

1

International Journal of Management, Administration, Leadership & Education

A Bi-Annual Refereed Journal

ACADEMIC AVENUE
(Publisher & Distributors)

निर्मल वर्मा की कहानियों में आधुनिक बौध

डॉ. शंकर कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी)

महाराजा अग्रसेन कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

निर्मल वर्मा कहानी को एक चाइलेंज के रूप में लेते हैं। हिन्दी साहित्य में 'कहानी' का वो स्तर कभी नहीं रहा जो निर्मल वर्मा की कहानियों में हमें दिखता है। इसकी वजह है कि निर्मल के पहले कहानी एक बंद विधा थी, अपने ही आत्म-केन्द्रित दायरों में सुरक्षित थी। कहानी अपने अनवरत प्रवाह में निर्मल वर्मा के समय में आकर अपना मुँह चौड़ा करती है और अपने में साहित्य की कई अन्य विधाओं को भी आत्मसात् करते हुए चलती है। आधुनिक काल में पत्रकारिता का प्रवेश साहित्य में होता है, आँखों-देखी रिपोर्ताज कहानी की विधा में स्फूर्त होती है। पुरानी कहानी से आधुनिक कहानी का भेद बदलाते हुए निर्मल कहते हैं - "हम जिस विधा को आधुनिक कहानी के रूप में जानते हैं वही पुरानी कथाओं से केवल इसलिए भिन्न नहीं है कि वह अब मुद्रित होती है, सुनी नहीं जाती, किंतु एक दूसरे बुनियादी अर्थ में भी वह उनसे अलग है: आधुनिक युग तक आते-आते कहानी अपनी सामूहिक स्मृतियों के परिवार से बाहर निकलकर धीरे-धीरे एक व्यक्ति की निजी और प्राइवेट कल्पना को उद्घाटित करने लगी। अब उसकी जड़ें एक लेखक की निजी चेतना में रहती हैं और इस वैयक्तिक चेतना के हस्ताक्षर कहानी पर अंकित रहते हैं।"

निर्मल वर्मा कहानी के उस मोड़ पर आकर खड़े होते हैं जहाँ समाज, राजनीति, व्यक्ति, परिवार, संबंध सभी कुछ अपने अनिवार्य की स्थिति में था। नया समाज बन रहा था, जिसमें

UGC Approved Journal No – 40957

(IIJIF) Impact Factor- 4.172

Regd. No. : 1687-2006-2007

ISSN 0974 - 7648

J I G Y A S A

**AN INTERDISCIPLINARY PEER REVIEWED
REFEREED RESEARCH JOURNAL**

Chief Editor : *Indukant Dixit*

Executive Editor : *Shashi Bhushan Poddar*

Editor
Reeta Yadav

Volume 12

April 2019

No. IV

Published by
PODDAR FOUNDATION
Taranagar Colony
Chhittupur, BHU, Varanasi
www.jigyasabhu.blogspot.com
www.jigyasabhu.com
E-mail : jigyasabhu@gmail.com
Mob. 9415390515, 0542 2366370

निर्मल वर्मा की कहानियों में अकेलापन

डॉ. संकर कुमार*

निर्मल वर्मा एक ऐसे कहानीकार हैं जो अपना परिवेश रचते हुए कभी भी तार्किकता और बौद्धिकता का साथ नहीं छाँड़ते। कहानी इनके यहाँ समस्याओं के बीच जन्म लेती है। अधिकांश कहानियों के केंद्र में हमें प्रतिक्षण अकेले हो रहे मनुष्य को अवधारणा मिलती है। अकेला मनुष्य केवल यूँ ही नहीं इनके कहानियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता चलता है बल्कि लेखक इसको बारीकियों को अपने निबंधों में बतलाते हैं। यहाँ तक हम जानते हैं कि लेखक अपने जीवन एक बड़ा हिस्सा विदेशों में गुजारे हैं। विदेशी जीवन की क्षणभंगुरताएँ उन्हें आकर्षित करती जरूर हैं पर बहुत कम समय के लिए, इसी तरह मार्क्सवाद से भी उनको जल्दी ही मोहभंग हो जाता है। राजनीतिक रूप से भी वे विदेशी स्थितियों के कायक नहीं हैं। वस्तुतः निर्मल वर्मा भारतीय परंपरा के जबरदस्त हिमायती हैं। विदेशों में रहकर उनको भारतीयता की जड़ें नष्ट हुई हैं। जिन वस्तुओं की ओर उनकी निगाहें पहले भारत में नहीं जाती थीं उन्हीं वस्तुओं की ओर उनकी निगाहें विदेशी प्रभाव के बाद जाने लगी। उन्होंने भारतीय स्थितियों में 'अकेलापन' को उठाया है। इस अकेले पड़ते मनुष्य के कारणों में विश्वयुद्ध, औद्योगिक क्रांति, जागरणकाल आदि तो हैं ही निर्मल इसके अन्य कारणों को भी उठाते हैं।

सबसे पहली बात उन्हें मनुष्य होना ही तनाव का कारण होना दिखता है। वे कहते हैं - "मनुष्य का आत्मबोध - अपने होने की सजगता मानव-स्वभाव का कोई शाश्वत गुण नहीं है, वह एक प्रक्रिया है जो इतिहास में घटती है - एक दुर्घटना और वरदान दोनों ही। इस प्रक्रिया में आशा और अपरागुण दोनों ही निहित हैं - स्वतंत्रता की आशा और अकेलेपन का अपरागुण।" इसके कारणों में उनका कहना है धर्म-चेतना के धुंधले हाशिये पर लुप्त संकीर्ण, अहंग्रस्त दायरे में सिक्कि गई जहाँ अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। धर्म का लुप्त होना मानवीय अकेलेपन को रहस्यात्मक बनाती है। मध्यकालीन भाव-बोध में धर्म मनुष्यों का अन्तिम आधार था। विदेशी आक्रमण और विदेशी राजाओं के राज में भी मनुष्यों के आत्मा का हनन नहीं हुआ था। परंपरा से अजिंत मिथकों के साथ तत्कालीन मनुष्य अपना जीवन निवाह कर लिए थे। पर आधुनिक मनुष्यों के हाथ से यह आधार भी निकल चुका है। इसका मूल कारण 'मैं' (इगो) से उसका साक्षात्कार हुआ। यही नीतियों की यह बात आयो थी कि

