

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 1

(सितंबर - 2024)

Starting Year - 2024 Issue - 1

(September 2024)

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Literary 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

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 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),

Periyapalayam High Road, Thiruninravur, Dist-Thiruvallur, Chennai-602024, Tamilnadu

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 1

(सितंबर - 2024)

Starting Year - 2024 Issue - 1

(September 2024)

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Literary Research Journal

About the Journal

VIDWAT VANI is an International Peer Reviewed Quarterly Hindi Literary 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 Literary 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. Our mission is to provide a platform for scholars and researchers to share their insights, encouraging intellectual discourse and preserving the richness of Hindi scholarly traditions.

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

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

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 1

(सितंबर - 2024)

Starting Year - 2024 Issue - 1

(September 2024)

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Literary 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. (Xiaoguwai, 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 Sahni

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

9. Dr. 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 Tiwari

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

Assistant Editors

1. **Prema Bhuwan** - 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,
PhD 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 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road,
Thiruninravur, Dist-Thiruvallur,
Chennai-602024, 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 literary 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 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 of publication and page numbers etc.

Abstract: Each research paper must have an abstract of 200-250 words, along with 5 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. 1000/- (Rupees One Thousand 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-602024
IFSC Code BARB0VJNAME

All the Cheques/ Drafts should be in favour of **Sharada Saptarishi Foundation**, Payable at Chennai. *(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 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road,
Thiruninravur,
Dist-Thiruvallur,
Chennai-602024, 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

Graphic Designer

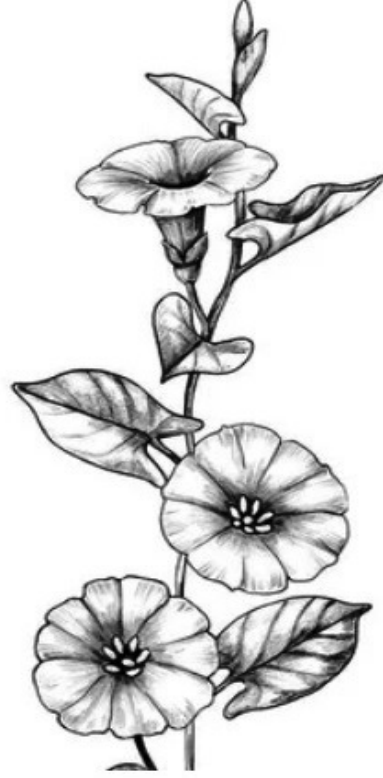
Harshvardhan. M, Chennai.

Composing

Bhavani Gangadhar, Thiruvallur.

Branch Administrative Assistant

Shankar Periyar, UT, Chandigarh.

अनुक्रमणिका

Table of Contents

1- निर्मल वर्मा के उपन्यासों में समकालीन समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन- एस. रजनी, चेन्नई	10
2- 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास में असुर जनजाति- डॉ. वी. गीता मालिनी, चेन्नई	18
3- प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति-चित्रण- डॉ. सरोज सिंह, चेन्नई	25
4- 'मृत्युंजय' उपन्यास : एक आलोकपात- डॉ. मो. सहिदुल इस्लाम, चेन्नई	34
5- धर्म-धार्मिकता; सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में- श्रीमती प्रेमा भुवन, नोएडा, उत्तर प्रदेश	40
6- पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा और यथार्थवाद का अंतर्संबंध- डॉ.के. प्रिया, चेन्नई	47
7- प्राथमिक व उच्च कक्षाओं में भाषा व साहित्य का अध्यापन- डॉ. संजय रामन, चेन्नई	57

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 1

(सितंबर - 2024)

Starting Year - 2024 Issue - 1

(September 2024)

संपादकीय.....

साहित्यिक शोध हमारे समाज में एक गहन महत्व रखता है, जो मानव जीवन के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आयामों को समझने, संरक्षित करने व व्याख्यायित करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। साहित्य अपने असंख्य रूपों में मानवीय अनुभव की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करता है, भावनाओं, विचारों और सामाजिक गतिशीलता की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करता है। साहित्यिक शोध में तल्लीन होने पर, हम न केवल इन पहलुओं का पता लगाते हैं, बल्कि एक व्यापक आदान-प्रदान में भी योगदान करते हैं जो हमारी सामूहिक चेतना और मूल्यों को प्रभावित करता है।

साहित्यिक शोध की आवश्यकता उस समाज को प्रतिबिंबित करने तथा उसकी आलोचना करने की क्षमता में निहित है जिसमें इसे बनाया गया है। साहित्य के अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ता विभिन्न अंतर्निहित विषयों, विचारधाराओं और कथाओं को उजागर कर सकते हैं जिन्होंने समय के साथ संस्कृतियों तथा सभ्यताओं को आकार दिया है। यह प्रक्रिया सामाजिक मानदंडों व मूल्यों के विकास को समझने के साथ-साथ सार्वजनिक विचार एवं

व्यवहार पर साहित्य के गहन प्रभाव को पहचानने हेतु आवश्यक है। इसलिए, साहित्यिक शोध केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं, वरन् समाज के मूल ताने-बाने का अन्वेषण करने, स्थापित मानदंडों पर प्रश्न उठाने तथा नवीन दृष्टिकोण आदि प्रस्तावित करने का एक प्रमुख साधन के रूप में समर्थित व मूल्यांकित है।

साहित्यिक शोध के प्रकाशन हेतु प्रचार मंच यह सुनिश्चित करने में अपरिहार्य हैं कि ये मूल्यवान अंतर्दृष्टि व्यापक दर्शकों तक पहुँचें। एक ऐसे युग में जहाँ लिखित शब्द, डिजिटल मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, शोधकर्ताओं को अपने शोध-निष्कर्षों एवं व्याख्याओं को साझा करने के अवसर प्रदान करना अति महत्वपूर्ण व आवश्यक है। इस प्रक्रिया में अकादमिक पत्रिकाएँ, साहित्यिक पत्रिकाएँ, सम्मेलन व डिजिटल प्लेटफार्म आदि जैसे विभिन्न संसाधन, साहित्यिक शोध को प्रकाशित करने, उसकी चर्चा व आलोचना को प्रकट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सभी माध्यम साहित्यिक शोध को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, सुनिश्चित करते हुए कि यह संस्कृति एवं समाज पर वैश्विक संवाद में सार्थक योगदान दे सके।

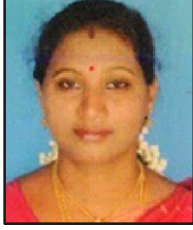
शोध के माध्यम से अध्ययन और विश्लेषित किया गया साहित्य समाज के लिए एक दर्पण का कार्य करता है जो इसके गुण एवं दोषों को उजागर करता है। साहित्य के साथ आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, शोधकर्ता व पाठक दोनों ही उन सामाजिक मुद्दों की गहन समझ विकसित कर सकते हैं जो समय के साथ विद्यमान रहे हैं तथा जो आज भी चुनौतियाँ पेश करते हैं। इस समझ का उद्देश्य सहानुभूति, सहिष्णुता एवं वैश्विक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है - ये समस्त गुण समाज की प्रगति एवं भलाई हेतु आवश्यक हैं।

साहित्य की अद्वितीय क्षमता है मानव मन को प्रभावित करने और भावी पीढ़ियों के मूल्यों को आकार देने की। न्याय, नैतिकता, प्रेम एवं बलिदान जैसे विषयों की गहराई से विश्लेषण कर, साहित्यिक शोध इन महत्वपूर्ण वार्तालापों को समकालीन समाज में जीवित बनाए रखने में मदद करता है। जब यह विभिन्न मीडिया माध्यमों के द्वारा प्रचारित किया जाता है, तो साहित्यिक शोध शिक्षकों, नीति निर्माताओं तथा सामान्य पाठकों तक सरलता से पहुँच जाता है। यह सुलभता सुनिश्चित करती है कि साहित्य से प्राप्त शिक्षाएँ केवल अकादमिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहतीं, वरन् सामाजिक परिदृश्य में समाहित हो जाती हैं, जो हमारे चिंतन एवं आपसी संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। अंततः, साहित्यिक शोध समाज की धरोहर बनकर, मानव चेतना को समृद्ध करते हुए भावी पीढ़ियों

हेतु एक स्थायी एवं प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है।

प्रधान संपादक

रजनी. एस, सहायक प्राध्यापिका- हिंदी विभाग (Aided),

मद्रास क्रिस्चियन कॉलेज, तांबरम, चेन्नई

संपर्क rajani@mcc.edu.in

निर्मल वर्मा के उपन्यासों में समकालीन समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन

शोध सारांश

निर्मल वर्मा, 'नई कहानी' आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, अपने उपन्यासों के माध्यम से समकालीन समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों की गहरी समझ प्रस्तुत करते हैं। उनके साहित्यिक कार्यों में मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। उपन्यास 'वे दिन' में वर्मा ने बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में पात्रों की पहचान और उद्देश्य के संघर्ष को उभारा है। 'लाल टीन की छत' में उन्होंने शहरीकरण के प्रभावों और मानवीय रिश्तों पर इसके असर को उजागर किया है। 'एक चिथड़ा सुख' में प्रेम और कामुकता की जटिलताओं की पड़ताल की गई है, जबकि 'रात का रिपोर्टर' में एक पत्रकार के माध्यम से आपातकाल के दिनों की चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। वर्मा के उपन्यासों में शहरी जीवन के तनाव, सामाजिक यथार्थ और सांस्कृतिक प्रतीकवाद का सूक्ष्म चित्रण मिलता है, जो भारतीय समाज की जटिलताओं को बखूबी

दर्शाता है। उनकी रचनाएँ तेज़ी से बदलते समाज में मानवीय अनुभवों और भावनाओं के सार को पकड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण हैं। इसके अलावा, निर्मल वर्मा का लेखन विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो समकालीन समाज में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और पाठकों को विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

बीज शब्द : 1. निर्मल वर्मा

2. नई कहानी 3. सांस्कृतिक परिवर्तन

4. शहरीकरण 5. समकालीन समाज

प्रस्तावना

नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर निर्मल वर्मा अपने उपन्यासों के माध्यम से समकालीन समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों की गहन और व्यावहारिक चिंतन के लिए जाने जाते हैं। उनके साहित्यिक कार्यों का विभिन्न विद्वानों, आलोचकों और शोधकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन और विश्लेषण किया गया है।

उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला है, जो उनके समय के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए प्रासंगिक हैं।

निर्मल वर्मा के उपन्यासों पर मौजूदा साहित्य, भारतीय साहित्य और समाज पर उनके लेखन के प्रभाव को दर्शाता है। विद्वानों ने वर्मा की अनूठी कथा शैली और मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को पकड़ने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला है, जिससे उनके काम साहित्यिक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

निर्मल वर्मा द्वारा अपने उपन्यासों में चित्रित किए गए प्रमुख विषयों में से एक आधुनिक समाज में व्यक्तियों का अस्तित्व संबंधी संकट है। अपने उपन्यास 'वे दिन' में वर्मा ने पात्रों के जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला है क्योंकि वे बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के बीच अपनी पहचान और उद्देश्य से जूझ रहे हैं। पात्रों की अर्थ की खोज, अलगाव और विमुखता के साथ उनका संघर्ष समकालीन दुनिया की व्यापक अस्तित्व संबंधी दुविधाओं को दर्शाता है। **वे दिन** उपन्यास में इंदी अपने मित्र के विषय में कहता है—“**वह बुरा नहीं था, लेकिन उसकी प्रेमिकाओं के कारण मुझे अक्सर अपनी शामें बाहर काटनी पड़ती थी। यों वह मेरे प्रति क्रूर नहीं था। उसने कई बार मुझसे कहा था कि मैं आँखें मूँदकर अपने पलंग पर लेट सकता हूँ, उसे और उसकी साथिन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने यह भी आश्वासन दिया था कि मैं चाहूँ तो बीच-बीच**

में आँखें खोल भी सकता हूँ।”¹

निर्मल वर्मा के रचनात्मक कार्यों में एक अन्य प्रमुख विषय शहरी जीवन का चित्रण और मानवीय रिश्तों पर इसका प्रभाव है। उनके उपन्यास अक्सर तेज़ गति वाले शहरी परिदृश्य को चित्रित करते हैं, पारंपरिक मूल्यों और मानवीय संबंधों पर शहरीकरण के प्रभावों की गहन खोज करते हैं। 'लाल टीन की छत' उपन्यास में निर्मल वर्मा ने शहरी जीवन की अराजक और अवैयक्तिक प्रकृति को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है, जो तीव्र गति से बदलते समाज में सार्थक रिश्ते बनाने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। “**सारा शहर धूप और छांह में अपने को बाँट लेता- जैसे हर पहाड़ी पर शतरंज की मुहरें बिखरी हों- एक तरफ काली, दूसरी तरफ सफेद।”²**

इसके अलावा, निर्मल वर्मा के उपन्यास प्रेम और इच्छा की जटिलताओं को भी उजागर करते हैं। उन्होंने प्यार को भावनाओं के एक जटिल जाल के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अक्सर सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत अवरोधों से दूषित होता है। 'एक चिथड़ा सुख' उपन्यास में, निर्मल वर्मा सामाजिक वर्जनाओं और रूढ़ियों को चुनौती देते हुए प्यार और कामुकता के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करते हैं। निर्मल वर्मा के उपन्यासों में तो जैसे सारे के सारे पात्र मानो अपनी जड़ों से उखड़े हुए हैं। इलाहाबाद से आई बिट्टी अपनी बेखयाली में दिल्ली के रंगमंच में अपना ठिकाना खोज रही है। उसका भाई दर्शक भी है, भोक्ता भी और एक प्रकार से लेखक भी—

जो सब कुछ देख और झेल रहा है।

इस मोड़ पर एक बात विचारणीय है। यह जो जड़ों से कटे रहने की त्रासदी है, क्या वह कोई व्यक्तिगत त्रासदी है जो किन्हीं चरित्रों व पात्रों की आंतरिक उलझनों या विवशताओं से पैदा हुई है? वास्तव में यदि ठीक से अवलोकन करें तो अपने दूसरे हिस्से में बीसवीं सदी विस्थापित लोगों की सदी है। तरह-तरह के दबावों में गाँव-घर छूटे हैं और नए इलाकों में अपनी पुरानी पहचान खोजते लोग यह जानकर ठिठके हुए हैं कि वे तो वे नहीं रहे जो वे वास्तव में हुआ करते थे। - **“हालाँकि वे एक ही बरसाती में रहते थे, फिर भी उसे पता नहीं चलता था कि वह क्या कर रही है, क्या सोच रही है। उन्होंने कमरे को दो देशों में बाँट लिया था। बीच में मूढ़ों का फ्रन्टियर था-एक तरफ बिट्टी का बिस्तर, दूसरी तरफ उसका। वे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे।”**³

निर्मल वर्मा की साहित्यिक कृतियों में पहचान और आत्म-खोज आवर्ती विषय हैं। उनके पात्र गहन आत्मनिरीक्षण से गुज़रते हैं और बदलते समाज के संदर्भ में अपनी स्वयं की पहचान का आत्मनिरीक्षण भी करते हैं। उनके उपन्यास ‘रात का रिपोर्टर’ में स्वयं की खोज और अपने अतीत और वर्तमान के साथ सामंजस्य बिठाने के संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है।

‘वे दिन’, ‘लाल टीन की छत’ और ‘एक चिथड़ा सुख’ जैसी कालजयी कृतियों के बाद

उनका उपन्यास रात का रिपोर्टर सम्भवतः आपातकाल के दिनों को लेकर लिखा गया हिंदी में पहला उपन्यास है और उनके कथा लेखन में नये मोड़ का सूचक है।

उपन्यास का कथानायक ऋषि यहाँ एक ऐसे पत्रकार के रूप में चित्रित है, जिसका आंतरिक संकट उसके बाह्य सामाजिक यथार्थ से उपजा है। हालात ने उसे जैसे अस्वस्थ और शंकालू बना दिया है। उसके चारों ओर अँधेरे का साम्राज्य है और उसका अन्तर्जगत भी उसकी ज़द में है। ऐसे में यदि वह अपने इर्द-गिर्द के अँधेरे को भी जाँचने परखने की कोशिश करता है, तो स्वयं भी उसकी कसौटी पर होता है।

“वस्तुतः यह एक ऐसी कथाकृति है, जो बुद्धिजीवी की चेतना पर पड़ने वाले युगीन दबावों को रेखांकित करती है और उन्हें उसके व्यवहार में घटित होते हुए दिखाता है। इससे गुज़रते हुए हम जिस माहौल से गुज़रते हैं, वह चाहे हमारे अनुभव से बाहर हो या हम उससे बाहर हों, लेकिन वह हमारी दुनिया की आज़ादी के बुनियादी सवालों से परे नहीं है।”⁴

निरंतर, निर्मल वर्मा के उपन्यास सांस्कृतिक बारीकियों और प्रतीकवाद से समृद्ध हैं, जो भारतीय समाज की जटिलताओं को उजागर करते हैं। वे अपने आख्यानों में सांस्कृतिक तत्वों, परंपराओं और रीति-रिवाज़ों को अत्यंत कुशलतापूर्वक बुनते हैं, जिससे उनकी कृतियाँ भारतीय लोकाचार की एक गहरी और व्यापक

छवि प्रस्तुत करती हैं।

समकालीन साहित्य में निर्मल वर्मा का योगदान तेज़ी से बदलते समाज की पृष्ठभूमि में मानवीय अनुभवों और भावनाओं के सार को पहचानने की उनकी क्षमता में निहित है। पात्रों और उनके आंतरिक संघर्षों का उनका सूक्ष्म चित्रण पाठकों को प्रभावित करता है, जिससे मानवीय स्थिति की गहरी समझ पैदा होती है।

सांस्कृतिक परिवर्तन एवं उनका चित्रण

निर्मल वर्मा के उपन्यास सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं, जो उस युग के दौरान व्यापक सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था। उनकी रचनाएँ भारत में, विशेषकर शहरी परिवेश में हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक परिवर्तनों का सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करती हैं। उनके उपन्यासों में दर्शाए गए इन सांस्कृतिक परिवर्तनों में से कुछ की खोज और व्यापक सामाजिक बदलावों के उनके प्रतिबिंब का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

शहरीकरण और आधुनिकीकरण : निर्मल वर्मा के उपन्यास अक्सर शहरी परिवेश के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जो आज़ादी के बाद के भारत में बढ़ते शहरीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाते हैं। पात्र अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच टकराव होता है। उनके उपन्यासों में भीड़ भरी सड़कों, हलचल

भरे बाज़ारों और अवैयक्तिक शहरी जीवन का चित्रण उस युग के दौरान भारतीय शहरों के तेज़ी से परिवर्तन को दर्शाता है। “वे ओडियन सिनेमा के पीछे चले गए। वहाँ बहुत से रेस्तराँ और ढाबे थे। फुटपाथ पर मेज़ें लगीं थीं। हवा में एक तीखी गंध उठ रही थी, जिसमें गीली मिट्टी और भुनते मांस का मिला-जुला स्वाद चिपका था।”⁵

पारिवारिक गतिशीलता का परिवर्तन : निर्मल वर्मा के उपन्यास बदलते पारिवारिक ढांचे और गतिशीलता पर भी प्रकाश डालते हैं। पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली शहरी केंद्रों में एकल परिवारों के उद्भव के साथ मेल खाती है। यह बदलाव पारिवारिक संबंधों पर शहरीकरण के प्रभाव और परिवार इकाई के भीतर व्यक्तियों की बदलती भूमिकाओं को दर्शाता है।

पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव : भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों का प्रभाव वर्मा के कार्यों में एक आवर्ती विषय है। उनके पात्र पारंपरिक भारतीय मूल्यों और पश्चिमी जीवन शैली के आकर्षण के बीच टकराव से जूझते हैं, जैसा कि पश्चिमी संगीत, फैशन और उपभोक्तावाद द्वारा दर्शाया गया है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारतीय समाज पर वैश्वीकरण और आधुनिकता के व्यापक प्रभाव का प्रतीक है। “उसने अपने कंधे पर हाथ का स्पर्श महसूस किया। वह मुड़ा तो डैरी दिखाई दिए। दाढ़ी पर बियर के झाग छितर आए थे।”⁶

सामाजिक पदानुक्रमों का विघटन : निर्मल वर्मा

के उपन्यास अक्सर पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रमों और जाति-आधारित पहचानों के विघटन को चित्रित करते हैं। सामाजिक मानदंडों से मुक्त होने और अपना रास्ता बनाने के लिए पात्रों का संघर्ष उस दौरान जाति और सामाजिक स्थिति के प्रति बदलते दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। निर्मल वर्मा की साहित्यिक रचनाएँ उस समय के दौरान भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने वाले व्यापक सामाजिक बदलावों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे वे अपनी पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आवाज़ बन गए।

