

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2024)

Volume 1 - 2024, Issue - 2

(October to December 2024)

Starting Year - 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

आवरण पृष्ठ चित्र साभार : श्रीमती पूजा पाराशर, चेन्नई
चित्र विवरण- दुर्वासा ऋषि आश्रम (घाट), कोसी कलां, मथुरा, उत्तर प्रदेश

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 - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2024)

Volume 1 - 2024, Issue - 2

(October to December 2024)

Starting Year - 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 - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2024)

Volume 1 - 2024, Issue - 2

(October to December 2024)

Starting Year - 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. (Xiaoguwei, Panyu District, Guangzhou 510006, China)
Email vmtripathi@gdufs.edu.cn

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

3. Dhunpal (Raj) Heeraman

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

4. Dr. Vandana Sharma

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

5. Dr. Ashish Kumar

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

6. Dr. P. Saraswathi

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

7. Dr. Ashwini Shandilya

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

8. Dr. Deepti Sahni

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

9. Dr. P. Ezhil Nachiar

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

10. Dr. Santosh Kumar Tiwari

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

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

2. **Dr. K. Priya** - Poetess, Reviewer, Young
Litterateur, Chennai
Email priyamuthukumaran2@gmail.com

3. **Pooja Parashar** - Poetess, Reviewer,
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 and year 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

Harshvarthan. M, Chennai.

Composing

Bhavani Gangadhar, Thiruvallur.

Branch Administrative Assistant

Shankar Periyar, UT, Chandigarh.

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

(राज्य विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 34, वर्ष -2011 द्वारा संचालित)

प्रो. खेमसिंह डहेरिया
कुलगुरु

सूचना कार्यालय : 0755-2491051
मोबाइल : +91-9424684608,
9826344608

क्रमिक : 2349/क.प./24
दिनांक : 13/12/2024

संदेश

अति प्रसन्नता का विषय है कि चैन्नई व तमिलनाडू जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी में अंतरराष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 'विद्वत वाणी' का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। यह पत्रिका न केवल हिंदी साहित्य तक सीमित है, बल्कि हिंदी भाषा से संबद्ध विषयों के शोध के लिए भी समर्पित है। यह पत्रिका हिंदी साहित्य की सभी विधाओं सहित हिंदी भाषा के विद्वानों, विशेषज्ञों, साहित्यकारों, प्राध्यापकों, हिंदी प्रेमियों के साथ शोधार्थियों के लिए एक मंच प्रदान करती है।

अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की त्रैमासिक शोध पत्रिका 'विद्वत वाणी' इस क्षेत्र के सभी विद्वानों, प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों के लिए प्रेरणास्पद सिद्ध होगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।

वर्तमान में ऐसे शिक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्र के पुनीत कार्य के लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस पत्रिका को त्रैमासिक के रूप में निरंतर प्रकाशित करने हेतु प्रतिबद्ध होने के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

(प्रो. खेमसिंह डहेरिया)
कुलगुरु

छात्र पुनर्वासि कोट, सूखी सेवकिया, विदिशा रोड, भोपाल - 462038 (म.प्र.)
वेबसाइट : www.abvhu.edu.in अणुछात्र : abvhubpl@gmail.com, khem Singh.daheriya@gmail.com

शुभकामना संदेश

दिनांक-12-December-2024

प्रिय डॉ. संजय रामन जी,

चेन्नई क्षेत्र से हिंदी शोध-पत्रिका **‘विद्वत वाणी’** का प्रकाशन न केवल आपके अद्वितीय प्रयासों का प्रमाण है, बल्कि यह हिंदी भाषा, साहित्य और शोध के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। इस पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ में गहन अध्ययन, समर्पण और विद्वानों की सृजनात्मकता की झलक मिलती है। आपके द्वारा किया गया यह प्रयास शोधकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों के लिए एक अनमोल संसाधन सिद्ध होगा।

‘विद्वत वाणी’ अपनी व्यापक और गहन विषयवस्तु के माध्यम से हिंदी साहित्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने में सहायक होगी। यह शोध-पत्रिका विद्वानों को प्रेरित करने के साथ-साथ नवाचार, विचारशीलता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करेगी ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं हृदय से आपके इस महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कार्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ।

सादर,

-Sd-

डॉ. पंकज शर्मा ‘विद्यावाचस्पति’

(वरिष्ठ सम्पादक, अंतरराष्ट्रीय कवि व साहित्यकार)

आज तक

National News Channel

FC 8, India Today Mediaplex,

Near Filmcity : Times Of India, Sector 16a

Noida-201301, UP

अनुक्रमणिका

Table of Contents

1- मधुर व सौम्य वाणी का महत्त्व : दार्शनिक परिप्रेक्ष्य डॉ. के. आनंदी, चेन्नई	12
2- पुष्टिमार्गीय दार्शनिक सिद्धान्त एवं सूरदास डॉ. चित्रा स्वामी अवस्थी, चेन्नई	21
3- नवगीत में सांस्कृतिक आयाम डॉ. पी. आर. वासुदेवन 'शेष', चेन्नई	30
4- मधुकर सिंह की कहानियों में दलित संघर्ष डॉ. प्रेम चन्द भार्गव, चेन्नई	39
5- भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में अभिव्यक्त परिवार के विविध प्रकार कनकलता श्रीवास्तव, चेन्नई	46
6- निराले व्यक्तित्व का मज़बूत दस्तावेज़ हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविताएँ डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव, चेन्नई	52
7- भारतीय संत साहित्य में गोरखनाथ पूजा पाराशर, चेन्नई	58

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 2

(अक्तूबर से दिसंबर - 2024)

Volume 1 - 2024, Issue - 2

(October to December 2024)

Starting Year - 2024

(विचार, विस्तार और नवाचार)

संपादकीय.....

शासन व शिक्षा, प्रगतिशील समाज के ऐसे दो प्रमुख स्तंभ हैं, जो उसके भविष्य को दिशा प्रदान करने में केंद्रीय स्थान रखते हैं। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं समावेशिता पर आधारित सुशासन, शैक्षिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का आधार बनता है, जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नागरिकों को जागरूक बनाते हुए प्रभावी शासन की माँग करने तथा उसे बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है। ये दोनों ही प्रगति एवं विकास का एक क्रम निर्मित करते हैं, जो सामाजिक उन्नति को सशक्त करता है।

सुशासन, एक न्यायसंगत व सर्वसुलभ शिक्षा प्रणाली का आधार होता है। जब सरकारें अपनी नीतियों एवं बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं, तो वे दीर्घकालिक सामाजिक विकास की दिशा में अपने प्रयासों को सुदृढ़ करती हैं। कार्यकुशलता यह सुनिश्चित करती है कि शैक्षिक संसाधनों, शिक्षकों के वेतन तथा अन्य संबद्ध आवश्यकताओं हेतु आवंटित धन का उपयोग न्यायसंगत व प्रभावी ढंग से हो, ताकि वंचित समुदाय भी इससे पूर्णतः लाभान्वित हो सकें। फिनलैंड व सिंगापुर जैसे राष्ट्रों के उदाहरण यह प्रमाणित करते हैं कि सशक्त प्रशासनिक प्रणालियाँ, समान अवसर प्रदान करते हुए उत्कृष्ट

एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, नीति निर्माण में स्थानीय समुदायों और विशेषज्ञों की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा प्रणाली, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यह न केवल शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि छात्रों को बेहतर नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शासन को कुशल एवं प्रभावी बनाने में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है। एक शिक्षित समाज अपने नेताओं से अच्छे प्रशासन व उत्तरदायित्व की अपेक्षा करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करता है तथा जनहितकारी नीतियों का समर्थन भी करता है। इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि साक्षरता एवं शिक्षा ने न केवल अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों को दिशा दी, वरन् समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा सुशासन की सुदृढ़ संरचनाओं के निर्माण में भी प्रमुख योगदान दिया। शिक्षित नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सचेत रहते हैं तथा सामाजिक असमानता, अन्याय एवं अनियमितताओं का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं। इस प्रकार, शिक्षा न केवल

व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, वरन् समावेशी व प्रगतिशील समाज के निर्माण का आधार भी प्रदान करती है।

इस परस्पर निर्भरता के पश्चात, शैक्षिक नीतियों के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, अक्षमताएँ तथा राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जिससे असमान पहुँच एवं असंगत प्रगति का प्रादुर्भाव होता है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें सरकारें शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हुए प्रभावी नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसके लिए एक सुदृढ़ एवं उत्तरदायी तंत्र की स्थापना की अनिवार्यता समझी जानी चाहिए।

शासन एवं शिक्षा के मध्य अंतरसंबंध को सुदृढ़ करने में नागरिकों की प्रतिभागिता प्रमुख होती है। सुधारात्मक पहल, नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदारी एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, सरकारों को शैक्षिक प्राथमिकता देने की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। नागरिक समाज संगठन (CSO, Civil Society Organizations) एवं मीडिया, असमानताओं को परिलक्षित करने तथा प्रणालीगत परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि शासन एवं शिक्षा के समग्र विकास की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकें।

21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करते हुए, समाज में सामंजस्य, समानता एवं स्थिरता की स्थापना तथा प्रत्येक व्यक्ति हेतु

उज्ज्वल भविष्य का निर्माण, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है। ऐसे प्रयास न केवल प्रगति का आधार बनेंगे, वरन् भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि एवं विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इसके लिए सशक्त नीतियों, सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति तथा समावेशी दृष्टिकोण का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, तकनीकी नवाचार व नैतिक मूल्यों का समन्वय करते हुए एक सुदृढ़ एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना संभव है, जो वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए रख सके।

प्रधान संपादक

डॉ. के. आनंदी, सहायक प्राध्यापिका, (हिंदी विभाग) व डीन ऑफ रिसर्च
श्री कृष्णस्वामी महिला महाविद्यालय, चेन्नई-600040, तमिलनाडु
संपर्क skcwhindi2020@gmail.com

मधुर व सौम्य वाणी का महत्त्व : दार्शनिक परिप्रेक्ष्य

शोध सारांश

साहित्य किसी राष्ट्र की संस्कृति का दर्पण होता है, जिसमें केवल कहानियाँ और आख्यान ही नहीं होते। भारत में संत परंपरा ने उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में एक समृद्ध और अविभाजित विरासत को आकार दिया है। यह अध्ययन दो पूजनीय कवि-संतों के समानांतर जीवन और दर्शन पर प्रकाश डालता है- उत्तर भारत के कबीर और दक्षिण भारत के तिरुवल्लुवर। सदियों अलग रहने के बावजूद, दोनों संतों ने मानवता, नैतिकता और सामाजिक सद्भाव का समर्थन किया। कबीर ने अपने सारगर्भित दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिवाद, धार्मिक आडंबर और मूर्तिपूजा जैसी रीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिकता के आधार पर सभी मनुष्यों के समान होने का संदेश दिया। कबीर के दोहे न केवल धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं, बल्कि समाज में आपसी प्रेम, समरसता और सच्चे ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। उनकी रचनाएँ मानवता की एकता और आत्मज्ञान के महत्त्व को

रेखांकित करती हैं। कबीर ने परंपरागत रीतियों और रूढ़ियों को तोड़ते हुए समाज को सत्य और सादगी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं और समाज सुधार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। इसी तरह, तमिल के संत तिरुवल्लुवर ने अपने पूजनीय ग्रंथ तिरुक्कुरल के माध्यम से नैतिकता, अर्थ और प्रेम के विषयों पर सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान किया और अपने सूत्रात्मक छंदों से पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी दोनों शिक्षाओं में एक महत्त्वपूर्ण विषय सद्भावना को बढ़ावा देने, संघर्ष को कम करने और मानवीय बंधनों को मज़बूत करने में सौम्य वाणी (सौम्य वचन) की परिवर्तनकारी शक्ति व्याप्त है। उनकी कालातीत अंतर्दृष्टि समकालीन प्रासंगिकता रखती है, जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सामंजस्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। संत कबीर और तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं की तुलना करके, यह शोधपत्र सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के स्थायी महत्त्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

**बीज शब्द : 1. कबीर, 2. तिरुवल्लुवर,
3. सौम्य वाणी, 4. मधुर वचन
5. आध्यात्मिक ज्ञान 6. सामाजिक सद्भाव
मूल शोध**

समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य उसकी स्थिरता और विकास का आधार होते हैं, जो प्रायः महान विचारकों और संतों की शिक्षाओं के माध्यम से संरक्षित और प्रचारित किए जाते हैं। उत्तर भारत के रहस्यवादी कवि संत कबीर और तमिलनाडु के महान दार्शनिक कवि तिरुवल्लुवर संपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक और साहित्यिक परंपराओं में शीर्ष स्थान पर हैं। अपने अलग-अलग सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भों के बावजूद, दोनों संतों ने सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए धर्म, जाति और पंथ की सीमाओं को पार किया। कबीर के पद जो सादगी और विनम्रता पर आधारित हैं और तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल, जो नैतिकता पर एक ग्रंथ है, धार्मिक जीवन के लिए कालातीत मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। उनकी शिक्षाओं का एक केंद्रीय विषय मधुर वाणी (मधुर वचन) की शक्ति, दया, करुणा और सामंजस्यपूर्ण संबंधों की बढ़ावा देने की कला पर ज़ोर देती है। यह शोधालेख उनके दर्शन में मौजूद तालमेल की खोज करता है तथा यह दर्शाता है कि संघर्ष, विभाजन और सामाजिक असामंजस्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने में उनकी शिक्षाएँ किस प्रकार अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई हैं।

भारत की संत-परंपरा, जो उत्तर और दक्षिण दोनों में फैली हुई है, हमारे लिए एक अद्वितीय और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। इस परंपरा के अंतर्गत संतों, धर्माचार्यों और लोकनायकों ने अपने जीवनकाल में समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। “पुरातन काल से इस देश में होने वाले संतों, धर्माचार्यों एवं लोकनायकों की यह परिपाटी रही है कि उन्होंने अपने जीवन-काल में लोक-कल्याण के लिए अपने आदर्श जीवन, हृदय से निकलने वाली वाणी और दूसरे लोक-कल्याणकारी कार्यों द्वारा समाज और राष्ट्र को ऊपर उठाया; उसे नई दिशा बतलायी।”¹

यह परंपरा इस बात को रेखांकित करती है कि इन महान विभूतियों ने न केवल अपने विचार और आदर्श प्रस्तुत किए, बल्कि अपने आचरण से भी समाज को मार्गदर्शन प्रदान किया।

संतों की यह विशेषता रही है कि वे व्यक्तिगत प्रसिद्धि से दूर रहते हुए अपने आत्मिक और वैचारिक संदेश को प्रमुखता देते थे। वे अपने आत्म-गोपन को ही जीवन की सार्थकता मानते थे और किसी द्वारा पूछे गए व्यक्तिगत प्रश्नों को अनावश्यक मानते हुए, अपनी वाणी द्वारा शाश्वत सत्य का प्रकटीकरण करते थे। इस प्रकार, भारत की संत-परंपरा न केवल एक आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है, बल्कि वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का एक सशक्त माध्यम भी प्रतिष्ठित करती है।

हम दक्षिण के जिन संतों के साथ कबीर की तुलना करने जा रहे हैं, उनमें तमिल भाषा में तिरुक्कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर एक हैं। ये करीब डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व हुए थे। इतना ही नहीं, तिरुक्कुरल संसार की कुछ इनी-गिनी श्रेष्ठ कृतियों में एक हैं। तिरुक्कुरल तमिल-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नीति-ग्रंथ माना जाता है, जिसका रचनाकाल ई-प्रथम शताब्दी में पड़ता है। तिरुक्कुरल के तीन भाग हैं- धर्म, अर्थ तथा काम। धर्मकांड में 38, अर्थकांड में 70 तथा कर्मकांड में 25 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 10 कुरल के हिसाब से संपूर्ण रचना में 1330 कुरल हैं। 'तिरु' का अर्थ 'श्री' होता है। कुरल तमिल का एक छन्द है, जैसे हिंदी में दोहा है। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। कुरल अद्भुत सूक्तियाँ हैं, जो सभी धर्मों का सार समेटकर मानव जाति को शुभकार्यों और सदाचार की प्रेरणा देती हैं।

कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार रूप मानते थे। कबीर, जाति-भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, अंधविश्वास आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। "उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग डेढ़ वर्ष का अंतराल है।"² किंतु इन

दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता-पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था और दोनों का लालन-पालन निःसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे, जिन्होंने पवित्र और सादगीपूर्ण गृहस्थ जीवन का पालन किया था।

भारतीय जनता को सही रास्ते में ले जाने के लिए नीति ग्रंथों की नितान्त आवश्यकता है। नर-समाज में जो अशांति आज दिखाई पड़ती है, उसका मूल कारण नीति-ग्रंथ का अध्ययन ही है। तिरुक्कुरल और कबीर के दोहे मानव समाज के लिए शांतिदायक तथा सुखदायक सिद्ध होते हैं। भव-सागर को पार करने के लिए ज्ञान और प्रेम मार्ग अनिवार्य हैं। धन-दौलत एक अस्थिर वस्तु है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वह अमूल्य है, अटूट है। वही सच्ची दौलत है। जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं, तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वालों की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए संत कवि तिरुवल्लुवर और कबीर अपने दोहों के द्वारा लोगों को मीठी वाणी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं।

मीठी वाणी का महत्त्व

मीठी वाणी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। मीठे बोल मन को आकर्षित करते हैं

और सुनने वाले के चित्त को आनंदित कर देते हैं। हमारी वाणी की मिठास हृदय के द्वार खोलने की कुंजी के समान होती है। यदि हम एक ही बात को कठोरता से कहें और फिर उसी बात को सौम्यता से प्रस्तुत करें, तो दोनों के प्रभाव में बड़ा अंतर होता है।

शिष्ट और मधुर संवाद, व्यक्ति को समाज में सम्मान का पात्र बनाता है और उसकी सफलता के मार्ग को सरल और स्पष्ट करता है। इसके विपरीत, कटु वाणी न केवल दूसरों को रुष्ट करती है, बल्कि हमारे संबंधों में भी खटास पैदा कर देती है। वहीं, मधुर व सौम्य वाणी सुनने वालों के मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है और क्रोध व घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करने में सहायक होती है।

मीठे बोल न केवल मन को सुख देते हैं, बल्कि तन को भी शीतलता प्रदान करते हैं। मीठी वाणी बोलने से लोग हमारे प्रति प्रभावित और प्रसन्न होते हैं। यह दूसरों के मन को मोहने और उन्हें दुःख से बचाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। किसी से कुछ लेना या देना आवश्यक नहीं, केवल प्रेम भरे मीठे बोल पर्याप्त हैं। इसलिए तिरुवल्लुवर ने अपने कुरल के द्वारा कहा-

**அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றி முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின. (பா. 92)**
(अगन् अमरन्दु ईदलिन् नन्द्रे मुगनमरन्दु
इन्सोलन आगप्पेरिन्।)

**दिल खुश होकर और को देने से भी दान।
हँसमुख होकर मधुर वचन कहना उत्तम जान।¹³**

तिरुवल्लुवर का कहना है कि किसी को धन देकर सहायता करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ और मूल्यवान हँसमुख होकर मीठे वचनों से उनका मनोबल बढ़ाना है।