*एसांसिएट प्रोफेसर (हिन्दी), महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

International Journal of Management, Administration, Leadership & Education

A Bi-Annual Refereed Journal

ACADEMIC AVENUE
(Publisher & Distributors)

अज्ञेय: परम्परा और आधुनिकता का संदर्भ

डॉ. शंकर कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) महाराजा अग्रसेन कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

हिन्दी साहित्य में परंपरा और आधुनिकता पर बहस का आरंभ करने वालों में अज्ञेय अग्रगण्य हैं। उन्होंने सोच-समझकर यह निष्कर्ष दिया कि - परंपरा का संबंध केवल अतीत से नहीं है बल्कि इसकी रेखा अतीत से चलकर वर्तमान में समायी हुई है। समय के लगातार प्रवाह में हर घटना गुजरी हुई घटना की याद दिलाती है - 'स्मृति' जिसकी परतें जमती हुई परंपरा को जन्म देती हैं। परंपरा एक सतत् प्रवहमान धारा है जिसमें हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता, सर्जनात्मकता का सार हम तक और हमारे आज तक चला आया है। समय के अनवरत प्रवाह में घटित होती आ रही घटनाओं में जो जातिगत अनुभव जन्मते हैं, उनका सत्व निचुड़ कर परंपरा की धारा में आ मिला है। परंपरा की यह प्रवाहमान धारा अनेक कालों, भौगोलिक स्थितियों से होती हुई, अनेक गतियों, दिशाओं को ग्रहण करती हुई, आज, इस 'क्षण' तक पहुँची है - समूचे परिवर्तनों के बावजूद किसी न किसी स्तर पर नैरन्तर्य उसमें बना रहा है। "परंपरा और इतिहास के भेद को रेखांकित करते हुए अज्ञेय लिखते हैं - "दोनों में अभिन्न संबंध होने पर भी 'परंपरा' केवल इतिहास अथवा घटना-क्रम नहीं है, वह घटना-क्रम से मिलने वाला जातिगत अनुभव है - अनुभव ही नहीं बल्कि उस अनुभव का ऐसा जीवित स्पन्दन जो जाति को अभिप्रेरित करता है।" अज्ञेय मानते हैं कि परंपरा का हमारे वर्तमान से यहाँ तक कि भविष्य से भी गहरा संबंध है। वस्तुतः परंपरा में अतीत कुछ नहीं होता, पहले

वर्ष : 5 • अंक : 18 • अक्टूबर-दिसम्बर 2018 • ISSN 2347-6605

वाक् सुधा

VAAK SUDHA

(अन्तर्राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका)

(A Scholarly Peer Reviewed Journal)

विशेष सूचना :

विचार की प्रतिबद्धता में राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

संरक्षक :

प्रो. दलवीर सिंह चौहान

पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया

रूपेश कुमार चौहान

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक

द्वारा 47, ब्लॉक ए-3, गली नं. 5, धर्मपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली-43 से प्रकाशित एवं डॉल्फिन प्रिंटोग्राफिक्स, 4ई/7, पावला विलिंडिंग, झंडेवालान् एक्सटेंशन, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

दूरभाष संख्या-09555222747, 09540468787, 0991158532, 09266319639

Email: vaaksudha@gmail.com • Website : www.vaaksudha.com

डॉ. शंकर कुमार

अज्ञेय : साहित्य का सृजन-परिवेश

हिन्दी साहित्य में रचनाकार अज्ञेय का समय काफी बदलाव का समय था। परंपरागत रीति, नीति के सभी साचे टूट रहे थे। विज्ञान के उदय ने जहां देशों की सीमाएं घटाईं वहीं तर्कशील बौद्धिकता की नींव रखी है। पाश्चात्य जगत की आधुनिकता ने भारतीय परिवेश को भी आने घरे में समेटा। तार्किकता ने कई-कई विचारधाराओं को प्रकाश में लाया जिससे मानव समाज ने अपनी पारंपरिक स्थितियों में बदलाव महसूस किया। हमें यहां यही देखना है कि ये नई धाराएं क्या थी, और इसने किस तरह बदलाव लाने को संभव बनाया। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि उपन्यास और कहानी आने विशिष्ट रूप में आधुनिक समय में ही दिखाई देती है और कारण के पीछे जायें तो यह दिखाई पड़ता है कि उपन्यास हमारे यथार्थ की अभिव्यक्ति है। यथार्थ क्या है यह तो स्वतंत्र रूप से दर्शन का विषय है पर इतना तो यहां कहा जा सकता है कि उपन्यास यह मानकर चलता है कि मानव जीवन यथार्थ है और यह लोक जिसमें मानव-जीवन सम्पन्न होता है, जीवन की ही भांति वास्तव और यथार्थ है। हमारा दर्शन और काव्य लौकिकता के स्थान पर अलौकिकता अथवा अध्यात्म का आधार लेकर चलता था तब इस जगत को 'मिथ्या' या 'प्रेम' या 'माया' कहकर मानव-जीवन को सारहीन अथवा स्वप्न मानती थी।

आधुनिक युग के प्रारंभ में जब पाश्चात्य देशों में विज्ञान का विकास होने लगा तभी इस लोक और जीवन की वास्तविकता का सिद्धांत स्वीकृत हुआ। औपन्यासिक विधा इसी अर्थ में यथार्थ जीवन पर आधारित है। उसमें लौकिक मानव के जीवन का चित्रण होता है। यथार्थ की इस स्थिति