कामुकता : निर्मल वर्मा अपने उपन्यासों में निडर होकर कामुकता के विषय की खोज करते हैं और सेक्स और रिश्तों से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देते हैं। उनके पात्र जटिल रिश्तों में संलग्न हैं, जो पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हैं, जो कामुकता के प्रति अधिक खुले और उदार दृष्टिकोण की ओर बदलाव को प्रदर्शित करते हैं।

अलगाव और अस्तित्व संबंधी संकट : निर्मल वर्मा के उपन्यासों के पात्र अक्सर बदलते सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक अपेक्षाओं के सामने अलगाव और अस्तित्व संबंधी संकट की भावना का अनुभव करते हैं। पात्रों के आंतरिक संघर्ष तीव्र गति से बदलते समाज में व्यक्तियों की व्यापक अस्तित्व संबंधी दुविधाओं को व्याख्यायित करते हैं।

कलात्मक और बौद्धिक जागृति : निर्मल वर्मा

के उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के युग में हो रही कलात्मक और बौद्धिक जागृति को भी दर्शाते हैं। उनके पात्र अक्सर कलात्मक गतिविधियों या बौद्धिक बहसों में लगे रहते हैं, जो आधुनिक भारतीय बौद्धिक वर्ग के विकास का प्रतीक है।

क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता : निर्मल वर्मा की साहित्यिक रचनाएँ भारत की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता का भरपूर जश्न मनाती हैं। उन्होंने आधुनिकीकरण और शहरीकरण के बीच समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों, उनकी भाषाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं के सार को खूबसूरती से दर्शाया है।

निर्मल वर्मा की कृतियों की तुलना अन्य साहित्यिक कृतियों से

निर्मल वर्मा के उपन्यास अपने विषयों और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनूठे चित्रण के लिए समकालीन भारतीय साहित्य में विशिष्ट हैं।

आर के नारायण के उपन्यासों से तुलना : जबकि निर्मल वर्मा और आर.के. नारायण मानवीय रिश्तों और सामाजिक परिवर्तनों की पेचीदगियों को गहराई से समझते हैं, वे अपनी कथा शैलियों में भिन्न हैं। काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित आर.के. नारायण के उपन्यास पारंपरिक भारतीय जीवन का अधिक उदासीन, परंतु सुखद चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत, निर्मल वर्मा की रचनाएँ आधुनिक समाज की चुनौतियों और जटिलताओं को दर्शाते हुए, तेज़-तर्रार शहरी

जीवन को चित्रित करते हैं। निर्मल वर्मा की अस्तित्वगत संकटों और शहरी अलगाव की खोज उनके कार्यों को आर.के. नारायण की अधिक पारंपरिक और आकर्षक कहानी से अलग करती है।

मुल्क राज आनंद के उपन्यासों से तुलना : निर्मल वर्मा की तरह, मुल्क राज आनंद के उपन्यास भी सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक परिवर्तनों को संबोधित करते हैं। हालाँकि, मुल्क राज आनंद की रचनाएँ ग्रामीण परिवेश और समाज के हाशिये पर पड़े उत्पीड़ित वर्गों की दुर्दशा पर केंद्रित होती हैं। दूसरी ओर निर्मल वर्मा के उपन्यास शहरी परिवेश और तेज़ी से बदलती दुनिया में व्यक्तियों के सामने आने वाली अस्तित्व संबंधी दुविधाओं पर केंद्रित होती हैं। निर्मल वर्मा के लेखन की विशिष्टता उनके शहरीकरण, आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत भावनाओं के अंतर्संबंध के चित्रण में निहित है।

खुशवंत सिंह के उपन्यासों से तुलना : खुशवंत सिंह के उपन्यास अक्सर प्रेम, इच्छा और कामुकता के विषयों की व्याख्या करते हैं, जो निर्मल वर्मा के साहित्यिक कार्यों में भी उपलब्ध हैं। हालाँकि, इन विषयों पर निर्मल वर्मा का उपचार अधिक सूक्ष्म और आत्मनिरीक्षणात्मक है। वह मानव मानस में गहराई से उतरते हैं, ऐसे उत्तम चरित्र प्रस्तुत करते हैं, जो गहन आत्मनिरीक्षण और आत्म-खोज से गुज़रते हैं। निर्मल वर्मा का लेखन मानवीय भावनाओं और

रिश्तों की जटिलताओं का पता लगाने के लिए सतह से परे जाता है, जो उनके साहित्यिक कार्यों को खुशवंत सिंह के अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट दृष्टिकोण से अलग करता है।

भीष्म साहनी के उपन्यासों से तुलना : निर्मल वर्मा और भीष्म साहनी दोनों ही अपने कार्यों में सांस्कृतिक परिवर्तनों और सामाजिक बदलावों का चित्रण करते हैं। हालाँकि, भीष्म साहनी के उपन्यास मुख्य रूप से व्यक्तियों और परिवारों पर भारत के विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव पर केंद्रित हैं। दूसरी ओर, वर्मा की रचनाएँ अधिक समकालीन हैं और शहरी परिवेश पर केंद्रित हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग में सांस्कृतिक परिवर्तनों और अस्तित्व संबंधी दुविधाओं की उनकी खोज एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है, जो उनके लेखन को भीष्म साहनी के ऐतिहासिक, सामाजिक व राजनीतिक विषयों से पृथक करती है। हालाँकि आलोचक अक्सर साहनी और वर्मा को इस 'नई' शैली के अभ्यासकर्ताओं के रूप में जोड़ते थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अनुभवों को अलग ढंग से समझा और प्रस्तुत किया। इसलिए, सामान्य भाजक की पहचान करना और उन्हें एक ही सांचे में समायोजित करना समस्याग्रस्त है।

'नई कहानी' आंदोलन स्वतंत्रता के बाद हिंदी लघु कथा साहित्य में एक नई प्रवृत्ति थी जो 1954 और 1963 के बीच फली-फूली, जिसमें मोहन राकेश, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और अमरकांत जैसे

लेखक इसके स्थापित अभ्यासकर्ताओं में से थे। इन लेखकों का मानना था कि कला को भौतिक दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिए नई कहानी के संदर्भ में विचार और भावना समान रूप से महत्वपूर्ण थे। मध्यवर्गीय परिवारों में विघटन, मूल्यों का क्षरण, असुरक्षा, उदासी, अकेलापन और चिंता, हिंदी लघुकथा की प्रमुख चिंताएँ बन गईं। यह महसूस किया गया कि हिंदी कथा साहित्य बदले हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से उत्पन्न लेखक की संवेदनशीलता में एक नए बदलाव के साथ साहित्यिक आधुनिकता का अनुभव कर रहा था। हालाँकि, 'नई कहानी' एक सामान्य विचारधारा, प्रवृत्तियों या चिंताओं को साझा नहीं करती थी, बल्कि कई वास्तविकताओं और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी और उनसे जूझती थी।

निर्मल वर्मा के लेखन के अनोखे पहलू

आत्मनिरीक्षण और मनोवैज्ञानिक गहराई: निर्मल वर्मा का लेखन उनके पात्रों के मानस में गहराई से उतरता है, उनके आंतरिक संघर्षों और अस्तित्व संबंधी दुविधाओं का चित्रण करता है। उनके उपन्यासों में गहन आत्मनिरीक्षण की विशेषता पूर्णरूप से विद्यमान है, जो उन्हें अत्यधिक आत्मनिरीक्षण और मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध बनाता है।

शहरी संवेदनशीलता : वर्मा का शहरी जीवन का चित्रण सजीव और प्रामाणिक है। वह हलचल भरी सड़कों, भीड़ भरे बाजारों और शहरी स्थानों

की अवैयक्तिक प्रकृति को दर्शाता है, जो भारतीय समाज के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और आधुनिकीकरण को उजागर करता है।

सूक्ष्म प्रतीकवाद और कल्पना : निर्मल वर्मा जटिल भावनाओं और सांस्कृतिक बारीकियों को व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म प्रतीकवाद और ज्वलंत कल्पनाओं का पूर्ण उपयोग करते हैं। उनके विचारोत्तेजक वर्णन कथा में गहनता जोड़ते हैं, जिससे उनकी रचनाएँ सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक बन जाती हैं।

प्रेम और इच्छा का चित्रण : निर्मल वर्मा का प्रेम और इच्छा का चित्रण सूक्ष्म और बहुआयामी है। वह मानवीय रिश्तों की जटिलताओं का पता लगाता है, ऐसे पात्रों को प्रस्तुत करता है, जो अपनी इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझते हैं।

परंपरा और आधुनिकता का अंतर्संबंध : निर्मल वर्मा अपनी रचनाओं में परंपरा और आधुनिकता के अंतर्संबंध को कुशलता से बुनते हैं। उनके पात्र पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के आकर्षण के बीच टकराव का सामना करते हैं, जो उनके समय के व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है।

निर्मल वर्मा के उपन्यास समकालीन समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों का गहरा प्रतिबिंब हैं। अपने आत्मविश्लेषणात्मक आख्यानो के माध्यम से उन्होंने शहरी जीवन की जटिलताओं, परंपरा और आधुनिकता की परस्पर क्रिया और व्यक्तियों

द्वारा सामना की जाने वाली अस्तित्वगत दुविधाओं को बखूबी समझा। उनकी रचनाएँ भारतीय समाज के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में मानवीय भावनाओं की एक शाश्वत अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिबिंबित हुई हैं।

निष्कर्ष

निर्मल वर्मा के उपन्यासों में समकालीन समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों पर गहरी दृष्टि और संवेदनशीलता के साथ विचार किया गया है। उनकी साहित्यिक कृतियाँ, विशेष रूप से 'नई कहानी' आंदोलन के अंतर्गत रचित उपन्यास, उस समय के बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की बारीकियों को उजागर करती हैं। निर्मल वर्मा ने अपने लेखन में आधुनिक समाज की जटिलताओं, शहरीकरण के प्रभाव, पारंपरिक मूल्यों और पश्चिमी जीवनशैली के बीच संघर्ष और व्यक्तियों के अस्तित्व संकट को अत्यंत प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। उनके उपन्यासों में सांस्कृतिक परिवर्तन और उसके प्रभावों का सुन्दर विश्लेषण मिलता है, जो उस दौर के भारतीय समाज की जटिलताओं और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है।

निर्मल वर्मा का लेखन भारतीय समाज के विकास और उसमें हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक सटीक दस्तावेज़ है, जो पाठकों को समकालीन समाज की गहन समझ और उसकी अंतर्दृष्टियों से परिचित कराता है। इसके माध्यम से निर्मल वर्मा ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक

ध्रुवांतरण को समझने और उसे साहित्यिक रूप में अभिव्यक्त करने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो उनके साहित्य को और भी प्रासंगिक और समृद्ध बनाता है।

संदर्भ सूची

- 1 निर्मल वर्मा के उपन्यास, ज्योति शर्मा, ज्योति प्रकाशन, अहमदाबाद, संस्करण 1994, पृष्ठ सं- 23
- 2 लाल टीन की छत - निर्मल वर्मा - भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 54
- 3 एक चिथड़ा सुख - निर्मल वर्मा - भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं-13
- 4 रात का रिपोर्टर - निर्मल वर्मा - राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 6
- 5 एक चिथड़ा सुख - निर्मल वर्मा - भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 33
- 6 एक चिथड़ा सुख - निर्मल वर्मा - भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 48

डॉ. वी. गीता मालिनी

सहायक प्राध्यापिका, एतिराज कॉलेज फॉर वुमेन (सांध्य), चेन्नई

संपर्क geetamalini_v@ethirajcollege.edu.in

‘ग्लोबल गाँव के देवता’ उपन्यास में असुर जनजाति

शोध सारांश

रणेन्द्र का उपन्यास ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ (2009) हाशिए पर पड़े संपूर्ण असुर जनजाति का मार्मिक चित्रण करता है, जो उनकी संस्कृति, संघर्षों और सत्ता में बैठे प्रभावी व दुष्टि लोगों द्वारा उनके शोषण का वर्णन करता है। कहानी झारखंड प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहाँ पर नायक की असुर-बहुल क्षेत्र में एक विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो जाती है। शुरू में आशंकित, वह जल्द ही असुर समुदाय के प्रति सहानुभूति रखने लगता है, उनकी मानवता और उनके द्वारा सहे जाने वाले गहरे अन्याय को पहचानता है। उपन्यास असुरों के व्यवस्थित हाशिए पर प्रकाश डालता है। जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पौराणिक देवताओं और आधुनिक शोषकों, दोनों द्वारा उत्पीड़ित किया गया है। यह जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं जिसमें उनके पारंपरिक रीति-रिवाज़, अनुष्ठान और उनकी पहचान को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियाँ शामिल हैं, को स्पर्श करता है। कथा आधुनिक विकास परियोजनाओं के हानिकारक प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है, जिसके

परिणामस्वरूप अक्सर इन स्वदेशी समुदायों का विस्थापन और हाशिए पर जाना होता है। जीवंत कहानी कहने के माध्यम से रणेन्द्र, असुर लोगों की लचीलापन प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं और व्यापक सामाजिक और राजनीतिक ताकतों की आलोचना करते हैं, जो उनके अस्तित्व को कमज़ोर करना जारी रखते हैं। यह उपन्यास असुर जनजाति की स्थायी भावना और भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों के चल रहे संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रमाण है।

बीज शब्द : 1. हाशिए पर असुर जनजाति 2. स्वदेशी पहचान 3. झारखंड 4. असुर समुदाय 5. सांस्कृतिक संरक्षण प्रस्तावना

रणेन्द्र कृत ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ (2009) उपन्यास में असुर जनजाति की संस्कृति और सत्ता के बल पर बने देवताओं द्वारा शोषित आदिवासी जनजीवन को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास के आवरण पर छपी ये पंक्तियाँ सम्पूर्ण उपन्यास का निचोड़ हैं। “ग्लोबल गाँव के देवता” वस्तुतः आदिवासियों-वनवासियों के

जीवन का संतप्त सारांश है। शताब्दियों से संस्कृति और सभ्यता की पता नहीं किस छत्री से छन कर अवशिष्ट के रूप में जीवित रहने वाले असुर समुदाय की गाथा पूरी प्रामाणिकता व संवेदनशीलता के साथ रणेन्द्र जी ने लिखी है। “ग्लोबल गाँव के देवता” असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज़ है। देवराज इन्द्र से लेकर ग्लोबल गाँव के व्यापारियों तक फैली शोषण की प्रक्रिया को रणेन्द्र उजागर कर सके हैं। हाशिए के मनुष्यों का सुख-दुख व्यक्त करता यह उपन्यास झारखंड की धरती से उपजी महत्वपूर्ण रचना है। असुरों की अपराजेय जिजीविषा और लोलुप-लुटेरी टोली की दुरभिसंधियों का हृदयग्राही चित्रण।”¹

उपन्यास का आरंभ ही मानसिक द्वंद्व से होता है। कथानायक अपने नौकरी के नियुक्ति पत्र को देखते ही असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में उसने अनेक उल्टी-सीधी बातें सुन रखी थीं। विज्ञान शिक्षक की नौकरी बरवे जिला सुखआपाट में होती है, जो असुर जनजाति की भूमि है। कथावाचक ‘असुरों’ के क्षेत्र में बाहर से आया एक शिक्षक है जिसे उपन्यासकार का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। शिक्षक ‘भौरापाट’ पहुँचने के बाद वहाँ के शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को ठीक करते-करते उनके जीवन के संघर्ष में शामिल हो जाता है। असुर लालचन को देखते ही असुरों के प्रति जो धारणा थी वह बदल जाती है। वह सोचता है-“असुरों के बारे में मेरी धारणा थी कि खूब लंबे-चौड़े, काले-कलूटे, भयानक दाँत-वाँत निकले हुए, माथे पर सींग-वींग लगे

हुए लोग होंगे, लेकिन लालचन को देखकर सब उलट-पुलट हो रहा था। बचपन की सारी कहानियाँ उल्टी घूम रही थीं।”² असुरों जैसे लक्षण तो लालचन में दिखाई नहीं दिए, इसके विपरीत असुर जनजाति की आदर्श मानवीय छवि सामने आई। लालचन असुर समाज का अत्यंत सम्पन्न व्यक्ति है। उसका समाज में बहुत मान-सम्मान है। इस सभ्य समाज के ठेकेदारों से अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन धन और ताकत के आगे लालचन को भी अंत में टूटना पड़ता है।

शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ वहाँ ठीक नहीं थीं। धूल भरा स्कूल, दो शिक्षिकाएँ, जर्जर मकान, मुर्गीखाने जैसा छात्रावास। पाठशाला के प्रति उदासीनता प्रकट करते हुए रुमझुम असुर कहता है-“असुरों के सौ से ज़्यादा घरों को उजाड़कर बना था यह स्कूल। अभी भी आस-पास असुर आबादी है.....पिछले तीस वर्षों का रजिस्टर उठाकर देख लीजिए जो एक भी आदिम जाति परिवार के बच्चे ने इस स्कूल की पढ़ाई की हो।”³ इस कथन से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार कई सालों से आदिवासियों को शिक्षा से वंचित रखा गया।

सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाकर शिक्षित करना है, किन्तु भ्रष्ट व्यवस्था के कारण आदिवासियों तक शिक्षा या अन्य कोई भी उचित योजना पहुँच ही नहीं पाती। इन लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं दी जाती है। जब से विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति सुखआपाट के गर्लस स्कूल में हुई, तब से वे असुर समाज के हितैषी

बन जाते हैं। उनके बीच सुख-दुख बाँटते और उनके दुःख दूर करने के नए-नए उपाय सोचते रहते हैं और उनका अंधविश्वास भी दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इनके आने के बाद गाँव वालों में नयी उम्मीद जागती है और वे भी मूक दर्शक नहीं, बल्कि खुद असुरों के संघर्ष में शामिल हो जाते हैं।

इस इलाके के अंधविश्वास के कारण हो रहे दो-चार घटनाओं से चिंतित होकर डॉ. रामकुमार कहते हैं—“**दरअसल, अब भी कुछ लोगों के मन में यह बात बैठी हुई है कि धान को आदमी के खून में सानकर बिचड़ा डालने से फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस सीजन में मुंडी कटवा लोग घूमते रहते हैं।**”⁴ देवी को प्रसन्न करने के लिए भी नर बलि से पूजा करते हैं। इस बलि प्रथा के लिए मुंडी कटवा अपने हाथ में हथियार लेकर खुलेआम घूमा करता है और अपने गाँव से दूर-दराज़ के इलाके से किसी भी असुर की मुंडी काटकर देवी की पूजा कर लेता है। एक और परंपरा के अनुसार जैसे ही बच्चा होता है उसकी सौरी में आदिवासी अस्त्र-शस्त्र डाल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आगे चलकर यह बच्चा अपनी सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन करेगा। बच्चे के जन्म, पालन-पोषण संबंधित व्यवस्था प्रत्येक समाज में होती है। बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं, तो उनको जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार के टोने-टोटके किए जाते हैं, जिसका उदाहरण गंदूर के नामकरण के पीछे की कहानी से मिलता है। “**गंदूर के पहले पैदा हुए भाई-बहन नहीं बचते थे। जन्म लेने के कुछ-दिन-महीने में गुज़र जाते। गंदूर के जन्म**

के समय टोटका किया गया। गंदूर की आजी (दादी) ने उसे पैदा होते ही कपड़े में लपेटा और घर के अहाते के बाहर कूड़े के ढेर पर धर दिया। थोड़ी देर बाद वापस लाई। बच्चा इस प्रकार बच गया। कूड़ा का ढेर यहाँ गंदूर कहा जाता है। सो इसका नाम ही गंदूर पड़ गया।”⁵

असुर जनजाति के बारे में बताया गया है कि असुर जनजाति मोटे तौर पर तीन भागों में विभक्त है— बीर असुर, अगारिया असुर और बिरिजिया असुर। प्राचीन आसुरिया-बेबीलोन सभ्यता में असुरों का अर्थ बलवान पुरुष होता है। असुरों को बलवान, प्रज्ञवान, शत्रुओं का नाश करने वाला और प्राणदाता पुकारते हैं। ऋग्वेद के प्रारम्भ में तो लगभग डेढ़ सौ श्लोकों में असुर, देवताओं के रूप में ही चित्रित हैं। मित्र, वरुण, अग्नि, रुद्र सभी असुर ही पुकारे जाते थे। धीरे-धीरे यह अर्थ बदल जाता है। यह संघर्ष वैदिक काल से ही आरंभ हो जाता है। आर्यवृत के प्रथम सम्राट इन्द्र असुरों को हटा देते हैं। आदिवासियों का मानना था कि—“**हम वैदिक काल के सप्तसिंधु के इलाके से लगातार पीछे हटते हुए आजमगढ़, शाहाबाद, आरा, गया, राजगीर से होते हुए इस वन-प्रांतर कीकट, पौंड्रिक, कोकराह या चुटिया नागपुर पहुँचे। हजार सालों में कितने इन्द्रों, कितने पांडवों, कितने सिङ्गबोंगा ने कितनी-कितनी बार हमारा विनाश किया, कितने गढ़ ध्वस्त किये, उसकी कोई गणना किसी इतिहास में दर्ज नहीं है। केवल लोककथाओं और मिथकों में हम ज़िंदा हैं।**”⁶ इस कथन को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि यही सच्चाई है। मानते हैं कि उनका रहन-सहन, खाना-पीना, तौर-तरीके