यही बात कबीरदास ने अपने दोहे के द्वारा कही-

**ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोये।
और न को शीतल करे, आपहुं शीतल होए।¹⁴**

कबीरदास अपनी मधुर वाणी में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो सुनने वाले के हृदय को आनंदित करे और उनके मन में प्रसन्नता का संचार करे। सौम्य और शिष्ट भाषा न केवल दूसरों को सुख का अनुभव कराती है, बल्कि स्वयं के मन को भी संतोष और शांति प्रदान करती है। ऐसी वाणी के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति स्नेह, सम्मान और आदर का अनुभव करा सकते हैं। अतः सौम्य और सकारात्मक संवाद से न केवल हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और सौहार्द भी स्थापित होता है।

**இனிய உளவாக இன்னாது கூறல்
கனியிருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று (பா. 100)**
(इनिय उलवाग इन्नादु कुरल् कनियिरुप्प
काय कवरन्दु)

**तजकर मीठे वचन को, कटु वच का उपयोग।
यथा पका फल छोड़कर, कच्चे का उपभोग।।⁵**

तिरुवल्लुवर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सदैव मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मधुर व सौम्य वचन न केवल बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने में सहायक होते हैं, बल्कि बिगड़ने वाली परिस्थितियों को भी संभाल सकते हैं। सौम्य वचनों का महत्त्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इनके होते हुए कटु वचनों का प्रयोग करना वैसा ही है जैसे पके और स्वादिष्ट फलों के होते हुए कच्चे और स्वादहीन फलों को चुनना।

**कुटिल वचन सबतें बुरा, जारी करै सब छार।
साधु वचन जल रूप है, बरसै अमृत धार।।**

“संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है। जबकि सौम्य वचन शीतल जल की तरह हैं और जब बोले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है।”⁶

कटु वाणी के प्रभाव से मनुष्य दूसरों को अपना शत्रु बना सकता है, जबकि सौम्य वाणी से न केवल अपने मित्रों को, बल्कि विरोधियों को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह न केवल मन को शांति प्रदान करती है, बल्कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाती है।

मीठे शब्दों का उपयोग करके मनुष्य दूसरों

के दिलों में जगह बना सकता है और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं का भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। वास्तव में वाणी मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। यदि सभी लोग मीठी वाणी बोलें, तो समाज में परस्पर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा।

मधुर व सौम्य वाणी के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत संबंधों को सुधारा जा सकता है, बल्कि समाज और संसार की अनेक समस्याओं का समाधान भी संभव है। अतः हमें सदैव अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हुए सौम्य और सकारात्मक शब्दों का चयन करना चाहिए। इसीलिए कबीरदास का कहना है कि-

**मधुर-वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर।
श्रवण मार्ग होइ संचरै, वेधै सकल शरीर।।⁷**

मधुर वचन औषधि के समान होते हैं, जो हृदय को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, जबकि कटु वचन तीर के समान होते हैं, जो मन को आहत कर देते हैं। द्रौपदी के कटु वचनों ने दुर्योधन के अंतःकरण में गहरा आघात पहुँचाया, जो उसके मन में शूल की भाँति चुभते रहे और अंततः महाभारत के विनाशकारी परिणाम के रूप में प्रकट हुए। यह सत्य है कि तलवार से लगा घाव समय के साथ भर सकता है, किंतु वाणी का घाव मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है, जो कभी नहीं भरता। इसको तिरुवल्लुवर अपने कुरल के द्वारा कहते हैं-

தீயினால் கட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினால் கட்ட வடு. (பா. 129)
(तीयिनाल् सुट्टपुण् उल्लारुम आरादे
नाविनाल् सुट्ट वड)

अग्नि-आंच का घाव हो नहीं मानस की चोट ।
कटुक वचन से ठीक नहीं होती दिल की चोट ।⁸

तिरुवल्लुवर के अनुसार, आग से उत्पन्न जलन के कारण शरीर पर जो घाव बनता है, वह समय के साथ भर सकता है। लेकिन, जिह्वा से कहे गए कठोर शब्दों द्वारा उत्पन्न घाव मानसिक आघात के रूप में स्थायी रह जाते हैं। इसी विचार को कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

शब्द सम्हारे बोलिये, शब्द के हाथ न पाँव ।
एक शब्द औषिध करे, एक करे घाव ।⁹

कबीरदास अपने दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी का संयमित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। उनका अभिप्राय यह है कि जब भी किसी से कुछ कहना हो, तो सोच-समझकर शब्दों का चयन करें। शब्द स्वयं तो निर्जीव होते हैं, उनके न हाथ होते हैं और न पैर, लेकिन उनके प्रभाव अत्यंत गहरे और विविध होते हैं। ये शब्द किसी परिस्थिति में औषधि की तरह उपचार कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर, वे घाव देने का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए, वाणी का प्रयोग सदा मर्यादित और विचारशील होना चाहिए।

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு. (பா. 127)
(यागावारायिनुम् नाकाक्क कावाक्काल
सोकाप्पर सोल्लिळुकुप्पट्टु)

वशीभूत हो जीभ ही औ नहि हो परवाह ।
अवशी जिह्वा हेतु है शब्द दोष दुखदाह ।¹⁰

तिरुवल्लुवर के अड़क्कम उडैमै (संयम और नियंत्रण) अध्याय में यह बताया गया है कि यदि अन्य वस्तुओं की रक्षा नहीं हो पाती, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीभ पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। यदि ऐसा न किया जाए, तो अनियंत्रित शब्दों के दोष में फंसकर जीवन में केवल दुःख और कष्ट का ही अनुभव होगा।

जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान ।
नहिं तो औगुन उपजे, कहि सब संत सुजान ।।

कबीरदास इस बात पर बल देते हैं कि आत्म-संयम विशेष रूप से वाणी के नियंत्रण में निहित है। उनका कहना है कि जिसने अपनी जिह्वा को वश में कर लिया, वह संसार पर शासन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि असंयमित वाणी से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। संतजन और ज्ञानी व्यक्ति भी इस बात को मानते हैं कि संयमित वाणी नैतिक चरित्र और आंतरिक शक्ति का महत्त्वपूर्ण गुण है।

आभूषण जैसी मीठी वाणी

मीठे वचनों के माध्यम से हम बिना किसी

वाद-विवाद या झगड़े के, संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं। सौम्य भाषा में बातचीत करना न केवल एक समझदार व्यक्ति की पहचान है, बल्कि यह संबंधों को सुदृढ़ और सौहार्दपूर्ण बनाने का आधार भी है। यह कोई नवीन विचार नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही मीठे वचनों की महत्ता को मान्यता दी गई है। इसीलिए कबीर ने ठीक ही कहा है-

**बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलै जानि,
हिये तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि।**

मनुष्य अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को अपना मित्र या शत्रु बना सकता है। सौम्य वाणी न केवल विरोधियों को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखती है, बल्कि इससे मन को शांति भी मिलती है। समाज में मधुर व सौम्य वाणी बोलने वाले व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है और वह अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के हृदय को जीत सकता है।

मधुर व सौम्य वाणी का प्रभाव इतना गहरा होता है कि इससे शत्रु के हृदय को भी जीता जा सकता है। वास्तव में, वाणी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। यदि संसार के सभी लोग सौम्य और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, तो परस्पर प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है, जिससे समाज में सौहार्द और सहयोग का भाव बना रहेगा। इसलिए तिरुवल्लुवर ने कहा है-

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு

அணியல்வ மற்றுப் பிற (பா. 95)

**(पणिवुडयन इन्सोलन् आदल् ओरुवरक्कु
अणिअल्ल मट्रप्पिर)**

नरभूषण है मधुर वच तथैव विनम्रभाव।

बाकी भूषण मनुज के रखें न सार्थक भाव।।

विनयशीलता और मृदुभाषिता ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण हैं, जिनके समक्ष अन्य सभी अलंकरण गौण प्रतीत होते हैं। यह गुण न केवल व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य को प्रकट करते हैं, बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं। मृदुभाषी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार, विनयसंपन्न व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों के हृदय में सम्मान और विश्वास उत्पन्न करता है। वास्तव में ये गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे सद्गुणों का विकास ही सच्चे आत्म-उत्थान का मार्ग है।

मीठी वाणी और प्रेम भावना

मधुर और प्रभावशाली भाषा का जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। जब बोली सजीव, सौम्य और मधुर होती है, तो यह न केवल दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि जीवन को आनंदमय और सुखी भी बनाती है। ऐसे वचन औषधि की तरह कार्य करते हैं, जो दिलों को छूते हैं और संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं।

यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी और सजगता से करना चाहिए। सम्मान और सद्भावना से भरी भाषा न केवल दूसरों के दिलों में अच्छी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, बल्कि संबंधों में भी मधुरता लाती है। सही और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग आस-पास के वातावरण में सकारात्मकता और प्रेम को बढ़ावा देता है।

मधुर व सौम्य वचनों का प्रभाव अद्भुत होता है। ये न केवल दुखी मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि भाईचारे और प्रेम की भावना को भी समृद्ध करते हैं। इनसे व्यक्तित्व में निखार आता है और वे दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसी भाषा के माध्यम से हम न केवल अच्छे संबंध बना सकते हैं, बल्कि एक सुखद और समृद्ध समाज की रचना में भी योगदान दे सकते हैं।

सौम्य वचन, भावनाओं को जागृत करते हैं और सबके मन को संभालने में सहायक होते हैं। वे हमारे आस-पास के लोगों के जीवन में शांति, प्रेम और सद्भाव लाते हैं, साथ ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ आदर और स्नेहपूर्वक व्यवहार करें।

**அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இவிய சொலின் (பா. 98)**

**(अल्लवै तेय अरम्पेरुगुम् नल्लवै नाडि इनिय
सोलिन्)**

**मधु वच के उपयोग से होता अधर्म अलोप।
और धर्म की वृद्धि भी होती है निष्कोप।।**

दूसरों के लिए लाभकारी और सौम्य शब्दों का चयन करके यदि हम मीठे वचन बोलते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए सभी पाप धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रभाव न केवल हमारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि समाज में भी सद्भाव और मित्रता का वातावरण उत्पन्न करता है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हमारे कर्मों में सकारात्मक बदलाव आता है और धर्म का प्रसार होता है। इस प्रकार, मीठे शब्दों का प्रयोग न केवल आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है, बल्कि यह समाज में नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी योगदान देता है।

निष्कर्ष

सौम्य वाणी न केवल व्यक्तिगत विकास का आधार है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और मानवता के उत्थान का प्रभावशाली माध्यम भी है। संत कवि कबीर और तिरुवल्लुवर जैसे महान विचारकों ने अपने समय में वाणी की महत्ता को समझते हुए इसे जीवन और समाज सुधार का साधन बनाया। मधुर व सौम्य वाणी से न केवल बिगड़े संबंध सुधारे जा सकते हैं, बल्कि यह समाज में शांति, समरसता और विश्वास की भावना उत्पन्न करती है। कटु वाणी के घाव कभी नहीं भरते, जबकि मीठे शब्द दिलों को छूकर

आत्मा को सुकून देते हैं। इसके प्रयोग से न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रगति की राह प्रशस्त होती है। संत कवियों की शिक्षाएँ हमें सिखाती हैं कि वाणी में सौम्यता से ही जीवन और समाज को सुंदर बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. कबीर दोहावाली (सटीक), दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-17, वर्ष 1994, पृष्ठ सं- 151.
2. कबीर दोहावाली (सटीक), दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-17, वर्ष 1994, पृष्ठ सं- 21.
3. तिरुक्कुरल, लेखक और गीतकार : टी ई एस राघवन, Vasantha Book Trust, चेन्नई, वर्ष 1986, पृष्ठ सं-10, कुरल 92, (91-100).
4. <https://dohawali.wordpress.com/2013/06/29/ऐसी-बानी-बोलिए/>
5. तिरुक्कुरल, लेखक और गीतकार: टी ई एस राघवन, Vasantha Book Trust, चेन्नई, वर्ष 1986, पृष्ठ सं-10, कुरल 100, (91-100).
6. <http://myhindiforum.com/archive/index.php/t-3392.html>
7. <https://babhaninewsgroup.wordpress.com/2019/09/19/मधुर-वचन-है-औषधि-कटुक-वचन-ह/>
8. तिरुक्कुरल, लेखक और गीतकार: टी ई एस राघवन, Vasantha Book Trust, चेन्नई, वर्ष 1986, पृष्ठ सं-13, कुरल 129, (121-130).
9. <https://deepakraj.wordpress.com/2008/03/13/संत-कबीर-वाणीशब्द-ही-औषधि/>
10. तिरुक्कुरल, लेखक और गीतकार: टी ई एस राघवन, Vasantha Book Trust, चेन्नई, वर्ष 1986, पृष्ठ सं-13, कुरल 127, (121-130).

डॉ. चित्रा स्वामी अवस्थी, वरिष्ठ प्रवक्ता व हिंदी विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत्त)
सी.टी.टी.ई कॉलेज, चेन्नई-600011, तमिलनाडु
संपर्क chithraawasthi14@gmail.com

पुष्टिमार्गीय दार्शनिक सिद्धान्त एवं सूरदास

शोध सारांश

आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित व स्थापित पुष्टिमार्ग दर्शन, भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति (शुद्धाद्वैत) पर प्रकाश डालने वाली एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। वल्लभाचार्य की शिक्षाएँ माया से रहित एक अद्वैतवादी दृष्टिकोण को उजागर करती हैं, जो कृष्ण की सर्वोच्च सत्ता (पूर्ण पुरुषोत्तम) के रूप में पूजा की वकालत करती हैं। पुष्टिमार्ग ईश्वर के प्रति समर्पण और निःस्वार्थ प्रेम पर बल देता है, जो ईश्वरीय कृपा को आध्यात्मिक जागृति के लिए केंद्रीय मानता है। भक्ति काल के एक प्रमुख कृष्ण भक्त और कवि, संत सूरदास इस परंपरा से बहुत प्रभावित थे। उनकी काव्य कृति, सूरसागर, कृष्ण की दिव्य लीला (लीला) के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाते हुए वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों को एकीकृत करती है। सूरदास के पद कृष्ण को सर्वव्यापी सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं और उनके दयालु, प्रेमपूर्ण स्वभाव को प्राथमिकता देते हैं।

हालाँकि सूरदास स्वभावतः दार्शनिक नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाएँ प्रायः पुष्टिमार्ग की आध्यात्मिक विचारधाराओं को सूक्ष्मता से शामिल करती हैं, जो भक्ति, सौंदर्यशास्त्र और दर्शन को सामंजस्य प्रदान करती हैं। यह शोध-पत्र पुष्टिमार्ग के मूलभूत सिद्धांतों, वल्लभाचार्य के योगदान और सूरदास की काव्य कृतियों पर उनके गहरे प्रभाव का विश्लेषण करता है, जिसने पुष्टिमार्ग के दार्शनिक और सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा देते हुए भक्ति साहित्य को समृद्ध किया।

बीज शब्द : 1. पुष्टिमार्ग

**2. वल्लभाचार्य 3. शुद्धाद्वैत 4. सूरदास
5. कृष्ण भक्ति**

मूल शोध

भारतीय दर्शन और भक्ति आंदोलन के इतिहास में पुष्टिमार्गीय परंपरा का विशेष महत्त्व है। इस परंपरा का प्रादुर्भाव 15वीं शताब्दी में आचार्य वल्लभाचार्य के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन कर भक्ति को एक

अद्वितीय स्वरूप प्रदान किया। यह मार्ग भगवान के अनुग्रह पर आधारित है, जिसमें भक्ति को आत्मसमर्पण और समर्पण को मुक्ति का साधन माना गया है। पुष्टिमार्ग न केवल दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के उत्थान का माध्यम भी माना गया है।

इस परंपरा में कवि सूरदास का योगदान अमूल्य है। उन्होंने श्रीकृष्ण को परब्रह्म मानकर अपनी रचनाओं में भक्ति, दर्शन और सौंदर्य का अनूठा समन्वय किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों को साहित्यिक रूप देकर पुष्टिमार्ग को जनसाधारण तक पहुँचाने का कार्य किया। उनके पदों में श्रीकृष्ण की लीलाओं और दार्शनिक रहस्यों का गहन वर्णन मिलता है, जिससे भक्ति और दर्शन का गहरा संबंध उजागर होता है।

उक्त अध्ययन पुष्टिमार्गीय दर्शन और सूरदास की रचनाओं में निहित दार्शनिक और भक्ति तत्वों का विवेचन करेगा। यह प्रस्तुत करेगा कि कैसे वल्लभाचार्य और सूरदास की परंपरा ने भक्ति के स्वरूप और साहित्य को नई ऊँचाइयाँ दीं।

पुष्टिमार्ग का सामान्य विवेचन

श्री वल्लभाचार्य ने जिस मत का प्रचार किया वह पुष्टि सम्प्रदाय कहलाता है। वल्लभाचार्य तैलंग ब्राह्मण थे और उन्होंने काशी में रहकर वेद वेदान्त और दर्शनों का अध्ययन

किया था। उन्होंने दस वर्ष की आयु में ही निपुणता प्राप्त कर ली थी और काशी में प्रसिद्ध हो गए। पिता के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् उन्होंने कई बार सम्पूर्ण भारत की यात्रा की। इसी यात्रा काल में उन्होंने मायावाद का खण्डन और ब्रह्मवाद तथा भक्तिवाद का प्रचार किया। साक्षात् श्री कृष्ण के वाक्य श्रीमद्भगवद्गीता ही ब्रह्मवाद का प्रतिपादन करती है।

अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।¹

वासुदेवः सर्वमिति.....²

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैवलेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ।।³

वल्लभाचार्य ने अपना पहला शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन विजय नगर में किया था। यहाँ पर वैष्णव सम्प्रदायों और शंकर मतानुयायी विद्वान् थे, जिनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में जब वैष्णव पक्ष कमज़ोर पड़ने लगा, तब वल्लभाचार्य ने अपनी विद्वत्ता से वैष्णव पक्ष को विजय दिलाई। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर विष्णु सम्प्रदाय के आचार्यों ने वल्लभाचार्य को वैष्णव सम्प्रदाय की बागडोर थमा दी और वल्लभाचार्य ने इस मत के प्रचार एवं प्रसार में बहुत सहायता की। इस शास्त्रार्थ के पश्चात् ही शुद्धाद्वैत सिद्धांत का उन्होंने शास्त्रीय ढंग से प्रचार किया। इसी संबंध में वल्लभाचार्य ने तीन बार भारतवर्ष की यात्रा की और पुष्टि सम्प्रदाय का प्रचार किया। इस सम्प्रदाय ने भक्ति को महत्त्व देते हुए मुक्ति को ब्रह्म न मानकर वैकुण्ठवासी

भगवान की सेवा करने वाला बताया है। वल्लभाचार्य ने जिस मत का प्रचार किया उसे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद कहते हैं और साधन की दृष्टि से वह पुष्टिमार्ग कहलाता है। वल्लभाचार्य ने अपने सम्प्रदाय के नामकरण की प्रेरणा श्रीमद्भागवत से प्राप्त की। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध दशम् अध्याय के चतुर्थ श्लोक में- **पोषण वदनुग्रह-** कहा है। जिसका अर्थ होता है कि भगवान के अनुग्रह को ही पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसलिए इस बात का नाम पुष्टि रखा गया। भगवान के अनुग्रह से ही भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। इसलिए भक्त को अपना सर्वस्व भगवान को ही समर्पण करना पड़ता है।