पर अनेक विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ। क्रिस्टोफर कॉडवेल की विख्यात पुस्तक का नाम "इल्यूजन एण्ड रीयल्टी" यही ध्वनित करता है कि यथार्थ का द्वंद्व आदर्श से नहीं अपितु माया से ही है इस दृष्टि से हमारे प्राचीन महाकाव्यों में और आज के उपन्यास में केवल यही अंतर नहीं है कि एक पद्य में रचा जाता था और दूसरा गद्य में, यह अंतर तो नितांत गौण है। उनका मूलगत अंतर इस बात में है कि महाकाव्यों में यथार्थ और मिथ्या की आंख-मिचौनी रहती है, यथा हनुमान का वायु-मार्ग से गमन, जबकि उपन्यास जीवन की कठोर भूमि पर ही टिका होता है। महाकाव्य में प्रकृति और समाज एवं समाज और व्यक्ति सब एक आध्यात्मिक ऐक्य से बंधे होते हैं उनमें कोई द्वंद्व अथवा संघर्ष नहीं होता।" आज के उपन्यास में हम ठीक इसके विपरीत पाते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व द्वंद्व ही है।

लौकिकता ने विज्ञान को जन्म दिया और मनुष्य ने यह जाना कि उसके दृष्टि के सामने तो जगत फैला हुआ है वह एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वह परिवर्तनशील है। इसके साथ ही साथ अपने बारे में भी उसे पता चला कि उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद उसकी जिजीविषा ने उसे प्राकृतिक शक्तियों को वश में करने की ओर उन्मुख किया और अपनी परिस्थिति से जूझना सिखाया। इस प्रकार यथार्थ से मनुष्य का संबंध बना और इस संबंध की सर्वाधिक अभिव्यक्ति उपन्यास या कथा-साहित्य में हुई। "इसीलिए उपन्यास में मानव और प्रकृति का भेद स्थापित हुआ, परिवर्तन के कारण उसमें एक काल-चेतना का समावेश हुआ और व्यक्ति और समाज एवं व्यक्ति और

पंद्रहवाँ अंक

ISSN : 2395-2873

पंद्रहवाँ अंक

सितंबर 2018

ISSN : 2395-2873

सहचर....

त्रैमासिक ई-पत्रिका

साहित्य, सिनेमा, कला एवं अनुवाद की पीयर रिव्यू
ई-पत्रिका

संपादक
डॉ. आलोक रंजन पांडेय

Fb/sahchar
www.sahchar.com
ईमेल- sahcharpatrika@gmail.com

टेलीग्राम लिंक - https://t.me/joinchat/TAExBL6427zmfC_p

मध्ययुगीन समाज : मीरा - विश्वम्भर दत्त काण्डपाल / डॉ. टी. एन. ओझा

मध्यकाल अपने समय और सरोकारों के साथ एक ऐसा काल है जो, मध्यकालीन रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि समाज, मनुष्य और साहित्य का आपस में गहरा संबंध है। इनमें से कोई भी घटक एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना या प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। पूरा मध्यकाल इसका सशक्त उदाहरण है लेकिन भक्त कवियों ने इसी मध्ययुगीन समाज से शक्ति ग्रहण करते हुए जो सत्य था, जो सुंदर था और समस्य मानव जाति के कल्याण के लिए था, उसको उद्घाटित किया। समाज दो तरह से काम करता है। पहला तो यह कि उस समाज में रह रहे व्यक्तियों पर अपना रंग छोड़ते हुए अपने में मिला लेता है और दूसरा ऐसी वेतना का विकास करता है जिससे सत्य की प्रतिष्ठा की जा सके। मीरा इसी सत्य की प्रतिष्ठा की जबरदस्त उद्घोषिका हैं।

मीरा का व्यक्तित्व भौतिकता और अध्यात्म के बीच विकसित व्यक्तित्व है। मीरा का घर छोड़ना अध्यात्म वेतना की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ भौतिक आसक्तियों की तिलांजलि तथापि वह समाज विमुख नहीं हुई थी और न ही उन्होंने मर्यादा-विहीन मार्ग का ही अनुसरण किया था। हां, वे पूर्णतया परम्परावादी सामाजिक मूल्यों को अंगीकृत नहीं कर सकी थीं। वह शाश्वत मूल्यों की समर्थिका थीं। मीरा का काव्य चिरंतन काव्य है। वह मानवतावाद की सम्पोषिका थीं और सांस्कृतिक अन्तश्चेतना की जागरूक प्रहरिका। भक्त कवियों ने जाति-पाति, धार्मिक संकीर्णता और रूढ़ांध परम्पराओं का स्पष्ट विरोध कर समरसता, समानता तथा मातृत्व भाव को संरक्षण दिया है। ये विश्व को कुटुम्ब मान कर चले हैं। मीरा भी उन्हीं में से एक थी- निष्ठा और प्रेम की उद्घोषिका।

मीरा ने जिन परिस्थितियों का सामना किया था, वे परिस्थितियां सामाजिक रूढ़ांधता की प्रतीक थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था-

लाज सरम तो सभी गुमाई, यां तन चरणां धारि
साध संगत मेरे मन राजी, भई कुटुम्ब सून्यारी
महल किया राणा मोहि न चाहिये, सारी रेशम पट की।
राजापणां की शीति गुसाई, साधन के संग भटकी।

पूर्वमध्यकाल की प्रतिष्ठा प्रतिरोध की चेतना पर आधारित है। लगभग सभी भक्त कवियों ने सत्ता और सामंती व्यवस्था के प्रति असंतोष जाहिर किया। मीरा को भी राज की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा या विष का प्याला पीना पड़ा था। राजघराने की वधू महल की चौखट से बाहर निकल कर साधु-सन्तों के साथ उठ बैठ नहीं सकती थी। उसने अपने परिवार के मुखियों से संघर्ष किया था। काफी दुःख भी पाये थे। उसको उसके घरवालों ने भी शरण नहीं दी थी। वस्तुतः मीरा को एक विधवा राजपूतानी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए सशक्त संघर्ष करना पड़ा था। क्या वह समग्र दुर्दृष्ट संघर्ष मीरा की सामाजिक संवेतना की सर्वोत्तम उपलब्धि नहीं है? क्या मीरा का काव्य नारी संघर्ष की उदात्त कहानी नहीं है? समस्त भक्तिवादी कवियों की तरह क्या मीरा का जीवनीय आस्था का संघोषक एवं उसे प्रश्रय देने वाला प्रतीत नहीं होता है?

