

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 4 (1)

(अप्रैल से जून - 2025)

Volume - 1 - 2024, Issue - 4 (1)

(April to June - 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

Our Mentors

1 Mr. Ashok Upreti - Former Indian Forest Service Officer,
Retd. Principal Chief Conservator of Forests and State Head -
(Forest Department Tamilnadu),
Former Chairman - Research Advisory Committee of Tamilnadu.

2 Dr. Malini Pande - Professor and Additional Registrar,
Director: Internal Quality Assurance Cell,
Director: Center for Online Programs,
Director: Academic Staff College, Special Officer - New Education Policy,
Dr. MGR Educational : Research Institute, Deemed to be University,
Chennai.

3 Dr. Davinder Singh Boha - Dist. Language Officer, (Retd.),
S.A.S. Nagar, Dist Mohali, Punjab

आवरण पृष्ठ चित्र साभार : इंटरनेट

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-602025, Tamilnadu

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 4 (1)

(अप्रैल से जून - 2025)

Volume - 1 - 2024, Issue - 4 (1)

(April to June - 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

About the Journal

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

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

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

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

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

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

(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 4 (1)

(अप्रैल से जून - 2025)

Volume - 1 - 2024, Issue - 4 (1)

(April to June - 2025)

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, Sripati Nagar, Thiruninravur, Vill Pakkaam, Dist Thiruvallur, Chennai-602025, Tamilnadu
Email editor.vidwatvani@gmail.com

Our Editorial Board Members

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

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

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

3. Dhunpal (Raj) Heeraman

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

4. Dr. Vandana Sharma

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

5. Dr. Ashish Kumar

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

6. Dr. P. Saraswathi

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

7. Dr. Ashwini Shandilya

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

8. Dr. Deepti 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-602025, Tamilnadu

Address for Correspondence:

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road, Thiruninravur,
Dist-Thiruvallur,
Chennai-602025, Tamilnadu

Printed by:

Karmanya Printers, Vill Pakkam,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602025, Tamilnadu

Our Review Process

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

Guidelines for the Authors

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

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

Paper Submission Instructions

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

Author Details: The research paper should include the full name of the author and co-author(s) (if any), along with the institution and place. A scanned or digital 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 upto 200 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. 1200/- (Rupees One Thousand Two Hundred only) after acceptance for their paper publication.

Our Bank Account Details are as follows:

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

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 research 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

Surjit Singh- 7973278851

Graphic Designer

Harshvarthan. M, Chennai.

Composing

Bhavani Gangadhar, Thiruvallur.

Branch Administrative Assistant

Shankar Periyar, UT, Chandigarh.

हिंदी विभाग एवं आई. क्यू. ए. सी,
Department of Hindi & IQAC

के साथ आयोजित

Jointly organize

एक दिवसीय अंतर - राष्ट्रीय सम्मेलन

One Day International Conference

विषय : वर्तमान संदर्भ में प्रेमचंद का कथा साहित्य की प्रासंगिकता

Topic : 'Relevance of Premchand's fiction in the Present context

दिनांक : 01.02.2025

सत्र – अध्यक्ष

डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी

Dr. Vivek Mani Tripathi

एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, चीन
*Associate Professor, Guangdong University of Foreign Studies,
Guangzhou City, China*

प्रातः 10.00 से 01.00 बजे तक

डॉ. पुष्पिता अवस्थी

Dr. Pushpita Awasthi

अध्यक्ष, हिंदी यूनिवर्सल फाउंडेशन, नेदरलैंड्स
Chairman, Hindi Universal Foundation, Netherlands

समय : दोपहर 02.00 - 02.30 बजे तक

विषय : वैश्विक परिदृश्य में प्रेमचंद का कथा साहित्य

प्रो. बी. एल. आच्छा

Prof. B. L. Aacha (Retd.)

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष - हिंदी विभाग शासकीय स्नातकोत्तर माधव
विज्ञान, महाविद्यालय उज्जैन (मप्र)

Professor & Head, Hindi Dept.

Govt. Madhav Science PG College, Ujjain (MP)

समय : दोपहर 02.30 - 04.00 बजे तक

सत्र में जुड़ने के लिए :

<https://meet.google.com/ohd-mzfi-vqd>

पंजीकरण लिंक :

<https://forms.gle/sPWVBivwMcSzY53HA>

अनुक्रमणिका

Table of Contents

1. वर्तमान संदर्भ में प्रेमचंद के उपन्यास 'निर्मला' में पात्रगत प्रासंगिकता डॉ. प्रेम चन्द भार्गव, चेन्नई 11	9. 'दो भाई' और 'वैर का अंत' में संबंधों और मूल्यों का पुनरावलोकन एस. प्रसन्ना देवी, चिदंबरम 64
2. 'मनोवृत्ति' और 'शांति' कहानियों में स्त्री विमर्श डॉ. लावण्या. एस, चेन्नई 17	10. 'ईदगाह' में बाल-मनोविज्ञान की प्रासंगिकता एवं विश्लेषण डॉ. निशा मुरलीधरन, चेन्नई 71
3. प्रेमचंद के उपन्यासों में सामासिक संस्कृति डॉ. के. आनंदी, चेन्नई 23	11. प्रेमचंद के 'निर्मला' उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याएँ डॉ. सी. उषा रानी, चेन्नई 78
4. प्रेमचंद के कथा-साहित्य में कृषक-जीवन और समस्याएँ डॉ. जी. चक्रवर्ती, केरल 30	12. प्रेमचंद की कहानियों में मूल्य निरूपण - एक समीक्षात्मक अध्ययन डॉ. ए. परविन, चेन्नई 86
5. प्रेमचंद की कहानियों का बाल-मनोवैज्ञानिक प्रभाव और प्रासंगिकता डॉ.वी.गीता मालिनी, चेन्नई 38	13. प्रेमचंद के कथा-साहित्य में किसान जीवन का यथार्थ चित्रण मीनाक्षी कन्नन, चेन्नई 93
6. प्रेमचंद की बाल कहानियाँ : यथार्थ की अभिव्यक्ति डॉ. अनुपमा. के, चेन्नई 44	14. प्रेमचंद के बाल-साहित्य में जीवन मूल्य डॉ. ए. तस्लीम बानू, चेन्नई 101
7. प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित पारिवारिक समस्याएँ डॉ. महम्मद नाज़िम पर्वीन, चेन्नई 50	15. प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक चेतना : आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता डॉ. एस. कल्याणी, चेन्नई 108
8. 'निर्मला' में प्रेमचंद की सामाजिक संवेदनशीलता और सुधारात्मक संदेश डॉ. ईश्वरी. वी, चेन्नई 56	16. प्रेमचंद की कहानियों में आर्थिक विषमता और शोषण का चित्रण एस.राजेश्वरी, चेन्नई 117

संपादकीय.....

हिंदी साहित्य की जब-जब सामाजिक प्रतिबद्धता की चर्चा होगी, मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वप्रथम स्मरण किया जाएगा। उनका साहित्य भारतीय समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग की मुखर आवाज़ रहा है। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से न केवल समाज की विडंबनाओं को उजागर किया, बल्कि समाज-सुधार के लिए साहित्य को एक प्रभावशाली साधन भी बनाया। उनकी दृष्टि में साहित्य केवल कल्पना का वितान नहीं था, बल्कि एक ऐसा उपकरण था, जिसके माध्यम से सामाजिक बदलाव संभव हो सकता था।

प्रेमचंद का साहित्य समाजवादी चेतना का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने किसान, मज़दूर, दलित, स्त्री और हाशिये के समुदायों के संघर्ष, दुःख और आशाओं को जिस करुणा और सम्मान के साथ चित्रित किया, वह अपने आप में अनूठा है। उन्होंने यह स्थापित किया कि साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्यबोध नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, समानता और मानवीय करुणा का संवर्धन भी है। उनके लेखन में आर्थिक विषमता, जातीय भेदभाव, दहेज-प्रथा, सांप्रदायिकता और पूँजीवादी शोषण जैसी समस्याओं का यथार्थ चित्रण है।

प्रेमचंद की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि वे सहानुभूति के बजाय सम्मान की दृष्टि से हाशिए के समाज को प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्र केवल करुणा के पात्र नहीं हैं, बल्कि संघर्षशील और आत्मसम्मान युक्त हैं। वे समाज में बदलाव के वाहक हैं। उन्होंने साहित्य के माध्यम से यह विश्वास व्यक्त किया कि यदि शोषित समाज को शिक्षा, समान अधिकार और न्याय प्राप्त हो, तो समाज में समता स्थापित हो सकती है। आज के वैश्वीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में जब समाज पुनः सामाजिक विषमताओं, आर्थिक असमानताओं और मानवीय मूल्यों के क्षरण से जूझ रहा है, प्रेमचंद का साहित्य हमें यह स्मरण कराता है कि साहित्य केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान का दर्पण और भविष्य का पथ-प्रदर्शक है। उनके साहित्य में निहित सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय संवेदना और नैतिक दृष्टि आज की पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक है।

चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित Chevalier T. Thomas Elizabeth College for Women (CTTE) के हिंदी विभाग द्वारा 1-फरवरी-2025 को “वर्तमान संदर्भ में प्रेमचंद के कथा-साहित्य की प्रसंगिकता” विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय

वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में भारत सहित चीन और नीदरलैंड जैसे देशों से प्रतिष्ठित विद्वानों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों ने प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया। इस वेबिनार में अच्छी संख्या में शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्रेमचंद की विचारधारा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने का अवसर प्राप्त किया। महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्षा के रूप में मैंने इस वेबिनार के लिए प्रेमचंद के कथा-साहित्य को विषय के रूप में इसलिए चुना, क्योंकि उनके कथा-साहित्य के माध्यम से समाज की विषमताओं, अन्याय और मानवीय मूल्यों के प्रश्नों को जिस गहराई और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणास्पद प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद का साहित्य विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए सामाजिक चेतना, मानवीय करुणा और नैतिक साहस की पाठशाला है। इसी उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जो न केवल शैक्षणिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत सफल और सार्थक रहा।

इस वेबिनार के माध्यम से हमें यह अनुभव हुआ कि प्रेमचंद का चिंतन न केवल साहित्यकारों के लिए, बल्कि समाज के हर जागरूक नागरिक के लिए भी प्रेरणास्रोत है। उनके विचार आज भी हमें अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और करुणाशील समाज के निर्माण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें विश्वास है कि इस

प्रकार के विमर्शों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों की समझ को और अधिक सुदृढ़ कर सकेंगे।

मैं इस अवसर पर उन सभी विद्वानों के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार को अपनी सहभागिता से समृद्ध किया। विशेष रूप से चीन से डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी, स्थानीय प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. बी. एल. आच्छा, सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी व वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. पी. आर. वासुदेवन 'शेष' तथा सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापिका डॉ. मंजु रुस्तगी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके विचारोत्तेजक व्याख्यान और विवेचन ने इस विमर्श को नई ऊंचाइयाँ प्रदान कीं।

अंत में, मैं अंतरराष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 'विद्वत वाणी' का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस विषय पर प्रस्तुत शोधालेखों को अपनी प्रतिष्ठित शोध-पत्रिका में स्थान देकर न केवल हमारे कार्य का सम्मान बढ़ाया, बल्कि प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान को व्यापक शोध-संसार तक पहुँचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

डॉ. तस्लीम बानू

सहायक प्राध्यापिका (हिंदी विभाग)

Chevalier T. Thomas Elizabeth
College for Women (CTTE)

Chennai- 600011

(अतिथि संपादक, विद्वत वाणी, त्रैमासिक)
(Volume-1 Issue 4 (1), April to June-2025)

डॉ. प्रेम चन्द भार्गव

सहायक प्राध्यापक (हिंदी)

प्रबंधन संकाय

एस.आर.एम.आई.एस.टी.

काङ्गुलतूर

चेन्नई-603203

संपर्क

chandprem583@gmail.com

वर्तमान संदर्भ में प्रेमचंद के उपन्यास 'निर्मला' में पात्रगत प्रासंगिकता

शोध सारांश

प्रेमचंद का कथा-साहित्य एक ऐसे युग की उपज है, जहाँ पर सामाजिक स्तर पर प्रचंड अराजकता पसरी पड़ी है। समाज पर सामंतवाद पूर्ण रूप से हावी है। पूरे समाज पर साहूकार, ब्राह्मणवाद का कब्ज़ा है। ग्रामीण जनता मानसिक रूप से अपंग है। कहीं-कहीं इसके विरोध की कुनमुनाहट दिखाई देती है, लेकिन उसे कुचल दिया जाता है। पढ़े लिखे लोग निरक्षर जनता पर राज कर रहे हैं। समाज पुरुष प्रधान होने के कारण स्त्रियों की हालत अत्यंत दयनीय है। बाल-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज कुप्रथा समाज के प्रचलन में है। कथाकार प्रेमचंद समाज का प्रहरी होने के नाते इस प्रकार की समाजिक बुराइयों पर बेबाक होकर कलम चलाते हैं। इसी समाज की उपज है निर्मला का जीवन, जो उपन्यास के फलक पर अपने अस्तित्व से संघर्ष करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। पुरुष समाज अपनी अकर्मण्यता से अपने ही हाथों अपने संसार को उजाड़ रहा है। इस उपन्यास के पात्र, घटना व चरित्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उस दौर में थे। आज़ाद भारत के ग्रामीण स्तर पर सभी के मानसिक पटल पर यह बात बैठ गई है कि लड़की पराई घर की वासिनी होती है। उसको शादी करके दूसरे के घर जाना होता है। शादी के लिए दहेज देना है, इसके लिए चाहे अपनी जायदाद ही क्यों न बेचनी पड़े। इस पढ़े लिखे समाज में आज भी कुछ नहीं बदला है। दहेज न होने के कारण बेटियों की शादी होना बहुत मुश्किल हो गया है। पूर्वांचल में आज भी दलित समाज की बेटियों की शादी इटावा जिले में इसलिए की जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग दहेज नहीं लेते। जबकि कानून यह है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद 2. निर्मला 3. अनमेल विवाह
4. सामाजिक समस्या 5. दहेज-प्रथा
6. दाम्पत्य जीवन 7. पात्रगत प्रासंगिकता

मूल शोध

कथा-साहित्य मानव जीवन को एक नवोदित आयाम प्रदान करने का काम करता है। मानव जीवन की समस्त जिजीविषा को अभिव्यक्त करने की श्रृंखला चली आ रही है। कथा-साहित्य मानव जीवन का महाकाव्य ऐसे ही नहीं है। इसके अंतर्गत मानव जीवन की समस्त भाव-भंगिमाओं के साथ समस्त जीवन दर्शन छिपा हुआ है। इस पद्धति को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कलम की धार से बहुत प्रगाढ़ता प्रदान की है, जो आज भी बहुचर्चित रूप में पढ़ी और समझी जाती है।

प्रेमचंद उन कथाकारों में हैं, जिन्होंने समाज के हाशिए पर जीवन जी रहे दबे-कुचले लोगों के यथार्थ जीवन को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। नारी पात्रों के साथ अपनी कलम से न्याय करने का काम किया है। प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता आज उस तात्कालिक दौर से ज़्यादा है, क्योंकि इनका साहित्य जितना उस दौर में नहीं पढ़ा गया, उससे ज़्यादा आज पढ़ा, लिखा एवं शोध किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोधालेख में 'निर्मला' उपन्यास के पात्रों की प्रासंगिकता को केंद्रित किया गया है और हम पाते हैं कि हमारे आस-पास न जाने कितनी

ही निर्मलाएँ दहेज कुप्रथा के चलते अनमेल विवाह का शिकार होकर कुछ तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती हैं, कुछ भाग्य का लेखा मानकर उस असहजता को स्वीकार कर लेती हैं और अपनी तमाम उम्र निर्मला की तरह दुःख और कष्ट में काट देती हैं। इस संदर्भ में डॉ. राजेन्द्र सिंह लिखते हैं कि-“निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यवर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण हुआ है। उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक भारी चुनौती है।”¹

आज भी समाज में दहेज-प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्या उतनी ही प्रबल है, जितनी तब थी। उस समय कुछ लोग अज्ञानतावश इस प्रपंच में फंसे हुए थे, लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज इस धारणा को त्याग ही नहीं पा रहा है और निर्मला जैसी अनेक लड़कियों का जीवन नारकीय बना हुआ है।

‘निर्मला’ उपन्यास के पात्र आज भी समाज में जीवंत दिखाई देते हैं। चाहे लड़के पक्ष के भालचन्द हो, उसकी पत्नी रंगीलीबाई या फिर बेटा भुवन मोहन हो। दहेज के नाम पर सबकी लार टपकती रहती है। शादी मात्र इसलिए तोड़ देते हैं कि निर्मला के पिता इस दुनिया में नहीं रहे और दहेज की रकम अब मिलने से रही। रंगीलीबाई कहती है-“कह दिया न कि हमें वहाँ ब्याह करना मंज़ूर नहीं। ...जब दूसरी जगह दस हज़ार नगद मिल रहे हैं; तो वहाँ क्यों न करें? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है।

वकील साहब जीते होते, तो शरमाते-शरमाते पंद्रह-बीस हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है?"²

जिस प्रकार की सोच लड़के की माँ की है, उसी प्रकार की सोच लड़के भुवन मोहन की भी है। वह दहेज के पैसे से अमीर बनना चाहता है। इस प्रकार की ओछी सोच ही समाज को गर्त में डालती है। भुवन जैसे पात्र वर्तमान समाज में देखने को सहज ही मिल जाते हैं। दहेज के लिए, धन-दौलत के लिए शादी करते हैं। यदि किसी कारणवश दहेज का धन नहीं मिलता है, तो उसकी भड़ास और क्रोध लड़की पर निकालते हैं। दहेज लाने के लिए लड़की पर दबाव बनाया जाता है। उसे मारा पीटा जाता है। कभी-कभी तो लड़की आत्महत्या कर लेती है या उसे जलाकर, फांसी लगाकर मार दिया जाता है। इस प्रकार की तमाम घटनाएँ समाज में देखने को मिलती रहती हैं। भुवन से जब पूछा जाता है कि निर्मला से शादी का तुम्हारा क्या ख़याल है, तो वह कहता है—“इसमें शर्म की कौन-सी बात है? रुपये किसे काटते हैं? लाख रुपये तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊँगा। इस साल पास भी हो गया, तो कम-से-कम पाँच साल तक रुपये की सूरत नज़र न आयेगी। फिर सौ दो-सौ रुपये महीने कमाने लगूँगा। पाँच-छः तक पहुँचते-पहुँचते उम्र के तीन भाग बीत जायेंगे। रुपये जमा करने की नौबत ही न आयेगी। दुनिया का कुछ मज़ा न उठा सकूँगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती, तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस

एक लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदादवाली बेवा मिले कि जिसके एक ही लड़की हो।”³

‘निर्मला’ उपन्यास के पात्र आज भी समाज में किसी न किसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। निर्मला की माँ कल्याणी की सोच वाली महिलाएँ समाज में आज भी व्याप्त हैं, जो बेटी की शादी धन न देने की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करवा देती हैं, जिसके पास धन के अलावा कुछ नहीं होता। न रूप, न तन और न मन में बचा हुआ रस। सब नीरस। माँ के सामने मजबूरी है। वह यही सोचती है कि भले लड़का अधेड़ है, लेकिन उसके पास पैसा है, जिससे उसकी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस संदर्भ में डॉ. प्रीति अपने शोधालेख में लिखती हैं कि—“मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य में नारी विषयक समस्याओं को उठाया और यथा संभव उसके निराकरण का सार्थक पहल करने का यत्न किया।”⁴

बेटियों के प्रति माँ का अतिरिक्त स्नेह होता है। हर भारतीय माँ, बेटियों के लिए संघर्ष करती हुई नज़र आती है। जो निर्मला की माँ की सोच है, वही सोच एक गरीब एवं मज़दूर परिवार की हर माँ की है। इसलिए कहने में संकोच नहीं है कि ‘निर्मला’ उपन्यास के माँ का चरित्र आज भी प्रासंगिक दिखाई देता है। गरीब बेवा माँ अपनी निर्मला के लिए वर ढूँढती है। “सन्तान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो। आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कर आइये। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना-जीना

विधि के हाथ है। पैंतीस साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है, तो जहाँ जायेगी सुखी रहेगी। दुःख भोगना हो, तो जहाँ जायेगी दुःख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है। उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कर आयें।”⁵

अनमेल विवाह का दंश निर्मला को आये दिन सहना पड़ता था। मन-योग्य जीवनसाथी का न होना किसी भी स्त्री के लिए असह्य पीड़ा का कारण होता है। जीवन नर्क जैसा प्रतीत होने लगता है। गरीब और मज़लूम लड़कियों के साथ सदियों से यही होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। निर्मला की दशा उस जवान पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें तो हैं, लेकिन शाखाएँ छँट दी गई हैं, जिसमें न फूल लग सकते हैं और न ही फल। दहेज नामक कीड़ा न केवल परिवार को खाता है, बल्कि उस लड़की का जीवन खोखला कर देता है, जो विवाह मंडप में लाखों अरमान लिए बैठी होती है। “उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा था और शुष्क, नीरस शब्दाडम्बर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर-तमाशे बुरे न लगते, बनाव-सिंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था, तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आँखें न थीं। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली, प्रभात-समीर ही के स्पर्श से खिलती

है। दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था?”⁶

माँ भाग्य के भरोसे निर्मला की शादी तोताराम से करा कर निश्चित हो जाती है। यहीं से निर्मला के जीवन में समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी राह में जैसे काँटे बिछे हों। जहाँ भी वह पाँव रखती है, वहाँ उसे केवल दर्द और चुभन का ही अनुभव होता है। पति अधेड़ उम्र का, ऊपर से तीन संतानों का बाप। घर में एक विधवा बहन भी है, जिसने जीवन भर तोताराम को अपने इशारों पर नचाया है। निर्मला के आते ही उसके अधिकार पर संकट महसूस होने लगता है और यही असुरक्षा उसकी चिढ़ और ईर्ष्या का कारण बन जाती है। वह निर्मला से लगातार खिंची-खिंची रहती है। ऐसे स्वार्थपरक और अधिकारवादी चरित्र आज भी भारतीय पारिवारिक ढांचे में प्रायः देखने को मिलते हैं। बड़ी ननद घर की मालकिन बनकर अपनी भाभियों को सताने में तथा नीचा दिखाने में लगी रहती है। वर्तमान समय में इस समस्या के ऊपर कई टीवी धारावाहिक भी बनाए जा रहे हैं। निर्मला तोताराम से कहती है—“रोज़ ही कहती हूँ। बात मुँह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है, तो आप उन्हीं को रुपये-पैसे दीजिए, मुझे न चाहिए, यही मालकिन बनी रहें।”⁷ निर्मला के जीवन में कोई एक समस्या नहीं थी, बल्कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। वह एक समस्या से उबरने का प्रयास करती,

तब तक दूसरी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी।

समाज में अनमेल विवाह के कई कारण दिखाई देते हैं। कुछ रिश्तेदार लड़कीवालों को फंसा देते हैं। वर्तमान संदर्भ में भगवानदास मोरवाल का उपन्यास 'बाबल तेरा देस में' बेटियों के जीवन पर लिखा गया अपने आप में नायाब और अनूठा उपन्यास है। हीरा नामक पात्र की लड़की की शादी, उसका जीजा, एक ऐसे लड़के से करवा देता है, जो पहले से ही शादीशुदा है "रिस्तेदार सही बात ना बतानों भी तो धोखा हुआ। जो छोरा तमने कुँआरो बतायो हो, उ दूबर निकलोयो या ना? रामचन्दर ने अपना तर्क रखते हुए कहा।"⁸

तोताराम जैसा चरित्र भारतीय समाज में आज भी दिखाई दे जाते हैं। इनके चरित्र में आज भी तनिक भी बदलाव नहीं हुआ है। खुद बुझा-खूसट रहेंगे, लेकिन पत्नी जवान और सुंदर चाहिए। पैसे वालों को गरीब घर की लड़कियाँ मिल भी जाती हैं। यह कहावत समाज में प्रचलित भी है कि "मर्द साठे में पाठा", लेकिन विडंबना यह है कि महिलाओं के लिए इस प्रकार की कहावतें नहीं बनी हैं, क्योंकि महिलाएँ निरीह मानी जाती रही हैं। पुरुष, महिलाओं के दिल से पूछना ही नहीं चाहता कि उसे क्या चाहिए। उसके मन की क्या मंशा है। इस संदर्भ में डॉ. प्रीति लिखती हैं-"प्रेमचंदयुगीन समाज में नैतिकता का दोहरा मानदंड प्रचलित था। जिन कार्यों के लिए पुरुषों की कोई आलोचना नहीं करता, उन्ही कारणों से नारी पतिता व कुलटा समझी जाती थी।"⁹

तोताराम निर्मला को घर तो ले आए, लेकिन जिस सुख की उन्हें कामना थी, वह पूर्ण न हो सकी। निर्मला भी चाहकर उन्हें वह सुख नहीं दे पा रही थी। निर्मला का पूरा समय बच्चों के लालन-पालन में लगा रहता है और तोताराम चाहते हैं कि निर्मला उनसे खुलकर हँसे, बातें करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे तोताराम कुंठित होता है-"निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दम्पति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ।"¹⁰

यहीं से समस्याएँ दाम्पत्य जीवन में आती हैं। तोताराम के दोस्त भी उनके मन में जवान स्त्री के प्रति जो ज़हर घोलते हैं, उससे तोताराम का जी और जल जाता है। इस प्रकार अधेड़ उम्र के पति और जवान पत्नी के बीच मनमुटाव होता रहता है। तोताराम अपने ही घर को अपने ही हाथों आग लगाकर जला देता है। तोताराम जैसे पात्र समाज में आज भी बरकरार हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाज में दहेज जैसी कुप्रथाएँ आज भी बेटियों के घर बसने में बाधक बनी हुई हैं। इस पर समाज को विचार कर अमल करना ही होगा अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब लोग बेटियाँ पैदा करना ही बंद कर देंगे। समाज का विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शादी करने वाले जोड़ों को भी आपसी सहमति दिखानी चाहिए। ज़बरदस्ती रिश्ता थोपना नहीं चाहिए। तभी जीवन सुचारु

रूप से चल सकेगा। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ होता है। जब वह विश्वास डगमगा जाता है, तो कितने ही तोताराम और कितनी ही निर्मलाओं का जीवन तहस-नहस हो जाता है। घर संसार में आग लग जाती है। अतः 'निर्मला' उपन्यास के पात्र और चरित्र आज भी समाज में व्याप्त हैं और कथा-साहित्य के फलक पर कई लेखकों की कृतियों में दर्शित होते हैं।

संदर्भ सूची

1. डॉ. राजेन्द्र सिंह, मुंशी प्रेमचंद कृत उपन्यास निर्मला की कथावस्तु की समीक्षा, <http://mgcub.ac.in>
2. प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास, चौद प्रकाशक, इलाहाबाद, संस्करण-1927, पृष्ठ सं- 14-15
3. प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास, चौद प्रकाशक, इलाहाबाद, संस्करण-1927, पृष्ठ सं- 17
4. डॉ. प्रीति, प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की समस्याएँ- <https://www.raijimr.com>
5. प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास, चौद प्रकाशक, इलाहाबाद, संस्करण-1927, पृष्ठ सं- 23
6. प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास, चौद प्रकाशक, इलाहाबाद, संस्करण-1927, पृष्ठ सं- 24
7. प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास, चौद प्रकाशक, इलाहाबाद, संस्करण-1927, पृष्ठ सं- 25
8. भगवानदास मोरवाल, बाबल तेरा देस में, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 176
9. डॉ. प्रीति, प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की समस्याएँ- <https://www.raijimr.com>
10. प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास, चौद प्रकाशक, इलाहाबाद, संस्करण-1927, पृष्ठ सं- 29

डॉ. लावण्या. एस

सहायक प्राध्यापिका
भाषा विभाग-(हिंदी)
एम.ओ.पी. वैष्णव महिला
महाविद्यालय (स्वायत्तशासी)
नुंगम्बाक्कम
चेन्नई-600034
संपर्क
lavanya.fast@gmail.com

‘मनोवृत्ति’ और ‘शांति’ कहानियों में स्त्री विमर्श

शोध सारांश

प्रेमचंद स्वतंत्रता-पूर्व के महत्त्वपूर्ण लेखक थे, जिनकी कहानियों में ऐसे विषयों का चित्रण मिलता है, जो कालजयी हैं। उनमें से एक प्रमुख विषय है-“स्त्री विमर्श”। उनकी स्त्री विमर्श केंद्रित कहानियाँ अधिकतर चरित्र-प्रधान हैं और उन कहानियों में स्त्री के, विवाह के बाद झेलने वाली समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। इन कहानियों के द्वारा स्त्री के संघर्ष और चुनौतियों का चित्रण कर समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करना प्रेमचंद का उद्देश्य रहा है। इसीलिए आज भी उनकी कहानियाँ प्रासंगिक हैं। उनकी ‘मनोवृत्ति’ और ‘शांति’ कहानियाँ, स्त्री विमर्श का प्रमुख हिस्सा हैं। इन कहानियों में बाल-विवाह निषेध, पुनर्विवाह का असमर्थन, स्वतंत्र और स्वावलंबी विधवा नारी, स्त्री-पुरुष समानता चाहने और वैवाहिक जीवन से समझौता न करने वाली नारी का चित्रण किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान समय में विवाह को आत्मीय बंधन मानने वाले, चाहे पुरुष हो या नारी बहुत कम देखने को मिलते हैं।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. स्त्री विमर्श
3. बाल-विवाह
4. असफल विवाह
5. विधवा जीवन
6. स्त्री-पुरुष समानता

मूल शोध

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ नारी को तत्कालीन समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से बचाने और परिवार में सम्मानजनक स्थिति दिलाने के लिए स्त्री-विमर्श का आरंभ हुआ, जो कि पाश्चात्य

विचारधारा की देन है। बीसवीं सदी से लेकर अब तक स्त्री-विमर्श में नारी की विभिन्न समस्याओं पर चर्चाएँ होती आई हैं और समाधान भी मिलते हुए देखा जा सकता है। आज बहुसंख्यक नारियों का नौकरीपेशा होना, कैरियर को महत्त्व देना और उनकी सुरक्षा के लिए नये-नये समाज-सुधारक नियमों का निर्माण होना स्त्री-विमर्श का ही परिणाम है। श्री अनिल शिवाजी झोळ का स्त्री-विमर्श पर यह विचार है कि-“**स्त्री-विमर्श एक वैचारिक आंदोलन है। यह आंदोलन स्त्रियों के अधिकारों की माँग करते हुए स्त्री-मुक्ति चाहता है और वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक एवं लिंग केंद्रित विभेदों को अस्वीकार कर, समान मानवी अधिकारों की भी माँग करता है। सच तो यह है कि स्त्री को अपने अस्तित्व के बोध ने विमर्श की प्रेरणा दी।**”¹

कथाकार प्रेमचंद ने सन् 1918 से लेकर सन् 1936 तक के हिंदी साहित्यिक क्षेत्र में अनमोल परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी साहित्यिक क्षेत्र को विकसित करते हुए समाज को भी एक नयी दिशा प्रदान की। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन भारतीय समाज में उत्पन्न समस्याओं को प्रमुख विषय बनाया और पाठकों को सचेत किया। परंतु भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के साथ-साथ भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की विशेषताओं को भी उजागर किया। उन्होंने परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह पुरुष हो, नारी हो या बच्चा, को स्वतंत्र

और इच्छुक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार होने का विचार अपनी रचनाओं में व्यक्त करने की चेष्टा की, जो उनके समय में लिखना ही नहीं, बल्कि कहना भी कठिन था। पाठकगण, उनकी यह मनोविश्लेषणात्मक लेखन को उनकी कहानी विधा में स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ अधिकतर चरित्र प्रधान हैं और इसीलिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। जैसे एक चिकित्सक रोगियों की शारीरिक बीमारियों को जानकर दवाईयाँ देता है, उसी प्रकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के यथार्थ पात्रों द्वारा समाज को आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की और वे सफल भी रहे। उनकी चरित्र प्रधान कहानियों में नारी को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी कहानियों में निम्न और मध्यवर्गीय नारी के विभिन्न स्वरूप और परिवार एवं समाज में उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए स्त्री विमर्श का शंखनाद किया। बीसवीं शताब्दी की नारी घर के चार दीवारों में कैद थी। विवाह पूर्व पिता के कहे अनुसार जीवन व्यतीत करना और विवाह के बाद पति के कहे अनुसार और बाद में अपनी संतानों की खुशी के लिए स्त्री अपना सर्वस्व त्याग देती थी। इक्कीसवीं सदी में भी चाहे बहुत कुछ परिवर्तन शहरों में रहने वाली उच्च-मध्यवर्गीय नारी के संदर्भ में हुआ हो, लेकिन आज भी निम्न और निम्न-मध्यवर्गीय नारी को परिवार और समाज में अनेक समस्याओं को झेलते हुए देखा जा सकता है। प्रेमचंद ने ‘मनोवृत्ति’ और ‘शांति’ कहानियों में ऐसे ही स्त्रियों के दयनीय

स्थिति का चित्रण किया है और स्त्री अस्मिता पर प्रश्न उठाया है। कुमारी ममता सिंह का इस संदर्भ में यह विचार है कि-“**प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य (1918-1936 ई) द्वारा नारी की दयनीयता का चित्रण कर उन्हें इससे ऊपर उठने के लिए नई सोच और नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद की नारी की चरम शांति भारतीय आदर्शों में ही मिली है।**”²

बाल-विवाह प्रथा का उन्मूलन होने के बावजूद यह प्रथा आज भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलन में है। इस कुप्रथा से सर्वाधिक प्रभावित बालिकाएँ ही होती हैं। माता-पिता अपनी बेटी को बोझ, असुरक्षित या विवाह की ज़िम्मेदारी समझकर, तन और मन से अपरिपक्व उम्र में उसका विवाह कर देते हैं और गौना होने तक उसे ससुराल नहीं भेजते। ऐसे में नादान बालिकाएँ अपनी स्वतंत्रता खो बैठती हैं और उन्हें केवल घर संभालने की शिक्षा दी जाती है। लेखक ने ‘मनोवृत्ति’ कहानी में इस प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई है। इस कहानी की नवयुवति का बाल-विवाह हो जाता है और गौना होने तक वह मायके में ही रहती है। उसे अपने ससुराल और पति का केवल नाम पता होता है और चेहरा बिलकुल याद नहीं होता है। एक दिन जब वह अपनी सुध-बुध खोकर पार्क में पूरी रात पड़ी रहती है, तब न जाने उसे वहाँ टहलने वाले लोग क्या-क्या अभद्र शब्दों से डाँटते हैं। किसी के लिए वह वेश्या थी और किसी के लिए कुलवधू। लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि उसी पार्क में टहलने

आए उसके ससुर और पति ने भी, जिन्हें यह नहीं पता था कि वह उनकी बहू और पत्नी है, उसे भला-बुरा कहकर वहाँ से हटा दिया। जब वह होश में आई, तो उस पार्क में टहलने वाली मीनू द्वारा उसे पता चलता है कि उसका पति भी उसी पार्क में है और उसे पहचान नहीं पाया है। तब वह नवयुवती बाल-विवाह प्रथा पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि-“**मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं।**”³ बाल-विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार ने अधिनियम और संशोधन भी किए हैं, लेकिन अभी भी इसका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है। लेकिन इक्कीसवीं सदी की युवतियाँ इस प्रथा को तोड़ने में कामयाब हो रही हैं। अजमेर के पत्रकार गिरीश दाधीच के प्रतिवेदन के अनुसार-“**बाल-विवाह के खिलाफ खड़ी हुई बेटियाँ; सगाई तोड़ी, गौना रोका, 13 गाँव की 550 लड़कियाँ बनी फुटबॉलर**”⁴

स्त्री-पुरुष समानता के नाम पर युवा पीढ़ी, विशेषतया नारी, भारतीय परंपरा और संस्कृति को अपनाने में संकोच कर रही है। वह यह समझने में असमर्थ हो रही है कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता का अर्थ अधिकारों और अवसरों में समानता है, न कि वेशभूषा और आचार-व्यवहार में। भारतीय परंपरा में वेशभूषा और आचार-व्यवहार के स्तर पर लड़के और लड़की में कोई भेद-भाव नहीं रहा है। दोनों को अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपने पहनाव-ओढ़ाव और आचार-व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज की युवा नारी, स्त्री-पुरुष समानता के नाम पर केवल

उन युवाओं जैसा व्यवहार करना चाहती है, जो पाश्चात्य संस्कृति के नये मूल्यों को अपना रहे हैं और इसे ही फैशन समझ रहे हैं। 'मनोवृत्ति' कहानी के मीनू द्वारा कहे गए इस कथन से प्रेमचंद ने स्त्री-पुरुष समानता की परिभाषा प्रस्तुत की है, जो आज के समय की माँग है-“मैं परदा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है, उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीती देखती हूँ, तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सोहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने ही से साबित होगा कि हम बहुत फारवर्ड हैं?”⁵

इक्कीसवीं सदी की युवा पीढ़ी विवाह को केवल कानूनी बंधन मानती है। इसीलिए विवाह-विच्छेद और सहजीवन संस्था की संख्या बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन में आत्मीयता और सामंजस्यता की आवश्यकता होती है। विवाह के बाद दोनों के बीच में अविश्वास, शंका और गलतफहमियाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन जब पति या पत्नी का चरित्रहीन होने का पता चलता है, तो वहीं पर वैवाहिक बंधन का अंत हो जाता है। बीसवीं सदी की नारी, संतानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पति के दुराचार को झेलती थी, लेकिन आज नहीं। यही बात प्रेमचंद ने 'शांति' कहानी में बताई है। इस कहानी की सुन्नी ढेर सारे सपने लेकर अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पति

निकम्मा और लम्पट है, तो उसका हृदय टूट जाता है और प्रतिकार में पति को सताती है। जब उसके मुँहबोले चाचा उसे समझौता करने के लिए कहते हैं, तो वह कहती है कि-“मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ, जहाँ अपनी कदर न हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे की मैं परवाह नहीं करती।”⁶ जब दम्पतियों में अनबन और एक दूसरे के प्रति बदला लेने की प्रवृत्ति पनपती है, तो वैवाहिक जीवन नर्क बन जाता है। इस कहानी की गरीब परिवार की सुन्नी वैवाहिक जीवन से निराश होती है। उसकी निराशा अवसाद में बदल जाती है और वह आत्महत्या कर लेती है।