पुष्टिमार्ग में आचार्य वल्लभाचार्य के दार्शनिक सम्बन्ध

आचार्य वल्लभ विष्णु सम्प्रदाय के आचार्य थे। यह विद्वानों का स्पष्ट मत है कि वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत विष्णु स्वामी के ही सिद्धांत थे, क्योंकि विष्णु स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत था। शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने अपने ग्रंथों में किया है। शुद्धाद्वैत का अभिप्राय है- शुद्ध अद्वैत माया के संबंध से रहित। इसी शुद्धाद्वैत को अविकृत परिणामवाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, जो अविकृत अर्थात् विकार रहित है। वल्लभाचार्य ब्रह्म को सच्चिदानंद कहते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म व्यापक एवं अव्यय है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है एवं गुणी से रहित है। आचार्य वल्लभ ने भी ब्रह्म को पुरुषेश्वर,

पुरुषोत्तम भी माना है। उन्होंने सभी श्रुतियों को आधार मानकर कहा है- जहाँ-जहाँ जिसके जिसके लिए और जिस संबंध द्वारा जो-जो जब-जब होता है, उस देश, उस हेतु, उस संबंध, उस कार्य, उस पदार्थ के, अर्थात् सब कुछ के भगवान स्वयं नियंता हैं। अर्थात् चालक हैं।

इस भाव के आधार पर वल्लभाचार्य लिखते हैं कि भगवान अनन्त मूर्ति, चल और अचल दोनों प्रकार के हैं तथा वह सम्पूर्ण विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। धर्म का यह विरुद्ध धर्माश्रय वल्लभाचार्य के मत की विशेषता है। उनका कहना है कि ब्रह्म से पदार्थों का आविर्भाव और उसमें ही उनका तिरोभाव होता है। इस प्रकार भगवान स्वयं आविर्भाव एवं तिरोभाव की शक्ति से संपन्न हैं, जिसके द्वारा वह एक से अनेक होता रहता है। आविर्भाव तिरोभाव की क्रिया में भी वल्लभ सम्प्रदाय की अपनी विशेष मौलिकता होती है। इसी आविर्भाव तिरोभाव के द्वारा जड़-जगत जीव, सृष्टि और ब्रह्म में एकता स्थापित की गई है। उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप रस रूप भी है। वल्लभ सम्प्रदाय में श्री कृष्ण पूर्ण आनन्द स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म माने गए हैं। आचार्य वल्लभ 'तत्त्वदीप निबंध' में लिखते हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है और जो रूप और नाम भेद से उसी में रमण करता है। उनका मानना है कि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अक्षरधाम तथा अपनी शक्तियों सहित अवतार लेता है। इसलिए ब्रज भूमि को

भगवान का लीलाधाम अथवा गोलोक का अवतार माना है और उसको मायिक जगत से परे माना है।

वल्लभाचार्य ने जीव को अणुमात्र माना है, जो गंध की भाँति सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। उसका चैतन्य गुण सर्व-शरीरव्यापी है। 'सिद्धांत मुक्तावली' में वल्लभाचार्य श्रीकृष्ण को ही परब्रह्म मानते हैं और गोकुल को महत्त्व देते हुए अक्षरब्रह्म के लीलाधाम का नाम गोकुल, गोलोक या वृन्दावन कहा है। जहाँ भगवान अपनी आनन्द प्रसारणी शक्तियों के साथ लीला करते हैं। ब्रज वृन्दावन अथवा गोकुल नित्य लीला धाम गोलोक का अवतरित रूप है। वल्लभाचार्य ने गोकुल की महत्ता वैकुण्ठ से भी अधिक मानी है। यही कारण है कि वल्लभ सम्प्रदायी भक्त इसी गोलोक की प्राप्ति को अपनी साधना का परम लक्ष्य मानते हैं। इन भक्तों में महान कवि कृष्ण-भक्त सूरदास भी थे।

कवि सूरदास

भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण-भक्त कवि सूरदास जी पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित थे। उनका सारा जीवन सम्प्रदाय की सेवा प्रणाली में ही व्यतीत हुआ। अपने इष्टदेव परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण का कीर्तन ही उनकी नित्य-जीवनचर्या थी, परन्तु वे कीर्तनकार ही नहीं, उच्चकोटि के साहित्य मर्मज्ञ और भावुक कवि भी थे। युगद्रष्टा की भाँति उन्होंने सच्चे अर्थ में अपने युग का प्रतिनिधित्व किया है। पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने से पहले ही वे संसार को अपनी बंद आँखों से

पूर्णतया देखकर व्यापक अनुभव कर चुके थे। विभिन्न मत-मतान्तर और सम्प्रदायों की मर्यादाओं का उन्हें ज्ञान था। सूरदास सामंजस्यवादी कवि थे। हिंदी साहित्य में सूर की तुलना में कोई कवि नहीं हो सकता। उनका आविर्भाव हिंदी जगत के लिए एक विशेष चमत्कार ही समझना चाहिए। सूर की कविता का मुख्य प्रेरक तत्व तो उनकी भक्ति भावना ही थी। चाहे वह सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले की हो या बाद की। सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात उनकी भक्ति भावना अवश्य बदल गई। इस भक्ति के साथ उनके साहित्य की सृष्टि में तत्कालीन परिस्थितियों का भी योग है। ये परिस्थितियाँ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी प्रकार की थीं। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उनके काव्य में इन परिस्थितियों का प्रभाव लक्षित होता है। पुष्टि सम्प्रदाय के भक्ति पक्ष को जनसाधारण के लिए सुलभ और सुबोध बनाने का काम सूरदास ने किया है। उनकी भक्ति भावना वास्तव में साम्प्रदायिक संकीर्णता से बहुत ऊपर उठ चुकी थी और यही कारण है कि सारे वैष्णव सम्प्रदाय, सूरदास को अपना-अपना बताने में गौरव का अनुभव करते हैं।

सूरदास के दार्शनिक सिद्धांत

सूरदास तत्त्वतः दार्शनिक नहीं थे। वे तो संत, भक्त और सिद्ध-कवि थे। उनका लक्ष्य दार्शनिक सिद्धांतों का विवेक नहीं था। भगवान कृष्ण की भक्ति में विभोर होकर जो स्वर-लहरी हृदय से निकली, वही सूरसागर के रूप में प्राप्त

हुई। जो भक्ति रस से भरा होने पर भी इसमें दार्शनिक सिद्धांतों की प्रतिष्ठा सिद्ध करना संभव नहीं है, परन्तु सूरदास एक विशेष सम्प्रदाय में दीक्षित थे और उसी की सेवा पद्धति को उन्होंने अपनाया था। यह सेवा पद्धति उस सम्प्रदाय का आचरण पक्ष है, इसलिए उसके सिद्धांत पक्ष से भी सूरदास प्रभावित थे, जिनके दर्शन हमें सूरसागर में दिखाई पड़ते हैं, जो वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धांतों से मेल खाता है। इसलिए वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धांतों का विवेचन किया जा सकता है।

वल्लभ सम्प्रदाय की भाँति सूरदास के इष्ट श्रीकृष्ण रूप परब्रह्म हैं। जिस प्रकार श्री वल्लभाचार्य ने अनेक ग्रंथों में श्रीकृष्ण का नाम हरि लिखा है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से ऊपर बताया है। उसी प्रकार सूरदास ने भी स्थान-स्थान पर हरि का स्मरण किया है-

**शोभा अमित अपार अखण्डित आप आत्माराम ।
पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सवविधि पूरण काम ।
आदि सनातन एक अनुपम अविगति अल्पअहार ।
उकार अदिवेद असुरहनः निर्गुण सगुण अपार ।।⁴**

सूरदास ने वल्लभाचार्य की भाँति ब्रह्मा, प्रकृति और पुरुष में अद्वैतता स्थापित की है और पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म और श्रीकृष्ण का एकीकरण किया है। सूरसागर में अनेक पद हैं, जिनमें परब्रह्म कृष्ण के अंतर्यामी और विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए सूर कहते हैं कि नेत्रों से श्याम का रूप देखो। वही अनूप रूप ज्योतिरूप होकर घट-घट में व्याप्त हो रहा है। सप्त पाताल उनके चरण

हैं, आकाश सिर है तथा सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, अग्नि सब में उसी का प्रकाश है।

सूरदास ने ब्रह्म के परमानन्द स्वरूप सगुणात्त्व विशिष्ट का भी वर्णन विस्तार से किया है। वे कहते हैं कि भगवान् कृष्ण जो अविगत, आदि, अनन्त, अनुपम, अलख और अविनाशी पुरुष हैं, वे वृन्दावन में गोपियों के मंडल के बीच नित्य लीला विहार करते हैं। वृन्दावन और ब्रज के आध्यात्मिक रहस्य की ओर सूरदास ने कई बार संकेत किया है। उन्होंने श्रीकृष्ण को तीनों देवों से ऊँचा माना है और विष्णु का पूर्ण रूप माना है। विष्णु के अवतार होने की बात उन्होंने कई पदों में कही है। सूरदास के विनयपूर्ण पदों में भगवान् की भक्त-वत्सलता और भक्त की दीनता, विशेष रूप से प्रस्फुटित हुई है। सूरदास द्वारा अधिकांश लीला संबंधी लिखे पद, भक्त-वत्सलता से संबंधित हैं। चीर हरण, कालिया दमन, गोवर्धन आदि लीलाओं में भगवान् कृष्ण अर्थात् हरि की कृपा दृष्टिगत होती है। सूर की भक्त-वत्सलता का वर्णन भागवत के आधार पर स्पष्ट दिखती है।

कृष्ण लीलाओं में आध्यात्मिक पक्ष और प्रतिकार्यों के अतिरिक्त सूर ने जीव, जगत, संचार, माया, मोक्ष आदि के विषयों में अपनी मौलिकता ही नहीं निर्भीकता भी दिखाई है।

जीव

जिस प्रकार से वल्लभाचार्य ने जीव को गोपाल का अंश बताया है, उसी प्रकार सूरदास

ने भी जीव को गोपाल का अंश बताया है। उन्हीं के अनुसार ब्रह्म के अद्वैत सत्ता को स्वीकार किया है। जीव को उन्होंने साधारण रूप से माया से आवृत्त माना है। वल्लभाचार्य की भाँति उनके काव्य में तीनों प्रकार के जीवों का संकेत अवश्य मिल जाता है। शुद्ध अवस्था वाले जीवों का वर्णन उन्होंने भगवान की नित्य लीला के संबंध में और संसारी जीवों का वर्णन विनय पदों में किया है। अविद्या और माया को स्वरूप-विस्मृति का कारण बताया है। यदि माया न हो, तो ब्रह्म और जीव में कोई अन्तर नहीं। माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। सूर ने अपने पद में ऐसा ही लिखा है-

अपुनपौ आपुन ही विसरयौ।

**जैसे स्वान काँच-मन्दिर मैं, भ्रमि-भ्रमि भूकि पर्यौ।
ज्यों सौरभ मृग-नाभि बसत है, द्रुम-तृन सुँधि
फिरयौ।⁵**

सूरदास ने अपने पदों में संसारी जीवों की दुर्गति भ्रम और अनेक प्रकार की आपत्तियों का वर्णन अत्यन्त विस्तृत रूप में किया है। भगवान की कृपा से जब यह संसारी जीव माया से छुटकारा पा जाता है और उसमें आनन्दांश का भी आविर्भाव हो जाता है, तब वह मुक्ति पा जाता है। भ्रम दूर हो जाने पर जीव को अपना ज्ञान हो जाता है। जीव के लिए वे भगवत् भजन को ही कल्याणकारी मानते हैं। “**भगवत् भजन बिनु मिथ्या जनम गंवैये**” में उनका यह विचार स्पष्ट झलकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जीव को अपना ही स्वरूप बताते हैं-

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।⁶

जीव सृष्टि में जीवत्व को प्राप्त हुआ यह सनातन (अनादि) जीव मेरा ही अंश है। ब्रह्म संबंध मंत्र में भी जीव उस परब्रह्म का अंश प्रतिपादित होता है।

जगत और संसार

वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार जगत और संसार अलग-अलग हैं। उनका कहना है कि जगत सत्य है और संसार असत्य। पर सूरदास जी का मत कुछ भिन्न है। वे जगत को गोपाल का अंश मानते हैं और संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से मानते हैं। सूरदास ने संसार के विषय में कुछ न कहकर उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है। वे संसार को असत्य मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि जिस भगवान का गुणगान करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है, उस संसार को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है। ईश्वर ही इस संसार का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं और पुनः सृजन प्रारम्भ करते हैं। सूरदास ने वल्लभाचार्य के अविकृत परिणामवाद को माना है, क्योंकि जगत की उपमा सूर ने पानी के बुलबुले से दी है और वल्लभ की भाँति ईश्वर को ही जगत का निमित्त और उपादान का कारण माना है।

माया

वल्लभ सम्प्रदाय में माया को सत्य तथा भ्रम, दोनों ही प्रकार की बताया गया है। सूरदास के पदों में माया का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। उन्होंने माया को ही शक्ति माना है।

इस माया के चमत्कार का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। सूर के विचार से माया एक नहीं है, जो हाथ में लकूटी लेकर जीव को विभिन्न रूप से नचाती है और उसकी बुद्धि को भ्रम में डालती है। माया के बल से ही ईश्वर इस जगत में विचित्रताओं को भर देता है। उनका कहना है कि वास्तव में उसकी गति यह माया ही है। विनय के पदों में सूरदास ने माया का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। माया के विषय में सूर ने अत्यधिक मौलिकता दिखाई है। उन्होंने माया को अविद्या और तृष्णा बताकर अनेक रूपकों की योजना की है। सूर का कहना है कि सारे सांसारिक संबंध माया से उत्पन्न हैं और माया मनुष्य को इन संबंधों के बंधन में डाल देती है। सूरदास के लिए माया और अज्ञान एक ही है। इसी अज्ञान के अंधकार में चढ़कर मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल जाता है। माया के कारण करुणामय की सेवा को छोड़कर मन मोह जाल में फंस जाता है और निकट रहने पर भी कस्तूरी वाले मृग की भाँति अज्ञात रहता है। सूरदास ने माया को भगवान की वह शक्ति माना है, जिसके कारण यह मिथ्या संसार सत्य-सा प्रतीत होता है।

यदि दार्शनिक रूप से विचार करें, तो नाम, रूप, जीव, ईश्वर, कारण कार्य शुद्ध ब्रह्म है। मायिक नहीं है। वह सर्व शुद्ध, माया रहित अद्वैत, अभेद है।

**मायासम्बंधरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधौः ।
कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ॥⁷**

मोक्ष

सूरदास ने पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार ही जीवों की कोटियाँ मानी हैं। भक्ति मार्ग के पथिक वास्तव में उसी भक्त को मुक्त मानते हैं, जो निर्गुण मुक्ति को न चाहकर भगवान के दर्शन से सुखी होता है। सूरदास की भक्ति स्वतः पूर्ण है, जिसके प्राप्त होने पर कोई इच्छा नहीं रह जाती है।

सूरदास ने कहीं भी मुक्ति का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया है। जीवन-मुक्त अवस्था प्राप्त करने की ओर सूरदास ने अनेक संकेत किए हैं। सारा भ्रमरगीत इस प्रकार के संकेतों से भरा पड़ा है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्तियों का सैद्धांतिक रूप 'सूरसागर' में नहीं है, परन्तु इन चारों मुक्तियों की अनुभूति सूर के कई पदों से प्रकट होती है और उस भगवत धाम का स्वरूप भी सूरदास ने सूरसागर में बताया है-

**चकई से चील चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग ।
जहाँ मृग निसा होति नहि, कबहुँ सोई सायर
सुकजोग ।**

सूरदास सदैव ही भगवान की लीला को ही सुनना चाहते हैं, जिससे उन्हें सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है-

**जो सुठा होत गोपालहि गाये
सो सुख होत न जप तप कीन्हें,
कोटिक तीरथ न्हार्यें ।**

इसी अवस्था को भजनानन्द में मग्न होना कहते हैं, जिसको सम्प्रदाय में स्वरूपानन्दमुक्ति कहा गया है। लयात्मक सायुज्य मुक्ति में दोनों

रूप हमें सूरदास में दिखाई देते हैं। एक स्थान पर सूर वृन्दावन की रेणु ही बनने की कामना करते हैं-

करहु मोहि ब्रजरेणु देहु वृन्दावन वासा ।

वल्लभ समुदाय के अनुसार सूरदास ने ब्रज, वृन्दावन, गोकुल को नित्य लीला धाम, गोलोक का अवतरित रूप माना है और स्थान-स्थान पर ब्रजधाम की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है-

वृन्दावन ब्रज को महत्त आपै वरनौ जाय ।

चतुरानन पत्र परसि के लोक गायो सुकपाय ।।

श्रीमद्भागवत, वल्लभ-सम्प्रदाय तथा अन्यान्य सम्प्रदायों को आधार मानते हुए भी सूरदास के सिद्धांतों में पर्याप्त मौलिकता दिखती है। सूरदास के इष्ट अतिमानवीय रूप के साथ मानवीय रूप में भी चित्रित हैं। सूरदास के कृष्ण एक ओर तो भागवत के श्रीकृष्ण और वल्लभदास के इष्टदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, तो दूसरी ओर उनके कृष्ण पूर्ण मानव स्वरूप में भी हमारे बीच दिखाई पड़ते हैं। सूरदास ने जीव, जगत, मोक्ष आदि के विषय में केवल मौलिकता ही नहीं, बल्कि निर्भीकता भी दिखाई है। जगत और संसार के सूक्ष्म भेद की ओर सूरदास का ध्यान नहीं गया है। वे तो परमधाम अर्थात् ब्रजधाम में पहुँचकर भगवान के लीला गान को अपना कर्तव्य समझते रहे। यही कारण है कि सूरसागर में दार्शनिक सिद्धांतों को खोजना सरल नहीं है।

निष्कर्ष

पुष्टिमार्गीय दर्शन, आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें भक्ति और भगवान की कृपा को केंद्र में रखा गया है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण की अनुग्रह प्राप्ति और उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। वल्लभाचार्य के अनुसार, ब्रह्म सच्चिदानंद, व्यापक, अव्यय, सर्वशक्तिमान और सगुण-निर्गुण दोनों रूपों में विद्यमान हैं। उनका मानना था कि ब्रह्म जगत का परिणाम है, जो विकार रहित और आनंद स्वरूप है।

सूरदास ने पुष्टिमार्ग के सिद्धांतों को अपनी रचनाओं में सफलतापूर्वक प्रतिबिंबित किया। उन्होंने श्रीकृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम और परब्रह्म मानते हुए उनकी लीलाओं और भक्त-वत्सलता का वर्णन किया। सूरदास की कविता भक्ति रस और आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरपूर है, जिसमें वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

इस प्रकार, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन और सूरदास की रचनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। दोनों ने अपने-अपने तरीके से भक्ति और भक्ति मार्ग को लोकमंगल के लिए सहज और सुलभ बनाया। उनकी शिक्षाएँ आज भी भक्त और आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणादायक हैं।

संदर्भ सूची

1. श्रीमद्भागवत, अध्याय-7, श्लोक 6
2. श्रीमद्भागवत, अध्याय-7, श्लोक 19
3. श्रीमद्भागवत, अध्याय-4, श्लोक 24
4. सूरसागर-सारावली। पद 191, 192
5. http://kavitakosh.org/kk/आत्मज्ञान_/_सूरदास
6. श्रीमद्भागवत, अध्याय-15, श्लोक 7
7. श्रीमद्भागवत, अध्याय-12, श्लोक 16

डॉ. पी.आर. वासुदेवन 'शेष', हिंदी अधिकारी (सेवानिवृत्त),
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी), भारत सरकार,
वरिष्ठ साहित्यकार, चेन्नई-600014, तमिलनाडु
संपर्क vasudevanshesh@gmail.com