Cultural Representation on Television (In Special Context to Soap Operas)

Tej Narayan Ojha^{1*}, Abhishek Kr Singh²

¹Senior Faculty, Maharaja Agrasen College, University of Delhi, India

²Academic Expert and Media Researcher

Available online at: www.isroset.org

Received: 08/Nov/2018, Accepted: 20/Nov/2018, Online: 30/Nov/2018

Abstract- In view of the changing pattern of the media in society, great attention has been paid to globalization. The Indians are very enthusiastic about the beginnings of globalization and its impact on local cultural transformation. Television is also performing in the race of introducing the localization of culture and promoting the value of regional significance as an application of glocalisation. Specific Television programs such as Soap Operas have shown a deep signs of perfect glocalization by combining the idea of globalization with the idea of local consideration. The Indian soap operas have cultural presentation with its social significance as supportive elements that actually define the socio-cultural statistics of the plot of serials.

In the study, the daily soaps that will be analysed, includes Ballika Vadhu (Colors Channel), Saath Nibhana Sathiya (Star Plus), Yeh Hai Mohabbatein (Star Plus) and Badho bahu (&TV) and Ganga (&TV). The study majorly focuses on whether the Indian soap operas are representing various cultures in their content or this is leading towards 'Cultural Marketing'. The aim is to also know about the role of Indian Soap Operas in cultural exchange. The methodology adopted in the present research is mainly secondary.

Key words- Television, Soap Operas, Culture, Social Transformation.

I. INTRODUCTION

Television is a very effective audio-visual mode of mass communication. Commonly, television is one of the most prominent modes of communication the Indian society. People are really addicted to the television. Programs on the television have a great influence on the life and life style of social capitals. Since year 2000 television undergoes a severe change in the taste of program. There is major transformation of peoples demand and regional influence on the soap operas of television[1].

Television is a great socialization agent in the society which influences people's culture in the society. Television is a living room medium and has become an inseparable part of our daily life. It performs a major role in development of country by creating awareness. Television is a credible & a believable medium. Generally people believe what they see. People assume whatever TV is showing is true. Its believability factor makes it more powerful medium. Because of media, it has become possible for world to come on a common platform for mass production and mass consumption of content.

Television uses various formats of programmes like reality shows, interview, chat shows, news bulletins, sports programmes, soap operas to serve a wide variety of audience

with different tastes, likes & dislikes, attitudes & those belonging to different cultures. When we talk about media, apart from news channels and agencies, the major role is played by television serials popularly known as 'Soap Operas'. While news gives us the factual information of the current happenings, the operas helps us to connect with diversified cultural value system of incredible India. Depending on the social tone, awareness and other requirements, we select and control the televisions channels. Different programs have different motives and objectives. Some programs are used for social awareness, some entertain and other used to inform and educate the community. It has been repeatedly proved that has a deep impact on the social sentiments.

People need a change in their life. Similarly, Television regularly influences the social style of people. It can be said that Television influence diversity. Television is offered in different forms in each part of its audience, with different cultural, economic and geographical distribution[2]

News bulletin, Reality shows, Cookery shows, Panel discussions, Cartoons, Music, Movies, Documentaries, Soap operas are some of commonly used formats in television. All the formats shown on television are either fiction or nonfiction. Fiction is those formats which are based on

10

MEDIA GLOBALIZATION AND CULTURAL TRANSFORMATION IN INDIA: AN EVALUATION

Dr. Tej Narayan Ojha* Abhishek Kr Singh**

*Senior Faculty, Maharaja Agrasen College, University of Delhi.

**Academic Expert and Media Researcher.

Abstract

Globalization came to India through the media reforms and is slowly converting our culture and self-image. Media Globalization is mainly responsible for the social transformation and change in modern culture; in fact, it lies at the heart of modern culture. Media Globalization is the main cause of the modern cultural experience. The challenges faced by this paper are two folds: to sympathetic how cultural changes carried about by media globalization can affect social institutions. These cultural forms or prospects interact with and convert local cultures which are often knotted with tradition. Throughout this process, traditional uniqueness can weaken it possible to express local cultures, but can also become a vehicle used to express strategies of global culture, how globalization can affect broader cultural change. Media Globalization has spread powerful cultural forms, such as international popular culture, media, culture and the culture of the individual entity assertion. In the light of above mentioned facts, the present research paper tried to evaluate the impact of media globalization in Indian cultural transformation. The research methodology adopted in the research is mainly secondary in nature.

Key Words: Media, Globalization, Culture, Social Transformation.

Introduction

The Globalization of Media plays a crucial role in the present world. Globalization has left its Fingerprints on every Field of Life. Globalization not only has an impact on the global Exchange of Opinions and Ideas but it also Changes the style of Life and the standard of living of People around the globe. The culture in India has no different nature. Globalization has a deep impact on the India's deeply-rooted traditions and customs which are getting changed on the name of generation "X". India has a prosperous cultural record, and the historical background, it's very popular throughout the world. Globalization is a general phenomenon, not only in India in all over the world. In the name of modernization and westernization, globalization spreads all over the world. The cultural change is natural and is never static. In Indian scenario, the culture is very unique and it depends highly on the geographical importance¹.

In a similar way, the Influence of the Media is very important and remarkable in this context as the process of globalization is always supported by media contents and media accessibility based on information, in fact we are living in the time of globalization based information society.

The present information society is connected with the support of media and social culture are spreading and affecting all corners of life and social phenomenon's. Culture of any society certainly includes various factors like fashion, sports, Architecture, Education, religion, appearance and values². Globalizations with the support of media connect the world social factors and influence each other. The language of social capitals and traditional behavior of people have changed drastically. As the definition of globalization, there are interconnects of social factors through the media especially the new media. Media globalization has changed the format of media contents, i.e. songs, cinema, soap operas, TV program, or Web site. Thus, globalization, therefore, is a process that connects the values of societies through products or other meaning-making forms.

The Objectives of the Study

The present study paper objectives are mentioned below:-

1. To explore the impact of Media globalization on Indian culture.
2. To Analyze the role of media globalization in marketing of global culture in India.