लेखक के इस कथन से नारी के असफल वैवाहिक जीवन के दुष्परिणामों का संक्षिप्त परिचय मिलता है-“उसने उसी दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली थीं और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की, तो उनको अपशब्द कहे। मदारीलाल ने समझाना चाहा, तो उन्हें भी जली-कटी सुनायी। ऐसा अनुमान होता था-उन्माद हो गया है। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई।”⁷

नारी के लिए जैसे माता-पिता का जीवित रहना उसके लिए सुरक्षा कवच है, वैसे ही पति का आजीवन उसके साथ रहना भी। समाज, नारी को किसी की बेटी या पत्नी के पहचान

से ही देखता है। नारी का कोई अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व समाज को नहीं दिखता है। इसीलिए विधवा नारी की समस्याओं की गिनती अन्य नारी की तुलना में अधिक देखा जा सकता है। वह समाज से विभिन्न परिस्थितियों में आजीवन संघर्ष करती रहती है। प्रेमचंद ने 'शांति' कहानी के द्वारा ऐसे ही तैंतीस वर्ष की विधवा नारी गोपा का चित्रण किया है। वह अपने पति देवनाथ के मरणोपरांत पुनर्विवाह नहीं करना चाहती है। भले ही उसे समाज से अवहेलना सहनी पड़े, वह अपने पति देवनाथ के मरने के बाद भी उन्हीं की याद में बाकी जीवन स्वाभिमान से जीना चाहती है। पति के प्रति जो आत्मीयता है, उसका परिचय देवनाथ के मित्र के द्वारा कहे गए इस कथन से स्पष्ट होता है कि-“दो-एक सज्जन जो रंडुवे थे, उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया, जो महारी देवियों का जौहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया”⁸ प्रेमचंद की 'गोपा' की तरह आज भी अनेक स्त्रियाँ हैं, जो पति को परमेश्वर मानकर, उनकी मृत्यु के पश्चात घर की ज़िम्मेदारियों को स्वाभिमान के साथ निभाती हैं।

अशिक्षित और गरीब विधवा नारी की सबसे बड़ी समस्या अकेले गृहस्थी चलाने की और बच्चों की देखभाल करने की होती है। ऐसी स्थिति में दूसरों से मदद लेने की मानसिकता पनपती है। लेकिन प्रेमचंद की 'शांति' कहानी में विधवा नारी

गोपा स्वावलंबन से जीना चाहती है, जबकि वह कोई नौकरी नहीं करती है और उसका मकान गिरवी है। इसलिए उसे कोई किरायेदार भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह थोड़े बहुत जमा किये गए पैसों और गहनों को गिरवी रखकर घर चलाती है। गोपा का यह विश्वास है कि वह भविष्य में भी घर और अपनी बेटी के परवरिश और विवाह के लिए भी अकेले ही ज़िम्मेदारियों को निभाएगी। उसके पति देवनाथ के मित्र से गोपा द्वारा कहे गए इस कथन से स्वावलंबी और सशक्त विधवा नारी का परिचय मिलता है-“मैंने समझा परदेस में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होंगे, तुम्हें क्या सताऊँ? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था, तो थोड़े-से गहने तो थे ही।”⁹

निष्कर्ष

लेखक ने इन स्त्री-विमर्श केंद्रित कहानियों के माध्यम से यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि विवाह भारतीय परंपरा के अनुसार पवित्र बंधन है और इस बात का ध्यान दम्पतियों को होना चाहिए। पति-पत्नी को आत्मीयता के साथ इस बंधन को स्वीकारना है और सामंजस्यता स्थापित कर वैवाहिक जीवन निभाना है। स्त्री आज पुरुष से कंधे से कंधे मिलाते हुए घर और नौकरी दोनों को बखूबी संभाल रही है। विवाह के बाद भी नारी, परिवार और नौकरी के क्षेत्र में सफल हो रही है। प्रेमचंद ने इन दो कहानियों में नारी-अस्मिता की बात भी कही है। असफल विवाह पर विलाप करना छोड़कर नारी को आगे बढ़ना चाहिए। पुरुष की

तरह उसे भी उच्च शिक्षा और रोज़गार प्राप्त करना चाहिए, ताकि वह आत्मनिर्भर और स्वाभिमान से जी सके।

संदर्भ सूची

1. श्री अनिल शिवाजी झोळ, स्त्री-विमर्श : अवधारणा एवं स्वरूप, सहायक प्राध्यापक, अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय, हडपसर, पुणे, Review of Research, ISSN: 2249-894X, Volume-8, Issue-9, June-2019, पृष्ठ सं- 2
2. कुमारी ममता सिंह, प्रेमचंद के साहित्य में नारी संघर्ष और चुनौतियाँ, IJFMR, E-ISSN: 2582-2160, Volume 5, Issue 2, March-April 2023, पृष्ठ सं- 7
3. प्रेमचंद, मनोवृत्ति, मानसरोवर भाग-1, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 215
4. गीरीश दाधीच, <http://aimamedia.org>, 'बदलाव की बयार', 23 दिसम्बर 2023
5. प्रेमचंद, मनोवृत्ति, मानसरोवर भाग-1, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 214
6. प्रेमचंद, शांति, मानसरोवर भाग-1, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 64
7. प्रेमचंद, शांति, मानसरोवर भाग-1, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 66
8. प्रेमचंद, शांति, मानसरोवर भाग-1, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2017, पृष्ठ सं- 58
9. प्रेमचंद, शांति, मानसरोवर भाग-1, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2017, पृष्ठ सं- 59

डॉ. के. आनंदी

असिस्टेंट प्रोफेसर व डीन
ऑफ रिसर्च
श्री कृष्णस्वामी महिला
महाविद्यालय
चेन्नई-600040
संपर्क
skcwh2020@gmail.com

प्रेमचंद के उपन्यासों में सामासिक संस्कृति

शोध सारांश

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सामासिकता है। सदियों से हमने अनेक जातियों के आक्रमणों को सहन किया है, भिन्न-भिन्न संस्कृतियों से हमारा संपर्क हुआ। परंतु यहाँ के लोगों की सहिष्णु एवं समन्वयात्मक प्रवृत्ति के कारण भारतीय संस्कृति और अधिक परिपक्व और सुदृढ़ होकर सामने आई। इसी विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति में व्यापक विविधताओं के बावजूद एक सशक्त एकता परिलक्षित होती है। प्रेमचंद के लेखन में, विशेषकर उनके उपन्यासों में, सामासिक संस्कृति की भावना गहराई से अभिव्यक्त होती है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण और रचनाओं के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को उजागर करने का प्रयास किया है। उनका उपन्यास 'सेवासदन' न केवल तत्कालीन समाज की गंभीर समस्याओं को सामने लाता है, बल्कि उस काल के सांस्कृतिक एकत्व के वातावरण को भी प्रभावशाली ढंग से चित्रित करता है। यह उपन्यास समाज के उन वर्गों को उजागर करने का प्रयास करता है, जो प्रायः दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। 'प्रेमाश्रम' में उस सामाजिक संरचना को चित्रित किया गया है, जहाँ एक ओर सामंतवादी वर्ग है और दूसरी ओर निरंतर शोषण का शिकार बनने वाला वर्ग। इन दोनों वर्गों में हिंदू और मुसलमान समान रूप से सम्मिलित हैं। वहीं 'रंगभूमि' में लेखक ने हिंदू, मुसलमान और ईसाई समुदायों के आपसी संबंधों को प्रस्तुत करते हुए एक समरस और संतुलित समाज की स्थापना का संदेश देने का प्रयास किया है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. सामासिक संस्कृति
3. हिंदू-मुस्लिम एकता
4. सेवासदन
5. गोदान
6. प्रेमाश्रम
7. रंगभूमि
8. निर्मला

मूल शोध

भारतीय संस्कृति के विकास पर यदि दृष्टि डाली जाए, तो सर्वप्रथम यहाँ नीग्रो जाति के लोग आए, इसके बाद आग्नेय जाति के लोग भारत आए। यह जातियाँ, सभ्यता व संस्कृति की दृष्टि से विकसित थीं। इन जातियों के बाद द्रविण भारत आए, जो उपर्युक्त दोनों जातियों से अधिक विकसित थे। भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा परिवर्तन आर्यों के आगमन से हुआ। आर्यों ने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह परिवर्तन आज तक हमारे समाज में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति और समाज में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन मुसलमानों के आगमन से और मुख्यतः मुगलों के आगमन के बाद हुआ।

साम्प्रदायिकता, भाषायी असहिष्णुता, क्षेत्रीय पक्षपात, आर्थिक असमानता, नस्लभेद, जातिगत भेदभाव और सामाजिक शोषण - ये सभी तत्त्व भारतीय सामासिक संस्कृति के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से इन विभाजक प्रवृत्तियों का विरोध किया। उन्होंने वर्गसंघर्ष, शोषण और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए प्रेम, करुणा, भाईचारे और मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। उनके उपन्यासों में धर्म के नाम पर हो रहे अन्यायों की मुखर आलोचना मिलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे मानवता को सर्वोपरि मानते थे। प्रेमचंद का समग्र साहित्य भारतीय सांस्कृतिक समन्वय और सामासिकता का सशक्त प्रतीक है। लेकिन उपन्यासों में

‘सेवासदन’, ‘प्रेमाश्रम’, ‘रंगभूमि’, ‘कायाकल्प’, ‘निर्मला’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘गबन’, ‘कर्मभूमि’ और ‘गोदान’ सामासिक संस्कृति की रेखाओं को स्पष्ट और गहरा बनाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में सामासिक संस्कृति का रूप किस प्रकार उभरकर सामने आता है इसका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है-

‘सेवासदन’

‘सेवासदन’ 1916 ई. में प्रकाशित प्रेमचंद का पहला बड़ा और प्रसिद्ध उपन्यास है। इससे पूर्व के उपन्यासों में प्रेमचंद उस रूप में नहीं थे, जिसके लिए वह विख्यात हुए। इसी उपन्यास की लोकप्रियता के प्रभाव से वह उर्दू छोड़कर हिंदी में आए। यह उपन्यास एक साथ कई समस्याओं को उठाता है जैसे- दहेज-प्रथा, अनमेल विवाह तथा वेश्या समस्या। उपन्यासकार इन सभी समस्याओं का मूल, दहेज को मानते हैं। उनका मानना था कि दूसरी सभी समस्याएँ दहेज की समस्या के कारण उत्पन्न होती हैं।

सामासिक संस्कृति की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास ‘सेवासदन’ का यदि अध्ययन किया जाए, तो यह कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद ने हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी मनमुटाव, विद्वेष और प्रेम को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार हिंदू मुसलमान अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए धर्म को आधार बनाते हैं। किस प्रकार दोनों वर्गों के लोग म्युनिसिपैलिटी द्वारा वेश्याओं को शहर से बाहर निकालने के सामाजिक प्रश्न को

साम्प्रदायिक रंग देते हैं। अबुलवफ़ा नामक मुस्लिम सदस्य अपना विरोध इस प्रकार व्यक्त करते हैं- “मगर अब खुदा के फज़ल से हमको भी अपने नफ़े नुकसान का एहसास होने लगा। यह हमारी तादाद को घटाने की सरीह कोशिश है। तवायफ़ें 90 फीसदी मुसलमानी हैं, जो रोज़े रखती हैं, इजादारी करती हैं, मौलूद और उर्स करती हैं। हमको उनके जाती फेलों से कोई बहस नहीं है। नेक व बद की सज़ा व जज़ा देना खुदा का काम है। हमको तो सिर्फ़ उनकी तादाद से गरज है।”¹ इसी प्रकार कुछ हिंदू सदस्यगण भी अपना विरोध केवल इसलिए जता रहे थे, क्योंकि उनके जाने से उन लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसलिए वह उनको बाहर करने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार एक ओर मुसलमान तथा दूसरी ओर हिंदू, वेश्याओं की स्थिति में व उनकी समस्याओं में कोई रुचि नहीं लेते। केवल अपना ही हित साधने का प्रयत्न करते हैं।

प्रेमचंद तेगअली के माध्यम से स्थिति पर इस प्रकार प्रकाश डालते हैं। “बन्दानवाज़, संभलकर बातें कीजिए। ऐसा न हो कि आप पर कुफ़्र का फतवा सादिर हो जाए। आजकल पोलिटिकल मफ़ाद का ज़ोर है, हक और इंसाफ़ का नाम न लीजिए। अगर आप मुदर्रिस हैं, तो हिंदू लड़कों को फेल कीजिए। तहसीलदार हैं, तो हिंदुओं पर टैक्स लगाइए, मजिस्ट्रेट हैं, तो हिंदुओं को सज़ाएँ दीजिए। सबइंस्पेक्टर पुलिस हैं, तो हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दायर कीजिए, तहकीकात करने जाइए, तो हिंदुओं के बयान

गलत लिखिए। अगर आप चोर हैं, तो किसी हिंदू के घर में डाका डालिए, अगर आपको हुस्न या इश्क का खब्त है, तो किसी हिंदू नाज़नीन को उड़ाइए, तब आप कौम के खादिम, कौम के मुहकिन, कौमी किश्ती के नाखुदा- सब कुछ हैं।”² प्रेमचंद इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हिंदू-मुस्लिम एकता से ही देश की भलाई हो सकती है। अतः वह दोनों धर्मों के पाखंडियों को जनता के सामने लाते हैं और हित के लिए जनता को एक साथ मिलकर रहने पर बल देते हैं।

रुस्तम भाई, प्रभाकर राव जैसे पुरुष भी हैं, जो इसे सामाजिक प्रश्न मानते हैं और बिना भेदभाव के इसे हल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर मनुष्यता की बात करते हैं। रुस्तम भाई कहते हैं-“मुझे यह देखकर शोक हो रहा है कि आप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिंदू-मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। सूद के प्रश्न को भी यही रंग देने की चेष्टा की गई थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवादग्रस्त बनाने से कुछ हिंदू साहूकारों का भला हो जाता है..., लेकिन मुसलमानों पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चैक और दाल मंडी में मुसलमानों की दुकानें कम नहीं हैं।..... अगर आप सच्चे हृदय से मानते हैं कि यह प्रस्ताव एक सामाजिक कुप्रथा के सुधार के लिए उठाया है, तो आपको उसको स्वीकार करने में कोई बाधा न होनी चाहिए, चाहे धन की कितनी ही हानि हो। आचरण के सामने धन का कोई महत्त्व न होना चाहिए।”³

‘प्रेमाश्रम’

प्रेमचंद का उपन्यास ‘प्रेमाश्रम’ सन् 1922 ई. में प्रकाशित हुआ। उस समय प्रथम विश्वयुद्ध और रूसी क्रान्ति के बाद संसार में हलचल मची हुई थी। रूस की क्रान्ति का प्रेमचंद के लेखन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा और भारत में भी मज़दूर किसानों में हलचल की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सामासिक संस्कृति की दृष्टि से जब हम ‘प्रेमाश्रम’ का विश्लेषण करते हैं, तो हमें उपन्यास में अनेक स्थानों पर सामासिक संस्कृति का रूप देखने को मिलता है। कादिर और उसके हिंदू मित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि समाज में किस प्रकार हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं और आपस में प्रेम का संबंध बनाए हुए हैं। गाँव में अधिकतर किसान हिंदू हैं, लेकिन कादिर मियाँ को कहीं भी इससे कोई परेशानी नहीं होती। कादिर का सभी लोग सम्मान करते हैं। कादिर मियाँ भी सबका सम्मान करते हैं और किसी भी प्रकार की विपत्ति में स्वयं खड़े रहते हैं। मनोहर को गाँव में केवल कादिर मियाँ पर विश्वास है। डॉ. सत्येन्द्र ने इस उपन्यास पर सटीक टिप्पणी करते हुए लिखा है-“कादिर और मनोहर हिंदूपन और मुसलमानियत को मानव से नीचे रखते ऐसे चलते हैं जैसे एक हों, अभिन्न की भाँति पृथक्ता रखते हुए उन विभिन्नताओं में किसी एक अटूट और अधिक यथार्थ एकता का अनुभव कराने के लिए हों।”⁴

‘गोदान’

प्रेमचंद ने ‘गोदान’ उपन्यास में ग्रामीण और शहरी जीवन के माध्यम से यह दिखाया है कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हिंदू मुसलमान दोनों कितना घुल मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के दुःख-सुख में कितनी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण इस प्रकार है-“गोबर ने सबसे राम-राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था, सब एक दूसरे के दुःख दर्द के साथी। रोज़ा रखने वाले रोज़ा रखते थे। एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी-कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर, अलादीन की नमाज़ को उठा बैठी कहता, अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बताता? लेकिन साम्प्रदायिक द्वेष का नाम भी न था।”⁵

‘निर्मला’

प्रेमचंद का उपन्यास ‘निर्मला’ पुस्तक रूप में जनवरी 1927 ई. में चाँद कार्यालय, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। ‘निर्मला’ विशुद्ध रूप से सामाजिक उपन्यास है और स्त्री जीवन की समस्या से संबंधित है। लेकिन इसमें साझा संस्कृति के प्रभाव को भी दिखाया गया है। उपन्यास में निर्मला की मित्र सुधा है, जिसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाने के बाद उसको पण्डित, मौलवी सबके पास नज़र उतारने के लिए भेजा जाता है। ओझा सफल नहीं होता, तो मौलवी के पास भेजा जाता

है-“महँगू नज़र न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूँक डलवाना ज़रूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूँक डलवा लाई, शाम को भी फूँक छोड़ी पर सोहन ने सिर न उठाया।”⁶

उपर्युक्त पंक्तियों से प्रेमचंद यह दिखाना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म के लोगों में झाड़ फूँक जैसे अंधविश्वास एक समान हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है। सुधा अपने बच्चे को इलाज के लिए बड़े विश्वास के साथ मौलाना साहब के पास भेजती है। वहीं तोताराम और अलायार खाँ थानेदार की दोस्ती और एक दूसरे की मदद की प्रवृत्ति दिखाकर प्रेमचंद ने समाज में एकता की भावना को उत्पन्न करके सामासिक संस्कृति को उभारने का प्रयत्न किया है।

‘रंगभूमि’

प्रेमचंद के उपन्यास ‘रंगभूमि’ का अध्ययन सामासिक दृष्टि से किया जाए, तो कहा जा सकता है कि अन्य अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के साथ ही इसमें सामासिक संस्कृति के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। देश में तीन बड़ी जातियाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक साथ वर्षों से रहती आई हैं। तीनों की संस्कृति का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। व्यापार, लेन-देन, खान-पान, रहन-सहन में सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

ताहिर अली नहीं चाहता कि उसके मालिक गाँव वालों के लिए उपयोगी ज़मीन को

खरीदें। आर्थिक तंगी के कारण वह जन सेवक की नौकरी नहीं छोड़ पाता, तो गाँव वाले उसकी नीयत पर संदेह करते हैं और उसे अपना दुश्मन समझते हैं। बात-बात पर तंग करते हैं। एक दिन लड़ाई में उसकी हड्डी टूट जाती है, तो चमार उसकी मदद करते हैं-“चमारों ने तुरन्त हल्दी पीसी और उसे गुड़ चूने में मिलाकर उनके कंधे में लगाया। एक आदमी लपक कर रेंड के पत्ते तोड़ लाया, दो आदमी बैठ कर सेंकने लगे। चमारों ने इस तरह दौड़ धूप की, मानो उनका कोई इष्ट मित्र है।”⁷ इस कथन से स्पष्ट है कि हम एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और संकट आने पर किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि वह मुसलमान है या हिंदू।

‘रंगभूमि’ में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जहाँ हिंदू-मुसलमानों के आपसी रिश्तों, भाईचारे तथा सद्भाव को दिखाया गया है। ताहिर अली को गाँव का हर व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार रहता है। चमारों का चौधरी उसको रुपये देना चाहता है। वह उसके घर जाकर कहता है-“बहू जी, कई दिन से आना चाहता था, पर मौका न मिलता था। जब आता, तो माहिर मियाँ को बैठे देखकर लौट जाता। कल माहिर मियाँ मुझसे कहने लगे, तुमने भैया की मदद के लिए जो रुपये जमा किए थे, वे मुझे दे दो, भाभी ने माँगे हैं। मैंने कहा, जब तक बहू जी से खुद न पूछ लूँगा, आपको न दूँगा। इस पर बहुत बिगड़े। कच्चे-पक्की मुँह से निकालने लगे- समझ लूँगा,

बड़े घर भिजवा दूँगा। मैंने कहा, जाइए, समझ लीजिएगा। तो अब आपका क्या हुक्म है? ये सब रुपये अभी मेरे पास रखे हुए हैं, आपको दे दूँ न? मुझे तो मालूम हुआ कि वे लोग आपके साथ दगा कर गए।”⁸ चमार हृदय से ताहिर अली की आर्थिक मदद करते हैं, जो मानवता का प्रतीक है।

निष्कर्ष

प्रेमचंद ‘निर्मला’ उपन्यास में समाज के अलग-अलग धर्म के मानने वालों के आस्था, विश्वास, आचार व्यवहार और रीतियों में एकरूपता दिखाकर सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद अपने अन्य उपन्यासों के माध्यम से भी सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का स्पष्ट संदेश देते हैं। ‘प्रतिज्ञा’ में वे मुस्लिम संस्कृति के नैतिक मूल्यों का चित्रण करते हुए विधवा-विवाह जैसी सामाजिक समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ‘गबन’ में एक मुस्लिम वेश्या द्वारा एक हिंदू परिवार के प्रति प्रदर्शित त्याग, स्नेह और श्रद्धा तथा उस परिवार द्वारा उसके प्रति दिखाया गया सम्मान और आत्मीयता, प्रेमचंद की धार्मिक एकता की सोच को मूर्त रूप देते हैं। इसी तरह ‘कर्मभूमि’ में अमरकान्त, सलीम, सकीना, समरकान्त और हाफिज़ जैसे पात्रों के पारस्परिक संबंधों के माध्यम से वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जो धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। ‘गोदान’ में मिर्ज़ा खुर्शेद और उनके मित्रों के व्यवहार से हिंदू-मुस्लिम सहयोग और

सौहार्द को उजागर कर प्रेमचंद सामाजिक एकता की स्थापना का संदेश देते हैं। इस प्रकार, प्रेमचंद का समग्र साहित्य मानवता को प्राथमिकता देते हुए जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठकर एक समन्वित समाज के निर्माण की दिशा में प्रेरित करता है।

प्रेमचंद के संपूर्ण उपन्यासों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनके साहित्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में कोई भेद नहीं था। उन्होंने समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को एक दृष्टि से देखा, जिसमें न कोई जाति थी, न धर्म। वह सबसे बड़ा धर्म मानवता को मानते हैं। अतः प्रेमचंद अपने प्रत्येक उपन्यास में सामासिक संस्कृति के किसी न किसी रूप को रेखांकित करने का प्रयत्न करते दिखाई देते हैं।

संदर्भ सूची

1. प्रेमचंद, सेवासदन, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-1996, पृष्ठ सं- 118
2. प्रेमचंद, सेवासदन, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-1996, पृष्ठ सं- 119
3. प्रेमचंद, सेवासदन, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-1996, पृष्ठ सं- 122
4. सं- डॉ. सत्येन्द्र, प्रेमचंद, राधाकृष्ण प्रकाशन प्र. लि. नई दिल्ली, संस्करण-1989, पृष्ठ सं- 25
5. प्रेमचंद, गोदान, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-2000, पृष्ठ सं- 294
6. प्रेमचंद, निर्मला, संजय पब्लिकेशन्स, आगरा, संस्करण-1988, पृष्ठ सं- 16

7. प्रेमचंद, रंगभूमि, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-
1995, पृष्ठ सं- 97
8. प्रेमचंद, रंगभूमि, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-
1995, पृष्ठ सं- 371

डॉ. जी. चक्रवर्ती

सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार
सभा B.Ed कॉलेज
नीलेश्वर, केरल-671314
संपर्क
gchakkaravarthy36@gmail.com

प्रेमचंद के कथा-साहित्य में कृषक-जीवन और समस्याएँ

शोध सारांश

समाज और साहित्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में व्याप्त बुराईयों के प्रति एक सफल साहित्यकार सजग रहता है। वह अपनी कलम के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराईयों को खत्म करने के लिए एक पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है। एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। अमीर ज़मींदार व पूँजीपति वर्ग द्वारा गरीब किसानों व मज़दूर वर्ग का हमेशा ही शोषण किया गया है। यह शोषण आदिकाल से लेकर अब तक चल रहा है। गरीब किसानों का शोषण व उनकी अभावग्रस्त ज़िंदगी का विभिन्न हिंदी साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचना और गद्य रचना के माध्यम से अपने-अपने ढंग से वर्णन किया है।

प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण भारत की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएँ जैसे 'गोदान' और 'पूस की रात' न केवल किसानों के दुःख-दर्द का मार्मिक चित्रण करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि किस प्रकार शोषणकारी व्यवस्था में गरीब किसान असहाय होकर जीवन यापन करता है। प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक चेतना का संवाहक बनकर समाज-सुधार की दिशा में एक प्रभावशाली कदम सिद्ध होता है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. भारतीय किसान की लाचारी
3. शोषण
4. गरीबी
5. ज़मींदारी-प्रथा
6. अंधविश्वास

मूल शोध

प्रेमचंद को किसानों का लेखक माना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य में कृषक-जीवन का अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण किया है। उनका साहित्य मुख्यतः तत्कालीन भारतीय किसान की समस्याओं, संघर्षों, जीवन-मूल्यों और सामाजिक परिवेश को प्रतिबिंबित करता है। प्रेमचंद की संपूर्ण कला-चेतना भारतीय किसान की जीवन-पद्धति से न केवल प्रभावित है, बल्कि उसी से प्रेरित एवं निर्देशित भी होती है। उनके साहित्य का एक बड़ा भाग किसान जीवन के विविध पक्षों को समर्पित है।

‘गोदान’ और ‘कर्मभूमि’ जैसे उपन्यासों में उन्होंने किसान की आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक स्थिति का यथार्थवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार, ‘सवा सेर गेहूँ’, ‘पंच परमेश्वर’, ‘मुक्तिमार्ग’, ‘पूस की रात’ और ‘कफन’ जैसी कहानियाँ भारतीय ग्राम्य जीवन की विडंबनाओं, दरिद्रता, सामाजिक अन्याय और मानव संघर्ष को गहराई से उजागर करती हैं।

इन रचनाओं में किसान केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय समाज की रीढ़ के रूप में चित्रित होता है। प्रेमचंद के पात्रों के माध्यम से भारतीय किसान की आत्मा, उसका श्रम, उसका संघर्ष और उसकी आशाएँ साहित्यिक रूप में अमर हो जाती हैं। वे किसान को करुणा का पात्र मात्र नहीं बनाते, बल्कि उसे सामाजिक चेतना का वाहक और परिवर्तन की संभावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके साहित्य ने न केवल हिंदी कथा-

साहित्य की दिशा को बदला, बल्कि किसान-चेतना को भी एक नई सामाजिक पहचान दिलाई।

कहानियों में किसानों की समस्याएँ

कहानियों में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ उठाया गया है। विशेषकर ग्रामीण जीवन की विषमताएँ, ज़मींदारों द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के द्वारा ग्रामवासियों की आर्थिक दुर्दशा, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत जीवन में उत्पन्न जटिलताएँ जैसे विषयों को कहानीकारों ने गहराई से चित्रित किया है। प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य में मंदिरों और मठों में ईश्वर के नाम पर होने वाले पाखंड और अत्याचारों की आलोचना करते हुए किसानों की ज़मींदारों और महाजनों के विरुद्ध संघर्ष को प्रभावशाली रूप से उकेरा है। उन्होंने किसानों की पीड़ा, भूख, बेबसी और सामाजिक मर्यादा को बचाने की जद्दोजहद को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है।

प्रेमचंद की कहानियाँ केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं करतीं, बल्कि वे सामाजिक बदलाव की चेतना भी जाग्रत करती हैं। ‘पंच परमेश्वर’, ‘बड़े घर की बेटी’, ‘सद्गति’ और ‘पूस की रात’ जैसी कहानियों में उन्होंने न केवल सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया, बल्कि मानवीय करुणा, नैतिक द्वंद्व और वर्गीय संघर्ष को भी कथा का केंद्रीय विषय बनाया। विशेष रूप से ‘पूस की रात’ में किसान हलकू की ठिठुरती रात और असहायता का चित्रण, उस वर्ग की दारुण स्थिति को उजागर करता है, जिसे सत्ता

और व्यवस्था ने हाशिए पर ला दिया है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियाँ न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करने वाली दार्शनिक दृष्टि भी प्रदान करती हैं, जो आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।

‘सवा सेर गेहूँ’, कहानी में शंकर किसान गाँव के विप्र महाराज से सवा सेर गेहूँ उधार लेता है। “विप्र महाराज साल में दो बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊँ, पंसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूँगा। यह भी समझ जाएँगे, मैं भी समझ जाऊँगा। चैत में जब विप्रजी पहुँचे, तो उन्हें डेढ़ पंसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्रजी ने फिर कभी न माँगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।”¹

सात वर्ष बाद, सवा सेर गेहूँ का ब्याज बढ़कर साढ़े पाँच मन हो जाता है। जब शंकर यह ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो महाजन- जो स्वयं को ‘विप्र महाराज’ कहकर पुकारता है- उसे सूद के बदले अपने यहाँ जीवनपर्यंत मज़दूरी करने के लिए विवश कर देता है। इस प्रकार, मात्र सवा सेर गेहूँ की देनदारी शंकर के लिए आजीवन दासत्व का कारण बन जाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण भारत में व्याप्त महाजनी शोषण की क्रूर सच्चाई को उजागर किया है, जहाँ सूदखोरी एक सामाजिक संरचना

का हिस्सा बन चुकी थी।

कहानी न केवल आर्थिक शोषण की ओर संकेत करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वास किस प्रकार शोषण को वैधता प्रदान करते हैं। अस्पृश्यता, जो उस समय हिंदू समाज की एक गहन सामाजिक बुराई थी, को भी प्रेमचंद ने इसी कथा में गहरे व्यंग्य और यथार्थ के माध्यम से चित्रित किया है। दलित वर्ग का आर्थिक व सामाजिक दोहरा शोषण न केवल जातिगत भेदभाव को बनाए रखता है, बल्कि उसे धार्मिक ढाँचे द्वारा भी पोषित किया जाता है। प्रेमचंद की यह कथा, वर्ग-संघर्ष और सामाजिक विषमता की जटिलता को प्रकट करती है, जहाँ ऋण केवल एक आर्थिक समझौता न होकर, शोषण का स्थायी माध्यम बन जाता है। यह पाठ आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जहाँ ग्रामीण भारत में अनेक परिवार वित्तीय जाल में फँसकर अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं।

‘कफन’ कहानी में प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन की विषमताओं और सामाजिक अन्याय को अत्यंत यथार्थ के साथ चित्रित किया है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र घीसू और माधव ऐसे गरीब किसान हैं, जो आलसी और कामचोर माने जाते हैं, परंतु उनका यह व्यवहार केवल नैतिक पतन का नहीं, बल्कि उस सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें उनके पास परिश्रम करने पर भी सम्मानजनक जीवन जीने का कोई विकल्प नहीं बचता। जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़पती है, तब दोनों पुरुष उसके लिए

कोई इलाज या सहायता जुटाने के बजाय केवल निर्लिप्त बैठे रहते हैं। “**माधव चिढ़कर बोला-मरना ही है, तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूँ?**”

“तू बड़ा बेदर्द है बे! साल-भर जिसके साथ सुख-चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई!”

“तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ-पाँव पटकना नहीं देखा जाता।”² बुधिया की मृत्यु के बाद समाज के कुछ दानी व्यक्तियों से कफन के लिए जो पैसे मिलते हैं, उन्हें भी वे शराब पीने में उड़ा देते हैं।

यह क्रिया न केवल उनके चरित्र का निरूपण करती है, बल्कि यह उस तंत्र की निंदा भी है, जिसमें दीन-हीन व्यक्ति संवेदनहीनता और लाचारी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कहानी में प्रेमचंद ने ज़मींदार, महाजन, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, पटवारी, पंच और पुरोहित जैसे सभी वर्गों को शोषक व्यवस्था का अंग बताया है, जो किसान की विपन्नता को और गहरा करते हैं। ग्रामीण महाजन अत्यधिक सूद पर कर्ज देकर किसानों को आर्थिक गुलामी की ओर धकेलते हैं।

इस कहानी की विशिष्टता यह है कि यह सामाजिक व्यवस्था के छद्म नैतिकता पर गहरी चोट करती है। घीसू और माधव की निठल्लापन जैसी प्रतीत होने वाली प्रवृत्ति दरअसल उस समाज के प्रति विद्रोह है, जिसने उन्हें इंसान समझना ही छोड़ दिया है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से गरीबी की अमानवीयता, सामाजिक ढकोसलों

और संवेदनहीनता को उजागर करते हैं। यह कहानी प्रश्न उठाती है- क्या वास्तविक पाप वह है, जो घीसू-माधव ने किया या वह व्यवस्था, जो उन्हें उस स्थिति में पहुँचा गई?

प्रेमचंद की कहानी ‘बलिदान’ में सामाजिक विषमता का चित्रण स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। हरखू की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गिरधारी अपने पुश्तैनी खेत पर अधिकार चाहता है, परंतु ज़मींदार ओंकारनाथ उसे खेत जोतने नहीं देता। कारण यह है कि एक अन्य असामी अधिक लगान (प्रति बीघा दस रुपये) के साथ सौ रुपये अतिरिक्त नज़राने की पेशकश करता है। लालच में अंधा ज़मींदार पुराने संबंधों, मानवीय मूल्यों और कृषक अधिकारों की अवहेलना करता है। यह प्रसंग ग्रामीण किसानों की लाचारी, शोषण और सामाजिक अन्याय को दर्शाता है।

प्रेमचंद ने इस कहानी में सामाजिक संरचना की उस कटु सच्चाई को चित्रित किया है, जिसमें किसान का श्रम और निष्ठा उसकी संपत्ति के अधिकार का आधार नहीं बन पाते। गिरधारी अपने पिता की तरह उसी ज़मीन को जोतना चाहता है, जिस पर वर्षों से उनका श्रम लगा है, परंतु पूँजी और लाभ की मानसिकता के सामने उसकी भावनाएँ तुच्छ हो जाती हैं। ज़मींदार का व्यवहार पूँजीवादी सोच और औपनिवेशिक काल के सामाजिक ढांचे की नृशंसता को दर्शाता है, जहाँ भूमिहीन किसान न्याय की आस में केवल बलिदान ही कर सकता है। यही बलिदान कहानी का केंद्रीय भाव बन जाता है।

‘पूस की रात’ कहानी भारतीय किसानों की गरीबी, लाचारी और सामाजिक अन्याय का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किसान जीवन के उस कटु सत्य को उकेरा है, जिसमें मेहनत और ईमानदारी के बावजूद किसान अभावों और निराशा से घिरा रहता है। हल्कू एक ऐसा किसान है, जो ठंड की भयंकर रात में खेत की रखवाली करने को विवश होता है, लेकिन उसके पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं होते। जब खेत की रखवाली करते समय ठंड असहनीय हो जाती है, तो वह चुपचाप आम के बाग में जाकर अपने कुत्ते जबरा के साथ अलाव तापने लगता है।

नीलगायों के झुंड से उसकी पूरी फसल चौपट हो जाती है, किंतु वह कोई विरोध नहीं करता। उसके भीतर की बेबसी इतनी गहरी है कि वह अपनी असफलता पर भी एक निरर्थक हँसी हँसता है और कहता है-“रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।”³ यह कथन उसकी हार नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है, जहाँ मेहनतकश किसान को न तो सुरक्षा मिलती है और न ही कोई सहानुभूति। कहानी यह भी दर्शाती है कि लगातार संघर्ष और वंचना से जूझते हुए किसान का मन भावनात्मक रूप से कुंठित हो जाता है।

हल्कू की यह निष्क्रिय स्वीकृति दर्शाती है कि जब जीवन के मूलभूत साधन भी उपलब्ध न हों, तो प्रतिरोध भी लकवाग्रस्त हो जाता है। यह कहानी केवल हल्कू की नहीं, बल्कि करोड़ों

भारतीय किसानों की स्थिति की त्रासदी है, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समर्थन के नाम पर केवल उपेक्षा ही प्राप्त होती है।

प्रेमचंद की कहानी ‘मुक्ति मार्ग’ में उन्होंने ग्रामीण समाज में व्याप्त आपसी जलन, विरोध और प्रतिस्पर्धा के घातक परिणामों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। झींगुर और बुद्ध नामक दो किसानों के बीच पनपी शत्रुता धीरे-धीरे इतनी विकराल हो जाती है कि वह न केवल उनके जीवन को बर्बादी की ओर धकेलती है, बल्कि समूचे गाँव को भी संकट में डाल देती है। बुद्ध, झींगुर से जलन के कारण उसके खेत में आग लगा देता है, परंतु इस आग की चपेट में पूरा गाँव आ जाता है। खेत-खलिहान जलकर नष्ट हो जाते हैं और कई किसान अपनी आजीविका से हाथ धो बैठते हैं। इस विनाश के परिणामस्वरूप गाँव में अकाल और भूख का भयावह माहौल उत्पन्न हो जाता है। “शीत का प्रकोप हुआ और सारा गाँव खाँसी-बुखार में ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झींगुर की करनी थी- अभागे, हत्यारे झींगुर की!”