नगरों या मुख्य धारा जैसा नहीं है, पर वे भी मानव जाति के ही हैं न कि कोई जानवर। अपने को अत्यन्त सहिष्णु और उदार कहने वाली हिन्दुस्तानी संस्कृति ने असुरों के लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ी थी कि वे अपना जीवन अपने तरीके से जी सकें।

उपन्यास में असुर जनजाति के विवाह संबंधी रीति-रिवाज़, बच्चों के नामकरण, पूजा-उत्सव और लोक संस्कृति से जुड़ी मान्यताओं को उजागर किया गया है। आदिवासी समाज में बहुत दिनों से चली आ रही 'लिविंग टुगेदर' की पद्धति को भी उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है। शिक्षक को इस सुदूर वन प्रान्त में 'लिविंग टुगेदर' की बात बड़ी अटपटी लगी, लेकिन ललिता का कहना था कि—“आपकी ही दुनिया के लिए नयी बात थी और अभी-अभी फैशन में आई थी। आदिवासी समाज में तो यह बहुत पुराने दिनों से मान्य है। विवाह में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो, तो लड़का-लड़की साथ-साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेटा-बेटी की शादी से पहले शादी की रस्म निभानी पड़ती है। यह ज़रूरी है। कभी-कभी एक ही मड़वे पर माँ-बाप शादी करते हैं, बाद में बेटा या बेटी की शादी होती है। आर्थिक कठिनाई से अगर साथ रह रहे हों, तो विवाह का खर्च इकट्ठा होते ही शादी की रस्म पूरी कर ली जाती है। इसलिए यह 'लिविंग टुगेदर' का फैशन यहीं से उतरकर वहाँ गया है।”⁷ वे भले ही असभ्य, भूखे और अधनंगे हों, पर अपनी संस्कृति और मान्यताओं को सच्चे मन से निभाते हैं।

असुर समाज में हर पर्व-त्योहार पर एक

नया जोश दिखता है। गीत, संगीत और नृत्य ही इनके जीवन का आधार है। यदि यह न हो, तो इन आदिवासियों का जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। खाना खिलाते समय भी स्त्रियाँ कई देवर-भाभी वाले गीत गुनगुनाकर सुनाया करतीं। शुभ हो या अशुभ हर समय संगीत का सहारा लेते हैं। अखाड़ा हर गाँव के बीच या किनारे एक सार्वजनिक स्थल होता और उसी अखाड़े में पर्व-त्योहार पर रात भर माँदर बजता। रात भर गाँव-गाँव से सभी जवान लड़के-लड़कियाँ जुटतीं। मानो नदी, झरना, पहाड़ नाचते, एक साथ पूरी प्रकृति नाचती। असुर जनजाति हर पर्व, त्योहार, विवाह, उत्सव बड़े उत्साह से मनाते हैं।

शिक्षक देखते हैं कि कैसे बड़े-बड़े राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ आदिवासियों की ज़मीन हथिया कर उसमें अवैध खनन करते हैं। ज़मीन से बॉक्साइट निकालकर गड्ढे भरने की बजाय उन्हें यों ही छोड़ देते हैं, जिससे मलेरिया-डायरिया जैसी बीमारियों से इन आदिवासियों को जूझना पड़ता है। न पीने के पानी की व्यवस्था, न अस्पताल, न मलेरिया-डायरिया की रोकथाम का कोई इंतज़ाम। अपनी गरीबी और पेट की मजबूरी के कारण इन्हें खदानों में मज़दूरी करनी पड़ती है। इन्हीं खदानों के आस-पास इनका घर, गाँव होता है, जिससे वे इन बीमारियों का शिकार आसानी से हो जाते हैं। कभी अगर कोई नौजवान अपने परिवार के खातिर प्रशासन मालिक और ठेकदारों के खिलाफ लड़ता, तो उसका परिणाम भी इन्हें ही भुगतना पड़ता।

ऐसी राजनीतिक गतिविधि में पुलिस और असुर समाज की मुठभेड़ होती है और अधिकतर

आदिवासी समाज के लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। थाना, चौकी जला दी जाती है और सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे आदिवासियों को आतंकवादी बताकर मामले को रफा-दफा कर देती है और अखबार में यह छपता है कि पुलिस मुठभेड़ में नक्सलवादी मारे गए। न्याय और सच्चाई इनकी तरफ होने के बावजूद पुलिस वर्ग भ्रष्ट नेताओं की चमचागिरी ही करती है। आदिवासी समाज अपने भरण-पोषण के साथ-साथ हक की लड़ाई लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, ताकि उनका आश्रय और जीविका का साधन जंगल और पहाड़ हमेशा के लिए रहें, कभी नष्ट न हों।

सामान्य तौर पर इन आकाशचारी देवताओं को जब अपने आकाशमार्ग से या सेटेलाइट की आँखों से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, झारखंड आदि राज्यों की खनिज सम्पदा, जंगल और अन्य संसाधन दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि इन पर तो उनका हक है। इन खनिजों पर, जंगलों में घूमते हुए, लंगोट पहने असुर-बिरिजिया, उरांव-मुंडा आदिवासी दलित-सदन दिखते हैं, तो उन्हें बहुत कोफ्त होती है। वे इन कीड़ों-मकोड़ों से जल्द निजात पाना चाहते हैं, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं।

डॉक्टर सूचित करते हैं कि वन विभाग से सैंतीस वन गाँवों को खाली करने का नोटिस आया है। वन विभाग इन असुरों और अन्य आदिवासियों को अपने क्षेत्र में घुसपैठिया मानता है। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वन गाँवों में लोग सैकड़ों वर्षों से रहते आ रहे हैं, वन विभाग ही बाद में आया है। वनस्पतियों और जीवों

की तरह आदिवासी-आदिम जाति भी जंगल के स्वाभाविक बाशिंदे हैं। यह स्वीकार करने से उनकी पढ़ाई रोकती है। वे गाँव खाली कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी खास बात जो डॉक्टर को खटकती है कि—“**अभयारण्य के लिए कंटीले तारों का घेरा डालने का काम ‘वेदांग’ जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने लिया है। इतनी बड़ी कंपनी ने इतने छोटे काम में हाथ डाला, इसमें जरूर कोई राज़ हैं। बहुत वर्षों से इस इलाके से बॉकसाइट बाहर नहीं भेजकर यहीं कारखाना खोलने की बात उठती रही है। लगता है ‘वेदांग’ उसी टोह में आ रहा है। ग्लोबल गाँव का बड़ा देवता ‘वेदांग’, यह उँगली पकड़कर बाँह पकड़ने वाली बात लगती है। यह कंपनी है विदेशी और नाम रखा है ‘वेदांग’, जैसे प्यारे देशी हो। कितना चालू-पुर्जा है इसी से पता चलता है।”⁸ असुर समाज भी इस कुटिल नीति से अनभिज्ञ नहीं थे और वे सब मिलकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लालचन के भरोसे ही लड़ाई चल रही थी, किन्तु लालचन पहले जैसे नहीं रह गए थे। चाचा के हत्यारे की गिरफ्तारी अब तक नहीं होना, पुश्तैनी धनहर खेत का खानदान के हाथ से निकल जाना, लालचन के दवा-दारु का इंतज़ाम न कर पाना, बेटियों का आश्रम स्कूल में बेइज्जत होना, इन सारी घटनाओं ने उनकी निश्चल हँसी छीन ली थी और उनका आत्मविश्वास धीरे-धीरे टूट रहा था।**

पुलिस और प्रशासन असुरों के इस लड़ाई को नाकामयाब करने में लगी थी। इस दौरान रुमझुम आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने समाज को बचाने की विनती करते हुए पत्र लिखता है,

पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं-“आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय.... बड़ी हिम्मत बाँधकर यह खत आपको लिख रहा हूँ हमारे पूर्वजों ने जंगलों की रक्षा करने की ठानी तो उन्हें राक्षस कहा गया। खेती के फैलाव के लिए जंगलों के काटने-जलाने का विरोध किया गया तो दुष्ट दैत्य कहलाए। उन पर आक्रमण हुआ और लगातार खदेड़ा गया, लेकिन बीसवीं सदी की हार हमारी असुर जाति की अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी हार थी। इस बार कथा-कहानी वाले सिङ्गबोंगा ने नहीं, ... कंपनियों ने हमारा नाश किया। उनकी फैक्टरियों में बना लोहा, कुदाल, खुरपी, गैंता, खन्ती सुदूर हाथों तक पहुँच गए। लोहा गलाने का हज़ारों-हज़ार साल का हमारा हुनर धीरे-धीरे खत्म हो गया। मजबूरन पाट देवता की छाती पर हल चलाकर हमने खेती शुरू की, किन्तु बॉक्साइट के वैध-अवैध खदान, विशालकाय अजगर की तरह हमारी ज़मीन को निगलता बढ़ता आ रहा है। हमारी बेटियाँ और हमारी भूमि हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। हम यहाँ से कहाँ जाएँगे?”⁹ इस पत्र के छोटे से अंश ने पूरे आदिवासी समाज की करुण गाथा हमारे समक्ष रख दी। लेखक जितनी बार चिट्ठी पढ़ते उनका मन उतना ही भारी होता जाता, क्योंकि पुलिस की फायरिंग में रुमझुम, भिखा सहित छह लोगों को गोली लग जाती है। शिक्षक के घर से भी लगातार चिट्ठियाँ आती रहतीं। उनके परिवार वाले यहाँ हो रही घटनाओं से चिंतित थे और हर हाल में इनका ट्रांसफर करवाना चाहते थे, किन्तु इन शिक्षक की आँखें रुमझुम की चिट्ठी को ही देखती रहीं और कानों

में उसका उदास गीत ही गूँजता रहा...

“हमारी रात
भरपूर काली रात होने का
आश्वासन हमें दे रही
उदास हवाएँ,
दूर कहाँ विलाप कर रहीं
एक ज़ख्मी हिरण
अपने पीछे आते हुए
शिकारी की आवाज़ सुनकर
अपने आप को
अपनी पूर्ण मृत्यु के लिए
तैयार कर रहा है....
अपनी पूर्ण मृत्यु... ”¹⁰

शिक्षक का मन बार-बार संकल्प ले रहा था कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना है और वे प्रश्न करते हैं कि न केवल इस जिले में, बल्कि देश के कई-कई राज्यों में हाशिए पर पड़े समुदाय संघर्षरत थे, क्या सभी अपनी अपूर्ण मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे?

मारपीट, गिरफ्तारी और लगातार घट रहे हादसों ने असुरों को हर तरह से तोड़ दिया था। पाथरपाट गोलीकांड से लड़ाई कमज़ोर हो गई थी। ग्लोबल ग्राम के आकाशचारी देवता इसी का इंतज़ार कर रहे थे। बातचीत करके सुलझाने का झूठा आश्वासन देते हैं और पता चलता है कि लैंड माइंस बिछाई गई थीं। बातचीत के लिए गए ललिता, बुधनी दी, गंदूर, एतवारी, लालचन के बाबा और पंद्रह लोगों की धज्जियाँ उड़ गई थीं। लेखक को धमाके की आवाज़ अब तक कानों में गूँज रही थी, लेकिन बिखरी हुए देह की जगह

पिघला हुआ गरम लोहा वहाँ बहने लगा। लाल-पानी-सा लोहा धीरे-धीरे पाट की धरती में समा रहा था। इधर पाट पर पिघला लोहा बहा रहा था और वहाँ राजधानी के यूनिवर्सिटी हॉस्टल से सुनील असुर अपने कुछ साथियों के साथ कोयलबीघा, पाट के लिए निकल रहा था।

“लड़ाई की बागडोर अब उसे संभालनी थी।”¹¹

इस वाक्य से लेखक इस उपन्यास को समाप्त करते हैं। लेखक ने तो अपने कलम को विराम दे दी, परंतु आदिवासियों का संघर्ष अब भी जारी है। असुर और अन्य आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकार, जीविका, शिक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं।

निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ में असुर आदिवासियों के जनजीवन की यातनाओं का यथार्थ चित्रण और असुर जाति के ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा गया है। वर्तमान में, झारखंड के असुर जनजाति को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। उनके पास स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, परिवहन, पीने के पानी आदि जैसी उचित बुनियादी सुविधाएँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। वे अपने पारंपरिक व्यवसाय लोहा-पिघलाने के उन्मूलन के कारण बेसहारा होने की कगार पर हैं। क्षेत्र में बॉक्साइट खनन के कारण बड़ी आबादी के असुर, खनन कार्य से गहराई तक जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप, प्रवासन और विस्थापन उनकी प्रमुख समस्याएँ बन गई हैं। नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी के मामले भी सामने आए हैं। इसके पीछे गरीबी एक बड़ा कारण है।

इन दिनों ‘सुषमा असुर’ नामक एक युवा असुर महिला कला, संस्कृति और अपने समुदाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

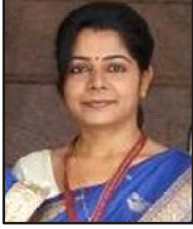

मूल ग्रंथ

‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली

संदर्भ सूची

1. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, आवरण व पृष्ठ सं- 11
2. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं-19
3. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं-12
4. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 20
5. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 43
6. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 76
7. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 80
8. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 83-84
9. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 90
10. ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, रणेन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 100
11. वैबसाइट : www.en.wikipedia.org/wiki/asur

डॉ. सरोज सिंह, सहायक प्राध्यापिका, विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग)
श्री शंकरलाल सुंदरबाई शासुन जैन महिला महाविद्यालय, टी.नगर, चेन्नई

संपर्क sarojsingh@shasuncollege.edu.in

प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति-चित्रण

शोध सारांश

प्रकृति प्राचीन हिंदी कविता का अभिन्न अंग रही है जो व्यक्तियों और समाज की भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्थाओं का एक गहन प्रतीक है। यह शोध पत्र प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति के जटिल चित्रण का अन्वेषण करता है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि अधिकांश कवियों ने नदियों, पहाड़ों, मौसमों और वनस्पतियों जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग गहरे दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थों को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार किया। यह अध्ययन कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे प्रसिद्ध भक्ति-रस के कवियों की रचनाओं में गहराई से उतरता है जिसमें मानवीय भावनाओं, दिव्य प्रेम और व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच संबंध को दर्शाने के लिए प्राकृतिक कल्पना के उनके उपयोग का विश्लेषण किया गया है।

यह शोध-पत्र भक्ति और रीति काव्य के संदर्भ में प्रकृति के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की

भी जाँच करता है, जिसमें आध्यात्मिक महत्व और अप्रतिम सौंदर्य पर प्रकाश डाला गया है जिसे इन कवियों ने प्राकृतिक दुनिया के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। इस अन्वेषण के माध्यम से, उक्त शोध-पत्र का उद्देश्य हिंदी साहित्य में प्रकृति की कालातीत प्रासंगिकता और भारतीय समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना पर इसके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालना है।

बीज शब्द : 1. प्राचीन हिंदी काव्य
2. प्रकृति चित्रण 3. भक्ति काव्य
4. प्रतीकवाद 5. सांस्कृतिक महत्व

प्रस्तावना

प्रकृति ने कवियों के लिए प्रेरणा का एक अटूट स्रोत के रूप में काम किया है और प्राचीन हिंदी कविता में, यह एक बहुमुखी भूमिका निभाती है, जो केवल सौंदर्यबोध की प्रशंसा से आगे बढ़कर जटिल मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक अवधारणाओं को व्यक्त करने का एक गहन

माध्यम बन जाती है। इन सभी काव्य रचनाओं में प्राकृतिक दुनिया अक्सर प्रतीकात्मक अर्थों से भरी होती है, जहाँ प्रत्येक तत्व - चाहे वह खिलता हुआ फूल हो, बहती नदी हो या बदलता मौसम - महत्व की परतें रखता है, जो उस समय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लोकाचार के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन हिंदी कविता में नदियों का चित्रण अक्सर जीवन के निरंतर प्रवाह और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक होता है। भक्ति कविता में अक्सर उल्लिखित यमुना नदी, केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहाँ दिव्य प्रेम प्रकट होता है और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। इसे सूरदास की कविता में देखा जा सकता है, जहाँ यमुना भगवान कृष्ण की दिव्य लीला की साक्षी बनती है, जो भक्त और परमात्मा के बीच शाश्वत संबंध को दर्शाती है। नदी का निरंतर प्रवाह भक्ति की शाश्वत प्रकृति और आत्मा की ईश्वर से मिलन की निरंतर खोज को दर्शाता है। इसी तरह, पहाड़ों को ध्यान और दिव्य उपस्थिति के निवास के रूप में दर्शाया गया है, जो आध्यात्मिक उत्थान और उच्च ज्ञान की खोज का प्रतीक है।

ऋतुओं को भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक ऋतु अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक अर्थों को लेकर चलती है। उदाहरण के लिए, वसंत के आगमन को अक्सर नवीनीकरण और दिव्य कृपा के समय

के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि मानसून आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों अर्थों में लालसा और प्रेम की तीव्रता का प्रतीक है। बदलते मौसम मानव जीवन के विभिन्न चरणों और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति के रूपक के रूप में काम करते हैं।

सांस्कृतिक प्रतिबिंब के संदर्भ में, प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति अक्सर उस समय प्रचलित सामाजिक मूल्यों और दार्शनिक विचारों को दर्शाती है। काव्य पंक्तियों में प्राकृतिक तत्वों का एकीकरण पर्यावरण के प्रति गहरी श्रद्धा और सभी जीवन रूपों के परस्पर संबंध में विश्वास को भी दर्शाता है, जो भारतीय आध्यात्मिकता का एक मुख्य पहलू है। इस प्रकार, प्रकृति की न केवल उसकी सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाती है, बल्कि इसे ईश्वरीय व्यवस्था की अभिव्यक्ति के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, जो उस काल की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं को पुष्ट करता है।

उदाहरण के लिए, 'सूर साहित्य' में, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रलेखित किया है कि कैसे सूरदास अपने भक्ति गीतों के भावनात्मक प्रभाव को गहरा करने के लिए प्राकृतिक दुनिया की कल्पना का उपयोग करते हैं व प्रतीकवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए राधा और कृष्ण के सुंदर मिलाप का चित्रण करते हैं। "राधा ने कृष्ण को संकेत किया है-मिलने का। अनेक पुष्प फलों का उदय हुआ, प्रीतम मिलने के लिए संकेत

स्थल पर आ गए। इस समय घोर अंधकार था, भयानक मेघ-वर्षण हो रहा था, फिर भी न जाने कैसे बंधु (मित्र) आ ही गया। पर हाय, राधा स्वाधीन तो नहीं है। घर में गुरुजन हैं, दारुण ननद है। प्रिय से कैसे मिलन हो आँगन में वधु (प्रिय) भीग रहा है, देखकर छाती फटी जाती है। पर बाहर कैसे आवे..., हाय हाय...।”¹

प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति के ये प्रतीकात्मक और चिंतनशील चित्रण न केवल साहित्यिक परंपरा को समृद्ध करते हैं, बल्कि उस समय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं, जिससे यह हिंदी साहित्य की गहराई और जटिलता को समझने में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है।

भक्ति काव्य में प्रतीक के रूप में प्रकृति

प्रकृति ने भक्ति काव्य में एक गहन प्रतीकात्मक भूमिका निभाई, जहाँ कवियों ने जटिल आध्यात्मिक विषयों को व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया। यह समस्त प्राकृतिक तत्व जैसे नदियाँ, पहाड़, पेड़, फूल, पक्षी, ईश्वरीय प्रेम आदि जीवन की नश्वरता और आत्मा की मुक्ति की यात्रा के रूपक बन गए। उदाहरण के लिए, कबीर ने सदैव मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाने के लिए कमल के फूल की क्षणभंगुर प्रकृति का संदर्भ दिया। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की अपनी कविताओं में अपने प्रिय देवता के साथ आध्यात्मिक मिलन

की गहरी लालसा को दर्शाने के लिए मोर, बारिश और फूलों के खिलने की कल्पना का प्रयोग किया।

कुछेक भक्ति छंदों में, ऋतुएँ आंतरिक आध्यात्मिक अवस्थाओं के रूपकों के रूप में भी काम करती हैं। उदाहरण के लिए, सावन की बारिश, भगवान की कृपा का प्रतीक है, जो प्यासी आत्मा का पोषण करती है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश धरती को पुनर्जीवित करती है। समुद्र की ओर बहने वाली नदियों की कल्पना अक्सर आत्मा के दिव्य के साथ विलय का प्रतिनिधित्व करने के लिए की जाती थी। भक्ति काव्य में प्रकृति प्रायः एक पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अभिव्यक्ति थी जिसके माध्यम से कवियों ने अपनी गहन भावनात्मक भक्ति, आत्म-समर्पण तथा व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक दिव्य आत्मा के बीच शाश्वत बंधन को व्यक्त किया।