प्रेमचन्द की नैराष्य लीला: विधवा समस्या

डॉ. तेज नारायण ओझा, मनीता ठाकुर

मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगारार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान

हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। इसका कारण यह है कि इन्होंने हिन्दी साहित्य को ऐसी रचनाएं भेंट की है, जिनमें कल्पना का लेश-मात्र चिन्ह भी नहीं दिखायी देता। इनकी सभी रचनाएं सच्चाई के सागर में डुबी हुई रहती है।

प्रेमचन्द जी की रचनाएँ समाज व राजनीति तथा कृषक जीवन से सम्बन्धित होती है। उन्होंने अपने जीवन में जो देखा और भोगा, उसे अपने रचनाओं के माध्यम से पाठको तक पहुँचाया। समाज में फैली कुरीतियों का खुलकर वर्णन किया, उनका विरोध किया तथा साथ में यह भी बताया कि इसका समाधान कैसे किया जाए और इसे समाप्त कैसे किया जाए।

प्रेमचन्द जी, हिन्दी साहित्य के वे रत्न हैं, जिन्होंने पूरे संसार को उज्ज्वलमय बनाया है, प्रेमचन्द जी के उपन्यास हो या कहानियाँ या फिर नाटक इनके सभी रचनाएँ यथार्थवादी होती हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे घटना हमारे सामने ही घट रही है और यही एक अच्छे रचनाकार की विशेषता होती है।

उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार षरतचन्द्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर सम्बोधित किया था। प्रेमचन्द जी ने हिन्दी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परम्परा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्ग दर्शन किया। उनका लेखन हिन्दी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिन्दी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक सचेत नागरिक कुशल वक्ता सुधी संपादक थे।

प्रेमचन्द जी ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा है। उन्होंने जीवन और कालखण्ड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा है। प्रेमचन्द जी हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। इन्होंने हिन्दी कहानी में आन्दर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई परम्परा शुरू की।

प्रेमचन्द जी ने समाज में, फैली कुरीतियों को अपनी रचना का विशय बनाया में, उन कुरीतियों की निन्दा भी की। उन कुरीतियों व विडम्बनाओं से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वह भी प्रेमचन्द जी ने बखूबी वर्णन किया है। प्रेमचन्द जी अपनी रचनाओं में विभिन्न समस्याओं को लेकर सामने आये हैं, ये वे समस्याएं हैं जो नारी के जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। जैसे सती प्रथा, दहेज समस्या, वेश्यावृत्ति समस्या, विधवा समस्या तथा बाल-विवाह इत्यादि अनेक समस्याएं हैं जो नारी को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। प्रेमचन्द जी ने इन समस्याओं में से एक समस्या को अपनी कहानी "नैराष्य लीला" में दिखाया है। वह समस्या "विधवा समस्या" है।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में विधवा नारी की अवस्था के दयनीय चित्र मिलते हैं। उनके 'प्रतिज्ञा'

Materialization of Indian Media Contents: A Study (In Special Reference to Advertisements)

Dr. Tej Narayan Ojha
Sr. Faculty, Maharaja Agrasen
College,
(University of Delhi)

Abhishek K Singh
Academician, Researcher and Media
Expert

Abstract: - Media globalization has given a new edge to the materialization of contents in the global society and moves hand to hand with consumerism. Today's advertising is a main driving power in the media. It plays an important role in the Media's existence and profit. In the present time of media globalization, the market is full of products, services and ideas promoted and supported by advertisings. These ads are specifically designed to be easily recognizable to the public. Present advertisings are designed to represent particular culture and specific social images. Modern society is more equipped with the commercialization and commodities. Advertisements are the demand creators that oblige people to feel a need or want for that unambiguous product. The visuals, slogans, images, celebs presentations are mainly displayed and demonstrated in the advertisements act as the power which mainly present and represent the culture of the particular society. Advertisements, at times, manipulate the cultural, economical, physical and social needs by engendering and provoking hope in the minds of the audience. These transformations then construct the subsistence and hence contribute in the consequences of the proximity of both the terms i.e. advertisements and culture.

Keywords: Media material, Culture, Indian Advertisements

Introduction

In the age of media modernisation and liberalization, the media is certainly influenced by the local fashion and representation of various cultural factors. The dominance of cultural variables plays a very significant role on the media contents. Cultural content in the media is carried forward from one generation to the next and ultimately represent the current changes in media patterns. The media are the mirror of the society and have intense cultural importance and social reflection. There is a variety of information distributed on the commercial media, such as advertising of many brands which focus on the target consumers of various background and cultural significance. The advertisements always focus on the mind of consumers and buyers. Advertising concepts are based on facts, in order to promote the realization of the product and create an impact in society.

Advertising plays a very important role in framing our social concepts and present the peoples view in a particular order. Advertisement mainly directs people view on products i.e. the way people think, understand act and react. Advertising, which we constantly consume on various media's creates an image of society and shapes our perceptions and create what many needs. Even deeper than the impact of our

13

सोलहवाँ अंक

ISSN : 2395-2873

सोलहवाँ अंक

ISSN NO. – 2395-2873

सहचर..
(साहित्य, सिनेमा और कला
एवं अनुवाद की ई-पत्रिका)

अनुवाद विशेषांक

फरवरी – अप्रैल 2019

संपादक
डॉ. आलोक रंजन पांडेय

sahchar.com

मध्यवर्गीय नारी, समाज और सेवासदन - मनीता ठाकुर / डॉ. टी. एन. ओझा

समाज में नारियों की परिस्थिति अलग-अलग होती है। अलग-अलग वर्ग की नारियों की परिस्थिति भी अलग-अलग होती है। उच्च वर्ग में रह रही स्त्रियों का जीवन अलग प्रकार का होता है उन्हें किसी भी वस्तु के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ठीक इसके विपरीत मध्यवर्गीय नारी की परिस्थिति उच्च वर्ग की नारी की परिस्थिति से भिन्न है। उसे किसी भी काम को करने से पहले सोचना पड़ता है। उसकी जरूरत उसके परिवार पर निर्भर करती है। मध्यवर्गीय नारी ज्यादातर शिक्षित नहीं होती है। जिसके कारण उन्हें जीवन में बहुत-सी समस्याओं को देखना पड़ता है।