नवगीत में सांस्कृतिक आयाम

शोध सारांश

नवगीत हिंदी साहित्य की एक अत्याधुनिक काव्य विधा है, जो पारंपरिक गीतों की रोमानी और भावुक अभिव्यक्ति से आगे बढ़ते हुए आधुनिक युग की जटिलताओं, विसंगतियों, संघर्षों और समसामयिक परिस्थितियों को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। 1950 के दशक के मध्य, विशेषकर 1955 के बाद, नवगीत ने हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नई विधा के रूप में अपनी पहचान बनाई। डॉ. शंभुनाथ सिंह और डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे अग्रणी साहित्यकारों ने इसे एक सुसंगत और सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। नवगीत मध्यमवर्गीय समाज की वास्तविकता, शहरीकरण की चुनौतियों, औद्योगीकरण के प्रभाव और ग्रामीण जीवन की सहजता के बीच पनपती भावनाओं को समग्रता से अभिव्यक्त करता है।

यह विधा आत्ममुग्धता से परे यथार्थपरक दृष्टिकोण और स्मृतियों की गहनता के साथ सामाजिक सरोकारों को जोड़ती है। गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, रामदरश मिश्र,

सर्वेश्वरदयाल सक्सेना और मुकुटधर पांडेय जैसे कवियों ने नवगीत को समृद्ध किया। इनके काव्य संग्रहों में जीवन की विडंबनाओं, संघर्षशील मानव की अनुभूतियों और समय के साथ हो रहे बदलावों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उकेरा गया है। नवगीत में शब्दों की संक्षिप्तता, लयात्मकता और नवीन प्रयोगशीलता का सुंदर समन्वय देखा जाता है। यह विधा आधुनिक हिंदी कविता की संवेदनाओं को नया आयाम देती है और समाज को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है।

बीज शब्द : 1. नवगीत 2. आधुनिक हिंदी काव्य 3. संवेदना 4. मध्यमवर्गीय समाज 5. जीवन संघर्ष।

मूल शोध

गीत एक ऐसी विधा है, जो समसामयिक परिवर्तनों के साथ अपनी चिरंतनता बनाए रखती है। युगीन संदर्भों में मानव मन के संवेग नए रूप ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें अभिव्यक्त करने की

बेचैनी सदैव मानव मन में बनी रहती है। यह तथ्य है कि आज के व्यक्ति के सुख-दुःख, राग-विराग की संवेदनाएँ आदिम काल के मानव की संवेदनाओं की तरह प्रत्यक्ष, सीधी और आवेगपूर्ण नहीं हैं। वर्तमान समय में बौद्धिक युग की जटिलताएँ इन संवेदनाओं पर प्रभाव डालती हैं।

इस कारण आज की नैतिक संवेदनाएँ आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के रूमानी गीतों की तरह एक प्रवाह में तीव्रता से नहीं फूटतीं, बल्कि यह एक विशेष मानसिक स्थिति में बिखरे हुए संवेगों के साथ जुड़कर आकार लेती हैं। यह जुड़ाव ऐसा है, जिसमें एक संवेग दूसरे में परिवर्तित होता है। ये परिवर्तित संवेग आंतरिक एकता द्वारा अनुशासित रहते हैं। यद्यपि देखने में ये संवेग अलग-अलग प्रतीत होते हैं, वे मूलतः एक आंतरिक संगीत से गहराई से जुड़े होते हैं। आज की यह संवेदना न केवल नई कविता में, बल्कि नए गीतों में भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है।

जहाँ मानव मन किसी सौंदर्य, राग, सत्य के किसी कोण से गहरे छू जाता है, वहाँ गीत की भूमि उर्वर होती है। यह काव्य अपेक्षाकृत आत्मप्रधान होता है। यह विश्लेषणात्मक, बुद्धि बोझिल, लंबा और जटिल नहीं होता। हिंदी में प्रायः हुआ यह है कि गीतों को मात्र एक आकार मान लिया गया है। इसलिए प्रचलित रंगमंचीय फूहड़ गीतों से अलग करने के लिए इन गीतों को नवगीत कह सकते हैं।

यह मानना उचित होगा कि नवगीत का आरंभ 1955 से होता है। नवगीत की अवधारणा और पहचान को समझने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी की भूमिका में नवगीत का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, डॉ. शंभुनाथ सिंह द्वारा 'नवगीत दशक' का प्रकाशन कविता के क्षेत्र में हुए नए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। वास्तव में, गीत की नई पीढ़ी और उससे पहले की कुछ पीढ़ियों के साहित्यिक सृजन की सबसे विशिष्ट पहचान, अजनबीयत और खंडित पहचान के रूप में उभरकर सामने आई। इसके बावजूद, आत्ममोह और आत्मप्रशंसा के इस स्मृतिहीन युग में नवगीत ने स्वयं को स्मृतिसंपन्न और याद रखने योग्य बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। इसने परिवर्तन को पूरी तरह आत्मसात करते हुए, मध्यमवर्गीय चिंतनशील समाज का सजीव चित्रण किया और दलितों एवं शोषितों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी।

समसामायिक नये गीत प्रमुखतः अज्ञेय के 'इत्यलम', 'हरी घास पर क्षण भर,' 'बावरा अहेरी', 'इंद्रधनुष रौंदे हुए थे' आदि संगहों में, गिरिजा कुमार माथुर के 'नाश और निर्माण', 'धूप के धान' और 'शिलापंख चमकीले' में, धर्मवीर भारती के 'ठंडा लोहा' तथा 'सात गीत वर्ष' में, नरेश मेहता के 'बनपाखी सुनो' में, शंभुनाथ सिंह की 'समय की शिला पर' में जगदीश गुप्त के 'नाव के पांव' तथा 'हिमदंश' में, ठाकुरप्रसाद सिंह के 'वंशी और मादल' में, रामदरश मिश्र के

‘बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ’ तथा ‘पक गयी है धूप’ काव्य संग्रहों में, केदारनाथ सिंह के ‘अभी बिल्कुल अभी’ में, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के ‘काठ की घंटियाँ’ में, रवींद्र भ्रमर के ‘रवींद्र भ्रमर गीत’ में, वीरेन्द्र मिश्र के ‘गीतम’ में तथा राजेन्द्र प्रसाद सिंह की ‘आओ खुली बयार’ में प्रकाशित हुए हैं।

इनके अतिरिक्त भवानीप्रसाद मिश्र और भारत भूषण अगवाल के नई कविता वाले संग्रहों में भी कुछ बहुत अच्छे नवगीत मिलते हैं। चंद्रदेव सिंह द्वारा संपादित ‘पाँच जोड़ बांसुरी’ नए गीतों का एक विशिष्ट सुंदर संकलन है। इसी गीतधारा में राजेन्द्र किशोर, महेन्द्र शंकर, रामनरेश पाठक, श्यामसुंदर घोष, उमाकांत मालवीय आदि के गीत भी आते हैं।

प्रयोगवादी कविताओं ने धीरे-धीरे विकसित होकर नई कविताओं का स्वरूप ले लिया। इन कविताओं के मुख्य विषय जीवन की वास्तविकता और चमत्कार रहे। नई कविताएँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की परिस्थितियों से प्रभावित होकर रची गईं। इनमें नवीन भावबोध, नए मूल्य और शिल्प की विशिष्टता प्रमुख रूप से देखी जाती है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मानव की असहायता, विवशता और निरुपायता स्पष्ट रूप से सामने आई। इसके साथ ही मनुष्य ने अपने अस्तित्व के संकट को भी महसूस किया। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक युग में, नई कविता ने मानव के दार्शनिक रूप को वादों से अलग रखते हुए एकांत में उजागर किया। यह युग प्रतिष्ठा

से भरपूर और हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाला युग माना जाता है। नई कविताओं में लघु मानव और उसके संघर्ष का गहन और अनूठा चित्रण किया गया है।

“नई कविता के कवि दो परिवेशों को लेकर लिखने वाले कवि हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों का नई कविताओं में वर्णन किया गया है। इसके अलावा कुंठा, असमानता, घुटन और कुरूपता का वर्णन किया गया है। गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह आदि शहरी परिवेश के कवि हैं। इनके अलावा भवानीप्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन आदि ग्रामीण परिवेश के कवि हैं।”¹

उपर्युक्त सभी गीतकारों के अपने-अपने व्यक्तित्व हैं, किंतु इनके गीतों की एक सामान्य भूमि भी है। अनुभूति की सच्चाई अतएव अनुभूति की अपनी-अपनी विशिष्टता, नवीन सौंदर्यबोध, आकार लघुता, नवीन बिंब प्रतीक, उपमान योजना इनकी सामान्य विशिष्टता है।

हाल के वर्षों में हिंदी गीतों ने एक नई दिशा में मोड़ लिया है, जिसे कुछ गीतकारों ने ‘नवगीत’ नाम दिया है। नवगीत आधुनिक जीवन के घरेलू परिवेश को अभिव्यक्त करने के अनोखे माध्यम बन गए हैं। इनमें न केवल पारिवारिक और सामाजिक जीवन की गहराई दिखती है, बल्कि प्रकृति के ऐसे अनछुए और नये बिंबों को भी उजागर किया गया है, जो पहले के गीतों में कम

ही देखने को मिलते थे। इन गीतों में आसपास के जीवन के रंग और उसकी विविधता को भी बड़ी सहजता और गहनता के साथ प्रस्तुत किया गया है।

“आधुनिक हिंदी काव्य की सृष्टि प्रारंभ से ही मध्यवर्गीय जीवन चेतना के उन विकासोन्मुख उपादानों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में हुई थी, जो रीतिकालीन सामन्तीय जीवन-व्यवस्था को ध्वंस करके नवीन समाज-रचना की संभावना को सत्य सिद्ध कर रहे थे।”²

नवगीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रासंगिकता और यथार्थता है। इनमें आम जन-जीवन की समस्याओं, संघर्षों और भावनाओं को संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। इन गीतों में एक ओर जहाँ शहरीकरण और तकनीकी युग के प्रभाव दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन की सहजता और प्रकृति की सजीवता भी नज़र आती है। यही कारण है कि नवगीतों ने हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान बना लिया है। इन नव-गीतकारों में विशिष्ट हैं ओम प्रभाकर, नईम, शलभ श्रीराम सिंह, चंद्रमोलि उपाध्याय, देवेन्द्र कुमार, मणि मधुकर, माहेश्वर तिवारी, रमेश रंजक आदि, नए गीतकारों में बालस्वरूप राही का अपना अलग स्थान है। राही गीतों के माध्यम से आज के जीवन के विसंगतिमय यथार्थ और व्यक्ति के आहत अनुभवों के वैसे ही चित्र उभारते हैं, जैसे नई कविता में उभरे हैं। इस प्रकार वे गीत के वर्ण्य क्षेत्र का विस्तार करने वाले तथा गीत की संवेदना में विचार भरने वाले

गीतकार हैं।

इस तरह भारतीय साहित्य जगत में जिस नई विधा का प्रादुर्भाव हुआ, वह नवगीत है। वास्तव में नवगीत कालचेष्टा की एक ऐसी चाहना है, जिसे तर्कना से नहीं पाई जा सकती। यह चाहना तर्कना के तल पर आकर भी कमज़ोर नहीं होती, वरन् अधिक दुर्विचार हो जाती है। वह चाहना में अन्तर्मुक्त होकर स्वयं ही उत्प्रेरित होती रहती है। वैसे ही जैसे कोई कस्तूरी मृग उन्मथित होता रहता है। इस विधा का काव्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक बहुमुखी और बहुरंगी है।

काव्य-जगत में नवगीत एक नई विधा के रूप में उभरा है, जो आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। इसमें शब्दों के प्रयोग की अनूठी कला है, मुहावरों में नए युग की सोच झलकती है, बिंबों में बौद्धिकता की नई परंपरा दिखाई देती है। इसकी नवीन धुनें, सुरों में बदलते मिजाज़ के साथ, संगीत में व्यापकता और अभिव्यक्ति की आधुनिकता को शामिल करती हैं। नवगीत ने न केवल व्यक्ति और समाज को अपनी भावनाओं से जोड़ने में सफलता पाई है, बल्कि कविता के वास्तविक गुणों और स्वाभाविक सौंदर्य का दर्शन भी कराया है। उदाहरण के रूप में-“**संपूर्ण साहित्य रचना की चेष्टा ही जीवनेच्छा का परिणाम है। मनु के द्वारा-**

**मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूँजने कानों में
मैं भी कहने लगा मैं रहूँ शाश्वत नभ के गानों में।”³**

नवगीत की कुछ पंक्तियाँ उदाहरणार्थ दृष्टव्य हैं-

**“जब भी चाँद को देखूँ
चाँद मुस्कुराता रहा
सुनकर मेरी हँसी
चाँद शरमाता रहा
देख मेरी पलकें भी झुकती रहीं
वो भी चुपचाप रहा”⁴**

नई कविता और नवगीत के बीच जो अंतर दिखाई देता है, उसका एक मुख्य कारण कविता का संगीत से दूर हो जाना है। अपने प्रारंभिक विकास में कविता संगीत से जुड़ी हुई थी। नवगीत, नई कविता नहीं है, लेकिन यह कविता का ही एक रूप है और कविता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित है। आधुनिक साहित्य भी यह स्वीकार करता है कि कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का रहा है।

नवगीत ने अपने सृजनात्मक स्वरूप को प्रकृति और उसके सौंदर्य में समाहित करते हुए अभिव्यक्त किया है। यह मानवता के विविध आयामों, उनकी विशिष्टताओं और साहित्य की वैधानिकता के आधार पर विकसित हुआ है। नवगीत न केवल अपनी आत्मीयता को अभिव्यक्त करता है, बल्कि समग्र सृष्टि, चर-अचर, भाव, अनुभूति, उद्देश्य, बुद्धि और प्रेरणा को भी साहित्यिक चिंतन और मीमांसा का आधार बनाता है। इस प्रकार नवगीत ने साहित्य में अपनी उपस्थिति को स्पष्ट और सृजनात्मक रूप से

स्थापित किया है।

आज के नवगीत ने अपने शब्दों, बिंबों, प्रतीकों, मुहावरों के विशिष्ट प्रयोग और नए शिल्प-विधान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को समृद्ध और सृजनशील बनाया है। चाहे वह लोकधारा हो या लोकांचल, नवगीत के नवाचार का प्रभाव इन पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपने नयेपन के माध्यम से नवगीत ने पारंपरिक गीतों और लोकगीतों की गीति-नीति में परिवर्तन किया है और प्रयोगधर्मिता के साथ लोकांचल के समग्र दृश्य-बिंबों को नया आयाम प्रदान किया है। वास्तव में नवगीत ने अतीत के स्थिर चित्रों में वर्तमान के जीवंत दृश्यों का समावेश करते हुए एक नया लोक-परिवेश निर्मित किया है।

**कितने वसंत पावस पतझर
देकर मधुपीर विनीत गए
खिलते थे साध-सुमन सुरभित
यौवन वसंत मुस्काता था।
नव वृन्त-वृन्त पर कलियों को
मधुकर संगीत सुनाता था।”⁵**

यह सर्वविदित है कि जनसामान्य की संवेदनाओं का जितना प्रामाणिक और सजीव चित्रण लोकगीतों में मिलता है, उतना साहित्य की अन्य किसी विधा में नहीं। उदाहरण के रूप में-

**परिश्रम करके ही सदा, ऊँचा उठे आप
फिर मिलेगा नहीं कभी, कोई भी संताप**

रखते हैं जो भी सदा, उत्तम-सा व्यवहार
उसके जीवन में मिले, खुशियाँ देख अपार
ज्ञान जहाँ से भी मिले, लेवे सारा ज्ञान
लेकर ज्ञान आप बने, रमेश यहाँ महान ।।⁶

नई कविता में भावों की गहनता और जीवन के यथार्थ का चित्रण प्रमुख होता है। नई कविता में परंपरागत छंदबद्धता से अलग सरल और स्पष्ट भाषा में व्यक्ति के संघर्ष, आशा और समाज के विभिन्न पहलुओं को विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित पंक्तियाँ कर्म, धैर्य और न्याय के प्रति विश्वास को उजागर करती हैं।

समय समय की बात है, होगा सबका न्याय
सब दिन ना दुर्दिन रहे, मिट जाए अन्याय
तुम करम पर सबर करो, हो ना कभी अधीर
फल करम का है मिलना, बने रहो तुम धीर
हार न अंतिम कोय हो, जब तलक कर उपाय
तज करम फिर हार भये, मनुवा धर न उपाय
दे सफाई कभी नहीं, किसी विषय पर भाय
स्वजन को ज़रूरत नहीं, पर जन मान न भाय ।।⁷

सिमोन के उद्धरण से प्रेरित यह कविता नई कविता के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। नई कविता समाज, संस्कृति और परंपरा की जटिलताओं को न केवल समझती है, बल्कि उन पर तीव्र आलोचना भी करती है।

इस कविता में औरत के अस्तित्व को एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जहाँ समाज द्वारा निर्धारित भूमिका को चुनौती दी

जाती है। उक्त कविता में यह दृष्टव्य है।

“ठीक ही कहा था सिमोन ने कि—
'औरतें पैदा नहीं होतीं, बनाई जाती हैं'
बिल्कुल

खाट की निवाड़-सी—

बुनी जाती हैं इस कलात्मकता के साथ
धर्म, परंपरा, समाज और परिवार के पायों में
कि एक भी गाँठ
नज़र नहीं आती सतह पर ।⁸

नई कविता में काव्यशास्त्र और रूपक की सीमाओं को तोड़ा जाता है और भावनाओं की अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया जाता है। यह कविता सामान्य जीवन की जटिलताओं, सामाजिक असमानताओं और मनुष्य की आंतरिक पीड़ा को नए ढंग से चित्रित करती है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का संयोग होता है, जो कवि के व्यक्तिगत अनुभवों और समाज की वास्तविकता को व्यक्त करता है।

“आशाओं की पोटली, लिए मेघ अवधूत
इधर उधर मंडरा रहे, बने खूशी के दूत।
गुस्से में इस सूर्य का, खून रहा था खौल
बादल ने भी तान ली, पानी की पिस्तौल ।।
बादल गरजे और फिर, बूँद हुई गिटार
शिव डमरू से बज उठे, घर की छत दीवार ।।”⁹

कवि स्वच्छंदता की ओर आकर्षित होता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध उसे रोकते हैं। यहाँ परंपराओं और रूढ़ियों से उत्पन्न निरंतर संघर्ष को दर्शाया गया है, जो नई कविता

की बुनियादी पहचान है। उक्त कविता नई कविता की विशेषताओं को व्यक्त करती है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभूतियों और विचारों का प्रगटन होता है।

“बहुत बार
उन्मुक्त गगन में
पंख फैलाकर
पूरी स्वच्छंदता से
ऊँचा, बहुत ऊँचा
उड़ना चाहता हूँ
पता नहीं क्यों
काँप उठती है रूह
शापग्रस्त-सी
और फिर
यकायक
डाल देती है बंदिशें
मेरे पंखों पर
रूढियों की डोर से.....”¹⁰

नवगीत एक नई कविता की परंपरा है, जिसमें छंद, लय और संगीत स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। यह कविता और संगीत के शाश्वत संबंध को प्रकट करती है। नवगीतकारों को इस पहलू को समझना चाहिए, क्योंकि कविता की संवेदनाएँ और संगीत की ताल एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो पाठक या श्रोता को गहरे भावनात्मक अनुभव से जोड़ते हैं।

“बादल का
नन्हा-सा कतरा
हवाओं के संग

फिज़ाओं का ले रंग
बारिश की महक से
गमकता
सरकता
वर्षा की बूँदों को
हथेलियों में समेटे
चिड़ियों से चहकते
मेरे आँगन में
अपने पंखों को समेट
उतरा
मेरा छोटा-सा घरोंदा
सुगंध से भर गया
लगा
जैसे पूरा आकाश
मेरे गरीबखाने में उतर गया.....।।”¹¹

नवगीत काव्य में यथार्थ जीवन की गहरी अनुभूतियाँ व्यक्त होती हैं, जो जीवन के सुख-दुःख, क्रोध, शोक, पीड़ा और जुगुप्सा जैसी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। इन अनुभवों को नवगीत में आनंद के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिससे यह काव्य न केवल संघर्ष और पीड़ा को, बल्कि जीवन के हर पहलू को सुंदरता के साथ प्रस्तुत करता है।

“नहीं जीना है हमें
अब और डर-डर के
अंधेरे की बेड़ियों में
यूँ बंध-बंध के
जीवन का हर पल
ही क्षण

यूँ घुट-घुट के

कहो ज़रा क्या...¹²

उसी प्रकार प्रकृति के अनुपम उपहार को नवगीत में पिरोया गया है, जिसकी कल्पना भी सुखद है। इन कविताओं में सरलता और मधुरता से जीवन के भावों को व्यक्त किया जाता है। जैसे रिमझिम बारिश की बूँदें हृदय में स्वर्णिम यादों का विस्तार करती हैं, वैसे ही नवगीत में भी भावना और प्रकृति के संगम से नए अर्थ उभरते हैं।

“अनंत और अपरिचित

मेरे दिन और रातों में

होती है जब

सुनहरी यादों की वर्षा

हृदय में.....