भक्ति युग के कवियों में कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई शामिल हैं, जिन्होंने अक्सर प्रकृति को ईश्वरीयता, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और ईश्वर से मिलन के लिए आत्मा की तड़प के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया।

संत कबीर (1398-1518), एक रहस्यवादी कवि और संत, गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए अक्सर प्राकृतिक कल्पना का इस्तेमाल करते थे। कबीर की कल्पना सृष्टि की एकता और जीवन और मृत्यु के अपरिहार्य चक्र

पर बल देती है। हम अपने और ईश्वर के बीच जो अलगाव महसूस करते हैं, वह भ्रामक है, घड़े के अस्थायी रूप की तरह। जैसा कि कबीर सुझाव देते हैं, सच्चा ज्ञान यह समझने में निहित है कि जीवन और मृत्यु केवल संक्रमण हैं, आत्मा अंततः अपने शाश्वत स्रोत, दिव्य में लौटती है। उदाहरण के लिए, वे लिखते हैं:

**“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी।
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तथ कथ्यो
ज्ञानी।”²**

उक्त दोहे में, कबीर मानव शरीर और दिव्य के बीच एक गहरा समानांतर खींचते हैं, एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को व्यक्त करने के लिए पानी और घड़े की प्राकृतिक कल्पना का उपयोग करते हैं। मिट्टी के घड़े द्वारा प्रतीकित मानव शरीर, आत्मा को धारण करता है, जिसका प्रतिनिधित्व पानी करता है। जिस तरह घड़े के अंदर का पानी बाहर के पानी के समान होता है, उसी तरह हमारे भीतर की आत्मा महान दिव्य सार का हिस्सा है। जब घड़ा टूट जाता है - जो शरीर की मृत्यु का प्रतीक है - तो जल विशाल महासागर में सहज रूप से विलीन हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा उस दिव्य स्रोत से पुनः मिल जाती है जहाँ से वह उत्पन्न हुई थी।

तुलसीदास (1511-1623), एक अन्य प्रमुख भक्ति कवि, अपनी श्रेष्ठ महाकाव्य कृति ‘रामचरितमानस’ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते

हैं, जो भगवान राम के जीवन और कर्मों का वर्णन करता है। तुलसीदास की कविता में, प्रकृति अक्सर पात्रों की भावनाओं और ब्रह्मांड के नैतिक क्रम को दर्शाती है। अरण्य कांड में सावन का चित्रण, उसकी तीव्र बारिश और तूफानों के साथ, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण द्वारा उनके वनवास के दौरान सामना किए गए भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाता है। यह अशांत मौसम उन चुनौतियों और परीक्षाओं का प्रतीक है, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके धैर्य और धार्मिकता का परीक्षण कर रहे हैं। दूसरी ओर, हरे-भरे जंगल और बहती नदियाँ, ईश्वरीय उपस्थिति की शांति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। सावन के मौसम का वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध दोहा है:

**“घन घमंड नभ गरजत घोरा।
प्रिया हीन डरपत मन मोरा?”³**

अर्थात्, श्री रामचंद्र जी अपने मन की वेदना प्रकट करते हुए कहते हैं-“जब बादल आकाश में गरजते हुए इकट्ठे होते हैं, तो मेरा हृदय, अपनी प्रियतम सीता से विमुख होकर, भय से काँप उठता है।”

यहाँ, सावन की तीव्र गड़गड़ाहट और काले बादल, भगवान राम द्वारा सीता से वियोग के दौरान महसूस की गई भावनात्मक उथल-पुथल और लालसा का प्रतीक हैं। हिंसक तूफान न

केवल प्रकृति की उथल-पुथल का दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि भावनाओं के आंतरिक तूफान को भी दर्शाता है, जो कथा में एक गहरी परत जोड़ता है। सावन, अपनी अप्रत्याशितता और शक्ति के साथ, उन परीक्षणों को दर्शाता है, जिनका पात्रों को अपनी यात्रा में सामना करना पड़ता है।

सूरदास (1478-1583), सूरदास की कविताएँ भक्ति प्रेम को गहराई से व्यक्त करती हैं, जिसमें प्रकृति, कृष्ण की दिव्य लीला की पवित्र अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है। वृंदावन के जंगल, बहती यमुना नदी और ऋतुओं के चक्रीय परिवर्तनों के उनके सजीव चित्रण केवल भौतिक वर्णनों से परे हैं, जो कृष्ण की सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण की चंचल बातचीत के माध्यम से सूरदास आध्यात्मिक आनंद और दिव्य प्रेम को उजागर करते हैं, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। उनके कार्यों में प्रकृति एक दिव्य चित्रयवनिका बन जाती है, जो आत्मा और ईश्वर के बीच के शाश्वत बंधन को गहरी श्रद्धा के साथ दर्शाती है।

जंगल की मनमोहक सुंदरता, नदी की मधुर ध्वनि और सुगंधित फूल सभी कृष्ण की जीवंत उपस्थिति को प्रकट करते हैं, जो उनके भक्तों को दिव्य कृपा के रहस्यमय अनुभव में मार्गदर्शन करते हैं। अपनी काव्य कृतियों में सूरदास अक्सर वृंदावन की मनोरम सुंदरता, यमुना के प्रवाह और

संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया को कृष्ण के दिव्य सार के प्रतिबिंब के रूप में चित्रित करते हैं। वृंदावन में हरियाली और जीवंत जीवन, धरती को छूने वाली दिव्य कृपा का प्रतीक है। सूरदास की दृष्टि में प्रकृति एक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है; यह कृष्ण की दिव्य लीला में एक सक्रिय भागीदार है, जो उनकी उपस्थिति के आध्यात्मिक अनुभव को मूर्त रूप देती है।

“मानो माई घन घन अतर, दामिनि।

घन दामिनि दामिनि घन अंतर,

शोभित हरि-व्रज भामिनि।

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर,

सरद-सुहाई-जामिनि।

सुंदर ससि गुन रूप-राग-निधि,

अंग-अंग अभिरामिनि।

रच्यौ रास मिलि रसिक राइ सौ,

मुदित भई गुन ग्रामिनि।

रूप-निधान स्याम सुंदर घन,

आनंद मन बिस्त्रामिनि।

खजन-मीन-मयूर-हंस-पिक,

भाइ-भेद गज-गामिनि।

को गति गनै सूर मोहन सँग,

काम विमोह्यो कामिनि ॥८६॥

अर्थ- मानो बादल के बीच बिजली और बिजली के बीच बादल हो, इसी प्रकार कृष्ण व्रज की स्त्रियों के बीच शोभा देते हैं। यमुना का किनारा, मनोहर मल्लिका, शरद की सुहावनी

रात, सुन्दर चन्द्रमा एवं गुणरूप तथा प्रेम की राशि और अंग-अंग को आनंद देने वाली गोपियों ने कृष्ण के साथ रास रचाया और इससे गुण के समूहों से युक्त युवतियाँ प्रसन्न हो गईं। रूप के निधान अत्यन्त सुंदर कृष्ण के मन को (गोपियाँ) आनंद एवं विश्राम देने वाली हैं। खंजन, मछली, मोर, हंस, कोयल, इन उपमानों को भुलाकर इस समय गोपियाँ गज गामिनी हैं। सूरदास कहते हैं कि मोहन के साथ होने वाली गति को कौन गिन सकता है? कामिनियों को कामदेव ने मोहित कर लिया।।८६।।”⁴

रीति काव्य में प्रकृति

हिंदी साहित्य के रीति काल ने भक्ति आंदोलन की भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति से जीवन के अधिक सौंदर्यपूर्ण और श्रृंगारिक अन्वेषण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस युग के कवि, जैसे बिहारी, केशवदास और पद्माकर अपनी भाषा के जटिल उपयोग, समृद्ध कल्पना और अभिव्यक्ति के शैलीगत रूपों के लिए जाने जाते थे। भक्ति कवियों के विपरीत, जिन्होंने भक्ति और आत्मा की दिव्य के लिए तड़प पर बल दिया, रीति कवियों ने सांसारिक सौंदर्य, रोमांटिक प्रेम और कामुकता पर अधिक बल दिया।

रीति कविता में प्रकृति ने प्रायः मानवीय भावनाओं और रिश्तों के लिए एक ज्वलंत पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। कवियों ने प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता से प्रेरणा ली - हरे-भरे बगीचे, खिलते

फूल, नदियाँ और बदलते मौसम - शारीरिक प्रेम, आकर्षण और मानवीय इच्छाओं के उत्सव के लिए विस्तृत रूपक बनाने के लिए। मानसून, रात और चाँदनी जैसे प्राकृतिक तत्वों का चित्रण अक्सर प्रेमियों के बीच रोमांटिक मुठभेड़ों और अंतरंग क्षणों का प्रतीक होता था। इस युग की कविता ने अद्वितीय ढंग से मानवीय अनुभवों की सौंदर्यपरक और भावनात्मक समृद्धि पर प्रकाश डाला तथा सौंदर्य, जुनून और भावनात्मक गहराई को व्यक्त करने के लिए प्रकृति को एक प्रमुख तत्व के रूप में प्रयोग किया।

केशवदास (1555-1617), रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक केशवदास को उनकी कृति ‘रसिकप्रिया’ के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, जहाँ उन्होंने प्रकृति से लिए समृद्ध रूपकों के माध्यम से प्रेम के विभिन्न भावों को कुशलता से चित्रित किया है। बदलते मौसम, फूलों का खिलना तथा प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया को उनकी कविताओं में कुशलता से पिरोया गया है, जो श्रृंगारिक प्रेम के विभिन्न चरणों का प्रतीक हैं। ‘रसिकप्रिया’ में केशवदास ने प्राकृतिक दुनिया को न केवल पृष्ठभूमि के रूप में, बल्कि एक आवश्यक तत्व के रूप में उपयोग किया है, जो मानवीय भावनाओं को बढ़ाता है व साथ ही प्रेम और लालसा के संवेदी अनुभव को समृद्ध करता है। विद्वानों के अनुसार, यह कृति प्रकृति और भावना को जटिल रूप से मिश्रित करती है, जिससे ज्वलंत कल्पनाएँ बनती हैं, जैसे कि-

“मेघ मंदाकिनी चारु सौदामिनी
रूप रूरे लसे देहधारी मनो ।
भूरि भागीरथी भारती हंसजा
अंश के है मनो, भगो भारे बनो ।”⁵

बिहारी लाल (1603-1663), रीति काल के प्रसिद्ध कवियों में से एक बिहारी लाल को उनके दोहों के बेहतरीन संग्रह ‘सतसई’ के लिए जाना जाता है। उनकी कविता की विशेषता उसकी संक्षिप्तता, सटीकता और कुछ ही पंक्तियों में गहन भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता है। प्रकृति उनके छंदों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, न केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में, बल्कि मानवीय भावनाओं, प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को व्यक्त करने में एक सक्रिय भागीदार के रूप में। कवि द्वारा कमल, चंद्रमा और मोर जैसी प्राकृतिक छवियों का उपयोग मानवीय सुंदरता, जुनून और इच्छा का प्रतीक बन जाता है।

बिहारी के लिए, कमल की नाजूक सुंदरता प्रायः प्रेमी की कृपा और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चंद्रमा की ठंडी चमक प्रेम की सुखदायक उपस्थिति को दर्शाती है। मोर, अपने जीवंत रंगों और राजसी नृत्य के साथ, भावनाओं की हर्षित अभिव्यक्ति और प्रेम के उत्सव का प्रतीक है। इस प्रकार बिहारी की कविता में प्रकृति न केवल सौन्दर्यात्मक आकर्षण को बढ़ाती है, बल्कि भावनात्मक प्रतिध्वनि को भी गहरा करती है, जिससे बाहरी जगत और मानव हृदय के

आंतरिक अनुभवों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित होता है। अपने दोहों के माध्यम से, वे प्रकृति की कामुकता को रोमांटिक लालसा और भक्ति की पेचीदगियों के साथ कुशलता से मिलाते हैं, जिससे उनकी कविता अपनी अपील में कालातीत बन जाती है।

पद्माकर (1753-1833), पद्माकर की कविता रीति परंपरा की प्रकृति और मानवीय भावनाओं के अनूठे मिश्रण का उदाहरण है, जहाँ प्राकृतिक दुनिया केवल एक सुंदर पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है - यह श्रृंगारिक भावनाओं में एक प्रमुख किरदार बन जाती है। उनकी कविताएँ दुनिया की संवेदनात्मक समृद्धि को जीवंत करती हैं, जहाँ खिलते फूलों की खुशबू, सावन की बारिश का ठंडा स्पर्श और पत्तों की हल्की सरसराहट सभी भावनात्मक प्रतिध्वनि की गहरी भावना पैदा करते हैं। पद्माकर के हाथों में प्रकृति निष्क्रिय नहीं है; यह प्रेम, तड़प और इच्छा के उतार-चढ़ाव का मानो सुंदर उत्तर देती है और उन्हें दर्शाती है। उदाहरण के लिए, सावन की वर्षा अक्सर लालसा और अलगाव की तीव्रता का प्रतीक होती है, जबकि फूलों का खिलना प्रेम और मिलन की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार से पक्षी, नदियाँ और यहाँ तक कि आकाश आदि भी मानवीय भावनाओं की सूक्ष्मताओं को व्यक्त करने में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। अपनी काव्यात्मक दृष्टि के माध्यम से पद्माकर प्रकृति को एक जीवंत और अभिव्यंजक माध्यम में बदल

देते हैं, जो मानव हृदय की जटिलताओं को उसके आनंद, लालसा और दुःख के क्षणों में व्यक्त, करने में सक्षम है।

ऋतुओं और प्राकृतिक तत्वों का प्रतीकवाद

भक्ति और रीति दोनों ही कविताओं में, बदलते मौसम और प्राकृतिक तत्व अक्सर प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, जो उनके शाब्दिक वर्णन से परे होते हैं। उदाहरण के लिए, मानसून के मौसम को अक्सर प्रेम-कविता में लालसा और अलगाव के समय के रूप में दर्शाया जाता है। बारिश का आगमन, इसकी हरी-भरी हरियाली और उफनती नदियों के साथ, इच्छाओं की पूर्ति और प्रेमियों के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इसी तरह, कमल का फूल प्राचीन हिंदी कविता में एक आवर्ती प्रतीक है, जो पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। कीचड़ भरे पानी से उगते कमल की छवि का काव्यात्मक उपयोग अक्सर आध्यात्मिक विकास और सांसारिक आसक्तियों के उत्थान के विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भक्ति-काव्य में, कमल को दिव्य प्रेम और प्रिय देवता की सुंदरता से भी जोड़ा जाता है।

नदी, प्राचीन हिंदी कविता में एक और प्रमुख प्राकृतिक तत्व, जीवन के प्रवाह और समय बीतने का प्रतीक है। यमुना नदी, विशेष रूप से, भगवान कृष्ण की दिव्य लीला के स्थल और आत्मा की दिव्यता की ओर यात्रा के प्रतीक के रूप में

भक्ति-काव्य में एक विशेष स्थान रखती है। नदी के बहते पानी की तुलना अक्सर जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और जन्म-मृत्यु के निरंतर चक्र से की जाती है। चंद्रमा का अपने बदलते चरणों के साथ आवृत्ति, प्राचीन हिंदी कविता में एक और शक्तिशाली प्रतीक है। इसे अक्सर लालसा, प्रेम और उदासी की भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है। पूर्णिमा, अपनी कोमल, चमकदार रोशनी के साथ, इच्छाओं की पूर्ति और दिव्य की उपस्थिति का प्रतीक है, जबकि ढलता चाँद अलगाव और अधूरी लालसा की वेदना को दर्शाता है।

प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था

प्राचीन हिंदी कविता में, प्रकृति न केवल भौतिक दुनिया का प्रतिबिंब है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अभिव्यक्ति भी है। प्राकृतिक दुनिया में देखे जाने वाले सामंजस्य और संतुलन को ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली दिव्य व्यवस्था के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास भक्ति-काव्य में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ प्रकृति की सुंदरता और व्यवस्था को सदैव दिव्य उपस्थिति और सृष्टि की पूर्णता के प्रमाण के रूप में चित्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऋतुओं को प्राकृतिक चक्र के एक भाग के रूप में देखा जाता है, जो जीवन की लय और बीतते समय को दर्शाता है। प्रकृति में देखे जाने वाले जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म का चक्र, आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा में प्रतिबिंबित होता है।

प्राचीन हिंदी कविता में बदलते मौसम अक्सर जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक होते हैं, जिसमें बसंत, युवावस्था और नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करता है और शरद ऋतु, परिपक्वता और मृत्यु के दृष्टिकोण का प्रतीक है।

प्राकृतिक जगत, अपनी सुंदरता और व्यवस्था के साथ, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी माना जाता है। भक्ति आंदोलन के कवियों ने, विशेषरूप से, नैतिक पाठ और आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए सामान्यतः प्राकृतिक कल्पना का उपयोग किया। प्रकृति की सादगी और पवित्रता को मानव समाज की जटिलता और भ्रष्टाचार के साथ तुलना करते हुए, पाठक को प्राकृतिक जगत के चिंतन के माध्यम से ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

निष्कर्ष

प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति का चित्रण प्राकृतिक जगत, व्यक्तियों और समाज के आध्यात्मिक और भावनात्मक जीवन के बीच गहन संबंध का प्रमाण है। विशद कल्पना और प्रतीकात्मक चित्रण के माध्यम से कवियों ने मानवीय स्थिति, दिव्य और ब्रह्मांड आदि के विषय में गहन सत्य व्यक्त किए हैं। चाहे दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में, मानवीय भावनाओं के प्रतिबिंब के रूप में, या ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अभिव्यक्ति के रूप में। प्रकृति सदैव प्राचीन हिंदी साहित्य

की काव्यात्मक कल्पना में एक केंद्रीय स्थान रखती है।

प्राचीन हिंदी कविता में प्रकृति का अन्वेषण न केवल प्राकृतिक दुनिया के सौंदर्य को प्रकट करती है, बल्कि प्रेरणा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में इसकी स्थायी प्रासंगिकता को भी प्रकट करती है। प्रेम, लालसा और अर्थ की खोज के कालातीत विषय, जैसा कि प्रकृति के चित्रण के माध्यम से व्यक्त किया गया है, पाठकों के साथ गूँजते रहते हैं और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

संदर्भ सूची

1. सूर साहित्य, डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर लि. 1956, बम्बई, पृष्ठ सं- 97
2. <https://www.mynachiketa.com/post/kabir-ke-dohe>
3. रामचरितमानस, अरण्यकांड, दोहा 27.1
4. सूरसागर सार (सटीक), सम्पादक- डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, साहित्यिक भवन (प्रा) लि. इलाहाबाद, पृष्ठ सं- 113
5. 'केशव कौमुदी'-प्रथम भाग, लाला भगवानदीन-रामनारायणलाल बेनीमाधव, इलाहाबाद, 1968, पृष्ठ सं-150

डॉ. मो. सहिदुल इस्लाम, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
एस.आर.एम.आई.एस.टी, के.टी.आर, 603203, चेन्नई
संपर्क shwahidj@srmist.edu.in

‘मृत्युंजय’ उपन्यास : एक आलोकपात

शोध सारांश

असमी साहित्य जगत में वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य जी का स्थान अनूठा और महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1924 को सफ्राइ चाय बगीचा, असम में हुआ था। वे असमी भाषा के कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और संवाददाता के साथ-साथ एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार के रूप में भी विख्यात थे। उन्होंने वर्ष 1983-85 में असम साहित्य सभा के अध्यक्ष का पद का दायित्व संभाला और साथ ही साथ वे असमी साहित्य की प्रमुख पत्रिका “बाही,” “दैनिक असमीया” और “जनता”, तीनों ही पत्रिकाओं के सहायक संपादक तथा “रामधेनु” और “सादिनीय नवयुग” पत्रिका के संपादक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके लेखन में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की गहरी समझ और मानवता की संवेदना झलकती है। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय दृष्टि और विशिष्टता के लिए अनेक साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त किए। 6 अगस्त 1997 को उनकी मृत्यु हुई और उनके योगदान की छाप

आज भी साहित्य जगत में जीवित और प्रज्ज्वलित है।

वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य का प्रस्तुत उपन्यास ‘मृत्युंजय’ असमीया भाषा-साहित्य में एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उपन्यास पहली बार 1970 में प्रकाशित हुआ और इसके लिए भट्टाचार्य को 1979 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1969 में “इयारविन्गम” उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान भी दिया गया। उनके सभी उपन्यासों में प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, समाजवादी दृष्टिकोण, मानवताबोध और नारी आदि जैसे प्रमुख विषयों के प्रति सहानुभूति की भावना को उत्कृष्ट रूप से चित्रित किया गया है। इसके अलावा, भट्टाचार्य का लेखन समाज के विभिन्न पहलुओं को संवेदनशीलता के साथ उजागर करता है, जो उन्हें एक समर्पित साहित्यकार के रूप में परिलक्षित करता है। ‘मृत्युंजय’ उपन्यास में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जटिलताओं और सामाजिक संघर्षों को गहराई से उकेरा है, जिससे यह पाठकों को ऐतिहासिक

