नीचे की
टोकरी में”²**

अपने आरंभिक अध्यापकीय जीवन के दौरान केदारनाथ सिंह पडरौना नामक एक छोटे-से कस्बे में लगभग एक दशक तक रहे। वहाँ उनकी मित्रता देवेंद्र कुमार उर्फ बंगाली जी से हुई, जो जाति से दलित, कर्म से शिक्षक और हृदय से कवि थे। दलित होने की जो कीमत भारतीय समाज में प्रत्येक दलित को चुकानी पड़ती है, बंगाली जी को भी चुकानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने मुँह कहा कुछ नहीं। तथाकथित सभ्य समाज से मिलने वाले अपमान व उलाहना को चुपचाप सारी उम्र सहते रहे और ऊपर से हँसते रहे। उनके चेहरे पर मेक-अप की तरह पुती हुई हँसी के परतों के पीछे पीड़ा का जो महासागर उमड़ता था, केदारनाथ उससे परिचित थे। वे बंगाली जी की चुप्पी को पढ़ लेते थे। बंगाली जी के विषय में वे लिखते हैं-“दुनिया में वे एक छोटे से बोधिसत्व थे - अपने शब्दों में छिपे प्रकाश की दिशा में क्रमशः बढ़ते हुए। पर जन्मना वे शूद्र थे और इस भौतिक सच्चाई को हँसते-हँसते उभर आने वाले अपने अगले दो दाँतों की ओट के पीछे कहीं चुपचाप दबाए रखते थे। ऐसा करते हुए जो पीड़ा पैदा होती थी, उसे उनके चेहरे पर साफ़ देखा जा सकता था।”³

भारत में दलित होना किसी अपराध से कम नहीं है। बंगाली जी दलित होने की यातना को उम्र भर झेलते रहे। बंगाली जी जैसे लाखों दलित अपमान व उपेक्षा का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। केदारनाथ सिंह चकिया, बनारस, पडरौना, गोरखपुर आदि जगहों

पर रहते हुए इस वंचित समाज की पीड़ा व दुःख को देखते और महसूस करते रहे। दलितों के जीवन का दर्द उनके काव्य में जगह-जगह व्यक्त हुआ है। कवि स्वयं लिखते हैं-“मेरी रचनाओं में दलित प्रश्न पर काफी ध्यान दिया गया है। मेरी पंद्रह-बीस कविताएँ उन्हीं के सरोकारों पर केंद्रित हैं।”⁴ बंगाली जी के जीवन-संघर्ष को कवि केदारनाथ सिंह निम्न पंक्तियों में दर्ज करते हैं-

“अपनी आबोहवा में
और भी बहुत कुछ मिला था उन्हें
दुःख
अपमान
जहालत
और इन सबके बीच
इन सब पर हँसने की
एक अद्भुत क्षमता
—
दलित थे वे
पर कविता लिखते थे
कविता की शर्त पर
एक ऐसा कवि जो एकदम बेलाग
कह सकता था दुनिया से -
“पैरों को चाट गए जूते
ज़िन्दा हैं हम अपने बूते” ...।”⁵

जूते पैरों की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रभुत्व-संपन्न वर्ग द्वारा ऐसी व्यवस्था बना दी गई है, जिसमें जूते ही पैरों को ख़त्म कर रहे हैं। समाज के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। जाति व समाज व्यवस्था के कुचक्र में पिसता हुआ, तिरस्कार व अपमान सहता हुआ दलित वर्ग पशुतुल्य जीवन जीने के लिए मजबूर है। केदारनाथ सिंह जाति-व्यवस्था को ग़ैर-ज़रूरी मानते थे। वे जात-पाँत को समाज की देह पर लगी हुई व्याधि मानते थे। वे भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं कि जाति-व्यवस्था को मिटाने का क्या कोई उपाय नहीं है? ‘बुद्ध से’ कविता में वे लिखते हैं-

“और अब नाम की याद आई
तो एक अपनी व्याधि का ज़िक्र करूँ
और यह है कि मेरा नाम केदारनाथ सिंह है
और मेरे पड़ोसी का कोई शर्मा
और उसके मित्र का कोई गुप्त

निवेदन है भंते कि मैं तंग आ चुका हूँ
इस सिंह और शर्मा और गुप्त और प्रकट से।”⁶

केदारनाथ सिंह समकालीन कविता में उभरे दलित चिंतन को बेहद महत्त्वपूर्ण मानते थे। अपने अनेक साक्षात्कारों में उन्होंने माना है कि दलित विमर्श के बहाने हिंदी साहित्य में एक नई ऊर्जा आई है। वंचित वर्ग का अछूता और अनकहा सच इन दलित लेखकों की लेखनी के माध्यम से आया है। कवि केदारनाथ सिंह मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती थे। वे किसी ख़ास वर्ग को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ साबित करने के प्रयास की निंदा करते थे। वे व्यक्ति की श्रेष्ठता और सुंदरता का आधार कर्म को मानते थे। कर्म की श्रेष्ठता के आधार पर ही देवेंद्र कुमार उर्फ़ बंगाली जी उनके काव्य में आकर सुंदर बन गए हैं। जो अपने बूते जीते हैं, अपने श्रम पर पलते हैं, जो दूसरों के खून-पसीने की कमाई को नहीं हथियाते, केदारनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति को सुंदर, श्रेष्ठ एवं वंदनीय मानते हैं और अपने काव्य में प्रतिष्ठित करते हैं। उनकी दृष्टि में पृथ्वी का प्रत्येक मनुष्य एक-समान है। उनके काव्य में सीरिया में युद्ध के मैदान में गिरने वाली खून की बूंदों की आवाज़ को भारत के गाँव के बच्चे की धड़कन भी सुन लेती है। उनके काव्य में दलित जीवन के सौंदर्य के साथ उस जीवन की विषमताएँ, विद्रूपताएँ और यंत्रणाएँ भी उभर कर आई हैं।

दलित-जीवन के साथ आदिवासी-जीवन का सौंदर्य भी केदारनाथ सिंह की कविता में परिलक्षित होता है। आदिवासियों का संघर्षमय जीवन उनके काव्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुआ है। आदिवासी भारत के सबसे प्राचीन निवासी हैं, लेकिन आज उनकी हालत एक परदेशी की तरह हो गई है। विकास के तमाम नारों के बीच आदिवासी समुदाय डरे-सहमे-से एक कोने में दुबके हुए हैं। जिस जंगल, ज़मीन, नदी, पहाड़ को वे अपना मानते हैं, देवता की तरह पूजते हैं, उनसे ही उनको वंचित किया जा रहा है। उनके नैसर्गिक आवास से उन्हें जबरन खदेड़ा जा रहा है। पूरी दुनिया में विकास का जो विशाल ग्रंथ लिखा जा रहा है, उसके परिशिष्ट में भी आदिवासियों का नामो-निशान नहीं है। देश-दुनिया की तथाकथित तरक्की की पूरी कीमत आदिवासियों से वसूली जा रही