अपने जीवन के

स्वर्णिम समृतियों की

उन निर्मल उन्मुक्त बूँदों को

जब भरने लगता हूँ

अपनी चाहत की अंजुरी में

रिमझिम बारिश की तरह।”¹³

निष्कर्ष

नवगीत हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य विधा है, जो आधुनिक जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्ति देने में सफल रहा है। इसने पारंपरिक गीतों की भावप्रवणता को बनाए रखते हुए समकालीन जीवन की जटिलताओं, विडंबनाओं और संघर्षों को नई दृष्टि से प्रस्तुत

किया है। नवगीत की विशेषता इसमें निहित ताज़गी, भावों की गहराई और समाज के प्रति जागरूक दृष्टिकोण है। इसमें व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को भी सूक्ष्मता से उकेरा गया है। शिल्प और भाषा के प्रयोग में नवाचार के कारण नवगीत काव्य की एक सशक्त और प्रासंगिक धारा बन गया है। इसके माध्यम से कवियों ने वर्तमान युग की समस्याओं, विषमताओं और संघर्षों को सहज और सारगर्भित तरीके से व्यक्त किया है। इस प्रकार, नवगीत हिंदी साहित्य में एक नवीन चेतना और सृजनशीलता का परिचायक है, जो काव्य परंपरा को समृद्ध करता है।

संदर्भ सूची

1. <https://pragyaab.com/blog-single.phpMnBv=410>
2. आधुनिक हिंदी काव्य और कवि, प्रधान संपादक डॉ. रामचन्द्र तिवारी, नया साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 1962, पृष्ठ सं- 9
3. आधुनिक हिंदी काव्य और कवि, प्रधान संपादक डॉ. रामचन्द्र तिवारी, नया साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 1962, पृष्ठ सं- 32
4. कैसा ये वनवास, कुमारी लता प्रासर, राजभाषा विभाग, बिहार सरकार, पटना, वर्ष 2019, पृष्ठ सं- 42
5. तुमसे बिछड़े युग बीत गए, कवि डॉ. रामाश्रय झा, वीणा पत्रिका, दिसंबर 2024, पृष्ठ सं- 77, प्रकाशक, श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर

6. कटुता का सब रोग, श्री रमेश मनोहरा, वीणा पत्रिका, दिसंबर 2024, पृष्ठ सं- 76
7. समय समय की बात, शिवनारायण, वीणा पत्रिका, दिसंबर 2024, पृष्ठ सं- 78
8. खाट की निवाड़, डॉ. मंजू रुस्तगी, वीणा पत्रिका, दिसंबर 2024, पृष्ठ सं- 81
9. प्रकृति का खेल, सत्यशील राम त्रिपाठी, वीणा पत्रिका, दिसंबर 2024, पृष्ठ सं- 84
10. बंदिश, पल पल प्रतिपल (काव्य संग्रह), डॉ. पी. आर. वासुदेवन 'शेष', गायत्री पब्लिकेशन्स, चेन्नई, वर्ष 2022, पृष्ठ सं- 100
11. एक कतरा बादल का, पल पल प्रतिपल (काव्य संग्रह), डॉ.पी.आर. वासुदेवन 'शेष', गायत्री पब्लिकेशन्स, चेन्नई, वर्ष 2022, पृष्ठ सं- 99
12. डर, दीपा ओझा, रूह से पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2024, पृष्ठ सं- 64
13. अंजुरी में बारिश, डॉ. संजय रामन, गायत्री पब्लिकेशन्स, चेन्नई, वर्ष 2018, पृष्ठ सं- 13

डॉ. प्रेम चन्द भार्गव, सहायक प्राध्यापक (हिंदी), प्रबंधन संकाय
एस.आर.एम.आई.एस.टी., काट्टांकुलत्तूर, चेन्नई-603203, तमिलनाडु
संपर्क chandprem583@gmail.com

मधुकर सिंह की कहानियों में दलित संघर्ष

शोध सारांश

मधुकर सिंह की 'दस प्रतिनिधि कहानियाँ' नामक कहानी संग्रह में अगनुकापड़, हरिजन सेवक, दुश्मन, कवि भुनेसर मास्टर, भाई का ज़ख्म, लहु पुकारे आदमी आदि कहानियों में दलित जीवन की त्रासदी और संघर्ष को कहानी फलक पर उकेरा गया है। समाज में एक तरफ उच्च वर्ग है, जो अपनी जाति की अकड़ में इंसान को इंसान नहीं समझता। वहीं दूसरी तरफ निम्न वर्ग है, जो अपने जीवन को जीने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने के लिए विवश है। ऐसा लगता है मधुकर सिंह ने न केवल इस निम्न वर्गीय जीवन को देखा है, बल्कि जिया भी है। मधुकर सिंह की कहानियाँ निम्न वर्गीय समाज की ऐसी दारुण कथा कहती हैं, जो मन को झकझोरकर रख देती हैं। कहानियों के अंतर्गत लेखक ने दलित समाज के जीवनगत संघर्ष को कहानी फलक पर उकेरने का सफल प्रयास किया है। कहानी की पृष्ठभूमि बिहार का आंचलिक क्षेत्र है, जहाँ दलित समाज को जीवन यापन करने के लिए घोर अपमान एवं तिरस्कार

का सामना करना पड़ता है। जब शोषण हद से बढ़ जाता है, तो विरोध की धारा फूटती है। कहानियों के अंतर्गत शोषण का विरोध भी हुआ है।

बीज शब्द : 1. मधुकर सिंह 2. समाज
3. संघर्ष 4. त्रासदी 5. तिरस्कार
6. मौलिक अधिकार 7. समानता
8. शिक्षा 9. स्वतंत्रता
10. दलित जीवन।

मूल शोध

हिंदी कथा साहित्य में दलित जीवन का संघर्ष आज यथार्थ रूप में दिखाई देने लगा है। कथाकारों द्वारा कृति के फलक पर पृष्ठभूमि के अनुकूल वर्णन किया जा रहा है। मधुकर सिंह ऐसे एक कथाकार हैं, जिनकी कहानियों की पृष्ठभूमि बिहार राज्य के अंचल तक पसरी पड़ी है, जहाँ पर अपना जीवन यापन के लिए दलित समाज जूझ रहा है। कहानी फलक पर दलित पात्र अपने जीवन को काटने के लिए हलवाही, चरवाही, मेहनत, मज़दूरी, कटिया, बिनिया

करता है। इसके बाद भी उसे भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। समाज के सबसे निचले पायदान पर होने के नाते उन्हें समाज में उपेक्षा और तिरस्कार बहुतायत मात्रा में झेलना पड़ता है। इस संदर्भ में दलित साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि-“**दलित जीवन की पीड़ाएँ असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने साँसें ली हैं, जो बेहद क्रूर और अमानवीय है।**”¹

दलित समाज के जीवन में कदम-कदम पर संघर्ष है। इस समाज में यदि साँस भी लेनी हो, तो संघर्ष करके ही ली जा सकती है। तथाकथित उच्च समाज ने दलित समाज को बाँधने के लिए अनेकानेक नागपाशों की सीमारेखा खींच रखी है, जिसके दायरे में रहकर ही जीवन जीने की इजाज़त रही है। इस संदर्भ में दलित साहित्य विकिपीडिया पर उल्लेख है कि-“**दलितों को हिन्दू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया।**”²

इसके बावजूद भी अपमान एवं तिरस्कार का ज़हर आए दिन दलित समाज को पीना पड़ता है। अगनुकापड़ कहानी में लेखक एक ऐसे निम्न वर्गीय परिवार के दर्द का बखान करते हैं, जहाँ मानवता शर्मसार होती है। अगनुकापड़ पुश्तैनी कर्ज़ में दबा बंधुआ मज़दूर है, जो अपने मालिक वकील साहब के कत्ल का इल्ज़ाम अपने

ऊपर लेकर जेल चला जाता है। मालिक वकील उसे आश्वासन देते हैं कि बस कुछ ही दिनों में उसे जेल से छुड़ा लिया जाएगा। अगनु के परिवार में उसकी पत्नी और दो जवान होती बेटियाँ हैं, जो किसी तरह अपना गुज़ारा करती हैं। लेखक इनका चित्रांकन करते हुए उल्लेख करते हैं कि-“**अगनुकापड़ जेल चला गया और वकील साहब के यहाँ शहर में उसकी औरत और दोनों लड़कियाँ चली आईं। अगनु की छोटी लड़की सात साल की है, जो शहर के सटे गाँव से घास गढ़कर लाती है, उनकी गाय खिलाती है, गोबर काढ़ती है और बर्तन-वासन कर दिया करती है। वकील साहब सिर्फ इसी को खाना देते हैं। औरत और बड़ी लड़की दूसरों के यहाँ चौका-वासन करके किसी तरह अपना पेट पालती हैं।**”³ भारतीय समाज में दलित वर्ग का जीवन अत्यंत कष्टकारी है। अपमान एवं तिरस्कार का ज़हर उसे पीकर जीवन यापन करना पड़ता है। निम्न वर्ग का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहाँ हर समय कट जाने का खतरा बना रहता है। खोखली मानसिकता ने समाज को खोखला बना दिया है। उच्च वर्गीय समाज, दलित वर्ग को पूर्ण रूप से अपने काबू में रख लेना चाहता है, जिससे उनके खेतों में सस्ते एवं बेगारी करने वाले मज़दूर आसानी के साथ मिलते रहें। मधुकर सिंह ने दलित वर्ग के जीवन को अपनी कहानियों में खास जगह दी है। यह बताने का प्रयास किया है कि दलित का जीवन किस प्रकार से संघर्षों के घेरे में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा

है। लेखक, 'हरिजन सेवक' नामक कहानी में दलित वर्ग के संघर्ष का आख्यान प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि- "हम कुल मिलाकर बीस-पच्चीस घर दुसाध हैं और दो घर जुलाहे। बाकी सभी वही लोग हैं। हमारे बाप दादा पता नहीं किस ज़माने से इन्हीं की सेवा-टहल करते चले आ रहे हैं और इन्हीं के दिए अन्न पर पलते रहे हैं। आज़ादी के पच्चीस साल बाद भी हम इन्हीं के मोहताज हैं।"⁴

निम्न वर्गीय समाज अपनी तरक्की करना चाहता है, वह भी उच्च वर्गीय समाज की तरह जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन उच्च वर्गीय समाज उसे हर कदम पर रोकने का प्रयास करता है, परंतु अपने समाज के उत्थान के लिए निम्न वर्गीय समाज इतना संघर्ष करता है कि विरोध की धाराएँ फूटने लगती हैं। अब वह उच्च वर्गीय समाज की यातनाओं से निजात पाने के लिए लड़ने लगा है। इस यात्रा से कोई मुक्ति दिला सकती है, तो वह है शिक्षा। दलित वर्ग के लड़के भी दुःख-दर्द सहन करके शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं और इसी में उनकी मुक्ति का मार्ग भी दिखाई देने लगा है। लेखक वर्णन करते हैं कि- "मास्साहब की कृपा थी कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था और सरकार से मुझे छात्रवृत्ति भी मिलती थी। बाबू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुफ्त में पढ़ने के बाद सरकार रुपए भी देती है। जिस दिन मुझे पहली बार रुपए मिले थे, उस दिन दुसाध टोली में काफी खुशी हुई थी। मेरे साथ और तीन लड़कों को छात्रवृत्ति मिलने लगी

थी। मास्साहब हमारी टोली के भगवान बनते जा रहे थे। जो भी उन्हें देखता उनके पाँव छूना चाहता, मगर भय के कारण हाथ समेट लेता और झुक-झुक कर प्रणाम कर लेता था।"⁵

अछूत, असभ्य एवं फूहड़ कहकर दलित वर्ग को अपमानित किया जाता है। आए दिन दलित बस्तियों में चोरी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएँ उच्च वर्गीय समाज के द्वारा किया जाता है। इनकी बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूट ली जाती है। तब न छुआछूत लगता है और न ही धिन्न आती है। दलित वर्ग के प्रति जलनशीलता की भावना इतनी है कि मसलकर रख देना चाहते हैं। उनकी बस्तियों में आग लगा दी जाती है, जिसमें दलित वर्ग के बूढ़े, बच्चे, पशु सब जलकर खाक हो जाते हैं। लगनराम की मन की वेदना को लेखक 'हरिजन सेवक' कहानी में वर्णन करते हैं- "सुबह तक पूरी दुसाध टोली जलकर राख हो चुकी थी। बाहरी कोई भी आदमी हमारी मदद के लिए नहीं आया। शोक और हाहाकार ने समूची ताकत हर लिया था। हम आग बुझाने लायक भी नहीं रह गए थे। हमें लाशों को जलाने की भी चिन्ता नहीं करनी पड़ी। हमने सारी हड्डियाँ चुन-चुन कर नदी में बहा दी। हम दुसाध टोली के तमाम लोग सिर मुड़ाकर बैठे हुए थे। तभी दस-ग्यारह बजे दिन में पुलिस वहाँ आ गई। पुलिस शहर से आई थी। सभी लाठीधारी थे और लगभग पन्द्रह-बीस थे लाठीधारी। हमें घेरकर खड़े हो गए।"⁶

उच्च वर्गीय समाज द्वारा दलित वर्ग का

शिक्षित होना और अपने लिए बेहतर जीवन की तलाश करना, शहर जाकर मज़दूरी करना, अपनी मज़दूरी बढ़ाने के लिए कहना, उनके खेतों की मज़दूरी को त्यागना, उनके लिए असहनीय हो गया। उनके गाँव में आग लगवा दी गई। इतना ही नहीं उनपर नक्सलवादी होने का केस भी फाइल करवा दिया जाता है। यह दलित वर्ग परिवर्तन चाहता है। इसीलिए अपने संघर्ष को और तेज़ करता है और बिना अपराध के जेल की सलाखों के पीछे पहुँच जाता है। लेकिन इस समाज के परिवर्तन के लिए यह ज़रूरी है कि कोई न कोई त्याग करे। तभी समाज एक नई दिशा की ओर बढ़ पाएगा। दुसाध टोली के लड़के जेल चले जाते हैं। लेखक उल्लेख करते हैं कि दुसाध के लड़के बड़े ही निर्भीक होकर कहते हैं कि-“हम भी तो देश के लिए ही जेल जा रहे हैं मास्साहब। किस देश के लिए, अपने देश के लिए; इंडिया के लिए। आप यहाँ के नदी और पहाड़ के लिए जेल गए थे, मास्साहब। हम यहाँ की जनता के लिए जेल जा रहे हैं।”⁷

यह उस आज़ादी के लिए जंग छिड़ी हुई है, जो आज़ाद होने के बाद भी नहीं मिली। इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, तब अपने हक और अधिकार जानने लगता है। इसके लिए चाहे उसे लाख यातनाएँ मिलें, उसके बाद भी अपने और अपने समाज के लिए आवाज़ उठाता रहता है, संघर्ष करता रहता है। इस संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर साहब प्रेरित करते

हुए कहते हैं कि-“दलितो, तुम विद्रोह करो। तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी के सिवाय कुछ नहीं है, पर पाने के लिए आज़ादी है।”⁸ दलित समाज मानसिक, बंधुआगिरी, बनिहारगिरी जैसी गुलामी से आज़ाद होने के लिए छटपटाता है और इस क्षेत्र में प्रयास भी करता है, लेकिन उसे घेरकर फिर वहीं पटक दिया जाता है जहाँ से आज़ाद होकर निकलना चाहता है। दलित वर्ग का अपने लिए आज़ादी का संघर्ष कोई आज का संघर्ष नहीं है, बल्कि अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जबसे मनु महाराज ने मनुस्मृति नामक विधान की रचना की तबसे। दलित वर्ग जब-जब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सिर उठाता है, उसे कुचल दिया जाता है। मनुस्मृति का विरोध करते हुए कवि भुनेसर मास्टर कहता है कि-“पंडीजी, मनुस्मृति पढ़ते ही दिमाग तड़तड़ाने लगता है और नसें फड़कने लगती हैं, ऐसा क्यों बताइए तो, लिखा गया है कि शूद्रों के लिए वेद पढ़ना पाप है, वह कैसी पोथी है।”⁹

समाज इन्हीं संघर्षों की उपज से किसी नेता को पैदा करता है, ताकि उसकी लड़ाई लड़ सके, लेकिन समाज का दुर्भाग्य ही होता है कि दलित नेता अपने अवसर के लिए दलित वर्ग से ही कट जाता है। वोट चाहिए दलित के नाम पर, लेकिन मंत्री, विधायक बनने के बाद वह दलित नहीं रह जाता, वह बन जाता है सभ्य, उच्च और फिर अपने ही समाज को हिकारत की दृष्टि से देखता है। लेखक मधुकर सिंह ने ‘दुश्मन’ कहानी में दलित वर्ग के संघर्ष की कथा कही है, जिसका

दारुण चित्र खींचते हुए लिखते हैं कि-“वह साला क्या बता पाएगा, वह तो बी. डी. ओ. का चचा निकल गया। तरह-तरह की बातें बताएगा। क्या कहेगा सो सबको जानकारी है। अच्छा एक बात और। ठाकुर की ड्योढ़ी में हज़ारों मन गोहूँ क्यों है। इतना बड़ा मज़ाक शायद भुनेसर नहीं सह सके। मज़ाक सहने से पहले ही मिनिस्टर बन गया है। गाँव के लोगों जैसा मज़ाक सहना पड़े, तो बैलून की तरह फट जाए।”¹⁰

‘कवि भुनेसर मास्टर’ कहानी में लेखक वर्णन करते हैं कि उच्च वर्ग एवं सामंतवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ दलित युवक खड़े होते हैं। इस कहानी का पात्र भुनेसर, उच्च वर्गीय समाज की खुलकर बखिया उधेड़ता है। गाँव के लड़कों को संगठित करके जाति-पाति, हक और अधिकार के लिए रैली निकालता है-“सामन्तों, ज़मींदारों और पुलिस-ज़ुल्म के खिलाफ हरिजनों का विशाल जुलूस शहर की ओर से गुज़रता हुआ कलक्टर के बंगले की ओर जा रहा था। दस-पन्द्रह हज़ार से कम लोग नहीं थे। भुनेसर उनका नेतृत्व कर रहा था।”¹¹