प्रेमचन्द जी ने साहित्य में नारी को केंद्र में रखकर उसकी समस्याओं, परिस्थितियों और उसके जीवन से जुड़े पहलुओं को अपने उपन्यास के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाया है। लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम समाज को सब का आईना दिखा सकते हैं। प्रेमचन्द जी का लेखन, हिन्दी साहित्य की एक ऐसी विरासत है, जिसके बिना हिन्दी के विकास का अध्ययन अधूरा है।

प्रेमचन्द जी का लेखन इतना स्पष्ट होता है कि इन्हें 'कलम का सिपाही' भी कहा जाता था। प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों व उपन्यासों में समाज में फैल रही कुसंगतियों व विडम्बनाओं की चर्चा की है। साथ ही साथ उन्हें विषय बनाया अपनी रचनाओं का।

प्रेमचन्द जी ने अपनी रचनाओं में समाज से सम्बन्धित अनेक समस्याओं को प्रदर्शित किया है। समाज में नारियाँ किन-किन परिस्थितियों से जूझती हैं तथा उसे समाज में क्या-क्या सुनना पड़ता है। उन सभी समस्याओं व परेशानियों को प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों का विषय बनाया है। '20वीं शताब्दी के पहले स्त्री शिक्षा स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के सभी अधिकारों से वंचित थी। भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग में नारी समस्याओं, बाल-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा आदि की भ्रष्टाना की गई तथा स्त्री शिक्षा, स्त्री स्वतंत्रता तथा स्त्रियों की उन्नति जैसे नवीन विषयों को उठाया गया, किन्तु इनमें नारी के प्रति उदात्त भाव की अभिव्यंजना का सर्वथा अभाव रहा है। सर्वप्रथम, छायावादी कवियों ने नारी को संवेदनशील भावना से देखा और यथार्थ चित्रण एवं मानवतावाद के धरातल पर जो चित्र अंकित किए उनमें सेवाभाव, दया, ममता, संयम सहिष्णुता, प्यार, त्याग, साहस एवं प्रेरणा के गुणों का प्राधान्य है।

प्रेमचन्द जी के उपन्यास सच्चाई के धरातल में दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में हर परिस्थिति से हम पाठकों को अवगत कराया है। इनकी कहानियाँ या उपन्यास, किसी को भी पढ़ लें, उसे पढ़कर हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वह घटना या कहानी हमारे सामने ही घट रही है। इन्होंने बहुत रचनाएँ लिखी हैं, जिनमें नारियों की परिस्थितियों का बखूबी वर्णन किया है। उनकी समस्याओं के प्रति जो चिन्ता प्रेमचन्द जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्यक्त की है, उसका वर्णन करना आसान नहीं है। प्रेमचन्द जी का उपन्यास 'सेवासदन' एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय नारी की परिस्थिति को दर्शाया गया है। किस तरह एक मध्यवर्गीय नारी समस्याओं के घेरे में घिर कर वो काम कर बैठती है जो कभी उसने सोचा न हो। इसी तरह इस उपन्यास में, सुमन एक सीधी-साधी स्त्री होती है जो परिस्थितियों का शिकार होकर वेश्यावृत्ति के दल-दल में फंस जाती है और उसका स्वामियाजा भुगतना

IMPACT OF ACADEMIC RESEARCH IN HIGHER EDUCATION SYSTEM: AN ANALYSIS OF PRESENT SCENARIO

DR. TEJ NARAYAN OJHA
Sr. Faculty,
Maharaja Agrasen College
University of Delhi

ABHISHEK K. SINGH
Academic Trainer and
Media Expert
Delhi

ABSTRACT:

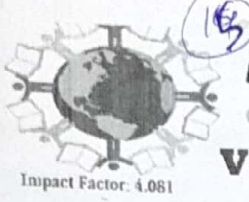
Higher education plays a key role in society by creating new knowledge, transmitting it to students and fostering innovation. Research-based education has recently attracted increasing interest in higher education system. The present study aims to establish and demonstrate the link between the higher education and the research application. The present research papers mainly focused on the indicators of research application and its impact on the higher education system in Delhi region. The results show that these indicators certainly have an effect on different factors which is very direct, not unavoidable and significant.

Keywords: Higher Education System, Research Oriented Teaching, Research Education, Quality Education, Knowledge Skills

I. Introduction

In the present scenario, the relation between academics, research and higher education is not well designed. There are significant lacks of mutual relationship among these important variables as it is not sufficiently taken into serious account. The complexity of research can be considered as one of the reasons which motivates people in academics and higher education to ignore the value and effectiveness of research on teaching and learning. Research, no doubt, provides comprehensive details on the topics and related concepts. It can also make clear how a certain research provides a clear perceptive of edification and learning (Broadfoot, 1981). The research is also very significant as it scientifically analyzes the reason based solution to the academic issues of the present era as it reduces the possibility of errors and thus gives a definite conclusion. The possibility of conducting research to solve scientific problems leads educators to see this as an important factor in teaching. It is seen as an efficient mechanism in the contemporary education system. Research in education is very vital as it provides a variety of benefits which ultimately enhance the social skills, awareness, new development in society, and human consideration with cultural diversity. Education is increasingly seen as a social investment and in this regards it's very important to conduct progressive research to understand the social parameters for quality solution of the social issues. Educational research certainly provides skills that value the social and academic development and enhance the ability of lifetime earning capacity.