झींगुर ने सोचते-सोचते निश्चय किया कि बुद्ध की दशा भी अपनी ही सी बनावट का। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंशी बजा रहा है! मैं भी उसका सर्वनाश करूँगा।”⁴

यह कहानी स्पष्ट करती है कि कृषक-जीवन में आपसी सहयोग की बजाय आपसी शत्रुता किस प्रकार सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर सकती है। प्रेमचंद यहाँ केवल एक व्यक्ति की

भूल नहीं, बल्कि पूरे कृषक समाज की मानसिकता और सामाजिक संरचना की खामियों की ओर संकेत करते हैं। वह यह संदेश देते हैं कि आत्मघाती प्रवृत्तियाँ और निजी द्वेष अंततः सामूहिक विनाश का कारण बनती हैं। 'मुक्ति मार्ग' इस बात की चेतावनी देती है कि जब तक किसान अपने भीतर जागरूकता, सह-अस्तित्व और एकता का भाव नहीं लाएँगे, तब तक वे न केवल अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, बल्कि अपने ही हाथों अपने भविष्य को भी नष्ट करते रहेंगे।

उपन्यासों में किसानों की समस्याएँ

हिंदी साहित्य में मुख्यतः प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से किसान जीवन की पीड़ा, संघर्ष और शोषण का यथार्थपरक चित्रण किया है। प्रेमचंद ने 'प्रेमाश्रम' (1922) उपन्यास में ज़मींदारों द्वारा किसानों पर हो रहे अन्याय और शोषण को प्रमुखता से दर्शाया है। वहीं, उनका महान उपन्यास 'गोदान' (1936) भारतीय किसान जीवन की त्रासदी का जीवंत दस्तावेज़ है।

प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन की समस्याओं को न केवल गहराई से समझा, बल्कि उसे संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ साहित्य में अभिव्यक्त भी किया। 'गोदान' का केंद्रीय पात्र होरी, ज़मींदारी और महाजनी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए कहता है-

“दादा-अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया। ज़मींदार ने अपना लिया, महाजन

ने अपना लिया। मेरे लिए पाँच सेर अनाज बच रहा।”⁵

इस वाक्य में होरी की निराशा और असहायता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो उस युग के किसान की सच्ची स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। उस समय में गरीब किसानों का न केवल आर्थिक शोषण किया जाता था, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था।

प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस पीड़ित वर्ग का, जो अपने श्रम से समाज का आधार बनता है, परंतु फिर भी उपेक्षित और शोषित रहता है। उनके साहित्य में यह चेतावनी निहित है कि, जब तक किसान को उसका सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक समाज की नींव डगमगाती रहेगी।

प्रेमचंद का मानना है कि किसान समाज का आधार होता है। किसान ही समाज का उत्पादक वर्ग है और किसान की उन्नति में ही देश की उन्नति है तथा उसकी बदहाली में ही देश की बदहाली है। उपनिवेशक में किसान की हालत सबसे दयनीय है। सभी उसके शत्रु हैं, उसका कोई मित्र नहीं। “तत्कालीन समाज में किसान सबका नरम चारा है। पटवारी को नज़राना और दस्तूरी न दें, तो गाँव में रहना मुश्किल। ज़मींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और

कानिस्टिबिल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गाँव में हो जाए, किसानों का धर्म है, वह उनका आदर-सत्कार करें, नज़र-नयाज़ दें, नहीं एक रिपोर्ट में गाँव का गाँव बँधा जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलट्टर, कभी कमिसनर। किसान को उनके आगे हाथ बाँधे हाज़िर रहना चाहिए। उनके लिए रसद-चारे, अंडे-मुर्गी, दूध-घी का इंतज़ाम करना चाहिए।”⁶

किसानों के जीवन के बारे में प्रेमचंद ‘गोदान’ में इस प्रकार वर्णन करते हैं-“किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं.... ब्याज की एक-एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है, जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है, खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है, गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं, मेघों में वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान? होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था।”⁷

‘गोदान’ उपन्यास में होरी द्वारा गाय प्राप्त करने की आकांक्षा केवल एक व्यक्तिगत चाह नहीं, बल्कि ग्रामीण किसान की गहरी सामाजिक और आर्थिक पीड़ा का प्रतीक है। तमाम प्रयासों और परिश्रम के बावजूद उसकी यह साध अधूरी

रह जाती है। प्रेमचंद इस अधूरे स्वप्न के माध्यम से किसानों पर होने वाले शोषण की तीव्रता और उनकी निरंतर उपेक्षित स्थिति को उजागर करते हैं। वह होरी जो जीवनभर मेहनत करता है एक गाय लेने के लिए, पर जब मरता है, तो पंडित दातादीन गोदान की आवश्यकता समझाते हैं। आखिर किसान क्या चाहते हैं, एक गाय खरीदना, लेकिन उनकी इच्छा पूरा नहीं होती है। प्रेमचंद ज़मींदारों और खेतिहर मज़दूर को किसान नहीं मानते थे, जबकि ये दोनों ही कृषि व्यवस्था के ही अंग थे। रामविलास शर्मा लिखते हैं-“हिंदी में किसानों की समस्याओं पर अधिक उपन्यास लिखे ही नहीं गए हैं। उनमें प्रेमचंद की सूझ-बूझ का अभाव है।”⁸

निष्कर्ष

प्रेमचंद के उपन्यासों में कृषक जीवन और ग्रामीण परिवेश को केंद्र में रखकर अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक समस्याओं का यथार्थपरक चित्रण मिलता है। इन समस्याओं के संभावित समाधान भी प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे समाधान तत्कालीन परिस्थितियों में पूर्णतः व्यावहारिक सिद्ध नहीं हो पाए। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि जिस देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वहाँ किसानों की भलाई के लिए ही कोई ठोस एवं दीर्घकालिक प्रयास नहीं किए गए। प्रेमचंद किसानों की दयनीय स्थिति के लिए मुख्यतः ज़मींदारी प्रथा और अत्यधिक लगान को उत्तरदायी मानते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन दोनों व्यवस्थाओं का

औपचारिक अंत हो गया। कृषि में वैज्ञानिक उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ, किंतु इसके बावजूद किसानों की आत्महत्या जैसे हृदयविदारक समाचार आज भी सामने आते हैं, जो एक गहन चिंतन और पुनरावलोकन का विषय है। किसानों की समस्याएँ पहले भी थीं और वर्तमान में भी हैं। आज महंगाई, जलवायु परिवर्तन और बाज़ार की अस्थिरता जैसे नए संकट भी उत्पन्न हो गए हैं, परंतु किसानों को अभी तक उसका समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। प्रेमचंद की रचनाएँ, विशेषकर 'गोदान', 'कफन' और 'मुक्तिमार्ग' जैसी कहानियाँ यह सिद्ध करती हैं कि उन्होंने किसानों की पीड़ा, संघर्ष और सामाजिक उपेक्षा को बेहद संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ उकेरा है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से न केवल किसानों की समस्याओं को रेखांकित किया, बल्कि एक आदर्श सामाजिक चेतना का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो आज भी प्रासंगिक है।

संदर्भ सूची

1. https://hi.wikibooks.org/wiki/प्रेमचंद:विशेष_अध्याय/सवा_सेर_गेहूँ
2. <https://www.hindwi.org/story/kafan-munshi-premchand-story>
3. प्रेमचंद, मानसरोवर भाग-1, पूस की रात, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2007, पृष्ठ सं- 131
4. प्रेमचंद, मुक्ति मार्ग, एक लघु कथा, ओरिएंट पब्लिशिंग, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 7
5. प्रेमचंद, गोदान, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-1936, पृष्ठ सं- 219
6. प्रेमचंद, गोदान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2007, पृष्ठ सं- 361
7. प्रेमचंद, गोदान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2007, पृष्ठ सं- 10
8. रामविलास शर्मा (1993), प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-2008, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 44

डॉ.वी.गीता मालिनी

सहायक प्राध्यापिका
हिंदी विभाग (SS)
एतिराज कॉलेज फॉर
वुमेन (सांध्य)
चेन्नई-600008
संपर्क
geetamalini_v@ethirajcollege.edu.in

प्रेमचंद की कहानियों का बाल-मनोवैज्ञानिक प्रभाव और प्रासंगिकता

शोध सारांश

प्रेमचंद, हिंदी साहित्य के स्तंभ, अपनी कहानियों में सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं का ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो गहनता और संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। विशेष रूप से उनकी बाल कहानियाँ न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने और बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उनकी कहानियों में नैतिक शिक्षा को कथानक के साथ इतनी कुशलता से बुना गया है कि यह पाठकों को सहानुभूति, लचीलापन और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। ये कहानियाँ बालक के मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए उनके सार्वभौमिक विकास में सहायक होती हैं। बालक के मन, बुद्धि और संवेदना को समझने में प्रेमचंद की कहानियाँ सफल और सार्थक हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ अपनी कालातीत भावनात्मक और नैतिक गहराई के कारण प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनकी कहानियाँ जीवन-कौशल जैसे कि सहानुभूति, सामाजिक ज़िम्मेदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखने में सक्षम हैं। उनके पात्रों और उनके संघर्षों का चित्रण इतना सजीव और सटीक है कि पाठकों पर स्थायी छाप छोड़ता है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. सहानुभूति
3. बाल-मनोविज्ञान
4. नैतिकता
5. चरित्र-निर्माण
6. प्रासंगिकता

मूल शोध

प्रेमचंद की बाल कहानियाँ बच्चों के कोमल मन को जीवन के

जटिल पहलुओं से परिचित कराती हैं। 'मिट्टू' और 'शेर और लड़का' जैसी कहानियों में साहस, दयालुता और आत्मबलिदान की भावनाएँ उभर कर आती हैं। 'मिट्टू' कहानी में बालक गोपाल और सरकस के बंदर मिट्टू के बीच की गहरी मित्रता दर्शायी गई है। गोपाल रोज़ मिट्टू को देखने जाता है और खाना खिलाता है। जब मिट्टू की जाने की खबर गोपाल को मिलती है, वह तुरंत माँ से अठन्नी लेकर सरकस पहुँचता है, वहाँ गोपाल चीते के पंजे का शिकार होते-होते बच जाता है, क्योंकि मिट्टू बीच में आकर गोपाल को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। आगे गोपाल मालिक से मिट्टू को अपने पास रखने का अनुरोध करता है, तब मालिक पूछते हैं-“अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा-में उसे अपने साथ ले जाऊँगा, उसके साथ-साथ खेलूँगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊँगा, और क्या।”¹ यह सुनते ही मालिक बिना अठन्नी लिए गोपाल के हाथ मिट्टू सौंप देते हैं। मिट्टू और गोपाल कोई गहरे मित्र से कम नहीं। दोनों का एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह और परवाह दृष्टव्य है। वहीं 'शेर और लड़का' कहानी उस लड़के की कहानी है, जो गाय की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। लड़का अपनी खोई हुई गाय को खोजने के लिए अकेले जंगल चला जाता है। वहाँ उसे शेर का सामना करना पड़ता है। फिर अपनी सूझ-बूझ से पेड़ पर चढ़कर, गाँव वालों को इशारा देता है-“होशियार रहो! होशियार रहो! इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है”² शेर का

नाम सुनते ही लोग संभल जाते हैं और तीन दिन से पेड़ पर चढ़े हुए लड़के को बचा लेते हैं। गाँव लौटकर जब लड़के को पता चलता है कि गाय उसी दिन लौट आई थी, तो उसे बहुत खुशी होती है और साथ ही मालिक से डाँट न पड़ने की संतुष्टि भी। लड़के ने साहस और समझदारी से काम कर जीवन के वास्तविक संघर्ष का सामना किया। ऐसी कहानियाँ बच्चों का पालतू पशु और अन्य जानवरों के प्रति करुणा और अच्छी देखरेख करने का कर्तव्य महसूस कराती हैं। बच्चों को यह ज्ञात कराना आवश्यक है कि मानव, प्रकृति और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और मानवीय भावना बच्चे के चारित्रिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। प्रेमचंद ने अपने पात्रों और उनके संघर्षों के माध्यम से बच्चों को यह समझाया है कि नैतिक जीवन जीने का अर्थ क्या है और यह कैसे उनके चरित्र-निर्माण में सहायक हो सकता है।

रोज़मर्रा के अनुभवों और सामाजिक गतिशीलता को दर्शाते हुए प्रेमचंद की कहानियाँ न केवल बच्चों के लिए आकर्षक बनती हैं, बल्कि उनके मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। बाल मन में उठने वाली जिज्ञासाएँ, भावनाओं की कश्मकश, नैतिक द्वंद्व तथा सीखने की प्रक्रिया को बाल-मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरा गया है। बालक अपने हर जीवन-चरण में क्या सीखता है, कैसे सोचता है, परिवार, मित्रों,

शिक्षकों और समाज के अन्य सदस्यों से वह किस प्रकार संबंध स्थापित करता है; इन सभी अनुभवों का उसके व्यक्तित्व, आचरण और सामाजिक कौशल पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

‘बड़े भाई साहब’ और ‘गुल्ली डंडा’ जैसी कहानियाँ पारिवारिक संबंधों और मित्रता की जटिलताओं को सरल, लेकिन प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती हैं। ‘बड़े भाई साहब’ में लेखक स्वयं मस्ती करते हुए पढ़ाई करता है और परीक्षा में सफल हो जाता है, जबकि उनके बड़े भाई कठोर परिश्रम के बावजूद असफल हो जाते हैं। इस परिस्थिति के कारण उम्र में पाँच साल का अंतर होने पर भी कक्षा में केवल एक वर्ष का अंतर रह जाता है। बड़े भाई साहब तजुर्बे का हवाला देते हुए कहते हैं कि भले ही तुम मुझसे पढ़ाई में आगे निकल जाओ, लेकिन तजुर्बा हमेशा मुझसे कम ही रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार मुझे ही रहेगा। वे अम्माँ और दादा का उदाहरण देते हुए कहते हैं—“हमारी अम्माँ ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद पाँचवी-छठी जमाअत के आगे नहीं गए; लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्माँ और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा।”³ इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद यह महत्त्वपूर्ण सीख देना चाहते हैं कि भले ही बड़े-बुजुर्ग हमसे कम पढ़े-लिखे हों या साधारण वस्त्र पहनते हों, लेकिन उनका अनुभव, सादगी और जीवन दृष्टि अत्यंत मूल्यवान होती है। अतः हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए और

आदरपूर्वक संवाद स्थापित करना चाहिए। बड़े न केवल अनुशासन और शिष्टाचार सिखाते हैं, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य है।

प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘गुल्ली डंडा’ में बचपन की स्मृतियाँ, सामाजिक भेदभाव और संवेदनशील मानवीय अनुभवों का सशक्त चित्रण किया गया है। कहानी में गरीब बालक गया और इंस्पेक्टर के बेटे के बीच बचपन में कोई सामाजिक अंतर नहीं होता; वे समान रूप से खेलते हैं, हँसते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। परंतु समय के साथ जैसे-जैसे सामाजिक वर्ग, जाति और आर्थिक स्थितियाँ प्रभावशाली बनती हैं, उनके बीच एक दूरी उत्पन्न हो जाती है। इंस्पेक्टर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, जबकि गया समाज के हाशिए पर ही रह जाता है। यह कहानी न केवल बचपन की निष्पक्ष मित्रता का स्मरण कराती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज कैसे मासूम रिश्तों के बीच वर्ग और जाति की दीवारें खड़ी कर देता है। प्रेमचंद इस कथा के माध्यम से यह बताते हैं कि बचपन में जो सच्ची मित्रता और समानता होती है, वह बड़े होने पर सामाजिक संरचनाओं और पूर्वाग्रहों के कारण नष्ट हो जाती है। प्रेमचंद के पात्र अपने डर, असफलताओं और संघर्षों के माध्यम से बच्चों को यह संदेश देते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं, किंतु उन्हें आत्मबल, विवेक और सहानुभूति से पार किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण बच्चों में भावनात्मक

बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है और उन्हें संवेदनशील तथा आत्मनिर्भर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।

प्रेमचंद की कहानियाँ बच्चों को नैतिक मूल्यों और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने का प्रभावशाली माध्यम हैं। उनकी रचनाओं में सरलता, करुणा और यथार्थ का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। 'ईदगाह' एक ऐसी ही कहानी है, जिसमें हामिद जैसा पात्र बाल-मनोविज्ञान, संवेदनशीलता और पारिवारिक मूल्यों का सजीव प्रतीक बनकर उभरता है। जब उसके साथी ईदी के पैसों से खिलौने, मिठाइयाँ और झूले का आनंद लेते हैं, तब हामिद अपनी वृद्ध और निर्धन दादी की पीड़ा को ध्यान में रखकर उनके लिए एक चिमटा खरीदता है। उसकी यह सोच कि रोटियाँ बनाते समय दादी के हाथ जलते हैं- और उन्हें इससे राहत दिलाने के लिए वह अपनी इच्छा का त्याग करता है- न केवल बालकों, बल्कि बड़ों को भी संवेदनशील बना देती है।

हामिद की यह भावना बताती है कि नैतिकता, त्याग और करुणा जैसी भावनाएँ उम्र की सीमाओं से परे होती हैं। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि परिवार के प्रति दायित्वबोध और सच्चे प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप से बच्चों में विद्यमान हो सकती है, यदि सामाजिक वातावरण और पारिवारिक संस्कार उन्हें सही दिशा प्रदान करें।

'ईदगाह' केवल एक कहानी नहीं, बल्कि

मूल्य-शिक्षा का एक पाठ है, जो बच्चों को निःस्वार्थ प्रेम, आत्मसंयम, सहानुभूति और कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों से परिचित कराता है। यह कहानी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा के अभाव को रेखांकित करती है और यह संदेश देती है कि बाल-साहित्य केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी सशक्त साधन हो सकता है।

यह विश्लेषण शिक्षा, समाजशास्त्र और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। दादी अमीना का मन भी गदगद हो जाता है यह सोचकर कि-“**बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे?**”⁴

ये कहानियाँ बच्चों को नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए एक सुरक्षित कल्पनाशील मंच प्रदान करती हैं, जहाँ वे जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ बच्चों को दोस्ती और सौहार्द जैसे विषयों के माध्यम से जटिल भावनाओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करती हैं। 'चोरी' कहानी में दो भाई चोरी करके फंस जाने के बाद एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और बाद में सब शांत होने के पश्चात साथ मिलकर चने खाने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। “**हम दोनों साथ-साथ बाहर आए और अपनी-अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी हलधर की दुखमय; पर अंत दोनों का एक**

था- गुड़ और चबेना।”⁵ यही बचपन है उनकी मासूमियत। उनके मन में कोई नफरत या बदले की भावना देर तक नहीं टिकती, वे तुरंत अपने मन-मुटाव को भूल कर वापस दोस्त बन जाते हैं। चोरी का पकड़े जाना और डाँट पड़ना उन्हें यह सीख देता है कि गलती करने पर दंड मिलता है और आगे वे गलती न दुहराएँ। अपराध के दुष्परिणाम और सच्चाई के लाभ को दर्शाने वाले प्रसंग बच्चों को नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं और उनमें सामाजिक ज़िम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न करते हैं।

आज के डिजिटल युग में, जहाँ बच्चों का ध्यान तकनीकी उपकरणों, सोशल मीडिया और तीव्रगामी दृश्य-श्रव्य मनोरंजन की ओर आकृष्ट होता है, वहीं प्रेमचंद की कहानियाँ अपनी कालातीत भावनात्मक गहराई, गहन नैतिक संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के कारण आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनकी कहानियाँ जीवन-कौशल, जैसे कि सहानुभूति, सामाजिक ज़िम्मेदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता आदि विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। प्रेमचंद की लगभग सभी कथा-रचनाओं में पारस्परिक संबंधों, सामुदायिक एकता और मानव-मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है, जो आधुनिक बाल-पालन और शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यदि समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रेमचंद की कहानियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया

जाए, तो यह नई पीढ़ी को केवल नैतिक रूप से सशक्त ही नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हें करुणा, संवेदना और सामूहिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को आत्मसात करने की दिशा में भी प्रेरित करेगा। उनकी कहानियाँ जैसे ‘पंच परमेश्वर’, ‘ईदगाह’, ‘बड़े भाई साहब’ या ‘नमक का दरोगा’ बच्चों को नैतिक द्वंद्वों, सामाजिक असमानताओं और मानवीय विवेक जैसे जटिल विषयों से सहजता से परिचित कराती हैं। ये कथाएँ पाठकों को यह समझने में सहायता करती हैं कि व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्वपूर्ण सामूहिक भलाई और नैतिक निर्णय होते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और भारतीय परिवेश में रची-बसी है, जिससे बाल-पाठकों और किशोरों को कहानी से जुड़ाव स्थापित करने में सुविधा होती है। ऐसी सामग्री बच्चों की भाषायी दक्षता को भी बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। इस प्रकार, प्रेमचंद की कहानियों का समावेश न केवल शैक्षिक दृष्टि से, बल्कि समाज निर्माण की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक और सार्थक सिद्ध हो सकता है।

प्रेमचंद की कथा शैली सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। उनकी भाषा स्थानीय बोलियों और कहावतों से समृद्ध है, जो बच्चों को उनकी कहानियों के साथ गहराई से जोड़ती है। उनके पात्रों और संघर्षों का चित्रण इतना सजीव और सटीक है कि पाठकों पर स्थायी छाप छोड़ता है और उनकी

कहानियों के प्रति एक गहरा जुड़ाव उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष

प्रेमचंद की कहानियाँ मात्र साहित्यिक कृतियाँ नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय समाज की सांस्कृतिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक चेतना की अमूल्य विरासत हैं। विशेषतः बच्चों के संदर्भ में उनकी कहानियाँ सहानुभूति, नैतिक मूल्यों और जीवन की जटिलताओं को सहजता से समझाने वाली सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत होती हैं। ये कहानियाँ बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। प्रेमचंद की लेखनी बालक के मन, बुद्धि और संवेदनाओं को इस प्रकार स्पर्श करती है कि वे समाज, परिवार और मानवीय संबंधों को गहराई से समझने लगते हैं। उनकी कहानियों के पात्र, संघर्ष और भावनाएँ समय से परे जाकर भी आज की पीढ़ी के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके रचनाकाल में थीं। चाहे वह 'ईदगाह' में हामिद का त्याग हो या 'पंच परमेश्वर' में न्याय की भावना, प्रेमचंद बालक को केवल कथानक का नहीं, बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। उनकी रचनाएँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि बालक को आत्मावलोकन, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों से परिचित भी कराती हैं। यह कहना सर्वथा उपयुक्त होगा कि प्रेमचंद की कालजयी कहानियाँ बच्चों के चरित्र निर्माण और जीवन-दृष्टिकोण को आकार देने का अमूल्य साधन हैं। वे उन्हें केवल पाठक नहीं, एक

संवेदनशील नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को जीवन की वास्तविकताओं से परिचय होता है, जिससे वे आने वाली चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सकें। इस प्रकार प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत, बाल-साहित्य में एक आदर्श और अनुकरणीय स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित होती है।

संदर्भ सूची

1. <https://archive.org/details/premchand-bal-sahitya/page/n391>
2. <https://archive.org/details/premchand-bal-sahitya/page/n397>
3. प्रेमचंद, 51 अनमोल कहानियाँ, 'बड़े भाई साहब', साक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 181
4. प्रेमचंद, 51 अनमोल कहानियाँ, 'ईदगाह', साक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 33
5. प्रेमचंद, 51 अनमोल कहानियाँ, 'चोरी', साक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 33

डॉ. अनुपमा. के

रेडियो जॉकी एवं
उद्घोषक
आकाशवाणी, चेन्नई

पूर्व सहायक प्रवक्ता
अण्णा आदर्श महिला
महाविद्यालय
अण्णा नगर
चेन्नई-600040
संपर्क
anurajkannampally@gmail.com

प्रेमचंद की बाल कहानियाँ : यथार्थ की अभिव्यक्ति

शोध सारांश

बच्चों को दिशा निर्देश देने वाला साहित्य ही बाल-साहित्य कहलाता है। मनोरंजन के द्वारा बच्चों को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराना बाल-साहित्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद ने अपनी यथार्थवादी संवेदनशील रचनाओं द्वारा देश के वर्तमान एवं भविष्य को उज्ज्वल बनाने का सराहनीय कार्य किया है। उनकी संवेदनात्मक एवं मनोरंजक कहानियाँ बाल-मन को गहराई से समझती हैं और उनकी भावनाओं, इच्छाओं और चुनौतियों को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं। आधुनिक युग में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बन चुकी है। ऐसी अवस्था में प्रेमचंद की बाल रचनाओं की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। उन्होंने बाल-मनोविज्ञान के सहारे बाल-मन के विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन किया है। 'जंगल की कहानियाँ', 'कुत्ते की कहानी', 'दो बैलों की कथा', 'परीक्षा', 'ईदगाह', 'सच्चाई का उपहार', 'चोरी', 'गुल्ली डंडा', 'पंच परमेश्वर', 'बड़े भाई साहब', 'ठाकुर का कुआँ' आदि मनोरंजक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणाप्रद कहानियों द्वारा बाल-मन में नैतिकता, आत्मनिर्भरता, इंसानियत, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, विवेक, सकारात्मक सोच, त्याग, करुणा, समर्पण, निःस्वार्थ प्रेम जैसे उदात्त मूल्यों को अंकुरित करने का प्रयत्न किया है। कलम के जादूगर, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में काल्पनिकता के स्थान पर यथार्थ का सशक्त चित्रण किया है। सरल एवं प्रभावी भाषा से युक्त उनका बाल-साहित्य बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि माता-पिता और शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। प्रेमचंद की रचनाएँ बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में साहस और धैर्य के साथ संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही साथ सामाजिक

मुद्दों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करती हैं। जब बच्चे का मानसिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास उचित ढंग से होता है, तब वह भविष्य में समाज के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद 2. बाल-साहित्य 3. संवेदनात्मक
4. प्रेरणादायक 5. उदात्त मूल्य
6. सामाजिक 7. शिक्षाप्रद
8. बाल-मनोविज्ञान

मूल शोध

भारतीय बाल-साहित्य की परंपरा अत्यंत समृद्ध एवं विविधतापूर्ण है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। प्राचीन काल से ही लोक कथाएँ, दंत कथाएँ और पौराणिक कथाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, जो मनोरंजन के साथ-साथ जीवन मूल्यों का संचार भी करती थीं। पंचतंत्र, जातक कथाएँ, हितोपदेश जैसी रचनाएँ जानवरों एवं पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान करती थीं।

आधुनिक काल में बाल-साहित्य ने एक संगठित रूप लिया। प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे लेखकों ने बच्चों के लिए कहानियाँ एवं कविताएँ लिखीं। इनके साहित्य में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का समावेश मिलता है, जो बच्चों के व्यक्तिगत विकास में सहायक सिद्ध होता है। आज के बच्चे को कल

का सफल नागरिक बनाने में बाल-साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल-साहित्य बच्चों की कल्पना शक्ति को मज़बूत बनाता है, भाषा कौशल को विकसित करता है और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में मददगार साबित होता है।

प्रेमचंद ने बाल-मन को टटोलने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी कहानियों में बाल-मनोविज्ञान के सहारे बच्चों को अपनी सोच को दर्शाने का कार्य किया है। उनके शब्दों में—“बालक को प्रधानतः ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह जीवन में अपनी रक्षा कर सके, बालकों में इतना विवेक होना चाहिए कि वह हर एक काम के गुण दोष को भीतर से देखे।”¹

उनकी बाल कहानियों का संग्रह ‘जंगल की कहानियाँ’ में विभिन्न जानवरों और उनकी रोचक घटनाओं पर आधारित कहानियाँ संकलित हैं। ‘शेर और लड़का’ कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह संदेश भी दिया है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से कठिन से कठिन कार्य भी जीवन में किये जा सकते हैं। ‘बनमानुस की दर्दनाक कहानी’, ‘गुब्बारे पर चीता’, ‘पागल हाथी’, ‘साँप का मणि’ आदि कहानियों के द्वारा मानवीय मूल्यों की महत्वपूर्ण सीख दी है।

प्रेमचंद की लंबी कहानी ‘कुत्ते की कहानी’ में कल्लू नामक कुत्ते के जीवन की घटनाओं का अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद वर्णन है। इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की विविधताओं और मानवीय संवेदनाओं को

उजागर किया है। कहानी में वफादारी, साहस और मानवीय मूल्यों का सजीव चित्रण है, जो बच्चों में पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा की भावना को विकसित करता है।

इस आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी में कल्लू अपने जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव का सामना करता है। उसकी माँ को समाज के कठोर व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, जिससे बच्चों को यह सीख मिलती है कि जीव-जंतुओं के साथ भी दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। कल्लू की वफादारी और साहस, विशेषकर अपने मालिक के प्रति, कहानी को और भी प्रेरक बनाते हैं। प्रेमचंद ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि इंसान और जानवर दोनों में संवेदनाएँ होती हैं, और समाज में व्याप्त असमानताओं पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है।

यह कहानी बच्चों को न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि उनके भीतर करुणा, सहृदयता और सामाजिक ज़िम्मेदारी की भावना भी जागृत करती है। प्रेमचंद की सरल, मार्मिक और यथार्थवादी लेखनी हर पाठक के मन को छू जाती है, जिससे यह कहानी आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई है।

‘गुल्ली डंडा’ कहानी में बचपन की सरलता, मित्रता और सामाजिक भेदभाव को दर्शाया गया है। कहानी में लेखक अपने बचपन के साथी गया के साथ गुल्ली डंडा खेलने के अनुभवों को सांझा करते हैं। उन्होंने लिखा है-“**वह सरल स्वभाव,**

जिससे छूत-अछूत, अमीर-गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी...”² यहाँ बचपन में जाति-पांति, अमीरी गरीबी के फर्क से ऊपर उठकर जो मित्रता हुआ करती थी उसका वर्णन हुआ है। बचपन की सच्ची मित्रता और सरल आनंद ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है, जो सामाजिक भेदभाव और समय की सीमाओं से परे है।

‘ठाकुर का कुआँ’ कहानी भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और छुआछूत की समस्याओं को उजागर करती है। इसमें गंगी और जोखू जैसे निम्न जाति के पात्रों के माध्यम से सामाजिक असमानता और शोषण का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रेमचंद का कथन है-“**गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरी पर चोटें करने लगा- हम क्यों नीच हैं? और ये लोग क्यों ऊँच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं।**”³

‘सच्चाई का उपहार’, विद्यालय की पृष्ठभूमि में नैतिकता, ईमानदारी और साहस के महत्त्व को उजागर करने वाली कहानी है। बाजबहादुर की सच्चाई और सहनशीलता से यह व्यक्त होता है कि सत्य, निष्ठा, क्षमा जैसे गुण न केवल हमारे चरित्र को मज़बूत बनाते हैं, बल्कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं।

‘चोरी’ नामक कहानी में भी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्त्व को समझाया गया है। इससे यही संदेश मिलता है कि अनैतिक होने से अंततः

पछतावा ही मिलता है। कहानी का पात्र बालक, जिज्ञासावश गलत मार्ग पर चल लेता है, लेकिन पश्चाताप से वह सही राह पर लौटता है। इसमें नैतिकता और अनैतिकता के बीच के संघर्ष को भी दिखाया गया है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि वह सही और गलत में अंतर समझ सके और अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी ले सके।

प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'ईदगाह' हिंदी साहित्य की अमर कृति है, जिसमें बाल-मनोविज्ञान और मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। हामिद नामक अनाथ बालक अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। ईद के अवसर पर गाँव के अन्य बच्चों के साथ हामिद भी मेले में जाता है, जहाँ अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, वहीं हामिद अपनी दादी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक चिमटा खरीदता है। प्रेमचंद ने लिखा है-“**उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियाँ कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं।**”⁴ यह कहानी केवल एक बालक की मासूमियत ही नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता, त्याग और संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। हामिद के पास केवल तीन पैसे होते हैं, लेकिन वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपनी प्रिय दादी की ज़रूरत को

प्राथमिकता देता है। उसके इस व्यवहार से बच्चों में करुणा, सहानुभूति और परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना विकसित होती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक विषमताओं, गरीबी और पारिवारिक संबंधों की गहराई को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। कहानी का अंत, जब दादी हामिद के त्याग को समझकर भावुक हो जाती हैं, पाठकों के मन को गहराई से छू जाता है। 'ईदगाह' आज भी पाठकों को सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही छिपी होती है।

'दो बैलों की कथा' में हीरा और मोती की कहानी केवल पशुओं की नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और नैतिक मूल्यों का प्रतीक भी है। प्रेमचंद ने इन दोनों बैलों के माध्यम से यह दिखाया है कि स्वतंत्रता, सम्मान और प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि हर जीव का अधिकार है। हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के प्रति निष्ठावान रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ अन्याय और दुर्व्यवहार होता है, तो वे साहसपूर्वक उसका विरोध करते हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। कहानी में दोनों बैलों की गहरी मित्रता, आपसी सहयोग और त्याग की भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। उनके व्यवहार से यह संदेश मिलता है कि अत्याचार सहना नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। साथ ही यह भी दर्शाया गया

है कि प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता केवल इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि पशुओं में भी उतनी ही प्रबल होती है। इस प्रकार 'दो बैलों की कथा' समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की स्थापना का संदेश देती है और पाठकों को जीवों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव सिखाती है।

'पंच परमेश्वर' प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, जो न्याय, सत्य और कर्तव्यनिष्ठा के महत्त्व को प्रमुखता देती है। इसमें अल्हू और जुम्मन नामक दो मित्रों के माध्यम से यह बात व्यक्त की गई है कि जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश की भूमिका में होता है, तो उसे व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। इस कहानी में न्याय की निष्पक्षता और सत्ता की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया गया है। जब व्यक्ति को कोई अधिकार या शक्ति मिलती है, तो उसका सही उपयोग करना आवश्यक है।

'बड़े भाई साहब' कहानी में दो भाइयों के बीच के संबंध, शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण और जीवन के अनुभवों का संवेदनशील चित्रण मिलता है। कहानी के मुख्य पात्र दो भाई हैं, बड़े भाई साहब, जो उम्र में छोटे भाई से पाँच वर्ष बड़े हैं, लेकिन केवल तीन कक्षाएँ आगे हैं। बड़े भाई साहब अध्ययनशील और गंभीर स्वभाव के हैं, जबकि छोटा भाई चंचल और खेलकूद में रुचि रखने वाला। बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई को पढ़ाई के महत्त्व एवं अनुशासन के बारे में उपदेश देते रहते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद भी

बड़े भाई साहब अपनी कक्षा में फेल हो जाते हैं, जबकि छोटा भाई तो कम प्रयास के बाद भी पास हो जाता है। इससे छोटे भाई के मन में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना बढ़ती है, लेकिन बड़े भाई साहब अपने अनुभव और उम्र के आधार पर उसे समझाते हैं कि केवल अकादमिक सफलता ही पर्याप्त नहीं है, जीवन के वास्तविक ज्ञान और अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं—“इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन-सा उपदेश लिया या यूँ ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो, उसका अभिप्राय समझो।”⁵ इस कथन में अनुभव के महत्त्व, परिश्रम, अनुशासन, भाईचारा और प्रेम आदि को दर्शाया गया है।

प्रेमचंद की कहानी 'परीक्षा' में उदारता, आत्मबल आदि मूल्यों के महत्त्व को उजागर किया गया है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन केवल उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव से किया जाना चाहिए। इंसान की असली परीक्षा जीवन की कठिन परिस्थितियों में होती है। किताबों से अर्जित ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह समाज के हित में उपयोग किया जाए। दूसरों की मदद करना और अपनी स्वार्थ-भावना से ऊपर उठकर कार्य करना ही इंसान को महान बनाता है। न्याय और नेतृत्व की सच्ची पहचान सेवा भावना से ही होती है। जो व्यक्ति किसी पद या अधिकार के बिना

भी ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, वही सच्चे नेतृत्व का आधिकारी होता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद एवं सामाजिक बाल रचनाओं के द्वारा सुनहरे भविष्य की नींव डाली है। उनके बाल-साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है- जीवन के प्रति ईमानदारी और यथार्थवाद। प्रेमचंद ने बाल-मनोविज्ञान को गहराई से समझते हुए ऐसी कहानियाँ रचीं, जो बच्चों के मानसिक स्तर और जिज्ञासा के अनुरूप हैं। आज के आधुनिक समाज में जहाँ बच्चे भौतिकता की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं और अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं, वहाँ प्रेमचंद की बालोपयोगी एवं मूल्यपरक कहानियाँ बच्चों के चरित्र निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं। उनकी कहानियाँ न केवल बच्चों को मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि उनमें नैतिकता, करुणा, सहानुभूति, साहस और सामाजिक ज़िम्मेदारी जैसे मानवीय मूल्यों का समावेश भी करती हैं। प्रेमचंद ने अपने बाल-साहित्य के माध्यम से बच्चों को जीवन की कठिनाइयों, सामाजिक असमानताओं और मानवीय संवेदनाओं से परिचित कराया। उनकी रचनाएँ बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझने, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेमचंद की बाल कहानियाँ जैसे 'ईदगाह', 'दो बैलों की कथा', 'कुत्ते की कहानी', 'गुल्ली डंडा' आदि आज भी बाल-साहित्य में मार्गदर्शक

हैं। इन कहानियों में सरल भाषा, सहज संवाद और रोचक घटनाक्रम बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करते हैं और उन्हें सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हैं। इसलिए, प्रेमचंद का बाल-साहित्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास और एक संवेदनशील, जागरूक नागरिक बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में जब बच्चे तकनीकी युग की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ उन्हें सही दिशा दिखाने का कार्य करती हैं और उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती हैं।

संदर्भ सूची

1. प्रेमचंद, हंस पत्रिका, संपादकीय (बच्चों को स्वाधीन बनाओ), अंक-1930, पृष्ठ सं- 26
2. <https://www.munshipremchand.com/2021/10/gulli-danda-munshipremchand.html>
3. प्रेमचंद, ठाकुर का कुआँ तथा अन्य कहानियाँ, ठाकुर का कुआँ, डायमंड बुक्स, दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 122
4. प्रेमचंद, ईदगाह तथा अन्य कहानियाँ, ईदगाह, डायमंड बुक्स, दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 16
5. संपादक-नरेश यादव, 'स्पर्श', भाग-2, बड़े भाई साहब, NCERT, नई दिल्ली, संस्करण-दिसंबर-2016, पृष्ठ सं- 57-58

डॉ. महम्मद नाज़िम पर्वीन

सहायक प्राध्यापिका व
विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग)
जस्टिस बशीर अहमद
सईद कॉलेज फॉर वुमेन
तेनाम्पेट
चेन्नई-600018
संपर्क
nazim.hindi@jbascollege.edu.in