है। विकास परियोजनाओं के नाम पर देश के संविधान की पाँचवीं अनुसूची की खुले-आम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 5 जनवरी 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के भील आदिवासी महिला 'नंदा बाई' के उत्पीड़न के मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने अपने फ़ैसले में कहा-"The Bhils are probably the descendants of some of the original inhabitants of India known as the 'aborigines' or Scheduled Tribes (Adivasis), who now comprise only about eight percent of the population of India. The rest, 92 percent, consists of descendants of immigrants." इस निर्णय में 'दी कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया भाग-1' के संदर्भों का उपयोग करते हुए कहा गया है कि आदिवासी जो भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, एक ओर गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, भूमिहीनता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर गैर-आदिवासी बहुसंख्यक जनसंख्या उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। स्वतंत्रता पूर्व अनेक आदिवासी आंदोलन हुए, जिनमें इन आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा इन आंदोलनों को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। इस कार्य में देशी रजवाड़ों ने ब्रिटिश हुकूमत का भरपूर साथ दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि कॉर्पोरेट घराने द्वारा प्रायोजित अविवेकपूर्ण विकास परियोजनाओं में वे निरंतर घिसटते रहे। सरकार लगातार चुनावी मोड़ पर सक्रिय रही। नौकरशाह आंकड़ों के मकड़-जाल बुनते रहे, जिससे आम जनता के साथ बुद्धिजीवी वर्ग उलझते रहे। हाँ, इतना अवश्य हुआ, समय-समय पर विभिन्न सरकारी आयोजनों पर इन आदिवासियों को बुलाकर नचवाते-गवाते रहे। इस भयंकर स्थिति पर टिप्पणी करते हुए केदारनाथ सिंह लिखते हैं..."मैं इस दौर के विकास शब्द के आगे एक प्रश्नचिह्न लगाना चाहता हूँ। मैं अभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ कि हमें क्यों आगे बढ़कर आदिवासियों के विकास का जिम्मा लेना चाहिए? कौन होते हैं हम? हमने जो आज तक किया है क्या उससे वे सुखी हैं? हम उनको अपने तरीके से विकसित होने देने में मदद

करें, अधिक-से-अधिक हम उनकी रोज़मर्रा की समस्याएँ हल करने में मदद करें और उन्हें अपने ढंग से समाज में जीने दें, यही हमारा काम होना चाहिए।"

केदारनाथ सिंह की कविताओं में आदिवासियों का संघर्ष, विस्थापन, अपने जल, जंगल, ज़मीन से उखड़ने की पीड़ा बराबर सुनाई देती है। जिस जंगल में वे हज़ारों वर्षों से रहते आए हैं, उससे उन्हें एक ही झटके में बाहर कर दिया गया। वे आज अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन अफ़सोस अपनी ज़मीन को अपना साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। 'संतरा' शीर्षक कविता में केदारनाथ सिंह इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं-

“संतरा मेरा है
और मैं डर रहा हूँ कि यह सीधी-सी बात
कि वह मेरा है
कहीं विवाद में न पड़ जाय
कहीं निकारागुआ न बन जाए मेरा संतरा
—
सबूत में मेरे पास
न कोई संतरे का पेड़ है
न कोई टहनी
यहाँ तक कि एक छोटी-सी पत्ती तक
नहीं है मेरे पास
सबूत में।”⁸

जिस तरह 20वीं शताब्दी में निकारागुआ पर अमेरिकी सत्ता द्वारा भयानक जुल्म ढाया गया, उसी तरह भारत में अधिकार संपन्न वर्ग ने आदिवासियों से उनके घर अर्थात् उनके जंगलों को जबरन हथियाया और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब कानून-सम्मत हुआ। उत्पीड़न और शोषण के शिकार आदिवासियों के पास अपने जंगल-पहाड़ का अपना होने का कोई कानूनी कागज़ात नहीं है।

जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, आदिवासी हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के अमानवीय खेल से उत्पन्न भयावह स्थिति से ही नक्सल-आंदोलन शुरू हुआ। हालाँकि नक्सलियों ने जो रास्ता चुना वह ग़लत है, लेकिन वे सरकार को सोचने के लिए मजबूर तो कर

रहे हैं। आज माओवादी आंदोलन सरकार के लिए बड़ा सिर-दर्द बन गया है। इसका समाधान हिंसा से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आदिवासी समाज में व्याप्त असंतोष को दूर करना होगा। बस्तर का 'सलवा जुद्ध' अभियान इसका उदाहरण है। नक्सली गतिविधियों से सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को ही उठाना पड़ता है। एक ओर नक्सली रात में आकर आदिवासी बस्ती में उत्पात मचाते हैं। बंदूक की नौक पर उनसे दाल, चावल, मुर्गी, बकरे के साथ रुपए-पैसे की माँग करते हैं और नक्सली-गतिविधि में सम्मिलित होने का दबाव बनाते हैं। मुखबरी का आरोप लगाकर जन-अदालत के नाम पर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर दिन में पुलिस आकर आदिवासियों को धमकाते हैं, मारते-पीटते हैं। बेकसूर आदिवासियों को नक्सली बताकर फ़र्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। आदिवासी नक्सली और पुलिस नामक इन दो पाटों के बीच पिसने के लिए मजबूर हैं। जिस जंगल में वे शांति से रहते आए हैं, वहाँ गोला बारूद की तीखी गंध भर गई है। आदिवासियों के प्रतिरोध को केदारनाथ सिंह इन शब्दों में व्यक्त करते हैं-

**“जब बोलते हों लोग
तो कभी सुनना रुककर
उनके शब्दों के बीच की फाँक में
कई बार सहसा कौंध जाती है वह
पता लगा लो - जो मारे जाते हैं जंगलों में
उन युवा होठों पर
अक्सर होती है कोई न कोई कविता।”⁹**

आदिवासियों के शोषण में बाज़ार की विशेष भूमिका रही है। आदिवासियों को जंगल के बाघ-चीतों से डर नहीं लगता, लेकिन बाज़ार जाते हुए वे सहम जाते हैं। उनके द्वारा संग्रहित कीमती वनोत्पाद को कोचिए-बिचौलिए बहुत कम दाम में ख़रीदते हैं। आदिवासियों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अशिक्षित और भोले-भाले होने के कारण वे इस शोषण को समझ भी नहीं पाते। वे संसार के सभी व्यक्तियों को अपने समान सीधा-सादा समझते हैं और उनके झाँसे में आसानी से आ जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में पदस्थ सरकारी मुलाज़िम भी इन आदिवासियों को ख़ूब लूटते हैं। सरकार, कॉर्पोरेट घराने, व्यापारी,