और भावनात्मक दृष्टिकोण से एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

बीज शब्द : 1. प्रेम 2. त्याग

3. बलिदान 4. राष्ट्रीयता 5. संघर्ष

6. 'मृत्युंजय' उपन्यास 7. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य

प्रस्तावना

'मृत्युंजय' उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बारीकी से परिलक्षित किया गया है। उपन्यास में महात्मा गाँधीजी के अहिंसात्मक आंदोलन के बावजूद देशभर में फैल रही हिंसा की लहर को अत्यंत सजीव तरीके से दर्शाया गया है। चरमपंथी नेताओं द्वारा रेलगाड़ियों को रेल पथ से गिराने की घटनाओं के साथ ही और विभिन्न जातीय समूहों जैसे गोसाई, कोच, केऊट, गारो, नेपाली और पहाड़-मैदान में निवास करने वाले लोगों के एकजुट होने की प्रक्रिया को भी बखूबी चित्रित किया गया है। उपन्यास में यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार लोग जातिगत भेदभाव को त्यागकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उपन्यास में धनपुर और डिमि के निःस्वार्थ प्रेम के साथ-साथ धनपुर, रूपनारायण और गोसाई के देश प्रेम की अनोखी मिसाल का भी मनोरम चित्रण किया गया है, जो इस कालखंड की वास्तविकता और संघर्ष को बेहतरीन ढंग से प्रकट करती है।

उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को भी दर्शाता है, जिसमें विभिन्न जातीय और सामाजिक समूहों के बीच सहयोग और संघर्ष की झलक प्रत्यक्ष रूप में मिलती है। यह कालखंड की जटिलताओं और विभिन्न संघर्षों को एक सजीव चित्रण के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक उस समय की वास्तविक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उपन्यास की कथा में प्रेम, बलिदान और राष्ट्रीयता की आत्मीय भावना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो इसे भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण कार्यों में एक प्रमुख स्थान प्रदान करता है।

प्रेम की भावना

'मृत्युंजय' उपन्यास में व्यक्तिगत प्रेम के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रेम की भावना को भी बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में धनपुर और डिमि के निःस्वार्थ प्रेम को चित्रित किया गया है। धनपुर, जो स्कूल की पढ़ाई में बहुत कमजोर था, ने पढ़ाई छोड़कर देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। उसे बचपन में डिमि नामक एक मिकिर आदिवासी लड़की से प्यार हो गया था। धनपुर उसे प्राप्त करने के लिए काला बकरा बलि चढ़ाने का भी मन बना चुका था। डिमि सुंदर थी और धनपुर के दिल के बेहद करीब थी, लेकिन उसकी शादी गारो आदिवासी लड़के डिलि से हो जाती है, जिससे धनपुर बहुत ही निराश हो जाता है। धनपुर की यादें डिमि के साथ बिताए गए समय की गहराई

को व्यक्त करती हैं और वह मानता है कि यदि डिमि उसके साथ रहती, तो उसका जीवन बहुत खुशहाल होता। धनपुर कहते हैं कि-“**डिमी को आज भी वह भुला नहीं पाया। डिमी के साथ एक साथ रहता, उसकी शादी होती, डिमी के गर्भ में उसका बच्चा होता, कितना खुश होता।**”¹

धनपुर की शादी सुभद्रा नाम की एक लड़की से तय होती है, जो डिमि की तरह ही सुंदर दिखती थी। देश की आज़ादी के संघर्ष में धनपुर ने गोसाईं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे जगह-जगह सभाओं का आयोजन करके लोगों में जातीय चेतना जागरूक करने का प्रयास करने लगे, लेकिन जैसे-जैसे धनपुर का राजनीतिक संघर्ष गहराता गया, उसके और सुभद्रा के बीच का रिश्ता भी दूर होता चला गया। अब देश के प्रति पूर्ण समर्पण और संघर्ष की भावना के चलते, धनपुर का ध्यान पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की ही ओर केंद्रित हो गया जिससे उसके व्यक्तिगत संबंधों में तनाव और दूरियाँ बढ़ती गईं।

ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने के लिए विद्रोही नेताओं को पकड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके परिणामस्वरूप, आंदोलनकारियों की माताओं और बहनों की इज्जत लुटने लगी। पुलिस ने सुभद्रा की इज्जत भी लूट ली, जिससे धनपुर बहुत ही क्रोधित हो गया। धनपुर ने सुभद्रा से बिना शादी किए ही आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और

गारो बस्ती में अपना भेष बदलकर रहने लगा।

गारो बस्ती में उसकी मुलाकात डिमि से होती है और लंबे समय बाद मिलकर डिमि बहुत खुश होती है। डिमि धनपुर से कहती है कि उसके लिए प्यार का इज़हार आज भी उसके दिल में है और भले ही उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी सच्ची भावना बनी हुई है। वह कहने लगी कि-“**जो भी हो एक दिन वह प्यार का इज़हार किया था, यह बात आज भी उसके मन में है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? उसके प्रति सच्ची भावना तो है।**”²

धनपुर ने डिमि को सुभद्रा से अपनी शादी की बात बताई। डिमि खुशी से कहती है कि सुभद्रा भी धनपुर के जीवन में सब कुछ है और डिमि की खुशी को देखकर धनपुर का दिल भी खिल उठता है। पुलिस की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के कारण सुभद्रा की मौत हो जाती है, लेकिन कलि बाई और गोसाईं ने इस बारे में धनपुर को नहीं बताया ताकि उसका मनोबल कमज़ोर न हो। डिमि धनपुर की सेवा करती है और उसका हौसला बढ़ाती है, जिससे धनपुर का दिल पिघल जाता है। डिमि की सेवा की भावना को देखकर धनपुर ने कहा कि वह मरने तक इस सेवा को नहीं भूल पाएँगे। धनपुर के प्रति डिमि की सेवा की भावना देखकर धनपुर डिमि से कहते हैं-“**मेरे प्रति तुम्हारी इस सेवा की भावना को मैं मरने तक भुला नहीं पाऊँगा।**”³

भले ही डिमि की शादी हो चुकी है, फिर

भी वह धनपुर से बहुत प्यार करती है। वह कहती है कि अगले जन्म में वे ज़रूर मिलेंगे। वह धनपुर से कहती है कि-“भले ही इस जन्म में हम न मिले, अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे।”⁴ धनपुर डिमि से पूछता है कि वह उसे इतना क्यों चाहती है, जबकि उसके पास एक पति है। धनपुर डिमि से कहते हैं कि-“तुम मुझे इतना क्यों चाहती हो? तुम्हारा पति है, अच्छा इन्सान है, अब तक मेरा कुछ नहीं है। आगे सिर्फ एक सपना है ...।”⁵ डिमि धनपुर की बातों को सुनकर कहती है कि वह धनपुर को कभी नहीं जाने देगी। डिमि आँखों से आँसू पोछकर कहने लगी कि-“तुमने इस तरह की बात कहकर मेरे दिल में चोट पहुँचाई? तुम्हें मैं जाने नहीं दूँगी।”⁶ आगे डिमि की बात सुनकर धनपुर डिमि का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि-“डिमि तुम मेरी साथी हो, मित्र हो, उससे आगे मत बढ़ना...।”⁷

रेल पथ से रेल गाड़ी गिराते समय धनपुर को पुलिस की गोली लगती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब यह खबर डिमि तक पहुँचती है, तो वह अपने आँसू रोक नहीं पाती और तुरंत धनपुर को खोजते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ पहुँचकर, धनपुर की नाज़ुक स्थिति देखकर उसका दिल टूट जाता है और वह फूट-फूटकर रोने लगती है। धनपुर, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले, डिमि को सुभद्रा की मौत की खबर मिलने की बात बताता है। उसकी आवाज़ में दर्द और पश्चाताप का गहरा भाव था। धनपुर, चोट से कराहते हुए डिमि से कहता है

कि शायद यह ठीक ही हुआ, क्योंकि मेरी मौत के बाद सुभद्रा का ख्याल कौन रखता? उसने कहा-“मैंने देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद को इतना खो दिया कि सुभद्रा के लिए कुछ नहीं कर पाया।” आगे, धनपुर ने उस सपने का ज़िक्र किया जिसे वह सुभद्रा के लिए देखता था- एक खुशहाल जीवन, जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। डिमि धनपुर के सपने की बात सुनकर हतप्रभ रह जाती है और उसकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि धनपुर के दिल में सुभद्रा के लिए कितनी गहरी भावनाएँ थीं और इस विचार से उसका दुःख और भी बढ़ जाता है।

अंततः वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य का उपन्यास ‘मृत्युंजय’, साहित्य जगत में एक मनोवैज्ञानिक और रोमांटिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रेम और देशभक्ति की गहनता को भी बखूबी चित्रित किया गया है। धनपुर और डिमि नाम के प्रभावी पात्रों के आत्मीय संबंधों के माध्यम से भट्टाचार्य ने प्रेम की संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक संघर्ष को भली-भाँति उकेरा है। दोनों ही पात्रों के बीच की गहरी भावनात्मक जटिलताएँ और उनके गहन प्रेम में निहित त्याग की प्रचुर भावना इस उपन्यास को अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो धनपुर के चरित्र में स्पष्ट रूप से झलकती है, उसे पाठकों के दिल में गहरी छाप

छोड़ने में सफल बनाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरने वाले सामाजिक और मानसिक संघर्षों को भट्टाचार्य ने बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक उन परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक और रोमांटिक दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं।

निःसंदेह, 'मृत्युंजय' उपन्यास वर्तमान संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें प्रेम, त्याग और देशभक्ति जैसी सार्वभौमिक भावनाओं को गहराई से उकेरा गया है, जो आज के समाज में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आज जब हम अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और देशभक्ति केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म-समर्पण और समर्पण की भावना से भी परिपूर्ण होना चाहिए। यह उपन्यास हमें प्रेरित करता है कि कठिनाइयों के बावजूद, हमें अपने मूल्यों और संबंधों की रक्षा करनी चाहिए।

निष्कर्ष

वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य का उपन्यास 'मृत्युंजय' असमी साहित्य में एक अनूठी और महत्वपूर्ण कृति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास न केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि इसमें मानवता, प्रेम, बलिदान और सामाजिक चेतना की भावना भी बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रित

की गई है। उपन्यास में धनपुर और डिमि पात्रों के निःस्वार्थ प्रेम को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करते हुए लेखक ने उस समय के समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक संघर्षों को भी गहराई से उकेरा है।

उपन्यास का मुख्य पात्र धनपुर, जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करता है, अपने जीवन के निजी और राष्ट्रीय दोनों पहलुओं में गहरे द्वंद्वों का सामना करता है। उसका प्रेम डिमि के प्रति उतना ही सच्चा और निःस्वार्थ है, जितना उसका देशप्रेम, लेकिन इस समाज की बंदिशें और परिस्थितियाँ उसे अपने प्रेम को पूरा नहीं होने देतीं। डिमि के प्रति उसकी भावनाएँ गहरी हैं, लेकिन वह समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझता है, जिसके चलते वह अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करता है।

डिमि का किरदार भी इस उपन्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह न केवल धनपुर के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती है, बल्कि उसकी देखभाल और उसके प्रति उसकी सेवा भावना भी अत्यंत मार्मिक है। डिमि के माध्यम से लेखक ने नारी की सहानुभूति, त्याग और समर्पण की भावना को अत्यंत संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। डिमि का प्यार और उसकी सच्ची भावना धनपुर के जीवन में एक नयी ऊर्जा भरती है, लेकिन अंत में वह भी इस प्रेम की त्रासदी का शिकार हो जाती है।

'मृत्युंजय' उपन्यास में प्रेम एक सशक्त और

गहरी भावना के रूप में उभरता है, जो न केवल धनपुर और डिमि के बीच के व्यक्तिगत संबंधों में, बल्कि उनके देश के प्रति अटूट प्रेम में भी परिलक्षित होता है। प्रेम यहाँ त्याग, बलिदान और असीम निष्ठा का प्रतीक बनकर उभरता है, जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह प्रेम न केवल उनके निजी जीवन को संवारता है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय संघर्ष में भी प्रेरणा देता है जिससे यह उपन्यास एक अमर प्रेम कहानी के रूप में स्थापित हो जाता है।

मूल ग्रंथ

मृत्युंजय उपन्यास, वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, असम

संदर्भ सूची

- 1- मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 57
2. मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 94
3. मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 113
4. मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 112
5. मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 112
6. मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 121
7. मृत्युंजय उपन्यास - वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य,
चंद्रप्रकाश, गुवाहाटी, पृष्ठ सं- 122

श्रीमती प्रेमा भुवन, कहानीकार, उपन्यासकार, समीक्षक,

कवयित्री व वरिष्ठ साहित्यकार, नोएडा, उत्तर प्रदेश

संपर्क pandebhuwanchandra@gmail.com

धर्म-धार्मिकता; सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में

शोध सारांश

समकालीन युग में राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में धर्म और धार्मिकता को एकीकृत करना न केवल जटिल चुनौती है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। धर्म का सार मात्र धार्मिक अनुष्ठानों या प्रतीकों तक सीमित नहीं है। यह उन उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों की ओर भी इंगित करता है, जो समाज में नैतिकता और सद्भाव की स्थापना करते हैं। धर्म, जब सही अर्थों में समझा जाता है, तो यह करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे सार्वभौमिक गुणों पर आधारित होता है, जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं से परे हैं। महात्मा गाँधी ने इन्हीं गुणों को अपने जीवन में आत्मसात किया और इन्हीं के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक सुधार की दिशा में कदम उठाए।

इसके विपरीत, इतिहास के विभिन्न चरणों में धर्म के नाम पर किए गए राजनीतिक दुरुपयोग ने समाज में हिंसा, भेदभाव और अशांति को

बढ़ावा दिया है। यह शोध-पत्र उन ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों का विश्लेषण करता है जिनमें धार्मिक पहचान का दुरुपयोग किया गया है और उसके सामाजिक और राजनीतिक परिणामों पर विचार करता है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि जब राजनीति और धर्म का सही संतुलन बनाकर कार्य किया जाता है, तो यह न केवल एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक हो सकता है, बल्कि इससे समाज में स्थिरता और शांति भी बनी रहती है। हालाँकि, इस संतुलन को प्राप्त करना आसान नहीं है और इसके लिए गहन समझ और अच्छे विवेक की आवश्यकता है। अध्ययन इस बात पर भी ध्यान आकृष्ट करता है कि धार्मिक आदर्शों को राजनीति में एकीकृत करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असंतुलन की स्थिति पैदा न हो और धर्म का वास्तविक उद्देश्य "मानवता की सेवा" अक्षुण्ण बना रहे।

**बीज शब्द : 1. धर्म 2. धार्मिकता
3. राजनीतिक नैतिकता 4. सामाजिक
सद्भाव 5. सार्वभौमिक गुण**

प्रस्तावना

आज के युग में धर्म और धार्मिकता को राजनैतिक या सामाजिकता में बाँधना एक दुःसाध्य लक्ष्य है। जहाँ पर आज का संसार पहुँच चुका है वहाँ धर्म या धार्मिकता का दीपक जलाना एक दुरुह कार्य है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि धर्म वास्तव में क्या है? प्रायः हम सभी धार्मिकता को ही धर्म समझने की भूल कर बैठते हैं, परन्तु यदि गहनता से इसका अवलोकन किया जाए, तो यह ज्ञात होता है कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे पर आधारित होते हुए भी भिन्न हैं, जिसको हमें संतो, ज्ञानियों और मनीषियों के द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों से समझना होगा।

संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने धर्म की सबसे सरल व्याख्या की है- “**धर्म सबके लिए एक है। वह मानव मात्र के लिए शाश्वत है। दया, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि सद्गुण सबके लिए समान हैं। यह नहीं कि हिन्दुओं के लिए कोई दूसरा धर्म हो, अंग्रेजों के लिए तीसरा और अरब वालों के लिए चौथा। जिस प्रकार गुड़ को चाहे अंग्रेज़ खायें, चीनी खायें, अरब निवासी खायें अथवा भारतीय खायें। सभी को वह गुड़ मीठा ही लगेगा। यही धर्म का केन्द्र-बिन्दु है।**”¹

देश, काल अथवा पात्र से धर्म के बाह्याचरण में भेद हो जाते हैं, परन्तु जो शाश्वत धर्म है वह अपरिवर्तनीय है। धर्म को कभी भी राष्ट्र या देश काल की सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता। इस अखिल ब्रह्माण्ड को जो चला रहा है वही वास्तव में धर्म है। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, ऋतुएँ सभी यदि अपने धर्म का पालन करना छोड़ दें, तो क्या यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रह सकती है?

एक क्रमबद्ध व लयबद्ध रूप से सूर्य सदैव से पूर्व-दिशा में ही उदित होता है और अस्त होता हुआ पश्चिमांचल की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से मौसम भी समयानुसार अपने क्रम से आते जाते रहते हैं। यद्यपि आज मनुष्य ने इस पृथ्वी पर इतना अधर्म फैला दिया है कि प्रकृति भी कुपित हो चली है। हरे-भरे वृक्षों को काटना, जलाशयों को भर कर ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ बना लेना व्यर्थ ही पशुओं का वध कर देना। वास्तव में यह धर्मानुसार पाप व अधर्म ही माना जाएगा जिससे हमारा व धरती का सर्वनाश होना निश्चित है।

**यो वै स धर्मः सत्यं वै तत् तस्मात्सत्यं
वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मवा वदन्त
सत्यं वदतीत्येतद्धयेवैतदुभयं भवति ॥१४॥**²

उपरोक्त उक्ति के अनुसार धर्म ही निश्चय सत्य है। इसी से सत्य बोलने वालों को कहते हैं कि ‘यह धर्ममय वचन बोलता है’ तथा धर्ममय

वचन बोलने वाले से कहते हैं कि 'यह सत्य बोलता है। क्योंकि यह दोनों धर्म ही हैं। सत्य और धर्म में कोई अन्तर नहीं। जो सत्य पर आधारित है वही धर्म है। आज जो धर्म शब्द है उसे सम्प्रदाय, पंथ, दल या फिरकों में विभक्त कर दिया गया है, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। धर्म हमारे अन्तः में प्रतिष्ठित है और धार्मिकता उसका बाह्य आवरण है, जो सच भी हो सकता है और झूठ भी। जैसे आप बाह्य आवरण से किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्हों या प्रतीकों का प्रदर्शन करते हो, तो उससे आप एक धार्मिकता का आवरण तो बना सकते हैं, परन्तु शुद्ध रूप से धर्म तो आपके अन्तः व आपके आन्तरिक उद्धात् गुणों से ही मनसा, वाचा, कर्मणा आपके हृदय में रहेगा। अन्यथा तो जन-मानस हमारे बाह्य आवरण से धोखा भी खा सकता है। अपने आचरण को शुद्ध रखना और सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। इसे किसी एक जाति, वर्ग, समाज या देश के दायरे में नहीं बाँधा जाना चाहिए। धर्म तो हर स्थिति में धर्म ही है और स्थाईत्व ही उसका स्वभाव है।

**ईशा वास्यमिदम् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् ॥१॥^३**

अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़-चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त (धर्म) ईश्वर से व्याप्त है, उस ईश्वर (धर्म) को साथ रखते हुए त्यागपूर्वक इसका भोग करो, परन्तु इसमें आसक्त

मत रहो, क्योंकि जो आज धन-भोग्य पदार्थ तुम्हारा है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। अर्थात् किसी का भी नहीं है।

जीवन और जगत को संतुलित करने वाला धर्म ही है तथा जिससे जीवन और जगत असंतुलित होता हो वह अधर्म है। संतोष, क्षमा, निर्विकार, अचौर्य, सत्य, अक्रोध, यह धर्म के लक्षण हैं। इसके विपरीत- दम्भ, दर्प, अभिमान, असत्य भाषण, क्रूरता और सम्पूर्ण प्राणियों का अहित करना अधर्म है। अतः यह स्वयमेव ही सिद्ध हो जाता है कि क्या इन गुणों को किसी, राष्ट्र, देश, काल आदि में बाँधा जा सकता है। ये गुण तो चराचर रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस धरती को धर्म ने ही धारण कर रखा है। धर्म के विषय में जितना भी कहा जाए, कम ही होगा। धर्म मानव-भक्ति (करुणा) है और मानव-भक्ति एक साधना है। सत्य, प्रेम, सहिष्णुता आदि गुण मनुष्य की शक्तियाँ हैं। इन्द्रियों का संयम सुबुद्धि और सकारात्मकता इसका परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महाकाव्य रामचरितमानस में कहा है-