प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित पारिवारिक समस्याएँ

शोध सारांश

आज पूरी दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति व पारिवारिक व्यवस्था को बहुत ही उच्चतम स्थान प्राप्त है। क्योंकि यहाँ पर माँ-बाप, बाल-बच्चे, भाई-बहन, दादा-दादी इत्यादि सब मिलकर एक साथ एक ही छत के नीचे गुज़ारा करते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, अगर कभी इन रिश्तों के बीच दरारें, मतभेद आ भी जाता है, तो वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, कभी-कभी एक-दूसरे से नफरत भी करने लगते हैं, पर कभी अलग नहीं होते। घर से कट कर दूसरा घर नहीं बनाते। यही हमारे भारत देश की पहचान है। इसी वजह से सारी दुनिया में लोग हमारे भारत देश की संस्कृति की सराहना करते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारे देश की इस अद्भुत पारिवारिक व्यवस्था में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोगों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम में दरारें पैदा होती जा रही हैं और पारिवारिक सदस्यों का सुख-चैन छिन्न-भिन्न होता नज़र आ रहा है। क्योंकि आज के आधुनिक समाज में लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं, रिश्तों को अहमीयत नहीं दे रहे हैं।

पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर एकाकी परिवार को महत्त्व देने लगे हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में इन सारी समस्याओं का समाधान ढूँढने की कोशिश की है। उनकी कहानियों में रिश्तों की मर्यादा, स्वार्थ, कर्तव्य, वेदना, मार्मिकता, अपनापन और विविध पारिवारिक सामस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद की कहानियों में परिवार के बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्यवहार की समस्या भी उभरती है। दहेज-प्रथा, नारी के दुहरे नैतिक मानदंड, यानि नारी के विवाहेतर संबंध, वेश्यावृत्ति,

बेरोज़गारी इत्यादि सारी समस्याएँ कैसे परिवार के सदस्यों को खून के आँसू रुला रही है, हम उनकी कहानियों में देख सकते हैं।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद की कहानियाँ 2. सामाजिक विघटन 3. संवेदनहीनता 4. धनलिप्सा 5. दहेज-प्रथा 6. नारी शोषण 7. अनमेल दांपत्य 8. नैतिक दोहरापन 9. पारिवारिक असंतुलन 10. स्वार्थपरता

मूल शोध

शादी के पहले मुहब्बत, शादी के बाद मुहब्बत, अन्य पुरुष से संबंध इत्यादि को भारतीय संस्कृति में गलत व अनैतिक माना जाता है। किसी भी धर्म में इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। क्योंकि इसकी वजह से आगे चलकर दोनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

प्रेमचंद ने स्त्री-पुरुष के जीवन में आने वाली इस तरह की सभी समस्याओं को अपनी कहानियों में दर्शाने की भरसक कोशिश की है। नारी को उसकी दयनीय स्थिति से उभारने के प्रयास में प्रेमचंद ने आम नारियों की ज़िंदगी में झाँककर उनकी समस्याओं को बहुत नज़दीक से जानने-समझने की कोशिश की है। प्रेमचंद ने अपने इर्द-गिर्द घटित सच्ची घटनाओं को अपने कथा-साहित्य का मूल आधार बनाया है। प्रेमचंद ने 'वरदान' उपन्यास में विवाह के बारे में बताते हुए कहा है-“यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है, जो कभी हाथ से न निकलेगी

और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है, जो जीवनपर्यंत सर से ना उटेगी”¹ परंतु विवाह के इस संबंध को पति-पत्नी समझ नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे से हट कर रहने में ही खुश हो रहे हैं। पति-पत्नी में समझौता दोनों तरफ का होना चाहिए; अगर एक तरफ हो गया, तो ऐसा ही होगा। इसीलिए 'शांति' कहानी की सुनीता, विलासी पति के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं होती। 'रहस्य' कहानी की मंजुला, पति के अनमेल विचारों के कारण अलग रहती है। वह किसी भी नैतिक व धार्मिक बंधनों की बेड़ियों में ज़बरदस्ती अपने आप को बाँधना नहीं चाहती। “अलग्योझा” कहानी में रग्घू और मुलिया में बटवारे को लेकर तनाव पैदा हो जाता है, तो पति कहता है-“तेरी जैसी मर्जी जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन घर में दो चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाएँगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता।”² इस तरह प्रेमचंद ने पारिवारिक समस्याओं को लेकर कई कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से कुछ यों हैं- 'बूढ़ी काकी', 'पूर्व संस्कार', 'विमाता', 'बेटों वाली विधवा', 'घर जमाई', 'गुप्त धन', 'विध्वंस' व 'नैराश्य'।

प्रेमचंद की कहानियाँ 'मानसरोवर' के आठ भागों में संकलित हैं। उन्होंने तीन सौ से अधिक कहानियाँ लिखी हैं और कई कहानियों में उन्होंने पारिवारिक जीवन की विभिन्न समस्याओं का सटीक वर्णन करते हुए उनके समाधानों को ढूँढ़ निकालने का प्रयास किया है। असल में परिवार का प्रधान बिंदु नारी है। उसके त्याग, बलिदान,

सहनशीलता इत्यादि सभी तत्त्वों से वह परिवार को संस्कारबद्ध बनाती है। ऐसी नारी के आह्वान के लिए करोड़ों रुपये न्योछावर कर देंगे तो भी वह कम ही है, परंतु आज लोग इतने निष्ठुर और निर्दयी बन गए हैं कि “कार्येषु दासी, भोज्येषु माता, क्षम्येषु धरित्री, रूपेषु लक्ष्मी” बन कर आदमी के जीवन में चार-चाँद लगाने वाली ऐसी नारी को ब्याहकर घर लाने के लिए आज लड़के वाले, उसके माँ बाप से करोड़ों रुपयों की माँग कर रहे हैं, दहेज-प्रथा के नाम पर उनका जीवन विषाक्त बना रहे हैं और नारी का खुले आम अपमान कर रहे हैं। यही प्रमुख कारण था कि गरीब लोग, पुत्री के जन्म पर शोक मनाया करते थे और आज भी मनाते हैं। ‘नैराश्य’ कहानी में इसका वर्णन प्रेमचंद ने यों किया है—“बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज़ रहते हैं कि उसके लड़कियाँ ही क्यों होती हैं? लड़के क्यों नहीं होते?”³

‘उद्धार’ कहानी में लेखक ने दिखलाया है कि दहेज की चिंता से कोई भी माँ-बाप मुक्त नहीं हो सकते। इसी कारण एक परिवार में सात पुत्रों के बाद भी एक कन्या का जन्म परिवार के लिए बोझ लगता है—“लुत्फ तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोगा चुके होते हैं, वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिलकुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थीं, ज़रा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे चक्र-वृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही

माता-पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेते हैं, कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़ कर अपना गला छुड़ाता है, पात्र-कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ, टेलमटेल है।”⁴

इस तरह दहेज सिर्फ एक सामाजिक ही नहीं, बल्कि पारिवारिक समस्या बनकर परिवार के लोगों के सुख को तहस-नहस कर रही है, जिसका ज़िक्र प्रेमचंद ने अपने कई कहानियों में बखूबी किया है। इसीलिए वे कहते हैं कि—“अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड़ का वर नहीं पा सकते, तो लड़की को कुंवारी रख छोड़ो, ज़हर दे कर मार डालो, गला घोट डालो पर किसी बूढ़े खूसट से मत ब्याहो। स्त्री सबकुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़ा संकट, अगर नहीं सह सकती, तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचला जाना।”⁵

धन-दौलत एक ऐसी चीज़ है, जो इंसान को अपनी तरफ खींचती जाती है। इस खिंचाव में आकर लोग अपने सभी मूल्य भूलते जा रहे हैं। ऐशो-आराम की ज़िंदगी को पाने के लिए इंसान अपना चैन खोता जा रहा है। आसानी से अगर उसे सब कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने सारे मूल्यों को दाव पे लगाकर किसी न किसी तरह छीन-झपट कर भी सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है। ‘कुसुम’ कहानी का नायक अपने ससुर के पैसे से विदेश जाकर पढ़ाई करने के इरादे से शादी करता है, लेकिन जब उसकी यह

इच्छा पूरी नहीं होती, तब वह अपनी पत्नी कुसुम को त्याग देता है।

गरीबी आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। परिवार में माँ-बाप अपनी बेटी का ब्याह करने की ताकत न रखने की वजह से वे अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर बूढ़े इंसान से भी करने को राजी हो रहे हैं और ऐसे विवाह के कारण नारी अपने वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट जीवन जी रही है। ऐसी पारिवारिक समस्या को प्रेमचंद ने अपने कई कहानियों में दर्शाया है। 'नरक का मार्ग' कहानी में बूढ़ा पति हमेशा पत्नी को शक की नज़रों से देखता है, जिससे पत्नी स्वयं को एक कैदी-सा महसूस करती है। वह कहती है-“मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती। यह कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं हूँ कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा है उसकी पूजा करूँ। जो मुझे लात से मारे उसके पैरों को चूमूँ।”⁶

गरीबी के कारण परिवार की जो दुर्गति होती है इसके बारे में प्रेमचंद लिखते हैं-‘जिसके घर में दो-तीन कन्याएँ आ गई हैं, बस समझ लो उसका सर्वनाश हो गया। माता-पिता के लिए अब इसके सिवाय और कोई त्राण नहीं कि वे अपना पेट काटें, तन काटें, धोखाधड़ी से रुपए लावें।’ कभी-कभी बाल-विवाह भी पारिवारिक समस्या का एक कारण बन जाता है। इसका चित्रण प्रेमचंद के ‘धक्कार’ एवं ‘सुभागी’ कहानियों में हुआ है। ‘सुभागी’ कहानी की सुभागी जब 11 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है, तो उसे यह भी नहीं पता चलता है कि उसकी माँ क्यों रो रही है। वह

अपनी माँ से पूछती है कि-“क्यों रोती हो अम्माँ, मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं न जाऊँगी, तुम क्यों रोती हो?”⁷

हमारे देश के पुराने मूल्य जैसे मातृ-पितृ भक्ति, आज्ञाकारिता, पति भक्ति, गृहस्थ जीवन की मर्यादा, सत्यनिष्ठा, परोपकार, आत्मसम्मान व आत्माभिमान आदि का स्थान आज व्यक्तिगत स्वार्थ ने ले लिया है। इसी वजह से परिवार में समस्याएँ भी दिन-दुगनी, रात-चौगुनी बढ़ती जा रही हैं, जिनके मूल कारणों में से हैं- माता-पिता के बीच अनबन, आर्थिक लोभ, पति-पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति का आगमन, पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम व सद्भावना की कमी इत्यादि। आज का युग बंटते और टूटते हुए संयुक्त परिवारों का युग है, जिसमें न केवल उत्तम पारिवारिक मूल्यों का ठीक तरह से निर्वाह नहीं हो पा रहा है, बल्कि वे धीरे-धीरे पूर्णतः समाप्त भी होते जा रहे हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने अपनी कई कहानियों के द्वारा इन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। ‘बेटों वाली विधवा’ कहानी में जहाँ फूलमती पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों, बहुओं के द्वारा सतायी जाती है, जायदाद की बात करने पर वे कहते हैं-“कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी-कपड़े का है।”⁸ ‘बूढ़ी काकी’ कहानी की विधवा अपनी जायदाद भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख देती है। लेकिन जायदाद पाकर बुद्धिराम और उसकी पत्नी उससे दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ‘पंच परमेश्वर’ कहानी की बूढ़ी खाला की भी

लगभग यही स्थिति है। अर्थ-अर्जन की प्रवृत्ति ने व्यक्ति को अत्यधिक विषाक्त कर दिया है। महत्वाकांक्षाएँ आज पारिवारिक मूल्यों पर हावी होकर आदमी को चैन से बैठने नहीं दे रही हैं।

भारतीय नारी के लिए उसका चरित्र ही उसके लिए सब कुछ होता है। सतीत्व को वह अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करती है। नारी के इसी चरित्र के कारण पूरे संसार में हमारे देश की एक अलग ही पहचान बनी हुई है। आज के आधुनिक समाज में सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर, तो कहीं परिस्थितिवश विवश होकर नारी अपने अस्तित्व को खो रही है और अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ रही है। कोई भी स्त्री वेश्यावृत्ति को स्वेच्छा से नहीं अपनाती। इसके पीछे कोई न कोई विवश करने वाली परिस्थितियाँ होती हैं। अनमेल विवाह, अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, पारिवारिक कलह आदि के कारण स्त्री को मजबूरी में यह पेशा अपनाना पड़ता है। 'दो कब्रें', 'नरक का मार्ग', 'एक्ट्रेस' आदि कहानियों में इस समस्या का चित्रण करते हुए प्रेमचंद बताते हैं कि वेश्यावृत्ति पारिवारिक जीवन को कलंकित कर देती है। 'निर्वासन', 'दो कब्रें' कहानियों में इसका चित्रण किया गया है।

पारिवारिक जीवन में पति-पत्नी संबंधों के बाद माता-पिता का स्थान प्रमुख है। परिवार, बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन-पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन-संबंधों से परिभाषित एक समूह है। माता-पिता

मानव समुदाय की आधारभूत इकाई है। मनुष्य की प्रारंभिक और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संगठन एवं संस्थाओं में माता-पिता का स्थान प्रमुख है। व्यक्ति की अस्तित्व रक्षा और उसके विकास के समस्त सोपान माता-पिता से ही प्रारंभ होते हैं। इसीलिए पारिवारिक जीवन में माता-पिता का बच्चों के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे ही उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, दुनिया में चलना-फिरना, उठना-बैठना समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना सिखाते हैं। ऐसे माँ-बाप ही अगर बच्चों को गलत राह दिखाएँ, तो बच्चे भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगते हैं। इसका जीता जागता चित्रण प्रेमचंद के कफन कहानी के बुधिया और माधव पात्र के माध्यम से किया गया है। पत्नी के कफन के पैसों से शराब पीने के बाद दोनों बाप-बेटे का बर्ताव असंवेदनशील हो जाता है-“दोनों इस वक़्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था।”⁹

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माँ-बाप का साया बच्चों पर से हट जाने से बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। माता-पिता के न रहने पर उन बच्चों के जीवन को प्यार से सींचने का उत्तरदायित्व उस परिवार के हर एक सदस्य पर आता है। लेकिन आज के इस मूल्यविहीन समाज में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। इसी वजह से कई बच्चों का जीवन

कुण्ठा और घृणा से भर जाता है। ऐसे में यह आवश्यक बन जाता है कि समाज परिवार-निर्माण की ज़िम्मेदारी को समझे और अनाथ बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करे, ताकि वे भी एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा प्राप्त कर सकें। परिवार और समाज का सहयोग ही ऐसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव बन सकता है।

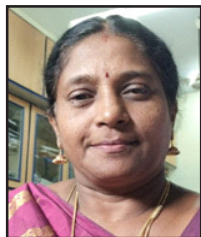
निष्कर्ष

अंततः हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में पारिवारिक वातावरण का बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला माँ की गोद और उसका घर होता है। इसीलिए माँ-बाप उन्हें बचपन से ही हमारे भारतीय संस्कार सिखाएँ, तहज़ीब सिखाएँ और नैतिक मूल्यों को उनके सीने में कूट-कूट कर भरें, भगवान का डर उनके दिल में रखें, भगवान के फरमानों से उन्हें आगाह कराएँ। उन्हें यह बताएँ कि कोई देखे या न देखे, भगवान उन्हें ज़रूर देख रहा है और उन्हें उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा चाहे वह भला हो या बुरा। यदि प्रारंभ से ही बच्चों के भीतर धार्मिकता, नैतिकता और मानवता के बीज बोए जाएँ, तो वे न केवल एक अच्छे नागरिक बनेंगे, बल्कि समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। परिवार की यही भूमिका भविष्य के एक सुसंस्कृत और सशक्त राष्ट्र का आधार बन सकती है।

संदर्भ सूची

1. प्रेमचंद, वरदान, फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 33
2. प्रेमचंद, मानसरोवर, भाग-1, फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं-21
3. <https://grehlakshmi.com/hindi-kahani/premchand-story/nairaashy>
4. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/UddharMunshiPremchand.php>
5. प्रेमचंद, मानसरोवर, भाग-3 (नरक का मार्ग), फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 30
6. <http://premchand.co.in/story/naraka-marg>
7. प्रेमचंद, मानसरोवर-1, फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 250
8. प्रेमचंद, मानसरोवर-1, फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 80
9. प्रेमचंद की मशहूर कहानियाँ, हिंदी पाकेट बुक्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 25

डॉ. ईश्वरी. वी

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
जी.एस.एस जैन कॉलेज
फॉर वूमन, वेपेरी
चेन्नई-600007
संपर्क
ishwarigssjc@gmail.com

‘निर्मला’ में प्रेमचंद की सामाजिक संवेदनशीलता और सुधारात्मक संदेश

शोध सारांश

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे यथार्थवादी कथाकार माने जाते हैं, जिनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना का स्पष्ट आह्वान मिलता है। उनका उपन्यास ‘निर्मला’ विशेष रूप से दहेज-प्रथा, बाल-विवाह, बेमेल विवाह, स्त्री शोषण तथा पारिवारिक विघटन जैसी विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हुए सामाजिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ‘निर्मला’ केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी की कथा नहीं, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज की जटिलताओं का एक सजीव दस्तावेज़ है। प्रेमचंद ने पात्र निर्मला के माध्यम से यह सिद्ध किया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के कारण न केवल स्त्रियाँ, बल्कि संपूर्ण परिवार और समाज पीड़ित होता है। उपन्यास ‘निर्मला’ समाज में नैतिक मूल्यों के पतन तथा स्त्री की सामाजिक स्थिति के प्रश्नों को उजागर करते हुए सुधार की अनिवार्यता का संदेश देता है। यह शोध-पत्र ‘निर्मला’ उपन्यास का सामाजिक सुधारक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है और साथ ही प्रेमचंद के यथार्थवाद और सुधारवादी दृष्टिकोण की महत्ता को स्पष्ट करता है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. ‘निर्मला’ उपन्यास
3. सामाजिक सुधार
4. दहेज-प्रथा
5. स्त्री शोषण
6. पारिवारिक विघटन
7. यथार्थवाद

मूल शोध

प्रेमचंद हिंदी साहित्य में यथार्थवाद और समाज सुधार आंदोलन

के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे साहित्य को समाज सुधार का साधन मानते थे। उनका मानना था कि साहित्य का कार्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का विकास करना भी है। 'निर्मला' (1927) प्रेमचंद के इसी दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह उपन्यास भारतीय समाज में व्याप्त दहेज-प्रथा, असमान विवाह, स्त्री के प्रति अन्याय और पारिवारिक अविश्वास जैसी कुरीतियों पर तीखा प्रहार करता है। 'निर्मला' उपन्यास एक साधारण स्त्री के जीवन संघर्ष के माध्यम से पूरे समाज के मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक पतन को उद्घाटित करता है। इस रचना के माध्यम से प्रेमचंद ने पाठकों को सोचने पर विवश किया कि यदि समय रहते समाज में सुधार नहीं हुआ, तो इसका दुष्परिणाम समूचे सामाजिक ढांचे के विघटन में होगा।

'निर्मला' में प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को जिस मार्मिकता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है, वह उनकी गहन सामाजिक-दृष्टि का परिचायक है। पात्रों के माध्यम से उन्होंने उन परिस्थितियों को चित्रित किया है, जिनमें व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं का बंधक बन जाता है। निर्मला का जीवन केवल उसकी व्यक्तिगत विफलताओं का नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे की विफलता का प्रतीक बन जाता है। प्रेमचंद का यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जा सकता है, क्योंकि सामाजिक

सुधार की आवश्यकता आज भी उतनी ही गंभीर बनी हुई है। 'निर्मला' भारतीय समाज को आत्मविश्लेषण के लिए बाध्य करने वाला एक शक्तिशाली साहित्यिक दस्तावेज़ है।

प्रेमचंद का समाज सुधारक दृष्टिकोण

प्रेमचंद का साहित्य उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण और सुधारवादी चिंतन का प्रतिबिंब है। वे अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता उत्पन्न करने की आशा करते थे। उनके लेखन में दया, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। 'निर्मला' उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जीवन की त्रासदी के बहाने भारतीय समाज की गहरी बीमारियों को उजागर किया है और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है।

उनका मानना था कि जब तक सामाजिक कुरीतियाँ बनी रहेंगी, तब तक व्यक्ति का स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन संभव नहीं होगा। उन्होंने दहेज-प्रथा, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, स्त्री शोषण और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी और उनके उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रेमचंद का उद्देश्य केवल समस्याओं का चित्रण करना नहीं था, बल्कि उनके समाधान की ओर समाज को प्रेरित करना भी था। उन्होंने साधारण पात्रों के माध्यम से असाधारण सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए, जिससे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़कर आत्ममंथन के लिए विवश हो जाते हैं।

'निर्मला' जैसे उपन्यास यह प्रमाणित करते

हैं कि प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाजशिल्पी भी थे, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। उनके साहित्यिक योगदान ने हिंदी साहित्य को नयी दिशा दी और सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी साहित्यिक संबल प्रदान किया।

‘निर्मला’ में चित्रित सामाजिक समस्याएँ

1. दहेज-प्रथा

उपन्यास ‘निर्मला’, समाज में व्याप्त दहेज-प्रथा पर गंभीर टिप्पणी करता है। उपन्यास में दहेज को न केवल एक सामाजिक कुप्रथा के रूप में दिखाया गया है, बल्कि उसे समाज की जड़ता और स्त्री के शोषण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। निर्मला का विवाह, उसके परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण टूट जाता है, जिससे वह और उसका परिवार गहरे संकट में आ जाता है। प्रेमचंद ने दहेज-प्रथा की आलोचना करते हुए इसे एक झूठी सामाजिक शान के रूप में दर्शाया है। “आप अपनी खुशी से ही दहेज दें, या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं; हाँ, बारात में जो लोग जायें उनका आदर-सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए...”¹ इस वाक्य में प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि दहेज की प्रथा बाहरी शान-ओ-आशमा की चकाचौंध से जुड़ा एक ढोंग है, जिसका वास्तविक जीवन में कोई स्थायित्व या सार्थकता नहीं है। इसके द्वारा समाज में एक तरह की नफरत और असमानता पैदा होती है।

प्रेमचंद के उपन्यास में दहेज-प्रथा, एक नकारात्मक सामाजिक व्यवस्था के रूप में चित्रित है, जिससे केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक ढाँचे में भी विघटन और अशांति आती है। निर्मला की त्रासदी दहेज की इस कुरीति से जुड़ी है, जो उसके जीवन को प्रभावित करती है और समाज की वास्तविकताओं को उजागर करती है।

2. बेमेल विवाह

निर्मला का विवाह एक वृद्ध विधुर तोताराम से कर दिया जाता है। यह बेमेल व असमान विवाह न केवल निर्मला के जीवन को विषाक्त बनाता है, बल्कि तोताराम के पुत्रों के साथ उसके संबंधों में भी संदेह और अविश्वास का बीज बो देता है। प्रेमचंद ने दिखाया कि बेमेल विवाह किस प्रकार पूरे परिवार के विघटन का कारण बनता है। यह विवाह, जो एक सामाजिक मान्यता का हिस्सा बन चुका था, प्रेमचंद के द्वारा एक गंभीर सामाजिक आलोचना का विषय बना।

प्रेमचंद ने इस बेमेल विवाह के माध्यम से न केवल असमानता को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते व्यक्ति के निजी जीवन पर गहरा असर पड़ता है। निर्मला जैसे पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सवाल उठाया कि जब तक समाज में बेमेल विवाह जैसी कुरीतियाँ मौजूद रहेंगी, तब तक सही और सम्मानजनक जीवन जीना असंभव होगा।

उपन्यास के एक महत्वपूर्ण प्रसंग में, जब निर्मला अपने जीवन की वास्तविकता से जूझती है और तोताराम के पुत्र के प्रति सामान्य स्नेह भी संदेह के घेरे में आ जाता है, तब प्रेमचंद मानवीय संबंधों में पैदा होने वाले अविश्वास और संकोच को अत्यंत मार्मिकता से उकेरते हैं। निर्मला के निष्कलुष व्यवहार को भी तोताराम संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। इस स्थिति का चित्रण करते हुए आलोचक विवेक शर्मा लिखते हैं-“**तोताराम को अपनी पहली शादी से 3 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा मंसाराम निर्मला से केवल एक साल बड़ा था। तोताराम को निर्मला और अपने बेटे मंसाराम के साथ उसके रिश्ते पर शक होने लगा था। ईर्ष्या और संदेह ने उसे मंसाराम को एक छात्रावास में रहने के लिए भेज दिया, इस निर्णय से उन्हें जल्द ही पछतावा हुआ।**”²

यह अनुच्छेद इस बात को दर्शाता है कि बेमेल विवाह केवल पति-पत्नी के संबंधों को ही नहीं, बल्कि पूरे पारिवारिक ताने-बाने को विषाक्त कर देता है। संदेह की इस दीवार ने न केवल निर्मला के आत्मसम्मान को आहत किया, बल्कि तोताराम के पुत्रों को भी असहाय बना दिया।

प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि विवाह संबंध केवल सामाजिक या आर्थिक लेन-देन नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच विश्वास और समानता पर भी आधारित होना चाहिए। यदि विवाह में आयु, समझ, मानसिक स्तर और भावनात्मक जुड़ाव का संतुलन न हो, तो वह न केवल व्यक्तिगत जीवन को नष्ट

करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। इस प्रकार, ‘निर्मला’ में बेमेल विवाह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना की विकृति का भी प्रतीक बनकर सामने आता है।

3. स्त्री शोषण और सामाजिक अन्याय

निर्मला को न केवल पति के संदेह का सामना करना पड़ता है, बल्कि समाज की कुटिल दृष्टि और अपनी नियति के अन्यायपूर्ण व्यवहार को भी सहना पड़ता है। प्रेमचंद ने नारी की उस मौन पीड़ा को उजागर किया है, जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। निर्मला का जीवन एक ऐसी त्रासदी बन जाता है, जहाँ उसके सपनों, इच्छाओं और व्यक्तित्व का लगातार हनन होता है।

तोताराम द्वारा उस पर लगाया गया अविश्वास निर्मला के मानसिक संतुलन को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक विघटन और सामाजिक अपमान ने उसे भीतर से तोड़ दिया। प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे स्त्री, समाज के दमनकारी ढांचे में चुपचाप पीड़ित होती रहती है और उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होता। निर्मला जैसी स्त्री पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त स्त्री शोषण को अत्यंत मार्मिकता से चित्रित किया है।

निर्मला के एक संवाद से प्रेमचंद स्त्री मन की विवशता को अभिव्यक्त करते हैं-“**मुझे भी**

विधाता ने दुःख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ, तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आँखों में अंधेरा छा जाये, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाये, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी? उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोये भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएँ ही तो सहनी पड़ती हैं।”³ यह कथन निर्मला की असहायता, सामाजिक अन्याय और स्त्री पीड़ा का सजीव दस्तावेज़ बन जाता है, जो आज भी पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है।

4. पारिवारिक विघटन

उपन्यास ‘निर्मला’ में पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित हुई है। उपन्यास का मुख्य पात्र तोताराम अपने छोटे पुत्र मंसाराम के प्रति संदेह भाव रखता है, जो परिवार के भीतर विषमता और अविश्वास को जन्म देता है। तोताराम का निर्मला और मंसाराम के रिश्ते को लेकर उठाया गया संदेह न केवल मंसाराम की मृत्यु का कारण बनता है, बल्कि पूरे परिवार के पतन की भूमिका भी तैयार करता है। तोताराम का संदेह ही सारे अनर्थ का मूल था। मंसाराम के प्राण उसी संदेह की भेंट चढ़े और उसके बाद वह घर कभी सुखी न हो सका। “पुत्र-शोक में मुंशीजी का जीवन भार-स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके ओठों पर हँसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ-सा जान पड़ता था।

कचहरी जाते, मगर मुकद्दमों की पैरवी करने नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए घण्टे-दो-घण्टे में वहाँ से उकताकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुँह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ें पकाती पर मुंशीजी दो-चार कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुँह से निकल आता है। मंसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक-टूक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ था।”⁴

मंसाराम की मृत्यु के बाद जियाराम का घर छोड़ देना और सियाराम का गलत मार्ग पर भटकना पारिवारिक ढाँचे के विघटन की स्पष्ट परिणति है। परिवार के भीतर फैली अविश्वास की भावना धीरे-धीरे पूरे रिश्तों को खोखला कर देती है। प्रेमचंद बताना चाह रहे हैं कि जहाँ संदेह ने घर में प्रवेश किया, वहाँ प्रेम और विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता।

‘निर्मला’ के माध्यम से प्रेमचंद यह स्थापित करते हैं कि एक त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, जिसमें विवाह जैसी व्यवस्थाएँ आर्थिक स्वार्थों पर आधारित हों, पारिवारिक मूल्यों के क्षरण और विघटन का मुख्य कारण बन जाती हैं। “हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ। यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से छः साल पहले क्या इस घर की यह दशा थी? तुमने मेरा बना-बनाया घर बिगाड़ दिया, तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक टूट रह गया

है। उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें सन्तोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित्त है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते-जी तुमने चाकर समझ लिया और मैं आँखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा-सा संखिया भेज दो। बस, यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाये।”⁵ अतः उपन्यास केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समूचे सामाजिक ढाँचे के संकट का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है।

प्रेमचंद की यथार्थपरक शैली

प्रेमचंद ने ‘निर्मला’ उपन्यास में भावनाओं का अनावश्यक अतिरेक न करते हुए अत्यंत संयत भाषा और यथार्थपरक चित्रण के माध्यम से तत्कालीन समाज की जड़ताओं और विसंगतियों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी शैली सहज, प्रवाहपूर्ण और संवाद प्रधान है, जो पात्रों के मानसिक संघर्ष और अंतरद्वंद्व को अत्यंत सजीव रूप में उभारती है। प्रेमचंद के पात्र न तो आदर्शवादी नायक हैं और न ही पूर्णतः नकारात्मक चरित्र, बल्कि वे विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से जूझते सामान्य मानव हैं, जो अपने समय के अन्यायपूर्ण ढाँचे में फंसे हुए हैं।

‘निर्मला’ की घटनाएँ और पात्र, पाठक के मन में गहरी संवेदना के साथ-साथ सामाजिक प्रश्नचिह्न भी उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से निर्मला पात्र का चित्रण उस समय की नारी की

विवशता, असुरक्षा और पारिवारिक विघटन की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। प्रेमचंद ने जीवन की कठोर सच्चाइयों को बिना किसी अलंकरण के चित्रित किया, जो उनके यथार्थवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। डॉ. रामविलास शर्मा भी इस बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं—“प्रेमचंद ने कथा-साहित्य में जनता की पीड़ा और संघर्ष को सजीव अभिव्यक्ति दी है।”⁶

प्रेमचंद ने कभी भी अपने पात्रों को मात्र आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि वास्तविक जीवन की छाया में उन्हें उतारा, जिससे पाठक के मन में गहरी संवेदना और सामाजिक समझ पैदा होती है। ‘निर्मला’ में विशेष रूप से नारी जीवन की समस्याओं, पारिवारिक विघटन और सामाजिक असमानता को जिस बारीकी से चित्रित किया गया है, वह प्रेमचंद की यथार्थवाद की सशक्त पहचान है। इस प्रकार ‘निर्मला’ उपन्यास प्रेमचंद की यथार्थपरक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी समाज को प्रश्नांकित करने की क्षमता रखता है।

सामाजिक सुधार का संदेश

उपन्यास ‘निर्मला’ समाज की विकृतियों और कुरीतियों को उजागर करने के साथ-साथ सामाजिक सुधार का स्पष्ट संदेश प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास दहेज-प्रथा, बाल-विवाह और बेमेल विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देता है। प्रेमचंद ने स्त्री के अधिकारों, सम्मान और शिक्षा की महत्ता को भी प्रमुखता दी है। इसके साथ ही उन्होंने पारिवारिक

जीवन में विश्वास, संवाद और सहानुभूति के महत्त्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। उनके अनुसार, समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना अत्यंत आवश्यक है। प्रेमचंद का उद्देश्य केवल करुणा उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि वह समाज में जागरूकता फैलाकर सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित करना चाहते थे। जैसा कि डॉ. मेघा पंत ने अपने शोध पत्र **"Unmasking Social Realities: Premchand's Nirmala as a Mirror of Its Time"** में लिखा है, **"Nirmala is not merely a literary masterpiece; it is a mirror reflecting the socio-cultural realities of its time and an enduring source of inspiration for those advocating for positive social change in India."**⁷ (अर्थात्- 'निर्मला' महज़ एक साहित्यिक कृति नहीं है; यह अपने समय की सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है और भारत में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वालों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत है)।

इस उपन्यास में प्रेमचंद ने पाठकों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की है, जिससे एक समान और प्रगतिशील समाज की स्थापना हो सके। उनका संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रेमचंद ने यह भी दिखाया कि यदि समाज में समानता और न्याय की नींव रखी जाए, तो हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल सकता है। निर्मला के माध्यम से वह यह स्पष्ट करते हैं

कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएँ, अगर सही मार्गदर्शन और अवसर प्राप्त करें, तो वे सामाजिक बदलाव की महत्त्वपूर्ण कड़ी बन सकती हैं। इस प्रकार, प्रेमचंद ने साहित्य को सामाजिक जागरूकता और सुधार का एक प्रभावी माध्यम बना दिया।

उपन्यास की समकालीन प्रासंगिकता

उपन्यास 'निर्मला' आज भी समाज में मौजूद कई गंभीर समस्याओं को उजागर करता है, जो अपने समय में थे और आज भी प्रासंगिक हैं। दहेज-प्रथा, स्त्री उत्पीड़न, बाल-विवाह और पारिवारिक अस्थिरता जैसी समस्याएँ आज भी हमारे समाज में गहनता से व्याप्त हैं। हालांकि समय के साथ कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मुद्दे समाज में अपनी पूरी तीव्रता के साथ अपनी जड़ें मज़बूत किए हुए हैं। प्रेमचंद का यह उपन्यास हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि समाज में केवल कानूनी सुधारों से काम नहीं चलेगा। यदि हम सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं लाएँगे, तो वास्तविक मायनों में सुधार संभव नहीं होगा।

प्रेमचंद ने 'निर्मला' के माध्यम से यह भी बताया कि समाज में परिवर्तन के लिए केवल बाहरी रूप से किए गए सुधार पर्याप्त नहीं होते। यह बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होना चाहिए, जो धीरे-धीरे समग्र समाज तक पहुँचे। उपन्यास में प्रेमचंद ने यह दिखाया कि समाज में सुधार का जिम्मा केवल एक व्यक्ति या एक वर्ग का नहीं होता, बल्कि सभी को मिलकर अपनी सोच और

कार्यों में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

आज भी जब हम 'निर्मला' उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। यह उपन्यास केवल एक समय विशेष की कहानी नहीं, बल्कि यह आज भी हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। सुधार की प्रक्रिया समाज के हर वर्ग और व्यक्ति की मानसिकता तथा दृष्टिकोण में बदलाव लाने से ही संभव है। इसलिए, यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना यह अपने समय में था।

निष्कर्ष

प्रेमचंद का उपन्यास 'निर्मला' न केवल भारतीय समाज की विडंबनाओं को उजागर करता है, बल्कि यह आज भी हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद कृति है। जैसा कि उपन्यास में प्रेमचंद ने दहेज-प्रथा, बाल-विवाह, स्त्री उत्पीड़न और पारिवारिक अविश्वास जैसी कुरीतियों को गहरे तौर पर चित्रित किया है, इन समस्याओं का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आज भी समाज में व्याप्त हैं। प्रेमचंद का यह मानना था कि केवल कानूनी उपायों से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता; इनका असली हल सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने में ही है।

'निर्मला' के माध्यम से प्रेमचंद ने यह संदेश दिया कि सामाजिक सुधार के लिए व्यक्तियों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन ज़रूरी है। यह उपन्यास हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी

बदलाव की प्रक्रिया केवल समाज के एक वर्ग या हिस्से तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि यह सभी वर्गों और व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित करना चाहिए। इस उपन्यास का महत्त्व यह है कि यह समाज को आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है और यह स्पष्ट करता है कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है, जब हर व्यक्ति और वर्ग इस बदलाव की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदार बने। इस प्रकार 'निर्मला' आज भी प्रासंगिक है और समाज में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है।

संदर्भ सूची

1. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/Nirmala-Munshi-Premchand.php>
2. <https://hindikitab.wordpress.com/2020/07/15/निर्मला-मुंशी-प्रेमचंद/>
3. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/Nirmala-Munshi-Premchand2.php>
4. प्रेमचंद, निर्मला, चौंद कार्यालय, इलाहाबाद, संस्करण-1936, पृष्ठ सं- 159-160
5. प्रेमचंद, निर्मला, चौंद कार्यालय, इलाहाबाद, संस्करण-1936, पृष्ठ सं- 269-270
6. रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1991, पृष्ठ सं- 134
7. (https://www.researchgate.net/publication/382234177_UNMASKING_SOCIAL_REALITIES_PREMCHAND'S_NIRMALA_AS_A_MIRROR_OF_ITS_TIME)

एस. प्रसन्ना देवी

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
अण्णामलै विश्वविद्यालय
अण्णामलै नगर
चिदंबरम-608002

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
नेशनल कॉलेज
(स्वायत्तशासी)
तिरुच्चि-620009
संपर्क
mathurakrishna08@gmail.com

‘दो भाई’ और ‘वैर का अंत’ में संबंधों और मूल्यों का पुनरावलोकन

शोध सारांश

प्रेमचंद हिंदी कथा-साहित्य के ऐसे महान लेखक हैं, जिनकी कहानियाँ मानव जीवन के यथार्थ और समाज के गहरे सरोकारों को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियाँ ‘दो भाई’ और ‘वैर का अंत’ पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के विघटन तथा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को उजागर करती हैं। ‘दो भाई’ में संपत्ति के प्रति लालच के कारण दो भाइयों के संबंधों में दरार आती है, जो पारिवारिक विघटन और नैतिक पतन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। वहीं, ‘वैर का अंत’ में क्षमा, करुणा और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का संदेश निहित है, जहाँ वैमनस्य और संघर्ष का समाधान प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से संभव होता है।