बिचौलिए, सरकारी अमले, नक्सली, पुलिस इन सबके जबड़ों के बीच आदिवासी आज जीने या मरने के लिए मजबूर हैं। आदिवासी अब धीरे-धीरे शिक्षित हो रहे हैं। अपने अधिकारों को लेकर उसमें एक नई चेतना आई है। कहीं-कहीं प्रतिरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। आदिवासियों के प्रतिरोध के सौंदर्य को केदारनाथ सिंह इस तरह दिखाते हैं-

**“भरी बाज़ार में
वह तीर की तरह आया
और सारी चीज़ों पर
एक तेज़ हिकारत की नज़र फँकता हुआ
बिक्री और ख़रीद के बीच के
पतले सूराख़ से
गेहुँअन की तरह अदृश्य हो गया
खरा
ठनकता हुआ जिस्म
—
कहते हैं वह ठनक अबूझमाड़ में
रात-बिरात
अक्सर सुनाई पड़ती है।”¹⁰**

बिक्री और ख़रीद के बीच मौजूद बेहद पतला सूराख़ आदिवासियों के शोषण की पूरी कहानी कहता है। अन्याय व शोषण के ख़िलाफ़ प्रतिरोध के स्वर साहित्य के मोर्चे पर भी सुनाई देने लगे हैं। आदिवासी समुदाय से अनेक कवि-लेखक निकलकर आ रहे हैं। वे अपनी लेखनी के माध्यम से आदिवासी जीवन के सौंदर्य और विडंबना को बेहद प्रभावी ढंग से पाठकों के सामने ला रहे हैं। केदारनाथ सिंह साहित्य में उभरे आदिवासी विमर्श को उत्सुकता और आशा-भरी दृष्टि से देखते थे-
“मैं मानता हूँ आज की भारतीय कविता में जैसी विविधता है, वैसी संसार के किसी अन्य देश की कविता में शायद एक ही समय में एक ही साथ न मिले। इस विस्तार के एक छोर पर अगर जीवनानंद दास खड़े हैं, तो दूसरे छोर पर निर्मला पुतुल यानि सन्ताली की वह नयी सर्जनात्मक प्रतिभा जो अभी-अभी प्रकाश में आई है। यहाँ याद रखना होगा कि यह दूसरा छोर उस ज़मीन से फूटकर आया है जिसे हम ट्राइबल जीवन कहते हैं।”¹¹

‘समूहगान’ कविता में केदारनाथ सिंह

आदिवासियों की सामूहिकता के सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। उनकी सामूहिकता व उत्सवधर्मिता ही उनको कठिन-से-कठिन समय में टूटने से बचाती हैं। मुश्किल परिस्थिति में भी उनके कंठ में लोकगीतों की मिठास बनी रहती है। उनके द्वारा आदिवासी-जीवन पर लिखी कविताओं के संबंध में निरंजन सहाय की टिप्पणी है- “किसान-आदिवासी पर लिखी कविताओं का सिरा उस चुप्पी को बेनकाब करने से जुड़ता है, जिसकी परिणीति किसानों, मज़दूरों और आदिवासियों के मंज़र से है। केदार न सिर्फ़ उन चुप्पियों को तोड़ते हैं, बल्कि इस चुप्पी को तोड़ते हर संभव प्रयत्न को ज़िंदा होने का सबूत मानते हैं।”¹²

उनकी ‘झरबेरियाँ’ कविता अरावली की पहाड़ियों में झरबेरियाँ तोड़ती आदिवासी लड़कियों के श्रम के ताप से उपजी है। झरबेरियाँ तोड़ने के लहलुहान जलसे को देखकर केदारनाथ सिंह कहते हैं कि झरबेरियों को सृष्टि के आरंभ में ही फलों की तथाकथित सभ्य सूची से बाहर निकाल दिया गया है। झरबेरियों की तरह आदिवासियों को भी तथाकथित सभ्य समाज, विकास की अपनी प्राथमिकता से बाहर धकेल दिया है। ‘मंच और मंचान’ एवं ‘ज़मीन’ कविताएँ आदिवासियों के विस्थापन के दर्द को बयाँ करती हैं। आदिवासी-जीवन का सौंदर्य, उनकी उत्सवधर्मिता, सामूहिकता, जिजीविषा एवं प्रतिरोध केदारनाथ सिंह की कविताओं में बार-बार आए हैं। आदिवासी जीवन के सौंदर्य के साथ-साथ उसकी विषमताएँ और जटिलताएँ भी उनकी कविताओं में दिखाई देती हैं। उनकी कविता आदिवासियों की उपेक्षा एवं उन पर होने वाले अन्याय व जुल्म की कथा संकेतपूर्ण भाषा में कहती है।

निष्कर्ष

केदारनाथ सिंह का काव्य परंपरागत भारतीय समाज के हाशिए पर जीने को मजबूर दलित और आदिवासी वर्ग के जीवन-संघर्ष को एक नए सौंदर्य-बोध के साथ पेश करता है। उनकी कविताओं में व्यक्त सौंदर्य केवल उनके बाहरी रूप-रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके श्रम, प्रकृति, जीवन-संघर्ष, जीवटता और मानवीय संवेदनाओं में निहित है। केदारनाथ सिंह दलित और आदिवासी जीवन को उनके श्रम और संघर्ष की ताप से आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। खेतों में काम

करते मज़दूर, लकड़ी ढोती महिलाएँ, झरबेरियाँ तोड़ती लड़कियाँ, रोज़मर्रा के ये दृश्य-चित्र उनके काव्य को सुन्दर बनाते हैं। उनकी कविताओं में व्यक्त यह सौंदर्य इन वंचित समुदायों के कठिन जीवन को महिमामंडित नहीं करता, अपितु उनकी गरिमा को पहचान दिलाता है। उनके काव्य में सामान्य जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं और चीज़ों में भी गहन अर्थवत्ता और सौंदर्य दिखाई देता है। आदिवासी और दलित जीवन की सरलता, सहजता, सादगी, रीति-रिवाज़, लोकपर्व, भाषा और व्यवहार में एक विशेष सौंदर्य विद्यमान है, जिसे कवि केदारनाथ सिंह पहचानते हैं और उसे शब्दों के माध्यम से पाठकों के सामने लाते हैं। कवि का सौंदर्य-बोध प्रचलित-सौंदर्य-अवधारणाओं से भिन्न है। वे उपेक्षित जीवन में निहित संवेदना, गरिमा, श्रम व प्रकृति को केंद्र में लाकर एक नवीन काव्य-सौंदर्य की रचना करते हैं। इस तरह केदारनाथ सिंह जी की कविताएँ केवल साहित्यिक मूल्य नहीं रखती, अपितु तत्कालीन समाज की चेतना का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी बन जाती हैं।