इस प्रकार अपने समाज के बेहतर भविष्य के लिए, ज़मींदारी प्रथा, सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ भुनेसर ने बिगुल फूँक दिया, सुलगते समाज के अंदर चिंगारी भड़का दी। यह बहुत दिन नहीं चल सका। सामंती विचारधारा हावी होती चली गई। नीचे से उपर तक उच्च वर्ग का ही बोलबाला है। प्रशासन से लेकर सरकार तक सब जगह यही बैठे हुए हैं, जिसके ज़ोर पर

भुनेसर को नौकरी से बाहर कर दिया गया और ऊपर से उस पर नक्सली होने का आरोप भी मढ़ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अपने समाज के प्रति वह इतना समर्पित है कि अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। लेखक व्यथित हृदय से उल्लेख करते हैं कि-“गाँव का भुनेसर पहला आदमी था, जिसने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया और गाँव के चौमुहाने पर सबके सामने बोला कि पुलिस और सामंतों का जुल्म बढ़ाने के लिए गरीबों को नक्सलाइट कह कर सताया जा रहा है। एक रोज़ भुनेसर किसी दूसरे गाँव से चुनाव प्रचार के बाद रात में लौट रहा था। तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और लाठी से मार कर नदी में फेंक दिया, परंतु सघन यादव और दूसरे युवकों को पता चला, तो वे दौड़कर भुनेसर को छान ले आए। भुनेसर किसी तरह ज़िंदा हो गया।”¹²

भुनेसर पढ़ा लिखा और प्रगतिशील दलित युवक है, जो सामंती व्यवस्था एवं उच्च वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए चला आ रहा है। वह अपने समाज को चेतनशील बनाता है, ताकि वह अपने हक एवं अधिकार को जान सके और अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को समझ सके। गाँव के अधिकतर किसानों की ज़मीन ज़मींदारों के कब्ज़े में होती है। भुनेसर ज़मींदार के घर पहुँचकर सारे कागज़ात जला देता है और सबकी ज़मीन मुक्त करवा देता है और साथ ही दलित वर्ग के लोगों को उपदेश देते हुए कहता है कि-“तुम्हारे बाप दादों की ज़मीन हड़प कर ही आज भूस्वामी बना

हुआ है। कल से हल बैल उठाओ और खेतों को ऐसा बनाओ कि सोना उगले। भुनेसर ने सामने खड़े होकर उस गाँव में बुवाई शुरू करा दी। उस भूपति के पास ऐसा कोई कागज़ नहीं रह गया था कि रेहान दखली का दावा करे। उनके हैडनोट पर ही सबकी ज़मीन हड़प ली थी। आज भी बड़े लोग इनकी ज़मीन-जायदाद, बेटी-बहू सबको अपना माल समझते हैं।”¹³

समाज में दलित समाज के लिए कुछ भी आसान नहीं है। यदि पढ़ना है, तो उसके लिए भी मान-अपमान को सहकर ही पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। पढ़ लिखकर नौकरी करनी है, तो उसके लिए भी पक्षपात का सामना करना पड़ेगा। कदम-कदम पर संघर्ष को गले लगाकर ही जीवन यापन कर सकता है।

जातिगत भेद के कारण उसे गाँव की पाठशाला से निकाल दिया जाता है, लेकिन नगीना इतना संघर्षशील है कि वह दस मील पैदल चलकर शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है। इसी गाँव का भैरव त्रिपाठी समानता की सोच रखने वाला लड़का है, जो जात-पात की भावना से दूर रहता है। भैरव एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है, जहाँ जाति-पाति का दंश न रहे। भैरव अपने गाँव में एक मीटिंग बुलाता है और उसका मंत्री नगीना मुसहर को बनाता है, जो उच्च वर्गीय समाज को नागवार गुज़रता है। जातिगत क्रोध लिए कैलाश त्रिपाठी कहता है कि-“भैरव ने भारी अपमान की बात कर दी है कि नगीना मुसहर

को उसके ऊपर महामंत्री बना दिया है। साला नगीना जहाँ भी अकेला मिल जाए, सिर नहीं उतार लिया तो असल ब्राह्मण के बूँद से नहीं। जात का मुसहर बनेंगे महामंत्री। मीटिंग की बात जब-जब कैलाश को याद आती है, मुंड गुस्से से नाचने लगता है।”¹⁴

जातिगत दंश की लहर ने समाज को हर समय बाँटने का काम किया है। नगीना जैसे मुसहर समाज के लड़के के लिए शिक्षा आसान नहीं है। उसे रोज़ कक्षा में और कक्षा के बाहर भी अपमान का घूँट पीना पड़ेगा। अपने हक एवं अधिकार के लिए संघर्ष से भी संघर्ष करना पड़ेगा। नगीना जैसे सीधे-सादे इंसान को नक्सली कहकर अपराध की ओर धकेल दिया जाता है, जिसके चलते वह अपने समाज के लिए तो हीरो बन जाता है, लेकिन उच्च वर्गीय समाज के लिए वह ऐसा ज़हर बन जाता है, जो न निगलते बनता है और न ही उगलते बनता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार से हमें सहज ही ज्ञात हो जाता है कि दलित समाज का जीवन हाशिए का जीवन है। समाज में सबसे ज़्यादा खटकने वाला यही समाज है। इसके पीछे कई कारण हैं। रूढ़िवाद और अंधविश्वास का सबसे पहले खंडन करता है। अपनी अस्मिता के लिए जी-जान से लड़ता है। सदियों से जो सबके पैर की धूल रहा हो और आज संवैधानिक अधिकारों के चलते अपनी निगाहें उठाने लगा हो, यह बात उच्च वर्गीय

समाज को बार-बार चुभती है, नासूर की तरह पीड़ा उत्पन्न करती है। इसके बावजूद भी यह समाज वट वृक्ष के समान बढ़ रहा है। जिस प्रकार वट वृक्ष की एक जड़ को काटने पर वह दूसरी जगह अपनी जड़ें जमाकर हरा हो जाता है, उसी प्रकार दलित समाज भी हरा रहने की पुरजोर प्रयास करता आ रहा है। इसके पीछे इसका संघर्ष ही है, जो अपनी अस्मिता को लुटाकर भी सदियों से जीते हुए चला आ रहा है, इस आशा में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह बात तो सत्य है, लेकिन इस परिवर्तन को शायद सवर्ण समाज को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज भी उन वट वृक्षों की जड़ों को काटने की साज़िश करता रहता है, जो स्वयं को धरती में रोपकर हरा होने के लिए व्याकुल रहती हैं। आशा ही मृग को मरीचिका से बचाकर उसे नदी या तालाब तक लेकर जाती है और प्यास बुझाती है। यही आशा दलित जीवन को हौसला देती है और संघर्ष के लिए प्रेरित करती है और कभी न रुकने वाला संघर्ष जारी है।

4. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 27
5. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 28
6. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 34
7. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 36
8. कंवल भारती, दलित विमर्श की भूमिका, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 61-62
9. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 45
10. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 40
11. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 45
12. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 44
13. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 48-49
14. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 65

संदर्भ सूची

- 1- ओमप्रकाश वाल्मीकि, जूठन, आत्मकथा की भूमिका से, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2009, पृष्ठ सं- 12
2. <https://hi.wikipedia.org>
3. मधुकर सिंह, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2013, पृष्ठ सं- 17

कनकलता श्रीवास्तव, पीएच.डी. शोधार्थी (हिंदी)

लॉयला कॉलेज, चेन्नई-600034, तमिलनाडु

संपर्क kanaksatish@gmail.com

भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में अभिव्यक्त परिवार के विविध प्रकार

शोध सारांश

साहित्य समाज का दर्पण है और परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग। समाज के लिए परिवार के इसी महत्व को देखते हुए मानव जाति की समस्त सामाजिक संस्थाओं में इसे एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था माना गया है। जिस प्रकार परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसी प्रकार व्यक्ति परिवार का। गौरतलब है कि व्यक्ति परिवार और समाज का आपस में काफी घनिष्ठ संबंध होता है। इनकी आपसी निकटता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के बिना परिवार, परिवार के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान में संख्या, निवास, अधिकार और वंशावली आदि के आधार पर परिवार के कई भेद और उपभेद देखने को मिलते हैं। हालांकि इनमें संख्या के आधार एकल और संयुक्त परिवार तथा निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी परिवार प्रमुख हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के प्रमुख

उपन्यासकार भगवानदास मोरवाल के साहित्य में भी परिवारों के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। कहीं उनके पात्र एकल और संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, तो कहीं शहरी और ग्रामीण परिवार के।

बीज शब्द : 1. भगवानदास मोरवाल को उपन्यास 2. परिवार के प्रकार 3. सामाजिक संरचना 4. शहरीकरण और परिवार 5. परिवार की इकाई

मूल शोध

व्यक्ति परिवार की सबसे छोटी इकाई है और परिवार समाज की। जिस प्रकार भाषा की लघुतम इकाई का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद ध्वनि की जगह शब्द को भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई माना गया है, उसी प्रकार समाज की लघुतम इकाई होने के बाद भी सार्थकता की दृष्टि से व्यक्ति की जगह परिवार को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। दरअसल मनुष्य की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार को एक आधारभूत

और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था माना गया है।

परिवार को अंग्रेज़ी में 'Family' कहा जाता है। अंग्रेज़ी का यह 'Family' शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'Famulus' से बना है, जिसका अर्थ होता है दासी, सेवक अथवा नौकर आदि। दरअसल यह शब्द एक ऐसे समूह के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जिसके अंतर्गत माता-पिता और बच्चों के अलावा नौकर-नौकरानी या दास-दासी भी शामिल थे। हालांकि समय बदलने के साथ-साथ इस शब्द का भी अर्थ बदल चुका है और आज साधारण अर्थों में यह विवाहित जोड़े अथवा ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें पति-पत्नी एवं बच्चों का होना ज़रूरी होता है। परिवार को परिभाषित करते हुए डी.एन. मजूमदार ने अपने एक लेख में लिखा है कि—“**परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतनता अनुभव करते हैं।**”¹

जिस प्रकार समय के साथ-साथ होने वाले हिंदी के विकास कार्यों ने प्रयोजनमूलक और आनंदमूलक आदि भागों और उपभागों में बाँटकर उसे व्यापकता और विस्तार प्रदान करने का काम किया, उसी प्रकार आज मानव समाज भी समय के साथ अपना विकास और विस्तार करते हुए कई भागों और उपभागों में बंट चुका है। भारत के संदर्भ में अब संख्या, निवास, अधिकार और वंशावली या वंशनाम आदि के आधार पर परिवार के कई भेद और उपभेद देखने को मिलते हैं।

सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को मुख्यतः एकल और संयुक्त परिवार तथा निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी परिवार के रूप में बांटा गया है।

एकल परिवार को नाभिक या केंद्रीय परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसे परिवार का सबसे छोटा रूप माना गया है। इस परिवार में केवल पति-पत्नी और आश्रित बच्चों को ही शामिल किया जाता है। आमतौर पर इस तरह के परिवार भी शादी के पहले तक ही परिवार का हिस्सा होते हैं। विवाह के बाद वे खुद ही अपना एकल परिवार बना लेते हैं।

भगवानदास मोरवाल अपने उपन्यासों में जगह-जगह एकल परिवार की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। उनके उपन्यासों के अधिकांशतः एकल परिवार वाले पात्र नाई, कुम्हार और बनिया आदि समुदाय के लोग हैं। इस परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्य अपना जीवन-यापन करने के लिए मेहनत-मज़दूरी करते हैं। दरअसल 'काला पहाड़' उपन्यास का प्रधान पात्र सलेमी का परिवार एकल परिवार का उदाहरण है। बेटा बाबू खां, बहू तरकीला और पोता असलम उसके परिवार के सदस्य हैं। हालांकि यह परिवार पति-पत्नी और आश्रित बच्चों वाली एकल परिवार की परिभाषा पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता, लेकिन केवल चार-पाँच सदस्यों का छोटा-सा परिवार होने के कारण इसे संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार कहना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है। उपन्यास में एकल परिवार का

मुखिया सलेमी जितना एक साफ दिल इन्सान है, उसका बेटा बाबू उतना ही बुरा और बदचलन। अपने इकलौते बेटे के व्यवहार से दुखी सलेमी कहता है कि-“**खुदा ऐसा औलाद दुसमन को भी ना देए, जो रात-दिन छाती ए फूँकती रहे...यासू तो ई होते ही मर जातो, तो ये दिन ना देखना पड़ता...**। सोते-जागते सलेमी बस यही दोहराता रहता।”²

इसी प्रकार भगवानदास मोरवाल के उपन्यास ‘बाबल तेरा देस में’ के एक पात्र हीरा का परिवार भी एकल परिवार का ही उदाहरण है। यह परिवार अपना खानदानी काम-धंधा करके अपनी आजीविका चलाता है। हीरा की दो बेटियाँ हैं कौसल्या और रामरति। हीरा अपनी जवान हो रही बेटियों की शादी को लेकर परेशान है, तो उसकी पत्नी बत्तो अपनी बेटियों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर। घरेलू काम का बोझ इतना अधिक है कि बत्तो चाहकर भी अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाती। बत्तो जैतूनी को अपना दुःख सुनाते हुए कहती है कि-“**मैंने तो रामरती सू भी बहोत कही ही पर ऊ पढ़ी होए जब न। कौसल्या का जी में ही तो वाहे या मारे इस्कूल ना भेज पाई के इकली मोसू ना सिमटे हो घर को काम। वैसे भी हमारा काम में सौ आदमी भी कम हैं।**”³

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का विशेष महत्त्व रहा है। महाभारत के भीष्म से लेकर अभिमन्यु आदि तक संयुक्त परिवार के ही उदाहरण हैं। अपने महत्त्व

के कारण ही संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। भारत में हिंदुओं के साथ-साथ अहिंदुओं में भी संयुक्त परिवार का प्रचलन देखने को मिलता है। डॉ. श्यामाचरण दुबे ने एकल परिवार और संयुक्त परिवार में संबंध स्थापित कर उसे परिभाषित करते हुए कहा है कि-“**पहले हम जिसे मूल-परिवार कह आए हैं वहीं एक-परिवार (एकल परिवार) भी कहा जा सकता है। किंतु यदि कई मूल-परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है।**”⁴ आमतौर पर संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या एकल परिवार के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है। समान्यतः एक संयुक्त परिवार में छह से अधिक लोग रहते हैं।

भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में कई जगह संयुक्त परिवार का चित्रण भी किया गया है। उनके मशहूर उपन्यास ‘बाबल तेरा देस में’ के प्रमुख पात्र ‘हाजी चाँदमल’ के परिवार को संयुक्त परिवार के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। हाजी चाँदमल का घर एक बड़ी हवेली है, जिसमें उसके तीनों बेटे वली मोहम्मद, दीन मोहम्मद और हसन मोहम्मद और उनकी पत्नियाँ साथ-साथ रहते हैं। “**पूरे मोहल्ले को इकट्ठा हुआ देख चाँदमल ने विषय ही बदल दिया।.....थोड़ी देर के लिए भीड़ की समझ में**

कुछ नहीं आया, किंतु आते ही जब असगरी ने चाँदमल के छिलके उतारने शुरू किए, तब कहीं जाकर मामले की गाँठें खुलनी शुरू हुई। तब तक उसके तीनों लड़के वली मोहम्मद, हसन मोहम्मद, दीन मोहम्मद और उनकी पत्नियाँ जुम्मी और मजीदन भी आ पहुँची।⁵ इसी प्रकार उनके 'हलाला' उपन्यास में भी संयुक्त परिवार का चित्रण देखने को मिलता है। चार भाई और उनमें से तीन की पत्नियों का यह संयुक्त परिवार एक ही छत के नीचे रहकर अपना जीवन-यापन करता है। चार भाइयों के इस परिवार का सबसे छोटा भाई अभी अविवाहित है। “डमरू अभी चारपाई पर बैठा ही था कि मगरीब की नमाज़ पढ़, दोनों बड़े भाई जमाल खाँ और कमाल खाँ भी आ गए। जबकि तीसरा भाई नवाब खाँ कभी भी आ सकता है। एक पल के लिए तो उन दोनों को भी हैरानी हुई कि आज कैसे बिना बताए डमरू आया हुआ है। मगर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसका घर है और अपने घर में जब चाहे वह आ सकता है। यह अलग बात है कि वह अपनी भावजों की इज्जत करते-गृहस्थी वाले इस सहन में झाँकता नहीं है।”⁶

ग्रामीण एवं शहरी परिवार

गाँव और शहर मनुष्य के सामाजिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। हालाँकि गाँव और शहर के जीवन में काफी अंतर होता है, क्योंकि गाँव का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष और काफी करीबी संबंध होता है, जबकि शहर या नगर में जीवन के कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकृति और

पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप में हेर-फेर करके एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ एक तरफ गाँव में मानव और प्रकृति के बीच का रिश्ता प्रत्यक्ष, करीबी और गहन होता है वहीं शहर में इन दोनों के बीच अप्रत्यक्ष और क्षीण संबंध देखने को मिलता है। “शहर समाज से निर्मित एक वातावरण है, जिसमें सामुदायिक जीवन के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का संपूर्ण संशोधन किया जाता है। गाँव का प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट संपर्क पाया जाता है। इन दोनों के पर्यावरणों में पर्याप्त अंतर है। जहाँ मानव और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है वह ग्राम है और जहाँ इन दोनों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष और क्षीण है, वह नगरीय स्थिति है। इन दोनों के पर्यावरणों में पर्याप्त अंतर है। यह पर्यावरण संबंधी अंतर ही दो भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है।”⁷ दरअसल पर्यावरण और सामाजिक जीवन का यह अंतर ग्रामीण और शहरी परिवेश का निर्धारण करता है तथा इस निर्धारण के आधार गाँव में रहने वाला परिवार ग्रामीण परिवार और शहरों में रहने वाला परिवार शहरी परिवार कहलाता है।

भगवानदास मोरवाल ने भी अपने उपन्यासों में कई जगह ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। ग्रामीण जीवन प्रकृति के काफी निकट रहता है। पेड़, पौधे, पर्वत और पक्षी आदि प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। अपने 'काला पहाड़' उपन्यास

में उन्होंने ग्रामीण जीवन में जाने वाले प्राकृतिक वातावरण का उल्लेख करते हुए कहा है कि-“महू से दिल्ली-अलवर मार्ग तक आते-आते सूरज सचमुच काले पहाड़ की पीठ तक आ पहुँचा। परिंदों के झुंड बस्तियों से घने रुखों की तरफ आने शुरू हो गए। जैसे-जैसे सूरज काले पहाड़ की देह में समाने लगा वैसे-वैसे लगने लगा जैसे पहाड़ के पूरे जिस्म पर सिंदूर छिड़क दिया हो। सड़क के दोनों ओर घनी कीकरी, सिरस और दूसरे रुखों पर बतियाते परिंदों का कलरव इतना तेज़ हो गया कि आने-जाने वाले वाहनों का तभी पता चलता, जब वे एकदम पास आकर झट से गुज़र जाते।”⁸ इसी प्रकार ‘खानज़ादा’ उपन्यास के प्रारंभ में ही प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि-“यहाँ से चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती, इसके स्याह पत्थरों की दरारों के बीच बबूल, कीकर, बेर और दूसरी कँटीली झाड़ियों के बीच विशाल बरगद, पीपल सहित दूर तक बिछी हरियाली की चादर दिखाई देती।”⁹