दोनों कहानियाँ ग्रामीण जीवन की जटिलताओं, मानवीय संघर्षों, स्वार्थ और परिश्रम के महत्त्व को बड़े ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती हैं। प्रेमचंद का साहित्य मानवीय करुणा, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय संगम है, जो आज भी समाज को सही दिशा देने में समर्थ है। इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद न केवल सामाजिक विकृतियों की आलोचना करते हैं, बल्कि आदर्श जीवन मूल्यों की ओर भी संकेत करते हैं। उनके पात्र और प्रसंग आज भी सामाजिक यथार्थ के जीवंत प्रतीक बनकर पाठकों के समक्ष उपस्थित होते हैं।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद 2. पारिवारिक संबंध 3. लालच 4. क्षमा 5. संघर्ष
6. मेल-मिलाप 7. ग्रामीण जीवन 8. संपत्ति 9. जीवन-मूल्य

मूल शोध

हिंदी कथा-साहित्य में प्रेमचंद को 'कलम का सिपाही' कहा जाता है। "आधुनिक काल के हिंदी साहित्यकारों की कृतियों के विश्व की विविध भाषाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण अनुवाद हुए हैं तथा सम्यक ढंग से उनपर विवेचनाएँ की गई हैं, उनमें प्रेमचंद अग्रगण्य हैं।"¹ उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की जटिलताओं, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों का गहन चित्रण किया है।

प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी सामाजिक सरोकारों को उजागर करती हैं और जीवन के आदर्शों की ओर प्रेरित करती हैं। उनके पात्र आज भी उतने ही जीवंत हैं, जितने अपने समय में थे। कथा-साहित्य हिंदी साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा है, जो समाज, संस्कृति और मानव जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करती है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि पाठकों को सोचने, आत्ममंथन करने और सामाजिक यथार्थ से परिचित कराने का सशक्त माध्यम भी है।

निर्मल वर्मा ने कहा है-"कहानी जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव की पुनर्रचना है, जो पाठक को भीतर से छूती है।"² डॉ. नामवर सिंह के शब्दों में-"लोगों की यह धारणा गलत है कि कहानी जीवन के एक टुकड़े को लेकर चलती है, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती। कहानी जीवन के टुकड़े में निहित 'अंतर्विरोध', 'द्वंद्व', 'संक्रांति' अथवा 'क्राइसिस' को पकड़ने की कोशिश करती है और ठीक ढंग से पकड़ में आ

जाने पर यह खंडगत अंतर्विरोध भी बृहद अंतर्विरोधों के किसी-न-किसी पहलू का आभास दे जाता है।"³

प्रेमचंद की कहानियाँ 'दो भाई' और 'वैर का अंत' इस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण योग्य हैं।

तुलनात्मक अध्ययन : 'दो भाई' और 'वैर का अंत'

'दो भाई' : परिचय

'दो भाई' कहानी कलावती के दो पुत्रों, केदार और माधव के बचपन के स्नेह से प्रारंभ होती है, जो बाद में संपत्ति के विवाद में बदल जाता है। केदार ने अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया, जबकि माधव ने अपनी बेटियों के विवाह हेतु अपनी संपत्ति का व्यय कर दिया। समय के साथ, आर्थिक कठिनाइयों में फंसे माधव को केदार से सहायता माँगनी पड़ी, किंतु केदार ने उसे सहायता से इनकार कर दिया। गाँव के मुखिया ने कहा-"भाई ऐसा हित, न भाई ऐसा शत्रु।"⁴ यानि भाई से बड़ा हितैषी कोई नहीं होता और भाई से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं होता।

जब गाँववालों को ज्ञात हुआ कि माधव की कोठरियाँ खरीदने वाला स्वयं केदार है, तो सभी स्तब्ध रह गए। कलावती अपने पुत्रों की इस दुर्दशा पर अत्यंत व्यथित होकर कहती हैं-"क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था?"⁵ प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक विश्वासघात, धन के प्रति लालच और एक माँ के दुःख को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।

‘वैर का अंत’ : परिचय

‘वैर का अंत’ प्रेमचंद की उन कहानियों में से एक है, जो पारिवारिक जीवन के भीतर पनपने वाले वैमनस्य और उसके दुष्परिणामों को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। इस कहानी में रामेश्वरराय और विश्वेश्वरराय दो भाई हैं, जिनके बीच संपत्ति के अधिकार और अंतिम संस्कार के व्यय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। मामूली आर्थिक विवाद समय के साथ गंभीर पारिवारिक विघटन का रूप ले लेता है। तीन वर्षों तक दोनों परिवारों के बीच मुकद्दमेबाज़ी चलती रहती है, जिसमें अपार धन, समय और संबंधों की आहुति देनी पड़ती है।

अंततः रामेश्वरराय के पुत्र जागेश्वर अदालत के माध्यम से खेत छुड़ाने में सफल तो हो जाते हैं, किंतु इस विजय का मूल्य बहुत भारी पड़ता है। गरीबी और बीमारी से जर्जर विश्वेश्वरराय का अंत अत्यंत करुण ढंग से होता है। उनकी मृत्यु के पश्चात जागेश्वर का हृदय परिवर्तन होता है और वह विश्वेश्वरराय के अनाथ बच्चों को अपनाकर उनके प्रति करुणा और स्नेह प्रदर्शित करता है।

प्रेमचंद इस कथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि क्षमा और करुणा से ही वैर की दीवारें टूट सकती हैं। मनुष्य का वास्तविक धर्म प्रतिशोध नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति है, जो जीवन को सही अर्थों में सार्थक बनाता है। यदि मनुष्य अपनी दुर्बलताओं, स्वार्थ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले, तो समाज में आपसी सौहार्द और शांति की स्थापना संभव है। ‘वैर का अंत’ दर्शाता

है कि संपत्ति और अधिकार के छोटे-छोटे विवाद किस प्रकार परिवारों को तोड़ सकते हैं, किंतु यदि समय रहते प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया जाए, तो टूटे संबंध भी पुनः जुड़ सकते हैं। प्रेमचंद का मानना है कि न्याय का सबसे श्रेष्ठ रूप वह है, जिसमें दया और ममता का समावेश हो। वे बताते हैं कि जीवन में दीर्घकालिक सुख और संतोष पाने का मार्ग बदले की भावना से नहीं, बल्कि त्याग, क्षमा और आत्मीयता से होकर गुज़रता है। इस प्रकार ‘वैर का अंत’ केवल एक पारिवारिक कथा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रेरणादायक उदाहरण है।

कहानी की विशेषता इसकी सरल भाषा, यथार्थ चित्रण और मानवीय संवेदना में निहित है। प्रेमचंद ने छोटे-छोटे पारिवारिक प्रसंगों के माध्यम से गहरे सामाजिक सत्य उजागर किए हैं। ‘वैर का अंत’ न केवल तत्कालीन ग्रामीण जीवन की समस्याओं को रेखांकित करती है, बल्कि आज भी पारिवारिक संबंधों में क्षमा और करुणा की आवश्यकता को अत्यंत प्रभावी ढंग से रेखांकित करती है।

मेहनत और ईमानदारी का महत्त्व

जहाँ प्रेम संवेदना नहीं, ज्ञान प्रकाश नहीं और अनुशासन मर्यादा नहीं, वहाँ मानवता केवल एक खोखला शब्द बनकर रह जाती है। प्रतिष्ठित हिंदी कवयित्री महादेवी वर्मा ने मानवता को जीवन का मूल धर्म माना। उन्होंने उल्लेखित किया है- “मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, पर दुःख को सबके साथ बाँटना चाहता है। जब लोग

करुणा को अपना धर्म बना लेंगे, तभी जीवन में आनंद होगा।”⁶

यहाँ केदार और विश्वेश्वरराय मानवताहीन होकर अपने भाईयों के प्रति द्वेष भाव से व्यवहार करते हैं। इन दोनों कहानियों में पारिवारिक प्रेम और सहयोग का महत्त्व स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। केदार और विश्वेश्वरराय की प्रवृत्ति जहाँ पारिवारिक मूल्यों की अनदेखी कर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति की ओर झुकी हुई दिखाई देती है, वहीं माधव और रामेश्वरराय अपने स्वाभिमान और परिवार की भलाई के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। कठिनाइयों के बावजूद वे अपने रिश्तों में कटुता नहीं आने देते और अपने परिवार के लिए हर छोटी-बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं।

माधव अपनी बेटियों के विवाह हेतु अपनी जमा-पूँजी और ज़मीन तक न्योछावर कर देता है, जबकि रामेश्वरराय अपने अधिकार की रक्षा करते हुए समाज और परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए न्यायालयों के चक्कर लगाते हैं। दोनों पात्रों की नियति यह दर्शाती है कि संघर्षशील जीवन में ईमानदारी और समर्पण ही मनुष्य को आंतरिक संतोष प्रदान करते हैं। इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद यह भी इंगित करते हैं कि भौतिक सफलता से अधिक महत्त्वपूर्ण मानवीय संवेदनाएँ और पारिवारिक एकता होती है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, परिवार के भीतर सहयोग और सहृदयता ही सच्चे सुख का आधार बनती हैं। इस प्रकार, कहानीकार जीवन के यथार्थ

को बड़ी सजीवता से चित्रित करते हैं।

लालच का परिणाम

‘दो भाई’ में जब केदार का रहस्य खुल जाता है, तब गाँववाले और माधव चकित रह जाते हैं। कलावती तो असहनीय वेदना से पीड़ित हो जाती है और अपनी ममता पर लगाए गए आरोपों को उसे सहन करना पड़ता है। एक माँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बेटे एक-दूसरे से प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। लेकिन यहाँ बेटे और माँ, दोनों को लज्जित होना पड़ा। इस घटना ने पूरे परिवार की गरिमा को ठेस पहुँचाई। केदार का यह कार्य केवल पारिवारिक रिश्तों को ही नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है।

यह कहानी एक महत्त्वपूर्ण संदेश देती है कि परिवार में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना कितना आवश्यक है। माँ का प्रेम और बेटों का आपसी स्नेह परिवार की नींव होते हैं। जब इस नींव पर आघात होता है, तो पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है।

‘वैर का अंत’ में जब जागेश्वर को हाईकोर्ट से जीत मिली तब विश्वेश्वरराय को अपने गलत आचरण और अन्यायपूर्ण व्यवहार का एहसास हुआ। खांसी और बुखार से ग्रसित विश्वेश्वरराय ग्लानि और लज्जा से पीड़ित होकर मर गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह समझा कि बदले की भावना केवल दुःख और विनाश का कारण बनती है।

यह कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि

क्षमा और समझौता जीवन में शांति और संतोष का मार्ग हैं। मनुष्य को अपने कार्यों और उनके परिणामों को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ न केवल दूसरों को, बल्कि स्वयं को भी प्रभावित करती हैं।

पारिवारिक मूल्य

कभी घनिष्ठता से जुड़े दो भाई एक साथ खेलते, खाते और अपनी मासूमियत में एक-दूसरे के दुःख-सुख को गहराई से महसूस करते थे। बचपन की निश्छलता में वे एक-दूसरे के लिए रोते और लड़ते। किसी के अलग करने की धमकी पर मज़बूती से साथ खड़े होते। उनका रिश्ता स्नेह, एकता और अटूट भरोसे का प्रतीक था, जहाँ अपने-पराये का भेद नहीं था। प्रेमचंद ने बचपन की सरलता और भाईचारे की सच्ची भावना को दर्शाया है। लेकिन बड़े होने के बाद उत्पन्न द्वेष और ईर्ष्या से उनका रिश्ता खटास में बदल गया।

रामेश्वरराय और विश्वेश्वरराय अपने बड़े भाई के दाहसंस्कार कार्य के खर्च को लेकर झगड़ पड़े। यह झगड़ा अंत तक समाप्त नहीं हुआ और उनके बीच तनाव बना रहा। जागेश्वर, रामेश्वरराय का बेटा था और विश्वेश्वरराय के तीन बेटों का भाई था। विश्वेश्वरराय के निधन के बाद, जागेश्वर ने चुपके-चुपके मिठाई और भोजन भेजकर अपने चाचाजी के परिवार के प्रति स्नेह और समर्थन व्यक्त किया। प्रेमचंद यह संदेश देना चाहते हैं कि द्वेष और जलन से कुछ हासिल नहीं होता।

जागेश्वर ने यह साबित किया कि परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है और यही सच्चे पारिवारिक मूल्य हैं।

जागेश्वर का व्यवहार इस बात का प्रतीक है कि पारिवारिक बंधनों की असली ताकत आत्मीयता और करुणा में निहित होती है, न कि संपत्ति और स्वार्थ में। उसने बिना किसी दिखावे के अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिससे प्रेमचंद का मानवीय दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट होता है। संघर्षों और विघटन के इस दौर में भी, यदि कोई व्यक्ति प्रेम और सहानुभूति का मार्ग चुनता है, तो वह न केवल संबंधों को बचाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलाता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह भी बताते हैं कि संपत्ति और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ अंततः परिवार को खोखला कर देती हैं, जबकि क्षमा और सहयोग से बिखरे रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है। जागेश्वर का चरित्र आदर्श प्रस्तुत करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को उदारता और सहानुभूति नहीं छोड़नी चाहिए।

ग्रामीण परिवेश

दोनों कहानियों की पृष्ठभूमि भारतीय ग्रामीण समाज की है, जो प्रेमचंद की लेखनी की मुख्य पहचान है। इन कहानियों में ग्रामीण जीवन के संघर्ष, मानवीय कमज़ोरियाँ और नैतिकता को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज की वास्तविकता को दर्शाते हुए वहाँ की साधारण और कठिन ज़िंदगी तथा जटिल

रिश्तों को प्रमुखता दी है। उन्होंने यह दिखाया कि सुधार केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्तियों में भी लाना आवश्यक है।

प्रेमचंद के ग्रामीण पात्र, जीवन के छोटे-छोटे संघर्षों से जूझते हुए भी आत्मसम्मान और नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। चाहे वह 'वैर का अंत' में भाइयों के बीच संपत्ति विवाद हो या अन्य कहानियों में किसान जीवन की समस्याएँ, प्रेमचंद ने ग्रामीण भारत के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को अत्यंत बारीकी से उकेरा है। उनके ग्रामीण समाज में जाति, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दे स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत होते हैं। साथ ही प्रेमचंद यह भी दिखाते हैं कि इन चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण जीवन में सहानुभूति, सहयोग और नैतिक बल जैसी शक्तियाँ भी विद्यमान हैं। उनकी कहानियों का ग्रामीण परिवेश केवल एक भौतिक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि पात्रों के व्यवहार, सोच और संबंधों को गहराई से प्रभावित करने वाला जीवंत संसार है।

परिवार और समाज के प्रति दृष्टिकोण

'दो भाई' में कहानी का केंद्र परिवार है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे पारिवारिक विवाद और स्वार्थी व्यवहार रिश्तों को तोड़ सकते हैं। बड़े भाई का धैर्य, संयम और छोटे भाई की कृतघ्नता पारिवारिक मूल्यों को चुनौती देती है। पारिवारिक ताने-बाने में जब स्वार्थ प्रवेश करता है, तब प्रेम और आदर जैसे भाव क्षीण हो जाते

हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि परिवार में यदि सहनशीलता और समझौते की भावना न हो, तो संबंधों में दरार आना स्वाभाविक है।

वहीं, 'वैर का अंत' में दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक है। यहाँ परिवार के साथ-साथ समाज का पक्ष भी उभरकर सामने आता है। कहानी क्षमा, करुणा और पुनर्मिलन के महत्त्व को रेखांकित करती है। प्रेमचंद मानते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा मानवीय गुण है, जो न केवल परिवारों में, बल्कि पूरे समाज में विघटन को रोक सकता है। वैर और प्रतिशोध से जीवन में केवल दुःख और दरिद्रता बढ़ती है, जबकि क्षमा से टूटे हुए संबंध भी फिर से जुड़ सकते हैं। आज के समय में जब समाज में सहनशीलता की कमी और छोटे-छोटे कारणों से संबंध टूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, यह कहानी क्षमा और सहृदयता की अनिवार्यता का एहसास कराती है। प्रेमचंद का दृष्टिकोण स्पष्ट है। व्यक्तिगत संबंधों से लेकर सामाजिक जीवन तक, प्रेम, करुणा और क्षमा ही स्थायी समाधान का मार्ग प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

'दो भाई' और 'वैर का अंत' जैसी कहानियाँ प्रेमचंद की गहरी सामाजिक और पारिवारिक समझ का प्रमाण हैं। दोनों कहानियों में उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि पारिवारिक जीवन में स्वार्थ, अहंकार और असहिष्णुता संबंधों को नष्ट कर सकते हैं। 'दो भाई' में जहाँ पारिवारिक

विघटन का चित्रण है, वहीं 'वैर का अंत' में क्षमा और करुणा के माध्यम से टूटे हुए संबंधों को जोड़ने का संदेश दिया गया है। प्रेमचंद मानते हैं कि परिवार केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, धैर्य और समझ से टिके रहते हैं।

समाज की स्थिरता और सामूहिक जीवन की सफलता भी इन्हीं गुणों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति क्षमा और सहानुभूति को अपने आचरण में स्थान दे, तो न केवल पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होंगे, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी मज़बूती आएगी। आज के भौतिकतावादी युग में, जब स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा ने मानवीय संबंधों को कमज़ोर कर दिया है, प्रेमचंद की ये कहानियाँ हमें पुनः मानवीय मूल्यों की ओर लौटने का आह्वान करती हैं। इस प्रकार, प्रेमचंद का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना अपने समय में था और उनके विचार सामाजिक समरसता एवं व्यक्तिगत शांति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

संदर्भ सूची

1. जगदीश प्रसाद बरनवाल 'कुन्द', विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिंदी रचनाकर, मेधा बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 100
2. निर्मल वर्मा, कथा और संवेदना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1991, पृष्ठ सं- 22
3. डॉ. नामवर सिंह, कहानी : नई कहानी, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, संस्करण-1973, पृष्ठ सं- 25
4. <http://premchand.co.in/story/do-bhai>
5. डॉ. लालसिंह चौधरी, प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियाँ, बाल शिक्षण केन्द्र, नोएडा, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 288
6. <https://www.boloji.com/articles/1928/mahadevi-varma-forging-a-feminist-path>

डॉ. निशा मुरलीधरन

सहायक प्राध्यापिका

(हिंदी विभाग)

एस. आर. एम. इंस्टिट्यूट

ऑफ साइंस एण्ड

टेक्नॉलजी

वडपलनी, चेन्नई-600026

संपर्क

nishamup@srmist.edu.in

‘ईदगाह’ में बाल-मनोविज्ञान की प्रासंगिकता एवं विश्लेषण

शोध सारांश

प्रस्तुत शोधालेख में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘ईदगाह’ के माध्यम से बाल-मनोविज्ञान के विविध पक्षों का विश्लेषण किया गया है। हामिद, जो आर्थिक रूप से विपन्न स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने व्यवहार, सोच और निर्णयों में जिस प्रकार की भावनात्मक परिपक्वता और नैतिक चेतना का प्रदर्शन करता है, वह बाल-मनोविज्ञान की गहरी समझ को उजागर करता है। कहानी में हामिद का चरित्र इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बच्चों के मन में करुणा, त्याग और समझदारी जैसी मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियाँ जन्मजात रूप से विद्यमान रहती हैं। हामिद की मासूमियत, त्याग भावना और व्यवहारिक सोच यह इंगित करते हैं कि किसी भी सामाजिक या ऐतिहासिक परिवेश में एक बच्चे का हृदय अपनी मूल भावनाओं और नैतिक आदर्शों के प्रति अविचलित रहता है। मेले में खिलौनों के आकर्षण को छोड़कर रसोईघर में काम आने वाला एक साधारण-सा चिमटा खरीदने का निर्णय, उसकी व्यावहारिक संवेदनशीलता का परिचायक है। प्रेमचंद ने अत्यंत सूक्ष्मता से यह दर्शाया है कि बालक की मानसिक संरचना में सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद मानवीय मूल्यों की गहरी जड़ें होती हैं। ‘ईदगाह’ मात्र एक कहानी न होकर बाल-मनोविज्ञान और सामाजिक यथार्थ के अंतर्संबंधों का सजीव दर्पण है, जिसकी प्रासंगिकता आधुनिक संदर्भों में भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. ईदगाह
3. बाल-मनोविज्ञान
4. मासूमियत
5. संवेदना
6. गरीबी
7. मेला
8. चिमटा

मूल शोध

‘ईदगाह’ प्रेमचंद द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील और विचारोत्तेजक कहानी है, जिसमें बाल-मनोविज्ञान तथा मानवीय संवेदनाओं का गहन और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल बच्चों की मासूम भावनाओं और मानसिक संरचनाओं को उजागर किया है, बल्कि समाज की विषम परिस्थितियों में बाल-जीवन के संघर्षमय यथार्थ को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। प्रेमचंद की कथा-शैली में मानवीय करुणा, संवेदनशीलता और सामाजिक यथार्थ का अद्वितीय समन्वय दृष्टिगोचर होता है। ‘ईदगाह’ उनकी इसी साहित्यिक विशेषता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बच्चों के मनोभावों के साथ-साथ सामाजिक ताने-बाने को भी बारीकी से उकेरती है। इस कहानी का अध्ययन बाल-मनोविज्ञान और सामाजिक चेतना के अंतःसंबंधों को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

‘ईदगाह’ में बाल-मनोविज्ञान का अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। लेखक, हामिद के चरित्र के माध्यम से यह उद्घाटित करते हैं कि बाल-मानसिकता का निर्माण केवल जैविक विकास या पारिवारिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक परिवेश, आर्थिक चुनौतियाँ और भावनात्मक संबंध भी उसमें निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। हामिद का आत्मसंयम, संवेदनशीलता और व्यावहारिकता उसकी दादी के संघर्षशील जीवन से उपजी

अनुभूतियों का प्रतिफल है। प्रेमचंद ने यह सुस्पष्ट किया कि बालकों में नैतिक और सामाजिक चेतना का विकास बाह्य परिस्थितियों के अनुभवजन्य प्रभाव से क्रमिक रूप से संचालित होता है, जो आधुनिक बाल-मनोविज्ञान के सिद्धांतों से भी मेल खाता है।

प्रेमचंद की कहानी ‘ईदगाह’ में बाल-मनोविज्ञान का अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण मिलता है। कहानी का प्रमुख पात्र हामिद एक आठ वर्षीय बालक है, जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से गाँव में रहता है। ईद के मौके पर अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने पर हामिद देखता है कि अन्य बच्चे अपने पैसों से मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे हैं, किंतु वह अपनी निजी इच्छाओं को संयमित कर केवल एक वस्तु ही खरीदता है- रसोईघर में काम आने वाला एक चिमटा। हामिद ने यह चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदा, क्योंकि उसे स्मरण था कि रोटियाँ बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते थे, चूँकि उनके पास चिमटा नहीं था।

यह प्रसंग बालक के भीतर विद्यमान संवेदनशीलता; आत्मत्याग और गहरी सामाजिक चेतना को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यहाँ पर हामिद ने अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न सोच का परिचय दिया। जब अन्य बालक तत्कालिक सुख-साधनों की ओर आकर्षित हो रहे थे, हामिद ने अपनी दादी के शारीरिक कष्ट को प्राथमिकता देते हुए उनकी व्यथा का समाधान खोजने का प्रयास किया। उसकी यह छोटी-सी

क्रिया, अर्थात् चिमटे का क्रय, उसकी विशाल सोच और उच्च भावनात्मक परिपक्वता को अभिव्यक्त करती है। कहानी की शुरुआत में ही हामिद अपनी घबराई हुई दादी को सांत्वना देते हुए कहता है—**“तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा बिल्कुल न डरना।”¹**

यह संवाद हामिद के आत्मविश्वास, मासूम साहस और दादी के प्रति गहरे स्नेह का परिचायक है। प्रेमचंद ने ‘ईदगाह’ के माध्यम से बाल-मनोविज्ञान का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। हामिद का व्यवहार यह प्रमाणित करता है कि बच्चों में संवेदनशीलता, आत्मत्याग और परिपक्वता जैसी विशेषताएँ प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं। डॉ. गोपाल राय के अनुसार—**“प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य में बालक की करुणा और सामाजिक चेतना को अद्भुत यथार्थ के साथ अभिव्यक्त किया है।”²**

साथ ही, डॉ. रामबिलास शर्मा भी लिखते हैं—**“‘ईदगाह’ केवल एक मार्मिक बाल-कथा नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक यथार्थ का दस्तावेज़ है, जिसमें बालक हामिद के माध्यम से प्रेमचंद ने करुणा और त्याग के आदर्श को रूपायित किया है।”³**

इस प्रकार, ‘ईदगाह’ न केवल बाल-मन की गहराइयों को उद्घाटित करती है, बल्कि भारतीय समाज के मूल्यों और भावनाओं का भी सजीव चित्र प्रस्तुत करती है।

हामिद अपने छोटे-से जीवन के अनुभवों से

बहुत कुछ सीख चुका है। उसकी यह समझदारी यह साबित करती है कि परिपक्वता केवल उम्र का परिणाम नहीं होती, बल्कि जीवन के संघर्षों और आत्मनिर्भरता से भी विकसित होती है। हामिद की यह मानसिक परिपक्वता बाल-मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाती है कि बच्चों के भीतर भी गहरी सोच, संवेदनशीलता और समस्याओं को समझने की क्षमता मौजूद होती है, जिसे समाज अक्सर कम आंकता है।

हामिद का व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे परिस्थितियों से जूझते हुए सहानुभूति, ज़िम्मेदारी और परोपकार जैसे गुणों का विकास करते हैं। प्रेमचंद ने हामिद के चरित्र के माध्यम से यह प्रभावी ढंग से चित्रित किया है कि आर्थिक अभाव और सामाजिक संघर्ष न केवल बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनमें जीवन के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं होता।

यह तत्त्व आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इस आधुनिक युग के बच्चे भी आत्मनिर्भरता और जीवनानुभवों के माध्यम से महत्वपूर्ण सीख अर्जित कर रहे हैं। **“जिज्ञास बहुत बड़े-बड़े होते होंगे? ... लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे?”⁴** जैसे प्रश्नों के माध्यम से बच्चे अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और बौद्धिक सक्रियता को व्यक्त करते हैं। यह संवाद उस सहज मानसिक प्रवृत्ति को उद्घाटित करता है, जिसके द्वारा बालक अपने अनुभवहीन संसार को समझने का प्रयास

करते हैं।

‘ईदगाह’ में हामिद का चरित्र इस जिज्ञासु प्रवृत्ति का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाता है कि बालकों की मानसिकता केवल आयु या औपचारिक शिक्षा से नहीं, बल्कि सामाजिक परिवेश, संघर्ष और अनुभवजन्य ज्ञान से भी आकार लेती है। प्रेमचंद ने हामिद के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि बच्चों के भीतर गहन संवेदनशीलता और समस्या-समाधान की क्षमता जन्मजात होती है, जिसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। समकालीन बाल-मनोविज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बच्चों की जिज्ञासा उनकी संज्ञानात्मक और नैतिक विकास प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ है।

‘ईदगाह’ कहानी हमारे समाज की दीनहीन परिस्थितियों की भी एक सटीक छया पेश करती है। हामिद और उसकी दादी का जीवन बहुत कठिन होता है। वे जो भी करते हैं, वह केवल अपनी जीविका के लिए ही होता है और किसी भी प्रकार की विलासिता या अतिरिक्त खुशी उनके जीवन में असंभव-सी प्रतीत होती है। इस संदर्भ में कहानी यह भी बताती है कि समाज के गरीब और निम्न वर्ग के बच्चों को न केवल जीवन की कठिनाइयाँ सिखाई जाती हैं, बल्कि वे जल्द परिपक्व भी हो जाते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हामिद का निर्णय उसके जीवन के संघर्षों का परिणाम था। उसे अपनी दादी के कष्टों का अहसास था और इसलिए

उसने स्वयं ही आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया। यह एक बड़ी सीख है कि कभी-कभी बचपन की मासूमियत और सरलता भी कई बार बच्चों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बना देती है, जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते।

प्रेमचंद ने बालक के दिमाग में छिपी गहरी संवेदनाओं और विचारों को बहुत ही सहजता से चित्रित किया है। हामिद की मासूमियत में जो समझदारी है, वह उस समाज की सच्चाई को दर्शाता है, जहाँ बच्चों को अपनी इच्छाओं से परे जाकर अपने परिवार की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद ने बहुत ही साधारण तरीके से बाल-मनोविज्ञान को समझाया है, जो उस समय के बच्चों की मानसिकता और परिस्थितियों को सही रूप में व्यक्त करता है।

वर्तमान समय में बच्चों का मानसिक तनाव, अकेलापन और कुंठा चिंताजनक रूप से बढ़ता जा रहा है। विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक दबाव, अध्ययन का तनाव और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। इस संदर्भ में प्रेमचंद की कहानी ‘ईदगाह’ हमें यह दिखाती है कि जीवन के उतार-चढ़ाव में भी एक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे निपटा जा सकता है। हामिद का चरित्र इस बदलाव को देखने के लिए एक आदर्श उदाहरण बनता है, जो हमें अपने जीवन के संघर्षों को समझने और उनसे उबरने का सही तरीका दिखाता है।

कहानी में हामिद ने जिस प्रकार अपनी दादी की परेशानी को समझा और अपनी इच्छाओं को त्यागकर उनके लिए चिमटा खरीदा, यह दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन और एक सशक्त मानसिकता के साथ, कोई भी बच्चा मानसिक तनाव और संघर्षों को पार कर सकता है।

बच्चों को यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन के उतार-चढ़ाव को कैसे संतुलित किया जाए। हामिद की तरह वे भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या आनंद की चाह में ना केवल अपनी इच्छाओं को, बल्कि अपने आसपास के लोगों के दुखों और ज़रूरतों को भी समझा जाए। हामिद का उदाहरण बच्चों को यह सिखाता है कि जीवन में खुशियाँ केवल भौतिक चीज़ों से नहीं आतीं, बल्कि उन चीज़ों में निहित सच्ची भावनाओं और संवेदनाओं से आती हैं, जो हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों से जुड़ी होती हैं।

युवा पीढ़ी को मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हामिद की तरह, वे भी समझ सकते हैं कि हर परिस्थिति में शांत और समझदारी से काम लेना अधिक प्रभावी होता है। चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अगर मानसिक संतुलन सही होता है, तो ही हम अपने मनोबल को बनाए रख सकते हैं। 'ईदगाह' कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे बच्चों को अपनी स्थितियों के आधार पर अपने निर्णयों को परिष्कृत करना चाहिए। हामिद का निर्णय केवल एक छोटा-सा कदम था, लेकिन उसमें उसके मानसिक

विकास और परिपक्वता का स्पष्ट संकेत था। यही संकेत आज के बच्चों के लिए प्रेरणा-स्रोत बन सकती है, जो मानसिक दबावों और संघर्षों से जूझ रहे हैं। हामिद ने यह साबित किया कि आत्मनिर्भरता, संवेदनशीलता और समझदारी, बच्चों को एक सशक्त मानसिकता दे सकती है, जिससे वे अपने जीवन के कठिन समय को भी समझदारी से पार कर सकते हैं।

हामिद जब चिमटा लेकर घर लौटता है और अपनी दादी के चेहरे पर उदासी और निराशा के भाव देखता है, तब उसमें क्षणिक आत्मग्लानि उत्पन्न होती है। अपनी बाल-सुलभ मासूमियत से वह उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है-“**तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने उसे ले लिया।**”⁵ यह संवाद हामिद के चरित्र की गहन संवेदनशीलता और उसके व्यवहार में निहित करुणा का उद्घाटन करता है। यहाँ बाल-मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता उभरकर आती है- बच्चे अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करने के लिए छोटे-छोटे, लेकिन अर्थपूर्ण कार्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रेमचंद ने इस दृश्य के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि बच्चों की सोच भले ही सरल हो, किन्तु उनके निर्णयों में निःस्वार्थ भावना और गहरी समझ छिपी होती है। इस तरह हामिद का यह कार्य न केवल उसकी व्यक्तिगत संवेदनशीलता का परिचायक है, बल्कि बाल मनोविज्ञान में 'सहानुभूति' और 'परिपक्वता' के प्रारंभिक विकास का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है।

हामिद का यह वाक्य 'बाल-सुलभ मासूमियत' को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। हामिद का इस प्रकार अपनी दादी माँ को कहना यह दिखाता है कि उसकी नीयत सिर्फ दादी को चोट से बचाने की थी। लेकिन उसकी मासूमियत और दादी के प्रति प्यार ने उसे यह महसूस नहीं करने दिया कि चिमटे का चोरी से लिया जाना भी गलत हो सकता है। यहाँ एक गहरी मानव भावना छिपी है- बच्चों की निर्दोष सोच, जो कभी-कभी हमें अपने कृत्यों के सही और गलत पहलुओं का एहसास नहीं होने देती। यह वाक्य हामिद की भावनाओं और उसकी मासूमियत का बेहतरीन चित्रण है और यह भी दिखाता है कि कैसे बच्चों की सोच दुनिया को अपनी तरह से देखते हुए कुछ अलग समझ सकती है।

हामिद का चरित्र आज के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ते हुए मानसिक संतुलन बनाए रखा। बच्चों को यह समझने की आवश्यकता है कि मानसिक शांति और संतुलन केवल आंतरिक दृष्टिकोण से आता है, जो हमें अपने परिवार, समाज और खुद से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने के माध्यम से मिलता है।

आज के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, माता-पिता और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, यदि उन्हें मानसिक दबाव से

उबरने के तरीके सिखाए जाएँ, तो वे बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। **“बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए।”**⁶ उनका विश्वास था कि बच्चे विचारों की अपेक्षा व्यवहार से अधिक प्रभावित होते हैं और किसी भी समाज में व्यवहार, उस समाज की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों से निर्मित होता है।

हामिद की दादी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने हमेशा हामिद को सही रास्ता दिखाया और उसकी भावनाओं का सम्मान किया। इस प्रकार हमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सहायक और समर्पित वातावरण तैयार करना चाहिए, जिसमें वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकें और अपनी परेशानियों का समाधान आसानी से पा सकें। बच्चों की मानसिक स्थिति सचमुच चिंता का विषय बन गई है। विभिन्न दबावों, अकेलेपन और कुंठित भावनाओं से गुज़रते हुए, बच्चों के मन में उथल-पुथल होती है। ऐसे में, 'ईदगाह' कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों और मानसिक दबावों के बावजूद, यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' में हामिद के पात्र के माध्यम से बाल-मनोविज्ञान का अत्यंत सटीक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हामिद की

मासूमियत, संवेदनशीलता और त्याग यह दर्शाते हैं कि बच्चों के भीतर गहरी समझ और नैतिकता हो सकती है, जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। अपनी दादी के प्रति उसकी चिंता और चिमटा खरीदने का निर्णय, केवल एक बालक की सोच का उदाहरण नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि बच्चों की संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी की भावना समय और परिस्थितियों से परे होती है। आज के समाज में जहाँ बच्चे तेज़ी से आत्मनिर्भर और सोच-विचार करने में सक्षम होते जा रहे हैं, 'ईदगाह' की यह कहानी यह सिद्ध करती है कि बच्चों की मानसिकता और उनके विचार उनके आचार और अनुभवों से प्रभावित होते हैं। हामिद का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि बच्चों के अंदर परिपक्वता और नैतिक दृष्टिकोण का विकास जीवन के अनुभवों से होता है, न कि केवल उम्र के हिसाब से। इस प्रकार प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि बच्चों की सोच और भावनाओं को समझना, उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. प्रेमचंद, मानसरोवर भाग 1, सरस्वती प्रेस, बनारस, छठा संस्करण-1947, पृष्ठ सं- 35
2. गोपाल राय, प्रेमचंद: कथा साहित्य की सामाजिक चेतना, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 142
3. रामबिलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 235
4. प्रेमचंद, मानसरोवर भाग 1, सरस्वती प्रेस, बनारस, छठा संस्करण-1947, पृष्ठ सं- 37
5. प्रेमचंद, मानसरोवर भाग 1, सरस्वती प्रेस, बनारस, छठा संस्करण-1947, पृष्ठ सं- 47
6. https://anuvadasampada.azimpremjiuniversity.edu.in/2756/1/बच्चों_को_स्वाधीन_बनाओ_.pdf

डॉ. सी. उषा रानी

सहायक प्राध्यापिका

(हिंदी विभाग)

मीनाक्षी महिला

महाविद्यालय, कोडम्बाक्कम

चेन्नई-600024

संपर्क

usharani.c2007@gmail.com

प्रेमचंद के 'निर्मला' उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याएँ

शोध सारांश

यह अध्ययन प्रेमचंद के उपन्यास 'निर्मला' में दर्शाए गए सामाजिक मुद्दों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें दहेज-प्रथा, पारिवारिक और वैवाहिक गतिशीलता पर इसके दूरगामी परिणामों पर विशेष बल दिया गया है। उपन्यास शक्तिशाली रूप से दर्शाता है कि कैसे सामाजिक-आर्थिक दबाव और प्रतिगामी परंपराओं के परिणामस्वरूप बेमेल विवाह, भावनात्मक संकट और महिलाओं का व्यवस्थित हाशिए पर होना पड़ता है। महिला नायक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव की खोज करके और शक्ति, लिंग और परंपरा के परस्पर क्रिया की जांच करके, यह शोध-पत्र बताता है कि दहेज-प्रथा पितृसत्तात्मक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में कैसे कार्य करती है। विश्लेषण समकालीन समाज में प्रेमचंद की आलोचना की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है और इस तरह के दमनकारी ढांचे को खत्म करने के लिए कानूनी और सांस्कृतिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। साहित्यिक दृष्टि के माध्यम से शोध लैंगिक न्याय, सामाजिक सुधार और जड़ जमाए हुए सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में साहित्य की भूमिका पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. दहेज-प्रथा
3. लैंगिक असमानता
4. पितृसत्ता
5. सामाजिक यथार्थवाद
6. महिला उत्पीड़न
7. वैवाहिक अन्याय
8. 'निर्मला' उपन्यास

मूल शोध

साहित्य की समस्त विधाओं में उपन्यास सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधा मानी जाती है। डॉ. श्यामसुन्दर दास के अनुसार—“**किसी अच्छे उपन्यास की महत्ता इसी में होती है कि वह उन बातों पर अधिक जोर दे, जो जीवन को उत्साहपूर्ण, उद्योगी, दृढ़ और शिक्षामय बनाती हैं।**”¹ उपन्यास, साहित्य की वह विधा है, जो मानव जीवन की जटिलताओं, अनुभूतियों, विचारधाराओं तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का स्पष्ट यथार्थपरक चित्रण करती है। यह केवल काल्पनिक कथा न होकर, जीवन के विविध पक्षों—जैसे सामाजिक समस्याएँ, नैतिक द्वंद्व, पारिवारिक संबंध एवं मानवीय संवेदनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार अपने पात्रों, कथानक और परिवेश के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों और मानवीय पीड़ाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, उपन्यास न केवल मनोरंजन का साधन है, अपितु एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा जीवन की यथार्थ स्थितियों को समझा और विश्लेषित किया जा सकता है।