महिला उत्पीड़न के बरक्स समाचार पत्रों का संवेदनात्मक बोध

डॉ. तेजनारायण ओझा

डॉ. जितेंद्र कुमार भगत

असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ), महाराजा अग्रसेन
कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सार:

जनसंचार के सभी माध्यम प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ज्यादातर पूंजीपतियों के नियंत्रण में हैं। महिलाओं के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार की प्रस्तुति में समाचार पत्रों वैचारिक हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। 2018 के आरंभ में 'मी टू' नाम से महिलाओं ने जो मुहिम चलाया, अखबार में उसे प्रमुखता से स्थान मिला। पहली बार अपने यौन उत्पीड़न पर महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन ये उच्चवर्गीय महिलाओं की पीड़ा थी। मध्यम वर्गीय और निम्नवर्गीय महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर है। सौ में से इनकी एक खबर ही सामने आ पाती हैं। समाचार पत्रों में महिला-उत्पीड़न और उनसे जुड़ी खबरों से संबद्ध आँकड़ों पर आधारित आलेख में उल्लेख्य शोध ऐसी खबरों की संख्या, कॉलम की संख्या, मुख्य पृष्ठ या संपादकीय में प्राप्त जगह, प्रबंधन की रुचि के आधार पर जेंडर समीकरण को परखने की कोशिश करती है। अखबार में छपनेवाली ऐसी खबरों की प्रकृति देखें तो पहली नजर में काफी निराशाजनक लगता है। ऐसे असभ्य समाज के प्रति उदासीनता और जुगुप्सा उत्पन्न होने लगती है। न्याय व्यवस्था और सामाजिक तंत्र से हमारी आस्था डगमगाने लगती है। प्रेम, विवाह, परिवार जैसे उच्चतर मूल्य-व्यवस्था को हम क्षरित होते हुए देखते हैं।

महिला उत्पीड़न से जुड़ी जितनी वारदातें हैं, उनमें सर्वाधिक मामले बलात्कार और यौन उत्पीड़न के हैं। 16 दिसंबर की घटना का देश के सभी अखबारों ने पुरजोर विरोध किया और समाज के इस घिनौने पक्ष को बड़ी बेबाकी से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। मीडिया समाज का वो अंग है जो समाज को चिंतनशील, प्रगतिशील बनाता है। नारी विषय पर भी मीडिया ने अपने चरित्र के अनुरूप एजेंडा सेटिंग का काम किया है। मीडिया द्वारा लोगों तक वो वह बात भी पहुंची जो मीडिया के जरिए महिला समाज तक पहुंचना चाहता था। परंतु इसके बावजूद महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार के मामले थम नहीं रहे हैं, अतः यहां दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढना अनिवार्य है-

- 1) क्या मीडिया के आलेखों के अंतर्वस्तु में कोई कमी है?
- 2) आज मीडिया उन सही कारकों को चिन्हित कर पाये हैं जो महिलाओं के प्रति पुरुष समाज की विकृत मानसिकता के लिए जिम्मेदार हैं?

खबरों के केंद्र में समाज ही है और अखबार इसी समाज का अवलोकक है और एक हद तक आलोचक भी। इसलिए अखबार पर प्रश्न चिह्न लगाने से पहले समाज को खुद में भी बदलाव लाना होगा। यह अवश्य है कि अखबार को अपने भीतर संवेदनात्मक बोध जागृत करना होगा। संवेदना से उपजे इस बोध में पीड़िता के दुख से तादात्म्य स्थापित कर पाने की तड़प होगी और न्याय प्रक्रिया को तीव्रतर करने की लालसा भी मौजूद होगी। व्यवसायिक हित और प्रमुख अखबार बने रहने के होड़ के बीच इस संवेदनात्मक बोध को हासिल करना चुनौती है मगर सामाजिक सरोकार से गहरे जुड़े होने के दावे को यथार्थ करने की इस विवशता से ही अखबार जीवित रह सकता है और समाज सचेत।

कल्पना का रचनात्मक पक्ष 145	वैश्वीकरण : प्रकृति और विशेषताएँ 218
डॉ. अनिल कुमार सिंह	डॉ. अश्विनी कुमार
हिन्दी साहित्य में महिला लेखन को स्थापित छवि को तोड़ता शक्तिशाली उपन्यास- 'महाभोज' 149	संस्कृत व्याकरण तथा भाषा-दर्शन के क्षेत्र में मिथिला का योगदान 223
डॉ. रिम्मी खिल्लन	डॉ. रणजीत कुमार मिश्र
दलित साहित्य की पृष्ठभूमि और अंतर्विरोध 152	The Predicament of Women as Subaltern in Roots and Shadows 227
डॉ. पद्मा राम परिहार	Dr. Seema Naz
आधुनिक रचनाशीलता में लोक-चेतना (संदर्भ : अंधेर नगरी, गोदान और मैला आँचल) 157	सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास 231
डॉ. रामेश्वर राय	डॉ. एम.एम. रहमान
सुशीला टाकभर्रे की साहित्यिक दृष्टि 162	Challenges of Self-reliance in India 234
डॉ. सुमित्रा महरोल	Dr. Sumit Prasher
स्वयं प्रकाश की कहानियों में घर 166	'आषाढ़ का एक दिन' नाटक की नाट्यानुभूति 238
रचना सिंह	डॉ. नंदकिशोर
छायावाद के सौ साल-एक दृष्टि 171	प्रमाणमञ्जरी में मोक्ष विचार 242
डॉ. संगीता राय	डॉ. दिलीप कुमार झा
पद्मावत में व्यक्ति स्त्री-धर्म और जेंडर की अवधारणा 176	स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना में बदलाव 246
रंजू गुप्ता	डॉ. देव कुमार
दलित विमर्श का संदर्भ और ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानियाँ 180	अम्बेडकर और राष्ट्रवाद : समकालीन प्रासंगिकता 252
डॉ. सुनीता सक्सेना	डॉ. सुषमा गुप्ता
महाभारत में चित्रित कर्ण का आदर्श व्यक्तित्व 184	'अपने-अपने पिंजरे' में चित्रित दलित संघर्ष 256
डॉ. धनपति कश्यप	डॉ. चन्द्रशेखर राय
भारतेन्दुयुग : अंतर्जातीय संपर्क एवं सांस्कृतिक अस्मिता 189	'गबन' में चित्रित मध्यवर्गीय स्त्री 259
डॉ. भास्कर लाल कर्ण	डॉ. राम किशोर यादव / डॉ. चन्द्रशेखर राय
भूमंडलीकरण और सूचना क्रांति का समाज पर प्रभाव : विविध पक्ष और नयी चुनौतियाँ 196	The Master of Hegelian Dialectics 263
डॉ. रिम्मी खिल्लन सिंह	Dr. C. V. Babu
भारतीय लोक-जीवन और अमीर खुसरो का काव्य 199	दाला भस्मिन् महादलान्तर नवनिर्गत : विशद व चरन्तर 269
डॉ. संगीता राय	डॉ. वनिदीप शर्मा
हिन्दी पत्रकारिता में बदलाव : बदलते समाज का आईना 205	
डॉ. सीमा रानी	
भारतीय राष्ट्रवाद का विकास 214	
डॉ. कैलाश नारायण तिवारी	