साहित्यकार भगवानदास मोरवाल का जन्म गाँव में हुआ था, लेकिन युवावस्था में वे गाँव से निकलकर शहर चले आए। शहर भी ऐसा जो भारत के चार महानगरों में से एक तो है ही, साथ ही साथ उसे देश की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। दरअसल गाँव से दिल्ली आने के बाद ही उनकी साहित्यिक पहचान का सिलसिला शुरू हुआ। उनके ‘नरक मसीहा’ उपन्यास की तो शुरुआत ही दिल्ली महानगर

से होती है। यह सर्वविदित है कि गाँव की अपेक्षा शहरों में सुख-सुविधाएँ अधिक होती हैं। मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों की। ‘नरक मसीहा’ उपन्यास की शुरुआत में ही सुख-संसाधनों का उल्लेख करते हुए मोरवाल कहते हैं कि-“मध्य जून के आग बरसाते लू के थपेड़ों से झुलसे और पसीने से तर आचार्य जी के जिस्म को वातानुकूलित स्वागत कक्ष की ठंडक ने हल्के-से दबोचा ही था कि किसी कार के रुकने और एकाएक बढ़ती गहमागहमी ने उन्हें झिंझोड़ते हुए जगा दिया।”¹⁰

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवानदास मोरवाल ने अपने उपन्यासों में एकल से लेकर संयुक्त और ग्रामीण से लेकर शहरी परिवारों का पर्याप्त वर्णन किया है। दरअसल उन्होंने अपने जीवन में ग्रामीण और शहरी तथा एकल और संयुक्त दोनों परिवारों को बहुत करीब से देखा और उसका अनुभव किया है। इसकी छाप उनके उपन्यासों में साफ दिखाई देती है।

संदर्भ सूची

1. <https://www.kailasheducation.com/2020/10/parivar-arth-paribhasha-visheshtaye.html>
2. भगवानदास मोरवाल, काला पहाड़, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2017, पृष्ठ सं- 62
3. भगवानदास मोरवाल, बाबल तेरा देस में, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2004, पृष्ठ सं- 195

4. श्यामाचरण दुबे, मानव और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1997, पृष्ठ सं- 105
5. भगवानदास मोरवाल, बाबल तेरा देस में, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2004, पृष्ठ सं- 39
6. भगवानदास मोरवाल, हलाला, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृष्ठ सं- 12-13
7. प्रो. एम.एल. गुप्ता एवं डॉ. डी. डी. शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2020, पृष्ठ सं- 78
8. भगवानदास मोरवाल, काला पहाड़, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2017, पृष्ठ सं- 23
9. भगवानदास मोरवाल, खानज़ादा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2023, पृष्ठ सं- 5
10. भगवानदास मोरवाल. नरक मसीहा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2015, पृष्ठ सं- 9

डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष,
हिंदी विभाग, जे.एच.ए. अग्रसेन कॉलेज, चेन्नई
संपर्क satishnaitik@gmail.com

निराले व्यक्तित्व का मज़बूत दस्तावेज़ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविताएँ

शोध सारांश

बहुमुखी प्रतिभा के धनी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविताएँ उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने जो देखा और जिया, उसे ही साहित्य के माध्यम से समाज को लौटाने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनकी रचनाएँ अपने समय के समाज का आइना होने के साथ-साथ उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी हैं। ध्यान से देखा जाए तो उनकी रचनाओं में उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका संघर्ष और उनकी पीड़ा साफ दिखाई देती है। दरअसल उनकी रचनाओं में उनका फक्कड़पन भी है और उनका दर्द भी, उनकी निर्भीकता भी है और समाज के प्रति उनकी चिंता भी। वे जिस बेबाकी के साथ अपना जीवन जीते थे, उसी बेबाकी से अपनी रचनाएँ भी करते थे। ब्राह्मण होते हुए भी अपनी अनमोल कृति 'सरोज-स्मृति' में जिस ढंग से उन्होंने 'ये कान्यकुब्ज-कुल-कुलांगार, खाकर पत्तल में करें

छेद' लिखकर, अपनी ही जाति में फैली कुरीतियों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, उसे इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। संभवतः इन्हीं विशेषताओं के कारण उनका काव्य छायावाद से शुरू होकर प्रगतिवाद के रास्ते होता हुआ प्रयोगवाद तक पहुँच जाता है।

**बीज शब्द : 1. निराला 2. व्यक्तित्व
3. मज़बूत दस्तावेज़ 4. कविताएँ
5. छायावाद 6. प्रगतिवाद
7. प्रयोगवाद 8. 'सरोज-स्मृति'**

मूल शोध

साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ-साथ काफी हद तक रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। यह बात बहुमुखी प्रतिभा और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' पर शत-प्रतिशत सटीक बैठती है। वैसे तो निराला अपने समय के अवध प्रांत में स्थित उन्नाव जिले के एक छोटे

से गाँव गढ़कोला के मूल निवासी थे, लेकिन इनका जन्म अपने पैतृक गाँव में न होकर पिता के कर्मक्षेत्र बंगाल प्रांत में स्थित मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में हुआ था। अवध और बंगाल दोनों प्रांतों से संबंध होने के कारण इनके व्यक्तित्व पर बंगला और बैसवाड़ दोनों संस्कृतियों का भरपूर प्रभाव देखने को मिलता है। इस संबंध में डॉ. विश्वंभर उपाध्याय ने कहा है कि—“निराला जी बंगला स्कूल में तत्पश्चात हाई स्कूल में पढ़ते रहे और बैसवाड़े से आये हुए लोगों से बैसवाड़ी सीखते रहे। इस प्रकार निराला जी में बंगला और बैसवाड़ी व्यक्तित्व का एक साथ परिपाक मिलता है।”¹

महाकवि निराला के जीवन का बड़ा हिस्सा काफी उथल-पुथल और संघर्षपूर्ण रहा है और इसकी छाप उनके व्यक्तित्व और साहित्य दोनों पर ही साफ दिखाई देती है। जिस प्रकार सागर-मंथन से निकलने वाले विष का पान करने के बाद भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया, संघर्षों को झेलते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने के कारण तुलसीदास कृत रामचरितमानस के नायक राम साधारण पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए और संघर्ष के कारण ही जयशंकर प्रसाद की अनमोल कृति कामायनी के नायक मनु, देवतुल्य एवं आदिपुरुष माने जाते हैं, उसी प्रकार किशोर काल से ही जीवन-संघर्ष को झेलते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाने के कारण लोग आधुनिक कालीन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी

महाप्राण निराला या महाकवि निराला के नाम से जानते हैं। अपने संघर्षों का उल्लेख करते हुए स्वयं निराला ने कहा है कि—“सोलह-साल की उम्र में भाग्य में जो विपर्यय शुरू हुआ वह आज तक रहा।”² इसी प्रकार अपनी ‘सरोज-स्मृति’ नामक लंबी कविता में भी अपने दुखों और संघर्षों का परिचय देते हुए निराला लिखते हैं कि—“दुःख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।”³ अपनी मशहूर रचना ‘राम की शक्ति पूजा’ में भी वे अपने संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि—“अधिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, अधिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।”⁴ इसी प्रकार महाकवि निराला की कई अन्य रचनाओं में उनके संघर्षशील व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। निराला के संघर्ष को हिंदी के अन्य किसी भी कवि के संघर्ष से बड़ा बताते हुए भगीरथ मिश्र ने अपने लेख ‘जीवन और व्यक्तित्व’ में लिखा है कि—“जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिंदी के और किसी कवि का जीवन इतना संघर्षमय और परोपकारी नहीं रहा।”⁵

भगीरथ मिश्र के इस वाक्य से इस बात का पता चलता है कि निराला संघर्षशील होने के साथ-साथ परोपकारी भी थे। गौरतलब है कि परोपकार समाज सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। महाकवि निराला को दीनबंधु प्रमाणित करते हुए आचार्य शिव पूजन सहाय ने अपने लेख ‘दीन बंधु निराला’ में लिखा है कि—“धन उनके पास अल्पावधि के लिए ही टिकने आता था। अगर

हज़ार आया तो डेढ़ हज़ार के खर्च का चिट्ठा पहले से तैयार है। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते रहते।.....और जब कभी उनके मन-माफिक अर्थ-लाभ हो जाता, वे तुरंत उन मरभुक्खों की ओर दौड़ जाते।”⁶ इसी प्रकार भगीरथ मिश्र भी उनके सेवा-भाव को रेखांकित करते हुए अपने लेख ‘जीवनी और व्यक्तित्व’ में लिखते हैं कि-“जो भी उन्हें मिलता, चाहे वो रायल्टी का हो चाहे कहीं से आया हुआ।.....वे तो रास्ते में जिसका भी फैंला हुआ हाथ दिखता, अपनी जेब में हाथ डालकर, जितना भी रुपया-पैसा मुट्ठी में आता, उसकी हथेली पर रखकर चलते बनते।”⁷

बड़ी बात यह नहीं है कि निराला को जो मिलता वे उसे दान कर देते। महत्वपूर्ण यह है कि खुद विपन्न रहने के बावजूद जब भी उन्हें कुछ मिलता उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता सताने लगती। इसी तरह की एक घटना का उल्लेख करते हुए महादेवी वर्मा ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि-“अपरा पर इक्कीस सौ के पुरस्कार की सूचना मिलने पर उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं अपनी सांस्थिक मर्यादा से वह रुपया मंगवा लूँ। अब वे कहने आये थे कि स्वर्गीय मुंशी नवजादिक लाल की विधवा को पचास प्रति मास के हिसाब से भेजने का प्रबंध कर दिया जावे।”⁸ गौरतलब है कि जब महादेवी ने उनसे पूछा कि ‘उक्त धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते’, तो निराला ने उत्तर दिया-‘वह तो संकलित अर्थ है। अपने लिए उसका

उपयोग करना अनुचित होगा।’ महाकवि निराला के समाज-सेवी व्यक्तित्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भिखारी से लेकर पत्थर तोड़ती हुई महिला को भी अपनी कविता का विषय बनाया है। अपने समाज-सेवी स्वभाव के कारण ही उन्होंने पूँजीपतियों, नेताओं और अन्य शोषकों की करनी को समाज के सामने रखते हुए कहा है कि-“खुला भेद विजयी कहाये हुए जो, लहू दूसरों का पिये जा रहे हैं।”⁹ इसी प्रकार पूँजीपतियों पर कटाक्ष करते हुए महाकवि निराला बेला में संकलित अपनी कविता ‘जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ’ में कहते हैं कि-“आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, धोबी, पासी, चमार, तेली खोलेंगे अँधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ।”¹⁰ इसी प्रकार उनकी कई अन्य कविताओं में भी उनके समाजसेवी व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है।

सच्चा समाजसेवी जब समाज या देश के खिलाफ कुछ होता हुआ देखता है, तो क्रांति या विद्रोह कर देता है। कई बार क्रांति या विद्रोह के ये स्वर स्वयं के ऊपर लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों के कारण भी उठ खड़े होते हैं। महाकवि निराला भी स्वयं से लेकर समाज और देश तक के प्रति कुदृष्टि रखने वालों के लिए क्रांतिकारी रुख रखते थे। बचपन में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तत्कालीन समाज के दलित जाति की पुतरिया के बेटे फतह बहादुर के हाथों पानी पी लेने पर, जब उन्हें दंडित किए जाने का फरमान सुनाया जाता है, तब इस रूढ़िवादी समाजिक

व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी रुख अपनाते हुए वे अपने पिता से पूछते हैं कि-“जब ताल्लुकदार थे, तब आप लोग उनका छुआ खाते थे।”¹¹

दरअसल यह उनका पहला क्रांतिकारी स्वर था और जवाब भी उन्होंने किसी और को नहीं, बल्कि अपने पिता को दिया था। इसके बाद तो जब-जब भी उन्होंने अन्याय होते देखा, क्रांतिकारी होकर विरोध करना शुरू कर दिया। निराला के इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण में लिखा है कि-“निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं।.....चरखे के विरुद्ध जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर व्यक्ति स्वातंत्र्य का तर्क देते हैं, तब निराला कहते हैं कि समष्टिगत फायदे के प्रसंग पर व्यक्तिगत अड़ंगा नहीं लगा सकता।”¹² अपनी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविता ‘कुकुरमुत्ता’ में गुलाब को शोषकों का प्रतीक बनाकर उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आवाज़ उठाते हुए निराला ने लिखा है कि-“अबे, सुन बे, गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपीटलिस्ट।”¹³ इसी तरह ‘तोड़ती पत्थर’ कविता में उन्होंने एक पत्थर तोड़ती महिला के हाथों पूँजीपतियों के संगमरमर पर हथौड़े से प्रहार कराते हुए वे लिखते हैं कि-“वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर.....गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार-बार प्रहार, सामने तरु-मालिका, अट्टालिका, प्राकार।”¹⁴ निराला ने खुद अपने बारे में कहा है कि-“मैं एक स्वतंत्र

साहित्यिक, एक पहुँचा हुआ दार्शनिक.....मैं ईश्वर, सौंदर्य, वैभव और विलास का कवि हूँ, फिर क्रांतिकारी।”¹⁵

संघर्षशील, समाजसेवी और क्रांतिकारी के साथ-साथ निराला देशप्रेमी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के भी धनी थे। निराला के स्वाभिमानी व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं कि-“द्विवेदी जी चाहते तो, सरस्वती में उनकी कविताएँ छपने लगतीं, पर उनसे कविताएँ छपवाने के लिए कहना उन्हें आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा।”¹⁶ इसी तरह भगीरथ मिश्र भी निराला के स्वाभिमानी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि-“एक बार कलकत्ता की एक साहित्यिक सभा में गए तो सभापति ने उनकी आव-भगत न की। निराला एक क्षण रुके और तुरंत ठहरे पैरों लौट गए। निराला के जीवन में ऐसी न जाने कितनी घटनाएँ हुई थीं, पर उनका स्वाभिमान न कभी झुका, न कम हुआ।”¹⁷ गौरतलब है कि ‘कुकुरमुत्ता’ और ‘तोड़ती पत्थर’ कविता को निराला के स्वाभिमानी व्यक्तित्व के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व के कारण ही ‘कुकुरमुत्ता’ कविता में वे गुलाब जैसे समाज के तथाकथित सभ्य लोगों को ललकारते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा ‘तोड़ती पत्थर’ कविता में पत्थर तोड़ने को मजबूर औरत के हाथों में हथौड़ा थमाकर भी वे कुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित करना चाहते हैं।

स्वाभिमान की व्यक्तित्व के धनी निराला में देशभक्ति की भावना भी कूट-कूट कर भरी हुई थी और इसकी छाप हमने उनकी शुरुआती कविताओं में ही दिखाई देने लगती है। अपनी प्रारंभिक कविताओं में ही अपने देश-प्रेम का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा है कि-“**बंदू मैं अमल-कमल, चिर सेवित चरण युगल। शोभामय शांति निलय, पाप ताप हारी। मुक्तबंध, घनानंद मुद मंगलकारी।। बधिर विश्व चकित भीत सुन भैरव वाणी। जन्मभूमि मेरी है जगन्महारानी।।**”¹⁸ निराला के साहित्य में देशप्रेम को रेखांकित करते हुए डॉ. विश्वामित्र उपाध्याय ने लिखा है कि-“जागो फिर एक बार शीर्षक कविता में उन्होंने सिखों की अप्रतिम वीरता को एकबार पुनः जागरण का संदेश दिया है.....निराला जी ने इस गीत में गीता के संदेश को माध्यम बनाकर आत्मा के समान भारतीयों को मुक्त कहा और शरीर की तरह दीनता के भाव को नश्वर कह कर मुक्ति की अमर कामना को सशक्त किया।”¹⁹ ‘तुलसीदास’ कविता में भारतीय संस्कृति का गौरवगान करते हुए निराला ने लिखा है कि-“**भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य।**”²⁰ इसी प्रकार ‘भारति’, ‘जय-विजय करे’ आदि कई अन्य कविताओं में भी महाकवि निराला के देशभक्त व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी युग के प्रवर्तक कवियों में से एक महाकवि सूर्यकांत

त्रिपाठी ‘निराला’ की कविताओं के माध्यम से जो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने उभरकर आता है, उसे किसी एक दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। वे संघर्षशील भी थे और समाज-सेवी भी, क्रांतिकारी भी थे और देशप्रेमी भी। कुल मिलाकर वे एक ऐसे मुकम्मल साहित्यकार थे, जिनके भीतर इंसानियत कूट-कूटकर भरी हुई थी। ऐसे निराले व्यक्तित्व के धनी निराला को समर्पित अपनी एक रचना में उनके परम मित्र डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है-

“यह कवि अपराजेय निराला,
जिसको मिला गरल का प्याला
ढहा और तन टूट चुका है
पर जिसका माथा न झुका है
शिथिल त्वचा, ढल-ढल है छाती
लेकिन अभी संभाले थाती
और उठाए विजय-पताका
यह कवि है अपनी जनता का।”²¹

संदर्भ सूची

- 1- डॉ. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना-भाग 3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2016, पृष्ठ सं- 75
2. इंद्रनाथ मदान, निराला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 2008, पृष्ठ सं- 33
3. सं-डॉ. रामविलास शर्मा, राग विराग, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 2017, पृष्ठ सं- 91
4. डॉ. रमेशचंद्र शाह, निराला संवयिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृष्ठ सं- 106
5. इंद्रनाथ मदान, निराला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 2008, पृष्ठ सं- 28

6. डॉ. प्रेमनारायण टंडन, निराला व्यक्तित्व एवं कृतित्व, हिंदी साहित्य भंडार, लखनऊ, पृष्ठ सं- 16
7. इंद्रनाथ मदान, निराला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 2008, पृष्ठ सं- 22
8. महादेवी वर्मा, संस्मरण, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली, वर्ष 2019, पृष्ठ सं- 28
9. रामविलास शर्मा, निराला, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2023, पृष्ठ सं- 134
10. डॉ. रमेशचंद्र शाह, निराला संचयिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृष्ठ सं- 146
11. डॉ. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2016, पृष्ठ सं- 21
12. महादेवी वर्मा, संस्मरण, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली, वर्ष 2019, पृष्ठ सं- 33
13. डॉ. रमेशचंद्र शाह, निराला संचयिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृष्ठ सं- 128
14. डॉ. रमेशचंद्र शाह, निराला संचयिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृष्ठ सं-107
15. डॉ. जगदीश शर्मा, निराला काव्य सर्जना और व्यक्तित्व, मनीषी प्रकाशन, मेरठ, वर्ष 1981, पृष्ठ सं- 69
16. डॉ. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2016, पृष्ठ सं- 50
17. इंद्रनाथ मदान, निराला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 2008, पृष्ठ सं- 24
18. डॉ. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2016, पृष्ठ सं- 36
19. डॉ. विश्वामित्र उपाध्याय, भारतीय क्रांति आंदोलन और राजनीति, प्रगतिशील जन प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1986, पृष्ठ सं- 326
20. डॉ. रमेशचंद्र शाह, निराला संचयिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018, पृष्ठ सं- 62
21. http://kavitakosh.org/kk/यह_कवि_अपराजेय_निराला/_रामविलास_शर्मा-२

पूजा पाराशर, पीएच.डी.शोधार्थी, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान,
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई-600017, तमिलनाडु
संपर्क poojasudharsun@gmail.com