हिंदी उपन्यास साहित्य ने अपने विकास की एक सदी से अधिक लंबी और विविधतापूर्ण यात्रा पूरी कर ली है। इस विधा की औपचारिक शुरुआत 1882 ई. में श्रीनिवास दास द्वारा रचित ‘परीक्षा गुरु’ उपन्यास से मानी जाती है, जिसे हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास माना गया। प्रारंभिक काल में हिंदी उपन्यासों का स्वरूप मुख्यतः उपदेशात्मक और नैतिक मूल्यों पर

आधारित था, जहाँ नीति, सदाचार, सामाजिक सुधार, तिलिस्म, ऐय्यारी तथा जासूसी तत्त्व प्रमुखता से उपस्थित थे। इन प्रारंभिक प्रयासों ने हिंदी उपन्यास को एक नई साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसके माध्यम से सामाजिक चेतना के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई।

हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का आगमन मात्र एक लेखक का पदार्पण नहीं, बल्कि एक साहित्यिक क्रांति का संकेत था, जिसने हिंदी उपन्यास को दिशा, गहराई और उद्देश्य प्रदान किया। उन्होंने उपन्यास को न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, बल्कि उसे समाज की जटिलताओं, वर्गीय असमानताओं और नैतिक संघर्षों का प्रतिबिंब भी बनाया। प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यासों में कल्पनात्मकता या ऐतिहासिक गाथाएँ प्रमुख थीं, किंतु प्रेमचंद ने उसे यथार्थ की भूमि पर उतारते हुए ग्रामीण जीवन, निम्नवर्गीय संघर्ष, स्त्री-विमर्श और सामंतवादी शोषण जैसे मुद्दों के साथ जोड़ा। उन्होंने उपन्यास को जनसामान्य की पीड़ा, आकांक्षाओं और सामाजिक परिवर्तन की चेतना का वाहक बना दिया। उनके उपन्यासों में पात्र नायक नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने माध्यम से यथार्थ का उद्घाटन करते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान न केवल हिंदी उपन्यास को परिपक्वता प्रदान करता है, बल्कि उसे सामाजिक हस्तक्षेप और परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी बनाता है। प्रेमचंद के

अनुसार-“ मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।”²

प्रेमचंद हिंदी साहित्य में यथार्थवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं, विशेषकर स्त्री-विमर्श, दहेज-प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा जीवन और पारिवारिक विषमता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। ‘निर्मला’ उपन्यास प्रेमचंद की इसी सामाजिक दृष्टि का प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें दहेज-प्रथा और पितृसत्तात्मक समाज के कारण उत्पन्न त्रासदी को अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। यह कृति न केवल एक स्त्री की पीड़ा का दस्तावेज़ है, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज की विसंगतियों पर भी गहन आलोचनात्मक दृष्टि डालती है।

‘निर्मला’ उपन्यास का कथासार

प्रेमचंद का उपन्यास ‘निर्मला’ हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है। यह उपन्यास विशेष रूप से स्त्री जीवन की त्रासदी, दहेज-प्रथा, अनमेल विवाह और पितृसत्तात्मक समाज की कठोर व्यवस्था पर गहन प्रहार करता है। ‘निर्मला’ एक युवा शिक्षिता कन्या है, जिसकी सगाई एक उपयुक्त वर से होती है, परंतु पिता की मृत्यु के बाद दहेज न दे पाने के कारण उसका विवाह एक अधेड़ पुरुष तोताराम

से कर दिया जाता है। तोताराम की संदेहात्मक दृष्टि, निर्मला की मानसिक पीड़ा और उसके सौतेले पुत्र की मृत्यु की परिस्थितियाँ इस उपन्यास को करुणा और विद्रोह से भर देती हैं। “निर्मला की कथा केवल एक स्त्री की व्यथा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज के रूढ़ीगत ढांचे पर प्रश्नचिह्न है।”³

प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से उस सामाजिक यंत्रणा को चित्रित किया है, जहाँ स्त्री के भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक अधिकारों की उपेक्षा होती है। यह उपन्यास अपने समय की सामाजिक समस्याओं का आईना है और आज भी उसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण बनी हुई है। “इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका ‘चाँद’ में नवम्बर 1925 से दिसम्बर 1926 तक यह उपन्यास विभिन्न किस्तों में प्रकाशित हुआ।”⁴ यह उस समय से संबंधित है जब प्रेमचंद ने समकालीन सामाजिक समस्याओं पर आधारित कथा लेखन शुरू किया।

उपन्यास ‘निर्मला’ हिंदी साहित्य में महिला-केंद्रित रचनाओं के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह उपन्यास न केवल स्त्री जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करता है, बल्कि तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, विशेषतः दहेज-प्रथा और अनमेल विवाह की गहरी आलोचना भी करता है। “उनके युग में नारी कई अधिकारों से वंचित थी। ये वो दौर था जब शारिरिक, सुंदरता, निर्बलता और उनके दैवीय गुणों का महिमामंडन कर स्त्री को घर के अंदर

कैद कर दिया गया। परिवार पर पुरुषों ने अपना वर्चस्व कायम रखा। स्त्रियों को परावलंबी और मूकदर्शिका बना दिया। ऐसे में उनकी स्थिति गिरते-गिरते गुलाम जैसी हो गई।”⁵ उपन्यास की नायिका निर्मला, एक 15 वर्षीय सुंदर, सुशील एवं शिक्षित युवती है, जिसका विवाह लखनऊ में आबकारी विभाग के अधिकारी भालचंद्र सिन्हा के पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से तय होता है। किंतु विवाह से पूर्व ही उसके पिता उदयभानु की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। दहेज देने में असमर्थता के कारण लड़के वाले विवाह से इंकार कर देते हैं, जिससे निर्मला का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

यह घटनाक्रम प्रेमचंद की सामाजिक समझ और स्त्री-विमर्श के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। निर्मला का विवाह एक विधुर पुरुष से कर दिया जाता है, जिससे उसके मानसिक जीवन में अनेक प्रकार की जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। लेखक ने एक स्त्री के जीवन की असहायता, उसकी चुप्पी और आंतरिक पीड़ा को अत्यंत संवेदनशीलता से उजागर किया है। यह उपन्यास अपने समय की सामाजिक समस्याओं का आईना है और आज भी उसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण बनी हुई है।

‘निर्मला’ उपन्यास में सामाजिक कुरीतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न त्रासदी का चित्रण अत्यंत संवेदनशीलता से किया गया है। दहेज न दे पाने की स्थिति में निर्मला की माँ विवश

होकर उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के विधुर वकील मुंशी तोताराम से कर देती है। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका होता है और वे तीन पुत्रों के पिता हैं। इन पुत्रों में सबसे बड़ा मंसाराम, उम्र में निर्मला के समान होता है, जिससे एक स्वाभाविक असहजता उत्पन्न होती है। विवाह के उपरांत मुंशी तोताराम अपनी पत्नी निर्मला का स्नेह प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रयास करते हैं, किंतु वे उसमें असफल रहते हैं।

निर्मला एक आंतरिक द्वंद्व से जूझती है। वह अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। नारी की मानसिक पीड़ा, सामाजिक दबाव और अनमेल विवाह जैसी कुप्रथाओं की परिणति, उपन्यास में निर्मला के जीवन संघर्ष के रूप में सामने आती है। यह स्थिति केवल उसकी व्यक्तिगत विवशता नहीं, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक संरचना पर भी एक कठोर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। प्रेमचंद ने इस कथा के माध्यम से स्त्री के भीतर की बेबसी और उसके आत्मसंघर्ष को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है, जो आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है।

तोताराम का परिवार और ‘निर्मला’ की त्रासदी

उपन्यास ‘निर्मला’ सामाजिक विघटन, पारिवारिक अविश्वास और स्त्री की पीड़ा को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र, मुंशी तोताराम, अपनी युवा पत्नी निर्मला और पूर्ववर्ती विवाह से उत्पन्न पुत्रों

के मध्य रिश्तों को संदेह की दृष्टि से देखता है, जिससे पारिवारिक ताना-बाना बिखर जाता है।

तोताराम का बड़ा पुत्र मंसाराम, पढ़ाई में मेधावी और स्वभाव से विनम्र होता है। निर्मला के साथ उसका सहज और आत्मीय संबंध, पिता को संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस अविश्वास के चलते तोताराम उसे घर से दूर शिक्षा हेतु भेज देता है। वास्तविकता से अनभिज्ञ मंसाराम, पिता की शंका से आहत होता है और मानसिक पीड़ा के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद तोताराम आत्मग्लानि में डूब जाते हैं और उनका मानसिक संतुलन धीरे-धीरे डगमगाने लगता है। वकालत का काम प्रभावित होता है और आर्थिक संकट गहराने लगता है।

दूसरा पुत्र जियाराम, अनुशासनहीन हो जाता है। वह विमाता के गहनों की चोरी करता है और पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर लेता है। यह दूसरा आघात तोताराम को भीतर तक तोड़ देता है। तीसरे पुत्र सियाराम का भी पतन होता है; वह एक साधु के प्रभाव में आकर घर छोड़ देता है। इन घटनाओं से आक्रांत तोताराम घर-परिवार से विरक्त हो जाते हैं और संन्यास की ओर अग्रसर होते हैं।

निर्मला अकेली पड़ जाती है। पारिवारिक विघटन, आर्थिक अभाव और सामाजिक उपेक्षा उसे मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह निरंतर अपमान और तनाव में जीती है। अंततः वह अपनी पुत्री

को ननद रुक्मिणी को सौंपकर जीवन से विरक्त हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त करती है।

इस त्रासदीपूर्ण कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों, जैसे- उम्र में अत्यधिक अंतर वाले विवाह, स्त्री-पुरुष संबंधों पर सामाजिक संदेह और पुरुषवादी अधिनायकवाद पर गहरी चोट की है। यह उपन्यास भारतीय मध्यवर्गीय समाज की पारिवारिक संरचना के विघटन की करुण और सशक्त प्रस्तुति है।

‘निर्मला’ उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याएँ

भारतीय समाज में दहेज-प्रथा एक ऐसी कुप्रथा के रूप में व्याप्त रही है, जिसने न केवल स्त्री के जीवन को विषम परिस्थितियों में डाला है, बल्कि संपूर्ण पारिवारिक ढांचे को भी संकट में डाल दिया है। विशेष रूप से विवाह की संस्था के संदर्भ में यह प्रथा कन्या और उसके परिवार के लिए अत्यंत जटिल समस्याओं का कारण बनती है। विवाह, जो मूलतः सामाजिक और आत्मिक बंधन माना जाता है, दहेज के कारण एक आर्थिक लेन-देन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे माता-पिता पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ता है।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. नामवर सिंह के अनुसार-“प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने अपने उपन्यास ‘निर्मला’ में दहेज-प्रथा के इन दुष्परिणामों का अत्यंत यथार्थपरक और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है।”⁶ उपन्यास की नायिका निर्मला के

माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार दहेज की माँग न केवल विवाह में बाधा बनती है, बल्कि एक स्त्री के समूचे जीवन को त्रासदी में परिवर्तित कर देती है। प्रेमचंद की यह कृति दहेज-प्रथा जैसे सामाजिक कलंक के विरुद्ध एक गहन वैचारिक प्रतिवाद है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।

इस उपन्यास में दहेज से उत्पन्न सामाजिक विसंगतियों का प्रत्यक्ष और यथार्थ चित्रण मिलता है। कथा की नायिका निर्मला का विवाह एक सुयोग्य वर से तय हो जाता है, किंतु पिता की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात परिवार आर्थिक रूप से संकट में आ जाता है। दहेज की पूर्ति में असमर्थता के कारण सगाई टूट जाती है, जिससे निर्मला के जीवन में त्रासदी की शुरुआत होती है।

प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि दहेज जैसे आर्थिक पक्ष विवाह-संस्थाओं में मानवीय मूल्यों को गौण कर देते हैं और स्त्री जीवन को संकटपूर्ण बना देते हैं। निर्मला की माता कल्याणी उसकी शादी के लिए वर खोजने का कार्य पंडित मोटेराम शास्त्री को सौंपती हैं, किंतु उन्हें उपयुक्त वर खोजने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसका मूल कारण यह है कि निर्धनता के कारण वे दहेज नहीं दे सकतीं। यह स्थिति दर्शाती है कि कन्या के गुण, शिक्षा या व्यक्तित्व की अपेक्षा दहेज को प्राथमिकता दी जाती है।

जहाँ भी निर्मला के विवाह की बातचीत होती है, वहाँ दहेज की माँग एक बाधा बनकर उभरती है। प्रेमचंद इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि दहेज-प्रथा केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि यह नारी अस्मिता और गरिमा के लिए एक गहरा संकट है। यह चित्रण प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थवाद की पुष्टि करता है, जो उनके साहित्य को केवल कथा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का दस्तावेज़ बनाता है।

प्रेमचंद ने 'निर्मला' उपन्यास के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा के लिए केवल माता-पिता ही उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि युवा वर भी इस दोष में समान रूप से भागीदार हैं। उन्होंने यह दर्शाया कि दहेज के प्रति लालसा रखने वाले युवकों की भूमिका भी उतनी ही विनाशकारी है, जो आर्थिक लाभ के लोभ में अनेक कन्याओं के जीवन को त्रासदी की ओर धकेल देते हैं। प्रेमचंद की दृष्टि में दहेज की समस्या मात्र एक पारिवारिक या परंपरागत रुकावट नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक बीमारी है, जो नैतिक पतन और स्त्री जीवन की दुर्दशा का कारण बनती है।

दहेज-प्रथा के उन्मूलन के लिए युवा वर्ग में आत्म-चेतना एवं आत्मविश्वास का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक युवा पीढ़ी स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ दहेज न लेने और न देने की मानसिकता को अपनाकर व्यवहार में नहीं लाती, तब तक इस कुप्रथा का अंत संभव नहीं है। यह सामाजिक बुराई समाज की जड़ों में इतनी गहराई

तक समाई हुई है कि केवल कानूनी प्रावधानों के माध्यम से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि युवा वर्ग स्वयं इस परिवर्तन का वाहक बने और सामाजिक मानसिकता में मूलभूत बदलाव लाए।

अनमेल विवाह की समस्या

भारतीय समाज में अनमेल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो प्रायः दहेज-प्रथा जैसी कुप्रथाओं से जुड़ी होती है। विशेषतः मध्यवर्गीय परिवारों में दहेज न दे पाने की स्थिति में कन्याओं का विवाह उनसे कहीं अधिक आयु अथवा पारिवारिक परिस्थिति में असंगत पुरुषों से कर दिया जाता है। प्रेमचंद का उपन्यास 'निर्मला' इसी समस्या का यथार्थपरक चित्रण करता है।

सुप्रसिद्ध चिंतक पवनेश ठकुराठी के अनुसार-“'निर्मला' उपन्यास, निर्मला नामक नारी पात्र की मार्मिक गाथा है। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दुर्बल और दयनीय होने के कारण निर्मला की माता कल्याणी उसका विवाह एक अधेड़ पुरुष मुंशी तोताराम से कर देती है।”⁷ यह विवाह न केवल उम्र के असमान अनुपात को दर्शाता है, बल्कि इससे उत्पन्न मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक संघर्षों की भी गहरी छवि प्रस्तुत करता है।

प्रेमचंद ने इस अनमेल विवाह के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार स्त्री के जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, इच्छाएँ और आत्मसम्मान, पारंपरिक सामाजिक ढाँचों और

आर्थिक दबावों के सामने विलीन हो जाती हैं। यह केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि स्त्री-अस्मिता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है, जिस पर साहित्य के माध्यम से विचार करना आवश्यक है।

अनमेल विवाह के कारण निर्मला और तोताराम के परिवार में अत्यधिक दुःख और कष्टों का संचार होता है। तोताराम का बड़ा पुत्र और निर्मला लगभग समान उम्र के होते हैं और उनके बीच एक सहज और मित्रवत संबंध होता है। हालांकि, तोताराम अपने पुत्र और निर्मला के रिश्ते पर संदेह व्यक्त करते हैं। इस संदेह का परिणाम दुःखद रूप से उनके पुत्र की मृत्यु में परिणत होता है। इसके बाद, जियाराम, जो कि तोताराम का बेटा था, अपने पिता को ही मंसाराम की हत्या का दोषी मानता है, जिससे परिवार में एक नई तरह की मानसिक और भावनात्मक दरार उत्पन्न हो जाती है।

मृत्यु से पूर्व निर्मला अपनी ननद रुक्मिणी से यही इच्छा प्रकट करती है कि-“बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती-जागती रहे, तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा, इतनी ही आपसे मेरी विनय है।”⁸ आज भी मध्यवर्गीय परिवार में दहेज के अभाव से अनमेल विवाह हो रहे हैं। 'निर्मला' उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद

इन कुरीतियों को समाज से पूर्ण रूप से खत्म करने की प्रेरणा देते हैं।

निष्कर्ष

उपन्यास 'निर्मला' में प्रेमचंद ने भारतीय समाज की जटिलताओं और कुप्रथाओं को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का प्रमुख विषय दहेज-प्रथा और अनमेल विवाह है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि सामाजिक विघटन और मानसिक संघर्ष का कारण बनते हैं। प्रेमचंद ने यह दिखाया कि किस प्रकार दहेज की कुप्रथा एक लड़की के जीवन को तबाह कर देती है और किस तरह यह समाज की पारंपरिक मान्यताओं और आस्थाओं के खिलाफ उत्पन्न होने वाली समस्याओं का रूप है। निर्मला और तोताराम के परिवार के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि इन प्रथाओं के कारण न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे परिवारों में दुःख और विघटन आ जाता है। उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर किया, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में कदम उठाने का भी आह्वान किया। 'निर्मला' उपन्यास आज भी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के खिलाफ एक सशक्त संदेश प्रदान करता है और इसके माध्यम से समाज में समानता, न्याय और दयालुता के मूल्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. श्यामसुन्दर दास, साहित्यालोचन, साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, काशी, संस्करण-1988, पृष्ठ सं- 118
2. प्रेमचंद, कुछ विचार, भाग-1, सरस्वती प्रेस, बनारस, संस्करण-1945, पृष्ठ सं- 41
3. डॉ. नामवर सिंह, प्रेमचंद और भारतीय समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 22
4. <https://hi.wikipedia.org/wiki/निर्मला/उपन्यास>
5. <https://www.sahchar.com/प्रेमचंद-के-उपन्यासों-में-2/>
6. डॉ. नामवर सिंह, प्रेमचंद और भारतीय समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 103
7. ठकुराठी पवनेश, 'निर्मला: एक विवेचन.' साहित्य कुंज, अंक-233, जुलाई-2023 (<https://m.sahityakunj.net/entries/view/nirmala-ek-vivechan>)
8. प्रेमचंद, निर्मला, 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद, संस्करण-1936, पृष्ठ सं- 261

डॉ. ए. परविन

सहायक प्राध्यापिका
व विभागाध्यक्ष
(हिंदी विभाग)
एस.डी.एन.बी. वैष्णव
कॉलेज फॉर वुमेन
क्रोमपेट, चेन्नई-600044
संपर्क
parvin.a@sdnbvc.edu.in

प्रेमचंद की कहानियों में मूल्य निरूपण - एक समीक्षात्मक अध्ययन

शोध सारांश

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कालजयी कथाकार के रूप में माने व स्वीकारे जाते हैं, जिन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों के माध्यम से भारतीय समाज का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। यह शोध-पत्र उनकी कहानियों में निहित सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एवं मानवीय मूल्यों के आयामों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। 'पंच परमेश्वर', 'नमक का दरोगा', 'मंत्री', 'बड़े घर की बेटी' और 'महरी' जैसी कहानियों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक अन्याय, धार्मिक पाखंड, पितृसत्तात्मक उत्पीड़न और वर्गभेद जैसी समस्याओं को उजागर किया है। उनकी रचनाएँ सत्य, न्याय, करुणा, ज़िम्मेदारी और सामाजिक सुधार के संदेशवाहक के रूप में पाठकों में नैतिक जागरूकता, लैंगिक संवेदनशीलता और धार्मिक तर्कवाद का संचार करती हैं। शोध में प्रेमचंद की लघुकथाओं का मूल्य-आधारित आलोचनात्मक अध्ययन भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में किया गया है। यह स्पष्ट होता है कि उनकी कथा-रचना सामाजिक समरसता और नैतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उनकी कहानियाँ न केवल तत्कालीन समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाती हैं, बल्कि पाठकों को सक्रिय सामाजिक सहभागिता एवं मानवीय उत्तरदायित्व निभाने हेतु प्रेरित भी करती हैं। प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत आज भी मानवीय मूल्यों और सामाजिक चेतना की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. हिंदी कहानी
3. मूल्य निरूपण
4. सामाजिक सुधार
5. नैतिकता
6. नारी चेतना
7. धार्मिक पाखंड

मूल शोध

हिंदी साहित्य के कालजयी कथाकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भारतीय समाज के विविध पहलुओं को उजागर करते हुए मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। उनका अपना जीवन संघर्षों और अभावों से भरा रहा, जिसका प्रभाव उनकी साहित्यिक कृतियों में स्पष्ट रूप से दृष्टव्य होता है। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन मात्र नहीं, बल्कि समाज सुधार और पाठकों में नैतिक जागरूकता लाने का सशक्त माध्यम भी हैं।

उनकी कहानियों का मूल स्वर यथार्थवाद है, जो तत्कालीन भारतीय समाज की विषमताओं, सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण, धार्मिक पाखंड और लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है। 'पंच परमेश्वर' में न्याय और निष्पक्षता का महत्त्व, 'नमक का दरोगा' में ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रतिष्ठा, 'बड़े घर की बेटी' में पारिवारिक संबंधों की जटिलता और 'महरी' में स्त्री-विमर्श की सूक्ष्मता को प्रेमचंद ने अत्यंत सहजता और प्रभावशीलता के साथ चित्रित किया है।

उनकी कहानियों में न केवल निम्नवर्ग और ग्रामीण समाज की पीड़ा का चित्रण मिलता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक जागरूक आलोचनात्मक दृष्टि भी दिखाई देती है।

प्रेमचंद की शैली सरल, प्रवाहमय एवं संवादधर्मी है, जो पाठकों को सीधे कथानक से

जोड़ती है। उनकी कथाएँ समाज में नैतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं और व्यक्ति के भीतर मानवीय करुणा, उत्तरदायित्वबोध और सामाजिक सहभागिता की भावना का संचार करती हैं। उनके साहित्य में नायक सामान्य जन ही होते हैं, जिनके माध्यम से लेखक ने सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार प्रेमचंद का कथा-साहित्य न केवल भारतीय समाज का यथार्थपरक दस्तावेज़ है, बल्कि सार्वकालिक मानवीय मूल्यों का संवाहक भी है, जिसकी प्रासंगिकता आधुनिक समय में भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

प्रेमचंद के अनुसार-“अब साहित्य केवल मन-बहलावे की चीज़ नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक-नायिका के संयोग-वियोग की कहानी नहीं सुनाता; किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब यह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएँ नहीं ढूँढता और न अनुप्रास का अन्वेषण करता है; किंतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है, जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है, जिससे वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है।”¹

प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्य

प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय समाज की जटिलताओं और उसकी अंतर्विरोधी संरचनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती हैं। उनकी कथाओं में सामाजिक मूल्य जैसे समानता, न्याय, पारिवारिक सौहार्द, सहानुभूति, सामाजिक उत्तरदायित्व और स्त्री-पुरुष समानता का विशेष महत्त्व है। प्रेमचंद का उद्देश्य केवल सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से एक समावेशी, न्यायसंगत समाज की कल्पना प्रस्तुत करना है।

‘नमक का दरोगा’ कहानी में प्रेमचंद ने ईमानदारी, न्यायप्रियता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को उकेरा है। कहानी का नायक वंशीधर, जो एक निम्न आय वर्ग से आता है, उच्च पद पर रहते हुए भ्रष्ट व्यापारियों के लालच को अस्वीकार कर, कानून और नैतिकता का पालन करता है। यहाँ प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की मज़बूती व्यक्तिगत नैतिक साहस पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में- ‘नमक का दरोगा’ कहानी के नायक वंशीधर के संवाद से स्पष्ट हो जाता है। ‘वंशीधर के मुख से न्याय का स्वर निकला- ‘हम उन नमकहरामों में नहीं हैं, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है।’² इसी प्रकार ‘बड़े घर की बेटी’ में पारिवारिक सौहार्द,

सामंजस्य और स्त्री की मर्यादा के सामाजिक मूल्य उभरते हैं। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि परिवार केवल आर्थिक संबंध से नहीं, बल्कि आत्म-संयम, परस्पर सम्मान और भावनात्मक संबंधों से बनता है। इस कहानी की नायिका आनंदी, अपने धैर्य, विवेक और मधुर व्यवहार के माध्यम से पारिवारिक कलह को समाप्त कर, संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करती है। “भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे ! मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया।... पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो, कहीं चल दें। मैं ईश्वर को साक्षी दे कर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है।”³

यहाँ प्रेमचंद सामाजिक मूल्य के रूप में नारी की भूमिका को प्रतिष्ठित करते हैं, जो केवल घरेलू ज़िम्मेदारियों तक सीमित न होकर, परिवार की एकात्मता की धुरी भी है। उनके अनुसार, परस्पर सहयोग, सहिष्णुता एवं समर्पण जैसे गुण सामाजिक जीवन की स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। ‘बड़े घर की बेटी’ कहानी यह प्रतिपादित करती है कि सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार पारिवारिक एकता है, जो जब खंडित होती है, तो समाज में व्यापक स्तर पर विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार, प्रेमचंद पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यबोध को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक मूल्य केवल बाह्य आचरण नहीं, बल्कि व्यक्ति की भीतरी चेतना और समाज के सामूहिक नैतिक अनुशासन का अभिन्न अंग हैं।

अन्याय का सामना करके भी अनूठा धैर्य रखना स्त्री की महत्ता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रेमचंद सामाजिक मूल्यों को केवल आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में आवश्यक तत्त्व के रूप में देखते हैं।

नारी चेतना और पारिवारिक मूल्य

प्रेमचंद की कहानियों में नारी पात्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। वे नारी को केवल सहनशील और त्यागमयी नहीं, बल्कि समाज और परिवार के मूल्यों की संवाहिका मानते हैं। 'बड़े घर की बेटी' और 'शांति' जैसी कहानियों में नायिकाएँ अपने नैतिकबोध और सहनशीलता के बल पर टूटते परिवारों को जोड़ने का कार्य करती हैं। वहीं, 'महरी' कहानी में नारी के पारिवारिक शोषण को मार्मिकता से चित्रित किया गया है। कथावाचक के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे एक गृहिणी अपने परिवार के सुख के लिए चुपचाप त्याग करती है।

इसी प्रकार 'बड़े घर की बेटी' में पारिवारिक सौहार्द, सामंजस्य और स्त्री की मर्यादा के सामाजिक मूल्य उभरते हैं। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि परिवार केवल आर्थिक संबंध नहीं है, बल्कि आत्म-संयम, परस्पर सम्मान और भावनात्मक संबंधों से बनता है। इस कहानी की नायिका आनंदी अपने पति और परिवार के बीच उत्पन्न हुए तनाव को अपनी सूझबूझ और धैर्य के माध्यम से दूर करती है। वह अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ पारिवारिक एकता की स्थापना का

माध्यम बनती है। आनंदी का चरित्र यह रेखांकित करता है कि नारी अपने धैर्य, सहनशीलता और विवेक के द्वारा पारिवारिक मूल्यों की संरचना को सुदृढ़ करती है।

प्रेमचंद की कहानियों में नारी केवल त्याग और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण और मानवीय संवेदना की संवाहक के रूप में उभरती है। उनकी दृष्टि में नारी समाज में नैतिकता, करुणा और दायित्वबोध की स्थापना का माध्यम है। इसी क्रम में, 'महरी' कहानी में प्रेमचंद ने निम्नवर्गीय स्त्री के त्याग और संघर्ष का यथार्थवादी चित्रण किया है। प्रेमचंद लल्लूजी की माँ पात्र के माध्यम से दर्शाते हैं कि नारी अपनी इच्छाओं का दमन कर परिवार की खुशहाली के लिए अनवरत कार्य करती है। कथावाचक के शब्दों में—“इसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव समझिए या अखबार पढ़ने अथवा बड़े-बड़े नेताओं के भाषणों का परिणाम, प्रायः मेरे मन में आता है कि अपने जीवन-साथी से इतनी मेहनत कराना भारी अत्याचार है और वास्तव में एक औरत का इस सीमा तक काम करना अन्याय है, लेकिन वह बेचारी अपने मुँह से कुछ नहीं कहती। सम्भवतः उनके मन में कभी विचार ही नहीं आता है।”⁴

इसी के चलते प्रेमचंद की कहानी 'घासवाली' में नारी के संघर्ष और आत्मनिर्भरता को गहराई से चित्रित किया गया है। मुलिया, महावीर की पत्नी, अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने स्वाभिमान को बनाए रखती है। वह घास बेचने का कार्य करके परिवार

का भरण-पोषण करती है। प्रेमचंद ने मुलिया के माध्यम से यह संदेश दिया कि नारी केवल सौंदर्य पर निर्भर नहीं रहती। वह न केवल अपने पति का साथ देती है, बल्कि वह समाज और परिवार की धुरी की भूमिका भी निभाती है। उसका संघर्ष और आत्मनिर्भरता पारिवारिक मूल्यों को सशक्त बनाता है।

कहानी में निम्न वर्ग की स्त्री मुलिया का यह दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान यह दर्शाता है कि नारी, पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के बावजूद, अपनी पहचान और स्वावलंबन के लिए संघर्ष करती है। **“मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी, बोली- फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो! क्या समझते हो कि महावीर चमार है, तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है?”**⁵ जैसे शब्द नारी के आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।

प्रेमचंद की यह कथा नारी की चेतना का प्रतीक है, जो समाज में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए न केवल संघर्ष करती है, बल्कि परिवार को भी संभालती है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों, मूल्य और नारी के योगदान की महत्ता को रेखांकित करती है, जो समाज के हर स्तर पर नारी के योगदान को मान्यता देती है। प्रेमचंद ने नारी को एक श्रमजीवी, आत्मत्यागी और परिवार के लिए स्वयं को विसर्जित करने वाली

शक्ति के रूप में देखा है। प्रेमचंद का यह दृष्टिकोण न केवल नारी के पारंपरिक स्वरूप का यथार्थ उद्घाटन करता है, बल्कि समाज में उसके अदृश्य योगदान को भी मान्यता प्रदान करता है।

धार्मिक दृष्टि और पाखंड का विरोध

प्रेमचंद की कहानी ‘पंडित मोटेराम की डायरी’ धार्मिक पाखंड और सामाजिक विडंबनाओं के प्रति एक तीखा व्यंग्य है, जिसमें लेखक ने धर्म के नाम पर हो रहे आडंबर और जनता के भोलेपन का उद्घाटन किया है। कहानी का नायक पंडित मोटेराम एक स्वार्थलोलुप, कपटी और अवसरवादी ब्राह्मण है, जो धर्म और नैतिकता का चोला ओढ़कर समाज को छलने का काम करता है। डायरी के माध्यम से पाठक पंडित के भीतर छुपे पाखंड को देखते हैं। वह उपदेश भले ही त्याग, संयम और धर्म का देता है, पर स्वयं लालच, कामना और मिथ्याचार में लिप्त रहता है।

प्रेमचंद ने इस कथा में धर्म के वास्तविक उद्देश्यों-सत्य, करुणा और परोपकार की पुनर्स्थापना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि धर्म किसी भी प्रकार के छल, अन्याय और शोषण का साधन नहीं बनना चाहिए। पंडित मोटेराम जैसे पात्रों के माध्यम से लेखक यह संदेश देते हैं कि समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड न केवल नैतिक पतन का कारण है, बल्कि जनता की सामाजिक चेतना को भी कुंद कर देता है। कथानक के अंत में मोटेराम का पाखंड उजागर हो जाता है और पाठक यह समझ पाते हैं कि सच्चा धर्म आडंबर

नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता है। “**बात करने में मैं पक्का फिकैत हूँ। बस यही समझ लो कि कोई मुझे निमन्त्रण भर दे दे, फिर मैं अपनी बातों से ज्ञान घोलता हूँ, वेदों-शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करता हूँ कि क्या मजाल जो यजमान उल्लू न हो जाए।... अगर पूछो कि क्यों पण्डित मोटेराम शास्त्री, आपने इन विद्याओं को पढ़ा भी है? तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा। इन विद्याओं का क्या रोना, हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरे लण्ट हैं, निरक्षर महान : लेकिन फिर भी किसी बड़े-से-बड़े पुस्तकचाटू, शास्त्रघोटू पण्डित का सामना करा दो, चपेट न दूँ तो मोटेराम नहीं।”⁶ यह कथन कहानी की मूल भावना का सार है। इस प्रकार, प्रेमचंद ने इस रचना के माध्यम से धार्मिक दृष्टि के नाम पर फैल रहे पाखंड का विरोध कर समाज-सुधारक दृष्टिकोण का परिचय दिया है।**

यथार्थवाद और सामाजिक दायित्व

प्रेमचंद के कथा-साहित्य का केंद्रीय स्वर यथार्थवाद और सामाजिक दायित्व की चेतना है। उन्होंने अपने समय की जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को सजीव रूप से चित्रित करते हुए साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज-सुधार का उपकरण बनाया। उनकी कहानियों में कृषक जीवन की दयनीयता, श्रमिक वर्ग की पीड़ा, स्त्री-विमर्श और जातिगत विषमता जैसे यथार्थबोधक विषय प्रमुखता से स्थान पाते हैं।

‘कफन’ जैसी कहानी में प्रेमचंद ने गरीबी, बेरोजगारी और मानवीय संवेदनशून्यता का मर्मस्पर्शी चित्रण कर यह दिखाया है कि सामाजिक संरचना की विफलता किस प्रकार मानव मूल्यों के क्षरण का कारण बनती है। वहीं ‘सद्गति’ कहानी में उन्होंने दलित-वंचित समुदाय के शोषण और धार्मिक पाखंड की कठोर आलोचना की है। प्रेमचंद के पात्र आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं; वे संपूर्ण मानव समाज की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं।

प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं कि लेखक का दायित्व केवल सौंदर्यबोध तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज की विसंगतियों को उजागर कर सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना चाहिए। वे मानते हैं कि साहित्य को जीवन के कटु यथार्थ से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है-“**मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद अपनी समझ में नहीं आता। किसी न किसी रूप में वह अपने ही आलोचना किया करता है, अपने ही मनो-रहस्य खोला करता है। मानव-संस्कृति का विकास ही इसीलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। आध्यात्म और दर्शन की भाँति साहित्य भी इसी खोज में लगा हुआ है, अन्तर इतना ही है कि वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनन्दप्रद बना देता है, इसलिए आध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए हैं, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए।”⁷ इस प्रकार प्रेमचंद का कथा-साहित्य यथार्थवाद और सामाजिक दायित्व का अद्भुत समन्वय है, जो आज भी प्रासंगिक है।**

निष्कर्ष

प्रेमचंद का कथा-साहित्य भारतीय समाज की वास्तविकताओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है और मानवीय मूल्यों की स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करता है। उनकी कहानियों में सामाजिक सुधार, नैतिक जागरूकता, नारी चेतना और धार्मिक पाखंड के विरोध जैसे विविध पक्षों पर स्पष्ट दृष्टि मिलती है। उन्होंने यह दिखाया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर विचार करने और सुधार का मार्ग प्रशस्त करने का प्रभावी माध्यम है। 'पंच परमेश्वर' और 'नमक का दरोगा' जैसी कहानियों में न्याय और नैतिकता का महत्त्व सामने आता है, जबकि 'घासवाली' और 'महरी' जैसी रचनाओं में नारी की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और पारिवारिक भूमिका की महत्ता रेखांकित होती है। 'पंडित मोटेराम की डायरी' और 'सद्गति' जैसी कहानियाँ धार्मिक आडंबर और सामाजिक शोषण की कठोर आलोचना करती हैं। प्रेमचंद का यथार्थवाद केवल घटनाओं का चित्रण नहीं है, बल्कि समाज के प्रति ज़िम्मेदारी निभाने का प्रयास भी है। उनकी कहानियाँ यह सिखाती हैं कि साहित्य को सामाजिक चेतना को जाग्रत करने और मानवीय संवेदनाओं को मज़बूत करने में सहायक बनना चाहिए। इस प्रकार प्रेमचंद का साहित्य आज भी पाठकों को नैतिक शिक्षा, सामाजिक विचार और प्रेरणा प्रदान करता है।

संदर्भ सुची

1. प्रेमचंद, 'कुछ विचार', भाग-1, सरस्वती प्रेस, बनारस, संस्करण-1945, पृष्ठ सं- 6
2. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/NamakKaDarogaMunshiPremchand.php>
3. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/BareyGharKiBetiMunshiPremchand.php>
4. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/MehriMunshiPremchand.php>
5. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/GhaswaliMunshiPremchand.php>
6. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/PanditMoteramKiDiaryMunshiPremchand.php>
7. प्रेमचंद, मानसरोवर भाग-1, भूमिका, हिंदी कोश, <https://www.hindikosh.in>, पृष्ठ सं- 4

मीनाक्षी कन्नन

छात्रा- कक्षा: बी.कॉम
विभाग: लेखांकन एवं वित्त
शेवेलियर टी. थॉमस
एलिजाबेथ महिला
महाविद्यालय
चेन्नई-600011
संपर्क
kmeenakshi812@gmail.com