संदर्भ सूची

1. सं. संध्या सिंह, श्याम सुशील, बात से बात : केदारनाथ सिंह के साथ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 28
2. केदारनाथ सिंह, सृष्टि पर पहरा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 47
3. केदारनाथ सिंह, कब्रिस्तान में पंचायत, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 78
4. सं. संध्या सिंह, श्याम सुशील, बात से बात : केदारनाथ सिंह के साथ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 30
5. केदारनाथ सिंह, सृष्टि पर पहरा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 79
6. केदारनाथ सिंह, ताल्लुताय और साइकिल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 26
7. सं. संध्या सिंह, श्याम सुशील, बात से बात : केदारनाथ सिंह के साथ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 27
8. केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण -2019, पृष्ठ सं- 101

9. केदारनाथ सिंह, सृष्टि पर पहरा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 56
10. केदारनाथ सिंह, सृष्टि पर पहरा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 98.
11. सं. संध्या सिंह, श्याम सुशील, बात से बात : केदारनाथ सिंह के साथ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 75
12. पल्लव (सं.), बनास जन, नई दिल्ली, अंक 30, अप्रैल-2018, पृष्ठ सं- 26, 27

पुष्पा सिंह

PhD. शोधार्थी
(राजनीति शास्त्र)
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
फगवाडा, पंजाब
संपर्क
pushs270@gmail.com

सह-लेखक

डॉ. उदित शंकर
बाल दंत चिकित्सक व हिंदी सेवी
नंगल शामा
जालंधर कैंट-144005
संपर्क
udit.s20.94@gmail.com

स्वधर्म की अवधारणा और समकालीन शिक्षा - चरित्र निर्माण एवं नागरिकता के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोध सारांश

स्वधर्म, जो भारतीय दार्शनिक परंपरा में निहित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, व्यक्ति के उस धर्मसंगत कर्तव्य को दर्शाता है, जो उसकी अंतर्निहित प्रकृति, नैतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप होता है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रणालियाँ नैतिक पतन, बढ़ते व्यक्तिवाद, सामाजिक विखंडन तथा कमजोर होती नागरिक मूल्यों जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे संदर्भ में शिक्षा में स्वधर्म-आधारित सिद्धांतों का समावेश चरित्र निर्माण, सामाजिक सामंजस्य और उत्तरदायी नागरिकता के विकास के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह शोध-पत्र भगवद्गीता में प्रतिपादित स्वधर्म की दार्शनिक आधारभूमि का विश्लेषण करता है तथा जिसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद जैसे आधुनिक चिंतकों ने अपने विचारों में व्याख्यायित किया है। अध्ययन में गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि स्वधर्म की अवधारणा किस प्रकार चरित्र निर्माण, नैतिक विवेक तथा नागरिक उत्तरदायित्व के विकास में सहायक हो सकती है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वधर्म-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण एक समग्र और मूल्य-केंद्रित शिक्षा मॉडल प्रदान कर सकता है, जो व्यक्तिगत विकास को सामाजिक कल्याण के साथ जोड़ता है।

बीज शब्द

1. स्वधर्म 2. चरित्र निर्माण 3. नागरिकता 4. नैतिक विकास 5. भगवद्गीता 6. मूल्य आधारित शिक्षा

मूल शोध

शिक्षा को सामान्यतः ज्ञान और कौशल के विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, किंतु भारतीय दार्शनिक परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ शिक्षा को चरित्र निर्माण, नैतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास का माध्यम माना गया है। इस दृष्टि से स्वधर्म की अवधारणा शिक्षा के उद्देश्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार प्रदान करती है।

गीता का अध्याय 3, श्लोक 35 स्वधर्म सिद्धांत इस अध्ययन के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा का उद्देश्य

केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करना है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणालियाँ अनेक सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। बढ़ता व्यक्तिवाद, सामाजिक असमानताएँ, नैतिक मूल्यों का क्षरण और नागरिक उत्तरदायित्व की कमी जैसे मुद्दे शिक्षा के मूल उद्देश्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी समग्र शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षा और चरित्र निर्माण पर इस नीति के आधारभूत सिद्धांत में विशेष बल देते हुए लिखा है कि-“शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है- जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित- समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।”¹

किंतु इन उद्देश्यों को दार्शनिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसे स्वधर्म की अवधारणा प्रभावी रूप से पूरा कर सकती है। स्वधर्म, चरित्र निर्माण और मूल्य-आधारित शिक्षा के संबंध में विभिन्न दार्शनिक, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में स्वधर्म की अवधारणा नैतिक जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्म-विकास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। स्वधर्म की दार्शनिक व्याख्या, शिक्षा में उसके महत्व तथा समकालीन शैक्षिक विमर्श में उसकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करती है। आधुनिक भारतीय चिंतकों ने भी स्वधर्म की अवधारणा को शिक्षा और सामाजिक जीवन से जोड़ा है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को नैतिक और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना और उसे समाज की सेवा के लिए तैयार करना है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को ‘मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया’ के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना

नहीं, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास, नैतिक शक्ति और चरित्र का विकास करना है। श्री अरविंद ने भी शिक्षा को व्यक्ति के आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करना और उसे एक ज़िम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना है।

"Nel Noddings, in her book *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education* presents a strong and well-reasoned philosophical argument in support of an ethics grounded in natural caring. Chapter 5 of this work focuses on the construction and development of the ideal upon which the concept of ethical caring is understood and put into practice.