**'परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
परपीड़ा सम नहीं अधमाई'^४**

वास्तव में धर्म संज्ञा रूप है और धार्मिकता को विशेषण रूप माना जा सकता है।

अब जबकि हमने धर्म को थोड़ा बहुत जान लिया कि धर्म उदार है, विशद है, सहिष्णु है; यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से पूर्ण है, तो उसकी धार्मिकता प्रशंसनीय एवं पूजनीय होगी, परन्तु अन्दर से कुटिलता असत्यवादी, न तो धार्मिकता वाला होगा न धर्म को जानने वाला, परन्तु बाह्य आवरण का चोला ज़रूर पहना जा सकता है। वह धीरे-धीरे कभी न कभी प्रत्यक्षतः दिख ही जाता है।

यदि हम सामाजिक परिपेक्ष्य में धर्म को देखें, तो इसके विस्तार की संभावना ही कहाँ है। एक धर्म और धार्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति सदैव ही एक आनन्दमय समाज का ही निर्माण करेगा। समाज में सकारात्मकता का उदय होगा और निश्चित रूप से षडयन्त्रों, कुटिलताओं और असत्य का अभाव होगा। ऐसे में आप-हम सभी समझ सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति कितने, सुन्दर, शांत और सुखी समाज का निर्माण करेंगे। ऐसे उदात्त धर्म में तो चराचर प्राणी सुखी व आनन्दित ही होगा। समाज की व्यवस्था व सामाजिक मान्यताओं का ताना-बाना ही एक शांत, सुखी सकारात्मक भावना से ही ओत-प्रोत होगा। जब कलुष, असंतोष व निर्दयता की भावना ही नहीं होगी, तो कलह, युद्ध, साम्राज्य विस्तार की होड़, हथियारों का आदान प्रदान ही किसलिए होगा? इसलिए यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि एक 'धर्म' से परिपूर्ण धरती पर सामाजिक

संघर्ष होने की संभावना ही कैसे हो सकती है। मैत्री आपस में सद्भाव के साथ ही सबको एक ही ईश्वर की सन्तान मानते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए लोग शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। आज की सामाजिक परिप्रेक्ष्यता में यह लक्ष्य पाना असंभव-सा ही प्रतीत होता है। पूरी मानवता ही कलह में व्यस्त है। चारों ओर युद्ध व मारकाट की आँधी ही चल रही है। आधुनिक हथियारों से सर्वत्र विनाश की छाया मंडरा रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, फिलीस्तीन - इज़रायल युद्ध, अफगानिस्तान की दुर्दशा, सभी क्रूर प्रवृत्तियाँ हमारे सहोदर - सामाजिकता की भावना को नष्ट कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार 'धर्म' की वास्तविकता को सभी शुद्ध हृदय से समझ सकें, तभी इस धरती का बना रहना संभव है, अन्यथा अधर्म से तो निश्चित ही सर्वनाश ही होगा। अतीत में इस घरा पर अनेक ऐसे युद्ध हो चुके हैं, जिनसे मानवता का भयंकर विनाश हुआ है। धर्म का एक गुण सकारात्मकता भी है। तो उसी गुण की आशा से यह सोचना चाहिए कि संभवतः कभी कोई ऐसा युग आए जब फिर से धर्म की स्थापना हो सके, यही आशा व विश्वास रखना चाहिए।

अब हम धर्म को राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें अपने हाल के ही अतीत को देखना चाहिए। हमारे स्वाधीनता संग्राम में राजनैतिक रूप से एक धर्म

गाँधी जी का था और एक धर्म गोडसे का भी था। उपरोक्त वर्णित धर्मों के संदर्भ से यह जाना जा सकता है कि वास्तविक धर्म कौन निभाता रहा। गाँधी जी सदैव से सत्य व अहिंसा के पुजारी रहे जो धर्म के मुख्य स्तम्भ होते हैं। उन्हें जाति, धर्म व किसी के प्रति घृणा नहीं थी। सत्य पर अडिग रह कर बिना किसी भेद-भाव के उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, परन्तु धार्मिकता का पाखण्डी आवरण पहने हुए कुछ लोगों ने धर्म को एक संकुचित दिशा देकर, 'राष्ट्र प्रेम' के बंधन में बाँध कर, धर्म को सच्चे हृदय से मानने वाले गाँधी की हत्या कर दी। यह कहाँ तक धार्मिकता थी।

अब यह स्पष्ट हो जाता है कि सदैव से राजनीति में धर्म की कल्पना व संतो के आदेश भी हैं। महान दार्शनिक अरस्तू भी सुकरात जैसे दार्शनिक संत को राजा के रूप में देखना चाहता था, जिससे सारे समाज व विश्व का भी कल्याण हो। फिर उसके बाद प्लेटो ने भी सुकरात जैसे धार्मिक व्यक्ति को ही राजा के पालक के रूप में कामना की, परन्तु प्लेटो को अपने ही जीवन में समझ आ गया था कि सुकरात जैसा एक धार्मिक राजा का मिलता लगभग असंभव है। आज के युग में यदि राजनीति के विषय में सोचा जाए तो पूरे विश्व में राजनीति का इतना घोर पतन शायद ही कभी हुआ हो। समाज के सभी वर्गों को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है।

महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कण्डेय जी ने राजधर्म का उपदेश देते हुए कहा था-

दयावान्सर्वभूतेषु हितो रक्तोऽनसूयकः।

अपत्यानामिव स्वेषां प्रजानां रक्षणे रतः॥२१॥⁵

अर्थात्, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बनो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत करो। सत्यवादी, कोमल स्वभाव जितेन्द्रिय और प्रजा पालन में तत्पर रह कर धर्म का आचरण करो। अब इस राजधर्म को आप यदि आज की राजनीति से तुलना करेंगे, तो हम सभी को क्या दिखेगा? कहाँ है वो राजनीति, कलुष दम्भ, लोभ, मोह, असत्य भाषण, परस्पर अनीति। यही तो दृष्टिगोचर हो रहा है और इसका परिणाम क्या हो रहा है? हम स्वयं ही साक्षी हैं। चारों ओर अशांति, असुरक्षा और भय का वातावरण है। संपूर्ण विश्व में युद्ध और हिंसा का बोलबाला है। जिस राजनीति को धर्मानुसार चलाया जाना चाहिए था, वंचित और कमज़ोर, विवश लोगों की सबल व सशक्त लोगों द्वारा रक्षा की जानी चाहिए थी, उसी शोषित या आश्रित को अवांछनीय व दण्डित करने का सर्वत्र प्रचलन राजनीति द्वारा किया जा रहा है। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि केवल मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र की रक्षा करने का दायित्व हमारे राजनेताओं पर है। प्राणी मात्र में जीव, जड़, चेतन सब आ जाते हैं। उसमें हमारा पर्यावरण, जल, जंगल सभी की रक्षा करना राजा

का कर्तव्य माना गया है, जो राजनीति को धर्म से जोड़ता है, परन्तु देखा यह गया है कि धर्म को धार्मिकता के आवरण में दबा दिया गया है जैसा कि पहले विवेचना की गई है कि धार्मिकता बाह्य आवरण है और धर्म आन्तरिक चेतना। इसलिए राजनीति में आप धार्मिकता का चोला न भी पहनें, केवल अपने धर्म व अपने दायित्व का धर्मानुसार पालन करें। वहीं सत्यमेव-जयते का राज्य होगा और यह सर्वविदित है कि सत्य ही धर्म है। तुलसी के रामचरितमानस के अनुसार श्री रामचन्द्र जी अपने भ्राता भरत से कहते हैं-

जौं अनिति कछु भाषों भाई।

तौ मोहि बरजहु भय बिसराई।।

अर्थात्, यदि मैं कोई अनैतिक कार्य करूँ या अनैतिक वाणी बोलूँ, तो निर्भीक होकर तुम मेरी आलोचना करके मुझे बता देना। क्या अब हम इस स्थिति में हैं कि किसी अपने से शक्तिशाली के ऊपर कोई आरोप लगा सकते हैं?

यह सच है कि राजा के कर्तव्य बहुत कठिन होते हैं। राजनीति को धर्म से जोड़कर शासन - प्रशासन चलाना एक असंभव-सा कार्य है, क्योंकि समस्त प्राणियों का हित-साधन करना कभी-कभी राजा को बहुत विषम परिस्थितियों में भी डाल देता है। जैसे प्रभु श्री राम का पत्नी सीता को त्यागना, राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट, परिवार त्याग देना। परन्तु हम यह भी भली-भाँति जानते हैं कि वे आज भी हमारे जन-मानस में

जीवित हैं। उन्होंने केवल अपने राज्य को धर्मानुसार ही चलाया। उसके लिए अनेक कष्ट भी सहे।

अब हम आधुनिक युग में भी विवेचना कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले मोहनदास करमचन्द गाँधी अपने सत्य व धर्म पर अडिग रहते हुए सदा के लिए महात्मा गाँधी बन गए। उनके प्रभाव में आकर अमरीका के मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों को उनका सम्मान वापस दिलाया। यह प्रभाव अहिंसा, सत्य और धर्मानुसार आचरण करने से ही संभव है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीति को पूरी तरह धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आज के युग में यह एक असम्भव-सा कार्य है, परन्तु यदि राजनीति में धर्म व धार्मिकता का शतांश भी आ जाए, तो सम्भवतः इस विश्व में शांति और सौहार्द उत्पन्न हो सकेगा।

दूसरी ओर नाथूराम गोडसे का धर्म है। वह सही है या गलत, इस विवेचना में न पड़ते हुए हमको सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या हत्या कभी भी न्यायपूर्ण हो सकती है? अपना आक्रोश किसी की हत्या करके पूरा करना क्या उचित है? फिर तो जो भी हमारे विचारों के अनुरूप कार्य न करे उसकी हत्या कर देनी चाहिए। विचारों का युद्ध तो विचारों के आदान-प्रदान से ही होता है। क्या हिटलर की यहूदियों के प्रति क्रूरता को भी उसका राष्ट्र - प्रेम व धर्म

माना जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें बुद्धिजीवी अपनी सरलता या कुटिलता जैसा जिसका स्वभाव हो व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म का एक निश्चित गुण है उसका स्थाईत्व। वह कभी किसी ओर और कभी किसी दूसरी ओर नहीं झुकता है। इसलिए राजनीति भी यदि थोड़ी बहुत धर्म से संचालित हो, तो सत्य के प्रति उसका स्थाई रूप हमें अवश्य ही समाज में परिलक्षित होगा।

निष्कर्ष

धर्म और धार्मिकता की जटिलता को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन दोनों की भिन्नता और संबंध को स्पष्ट रूप से जानें। धर्म, जो कि एक शाश्वत और सार्वभौम सिद्धांत है, मनुष्य के आंतरिक गुणों और उसके आचरण पर आधारित है, जबकि धार्मिकता बाहरी आवरण या दिखावे से संबंधित है। धार्मिकता विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में भिन्न हो सकती है, लेकिन धर्म का मूल तत्व अपरिवर्तनीय और स्थायी रहता है।

सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में धर्म की भूमिका और उसकी प्रासंगिकता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर धर्म के आदर्श समाज में शांति और सद्भावना की स्थापना कर सकते हैं, वहीं धार्मिकता का पाखंड और राजनीति में धर्म का दुरुपयोग सामाजिक अशांति और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। गाँधीजी और

उनके समकालीनों ने धर्म के आदर्शों को राजनीति में लागू करने का प्रयास किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सही धर्म का पालन समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हालाँकि, आधुनिक युग में धर्म और राजनीति के बीच की खाई और बढ़ गई है, यह आवश्यक है कि हम धर्म के मूल सिद्धांतों को समझें और उन्हें जीवन और राजनीति में अपनाने का प्रयास करें। धर्म की वास्तविकता को समझकर और उसका सही अनुप्रयोग करके हम समाज में स्थिरता ला सकते हैं और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

संदर्भ सूची

- 1) कल्याण पत्रिका, 'धर्म शास्त्रांक', अंक- जनवरी 2014, पृष्ठ सं- 60
- 2) बृहदारण्यक- श्री हिन्दू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउण्डेशन, गुरुग्राम, अध्याय 1/4/14ए, पृष्ठ सं- 37-38
- 3) ईशावास्योपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ सं- 14
- 4) रामचरितमानस उत्तरकाण्ड- गोस्वाणमी तुलसीदास
- 5) महाभारत, वन पर्व, 191/23/25

डॉ. के. प्रिया, युवा साहित्यकार, समीक्षक, कोटिटवाक्कम, चेन्नई

संपर्क priyamuthukumaran2@gmail.com

पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा और यथार्थवाद का अंतर्संबंध

शोध सारांश

यह शोध-पत्र समकालीन हिंदी लेखक पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा और यथार्थवाद के जटिल अंतर्संबंध की पड़ताल करता है। बिष्ट की कथात्मक तकनीकों और विषयागत चिंताओं के विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि लेखक पारंपरिक लोककथा तत्वों को समकालीन जीवन के यथार्थवादी चित्रण के साथ कैसे एकीकृत करता है। उत्तराखंड के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य के समृद्ध चित्रण के लिए बिष्ट के प्रसिद्ध उपन्यास एक अनूठा दृश्य प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से पौराणिक तत्वों और रोज़मर्रा की वास्तविकताओं के बीच की बातचीत का विश्लेषण किया जाता है। यह शोध पत्र आधुनिक अस्तित्वगत दुविधाओं, सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए पंकज बिष्ट द्वारा लोककथाओं के एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग की पड़ताल करता

है। चयनित उपन्यासों के तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग करके, उक्त शोध-पत्र इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे बिष्ट की साहित्यिक शिल्पकला, पौराणिक और सांसारिक के बीच की खाई को पाटती है व किस प्रकार हिंदी साहित्य को मानवीय अनुभव की सूक्ष्म समझ के साथ समृद्ध करती है। यह शोध अपने निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों के स्रोतों का सहारा लेता है तथा समकालीन साहित्य में बिष्ट के योगदान का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।

**बीज शब्द : 1. लोककथा और
यथार्थवाद 2. ग्रामीण जीवन और परंपरा
3. मिथक और आधुनिकता 4. पंकज
बिष्ट के उपन्यास 5. भारतीय
सामाजिक-सांस्कृतिक कथा**

प्रस्तावना

आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण उपन्यासकार पंकज बिष्ट, उत्तराखंड में जीवन

के सामाजिक-सांस्कृतिक और अस्तित्वगत आयामों के सूक्ष्म चित्रण के लिए प्रशंसित हैं। उनके उपन्यास लोककथाओं और यथार्थवाद के अपने अभिनव मिश्रण के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसा संयोजन जो उनके पात्रों के रोज़मर्रा के संघर्षों और विजयों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। बिष्ट की कथात्मक तकनीक पारंपरिक मिथकों और किंवदंतियों के साथ समकालीन मुद्दों के यथार्थवादी चित्रण के सहज एकीकरण द्वारा चिह्नित है, जो कहानी कहने की एक समृद्ध चित्रयवनिका बनाती है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत की गहराई और आधुनिक अनुभवों की तात्कालिकता, दोनों को दर्शाती है।

बिष्ट के कार्यों में लोककथाओं और यथार्थवाद का प्रतिच्छेदन यह पता लगाने के लिए एक आकर्षक रूपरेखा प्रदान करता है कि पारंपरिक कथाएँ आधुनिक कहानी कहने के साथ कैसे सह-अस्तित्व में रह सकती हैं और उसे समृद्ध कर सकती हैं। लोककथाएँ, अपने गहरे सांस्कृतिक महत्व के साथ, कालातीत सत्य और मूल्यों को व्यक्त करने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करती हैं, जबकि यथार्थवाद इन कथाओं को मानव जीवन की रोज़मर्रा की वास्तविकताओं में आधारित करता है। बिष्ट के उपन्यास बताते हैं कि कैसे इन दो अलग-अलग तत्वों को पहचान, सामाजिक परिवर्तन और अस्तित्ववाद जैसे जटिल विषयों को संबोधित करने के लिए एक साथ बुना जा सकता है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य उन तरीकों का विश्लेषण करना है, जिसमें पंकज

बिष्ट अपने उपन्यासों की विषयागत गहराई और भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ाने के उद्देश्य से यथार्थवादी ढाँचे के भीतर लोककथाओं का उपयोग करते हैं। विशिष्ट कार्यों की जाँच करके, यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बिष्ट के लोककथाओं का एकीकरण न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है, बल्कि समकालीन सामाजिक मुद्दों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। शोध को विद्वानों के संदर्भों द्वारा समर्थित किया गया है, जो बिष्ट की साहित्यिक तकनीकों और विषयागत चिंताओं पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

1- पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा एक कथात्मक उपकरण के रूप में

पंकज बिष्ट के उपन्यास लोककथा और यथार्थवाद का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पारंपरिक कहानियाँ और मिथक कथात्मक ढाँचे में प्रायः गहराई से समाहित हैं। लोककथाओं का उनका उपयोग केवल एक सजावटी तत्व नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली कथात्मक उपकरण है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करता है। बिष्ट के हाथों में, लोककथा एक गतिशील शक्ति बन जाती है, जो कथानक की प्रगति, चरित्र विकास और विषयगत प्रतिध्वनि को प्रभावित करती है। प्राचीन मिथकों को आधुनिक संघर्षों के साथ जोड़कर, बिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता और हमारे

समकालीन समाज में उनकी प्रासंगिकता को दर्शाते हैं।

उनके उपन्यास अक्सर ग्रामीण परिवेश को चित्रित करते हैं जहाँ लोककथाएँ एक जीवंत परंपरा बनी हुई हैं, जो पात्रों के अनुभवों और दुविधाओं के लिए संदर्भ प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, “उस चिड़िया का नाम” में स्थानीय मिथक और किंवदंतियाँ केवल पृष्ठभूमि के विवरण नहीं हैं, बल्कि कहानी के सक्रिय घटक हैं, जो पात्रों के निर्णयों और नैतिक दृष्टिकोणों को आकार देते हैं। लोककथा तत्व पहचान, विस्थापन और अस्तित्व संबंधी संकट जैसे व्यापक सामाजिक मुद्दों के रूपों के रूप में काम करते हैं। प्राचीन कहानियाँ प्रतीकात्मक गहराई लाती हैं, जिससे बिष्ट को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट ढांचे के भीतर भय, प्रेम और हानि जैसी सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं का पता लगाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा, बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा अक्सर व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभव के बीच एक सेतु का काम करती है। यह उनके पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों को उनके समुदायों के व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यानो के साथ जोड़ने में मदद करता है। लोककथाओं को इस तरह से इस्तेमाल करके बिष्ट एक ऐसी कहानी बनाते हैं, जो भारतीय परंपरा में गहराई से निहित है और आधुनिक जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक है, जिससे उनका काम कई स्तरों पर प्रतिध्वनित होता है। यह दृष्टिकोण पाठकों को विभिन्न पात्रों और उनके सामाजिक-

सांस्कृतिक परिवेश की अधिक समृद्ध, अधिक स्तरीय समझ प्रदान करता है। “संस्कृति एक जीवित प्रक्रिया है, जो लोक के स्तर पर अंकुरित होती है, पनपती और फैलती है तथा पूरे लोक को संस्कारित करती है एवं विशिष्ट स्तर पर अनेक लोकों के विविध पुष्पों द्वारा एक सुंदर माला निर्मित करती है। इसी तरह लोक-स्तर पर वह लोक-संस्कृति है, जिसमें जनसामान्य के आदर्श, विश्वास, रीति-रिवाज आदि व्यक्त होते हैं, जबकि विशिष्ट स्तर पर वह संस्कृति कही जाती है, जिसमें परिनिष्ठित मूल्य आचार-विचार, रहन-सहन के ढंग आदि संघटित रहते हैं।”¹

1.1 कथा संरचना में लोककथा का एकीकरण

“यथार्थवादी साहित्य का लक्ष्य पाठक के आम जीवन के ज्ञान में वृद्धि है। इसके लिए वह ऐसे चरित्रों का निर्माण करता है, जो वास्तविक जीवन में भी उपस्थित लगते हैं। साथ ही वह घटनाओं की व्याख्या सामान्य अनुभव के विषय की तरह करता है। यथार्थवादी-साहित्य में चरित्र और घटनाएँ काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक लगती हैं।”²

पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा कथा के एक आवश्यक घटक के रूप में कार्य करती है, जो महज़ अलंकरण या सांस्कृतिक संदर्भ से कहीं आगे की भूमिका निभाती है। इसके बजाय, यह कहानी के ढांचे का एक अभिन्न अंग बन जाती

है, जो कथानक की दिशा और पात्रों के विकास दोनों को आकार देती है। उत्तराखंड के स्थानीय मिथकों, किंवदंतियों और सांस्कृतिक परंपराओं को शामिल करके, बिष्ट एक दोहरी कथा स्थापित करते हैं, जो कालातीत और समकालीन को जोड़ती है। यह जटिल परत पाठकों को न केवल उनके पात्रों के जीवन की दृश्यमान वास्तविकता का पता लगाने की अनुमति देती है, बल्कि उनके कार्यों और निर्णयों को सूचित करने वाली अंतर्निहित सांस्कृतिक शक्तियों को भी दर्शाती है।