प्रेमचंद के कथा-साहित्य में किसान जीवन का यथार्थ चित्रण

शोध सारांश

प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से किसानों की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। 'गोदान', 'पूस की रात', 'कफन', 'सद्गति' और 'ठाकुर का कुआँ' जैसी रचनाएँ भारतीय किसानों की गरीबी, शोषण, सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव एवं आत्म-संघर्ष को उजागर करती हैं। प्रेमचंद का साहित्य किसानों के जीवन की बहुआयामी जटिलताओं को न केवल यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत करता है, बल्कि उसमें मानवीय करुणा, सहानुभूति और सामाजिक चेतना का स्पष्ट संचार भी करता है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य प्रेमचंद की कृतियों के माध्यम से किसानों की दुर्दशा, संघर्षशीलता और आत्मसम्मान की भावना का गहन अध्ययन प्रस्तुत करना है। शोध में यह भी विश्लेषित किया गया है कि किस प्रकार ज़मींदारी प्रथा, सामंतवाद, औपनिवेशिक शोषण एवं जाति-व्यवस्था ने ग्रामीण किसानों के जीवन को जकड़ रखा था। प्रेमचंद की रचनाएँ किसानों के जीवन-संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के विमर्श से जोड़ते हुए भारतीय समाज में समता, न्याय और मानवाधिकार की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

यह शोध-पत्र प्रेमचंद की कथा-दृष्टि को सामाजिक यथार्थवाद और साहित्यिक प्रतिबद्धता के संदर्भ में मूल्यांकित करता है। इसके माध्यम से किसानों के जीवन-संघर्ष की साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक सुसंगत और समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद 2. किसान जीवन 3. सामाजिक यथार्थवाद 4. जाति व्यवस्था 5. ज़मींदारी प्रथा 6. औपनिवेशिक शोषण 7. आत्म-संघर्ष 8. आर्थिक शोषण

मूल शोध

भारतीय समाज में किसान वर्ग सदैव ही कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। किंतु औपनिवेशिक शासन काल, ज़मींदारी प्रथा और सामाजिक संरचनाओं ने किसानों की स्थिति को अत्यंत जटिल एवं दयनीय बना दिया। किसानों का शोषण केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी होता रहा है। इस पृष्ठभूमि में प्रेमचंद का साहित्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन की यथार्थपरक प्रस्तुति करते हुए किसान वर्ग के दुःख-दर्द, संघर्षशीलता और जिजीविषा को साहित्य के केंद्र में स्थापित किया। प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य में न केवल इन परिस्थितियों का यथार्थवादी चित्रण किया है, बल्कि किसानों की आंतरिक मनोस्थिति, आशाएँ, संघर्ष और आत्मसम्मान को भी अत्यंत संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है।

उनकी रचनाएँ- 'गोदान', 'पूस की रात', 'कफन', 'सद्गति' और 'ठाकुर का कुआँ' में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि किस प्रकार सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव, ज़मींदारी शोषण और औपनिवेशिक सत्ता के गठजोड़ ने

किसान जीवन को विषम परिस्थितियों में धकेल दिया। प्रेमचंद के साहित्य में किसानों की बहुआयामी समस्याएँ झलकती हैं। उनकी दृष्टि केवल करुणा तक सीमित नहीं है; वे किसानों की वर्ग-चेतना, स्वाभिमान और आत्म-संघर्ष को रचनात्मक रूप से उजागर करते हैं।

“प्रेमचंद ने अतीत का गौरव-गान नहीं किया और न भविष्य के लिए हैरतअंगेज़ कल्पना की। वे पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ज़मीनी हकीकत, यानि वर्तमान समय की अवस्था का विश्लेषण करते रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-वे शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित बदहाल किसानों की आवाज़ थे, पर्दे में कैद पद-पद पर लांछित असहाय नारी-जाति की महिमा के वकील थे। गरीबों और बेकसों के महत्त्व के प्रचारक थे।”¹

प्रेमचंद का साहित्य भारतीय ग्रामीण समाज के जटिल और बहुस्तरीय यथार्थ का एक सूक्ष्म समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उनकी लेखनी केवल किसानों की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण भर नहीं करती, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की गहन पड़ताल भी करती है, जिनके अंतर्गत यह दुर्दशा आकार लेती है। प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया कि ज़मींदारी प्रथा, जातिगत भेदभाव, औपनिवेशिक शोषण और पितृसत्तात्मक सत्ता-संबंध ये सभी तत्त्व मिलकर किसानों, स्त्रियों और वंचित वर्गों को स्थायी रूप से असहाय और उत्पीड़ित स्थिति में बनाए रखते हैं। उनकी रचनाएँ यह भी दर्शाती

हैं कि सामाजिक अन्याय केवल बाह्य ही नहीं, बल्कि पूर्ण आंतरिक स्वीकृति और सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा भी पुष्ट होता है। 'गोदान' का होरी अथवा 'कफन' का घीसू-माधव, दोनों ही पात्र इन व्यवस्थागत शोषण के जीवंत उदाहरण हैं। प्रेमचंद का लेखन इस त्रासदी को केवल करुणा के स्तर पर नहीं, बल्कि सत्ता-संबंधों और वर्ग-संघर्ष की चेतना के साथ विश्लेषित करता है। इस दृष्टि से उनका साहित्य सामाजिक परिवर्तन और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना की वैचारिक भूमि तैयार करता है।

किसान जीवन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत का कृषिप्रधान समाज लंबे समय तक आत्मनिर्भर और सामुदायिक आधार पर आधारित रहा, किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने इसकी सामाजिक-आर्थिक संरचना को छिन्न-भिन्न कर दिया। स्थायी बंदोबस्त (1793) जैसी भू-राजस्व प्रणालियों ने ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया, जबकि किसान भूमिहीन काश्तकार बनकर रह गए। भूमि से विस्थापन, अत्यधिक लगान, साहूकारी कर्ज़ और फसल की असुरक्षा ने किसान को शोषण के चक्रव्यूह में फंसा दिया। प्रेमचंद ने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने कथा-साहित्य की आधारशिला बनाया।

'गोदान' उपन्यास के नायक होरी का चरित्र इस ऐतिहासिक यथार्थ का मूर्त रूप है। वह पूरी उम्र भूमि के स्वामित्व के स्वप्न को लेकर जीता है, किंतु सामाजिक और आर्थिक शोषण के दबाव

में निरंतर टूटता चला जाता है। प्रेमचंद का दृष्टिकोण केवल करुणा की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उस शोषणकारी ढांचे की भी विवेचना करते हैं, जो किसान को निम्नतम जीवन स्थिति में बनाए रखता है। प्रेमचंद के कथा-साहित्य में किसान का जीवन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, जातिगत शोषण और मानवीय गरिमा की जटिलताओं से भी घिरा हुआ है। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से उस ऐतिहासिक अन्याय की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जो सदियों से किसानों पर थोप दिया गया था। इस दृष्टि से प्रेमचंद का साहित्य औपनिवेशिक भारत के किसान जीवन का न केवल कलात्मक दस्तावेज़ है, बल्कि सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य भी है।

“प्रेमचंद अपने सर्जनात्मक साहित्य में भी अपने विचारों का प्रचार करते रहे हैं। उनकी रचनाओं का उद्देश्य प्रजातांत्रिक भारत की स्थापना करना रहा है, इसलिए उन्होंने एक तरफ साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया है, दूसरी तरफ सामंतवादी सामाजिक परंपराओं पर भी चोट की है। वैसे कई बार प्रेमचंद किसी एक का सहारा लेकर भी दूसरे का विरोध कर देते हैं।”²

इसके अतिरिक्त, प्रेमचंद किसानों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी बड़ी सूक्ष्मता से उजागर करते हैं। किसानों की निरंतर असुरक्षा, जीवन की अनिश्चितता, कर्ज़ के भार और सामंतवादी-औपनिवेशिक शोषण ने उनके भीतर एक प्रकार की नियति-स्वीकार्यता और

आत्मसमर्पण की भावना को जन्म दिया था। 'पूस की रात' कहानी का हल्कू ठंड से काँपते हुए खेत की रखवाली करने को विवश है, किंतु उसके भीतर विरोध या विद्रोह की क्षमता नहीं बचती। इस प्रकार प्रेमचंद ने किसान जीवन के बहुआयामी पक्षों, आर्थिक शोषण, सामाजिक पराधीनता और मनोवैज्ञानिक निराशा का यथार्थ चित्रण किया है, जो तत्कालीन भारतीय ग्राम्य जीवन की ऐतिहासिक समझ के लिए अनिवार्य है।

प्रेमचंद की रचनाओं में किसान जीवन का चित्रण

1. 'गोदान' में किसान जीवन का यथार्थ

प्रेमचंद का उपन्यास 'गोदान' (1936) भारतीय किसान जीवन के बहुआयामी यथार्थ का सर्वाधिक प्रामाणिक और संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत करता है। इस कृति में नायक होरी भारतीय कृषक समाज का प्रतीकात्मक चरित्र है, जिसकी साधारण जीवन-आकांक्षाएँ और सतत संघर्ष औपनिवेशिक भारत की विषम सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के दुष्परिणामों को उद्घाटित करती हैं। होरी की जीवन यात्रा केवल व्यक्तिगत कथा नहीं है, बल्कि उस समूचे कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व है, जो ज़मींदारी शोषण, साहूकारी उत्पीड़न, जातिगत अवरोध और सामाजिक रूढ़ियों के बीच पिसता रहा है।

प्रेमचंद ने कृषक जीवन की त्रासदी को केवल आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार

सामाजिक दबाव, धार्मिक आडंबर और मान-सम्मान की रूढ़ धारणाएँ भी किसान की दयनीय दशा को गहराती हैं। होरी का सपना- एक गाय का स्वामित्व, ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन में न केवल आर्थिक समृद्धि का, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। किंतु ऋणग्रस्तता, प्राकृतिक विपदाएँ, पारिवारिक कलह और जातिगत शोषण की बहुल स्तरीय बाधाएँ उसके इस स्वप्न को निरंतर छिन्न-भिन्न करती रहती हैं।

'गोदान' की महत्ता इस बात में निहित है कि प्रेमचंद ने किसान के आर्थिक शोषण के साथ-साथ उसके आत्म-संघर्ष, मानसिक संत्रास और सांस्कृतिक अस्मिता के क्षरण को भी गंभीरता से रेखांकित किया है। होरी के माध्यम से वे उस ऐतिहासिक संक्रमणकाल का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जब भारतीय ग्रामीण समाज औपनिवेशिक शोषण, ज़मींदारी अत्याचार और सामाजिक विघटन की चपेट में था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसान की समस्या केवल आर्थिक पुनर्वितरण से हल नहीं होगी, जब तक सामाजिक न्याय, जागरूकता और स्वाभिमान की पुनर्रचना नहीं हो जाती।

“गोबर दूध के लिए तरस-तरस रह जाता है। इस उमिर में न खाया-पिया, तो फिर कब खाएगा? साल-भर भी दूध पी ले, तो देखने लायक हो जाए। बछ्खे भी अच्छे बैल निकलेंगे। दो सौ से कम की गोंई न होगी। किर गऊ से ही तो द्वार की सोभा है। सबेरे-सबेरे गऊ के दर्सन हो जायँ तो क्या कहना! न जाने कब यह साध पूरी

होगी, कब वह सुभ दिन आएगा! हर एक गृहस्थ की भौंति होरी के मन में भी गरु की लालसा चिरकाल से संचित बनी आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएँ उसके नन्हे-से हृदय में कैसे समाती।”³

इस संदर्भ में आलोचक रामविलास शर्मा का यह कथन दृष्टव्य है-“प्रेमचंद ने जब ‘गोदान’ लिखा था, तब वह खुद भी कर्ज़ में थे। ‘गोदान’ की मूल समस्या ऋण की समस्या है। इस उपन्यास में किसानों के साथ मानो वह आपबीती भी कह रहे हों। किसानों के जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर वह उपन्यास लिख चुके थे- ‘प्रेमाश्रम’ में बेदखली और इजाफा लगान पर, ‘कर्मभूमि’ में बढ़ते हुए आर्थिक संकट और किसानों की लगानबन्दी की लड़ाई पर, लेकिन कर्ज़ की समस्या पर उन्होंने विस्तार से कोई उपन्यास न लिखा था। ‘गोदान’ लिखकर उन्होंने किसान की उस समस्या पर प्रकाश डाला, जो आये दिन उनके जीवन को सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है।”⁴

प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से भारतीय किसान की सामाजिक चेतना और आर्थिक दुर्दशा की जो तस्वीर प्रस्तुत की है, वह केवल साहित्य नहीं, बल्कि भारतीय समाजशास्त्र का एक प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

2. ‘पूस की रात’ में किसानों की असहायता

प्रेमचंद की कहानी ‘पूस की रात’ भारतीय

किसान की आर्थिक लाचारी और जीवन-संघर्ष का अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। इस कथा का नायक हल्कू, जो एक साधारण कृषक है, कर्ज़ और गरीबी के बोझ तले दबा हुआ है। ठिठुरती ठंड की रात में खेत की रखवाली करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। फटी-पुरानी चादर और कमज़ोर शरीर के साथ वह खेत की मेड़ पर सोने को मजबूर होता है। उसके सामने विकल्प भी सीमित हैं-अगर वह रखवाली न करे, तो जानवर फसल नष्ट कर देंगे और अगर करे, तो ठंड उसे तोड़कर रख देगी। अंततः वह अपनी विवशता के आगे हार मान लेता है और उसकी मेहनत की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है।

“मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर-मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है।”⁵ इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल आर्थिक असमानता का यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि किस तरह समाज व्यवस्था ने किसानों को विकल्पहीन बना दिया है। हल्कू के संवादों और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व के माध्यम से लेखक किसान की आंतरिक पीड़ा और उसके टूटते स्वाभिमान को उजागर करते हैं। यह रचना स्पष्ट करती है कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा और आत्मसम्मान को भी छीन लेती है।

डॉ. रामविलास शर्मा के शब्दों में-“प्रेमचन्द उन लेखकों में से हैं जिनकी रचनाओं में से बाहर

के साहित्य-प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाया है; हमारे देश के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गौरव दिया है।”⁶

3. ‘कफन’ में अत्यधिक गरीबी का चित्रण

कहानी ‘कफन’ भारतीय किसान जीवन की चरम आर्थिक दुरवस्था और उसके कारण उत्पन्न नैतिक विघटन का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत करती है। घीसू और माधव जैसे पात्र सामान्य अर्थों में केवल आलसी या निष्ठुर नहीं हैं, बल्कि वे उस सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के उत्पाद हैं, जिसने वर्षों के शोषण, उपेक्षा और अभाव के चलते उनके भीतर मानवीय संवेदनाओं को कुंठित कर दिया है। कहानी की केंद्रीय घटना- पत्नी के निधन पर कफन के लिए जुटाए पैसे से शराब पीना, केवल एक व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है, जहाँ निरंतर गरीबी और असहायता ने जीवन-मूल्यों की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया है।

प्रेमचंद यहाँ गरीबी को केवल आर्थिक संकल्पना के रूप में नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि इसे जीवन-दृष्टि, संबंधों और नैतिकताओं को भी प्रभावित करने वाली सर्वग्रासी शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। घीसू और माधव का व्यवहार उनके सामाजिक परित्याग और व्यवस्था द्वारा उपेक्षित जीवन का प्रतिफल है। इस प्रकार ‘कफन’ किसान जीवन की उस त्रासदी का उद्घाटन करता है, जहाँ आर्थिक विषमता ने मानवीय गरिमा और नैतिकता दोनों को विस्थापित कर दिया है।

“सबरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, तो उसकी स्त्री टण्डी हो गयी थी। उसके मुँह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। पथराई हुई आँखें ऊपर टँगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था।”⁷

किसानों का आत्म-संघर्ष और स्वाभिमान

प्रेमचंद के कथा-साहित्य में किसानों का आत्म-संघर्ष और स्वाभिमान न केवल उनके पात्रों की आंतरिक विशेषता है, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन के मूलभूत चारित्रिक गुण का भी प्रतीक है। औपनिवेशिक शासन, ज़मींदारी प्रथा और साहूकारी व्यवस्था के निरंतर शोषण के बावजूद प्रेमचंद के कृषक पात्र अपनी मानवीय गरिमा को बनाए रखने का सतत प्रयास करते हैं। उनके भीतर की यह आत्मशक्ति मात्र आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का संघर्ष भी है।

‘गोदान’ का होरी प्रेमचंद की इस विचारधारा का सबसे प्रखर उदाहरण है। यद्यपि वह पूरे जीवन साहूकारों, महाजनों और पंडितों के दोहरे शोषण से जूझता है, फिर भी अपने ‘किसान धर्म’ का परित्याग नहीं करता। उसका आत्म-संघर्ष केवल भूमि के स्वामित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार, परंपराओं और मान्यताओं की रक्षा में भी है। इसी प्रकार ‘पूस की रात’ का हल्कू अथक परिश्रम और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी अपने श्रम की गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखता है। प्रेमचंद का यह चित्रण स्पष्ट करता है कि किसानों के जीवन में संघर्ष केवल बाह्य नहीं,

बल्कि आंतरिक है। यह उस आत्मबल का संघर्ष है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य की आस्था और अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखता है।

प्रेमचंद का साहित्य इस बोध को समाज के समक्ष लाकर यह स्थापित करता है कि किसान केवल दया और सहानुभूति का पात्र नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए सामाजिक जागरूकता का वाहक भी है। उनका यह दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन की संभावना का संकेतक है, जहाँ किसान अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के प्रति सचेत होकर नई सामाजिक संरचना की आधारशिला रख सकता है। प्रेमचंद का यह साहित्यिक प्रयास भारतीय किसान के स्वाभिमान और संघर्षशीलता को ऐतिहासिक व सामाजिक संदर्भों में स्थायी मान्यता प्रदान करता है।

निष्कर्ष

प्रेमचंद का कथा-साहित्य भारतीय किसान जीवन का एक यथार्थपूर्ण व कालजयी दर्पण है, जो न केवल उनके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघर्षों का चित्रण करता है, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं की गहराइयों को भी उद्घाटित करता है। प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि भारतीय किसान मात्र आर्थिक शोषण का शिकार नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा जीवंत इकाई है, जो अपनी अस्मिता, स्वाभिमान और सामाजिक सम्मान के लिए सतत

संघर्षरत है।

‘गोदान’, ‘पूस की रात’, ‘कफन’ जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने किसानों की आत्मनिर्भरता, श्रमशीलता और सांस्कृतिक जड़ताओं के बीच उनके द्वंद्व को उजागर किया है। प्रेमचंद के कृषक पात्र न केवल सामाजिक अन्याय, जाति व्यवस्था, ज़मींदारी शोषण और औपनिवेशिक दमन का सामना करते हैं, बल्कि वे अपनी मानव गरिमा की रक्षा के लिए भी संघर्ष करते दिखाई देते हैं। यह आत्म-संघर्ष भारतीय समाज की उस जीवटता का प्रतीक है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक अस्मिता बनाए रखती है।

प्रेमचंद की दृष्टि केवल समस्याओं के चित्रण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह समाज को चेतना, जागरूकता और परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। अतः प्रेमचंद का कथा-साहित्य निःसंदेह भारतीय समाज में यथार्थवाद, सामाजिक न्याय और मानवीय करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी प्रासंगिक एवं प्रेरणादायक बना हुआ है। उनका साहित्य भविष्य में भी किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु बौद्धिक व सामाजिक विमर्श को दिशा प्रदान करता रहेगा।

संदर्भ सूची

1. <https://nayidhara.in/gadya-dhara/article-about-significance-of-premchand-in-society-by-ramshobhit-prasad-singh-nayi-dhara/>

2. प्रो. रामबक्ष, प्रेमचंद और भारतीय किसान, संस्करण-2012, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 97
3. प्रेमचंद, गोदान, मनोज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण-1998, पृष्ठ सं- 6
4. डॉ. रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, मेहरचन्द मुन्शीराम, दिल्ली, प्रथम संस्करण-1952, पृष्ठ सं- 115
5. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/PoosKiRaatMunshiPremchand.php>
6. डॉ. रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, मेहरचन्द मुन्शीराम, दिल्ली, प्रथम संस्करण-1952, पृष्ठ सं- 5
7. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/KafanMunshiPremchand.php>

डॉ. ए. तस्लीम बानू

सहायक प्राध्यापिका एवं
विभागाध्यक्ष
(हिंदी विभाग)
शेवेलियर टी. थॉमस
एलिजाबेथ महिला
महाविद्यालय
चेन्नई-600011
संपर्क
thasleembanu@cttewc.edu.in

प्रेमचंद के बाल-साहित्य में जीवन मूल्य

शोध सारांश

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के यथार्थवादी लेखकों में अग्रणी स्थान रखते हैं, जिनका साहित्य भारतीय समाज की सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक जटिलताओं को यथार्थपरक दृष्टि से उद्घाटित करता है। यद्यपि उनका बाल-साहित्य सीमित मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी उसकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और शिक्षात्मक महत्त्व निर्विवाद है। प्रेमचंद की बाल कहानियाँ जैसे- 'ईदगाह', 'बड़े भाई साहब', 'गुल्ली डंडा', 'दो बैलों की कथा' आदि बच्चों के नैतिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास को पोषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन कथाओं में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ मूल्य जैसे परोपकार, कर्तव्यपरायणता, सहानुभूति, आत्मनिर्भरता एवं अनुशासन को सहज व सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद का कथा-साहित्य बाल-मनोविज्ञान की सूक्ष्म समझ के साथ बच्चों की जिज्ञासा, संवेदनशीलता एवं तार्किकबोध को जाग्रत करता है। उनके पात्रों एवं प्रसंगों के माध्यम से बाल पाठकों को समाज के विविध पक्षों से परिचित कराते हुए, सामाजिक चेतना एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया गया है। यह शोधालेख प्रेमचंद की बाल कहानियों का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित करता है कि उनका बाल-साहित्य वर्तमान समय में भी नैतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय संवेदनाओं के प्रसार हेतु अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. बाल-साहित्य
3. नैतिक-शिक्षा
4. बाल-मनोविज्ञान
5. यथार्थवाद
6. सामाजिक चेतना
7. कथा-साहित्य
8. जीवन मूल्य
9. शिक्षाप्रद कहानी
10. मानवीय संवेदना

मूल शोध

प्रेमचंद की बाल कहानियाँ नैतिक मूल्यों, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने अपनी सरल भाषा, आकर्षक कथानक और जीवनोपयोगी संदेशों के ज़रिए बालकों के चरित्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद का बाल-साहित्य बाल-मनोविज्ञान की गहरी समझ और समाज के नैतिक आदर्शों को बालकों तक पहुँचाने के लिए एक प्रभावी प्रयास था। यह शोध इस क्षेत्र में भविष्य में और गहन अध्ययन की संभावनाओं को प्रकट करता है। इस आलेख में प्रेमचंद के बाल-साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी प्रमुख बाल कहानियों के गहरे अवलोकन के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि उनका साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम भी है।

“आम जीवन की जितनी परख और समझ प्रेमचंद को थी, उससे उन्होंने हिंदी साहित्य को नया रूप दिया। उनकी प्रत्येक रचना युवाओं को संदेश देती है। समय के अनुकूल कैसे जीना चाहिए और आनेवाली पीढ़ी के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित की जाये, इसे मुंशी प्रेमचंद से सीखा जा सकता है। उनकी रचनाएँ वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। गंभीर होकर विषयों को समझा जाये, तो सामाजिक सामंजस्य बनाना आसान होगा। मुंशी प्रेमचंद की ‘सेवासदन’ से लेकर ‘गोदान’ तक की यात्रा में सामाजिक, सांस्कृतिक,

राजनीति, आर्थिक और कृषक जीवन की समस्याओं को समझना आसान है।”¹

‘ईदगाह’

प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘ईदगाह’ भारतीय बाल-साहित्य की एक कालजयी रचना मानी जाती है, जो बच्चों की मासूम भावनाओं और सामाजिक यथार्थ का संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कहानी एक अनाथ बालक हामिद के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। ईद के मेले में जहाँ अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, वहीं हामिद अपनी दादी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए चिमटा खरीदता है। यह चिमटा केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि हामिद के त्याग, सेवा-भावना और पारिवारिक उत्तरदायित्व की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बाल-मनोविज्ञान, करुणा और नैतिक मूल्यों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। ‘ईदगाह’ न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि बच्चों में संवेदनशीलता, त्याग और कर्तव्यबोध का विकास करने वाली शिक्षाप्रद रचना भी है।

प्रेमचंद का लेखन यह स्पष्ट करता है कि बच्चों की कहानियाँ केवल कल्पना या मनोरंजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके माध्यम से जीवनोपयोगी मूल्यों की स्थापना आवश्यक है। हामिद का चरित्र यह दर्शाता है कि बाल मन जितना सरल और स्वच्छ होता है, उतना ही उसमें सहानुभूति और सामाजिक समझ भी विकसित

हो सकती है। इस कहानी में गरीबी, वंचना और कष्ट के बावजूद मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान का जो भाव उभरकर आता है, वह बच्चों के लिए प्रेरक है। हामिद की दादी के प्रति श्रद्धा, कर्तव्यबोध और प्रेम यह इंगित करता है कि प्रेमचंद का बाल-साहित्य पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य भी करता है। उन्होंने अपने लेखन में बालकों की भावनात्मक दुनिया को जिस सूक्ष्मता से उकेरा है, वह आधुनिक बाल-साहित्य के लिए दिशानिर्देश स्वरूप है। 'ईदगाह' कहानी सामाजिक विषमता और आर्थिक संघर्ष के बीच मनुष्यत्व की विजय का प्रतीक है। यह रचना बालकों में न केवल नैतिक शिक्षा का संचार करती है, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराते हुए संवेदनशील नागरिक बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि 'ईदगाह' प्रेमचंद के बाल-साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में एक है, जो समय और परिवेश की सीमा से परे सार्वकालिक प्रासंगिकता रखती है। **“अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या, चिमटा! सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी-भाव से कहा-तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थीं; इसलिए मैंने इसे लिया।”**² यह अंश हामिद के त्याग और सेवा-भावना का सशक्त उदाहरण है, जहाँ वह अपनी दादी की कठिनाइयों को गहराई से समझते हुए अपनी इच्छाओं का बलिदान कर, स्वयं के लिए खिलौने न लेकर

उनकी सुविधा के लिए चिमटा क्रय करता है।

‘बड़े भाई साहब’

‘बड़े भाई साहब’ प्रेमचंद की एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं हृदयस्पर्शी हास्य-व्यंग्यात्मक कहानी है, जो भारतीय पारिवारिक जीवन के मूल्यों, शिक्षा की अवधारणा और भाईचारे की भावना का संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में दो भाइयों के भावनात्मक संबंधों के साथ-साथ शिक्षा को लेकर उनके भिन्न दृष्टिकोणों का गहरा विश्लेषण मिलता है। कथा छोटे भाई की दृष्टि से कही गई है, जो अपने बड़े भाई के साथ विद्यालय में पढ़ता है। बड़ा भाई गंभीर, अनुशासनप्रिय और शिक्षा को जीवन की सर्वोच्च पूँजी मानने वाला है। वह न केवल स्वयं कठोर परिश्रम करता है, बल्कि अपने छोटे भाई को भी निरंतर नसीहतें देता है कि वह खेल-कूद एवं शरारतों में समय नष्ट न करे। दूसरी ओर, छोटा भाई स्वभाव से चंचल एवं सहज है, जो खेल-कूद में अधिक रुचि रखता है, किंतु फिर भी अपनी कक्षा में प्रगति कर जाता है। इससे बड़ा भाई कहीं न कहीं भीतर ही भीतर असहज हो उठता है। कहानी का चरमबिंदु उस समय आता है, जब पतंग के पीछे भागते छोटे भाई के पीछे बड़ा भाई भी दौड़ पड़ता है। इस दृश्य में बड़े भाई के भीतर छुपे वात्सल्य, स्नेह और अपनत्व का स्पष्ट उद्घाटन होता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाया है कि अनुशासन और शिक्षा के प्रति आग्रह के साथ भी पारिवारिक संबंधों में प्रेम, त्याग और समझ सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी न केवल

बाल-साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है, बल्कि आज भी पारिवारिक मूल्यों की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।

कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्म समझ के साथ पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को उजागर किया है। बड़े भाई का व्यवहार मात्र कठोरता नहीं है, बल्कि उसके भीतर छुपी असुरक्षा, ज़िम्मेदारी और छोटे भाई के प्रति असीम स्नेह का प्रतीक भी है। छोटे भाई की चंचलता और अकादमिक सफलता, बालकों के सहज विकास और सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह कहानी भारतीय समाज की उस परंपरा को भी प्रतिबिंबित करती है, जहाँ बड़े भाई की भूमिका एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मानी जाती है। इसके माध्यम से प्रेमचंद शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही, वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों, संबंधों की समझ और मनुष्यता का विकास भी है। इस दृष्टि से 'बड़े भाई साहब' केवल एक व्यंग्यात्मक बाल कहानी नहीं, बल्कि भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की एक जीवंत अभिव्यक्ति भी है, जो आज भी पाठकों को विचार करने के लिए प्रेरित करती है। **“सालाना इस्तेहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दरजे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, आपकी**

वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दरजे में अव्वल भी हूँ।”³

यह अंश छोटे भाई की उस मानसिकता को दर्शाता है, जहाँ वह पढ़ाई में पीछे रहने के बावजूद खेल-कूद में आगे रहने को अपनी खुशी मानता है। प्रेमचंद बच्चों की मानसिकता और भावनाओं को भली-भाँति समझते थे। 'बड़े भाई साहब' कहानी में छोटे भाई की स्वतंत्रता की चाह और बड़े भाई की अनुशासनप्रियता के बीच का द्वंद्व सूक्ष्मता से उकेरा गया है। यह कहानी दर्शाती है कि बालक स्वाभाविक रूप से उत्सुक, चंचल और स्वतंत्र होते हैं, जबकि सामाजिक व पारिवारिक अपेक्षाएँ उन पर अनुशासन और उत्तरदायित्व का दबाव बनाती हैं। प्रेमचंद ने इस अंतर्विरोध को अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थपरकता से प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस कथा के माध्यम से लेखक बाल-मनोविज्ञान की बारीकियों को उजागर करते हुए शिक्षा और नैतिकता के संबंध पर भी विचारोत्तेजक विमर्श प्रस्तुत करते हैं।

गुल्ली डंडा

'गुल्ली डंडा' प्रेमचंद द्वारा रचित केवल एक ग्रामीण खेल की कथा नहीं है, बल्कि यह कहानी भारतीय समाज की गहरी सामाजिक चेतना, बचपन की अमिट स्मृतियों और वर्गभेद के विरोध में व्यक्त भावनात्मक टिप्पणी है। इस कहानी का

मुख्य पात्र लेखक स्वयं है, जो वर्षों बाद अपने गाँव लौटकर बाल्यकाल के प्रिय खेल 'गुल्ली डंडा' को पुनः जीने का प्रयास करता है। वह अपने बचपन के मित्र गयारसिया की खोज करता है, जो एक निम्न जाति (चमार) से संबंध रखने के बावजूद अद्भुत प्रतिभा, स्वाभिमान और निष्पक्षता का प्रतीक था। बाल्यावस्था में जातिगत भेदभाव और सामाजिक दूरी के कारण दोनों के संबंध सीमित थे। वर्षों बाद पुनर्मिलन के समय गया मज़दूरी कर थका-हारा होने के बावजूद खेल के लिए तैयार होता है और लेखक को पुनः पराजित करता है। इस अनुभव से लेखक की अंतरात्मा झकझोर उठती है और उसे यह अहसास होता है कि सच्ची प्रतिभा जाति, वर्ग और सामाजिक प्रतिष्ठा की सीमाओं से परे होती है।

प्रेमचंद की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज और बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है। उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी भाषिक तत्त्वों का सुंदर समन्वय कर कहानी को जीवंत बनाया है। 'गुल्ली डंडा' में न केवल पारंपरिक खेलों की सरलता और बाल-सुलभ आनंद अभिव्यक्त हुआ है, बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिक बोध, समानता और मानवीय मूल्यों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी मिलती है। यह कहानी बाल-साहित्य को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जीवन मूल्यों के संप्रेषण का प्रभावी माध्यम सिद्ध करती है। प्रेमचंद का यह प्रयास भारतीय बाल-साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। "हमारे अंग्रेज़ी दोस्त मानें या न मानें, मैं तो

यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ, तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ।"⁴

‘दो बैलों की कथा’

‘दो बैलों की कथा’ एक भावनात्मक, प्रेरणादायक और प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें प्रेमचंद ने दो बैलों, हीरा और मोती के माध्यम से किसान समाज के शोषण, आत्मसम्मान, श्रम और विद्रोह का गहरा चित्रण किया है। कहानी शुरू होती है झूरी नामक एक किसान से, जिसके पास दो बैल हैं- हीरा और मोती। दोनों बैल मेहनती, समझदार और अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार होते हैं। लेकिन झूरी एक दिन बैलों को अपने मायके, अपने साले गया के यहाँ भिजवा देता है। लेकिन हीरा और मोती के लिए यह एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है। गया के घर हीरा और मोती से अत्यधिक काम लिया जाता है, बिना उचित चारा-पानी के। उन्हें पीटा जाता है, उन पर लाठी चलाई जाती है। लेकिन दोनों बैल अपने आत्मसम्मान के साथ सब कुछ सहते रहते हैं। एक दिन हद हो जाती है। दोनों बैल गुस्से में आकर हल तोड़ देते हैं, खेत में गड्ढे कर देते हैं और फिर खेत से भाग जाते हैं। यह प्रेमचंद के पात्रों का विद्रोही स्वभाव दर्शाता है- चाहे वह इंसान हों या जानवर। रास्ते में दोनों एक-दूसरे की देखभाल करते हैं। जब हीरा एक पेड़ में फंस जाता है, तो मोती उसकी मदद करता है। यह दिखाता है कि उनका आपसी प्रेम और सहयोग

कितना गहरा है। कई दिनों बाद दोनों बैल अपने मालिक झूरी के घर लौट आते हैं। झूरी उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। उसकी पत्नी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अब उन्हें अपना लेती है। हीरा और मोती झूरी के घर स्नेह और सम्मान के साथ रहने लगते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि पशु जीवन में भी विद्रोह और स्वाभिमान की भावना विद्यमान है। साथ ही, यह कथा भारतीय ग्रामीण जीवन, पशु-मानव संबंधों और किसान वर्ग की सामाजिक स्थिति का भी यथार्थपरक चित्रण करती है। प्रेमचंद की दृष्टि में पशु पात्र भी समाज की जटिलताओं और मानव मूल्यों के संवाहक बन जाते हैं, जो उनकी साहित्यिक विशेषता और यथार्थवाद की गहराई को उजागर करता है। “जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े, तो क्या चिंता! इतना तो हो ही गया कि नौ दस प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे”⁵.....“ज़रा देर में नाँदों में खली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी-दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।”⁶

निष्कर्ष

प्रेमचंद का बाल-साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन-मूल्यों, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण

है। उनकी कहानियाँ बाल पाठकों के भीतर कर्तव्यबोध, करुणा, संघर्षशीलता, आत्मबलिदान और आत्मसम्मान जैसे मानवीय गुणों का विकास व संचार करती हैं। ‘ईदगाह’ में हामिद की त्यागमय संवेदना, ‘बड़े भाई साहब’ में अनुशासन और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन की शिक्षा, ‘गुल्ली डंडा’ में बाल्यकाल की निश्छलता और ग्रामीण संस्कृति की झलक तथा ‘दो बैलों की कथा’ में पशु पात्रों के माध्यम से किसान वर्ग की पीड़ा का सजीव चित्रण। इन सभी रचनाओं में प्रेमचंद ने नैतिक मूल्यों की शिक्षा और सामाजिक सरोकारों को अत्यंत सहजता से प्रस्तुत किया है। इन कहानियों के पात्र, घटनाएँ और संदेश, बच्चों में नैतिक दृढ़ता, संवेदनशील दृष्टिकोण और मानवीय सहानुभूति का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि प्रेमचंद का बाल-साहित्य आज भी समकालीन शिक्षा, समाज और साहित्य में अत्यंत प्रासंगिक एवं प्रेरणास्पद बना हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का बाल-साहित्य न केवल भाषा की दृष्टि से सरल, सरस और आकर्षक है, बल्कि वह बच्चों के व्यक्तित्व-विकास और उन्हें उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संदर्भ सूची

1. <https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/ranchi/munshi-premchand-literature-touches-young-minds-srn>

2. प्रेमचंद, ईदगाह, अंतरा भाग-1, पाठ-1, कक्षा-11, (NCERT), पृष्ठ सं- 19
3. प्रेमचंद, बड़े भाई साहब, स्पर्श भाग-2, कक्षा-10 (NCERT), पृष्ठ सं- 47
4. मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, गुल्ली डंडा, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली-7, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 78
5. प्रेमचंद, दो बैलों की कथा, क्षितिज भाग-1 (NCERT), कक्षा-9, पृष्ठ सं- 16
6. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/DoBailonKiKathaMunshiPremchand.php>

डॉ. एस. कल्याणी

सहायक प्राध्यापिका एवं
हिंदी विभागाध्यक्ष
(शिफ्ट-2)
सेंट थॉमस महाविद्यालय
चेन्नई-600107
संपर्क
kalyanihindi@gmail.com

प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक चेतना : आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता

शोध सारांश

हिंदी साहित्य जगत में 'उपन्यास सम्राट' की उपाधि से अलंकृत प्रेमचंद की रचनाएँ भारतीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक वास्तविकताओं का यथार्थपरक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। उनके साहित्य में मूल्यों की सघनता, मानवीय संवेदनशीलता तथा सामाजिक चेतना का ऐसा समावेश है, जो आज के जटिल सामाजिक परिदृश्य में भी अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। उनके पात्रों में मानवीयता का अद्वितीय समावेश है, जो पाठकों में करुणा, सहानुभूति तथा विचारशीलता के भाव उत्पन्न करता है। प्रेमचंद की कथाओं का विषयवस्तु ग्रामोन्नयन, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति तथा समाज-सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण और कलात्मक रचनाशीलता के माध्यम से हिंदी कथा-साहित्य में महत्वपूर्ण वैचारिक नवाचार और दृष्टिकोणों का समावेश किया। उनकी कहानियाँ आज भी सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति तथा नैतिक मूल्यों के संवर्धन में सक्षम हैं। प्रेमचंद के पात्रों की जीवंतता, उनके संघर्षों की यथार्थता और उनकी संवेदनशीलता पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। उनके पात्र इतने स्वाभाविक और सजीव हैं कि वे पाठकों को अपने आत्मीय मित्र अथवा परिजनों जैसे प्रतीत होते हैं। यह शोध आधुनिक समाज की पृष्ठभूमि में प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक चेतना और आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण कर यह स्पष्ट करता है कि उनकी कहानियों के नैतिक और सामाजिक संदर्भ आज भी समाज के समकालीन विमर्शों को सुदृढ़ व समृद्ध करने में समर्थ हैं।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद 2. सामाजिक यथार्थ
 3. नैतिक मूल्य 4. मानवीय संवेदनशीलता
 5. ग्रामोत्थान 6. समाज-सुधार
 7. आधुनिक प्रासंगिकता 8. सच्ची सभ्यता
- मूल शोध