As John Dewey repeatedly advised, our ideals are properly formed and developed from the 'real stuff' of life. They are neither handed down by the gods nor created from imaginary or fanciful elements. For this reason, the real experiences of childhood must be carefully guided within caring relationships. Memories of being cared for, along with reflection upon those experiences, constitute the initial foundation of the ideal. Then, as the child learns to care for others, new memories are gradually added to this developing ideal."²

नॉडिंग्स अपनी पुस्तक *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education* में प्राकृतिक देखभाल पर आधारित नैतिकता के समर्थन में एक सशक्त एवं सुविचारित दार्शनिक प्रतिपादन प्रस्तुत करती हैं। इस कृति का पाँचवाँ अध्याय उस आदर्श के निर्माण एवं विकास पर केंद्रित है, जिसके आधार पर नैतिक देखभाल की संकल्पना को समझा और क्रियान्वित किया जाता है, जैसा कि जॉन डेवी ने बार-बार हमें सलाह दी है, हमारे आदर्श जीवन के ‘वास्तविक अनुभवों’ से ही उचित रूप से निर्मित और विकसित होते हैं। ये न तो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं और न ही काल्पनिक या कल्पनाशील तत्त्वों से बनाए जाते हैं। इसी कारण बचपन के वास्तविक अनुभवों को देखभालपूर्ण संबंधों में बहुत-सावधानी से मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। देखभाल प्राप्त करने की स्मृतियाँ

और उन पर किया गया चिंतन, आदर्श के प्रारंभिक आधार बनते हैं। फिर, जैसे-जैसे बच्चा दूसरों की देखभाल करना सीखता है, नई स्मृतियाँ उस विकसित हो रहे आदर्श में जुड़ती जाती हैं।

इसके अतिरिक्त 'रायन' और 'डेसी' (2017) के Self-Determination Theory के अनुसार विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा, आत्म-जागरूकता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि जब विद्यार्थी अपने कार्यों को अपनी आंतरिक प्रेरणा और मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, तब उनका सीखना अधिक प्रभावी और सार्थक होता है। यह दृष्टिकोण स्वधर्म की अवधारणा के साथ मेल खाता है, क्योंकि स्वधर्म भी व्यक्ति को अपने स्वभाव और नैतिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। समकालीन शिक्षा नीतियों में भी मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिकता, सहानुभूति, ज़िम्मेदारी और नागरिक चेतना का विकास करना भी है। यह नीति समग्र शिक्षा पर बल देती है, जिसमें बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को समान महत्त्व दिया गया है। फिर भी इस नीति में वर्णित नैतिक और नागरिक मूल्यों को भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं के साथ व्यवस्थित रूप से जोड़ने का प्रयास सीमित दिखाई देता है। विशेष रूप से स्वधर्म जैसे दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से चरित्र निर्माण, सामाजिक सामंजस्य और उत्तरदायी नागरिकता के विकास के बीच संबंधों का व्यवस्थित विश्लेषण अभी भी शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि अधिकांश अध्ययन चरित्र शिक्षा या नागरिकता शिक्षा को अलग-अलग विषयों के रूप में देखते हैं। जबकि स्वधर्म की अवधारणा इन दोनों आयामों को एकीकृत रूप से जोड़ने की क्षमता रखती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन स्वधर्म की अवधारणा को शिक्षा के संदर्भ में पुनः व्याख्यायित करने का प्रयास करता है। विशेष रूप से यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि स्वधर्म आधारित दृष्टिकोण किस प्रकार चरित्र निर्माण,

सामाजिक सामंजस्य और उत्तरदायी नागरिकता के विकास में योगदान दे सकता है। इस प्रकार यह शोध भारतीय दार्शनिक परंपरा और समकालीन शिक्षा नीति के बीच एक सैद्धांतिक और वैचारिक सेतु स्थापित करने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य भारतीय दार्शनिक परंपरा में स्वधर्म की अवधारणा को समझना, शिक्षा में चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के संदर्भ में स्वधर्म की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना, स्वधर्म और सामाजिक सामंजस्य तथा नागरिकता शिक्षा के बीच संबंध का अध्ययन करना तथा समकालीन शिक्षा में स्वधर्म के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धतियों की पहचान करना है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है और इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक साहित्य का विश्लेषण किया गया, जिसमें भारतीय दार्शनिक परंपरा से संबंधित ग्रंथ जैसे भगवद्गीता, आधुनिक भारतीय चिंतकों जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद के शैक्षिक एवं नैतिक विचार, शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित समकालीन शोध साहित्य तथा नीति दस्तावेज़ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शामिल हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर स्वधर्म की अवधारणा, चरित्र निर्माण, सामाजिक सामंजस्य और नागरिकता की शिक्षा के बीच संबंधों का संकल्पनात्मक एवं आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

स्वधर्म की अवधारणा

यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि स्वधर्म आधारित दृष्टिकोण किस प्रकार भारतीय दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गीता का अध्याय 3, श्लोक 35 इस अध्ययन के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है-

“श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥”³

अर्थात्, अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह

अपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म को पूर्णता से निभाने से श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कठिनाई या हानि भी हो, तो वह भी कल्याणकारी मानी जाती है, जबकि दूसरों के मार्ग का अनुसरण करना भय और भ्रम उत्पन्न कर सकता है। 'भगवद्गीता' का यह श्लोक शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि, क्षमता, स्वभाव और कर्तव्यों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी केवल समाज, परिवार या प्रतिस्पर्धा के दबाव में किसी ऐसे क्षेत्र का चयन करता है, जो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो वह तनाव, असंतोष और असफलता का अनुभव कर सकता है। इसके विपरीत, जब विद्यार्थी अपने स्वधर्म अर्थात् अपनी वास्तविक क्षमता और रुचि के अनुरूप शिक्षा और कार्य का चयन करता है, तो वह अधिक आत्मविश्वासी, संतुष्ट और सफल बनता है। इस प्रकार स्वधर्म आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को आत्म-जागरूकता, नैतिकता, आत्मानुशासन और जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। भगवद्गीता भारतीय दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें स्वधर्म की अवधारणा को जीवन और कर्तव्य के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक विशिष्ट स्वभाव और क्षमता होती है, जिसके अनुरूप उसका कर्तव्य निर्धारित होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही आत्म-विकास और सामाजिक संतुलन का मार्ग है। गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की आसक्ति के करना चाहिए। यह सिद्धांत आत्म-अनुशासन, नैतिक ज़िम्मेदारी और कर्तव्य-बोध को विकसित करता है। शिक्षा के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को केवल प्रतिस्पर्धा या भौतिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार गीता का स्वधर्म सिद्धांत इस अध्ययन के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करना है।

स्वधर्म और चरित्र निर्माण

यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि स्वधर्म आधारित दृष्टिकोण किस प्रकार चरित्र निर्माण में योगदान दे सकता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति और समाज के नैतिक पुनर्निर्माण का साधन माना। गांधी का मानना था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना और उसमें कर्तव्य-बोध तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। समग्र विकास पर बल देते हुए महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था कि-"By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man- body, mind and spirit". He said that "True education is that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual and physical faculties of the learners". There should be simultaneous training of physical and spiritual faculties. Gandhiji believed in truth arrived out of experimentation and democratic approach. He said, "True education means a knowledge of one's true essence and conduct which befits such knowledge."⁴