उदाहरण के लिए, उस चिड़िया का नाम में, बिष्ट ने उत्तराखंड की लोककथाओं को अपने पात्रों के वास्तविक जीवन के संघर्षों के साथ कुशलता से मिश्रित किया है, जिससे एक ऐसी कथा का निर्माण होता है जो रैखिकता से बंधी नहीं है, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। इस पद्धति के माध्यम से लोककथा एक ऐसा दृष्टिकोण बन जाती है जिसके माध्यम से आधुनिक सामाजिक और संपूर्ण मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को अपवर्तित किया जाता है। पात्रों को अक्सर कहानियों में निहित पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों से प्रभावित दिखाया जाता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और ये मान्यताएँ समकालीन चुनौतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं।

इसके अलावा, बिष्ट की कहानियों में लोककथाएँ एक प्रतीकात्मक और रूपक आयाम बनाने का काम करती हैं। उनके द्वारा शामिल

किए गए मिथक और कहानियाँ पात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक भावनात्मक संघर्षों और सामाजिक संघर्षों को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, क्षेत्र की प्राकृतिक शक्तियों के बारे में एक किंवदंती एक चरित्र की आंतरिक अशांति को प्रतिबिंबित कर सकती है, जबकि नैतिकता और अस्तित्व की एक पारंपरिक कहानी कथानक के भीतर नैतिक दुविधाओं को उजागर कर सकती है। यह द्वंद्व कथा में एक समृद्ध जटिलता जोड़ता है, पाठकों को कई स्तरों पर पाठ के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है।

लोककथा और यथार्थवाद के इस संश्लेषण को बनाने की पंकज बिष्ट की क्षमता एक ऐसी समकालीन कहानी कहने के दृष्टिकोण का परिणाम है, जो न केवल सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करती है, बल्कि आधुनिकता की सूक्ष्म आलोचना भी प्रस्तुत करती है। उनके उपन्यास दिखाते हैं कि कैसे पारंपरिक कथाएँ समकालीन परिदृश्य में प्रासंगिक बनी रह सकती हैं, जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान और व्यापक सामाजिक मुद्दों दोनों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। डॉ. मधुरेश के अनुसार—“समकालीन होने का अर्थ सिर्फ समय के बीच होने से नहीं है। समकालीन होने का अर्थ है समय के वैचारिक और रचनात्मक दबावों को झेलते हुए, उनसे उत्पन्न तनावों और टकरावों के बीच अपनी सर्जनशीलता द्वारा अपने होने को प्रमाणित करना।”³

1.2 लोककथाओं के माध्यम से विषयगत समृद्धि

पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथाएँ उनकी कहानियों की विषयगत प्रतिध्वनि को गहरा करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जो उन्हें मात्र आख्यानों से बदलकर मानव अस्तित्व पर गहन चिंतन में बदल देती हैं। अपने कामों में पौराणिक तत्वों को बुनकर पंकज बिष्ट अपने पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों और सामाजिक मुद्दों को प्रतीकात्मक अर्थों के साथ जोड़ते हैं, जिससे पाठकों को व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों के भीतर जटिलताओं की एक समृद्ध समझ मिलती है।

पंकज बिष्ट द्वारा लोककथाओं का उपयोग विशेषरूप से ग्रामीण जीवन के उनके चित्रण में स्पष्ट है, जहाँ पारंपरिक कहानियाँ और विश्वास आधुनिकता की चुनौतियों से जुड़े हुए हैं। लोककथाओं के माध्यम से, बिष्ट ऐसे पात्रों को चित्रित करते हैं, जो सदियों पुराने रीति-रिवाजों के संरक्षण और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अपरिहार्य दबावों के बीच फंसे हुए हैं। यह तनाव अक्सर अस्तित्वगत दुविधाओं के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि पात्र पारंपरिक मूल्यों के क्षरण, समुदायों के विखंडन और तेज़ी से बदलती दुनिया में पहचान की खोज से जूझते हैं। इस अर्थ में लोकगीत एक कथात्मक उपकरण और विषयगत दर्पण दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जो परिवर्तनशील समाज की चिंताओं और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए,

पंकज बिष्ट अक्सर अपने पात्रों के आंतरिक संघर्षों और व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के बीच समानताएँ खींचने के लिए स्थानीय मिथकों का उपयोग करते हैं। अलौकिक आकृतियाँ या पौराणिक नायक जैसे लोकगीत प्रतीक अक्सर पात्रों की आंतरिक लड़ाइयों के रूपकों के रूप में काम करते हैं, चाहे वे नैतिक विकल्पों, पहचान के संकट या भावनात्मक उथल-पुथल से संबंधित हों। ये कहानियाँ पात्रों की यात्राओं की एक गहरी, लगभग आदर्शवादी, समझ प्रदान करती हैं, जो मानव अस्तित्व के बड़े संदर्भ में उनके व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाती हैं। इसके अलावा, अपने उपन्यासों को विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं में आधार बनाकर, पंकज बिष्ट मानवीय अनुभव को सार्वभौमिक बनाते हैं, जिससे उनके विषय व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाते हैं। वे जिस स्थानीय लोककथा का उपयोग करते हैं, वह पाठकों को पात्रों की दुविधाओं से इस तरह जुड़ने की अनुमति देती है, जो सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है व अस्तित्वगत संकटों, सामाजिक परिवर्तन और अर्थ की खोज की सार्वभौमिकता को उजागर करती है। “लोक जीवन में कथा, कहानी, गल्प या गाथाओं का मनोरंजन और लोक जीवन के यथार्थ की दृष्टि से बहुत महत्व रहा है, जिससे दुनिया का कोई भी अंचल अपरिचित नहीं होगा। लोक साहित्य की इस विधा के सृजन की गत्यात्मकता और कहन के शिल्प की जड़ों को हम मनुष्य की गायन जैसी दूसरी आदिम प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। लोक में प्रचलित जितना भी कलात्मक सृजन

हमारे सामने आता है, उसे बारीकी से देखने से लोक जीवन के यथार्थ से किसी न किसी हद तक परिचित होने लगते हैं। निश्चित रूप से इन गाथाओं के माध्यम से लोक जीवन को समझने में सहायता मिलती है। बस जहाँ-जहाँ अतिशयोक्ति का पुट होता है, वहाँ हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। इन गाथाओं में चाहे ऐतिहासिक तथ्यों को अतिरंजित करके पौराणिकता में ढालने की है।”⁴

1.3- मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आयाम

पंकज बिष्ट द्वारा लोककथाओं का उपयोग उनके पात्रों के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आयामों की खोज के लिए एक गहन उपकरण के रूप में कार्य करता है। लोक कथाओं के एकीकरण के माध्यम से बिष्ट अपने पात्रों के मन की आंतरिक कार्यप्रणाली में उतरते हैं। पहचान, अस्तित्व संबंधी दुविधाओं और परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव के साथ उनके संघर्षों को उजागर करते हैं। इस संदर्भ में लोककथाएँ एक कथात्मक उपकरण और एक प्रतीकात्मक ढाँचे दोनों के रूप में कार्य करती हैं, जो पात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी संघर्षों को दर्शाती हैं।

उत्तराखंड की लोककथाओं में प्रचलित अलौकिक प्राणी, पौराणिक जीव और नैतिक पाठ अक्सर पात्रों की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, परोपकारी और द्वेषी

आत्माओं की किंवदंतियाँ मानवीय भावनाओं के द्वंद्व को दर्शाती हैं, जो भय और आशा, अच्छाई और बुराई के बीच तनाव को पकड़ती हैं, जिससे पात्रों को गुज़रना पड़ता है। ये लोककथा तत्त्व बिष्ट को ऐसे पात्रों को चित्रित करने की अनुमति देते हैं, जो पारंपरिक दुनिया के बीच फंस गए हैं जो उन्हें विरासत में मिली है और आधुनिक दुनिया जिसमें वे रहते हैं।

लोकगीत न केवल एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक चिंताओं से जूझने का एक साधन भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, बिष्ट के पात्र अक्सर खुद को ग्रामीण सांस्कृतिक मूल्यों और साथ ही शहरी आधुनिकीकरण के चौराहे पर पाते हैं, जिससे पहचान का संकट पैदा होता है। ऐसे मामलों में, लोकगीत उनकी जड़ों की एक आरामदायक, लेकिन विरोधाभासी याद के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें परंपरा की ओर वापस खींचते हैं, जबकि उन्हें एक साथ आधुनिक विचारधाराओं की ओर धकेलते हैं। उदाहरण के लिए, पीढ़ियों से चली आ रही वीरता या नैतिक धार्मिकता की कहानियाँ उन पात्रों में मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती हैं, जो इन मूल्यों को समकालीन जीवन की जटिलताओं के साथ संरेखित करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके परिणामस्वरूप परंपरा और परिवर्तन के बीच दिशा निर्धारित करने वाले व्यक्तियों का एक विस्तृत व सूक्ष्म चित्रण होता है। सांस्कृतिक रूप से, बिष्ट द्वारा लोककथाओं का उपयोग उस समाज की सामूहिक मानसिकता

को उजागर करता है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथक और किंवदंतियाँ सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के भंडार के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें उनके आख्यानो में सम्मानित और प्रश्नांकित दोनों किया गया है। अपनी कहानियों में लोककथाओं को शामिल करके पंकज बिष्ट अतीत और वर्तमान के बीच एक समृद्ध संवाद बनाते हैं, जिससे पाठकों को मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्तरों पर पात्रों की दुविधाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।

2. यथार्थवाद और लोककथाओं के साथ इसका संबंध

पंकज बिष्ट के उपन्यास यथार्थवाद और लोककथाओं के सहज मिश्रण के उदाहरण हैं, जो उन्हें भारत की सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए समकालीन जीवन की जटिलताओं को चित्रित करने की अनुमति देते हैं। उनकी कथा यथार्थवाद में निहित है, जो उनके पात्रों के सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को जीवंत तरीके से प्रस्तुत करती है। फिर भी, लोककथाओं का समावेश उनकी कहानियों में एक प्रतीकात्मक गहराई लाता है, जो पाठकों को पौराणिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं की व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। वास्तविक और पौराणिक को एक साथ जोड़ने का यह दोहरा दृष्टिकोण, पंकज बिष्ट के कार्यों को एक स्तरित जटिलता प्रदान करता है जहाँ लोककथाएँ अस्तित्वगत

विषयों और सामाजिक मुद्दों का पता लगाने के लिए एक कथात्मक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।

उनके कार्यों में लोककथाएँ केवल अतीत का अवशेष नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत, साँस लेने वाली उपस्थिति है, जो पात्रों के निर्णयों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देती है और प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, बिष्ट के उपन्यास “उस चिड़िया का नाम” में लोककथाओं का उपयोग पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई को उजागर करने में मदद करता है। कहानी में पक्षी, क्षेत्रीय लोककथाओं से लिया गया एक सुंदर प्रतीकात्मक चरित्र, स्वतंत्रता, आकांक्षा और आध्यात्मिक संघर्षों का प्रतिनिधि है, जो पात्रों की भौतिक वास्तविकताओं के समानांतर हैं, जबकि उपन्यास पारिवारिक गतिशीलता, लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक-राजनीतिक बाधाओं के यथार्थवाद में डूबा हुआ है, लोककथाओं की उपस्थिति एक व्याख्यात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से पाठक इन संघर्षों के व्यापक आध्यात्मिक आयामों को समझ सकता है। पौराणिक पक्षी, नायकों की अस्तित्वगत खोजों को समझने का प्रतीक बन जाता है, जिनकी वास्तविकताएँ उनकी आंतरिक इच्छाओं और बाहरी सामाजिक दबावों दोनों से आकार लेती हैं। बिष्ट के उपन्यासों में यथार्थवाद लोककथाओं को एक ठोस सेटिंग में स्थापित करने का काम करता है, जिससे प्राचीन कहानियाँ आधुनिक संदर्भों के लिए प्रासंगिक बन जाती हैं।

समकालीन भारतीय कथा साहित्य में यथार्थवाद में अक्सर सामाजिक यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और वास्तविक जीवन की घटनाओं का उपयोग शामिल होता है, लेकिन यह अक्सर स्थानीय परंपराओं और मिथकों को एकीकृत करके अधिक बनावट और गूँजती हुई कहानी बनाता है। इस संबंध में पंकज बिष्ट की रचनाएँ, समकालीन मुद्दों के साथ लोककथाओं को संवाद में लाकर भारतीय यथार्थवाद के व्यापक परिदृश्य में समाहित होती हैं। उनकी कई कहानियों की ग्रामीण पृष्ठभूमि, विशेषरूप से उत्तराखंड क्षेत्र में आधारित इस संवाद को और बढ़ाती है। यथार्थवादी और पहचानने योग्य दुनिया में रहते हुए, पात्र, पीढ़ियों से चली आ रही पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियों से गहराई से प्रभावित हैं। यह संवाद ग्रामीण भारत में परंपरा और आधुनिकता के वास्तविक जीवन के सह-अस्तित्व को दर्शाती है, जहाँ लोककथाएँ तेज़ी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के पश्चात लोगों के विश्व दृष्टिकोण को आकार देना जारी रखती हैं। उदाहरणार्थ—“पहाड़ का जीवन अत्यंत कठिन है। प्रकृति मानो सदा ही यहाँ के लोगों की परीक्षा लेती रहती है। कोई भी संवेदनशील मन इस परिस्थिति से द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। पहाड़ी समाज की निर्धनता, पलायन, भौगोलिक और आर्थिक कष्टों ने पंकज बिष्ट को भीतर तक उद्धेलित किया।” ‘उस चिड़िया का नाम’ में पलायन की समस्या को बहुत ही सहज शब्दों में उकेरते हुए वे लिखते हैं—“ये पहाड़ है। हमारा

तो यह रोज़ का किस्सा हुआ। ये तो लकड़ी की बात है, अब तो ये नौबत है कि मुर्दा ले जाने वाले ही नहीं मिलते। ‘..’ एक चौथाई परिवार गाँव छोड़ गए हैं और जिनके दरवाज़े अभी भिड़े नहीं हैं पूरी तरह, तो उनके परिवार के जवान मैदानों में हैं।”⁵

इसके अलावा, निःसंदेह पंकज बिष्ट द्वारा लोककथाओं का उपयोग सामाजिक संरचनाओं की आलोचना करने का एक साधन प्रदान करता है। यथार्थवादी कथा में लोककथाओं को शामिल करके, बिष्ट मौजूदा मानदंडों और मूल्यों पर सूक्ष्मता से सवाल उठा सकते हैं और उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार, वह अपने पात्रों के अनुभवों को लोककथाओं में पात्रों के अनुभवों के साथ समानांतर करते हैं। संघर्ष, उत्पीड़न और मुक्ति के आवर्ती विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। पंकज बिष्ट के उपन्यास सामाजिक और नैतिक संघर्षों को प्रतिबिंबित करने हेतु लोककथाओं का उपयोग करते हैं, जहाँ पौराणिक तत्व परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव को उजागर करने का काम करते हैं। कथा शैलियों का यह मिश्रण पंकज बिष्ट की कहानी कहने की गहराई को बढ़ाता है, क्योंकि यह लेखक को अपने पात्रों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परतों में ऐसे तरीके से उतरने की अनुमति देता है, जो शुद्ध यथार्थवाद संभव नहीं कर सकता।

उदाहरण के लिए, यथार्थवादी पृष्ठभूमि में एक पौराणिक आकृति या घटना का समावेश एक चरित्र की आंतरिक उथल-पुथल या अंतिम भाग्य

को पूर्वाभास देने या प्रतिबिंबित करने के लिए एक कथात्मक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। “**उस चिड़िया का नाम**” में पक्षी के इर्द-गिर्द की लोककथा नायक की सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ अंतिम गणना का पूर्वाभास कराती है। पक्षी, क्षेत्रीय लोककथाओं में एक आवर्ती प्रतीक है, जो कई स्तरों पर काम करता है - कहानी के भीतर एक शाब्दिक प्राणी के रूप में और मानव अस्तित्व को परिभाषित करने वाली स्वतंत्रता और सीमाओं की अस्तित्वगत उड़ानों के रूपक के रूप में।

पंकज बिष्ट के उपन्यासों में यथार्थवाद और लोककथाओं का यह संश्लेषण अंततः पाठक के अनुभव को समृद्ध करता है, व्याख्या की कई परतें प्रदान करता है, जबकि पात्र अपने परिवेश की वास्तविकताओं में दृढ़ता से निहित हैं, उनके जीवन मिथक के कालातीत गुणों से ओत-प्रोत हैं।

3. लोककथा और यथार्थवाद के माध्यम से विषयगत अन्वेषण

पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लोककथा को यथार्थवाद के साथ जटिल रूप से बुना गया है ताकि अस्तित्व संबंधी दुविधाओं, सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत पहचान की जटिलताओं जैसे गहन विषयगत अन्वेषणों में गहराई से उतरा जा सके। यह संलयन एक बहुआयामी कथा बनाता है, जहाँ पारंपरिक पौराणिक संरचनाएँ समकालीन सामाजिक

वास्तविकताओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जो पाठकों को मानवीय अनुभव की गहरी समझ प्रदान करती हैं। उनके उपन्यासों में लोककथाएँ एक कथात्मक उपकरण और एक विषयगत पुल दोनों के रूप में कार्य करती हैं, जो समय के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक पहचानों को जोड़ती हैं।

पंकज बिष्ट की लोककथाओं के नायक अक्सर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और पारंपरिक पौराणिक ढाँचों में अंतर्निहित सामाजिक अपेक्षाओं के बीच तनाव से जूझते हैं। ये तनाव जीवन के अर्थ, व्यक्तिगत सत्ता और बाहरी वास्तविकताओं के साथ किसी की आंतरिक दुनिया को समेटने के संघर्ष के बारे में अस्तित्वगत प्रश्नों को उजागर करते हैं। बिष्ट की कहानियों में यथार्थवाद, विस्तृत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चित्रणों द्वारा चिह्नित, इन पौराणिक तत्वों को आधार प्रदान करता है, जिससे उन्हें वर्ग संघर्ष, लैंगिक भूमिकाओं और सांस्कृतिक अव्यवस्था जैसे समकालीन मुद्दों के लिए तात्कालिकता और प्रासंगिकता मिलती है।

विषयगत दृष्टि से, पंकज बिष्ट का यह उपन्यास लोक-साहित्य के माध्यम से यह दर्शाता है कि लोक-साहित्य में एक ही समय में सात्वना और संघर्ष, दोनों के स्रोत हो सकते हैं। सदियों पुराने मिथक पात्रों को पहचान और अपनेपन की भावना देते हैं, फिर भी वे उन सीमाओं का भी निर्माण करते हैं, जिन्हें तीव्रता से बदलती दुनिया में पार करना आवश्यक होता है। पंकज बिष्ट ने लोक-साहित्य को यथार्थवादी दृष्टिकोण के

साथ इस प्रकार से जोड़ा है कि उनका उपन्यास परंपरा और आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक बाधाओं के बीच के जटिल अंतर्संबंध पर सूक्ष्म टिप्पणी करता है।

निष्कर्ष

पंकज बिष्ट के उपन्यास लोककथा और यथार्थवाद के बीच एक परिष्कृत अंतर्संबंध का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सांस्कृतिक विरासत और समकालीन सामाजिक मुद्दों दोनों के साथ एक गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। यथार्थवादी चित्रण के साथ पारंपरिक आख्यानों को एकीकृत करके बिष्ट एक अद्वितीय साहित्यिक स्थान बनाते हैं, जो आधुनिक संदर्भ में कालातीत विषयों को संबोधित करता है। यह शोध, हिंदी साहित्य में बिष्ट के योगदान के महत्व को रेखांकित करता है और इस बात का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है कि उनके कार्यों में लोककथा और यथार्थवाद किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं।

इस अन्वेषण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिष्ट का दृष्टिकोण न केवल भारतीय लोककथा की समृद्धि को संरक्षित करता है, बल्कि आधुनिक कहानी कहने के ढाँचे के भीतर इसे पुनर्जीवित भी करता है। उनके उपन्यास मानवीय अनुभव में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो समकालीन मुद्दों को संबोधित करने में लोककथा की स्थायी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करते हैं।

संदर्भ सूची

- 1- साहित्यिक कुंज पत्रिका, अंक 157, जून 2020
- 2- <https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp14/chapter/यथार्थवाद>
- 3- समकालीन कहानी, दशा और दृष्टि, धनंजय वर्मा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ सं-166
- 4- विमर्श- परंपरा लोककथा की- जनसत्ता, अंक अप्रैल 2017, पृष्ठ सं- 8
- 5- उस चिड़िया का नाम, पंकज बिष्ट, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 21