न्याय व समानता का प्रतीक : 'पंच परमेश्वर'

प्रेमचंद की कहानी 'पंच परमेश्वर' भारतीय ग्रामीण समाज की न्यायप्रियता, नैतिक आदर्श और मानवीय मूल्यों का सशक्त चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के माध्यम से प्रेमचंद न केवल सामाजिक यथार्थ का प्रस्तुतीकरण करते हैं, बल्कि नैतिक ज़िम्मेदारी और निष्पक्ष न्याय का भी आदर्श स्थापित करते हैं।

कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो गाढ़े मित्र होते हैं, अपने निजी मतभेदों को भूलकर पंच के रूप में निष्पक्ष निर्णय सुनाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिक साहस का संदेश दिया है। कहानी का घटनाक्रम इस प्रकार विकसित होता है कि जुम्मन शेख, जिन्होंने अपनी बूढ़ी खाला की संपत्ति अपने नाम करवाई थी, समय के साथ उनका भरण-पोषण करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में खाला अलगू चौधरी को पंच नियुक्त करती हैं। अलगू चौधरी, अपने हृदय में मानवीय दया और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध रखते हुए निष्पक्ष निर्णय देता है—“जुम्मन शेख...! पंचों

ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति-संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाय। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, तो हिब्बानामा रद्द समझा जाय।”¹

इस निर्णय से आहत होकर जुम्मन, अलगू को शत्रु मानने लगता है। कालांतर में जब एक अन्य विवाद में अलगू पक्षकार बनता है और जुम्मन पंच नियुक्त होता है, तब जुम्मन अपने व्यक्तिगत द्वेष को त्यागकर न्यायोचित निर्णय देता है—“अलगू चौधरी और समझू साहू। पंचों ने तुम्हारे मुआमले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने-चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया।”²

इसके उपरान्त जुम्मन का आत्मबोध स्पष्ट होता है, जब वह स्वीकार करते हुए कहता है—“भैया जबसे तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था; पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे

विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है।”³

इस कहानी में प्रेमचंद ने आदर्श और यथार्थ का ऐसा संतुलन प्रस्तुत किया है, जो आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। ‘पंच परमेश्वर’ केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय समाज की उस नैतिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो निष्पक्ष न्याय, सामाजिक समानता और मानवीय करुणा को सर्वोपरि मानती है। जुम्न और अलगू जैसे पात्र वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं, जो जीवन के निर्णयों में व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर नैतिकता और सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाने की शिक्षा प्रदान करते हैं। यह कहानी भारतीय सामाजिक जीवन के आदर्शबोध और यथार्थता का ऐसा सशक्त समन्वय प्रस्तुत करती है, जो आज भी उत्तनी ही अर्थवान और अनुकरणीय है।

सांप्रदायिक सद्भावना का संवाहक : ‘मुक्तिधन’

कहानी ‘मुक्तिधन’ भारतीय समाज में व्याप्त सांप्रदायिक संकीर्णता के उन्मूलन और मानवीय एकता की स्थापना का एक सशक्त साहित्यिक उदाहरण है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र, अमीर हिंदू महाजन दाऊदयाल और गरीब मुस्लिम किसान रहमान, धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद आपसी सद्भाव, विश्वास और मानवता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद इस कथा के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने में गहराई से जमी सांप्रदायिक दुर्भावना को चुनौती देकर, हिंदू-

मुस्लिम एकता की प्रासंगिकता और आवश्यकता का संदेश देते हैं।

कहानी में रहमान आर्थिक विपन्नता से जूझते हुए भी अपने प्राणों से प्रिय गौवंश को दाऊदयाल के हाथ बेचता है, जबकि कसाइयों से अधिक मूल्य मिलने की संभावना थी। वह इस निर्णय का औचित्य स्पष्ट करते हुए कहता है-“हजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं। इनके हाथ में 50 रु. को भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गये, नहीं तो ये सब ज़बरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत्त में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ। नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला-पोसा है। कसाइयों के हाथ कैसे बेच देता? सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे, उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर से एक अरज और है, अपने चरवाहे को डाँट दीजियेगा कि इसे मारे-पीटे नहीं।”⁴

यह संवाद न केवल रहमान के पशु-प्रेम को दर्शाता है, बल्कि उसके भीतर समाहित धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों का भी परिचायक है। अपनी माँ की हज यात्रा की पूर्ति हेतु पुनः दाऊदयाल से कर्ज लेने की विवशता, रहमान के चरित्र की करुणामय संवेदनशीलता को और गहराई देती है।

दूसरी ओर, दाऊदयाल प्रारंभ में एक कठोर महाजन की छवि लिए हुए हैं, किंतु रहमान की ईमानदारी, सद्भावना और व्यवहार-कुशलता से प्रभावित होकर वह समय-समय पर उसकी सहायता करता है। अंततः वह रहमान को मित्र कहकर संबोधित करते हुए स्पष्ट करता है-“**गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपये देता है, उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुम बहुत पहले ‘मुक्तिधन’ अदा कर चुके। अब भूलकर भी यह शब्द मुँह से न निकालना।**”⁵ यह कथन न केवल पात्रों के बीच के धार्मिक और सामाजिक विभाजनों के अंत का संकेत है, बल्कि यह प्रेमचंद की विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व करता है कि मानवीयता और करुणा, संप्रदाय से ऊपर है।

इस कथा में प्रेमचंद ने अमीर-गरीब, ऊँच-नीच तथा हिंदू-मुस्लिम भेदभाव को समाप्त कर एक आदर्श समाज की परिकल्पना की है। दाऊदयाल और रहमान जैसे पात्र भारतीय समाज में धार्मिक सद्भाव, नेकी, सहानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। इन पात्रों का जीवन-संघर्ष पाठकों को यह सिखाता है कि सत्य, ईमानदारी और मानवता के पथ पर चलकर सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत मुक्ति संभव है।

‘मुक्तिधन’ की प्रासंगिकता आज के मशीनी युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जहाँ सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएँ पुनः सिर उठा रही हैं। प्रेमचंद का यह साहित्यिक प्रयास हमें स्मरण कराता है कि धार्मिक सहिष्णुता

और मानवीय करुणा के माध्यम से ही समरस समाज का निर्माण संभव है। साथ ही यह कथा समकालीन पाठकों को यह बोध कराती है कि आर्थिक विषमता और धार्मिक विविधता के बावजूद मानवीय मूल्यों की रक्षा कर, हम सामाजिक न्याय एवं भाईचारे की भावना को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इस प्रकार ‘मुक्तिधन’ केवल ऐतिहासिक या साहित्यिक दस्तावेज़ नहीं, अपितु वर्तमान समय के लिए मार्गदर्शक भी है।

इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद सामाजिक समरसता, पारस्परिक सहयोग और नैतिक उत्तरदायित्व की महत्ता को रेखांकित करते हैं। ‘मुक्तिधन’ की कथा बताती है कि धार्मिक और आर्थिक सीमाएँ मनुष्य की करुणा, ईमानदारी और सच्चे मित्रभाव को पराजित नहीं कर सकतीं। आज के समाज में जहाँ धार्मिक, आर्थिक और सांप्रदायिक विभाजन निरंतर गहरे होते जा रहे हैं, वहाँ ‘मुक्तिधन’ की यह शिक्षा अत्यधिक सार्थक प्रतीत होती है। यही संदेश इसे कालजयी और शाश्वत बना देता है।

सच्ची सभ्यता का प्रतिपादक : ‘सभ्यता का रहस्य’

प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय समाज की जटिलताएँ, नैतिक संघर्ष और मानवीय मूल्यों की गहन पड़ताल मिलती है। उनकी कहानी ‘सभ्यता का रहस्य’ इसी परंपरा का सशक्त उदाहरण है, जिसमें लेखक ने सामाजिक विषमता और कथित सभ्यता की खोखली परिभाषा को उजागर किया है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्रों- राय

रतन किशोर (मजिस्ट्रेट) उर्फ राय साहब और उसका नौकर दमड़ी (एक साधारण कृषक) के आचार-व्यवहार के माध्यम से 'सभ्यता' के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डाला गया है।

राय साहब, जो एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी हैं, अपने आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु नकली दौरे दिखाते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। वे अपने कुल-मर्यादा और नैतिक मूल्यों से विमुख होकर केवल भौतिक लाभ की ओर आकृष्ट होते हैं। इसके विपरीत, दमड़ी एक निर्धन किसान है, जो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपने बैलों को स्नेहपूर्वक पालता है और उनकी देखभाल को जीवन का अहम हिस्सा मानता है। रायसाहब का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार सामाजिक पद और आर्थिक हैसियत के आधार पर व्यक्ति को सभ्य समझा जाता है, भले ही उसके कर्म अनैतिक हों।

लेखक स्वयं संकेत करते हैं—“**राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा, तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया।**”⁶ इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि राय साहब अपने नौकर की पद-प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जबकि दमड़ी के भीतर निहित मानवीय करुणा और पशु-प्रेम उसकी नैतिक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं।

कहानी का मूल निष्कर्ष लेखक के इस वाक्य में निहित है—“**आप बुरे-से बुरा काम करें, लेकिन**

अगर आप उस पर परदा डाल सकते हैं, तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटिलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं है, तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है।”⁷ यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी आधुनिक समाज में प्रचलित दोहरे मानदंडों को उजागर करती है, जहाँ संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति की अनैतिकता को 'सभ्यता' की ओट में छुपा दिया जाता है, जबकि निर्धन और ईमानदार व्यक्ति का नैतिक आचरण भी उपेक्षित कर दिया जाता है।

दमड़ी का चरित्र प्रेमचंद की मानवीय दृष्टि का प्रतीक है, जो आज के सामाजिक संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है। दमड़ी न केवल सत्य का उपासक है, बल्कि कुल-मर्यादा और आत्मसम्मान के लिए जोखिम उठाने में भी संकोच नहीं करता। उसका बैलों के प्रति प्रेम और ईमानदारी उसे 'सच्ची सभ्यता' का संवाहक बनाते हैं। इसके उलट राय साहब जैसे पात्र उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सत्ता और धनबल के सहारे समाज में सम्मानित तो होता है, परंतु नैतिक दृष्टि से खोखला रहता है।

अतः स्पष्ट है कि 'सभ्यता का रहस्य' कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह स्थापित किया है कि वास्तविक सभ्यता का आधार नैतिकता, करुणा और ईमानदारी है, न कि बाह्य आडंबर और आर्थिक संपन्नता। यह दृष्टिकोण आज के आधुनिक भौतिकतावादी समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है।

भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण : 'पूस की रात'

प्रेमचंद की रचनाएँ भारतीय ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी प्रस्तुति के लिए जानी जाती हैं, जिनमें विशेष रूप से गरीब किसानों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ाओं का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उनकी कहानी 'पूस की रात' इसी परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारतीय कृषक जीवन की त्रासद स्थितियों और शोषित यथार्थ का दर्पण है। इस कहानी के केंद्र में हल्कू और मुन्नी जैसे पात्र हैं, जो भारतीय किसान की दीन-हीन अवस्था और विवशताओं के प्रतिनिधि स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं। जैसा कि स्पष्ट है- 'पूस की रात' कहानी में गरीब किसानों की कष्ट, वेदना और लाचारी का प्रतीक- मुन्नी और हल्कू के पात्रों से किसानों के दुर्भाग्य व दुःख दिखते हैं।

प्रेमचंद ने इस कहानी में किसानों की आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक शोषण और उनकी नियति पर अंकित विवशता का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। हल्कू का संघर्ष, जो तीन रुपये जमा कर ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने का सपना देखता है, किंतु ज़मींदार की देनदारी चुकाने के दबाव में वह सपना अधूरा रह जाता है। हल्कू की असहायता का चरम दृश्य तब है, जब वह पूस की कड़कड़ाती रात में ठिठुरते हुए अपने कुत्ते जबरा को गोद में चिपकाकर थोड़ी गर्मी महसूस करता है। यह दृश्य ग्रामीण जीवन की विकराल गरीबी का जीवंत चित्रण करता है।

रात्रि में खेतों की सुरक्षा के दायित्व के दौरान भी हल्कू की अकर्मण्यता और लाचारी उभरकर आती है। खेतों को नीलगायों द्वारा नष्ट किए जाने की आहट सुनने के बाद भी हल्कू का ठंड में न उठ पाना उसके मानसिक और शारीरिक क्षय का संकेतक है। कुत्ते जबरा की कर्तव्यपरायणता और हल्कू की निष्क्रियता इस विरोधाभास को स्पष्ट करती है। अंततः सुबह मुन्नी द्वारा खेतों के नष्ट हो जाने की सूचना मिलने पर किसानों की नियति की विडम्बना अत्यंत स्पष्ट हो जाती है- **“मुन्नी ने चिंतित होकर कहा-‘अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी।’ हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा-“रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।”**⁸ इस संवाद के माध्यम से प्रेमचंद ने किसानों की आर्थिक विवशता के साथ-साथ उनके मानसिक संतुलन के बिखराव को भी चित्रित किया है।

कहानीकार यह भी इंगित करते हैं कि धार्मिक संस्थान और सामाजिक ढाँचे किस प्रकार किसानों के शोषण में सहायक बनते हैं। धार्मिक अंधविश्वासों और जनश्रद्धा के धार्मिक ठेकेदार बने पुजारी ऐसे ही गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। हल्कू मर-मर कर खेतों में काम करता है, लेकिन वह अपनी आय से लगान नहीं चुका पाता। यह कथन स्पष्ट करता है कि किसानों की लाचारी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक एवं धार्मिक शोषण का भी परिणाम है।

इस कहानी में प्रेमचंद ने न केवल कृषक जीवन की वास्तविकताएँ उजागर की हैं, बल्कि

यह भी दिखाया है कि मुन्नी और हल्कू जैसे पात्र असह्य पीड़ा से पीड़ित होते हुए आत्मविश्वास से ही हर आफत का सामना करके असीम साहस का बोध करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह कहानी आज के संदर्भ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों की आर्थिक असुरक्षा, ऋण, शोषण और दयनीय जीवन परिस्थितियाँ आज भी देश के कई हिस्सों में विद्यमान हैं।

वृद्धा का स्नेह व बाल-मनोविज्ञान का उद्बोधक : 'ईदगाह'

प्रेमचंद की कालजयी कथा 'ईदगाह' न केवल भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करती है, बल्कि बाल-मनोविज्ञान और मानवीय संवेदनशीलता की सूक्ष्मतम परतों को भी उद्घाटित करती है। इस कहानी का मुख्य पात्र हामिद, एक अनाथ बालक, अपनी दादी अमीना के साथ रहकर जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए भी आशा, त्याग और करुणा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। वृद्धा हामिद को ईदगाह जाने के लिए केवल तीन पैसे देती है। यह विषय कहानी की आर्थिक पृष्ठभूमि की ओर संकेत करता है, जहाँ सीमित संसाधनों के बावजूद बालक के हृदय में परिपक्वता और संवेदना प्रकट होती है।

कहानी के घटनाक्रम में हामिद के मित्र मेले में अपने-अपने मनपसंद खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। बालक हामिद के दोस्त मोहसिन भिश्ती लेता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील ले लेता है और सम्मी धोबिन खरीदता है। इन खिलौनों

का आकर्षण बाल-मन के ललक को दर्शाता है। यद्यपि हामिद स्वयं भी भीतर से आकांक्षी है, परंतु वह बाह्य रूप से अपने मन को संयत करता है। हामिद प्रकट रूप से मिट्टी से बनी हुई तथा गिरते ही टूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाने वाले खिलौनों की अवहेलना करता है मगर मन ही मन ललचाता भी रहता है। इस संदर्भ से बालक के मन के भीतर चल रही जद्दोजहद स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

हामिद का दृष्टिकोण तब और भी विशिष्ट प्रतीत होता है, जब वह अपने साथियों की मिठाइयाँ देखकर भी परिपक्वतापूर्ण प्रतिक्रिया देता है-“**मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं।**”⁹ इस प्रकार कहानी में प्रेमचंद ने बच्चों की नैतिक चेतना और आत्मसंयम का संवेदनशील चित्रण किया है।

कहानी की केंद्रीय घटना तब घटित होती है, जब हामिद तीन पैसे से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। हामिद अपनी दादी से कहता है-“**तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया।**”¹⁰ यह प्रसंग बालक के हृदय में समाई करुणा, सहानुभूति और त्याग का ज्वलंत प्रमाण है। दादी अमीना का हृदय इस व्यवहार से अभिभूत हो उठता है और इस प्रकार वृद्धा का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वह रोने लगती है और हामिद को दुआएँ देती है।

यह कहानी बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट होता है कि ये कहानियाँ बच्चों को नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए एक सुरक्षित कल्पनाशील

मंच पेश करती हैं, जहाँ वे जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए तैयार हो सकते हैं। हामिद के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों में भी करुणा, त्याग और नैतिक विवेक का विकास संभव है। कहानी का अंतिम प्रभाव यह है कि हामिद चुप्पी साधना करके अपने कार्य से बड़ों और बच्चों को जीवन और प्रेम का सच्चा सबक सिखा देता है।

प्रेमचंद की ऐसी रचनाएँ न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि वे बालकों के मनोविज्ञान को समझने, उनके दृष्टिकोण को आकार देने और उन्हें जीवन के कठोर यथार्थ का सामना करने योग्य बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। उनकी कहानियाँ बच्चों को नैतिकता के महत्त्व को समझाने का एक प्रभावी, दीर्घकालिक और प्रेरणास्पद माध्यम हैं।

इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि संवेदनशीलता और परोपकार की भावना केवल बड़ों की ही नहीं, बल्कि बच्चों के कोमल हृदय में भी गहराई से विद्यमान होती है। अतः 'ईदगाह' जैसी कहानियाँ आज के समाज में नैतिक शिक्षा और भावनात्मक बौद्धिकता के विकास के लिए अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।

निष्कर्ष

प्रेमचंद की कहानियाँ न केवल भारतीय समाज की यथार्थपरक झांकी प्रस्तुत करती हैं, बल्कि वे मानव जीवन के गहरे दुःख, संघर्ष और संवेदनाओं का जीवंत प्रतिबिंब भी हैं। उन्होंने अपने

पात्रों के माध्यम से आदर्श और यथार्थ के सामंजस्य को इतनी कुशलता से चित्रित किया है कि उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी अपने समय में थीं। उनके पात्र कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय मूल्यों और नैतिक आदर्शों का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रेमचंद का साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह एक ऐसी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जो समाज के नैतिक और मानवीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषतः उनकी बाल कहानियाँ बच्चों के मनोविज्ञान को समझने और उनके चारित्रिक विकास को सुदृढ़ करने का अनुपम माध्यम हैं। सहानुभूति, सामाजिक ज़िम्मेदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे जीवन मूल्यों का जो पाठ प्रेमचंद की रचनाएँ पढ़ाती हैं, वह आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरक हैं। इस प्रकार प्रेमचंद का साहित्य भावनात्मक गहराई, नैतिक मूल्यबोध और मानवीय संवेदनाओं का अद्वितीय संगम है, जिसे सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना साहित्य जगत की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

संदर्भ सूची

1. संपादक-मार्कण्डेय, आठ अच्छी कहानियाँ, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 8
2. संपादक-मार्कण्डेय, आठ अच्छी कहानियाँ, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 15
3. संपादक-मार्कण्डेय, आठ अच्छी कहानियाँ, सुमित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 16

4. डॉ.सी. अन्नपूर्णा, कथा माधुरी, राजेश्वरी पब्लिकेशन, चेन्नई, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 6
5. डॉ.सी. अन्नपूर्णा, कथा माधुरी, राजेश्वरी पब्लिकेशन, चेन्नई, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 20
6. संपादक-डॉ. सैय्यद रहमतुल्ला, हिंदी गद्य माला, पूर्णिमा प्रकाशन, चेन्नई, पृष्ठ सं- 17
7. संपादक-डॉ. सैय्यद रहमतुल्ला, हिंदी गद्य माला, पूर्णिमा प्रकाशन, चेन्नई, पृष्ठ सं- 18
8. 11वीं कक्षा हिंदी रीडर, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक सोसाइटी, State Council of educational research and training, Tamil Nadu text book and educational services Corporation. First edition 2019, पृष्ठ सं- 97
9. 12वीं कक्षा हिंदी रीडर, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक सोसाइटी, State Council of educational research and training, Tamil Nadu text book and educational services Corporation. First edition 2019, पृष्ठ सं- 102
10. 12वीं कक्षा हिंदी रीडर, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक सोसाइटी, State Council of educational research and training, Tamil Nadu text book and educational services Corporation. First edition 2019, पृष्ठ सं- 108

एस.राजेश्वरी

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
अन्नै वयलेट आर्ट्स एंड
साइंस कॉलेज
अंबतूर, चेन्नई-600053
संपर्क
rajchand.c77@gmail.com

प्रेमचंद की कहानियों में आर्थिक विषमता और शोषण का चित्रण

शोध सारांश

प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में यथार्थवाद, सामाजिक चेतना और जन-जीवन के चित्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और हृदय को छू लेने वाली है, जिससे सभी आसानी से जुड़ पाते हैं। प्रेमचंद ने अपने पात्रों का चुनाव मानव जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र से किया है। उनकी दृष्टि समाज से उपेक्षित वर्ग की ओर अधिक रही है। प्रेमचंद की कहानियों का प्रमुख उद्देश्य समाज की समस्याओं को उजागर करना और लोगों को जागरूक करना था। उनकी रचनाओं में समाज के शोषित वर्ग की समस्याओं का विस्तारण हुआ है, जैसे ग्रामीण जीवन, गरीबी, किसानों का जीवन, उनकी लाचारी तथा पीड़ा, शोषण आदि। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के द्वारा गरीबों के दयनीय तथा आर्थिक स्थिति के बारे में सुस्पष्ट करते हैं। 'पूस की रात' 'मुक्तिधन' और 'बासी भात में खुदा का साझा' आदि जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने पात्र हलकू, रहमान, दीनानाथ और गौरी जैसे गरीबों की आर्थिक स्थिति व कमी के बारे में दर्शाया है। इन कहानियों में गरीब लोगों की गरीबी के बारे में और गरीबी के कारण संसाधनों की कमी के बारे में और इन सबके कारण उनपर किये जाने वाले शोषण पर भी प्रकाश डाला गया है।

बीज शब्द

1. प्रेमचंद
2. लाचारी
3. आर्थिक विषमता
4. आर्थिक स्थिति
5. शोषण
6. संघर्ष
7. सहानुभूति

मूल शोध

शोषण, गरीबी और आर्थिक विषमता के अंतर्संबंध का विश्लेषण

गरीबी, शोषण और आर्थिक विषमता (अर्थात् अमीर-गरीब की खाई) के मध्य एक जटिल और गहरा पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, जो सामाजिक-आर्थिक ढांचे की स्थिरता एवं समरसता को गंभिरता से प्रभावित करता है। इस त्रय के बीच परस्पर क्रिया इस प्रकार कार्य करती है कि शोषण न केवल गरीबी को संरक्षित करता है, बल्कि आर्थिक विषमता को भी सुदृढ़ करता है। वहीं दूसरी ओर गरीबी और विषमता पुनः शोषण के अवसरों को जन्म देती हैं। यह चक्र एक प्रकार की दुष्चक्रीय स्थिति (Vicious cycle) उत्पन्न करता है, जिससे निम्नवर्गीय और हाशिये पर स्थित समुदायों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता अत्यंत बाधित होती है।

शोषण का मूल स्वरूप, शक्तिशाली वर्ग द्वारा निर्बल वर्ग की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कमज़ोरियों का अनुचित लाभ उठाने में निहित है। उदाहरणस्वरूप, भूमि-संबंधी शोषण, मज़दूरों से न्यूनतम पारिश्रमिक पर अत्यधिक श्रम करवाना, ऋणग्रस्तता की स्थिति में असमान शर्तों पर ऋण प्रदान करना अथवा श्रमिक अधिकारों का हनन करना आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो न केवल आर्थिक रूप से गरीब समुदायों को पंगु बनाती हैं, बल्कि उन्हें लम्बे समय तक दयनीय जीवन-स्थितियों में बनाए रखती हैं। इस प्रक्रिया में धनी वर्ग अपनी

संपत्ति और संसाधनों पर पूर्णनियंत्रण बनाए रखता है, जबकि गरीब वर्ग और अधिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पराधीन होता जाता है। इसी संदर्भ में समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित 'श्रमिक शोषण सिद्धांत' (Theory of Exploitation) प्रासंगिक प्रतीत होता है, जिसमें उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्ग-संघर्ष की व्याख्या की गई है। "कार्ल मार्क्स के शोषण के सिद्धांत को स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में शोषण के सबसे प्रभावशाली सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है। मार्क्स ने शोषण को पूँजीवाद सहित सभी वर्ग-आधारित समाजों में आर्थिक शक्ति की चोरी के रूप में वर्णित किया, जिसमें मज़दूर वर्ग (या मार्क्स ने उन्हें सर्वहारा वर्ग कहा) को अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।"¹

यह सामाजिक संरचना, जिसमें शोषण, गरीबी और आर्थिक विषमता परस्पर जुड़ी हुई हैं, समाज की नैतिक एवं न्यायिक व्यवस्था को भीतर से खोखला कर देती है। जब संसाधनों पर अधिकार कुछ गिने-चुने लोगों के पास केंद्रित हो जाता है और अधिकांश जनसंख्या आर्थिक रूप से परतंत्र हो जाती है, तब असंतोष और हताशा जन्म लेने लगते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ धीरे-धीरे सामाजिक अविश्वास, द्वंद्व और हिंसात्मक विरोध की ओर अग्रसर होने लगती हैं, जिससे सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। सामाजिक संस्थाओं की वैधता

और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं, क्योंकि वे वंचित वर्गों की पीड़ा को संबोधित करने में असमर्थ प्रतीत होती हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानियाँ महज़ साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ नहीं, बल्कि सामाजिक प्रलेख हैं, जो उस समय की ज़मीनी सच्चाई को उद्घाटित करती हैं। कहानी 'पंच परमेश्वर' में न्याय की परिभाषा और सत्ता के प्रभाव की जटिलता सामने आती है, जहाँ मित्रता और निष्पक्षता के द्वंद्व के माध्यम से सामाजिक मूल्य प्रणाली का संकट प्रकट होता है। 'सद्गति' में जातिवाद और आर्थिक उत्पीड़न का गहरा अंतर्संबंध एक अछूत की दुर्दशा के माध्यम से चित्रित किया गया है, जो मानवीय गरिमा के हनन की चरम सीमा को उजागर करता है। 'कफन' कहानी में सामाजिक असंवेदनशीलता और आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न मूल्यहीनता इस बात की गवाही देती है कि कैसे गरीबी एक व्यक्ति की नैतिक चेतना तक को भोथरा कर सकती है।

इन कहानियों के माध्यम से यह सारांश निकलता है कि जब तक समाज में समान अवसरों, संसाधनों की न्यायसंगत पहुँच और श्रम के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक विकास एकपक्षीय और असमान बना रहेगा। अतः शोषण, गरीबी और आर्थिक विषमता के इस त्रिकोण को समझना और उससे उबरने के लिए ठोस नीतियाँ बनाना न केवल सामाजिक विज्ञान और साहित्य के लिए, बल्कि नीति-निर्माताओं और शासकीय ढाँचों के

लिए भी अनिवार्य है। एक समतामूलक समाज की स्थापना हेतु यह बौद्धिक, नैतिक और संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वह इन अंतर्संबंधों को गंभीरता से समझे और संबोधित करे।

‘पूस की रात’ कहानी में शोषण और आर्थिक विषमता का चित्रण

कहानी 'पूस की रात' में कृषक जीवन की दयनीय स्थितियों का अत्यंत सजीव और मार्मिक चित्रण मिलता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी दोनों ही चरम गरीबी और सामाजिक-आर्थिक शोषण का दर्दनाक दंश झेलते हैं। तीन रुपये जैसी मामूली रकम को बड़ी कठिनाई से इकट्ठा करने के बाद भी, वे उसे अपने लिए आवश्यक कंबल खरीदने के बजाय कर चुकाने में लगा देते हैं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार किसान अपने श्रम का समुचित लाभ न प्राप्त कर केवल कर्ज़, लगान और अन्याय का बोझ सहता है।

प्रेमचंद ने हल्कू और मुन्नी के संवादों के माध्यम से यह सामाजिक विडंबना प्रस्तुत की है—
“सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं, उसे दे दूँ। किसी तरह गला तो छूटे।”²

“तीन ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहाँ से आवेगा?”³

यह संवाद केवल आर्थिक अभाव का ही नहीं, बल्कि एक विषम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसान की विवशता का भी प्रत्यक्ष प्रतीक है। किसान द्वारा दिन-रात परिश्रम करने के

बावजूद भी, जब उसे उसके श्रम का फल नहीं मिलता, तब उसकी स्थिति अत्यंत करुण हो जाती है। हल्कू का यह कथन इसी पीड़ा को मुखर करता है—“मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें।”⁴

ठिठुरती ठंड में बिना गर्म कपड़े के खेत की रखवाली करने जाता हल्कू इस बात का प्रतीक बनता है कि किस प्रकार किसान अपनी जीविका बचाने हेतु अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। नील गायें उसकी पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं। जब मुन्नी सुबह उसे जगाती है, तब फसल के नष्ट हो जाने का अहसास होता है। ऐसे में मुन्नी की करुण वाणी में भूख और विवशता की पीड़ा झलकती है—“तुम छोड़ दो अबकी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी।”⁵

कर्ज और कर के दुष्चक्र में फंसे किसान की विवशता को मुन्नी के इस कथन से समझा जा सकता है—“अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी।”⁶

अंत में हल्कू का यह कथन उसकी त्रासदी को व्यंग्यात्मक रूप में उभारता है, जो दर्शाता है कि शोषण के यंत्रणा में फंसा किसान अपने दुर्भाग्य को भी एक प्रकार से भाग्य समझकर आत्मसंतोष खोजने लगता है—“हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।”⁷

यह कहानी केवल एक किसान की कथा नहीं है, बल्कि यह औपनिवेशिक भारत की उस सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति का आइना है, जहाँ

मेहनतकश वर्ग आर्थिक विषमता और शोषण के बोझ तले दबा था।

‘मुक्तिधन’ कहानी में किसान जीवन की त्रासदी और सामाजिक यथार्थ का चित्रण

हिंदी कथा-साहित्य में यथार्थवादी परंपरा के आधार स्तंभ माने जाने वाले प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा, उनके संघर्ष और नैतिक मूल्यों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानी ‘मुक्तिधन’ इसी दिशा में एक उल्लेखनीय कृति है, जिसमें ग्रामीण जीवन की विषमताओं, किसान वर्ग की असहाय स्थिति और पूँजीवादी व्यवस्था के शोषण को गहनता से रेखांकित किया गया है।

कहानी ‘मुक्तिधन’ में मुख्य पात्र रहमान के माध्यम से एक किसान की दयनीय आर्थिक स्थिति, उसकी कठोर मेहनत, वचनबद्धता और अपने वचन को निभाने में असमर्थ होने पर उसका साहसपूर्वक सामना करने जैसे गुणों का सजीव चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने इस कथा में यह स्पष्ट किया है कि जो किसान समाज की भूख मिटाते हैं, वही स्वयं अभावग्रस्त और संकटपूर्ण जीवन जीते हैं। ‘मुक्तिधन’ इस विडंबना को अत्यंत मार्मिकता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करती है, जो प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमाण है।

यह कहानी वर्ग-संघर्ष और नैतिकता के बीच द्वंद्व का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। जहाँ

एक ओर पूँजीवादी मानसिकता से प्रेरित साहूकार दाऊदयाल है, वहीं दूसरी ओर एक ईमानदार, मेहनतकश किंतु निर्धन किसान रहमान भी है, जो अपनी नैतिकता और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहता।

इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं-पहला, साहूकार दाऊदयाल और दूसरा, एक ईमानदार व गरीब किसान रहमान। जब रहमान को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अनिच्छा के बावजूद बार-बार दाऊदयाल के पास सहायता माँगने जाता है। लेकिन दाऊदयाल एक क्रूर और कठोर सूदखोर है, जो अत्यधिक ब्याज लेकर कठोरता से अपनी वसूली करता है। जब रहमान उससे पैसे लेने गया, तब दाऊदयाल इस प्रकार कहता है-“**रुपये तो तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मैं वादे पर रुपये लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया, तो तुम जानो। फिर मैं ज़रा भी रिआयत न करूँगा। बताओ कब दोगे?**”⁸

यह संवाद न केवल पूँजीवादी व्यवस्था की कठोरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से आर्थिक तंत्र में गरीब वर्ग को ऋण के माध्यम से परतंत्र बनाकर शोषण किया जाता है। प्रेमचंद यहाँ सामाजिक यथार्थ को केवल दर्शाते ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की मानवीय करुणा और आत्मसंघर्ष को भी स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार ‘मुक्तिधन’ केवल एक सामाजिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण संरचना में व्याप्त विषमता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के विघटन का एक संवेदनशील प्रतिपादन है।

‘बासी भात में खुदा का साझा’ में गरीबी और विषमता का चित्रण

कहानी ‘बासी भात में खुदा का साझा’ भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, सामाजिक विषमता और नैतिक द्वंद्व की गहन पड़ताल करती है। कहानी का मुख्य पात्र, दीनानाथ, एक निम्न-मध्यमवर्गीय कर्मचारी है, जो आर्थिक तंगी और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बीच जूझता है। जब उसे अपने कार्यालय में एक अनैतिक कार्य, हिसाब-किताब में हेराफेरी आदि करने का प्रस्ताव मिलता है, तो वह नैतिकता और पारिवारिक सुरक्षा के बीच संघर्ष करता प्रतीत होता है। सेठजी द्वारा दीनानाथ को दिया गया यह प्रलोभन इस बात को स्पष्ट करता है कि दफ्तरों में किस प्रकार गरीब कार्यकर्ता का सामाजिक और मानसिक शोषण किया जाता है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक ही है।

“**मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों में मैंने केवल तुम्हीं को विश्वास-योग्य समझा है। और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश न करोगे।**”⁹

कहानी में ‘बासी भात’ उस न्यूनतम जीवन-स्तर का प्रतीक है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति के पास न तो वर्तमान को सुधारने के संसाधन हैं और न ही भविष्य को लेकर कोई आशा। वहीं ‘खुदा का साझा’ उस सत्ता और धर्म का प्रतीक है, जो गरीब की थाली में भी अपनी हिस्सेदारी

चाहती है। यह सत्ताधार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, गरीबी को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं करती, बल्कि उसे अपने हितों के लिए उपयोग करती है।

प्रेमचंद की यह कहानी दर्शाती है कि कैसे गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की नैतिकता, आत्मसम्मान और धार्मिक विश्वासों को भी प्रभावित करती है। दीनानाथ का अंततः ईश्वर में विश्वास खो देना इस बात का संकेत है कि जब समाज में विषमता और अन्याय चरम पर होता है, तो व्यक्ति का आस्था से भी मोहभंग हो सकता है। दीनानाथ का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है। **“उनसे बड़ा निर्दयी कोई संसार में न होगा। जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफियों की सज़ा अग्निकुण्ड में ढकेल कर दे, वह भगवान दयालु नहीं हो सकता।”¹⁰**

इस प्रकार, ‘बासी भात में खुदा का साझा’ न केवल एक सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, बल्कि यह पाठकों को आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करती है कि कैसे समाज में व्याप्त विषमता और गरीबी व्यक्ति की संपूर्ण जीवन दृष्टि को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

प्रेमचंद का यथार्थवाद हिंदी साहित्य की एक ऐसी अनमोल धरोहर है, जिसने साहित्य को समाज से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से न केवल भारतीय

समाज की बहुआयामी समस्याओं को उजागर किया, बल्कि उसके समाधान की दिशा में भी एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी कहानियों में किसान, मज़दूर, स्त्री, दलित, शोषित और उपेक्षित वर्गों की व्यथा गूँजती है, जो तत्कालीन सामाजिक ढांचे की जड़ता और विषमता पर करारा प्रहार करती है। ‘पूस की रात’, ‘मुक्तिधन’ और ‘बासी भात में खुदा का साझा’ जैसी कहानियाँ न केवल यथार्थ के तीव्र चित्रण के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनमें निहित करुणा, संवेदना और मानवीय गरिमा के प्रति आग्रह, प्रेमचंद की रचनात्मक प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करते हैं।

प्रेमचंद ने यथार्थवाद को केवल एक औपचारिक साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन के रूप में विकसित किया। उनका यथार्थवाद न तो नीरस है, न ही निस्संग। वह संघर्षशील है, उद्देश्यपूर्ण है और समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति को उसकी गरिमा दिलाने का प्रयत्न करता है। उनकी दृष्टि में साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औज़ार है।

इस प्रकार, मुंशी प्रेमचंद का यथार्थवादी साहित्य आज भी न केवल प्रासंगिक है, बल्कि सामाजिक चेतना के पुनर्निर्माण में एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्थापित है। प्रेमचंद की यथार्थपरकता ने हिंदी साहित्य को न केवल गहराई दी, बल्कि उसे व्यापक सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा। अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाला जा सकता

है कि प्रेमचंद का यथार्थवाद हिंदी कथा-साहित्य की आत्मा है, जो आज भी समाज के लिए दर्पण और मार्गदर्शक दोनों की भूमिका निभा रहा है।

संदर्भ सूची

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_of_labour
2. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, पूस की रात, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 64
3. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, पूस की रात, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 64
4. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, पूस की रात, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 65
5. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, पूस की रात, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 64
6. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, पूस की रात, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 68
7. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, पूस की रात, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 68
8. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, मुक्ति धन, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 105
9. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, बासी भात में खुदा का साझा, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 123

10. प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानियाँ, बासी भात में खुदा का साझा, शिक्षा भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 126