“शिक्षा से मेरा अभिप्राय- बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का समग्र रूप से विकास करना।” उन्होंने यह भी कहा कि-“सच्ची शिक्षा वही है, जो शिक्षार्थियों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित और प्रोत्साहित करें।” उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों क्षमताओं का समानांतर प्रशिक्षण होना चाहिए। गांधीजी सत्य को प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त करने और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा-“सच्ची शिक्षा का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करना।” (Gandhi, 1937)

स्वधर्म और मनुष्य निर्माण की शिक्षा

यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे शिक्षा को-‘मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया’ के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर निहित शक्तियों और संभावनाओं का विकास करना है। सच्ची शिक्षा वही है,

जो व्यक्ति में आत्मविश्वास, नैतिक शक्ति और चरित्र का निर्माण करे। यह दृष्टिकोण स्वधर्म की अवधारणा के साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक क्षमताओं और कर्तव्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। डॉ. ए. शांति ने अपने अध्ययन में स्वामी विवेकानंद का शिक्षा पर दृष्टिकोण में प्रतिपादित किया है कि-“उनका मानना था कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही आम जनता का उत्थान संभव है। शिक्षा अपने रचनात्मक, व्यावहारिक और व्यापक स्वरूप को उजागर करती है। वे इस बात पर ज़ोर देकर कहते हैं कि यदि समाज में सुधार लाना है, तो शिक्षा को हर किसी तक, चाहे वह ऊँचा हो या नीचा, पहुँचना ही होगा, क्योंकि व्यक्ति ही समाज के मूल घटक होते हैं। मनुष्य में गरिमा की भावना तब जागृत होती है, जब वह अपनी अंतरात्मा के प्रति सचेत हो जाता है; और यही शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है। वे भारत के पारंपरिक मूल्यों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति से उत्पन्न हुए नए मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के रूपांतरण में ही उन्हें समस्त-सामाजिक बुराइयों का समाधान दिखाई देता है। अपनी स्वयं की दार्शनिक और सांस्कृतिक नींव पर शिक्षा की संरचना करके, वे आज की सामाजिक और वैश्विक व्याधियों का सर्वोत्तम उपचार प्रस्तुत करते हैं।”⁵

स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार विविध पाठ्यक्रम की आवश्यकता, वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करने और व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर बल देते हैं। उनके शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण भारत की शिक्षा प्रणाली के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं और आज भी विश्वभर में शिक्षण पद्धतियों को प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, शिक्षा केवल परीक्षा के लिए रटने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, जो दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। किसी विषय का ज्ञान होना केवल एक पहलू है।

समेकित सैद्धांतिक दृष्टिकोण

इन तीनों दृष्टिकोणों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान

प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, नैतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना है। भगवद्गीता स्वधर्म और निष्काम कर्म के माध्यम से नैतिक कर्तव्य और आत्म-अनुशासन पर बल देती है। महात्मा गांधी शिक्षा को सामाजिक सेवा और नैतिक पुनर्निर्माण का माध्यम मानते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को मनुष्य निर्माण और चरित्र विकास की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इन तीनों दृष्टिकोणों का समेकित विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वधर्म आधारित शिक्षा मॉडल विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, सामाजिक सामंजस्य और उत्तरदायी नागरिकता के विकास के लिए एक मज़बूत सैद्धांतिक आधार प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वधर्म आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, आत्म-जागरूकता और आंतरिक प्रेरणा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को केवल बाहरी उपलब्धियों और प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों, मूल्यों और जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत विद्यार्थियों में तनाव, असफलता के भय और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, स्वधर्म की अवधारणा विद्यार्थियों में सामाजिक सहयोग, नागरिक उत्तरदायित्व और सामूहिक हित की भावना को विकसित करती है। यह शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन की प्रक्रिया न मानकर उसे नैतिक, सामाजिक और मानवीय विकास का माध्यम बनाती है। अतः यदि शिक्षा प्रणाली में स्वधर्म के सिद्धांतों को समाहित किया जाए, तो यह ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सकती है, जो बौद्धिक रूप से सक्षम, नैतिक रूप से सजग, आत्मानुशासित और सामाजिक रूप से उत्तरदायी हों। इस प्रकार स्वधर्म आधारित शिक्षा समग्र शिक्षा के उद्देश्य को सुदृढ़ करते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं- 7
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
2. नॉडिंग्स, एन, केयरिंग: ए रिलेशनल अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, द्वितीय संस्करण-2013, ओकलैंड, पृष्ठ सं- 104
3. भगवद्गीता, अध्याय 3, श्लोक 35
<https://bhagavadgita.com/chapter/3/verse/35>
4. गांधी, एम.के. (1937, 8 मई), इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑर डिसिपेशन, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (खंड 71), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 122
5. डॉ. शांति. एस, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा पर दृष्टिकोण। जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव रिसर्च (JETIR), 6(5), पृष्ठ सं- 598
(<https://www.jetir.org/view?paper=JETIR1905288>)

संतोष कुमार

सहायक प्राध्यापक एवं
विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग)
डॉ. एन.जी.पी. आर्ट्स एंड
साइंस कॉलेज
कोयंबतूर-641014 तमिलनाडु
संपर्क
santoshkumar@drngpasc.ac.in

डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक' की कविताओं में प्रकृति चेतना

शोध सारांश

यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साहित्य समाज का दर्पण। इसके अलावा मनुष्य अपने जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक प्रकृति के साथ ही रहता है। वह प्रकृति की गोद में ही जन्म लेता है और उसी में विलीन भी हो जाता है। शुरुआत से लेकर आखिरी साँस तक प्रकृति के साथ रहने के कारण मानव, मानवीय सभ्यता और उसके समाज का प्रकृति के साथ काफी पुराना और घनिष्ठ संबंध है। ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति के बिना मानव क्या किसी भी प्रकार के जीवन की ही कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन तभी संभव है, जब किसी न किसी रूप में मौजूद हो, वरना सबकुछ निर्जीव है। मानव जीवन में प्रकृति का इतना महत्व होने के कारण प्रकृति के प्रति उसका चेतनशील होना स्वाभाविक है। प्रकृति के प्रति मनुष्य की यह चेतनता उसकी अभिव्यक्ति और रचनाशीलता में भी साफ नज़र आती है। आदिकालीन साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य में प्रकृति के विविध रूपों का उल्लेख किया गया है। पिछले कुछ दशकों से जारी प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण आज विज्ञान से लेकर साहित्य तक सभी प्रकृति को लेकर न केवल चिंतित हैं, बल्कि उसे सजाने-संवारने के साथ-साथ उसे बचाने और बसाने के प्रयास में लगे हुए हैं। युवा कवि डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक' की रचनाओं में प्रकृति के प्रति चिंता की यह झलक साफ़-साफ़ दिखाई देती है। अपनी कविताओं में कहीं वे गाँवों में घटती हरियाली और बढ़ते कंक्रीटों के जंगल से दुखी दिखाई देते हैं, तो कहीं प्रकृति के साथ जारी छेड़-छाड़ के चलते पैदा भयावह स्थिति के प्रति समाज को चेताते नज़र आते हैं। इस शोधालेख में डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक' की रचनाओं को केंद्र में रखकर प्रकृति के विविध रूपों के प्रति उनकी चेतनशीलता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीज शब्द