डॉ. संजय रामन 'विद्यावाचस्पति', मनोवैज्ञानिक सलाहकार, चेन्नई, तमिलनाडु

संपर्क sanjayraman0198@gmail.com

प्राथमिक व उच्च कक्षाओं में भाषा व साहित्य का अध्यापन

शोध सारांश

यह शोध-पत्र प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तरों में भाषा और साहित्य पढ़ाने की पद्धतियों और चुनौतियों का पता लगाता है। यह विभिन्न शैक्षिक चरणों में नियोजित शैक्षणिक दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार करता है, छात्रों के बीच भाषाई और साहित्यिक कौशल को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट रणनीतियों पर प्रकाश डालता है, जो मूलभूत साक्षरता, इंटरैक्टिव शिक्षण और आयु-उपयुक्त साहित्य के साथ जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत, यह उच्च शिक्षा में लागू उन्नत तकनीकों की जाँच करता है, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण, विषयगत अन्वेषण और साहित्यिक ग्रंथों की व्यापक समझ पर बल देती हैं। यह शोध-पत्र पाठ्यक्रम डिज़ाइन, शिक्षक प्रशिक्षण और समकालीन शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की भी जाँच करता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वर्तमान प्रथाओं

और अनुभवजन्य डेटा की समीक्षा के माध्यम से यह सफल भाषा और साहित्य शिक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करता है, जिसमें इंटरैक्टिव शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और छात्र प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं। अध्ययन एक गतिशील और अनुकूलनीय शिक्षण ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो विकासशील शैक्षिक आवश्यकताओं को सटीकता से समायोजित करता है और भाषा और साहित्य शिक्षण की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि छात्र अकादमिक और वास्तविक दुनिया दोनों अनुप्रयोगों के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।

बीज शब्द : 1. शिक्षाशास्त्र
2. पाठ्यक्रम डिज़ाइन 3. भाषा शिक्षा
4. साहित्यिक विश्लेषण 5. शैक्षणिक प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

भाषा के द्वारा ही मनुष्य ने अपनी संस्कृति

व सभ्यता को विकसित कर भावी पीढ़ी तक पहुँचाया है। समाज-वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास प्रायः सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार भाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। 'भाषा' शब्द 'भाष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है 'बोलना'। अतः भाषा में बोलना समाहित है। हम अपने आस-पास के लोगों के साथ बोलकर अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तथा दूर रहने वाले व्यक्तियों के साथ लिखकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार भाषा में लिखना तथा बोलना, दोनों ही समाहित हैं। भारत में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं जैसे बघेली, कुमायूँनी, गढ़वाली, मेवाती, ब्रज व अवधि इत्यादि। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र की बोली का ही प्रयोग होता है। समय के अनुसार बोलियाँ विकसित रूप से भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। **“भाषा संस्कृति का आधार, साहित्य का आधार, सामाजिक प्रक्रिया का आधार, मनुष्य के चिंतन का माध्यम व संप्रेषण का भी आधार है। भाषा से ही हमारा बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास हुआ है। एक प्रकार से भाषा से ही मनुष्य का विकास हुआ है।”**¹ इस प्रकार भाषा के बिना हम शिक्षा के किसी भी क्रियाकलाप की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भाषा शिक्षण का महत्त्व स्वयमेव बढ़ जाता है।

विद्यालय अर्थात् विद्या का आलय जहाँ बच्चे 'पढ़ना-लिखना' सीखते हैं। यदि भाषा शिक्षण की बात करें, तो सामान्यतः व्यावहारिक

भाषा तो सभी बच्चे पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हुए भी नैसर्गिक रूप से सीख लेते हैं, परंतु पढ़ने-लिखने व शिक्षा की विधिवत प्राप्ति हेतु व्यवस्थित रूप से नियमित अध्ययन, प्रयास एवं प्रायः पाठशाला जैसी संस्था की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है।

विद्यालयी शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक-शिक्षा की यह सामान्य आधारशिला है। शिक्षित व्यक्ति को बोलचाल की भाषा में 'पढ़ा-लिखा' माना जाता है। किसी पृष्ठ पर लिखित किसी भी भाषा का पठन-पाठन कर पाना तथा किसी विषय पर अपने विचारों अथवा भावनाओं को लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रभृति, किसी भी व्यक्ति में व्याप्त इन बुनियादी क्षमताओं के आधार पर ही अन्य व्यक्तिगण उस व्यक्ति को 'पढ़ा-लिखा' अथवा शिक्षित मानते हैं। इन अपेक्षाओं के अतिरिक्त शिक्षित व्यक्ति से कुछ नैतिक तथा बौद्धिक अपेक्षाएँ भी होती हैं, परंतु पढ़ने-लिखने की योग्यता को, लगभग निर्विवादित रूप से, सामान्य जनमानस किसी शिक्षित व्यक्ति की बुनियादी योग्यता मानते हैं।

यह स्पष्ट है कि जब विद्यालयी तंत्र बड़ी मात्रा में अपने विद्यार्थियों में इस प्रकार के बुनियादी क्षमताओं व योग्यताओं को विकसित करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठने लगते हैं। **“जब बच्चे विद्यालय आते हैं, तो विद्यालयी प्रक्रियाएँ बच्चे की इन्द्रियों को बाँधने का काम करती हैं।**

उसे कुछ बोलना नहीं है, महसूस नहीं करना है, जो महसूस कर रहा है उस अनुभव को साझा नहीं करना है, केवल वही बोलना है, जो अध्यापक चाहें और वही देखना व महसूस करना है, जो अध्यापक चाहते हैं कि बच्चे देखें और महसूस करें। इसी परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के शिक्षण शास्त्रीय विमर्श के कुछ महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आते हैं।”²

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा विद्यालयी तंत्र कुछ इसी प्रकार के संकट की परिस्थिति का सामना कर रहा है। प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग में विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ अपने-अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करते हैं कि इस विद्यालयी तंत्र में पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को ‘पढ़ने-लिखने’ की जितनी क्षमता प्राप्त कर लेनी चाहिए, बड़ी संख्या में विद्यार्थी वैसी क्षमता प्राप्त कर पाने में असफल होते प्रतीत हो रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र के नीति-निर्माताओं के मध्य व, सीखने के जिस संकट (लर्निंग क्राइसिस) की चर्चा की जा रही है, उस संकट का एक सिरा, विद्यालयी तंत्र की इस असफलता से निःसंदेह पूर्णतः संबद्ध है। ऐसी स्थिति में कठिनाई यह है कि पिछले अनेक वर्षों से इस संकट को स्पष्ट रूप से रेखांकित तो किया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश इसे भली-भाँति जानने व समझने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

वास्तविकता तो यह है कि पढ़ना-लिखना सीखने व सिखाने की एक यांत्रिक समझ व्यक्ति

के सहज बोध में व्याप्त होती है। सामान्य रूप से इसे तकनीकी समस्या के रूप में ही विश्लेषित कर देखा जाता है तथा उसका समाधान भी तकनीकी स्तर पर ही प्रदान किया जाता है। अतः प्रत्यक्षतः यह किसी जटिल स्तर की तकनीकी चुनौती भी पेश नहीं करती। लोगों को यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पढ़ना-लिखना सिखाना कोई रॉकेट साइन्स के समान कठिन कार्य नहीं है। “कोई भी शिक्षित व्यक्ति निःसंदेह किसी भी निरक्षर व्यक्ति को पूर्णतः साक्षर बना सकता है। जब किसी भी प्रकार से कोई भी तकनीकी समाधान देने में हम असफल हो जाते हैं, तब व्यक्ति के चिंतन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है।”³

बाह्य स्तर पर भले ही हमें यह समस्या मात्र एक तकनीकी समस्या के रूप में दृष्टव्य हो रही हो, परंतु इस समस्या का एक सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष भी विद्यमान है। लगभग पिछले तीन दशकाधिक, सरकारी प्रयासों से पृथक-पृथक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, विद्यालयी शिक्षा-तंत्र से संबद्ध हैं तथा यह निश्चित रूप से प्रसन्नता व गौरव का विषय है। अतः अत्यंत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे विद्यालयी व्यवस्था से जुड़े हैं, जो अपने संपूर्ण परिवार के पहले व्यक्ति हैं, जो शिक्षित होने की दिशा में अग्रसर हो अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति पर यदि प्रकाश डालें, तो आज स्कूली कक्षाएँ पहले की अपेक्षा में अधिक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक रूप से अभिवृद्ध हुई

हैं। वर्तमान संदर्भ में बहुभाषिकता मात्र एक वैचारिक चिंतन का विषय ही नहीं है, वरन् यह हमारे अधिकांश विद्यालयी कक्षाओं की वास्तविक वस्तुस्थिति का परिलक्षण भी है। ऐसी अवस्था में या तो शिक्षक बहुभाषिकता के विषय को मात्र एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं अथवा एक चुनौती के रूप में, परंतु यह पूर्णतः सत्य है कि बहुभाषिकता की अनदेखी कदापि नहीं की जा सकती। यदि पढ़ने-लिखने व सिखाने की प्रक्रिया को जीवन्त बनाना है, तो पढ़ना-लिखना सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले छात्र की सक्रिय प्रतिभागिता को भी पूर्णता से सुनिश्चित करने की अनिवार्यता बनती है।

कक्षा में होने वाले संवाद को यदि पक्षपातपूर्ण नहीं होना है, तो विद्यालय की कक्षा में भाषाओं की विविधता को सहर्ष स्वीकार करना होगा। अतएव वैसे ही विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबद्ध, आने वाले विद्यार्थी, सीखने की इच्छा लेकर ही कक्षा में प्रवेश करते हैं। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है, कि क्या विद्यालयी तंत्र की ऐसी कोई तैयारी है कि वह इस विविधता को अपने सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में समाहित कर उस प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बना सके? सामान्य रूप से जब नीतिगत स्तर पर विद्यार्थियों के पढ़ने-लिखने की अपेक्षित क्षमता अपेक्षानुसार प्राप्त नहीं होने की चर्चा होने लगती है, तभी इन प्रश्नों की अनदेखी की जाती है।

भाषा-शिक्षण का मुद्दा विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर एवं एकाधिक पहलुओं से संबंधित

है। उदाहरणार्थ, यदि प्राथमिक कक्षा में हमारा भाषा-शिक्षण अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाने में सक्षम है; अतः विद्यार्थी प्राथमिक कक्षाओं से निकलकर स्वतंत्र ढंग से पढ़ना व लिखना सीख लेते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि उच्च-प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पृथक ढंग से भाषा की कक्षा की आवश्यकता का क्या कारण है? उदाहरणार्थ यदि मान लें कि विद्यार्थी के घर में सामान्य रूप से संवाद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी अथवा उर्दू है तथा उसने अपनी सहजतापूर्वक सामाजीकरण के चलते इन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है, भाषाओं के ज्ञानार्जन के पश्चात् उक्त विद्यार्थी अपने विद्यालय आकर भी प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रमानुसार इन भाषाओं को स्वतंत्र ढंग से लिखना व पढ़ना सीख लेता है, तत्पश्चात्, ऐसी स्थिति में उच्च-प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर पर उस छात्र को हिंदी अथवा उर्दू पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? वह छात्र अपने स्कूली परिवेश में इन भाषाओं के ज्ञानार्जन में ऐसी कौन-सी दक्षताएँ अर्जित करेगा जिससे वह अपने सामान्य जीवन में इन भाषाओं के प्रयोग से अर्जित नहीं कर सकता? शिक्षाक्रम, पाठ्य पुस्तक लेखन से जुड़े शिक्षविदों एवं भाषा-शिक्षकों के पास इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर होने चाहिए। भाषा-शिक्षण के दृष्टिकोण से यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है।

भाषा-शिक्षण में साहित्य

भाषा में सृजन की अनंत संभावनाएँ होती

हैं। यह एक सृजनशील प्रक्रिया है। हमारे लेखन एवं विचार प्रक्रिया पर अन्य व्यक्तियों से संवाद एवं पढ़ने का गहन प्रभाव पड़ता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भाषा-शिक्षण में साहित्य का शिक्षण, प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, परंतु प्रायः हम देखते हैं कि शैक्षिक संस्थाओं के उच्च-प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में उर्दू तथा हिंदी साहित्य के विभिन्न स्थापित रचनाकारों की रचनाओं से ही विद्यार्थियों को परिचित करवाने की परिपाटी का प्रचलन है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचित रचनाएँ, उच्च-प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित की जाती हैं। यदि उक्त सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए, तो प्रश्न यह उठता है कि इन रचनाओं को पढ़ाकर हम किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि हम इन्हें पढ़ाकर विद्यार्थियों को भाषा के कुछ कौशल अथवा दक्षता आदि से पारंगत करना चाहते हैं, उन्हें कुछ विशेष प्रकार की सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाना चाहते हैं अथवा हम छात्रों की भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं सौन्दर्यबोधात्मक क्षमताओं के विस्तार का अवसर प्रदान करना चाहते हैं।

मेरे अनुसार यदि साहित्य पढ़ाने के पीछे कहीं न कहीं ये तीनों ही उद्देश्य कार्यरत हैं, तो शिक्षाक्रमों, पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षिक गतिविधियों में कब कौन-सा उद्देश्य अधिक प्रभावी होकर हमारे शैक्षिक अभ्यास को दिशा प्रदान करता है, इसे

ही पूर्णतः समझना भाषा साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भाषा एवं साहित्य के अध्यापन आदि से संबंधित एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है। क्या हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं के साहित्य के इतिहास में जो रचनाएँ समादृत होकर मानक बन चुकी हैं, क्या वे रचनाएँ उस भाषा-भाषी समुदाय के समस्त सामाजिक वर्गों की संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं?

भाषा के वैज्ञानिकी पहलुओं पर यदि अवलोकन करें, तो यह ज्ञात होता है कि भाषाओं की अपनी ही ध्वनि तथा अपने ही प्रतीक होते हैं, जिनकी विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्ति के विश्वासों, उसकी इच्छाओं व रुझानों से प्रत्यक्षतः संबद्धता होती है। ये भाषागत प्रतीक, अर्थ को दूसरों तक पहुँचाते हैं। यद्यपि किसी भी रूप में यह कदापि आवश्यक नहीं है कि प्रायः इन प्रतीकों तथा इनके अर्थों के मध्य अनिवार्य रूप से संबद्धता हो। समय एवं परिस्थिति आदि के अनुरूप इसमें नियमित परिवर्तन दृष्टव्य होते रहते हैं। भाषा एक अत्यंत सृजनशील प्रक्रिया होती है। उदाहरणार्थ, आप उस वाक्य को भी समझ जाते हैं, जिसको पहले कभी आपने न देखा न सुना होता है तथा इसी के साथ ही आप ऐसे अनोखे वाक्य अपने संवाद में प्रयोग करते हैं अथवा लिख सकते हैं, जिसको आपने पूर्व में कभी सुना ही नहीं।

भाषा की इस सृजनात्मकता को अनंत उत्पादनशीलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति की यही उत्पादनशीलता उस

योग्यता को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा वह सीमित नियमों एवं शब्दों की सहायता से असीमित अर्थवान वाक्यों का सृजन करने में सक्षम हो सकता है। भाषा को मानव, संस्कृति व समाज की रचना तथा उसके विकास की बुनियाद का पथप्रदर्शक भी माना जा सकता है।

“यह भी स्पष्ट व परिलक्षित है कि भाषा इन सबसे पृथक होकर अपना स्थान ही नहीं बनाती, वरन् वह इन सब में पूर्णतः अंगीकार होकर अपना मार्ग प्रशस्त करती हुई चलती है।”⁴

इन सबके संदर्भ भिन्न भी हैं, परंतु परस्पर आपस में गुंथे हुए भी। भाषा के अभाव में न हम मनुष्य पर तथा ना ही समाज एवं संस्कृति पर किसी भी प्रकार के सामाजिक संदर्भ व अन्य समरूप विषयागत चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जब भी भाषा की चर्चा चलेगी, तो इनकी चर्चा भी निश्चित रूप में स्वयमेव होगी ही। अन्य शब्दों में यदि इसे विश्लेषित करें, तो यह चित्रित होता है कि भाषा, समाज एवं संस्कृति को गठित करने में भी सहायक होती है। अतः वह स्वयं भी इससे गठित होती है।

कुछ भाषा विज्ञानियों, शिक्षाविदों व विद्वानों का ऐसा मानना है कि भाषा न केवल मानवीय विचारों के विकास व निष्पादन का आधार है, वरन् वह मानवीय विचारों के अस्तित्व का भी आधार है। अतः ऐसा मानना कदाचित असत्य नहीं होगा कि मानवीय चिंतन, भाषा के अभाव में कदापि संभव नहीं। प्रत्येक शैक्षणिक स्तर पर भाषा का

अति विशेष महत्व होता है। किसी भी विषय पर गहन चिंतन करना, विचार करना तथा अपने व्यक्तिगत विचारों को मुखरित कर परस्पर आदान-प्रदान कर उन्हें पृथक ढंग से विकसित करना आदि जैसे समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भाषा का योगदान परमावश्यक हो जाता है।

इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसके अनुसार हम यदि देखें, तो यह बात प्रमाणित रूप से सत्य है कि बच्चे अपनी ही भाषा में आपस में विचार-विमर्श आदि करने हेतु पूर्णतः सक्षम होते हैं। अर्थात् वह भाषा, जो उन्होंने अपने ही घर में रहकर परस्पर आदान-प्रदान के साथ सामाजिक परिवेश में रहते हुए अर्जित की होती है और इसी भाषा के माध्यम से ही वे अपने भीतर विभिन्न अवधारणाओं की पुख्ता व उत्तम समझ विकसित करने में भी सक्षम हो जाते हैं। अतः उनकी स्वयं की इस भाषा में व संस्कृति के सन्दर्भ में रचित शिक्षण प्रक्रिया उनमें सीखने हेतु आवश्यक आत्मविश्वास व जिज्ञासा विकसित करती है।

शिक्षा के संदर्भ में यह सर्वविदित है कि ‘भाषा’ अभिव्यक्ति का एक माध्यम है तथा ‘शिक्षित’ होने के मात्र ‘एक माध्यम’ से श्रेष्ठ है। भाषा केवल दुनिया को व विचारों को समझने का आधार ही नहीं, वरन् प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान, अस्मिता व उसकी रचना का उत्तम स्रोत भी है। एतदर्थ प्रत्येक स्तर पर भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों, शिक्षण के ढंग, शैक्षणिक परिवेश में बच्चों व शिक्षकों की भूमिका, कक्षा

की रचना, अन्य विषयों के शिक्षण में भाषा की भूमिका इत्यादि जैसे प्रमुख विषयों पर व इन विषयों से संबंधित प्रश्नों पर चिंतन करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (NCERT) द्वारा निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF), 2005, (National Curriculum Formation-2005), भारतीय भाषाओं के शिक्षण-पोजीशन पेपर, संपूर्ण उक्त विषयों पर समदृष्टि रखते हैं। एन.सी.एफ. का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। “इन्हीं के आधार पर भाषा सिखाने के पाठ्यक्रमों, पढ़ाने की विधियों, पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों का प्रकाशन व उनकी कक्षा में स्थान, शिक्षकों की तैयारी, आकलन की प्रक्रियाएँ आदि की रचना हुई है। भारत के बहुभाषी परिदृश्य में लोकतान्त्रिक समावेशी शिक्षा हेतु, भाषा, संस्कृति, सामाजिक शिक्षा आदि के अन्तःसम्बन्ध, एक विशेष सरोकार रखते हैं, जिन्हें गहराई से समझना आवश्यक है।”⁵

निष्कर्ष

अंततः शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया होती है, जिससे व्यक्ति में ऐसे प्रभावी परिवर्तन परिलक्षित हो जाते हैं, जो सामाजिक विकास एवं व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से उन्नतशील

बनाने के दृष्टिकोण से अत्यंत सहायक होते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले तीन-चार दशकों में भाषा शिक्षण के संदर्भ में कई नए प्रयास एवं प्रयोग किए गए हैं। एक ओर तो यह प्रयास वैचारिक स्तर पर हुए हैं और दूसरी ओर स्कूलों व वास्तविक कक्षाओं व उसकी सामग्री के साथ कई बड़े-छोटे प्रयास हुए हैं। यह भाषायी शिक्षा विमर्श इन अन्तःसंबंधों के नवीन पहलुओं को मुखरित कर उभरे, इसके लिए यह परमावश्यक है कि इनके सन्दर्भ में नवीन प्रयास किए जाएँ तथा साथ ही उनका अध्ययन, विश्लेषण व आकलन कर इस पर शिक्षकों व भाषाविदों की समझ के दायरे को व्यापक स्तर पर आगे विकसित किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. हिंदी भाषा शिक्षण-मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद पृष्ठ सं-13
2. मेरी ग्रामीण शाला की डायरी, जूलिया वेबर गार्डन, अनुवादक - पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, एकलव्य प्रकाशन, भोपाल, पृष्ठ सं- 250
3. शिक्षण विधियों की रूपरेखा-रामखेलावन चौधरी, लखनऊ, पृष्ठ सं- 46
4. भाषा शिक्षण विधि- उमाशंकर श्रीवास्ताव-हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस, पृष्ठ सं- 39
5. NCF-2005 के उद्देश्य -राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, exambaaz.com