भारतीय संत साहित्य में गोरखनाथ

शोध सारांश

‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ महर्षि पतंजलि मुनि ने चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा है। जब तक इन चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता तब तक संसार रूपी ‘माया’ और ईश्वर रूपी ‘सत्य’ को नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार जो समझ पाता है, उसे ही सत्य मान लेता है। अँधेरे कमरे में मात्र कल्पना की जा सकती है, प्रकाश होने पर ही सत्य का अनुभव होता है। इस प्रकाशमय मार्ग को पतंजलि ने ‘अष्टांग योग’ के रूप में पूरे विश्व को वरदान स्वरूप भेंट किया; वहीं गुरु गोरखनाथ ने उसकी अनेक विधियों को सहज रूप में सामान्य-जन के सामने न मात्र प्रस्तुत किया, अपितु समाज को अज्ञानता के उस अंधकार से निकाला जहाँ वह आडंबर, व्यभिचारता, ईर्ष्या-द्वेष, जाति-पाँत जैसी विकराल विकृतियों से मानवता के अस्तित्व को खोता जा रहा था। गोरखनाथ ने हठयोग एवं अपनी शिक्षा के द्वारा भारत माता के तिरंगे परिधान के रंग को न मात्र फीका होने से बचाया,

अपितु उस पर पड़ रहे धब्बों को भी मिटाने का कार्य किया। अतः गोरखनाथ का वर्णन भारत की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में प्राप्त होता है, जो आज भी प्रासंगिक है।

बीज शब्द : 1. गुरु गोरखनाथ
2. गोरखनाथ साहित्य 3. गोरखनाथ
का साहित्यिक योगदान 4. नाथ संप्रदाय
5. भारतीय संत साहित्य।

मूल शोध

कोई भी साहित्य तब तक साहित्य नहीं, जब तक उसमें दर्शन तत्व समाहित न हो। संत साहित्य जीवन दर्शन है, जो हमें सत्य से परिचित कराता है और सत्य से परिचित होने के बिना चेतना जागृति नहीं हो सकती। भारतीय संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से जीवात्मा को उस परमात्मा के अभिन्न अंश का आभास करने का, उस परमात्मा से एकत्व का भाव जगाने का एवं इस संसार में स्वयं को सार्थक करने के लिए प्रेरित किया है। अतः संत साहित्य भारतीय अमूल्य

धरोहर है।

ऐसे ही महान योगी संत, नाथ संप्रदाय के प्रतिपादक गुरु गोरखनाथ हुए, जिनका आविर्भाव ऐसे काल में हुआ जब समाज में चारों ओर विकृतियों ने अपने पैर पसार लिए थे और देश गर्त में डूब रहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं—“गोरक्षनाथ अपने युग के सबसे महान धर्मनेता थे। उनकी संगठन-शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्ज्वल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और कुशाग्र तीव्र थी। उनके चरित्र में कहीं भी भावविह्वलता नहीं है। जिन दिनों उन्होंने जन्मग्रहण किया था उन दिनों भारतीय धर्मसाधना की अवस्था विचित्र थी। शुद्ध जीवन सात्त्विक वृत्ति और अखण्ड ब्रह्मचर्य की भावना उन दिनों अपनी निम्नतम सीमा तक पहुँच चुकी थी। गोरक्षनाथ ने निर्मम हथौड़े की चोट से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। लोक-जीवन में जो धार्मिक चेतना पूर्ववर्ती सिद्धों से आकर उसके पारमार्थिक उद्देश्य से विमुख हो रही थी उसे गोरक्षनाथ ने नयी प्राणशक्ति से अनुप्राणित किया। किसी भी रूढ़ि पर चोट करते समय उन्होंने दुर्बलता नहीं दिखायी।”¹

उनका प्रभाव हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर अत्यधिक पड़ा। कबीर, दादू, मीरा, नानक, रविदास, सूरदास आदि संत कवियों की रचनाओं में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि गोरखनाथ की रचना ‘ग्यांन

तिलक’ का पूरा प्रभाव रामानंद जी की रचनाओं पर पड़ा। “रामानंद के नाम से प्राप्त ‘ग्यांन तिलक’ इसी की चाल पर रचा गया समझ पड़ता है और यह तथ्य है कि रामानंद के ऊपर नाथ संप्रदाय का गहरा प्रभाव था।”²

गुरु गोरखनाथ के जन्म काल एवं स्थान के बारे में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज को संरक्षण व सही दिशा देने के लिए गोरखनाथ भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न स्थानों पर जन्म लेते आए हैं। अतः उनकी वाणी व उनका प्रभाव देश के हर कोने में फैला हुआ है, जो आज भी उनके मठों-मंदिरों, संप्रदाय अनुयायियों, भक्तों एवं विभिन्न भाषाओं के साहित्य के रूप में प्राप्त होता है।

उज्जैन के राजा भर्तृहरि, विलासतापूर्ण जीवन को त्यागकर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और अपना सारा राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। भर्तृहरि की काव्य रचनाओं में अपने गुरु गोरखनाथ का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है—

“जहां था दोष दया तहां उपजी।

सहज सुरति अनुरागी।।

गोरष मिल्या भरम सब भागा।

सुरति सबद सू लागी।।”³

इस प्रकार, विक्रमादित्य और भर्तृहरि के समय को देखते हुए यह माना जा सकता है कि वे 11वीं शताब्दी में भी रहे हैं।

डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ

का समय 11वीं शताब्दी माना है। अपने शोधानुसार उन्होंने गोरखनाथ की 40 रचनाओं में 14 रचनाओं को निस्संदिग्ध रूप से प्राचीन व प्रमाणित माना है, जो निम्न प्रकार हैं - 1. सबदी 2. पद 3. सिष्या दरसन 4. प्राण संकली 5. नरवै बोध 6. आत्मबोध 7. अभै मात्रा जोग 8. पन्द्रहतिथि 9. सप्तवार 10. मछीन्द्र गोरख बोध 11. रोमावली 12. ग्यांन-तिलक 13. ग्यान चौंतीसा 14. पंचमात्रा।

बड़थवाल जी ने गुरु गोरखनाथ की हिंदी रचनाओं का संकलन कर समाज को एक ऐसा अमूल्य उपहार दिया जिसके लिए न मात्र समाज व संपूर्ण साहित्य जगत भी उनका आजीवन कृतज्ञ रहेगा।

संस्कृत भाषा में गोरखनाथ की 28 रचनाओं की चर्चा प्रचुर मात्रा में मिलती है। इनमें अमनस्क, अमरौघशासनम्, अवधूतगीता, गौरक्ष पद्धति, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठयोग, हठसंहिता आदि रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। नाथ योगियों की रचनाओं पर संतोषजनक कार्य प्राप्त न होने पर, स्वामी द्वारकादास शास्त्री कहते हैं—“भारतीय ग्रंथकारों ने स्वरचित ग्रंथों में जितने अधिक उद्धरण संत कवियों के दिए हैं, उनकी अपेक्षा नाथयोगियों के उद्धरणों के विषय में बहुत कम ध्यान दिया गया है।”⁴

महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर, अपना संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ते हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ से दीक्षा प्राप्त की और उन्हें

अपना गुरु बनाया। निवृत्तिनाथ के गुरु गहिनीनाथ हैं और गहिनीनाथ, गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। नाथ संप्रदाय के ज्ञाननाथ ही संत ज्ञानेश्वर हैं। उनके छोटे भाई सोपान देव और बहन मुक्ताबाई ने भी उनसे दीक्षा प्राप्त कर, इस मार्ग का अनुसरण किया। संत ज्ञानेश्वर के ‘हरिपाठ’ में गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख मिलता है—

“आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा।

मच्छिन्द्र तयाचा मुख्य शिष्य॥

मछिन्दराने बोध गोरक्षासी केला।

गोरक्ष वोळला गहिनीप्रती॥

गहिनीप्रसादे निवृत्ति दातार।

ज्ञानदेवा सार चोजविले॥”⁵

महाराष्ट्र के सबसे पूजनीय ग्रंथ ‘नवनाथ भक्तिसागर’ के दूसरे और नौवें अध्याय में गोरक्षनाथ की कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ‘गोवरी’ (गोबर) के ढेर से गोवरनाथ (गोरक्षनाथ) प्रकट हुए थे—

‘हे हरिनारायण प्रतापवंता। मित्रवर्या सूर्यसूता। जरी अससील या गोवरांत निघ त्वरित या समयी॥ या गोवंरगिरींत नरदेह जन्म। मिरवला असे तूतें उत्तम। तरी गोरक्ष ऐसे तूतें नाम। सुढाळपणी मज वाटे॥”⁶

महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय ‘वारकरी’ के लिए ‘ज्ञानेश्वरी’ और नाथ-हरिपाठ अति आवश्यक है। प्रत्येक आषाढ़ी और कार्तिकी पर पंढरपुर जाने वाली पालकियों में मछिंद्रगढ़ से

मछिंद्र नाथ की ओर शिराळा से गोरखनाथ की पालकी विट्ठल दर्शन के लिए पहुँचती है। गोरखनाथ और उनकी परंपरा के संबंध में दो प्राचीन उल्लेख मिलते हैं - 1. श्रीमद्भागवत 2. ज्ञानेश्वरी।

ज्ञानेश्वरी के 18 वें अध्याय में बड़े भाई गुरु निवृत्तिनाथ और उनके गुरु गोरखनाथ के शिष्य गहिनीनाथ का वर्णन प्राप्त होता है। मराठी के आदि कवि श्री मुकुंदराज (सन् 1128-1200 ई.) ने भी स्वयं को नाथ संप्रदाय से जोड़ते हुए, गुरु परंपरा आदिनाथ से ही मानी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मराठी संत-काव्य, नाथ योग से अभिन्न है।

गुजरात में अनेक प्रतिष्ठित संत संप्रदाय प्रचलित हैं, जिन पर कबीर पंथ के माध्यम से नाथ योग का प्रभाव पड़ा। दादू पंथ, प्रमाणी पंथ, अखालप्रणालिका, निरांत संप्रदाय, कुबेर पंथ आदि अनेक संप्रदायों के कई कवियों की हिंदी रचनाओं पर नाथ योग का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संवत् 1600 में संत समर्थ रामदास स्वयं को अवधूत कहते हैं और स्पष्ट शब्दों में 'अलख' से प्रीति लगाने की बात कहते हैं-

“अलख से प्रीत लगाव पियारे, तोहे यहाँ से एक दिन जावना है।”⁷

सिख पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने 'गोरख हंडी' (हिमाचल प्रदेश) में नाथ योगियों से ज्ञान की चर्चा की थी। उन्होंने जो भी चर्चा

की वह 'सिद्ध गोष्ठी' के रूप में प्रसिद्ध है। सभी सिख गुरुओं ने गोरखनाथ की योग-साधना के तत्व को धारण किया है। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हे मन! ऐसा योग करो, जिसमें बाहरी दिखावे की आवश्यकता न हो-

“रे मन इह विधि जोगु कमाउ।।

**सिंगी साँच अकपट कंठला,
धियान विभूति चढ़ाउ?”⁸**

राजस्थान में पूरा संत साहित्य नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। जोधपुर के महाराजा मान सिंह नाथपंथियों के परम भक्त थे। चित्तौड़ के राणा सांगा की परंपरा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही फलीभूत होती आई है। राजस्थान साहित्य पर नाथ मत के प्रभाव के संबंध में अगरचंद नाहटा का कहना है-
“राजस्थान में नाथ संप्रदाय का भी काफी प्रभाव शताब्दियों से रहा है। गोरखनाथ की ख्याति तो वैसे सारे भारतवर्ष में है पर राजस्थान के संत संप्रदायों और लोक मानस पर उनका काफी प्रभाव रहा है। नाथ संप्रदाय की कई शाखाएँ राजस्थान के अलग-अलग स्थान में प्रभावशाली रही हैं। संतवाणी संग्रह के गुटखों में नाथपंथी कवियों की वाणियों का संग्रह भी मिलता है।”⁹

तमिल की अपनी समृद्ध सिद्ध काव्य-परंपरा है। तमिल सिद्ध कवियों के सिद्धांत नाथ सिद्धों से मिलते-जुलते हैं। तिरुमूलर तमिल के आदि सिद्ध कवि हैं। उनकी परंपरा में 18 सिद्ध कवियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक नाम 'गोरकर'

से उल्लेख है। 'गोरकर' ही गोरखनाथ हैं। "सिद्ध 'भोगर' का मानना है कि गोरकर का कार्तिक मास के 'आइलयम' नक्षत्र में जन्म हुआ था। वह उत्तर भारत के गोरका (मराठा) थे। वह सदुरऽगिरि (तमिलनाडु) आए थे, भोगर उनके सखा थे। 'सट्टई मुनि' और 'कौंगनर' उनके अत्यंत निकट थे।"¹⁰ (अनूदित) गोरकर सिद्ध समाधि नागपट्टनम के पास उत्तर पोडुगई नल्लूर (तमिलनाडु) मानी जाती है। गोरखनाथ की तमिल भाषा में कई रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें गोरकर चंद्र रेगई, गोरकर रक्षऽमेगलई, गोरकर कर्पम्, गोरकर दंडगम्, गोरकर ब्रह्मज्ञानम् आदि हैं।

कन्नड़ का मध्यकालीन साहित्य नाथ योग से प्रभावित है। कर्नाटक की परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का जन्म कर्नाटक के 'पट्टकल्लू' नामक गाँव में हुआ था। मंगलूर जिले के पास 'कदरी' में आज भी गोरखपंथियों का एक मठ है। "कहा जाता है कि गोरखनाथ ने यहाँ आकर यहाँ के बौद्ध विहार को गोरखपंथी मठ के रूप में परिवर्तित किया था। इस मठ के ताम्रलेख से इसका समर्थन होता है।"¹¹

कर्नाटक का 'वीरशैव संप्रदाय' नाथ पंथ से पूर्णतः प्रभावित है। कर्नाटक के महान संत बसवेश्वर के धर्म संबंधी विचार ठीक वैसे ही हैं, जैसे गोरखनाथ के। बसवेश्वर जी के गुरु 'प्रभु देव' या 'अल्लमा प्रभु' का नाम नाथ संप्रदायों की सूची में आता है—

“अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचौली व टिंतिणिः। भानुकी नारदेवश्च खण्डः कापालिकस्तथा।।”¹²

प्रभु देव (अल्लमा प्रभु) की जीवनी 'प्रभुलिंग लीले' में गोरखनाथ से उनकी मुलाकात का भी उल्लेख मिलता है।

उड़िया भाषा में नाथ-योग की प्राचीनतम पोथी गोरखनाथ रचित 'शिशुवेद' मानी जाती है। उड़िया भाषा में गोरखनाथ नाम से 'अष्टांगयोग', 'सप्तांगयोग', 'सप्तांग' में हठयोग साधना की चर्चा की गई है। चंद्रशेखर नाम विरचित 'गोरख संहिता' (16वीं शताब्दी) में गोरखनाथ की कथा का वर्णन एवं लोकगीतों में गुरु गोरखनाथ व उनके गुरु मत्स्येन्द्र नाथ का उल्लेख मिलता है। सरलादास जी द्वारा रचित 'रुद्रधानिधि', 'पंच-सखा साहित्य', 'शून्य संहिता' आदि ग्रंथों में गोरख-हठयोग का उल्लेख मिलता है।

बिहार, बंगाल, असम आदि राज्यों के पूर्वी प्रांतों में नाथ मत का साहित्य प्रचुर रूप से प्राप्त होता है। गोरखनाथ ने नैतिक जीवन पर बल देने के साथ चित्तवृत्तियों के निरोध हेतु साधना को प्रतिष्ठित किया। श्री बृजनंदन सिंह ने 'बंगला भाषा की भूमिका' में गोरख वाणी के कुछ पदों को उद्धृत करते हुए गोरखनाथ का गहरा प्रभाव लक्षित किया है। 'गोरख विजय' एवं 'मीन चेतन' बंगाली प्रसिद्ध कथाएँ हैं। गोरखनाथ पर आधारित 'गोपीचंदेर गान' छंदोबद्ध प्रचलित कथा है।

नेपाल की स्थापना और विकास में गोरक्षनाथ का आशीर्वाद माना जाता है। राज्य के प्रथम राजा द्रव्यशाह की परंपरा (वि.सं.1620) को गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संवत् 1779 में श्री पृथ्वीनारायण शाह का जन्म गोरखनाथ की कृपा से ही हुआ माना जाता है। इसी समय 'जासमनी संप्रदाय' का प्रचार-प्रसार हुआ जिसका साहित्य नाथ मत से पूर्णतः प्रभावित है। यह संप्रदाय गोरखनाथ को गुरु रूप में सम्मान देता है। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि शशिधर हठयोग को पूर्णतः स्वीकारते हैं।

वाराणसी व पंजाब में गोरखनाथ के साधना स्थल 'गोरखटीला' एवं गोरखपुर में 'गोरक्षनाथ मंदिर' आज भी जन-समुदाय के लिए प्रार्थना एवं साधना के केंद्र बने हुए हैं। उनके योगदान से संपूर्ण भारत प्रभावित एवं लाभान्वित होता आ रहा है।

निष्कर्ष

गोरखनाथ ने अपनी शिक्षा से न मात्र दिशाहीन समाज को सत्य का मार्ग दिखाया, अपितु अनुशासित, सुसंगठित एवं सभ्य समाज का निर्माण भी किया। आज भी सम्पूर्ण भारत उनकी शक्ति, साधना और सामाजिक योगदान को याद करता है। उनके साहित्य में आज के समाज की बदलती परिस्थितियों एवं समस्याओं का समाधान समाहित है, जिनका अध्ययन व अनुसंधान होना अति आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज, वर्ष 2019, पृष्ठ सं- 210
2. गोरखबानी, डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थवाल, भूमिका, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, वर्ष 2004, पृष्ठ सं-17
3. नाथ सिद्धों की बानियाँ (भरथरी जी का पद- 677), हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिनर्वा पब्लिकेशन, जोधपुर, वर्ष 2016, पृष्ठ सं- 95
4. सिद्ध सिद्धांत पद्धति, स्वामी द्वारकादास शास्त्री, चौखंबा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, वर्ष 2022, पृष्ठ सं- 2
5. साखी 32, प्रेमचंद साहित्य संस्थान का त्रैमासिक, संपादक सदानंद शाही, वाराणसी, जनवरी 2021, पृष्ठ सं- 112
6. साखी 32, प्रेमचंद साहित्य संस्थान का त्रैमासिक, संपादक सदानंद शाही, वाराणसी, जनवरी 2021, पृष्ठ सं- 111
7. गुजराती संतों की हिंदी-वाणी, संपादक रामेश्वर लाल खंडेलवाल, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, गुजरात, वर्ष 2006, पृष्ठ सं- 94
8. गुरु गोविंद सिंह और उनकी कविता, डॉ. महीप सिंह, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 1969, पृष्ठ सं- 259
9. राजस्थानी-साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा, अगरचंद नाहटा, राधाकृष्ण प्रकाशन, कोलकाता, वर्ष 1967, पृष्ठ सं-118
10. tamil.samayam.com
11. हिंदी तथा कन्नड़ साहित्यों की प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन, कृष्णमूर्ति, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा, वर्ष 2019, पृष्ठ सं- 219
12. हठयोगी प्रदीपिका (1/8), स्वात्मारामयोगिंद्र, टीका- ब्रह्मानंद, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, अडयार, मद्रास, वर्ष 1933, पृष्ठ सं- 10