1. प्राकृतिक चेतना
2. प्रकृति के विविध स्वरूप
3. पर्यावरण
4. मानवीय जीवन
5. प्रकृति संरक्षण
6. संवेदनशीलता
7. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक'

मूल शोध

हम सभी यह बात भली-भाँति जानते हैं कि प्रकृति में ही संपूर्ण जीवन लिप्त है। प्रकृति के विविध रूप मानव जगत को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव की लगभग समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति इसी प्रकृति की गोद से ही संभव हुई है।

प्रकृति के अर्थ की चर्चा हिंदी विकिपीडिया पर कुछ इस प्रकार से मिलती है-“प्रकृति, व्यापकतम् अर्थ में, प्राकृतिक, भौतिक या पदार्थिक जगत या ब्रह्माण्ड है। ‘प्रकृति’ का संदर्भ भौतिक जगत के दृग्विषय से हो सकता है और सामान्यतः जीवन से भी हो सकता है। प्रकृति का अध्ययन, विज्ञान के अध्ययन का बड़ा हिस्सा है। यद्यपि मानव प्रकृति का हिस्सा है, मानवीय क्रिया को प्रायः अन्य प्राकृतिक दृग्विषय से अलग श्रेणी के रूप में समझा जाता है।”¹ इसी प्रकार प्रकृति और पर्यावरण का अर्थ समझाते हुए डॉ. कुलदीप सिंह तोमर लिखते हैं कि-“वायुमण्डल, भूमि, नदियाँ, समुद्र, वनस्पति, जीव-जन्तु और यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस भी पर्यावरण के विविध अवयव हैं, जो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए इसमें छोटे से छोटा परिवर्तन भी पूरे पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकता है।”²

प्रकृति मानव सभ्यता के विकासक्रम में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हुए चली आ रही है। न जाने कितनी सभ्यताएँ इसकी गोद में पली-बढ़ी और विनष्ट हुईं और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। आधुनिक काल के पिछले कुछ दशकों की बात करें तो अपनी विकास-यात्रा में स्वार्थी बन चुका आज का मानव दिन पर दिन प्रकृति का नाश करते हुए खुद अपने विनाश की ओर तेज़ी से बढ़ा रहा है। इस बात को रेखांकित करते हुए डॉ. विनय कुमार पाठक लिखते हैं कि-“प्रकृति की सुकृति संस्कृति है और विपरीत-कृति विकृति है। प्रकृति से जब-जब मानव ने छेड़-छाड़ की तब-तब वह दुष्परिणाम भुगतने के लिए बाध्य हुआ। हम जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं।”³ मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे इन कुकृत्यों का ही परिणाम है कि आज प्रकृति अपना मनोहारी रूप छोड़कर रौद्र रूप धारण कर रही है। कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा। कहीं भू-स्खलन है, तो कहीं भूकंप। “विगत वर्षों में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण विकृति का एक बड़ा कारण है। पर्यावरण का क्षरण और वैश्विक गर्मी आज एक भयंकर प्रश्न पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहा है।”⁴

डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव ‘नैतिक’ का जन्म

भले ही दिल्ली जैसे महानगर में हुआ हो, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बचपन से लेकर युवावस्था का समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ककरासों गाँव के प्राकृतिक वातावरण में बीता है। हालाँकि बाद में जीवन-यापन के लिए उन्हें एकबार पुनः चेन्नई महानगर जाना पड़ा। यहाँ आने के बावजूद उन्हें इस महानगरीय जीवन की चकाचौंध रास नहीं आती। शहर में अपने गाँव के नदी-नाले, फूल-फुलवारी आदि को याद करते हुए वे कहते हैं कि-

“वो गाली गीत, वो कजली, वो सोहर याद आता है मुझे इस शहर में मेरा गाँव अक्सर याद आता है नदी-नाले, नहर-नाली, महकते फूल-फुलवारी वो वन-उपवन-सुमन, पनघट-सरोवर याद आता है वो खेतों में खिली सरसों, वो पेड़ों पर फली अमियाँ उन अमियों पर चलाना ईंट-पत्थर याद आता है...।”⁵

डॉ. सतीश की रचनाओं के माध्यम से उनके गाँव-प्रेम को रेखांकित करते हुए अरुण अर्णव खरे लिखते हैं कि-“गाँव का जीवन उन्हें लुभाता है।”⁶ उनके गाँव और प्रकृति-प्रेम का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चेन्नई महानगर में हर तरह की कृत्रिम सुविधा होने के बावजूद मात्र कुछ सालों बाद ही उनका मन महानगर के प्रदूषण भरे जीवन से ऊबने लगता है। महानगर में अपने गाँव के प्राकृतिक जीवन को याद करते हुए वे लिखते हैं कि-

“तपती धूप में शाम का मौसम अच्छा लगता है पेड़ तले आराम का मौसम अच्छा लगता है कपटी शहर की भागा-दौड़ी, छीना-झपटी से मुझे खेत खलिहान का मौसम अच्छा लगता है...।”⁷

हालाँकि महानगर के बढ़ते प्रदूषण से ऊबकर जब गाँव के स्वच्छ वातावरण का आनंद लेने के लिए वे अपने गाँव आते हैं, तब वहाँ तेज़ी से घटती प्रकृति और बढ़ते कंक्रीटों के जंगल को देखकर वहाँ उनका मन दुखी हो जाता है। अपने ही गाँव की इस दुर्दशा को देखकर वे कहते हैं कि-

“गाँव मेरा अब गाँव ना रहा गाँव मेरा अब गाँव ना रहा... वह पनघट अब पटा पड़ा है जहाँ नहाते थे, धोते थे

बागीचे वीरान पड़े वो
जहाँ कभी थककर सोते थे
तालाबों से पानी गायब
बागीचों में छाँव ना रहा...।”⁸

गाँव के पेड़-पौधों के अलावा झीलों और नदियों की दुर्दशा से भी उनका मन आहत है। गंगा और यमुना नदी के प्रतीक के माध्यम से देशभर की नदियों की दुर्दशा बताते हुए वे लिखते हैं कि-

“गंगा मैली-मैली है, यमुना खारी-खारी है
नालों से मिलकर चलना, नदियों की लाचारी है।...”⁹

इतना ही नहीं शहरों और महानगरों के विस्तार के लिए उजाड़े जा रहे जल, ज़मीन और जंगल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वे यह भी कहते हैं कि जिस नगर और महानगर के विकास के लिए आज तुम प्रकृति को उजाड़ रहे हो, इनके अभाव में एक दिन खुद इनका विनाश हो जाएगा। उनका कहना है कि-

“महानगर ने लील लिया, पानी-पेड़-पहाड़ों को
शहरों का विस्तार स्वयं, शहरों का मृतकारी है...।”¹⁰

डॉ. सतीश श्रीवास्तव ने दिसंबर 2004 में चेन्नई महानगर में आई सुनामी की तबाही को अपनी आँखों से देखा है। उनका मानना है कि जब प्रकृति की मार पड़ती है, तो अपने ज्ञान का दंभ भरने वाले मनुष्य का विज्ञान भी धोखा खा जाता है। अपनी ‘प्रकृति तांडव’ नामक कविता में इस बात को समझाते हुए वे कहते हैं कि-

“यह है प्रकृति इसे मत छेड़ो
इसका हर कार्य अनोखा है
पड़ती है इसकी मार जहाँ
विज्ञान भी खाता धोखा है...।”¹¹

गौरतलब है कि हम सभी के लिए विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस विकास के लिए जब हम ज़रूरत से अधिक प्रकृति का दोहन करने लगते हैं, तब वह हमारे लिए घातक बन जाता है। यह सर्वविदित है कि पिछले कुछ दशकों से विकास के नाम पर प्रकृति और उसके संसाधनों का असीमित दोहन किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से प्रकृति को उजाड़ने वाला मनुष्य विकास के नाम पर अपने ही विकास की कहानी लिखता चला जा रहा है। इस बात को समझाते हुए डॉ. सतीश श्रीवास्तव कहते हैं कि-

“धरती से जीवन काट रहे
तुम नाश-निमंत्रण बाँट रहे।
यमुना का पानी मैला है
माँ सरयू का गंधैला है
कावेरी गाद से पटी पड़ी
गंगाजल हुआ विषैला है।
पोखर-तालों का बुरा हाल
ना नीर बचा, ना घाट रहे...।”¹²

अपने इस दोहन के चलते प्रकृति, पालक के स्थान पर संहारक स्वरूप धारण करती जा रही है। मौसम परिवर्तन से लेकर बाढ़ और सूखे की घटनाएँ आम होती जा रही हैं। कहीं भू-स्खलन हो रहा है, तो कहीं हिम स्खलन। इस स्थिति से चिंतित कवि डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव प्रकृति को माँ तुल्य बताते हुए यह चेतावनी देते हैं कि अगर प्रकृति रूपी माँ नहीं बची, तो धरती से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। वे इसकी चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि-

“माँ तुम्हें चेताती बार-बार
मत काटो मुझको इस प्रकार
मुझसे ही जीवन ज़िंदा है
मैं नहीं तो जीवन तार-तार...।”¹³

हालाँकि इन सभी दुःख और चिंता के बावजूद अपनी कविताओं के माध्यम से डॉ. सतीश समाज को केवल समझाने और चेताने का काम नहीं करते, बल्कि प्रकृति को बचाने के लिए सकारात्मक पहल करने की प्रतिज्ञा करते हुए भी दिखाई देते हैं। वे लिखते हैं कि-

“कंक्रीटों के जंगल में
फिर से हरियाली लाएँगे
धरती स्वर्ग बनाएँगे
हम धरती स्वर्ग बनाएँगे...।”¹⁴

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि युवा कवि डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव ‘नैतिक’ ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें यह समझाने प्रयास किया है कि मानव सभ्यता के सुरक्षित रहने के लिए प्रकृति का संरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रकृति सुरक्षित है, तभी तक मानव सभ्यता भी बची हुई है। हम इसके मालिक नहीं अनुचर हैं। जब-जब हमने इसे अपने अनुसार

नचाने का प्रयास किया है, तब-तब हम आँधे मुँह ही गिरे हैं। गौरतलब है कि हमारे देश में प्रकृति के अंग सूर्य-चंद्र, नदी-तलाब, पेड़-पौधे यहाँ तक कि पशु-पक्षियों तक को पूजने की परंपरा रही है। हिंदी-भाषी क्षेत्रों की लोक-संस्कृति में आज भी बंदर और कौए को मामा तथा बिल्ली को मौसी बताया जाता है। दरअसल ये सभी मनुष्य के साथ प्रकृति के पुराने और करीबी संबंध के पुख्ता सबूत हैं। भले ही आज विकास की अंधी दौड़ में फँसकर हम इसे भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान युग के कवियों के चेताने के बाद भी अगर हम नहीं जगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी सभ्यता ही विनष्ट हो जाएगी।

संदर्भ सूची

1. प्रकृति - विकिपीडिया (<https://hi.wikipedia.org/wiki/प्रकृति>)
2. डॉ. कुलदीप सिंह तोमर, वर्तमान समय के संदर्भ में पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन, शोध समालोचना (रिफर्ड जर्नल पत्रिका), वर्ष 12 अंक 2, अप्रैल-जून 2025 भाग 2, पृष्ठ सं- 96
3. इन्द्रनाथ सिंह/डॉ. बृजेश सिंह (संपादक), पर्यावरण विमर्श, (भूमिका), भावना प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 7
4. गुरुमीत सिंह (संपादक), परिशोध, हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, अंक 66, वर्ष 2020-21, पृष्ठ सं- 223
5. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', चलो! अब आदमी बना जाए, नवजागरण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 29
6. पंकज सुबीर (संपादक), शिवना, वर्ष-4 अंक-16, जनवरी-मार्च 2020, शिवना प्रकाशन, सिहोर, मध्य प्रदेश, पृष्ठ सं- 33
7. एकांत श्रीवास्तव/कुसुम खेमानी (संपादक), वागर्थ, अंक 255, अक्टूबर-2016, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, पृष्ठ सं- 50
8. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', दर्द का व्याकरण, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 52
9. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', चलो! अब आदमी बना जाए, नवजागरण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 29
10. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', चलो! अब आदमी बना जाए, नवजागरण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 29
11. राजस्थान पत्रिका (दैनिक), चेन्नई संस्करण, 29 अप्रैल, 2024, पृष्ठ सं- 4
12. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', दर्द का व्याकरण, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 72
13. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', दर्द का व्याकरण, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 72
14. डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव 'नैतिक', दर्द का व्याकरण, गायत्री प्रकाशन, चेन्नई, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 74