डॉ. चन्द्रशेखर राम

'अपने-अपने पिंजरे' में चित्रित दलित संघर्ष

मोहनदास नेमिशराय 'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथा में अपने जीवन से संबंधित उन तमाम घटनाओं का चित्र उकेरते हैं, जो उनके जीवन में आंखों के सामने घटित हुई हैं। लेखक ने अपनी आत्मकथा में जिन घटना का चित्र उकेरा है वह सिर्फ लेखक का ही नहीं बल्कि दलित समुदाय के प्रत्येक घर की दास्तान है। इस आत्मकथा में लेखक ने भोगे हुए, देखे हुए सच का वर्णन तो करता है साथ ही साथ वह अपनी पीड़ा या व्यथा या किसी भी घटना का चित्र उकेरते समय भारतीय समाज के वास्तविक प्रारूप का सच उजागर करते समय वह किसी भी घटना को छिपाता नहीं है। उस घटना को खुलकर बेबाक ढंग से वर्णन समाज के समक्ष रखता है। आत्मकथाकार ने अपनी आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' में ऐसी घटना का चित्र उकेरता है, जो भारतीय समाज की रोड़ है। इस तरह की व्यवस्था दलित समुदाय के लिए मनुवादियों के द्वारा धोपी गयी थी, जिसके तहत दलितों को रहना पड़ता था स्वयं आत्मकथाकार को खुद ऐसे ही व्यवस्था का शिकार होना पड़ा जिसका वह वर्णन करता है—“हमारे बस्तियां नंगी और सपाट होतीं, गंधहीन, पर अजीब-सी दुर्गंध परिवेश में फैली होतीं। घर-घर में चमड़ा भरा होता, आंगन में चमड़े के गोले टुकड़े सूखने के लिए पड़े होते। ऐसी बस्तियों के आस-पास हवा चलती तो महसूस होता, यहीं कहीं चमारवाड़ा है।”

आत्मकथाकार ने जिस प्रकार से भारतीय समाज के वास्तविक रूप और चरित्र का वर्णन करता है, जिससे भारतीय समाज का मुखौटा सामने आता है, इस प्रकार भारतीय समाज इतना पिछड़ा हुआ था। ऐसे स्थानों पर

दलित समुदाय का ठिकाना था जहां पर किसी प्रकार का स्वच्छ वातावरण नहीं था। जहां दुर्गंध, दरिद्रता और सद्भाव मौजूद थी। ऐसे ही उक्त व्यवस्था के माहौल में जन्मे मोहनदास नेमिशराय का दलित परिवार में जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों के बाद मां का देहान्त हो गया और 'ताई' और 'ताऊ' के संरक्षण और देख-रेख में पले-बढ़े। उन्हें आस-पड़ोस का स्नेह और प्यार मिला। इतना प्यार और स्नेह ने उन्हें संवेदनशील बना दिया कि वह बड़ा होकर भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण अपनी दृष्टि से या अपने नजरिये से, भारतीय समाज की कुल व्यवस्था का चित्र जाचने-परखने का कार्य आरंभ कर दिया तो उसे अपनी जाति की वर्तमान हकीकत का पता चलता है कि जाति व्यवस्था कितनी दलित के लिए घातक है। इसी सच को सामने लाने के लिए रचनाकार ने 'अपने-अपने पिंजरे' नामक आत्मकथा में स्पष्ट शब्दों में कहा, “पीढ़ी दर पीढ़ी हम गुलाम थे। इधर मां बच्चा जनती और उधर पैदा होने वाले बच्चे के माथे पर उसको जात लिख दी जाती। उसे उसको जात की पहचान से रू-ब-रू कर दिया जाता।”

इस तरह की घटनाएँ लेखक को बचैनी को बड़ा देती हैं। लेखक को बचैनी का परिणाम है कि वह अपने आत्मकथा में इतिहास के उन पन्नों को टटोलने का कार्य जारी रखा है। इस दौरान लेखक को यह पता चला कि दलित समाज के लिए किस प्रकार की व्यवस्था भारतीय समाज में निहित है, जहां पर अत्याचार, शोषण, अपमानित, अन्याय आदि जैसी व्यवस्था दलितों के लिए सुरक्षित है। सर्व समाज के द्वारा धोपी हुई व्यवस्था का वर्णन

आत्मकथाकार स्वयं करता है, "हम लंबे समय से अस्पृश्य आये थे, पर गुनहगार न थे हम। हम चारे हुए लोग बड़े आर्षों ने जीतकर हाशिये पर डाल दिया था। हमारे आँसुओं को द्वारा दिये गए तमारे, मोदल, पुरस्कार न थे। पास था सिर्फ कदवा अतीत और जख्मी अनुभव। और शरीर पर थोटा पड़ती तो वे ही जख्म हरे हो जाते। जो रो गाँदियों में रहते-रहते हम अपने इतिहास में कट गये। अपनी संस्कृति भूल गये थे। हमारे हथियार भेधते गये। पहले हम उजड़े फिर बस्तियाँ, बाद में संस्कृति।" लेखक ने दलित सवालियों को अपनी आत्मकथा में उड़ाया है, जो सवाल दलितों के लिए भारतीय समाज को दूरा बोधा गया था। उन्हीं सवालियों को लेखक ने 'अपने-अपने पिंजरे' नामक आत्मकथा में गहराई में जाकर छान-बीन की है। इसी छान-बीन के दौरान सर्वर्ण समाज की मानसिकता और उनके सोच एवं उनके विचार दलित समुदाय के प्रति किस प्रकार से शब्दों के बाण चलते हैं। लेखक के शब्दों में, "बात-बात पर हमें वे चमट्टे कहते थे और औरतों को चमट्टी। वे एक-दूसरे से बातें करते तो पुकारते, अरे वो है न चमट्टा, अरे वो चमारो, अबे क्या है चमार को! दरअसल यह उनका तकिया कलाप था ... उनमें अधिकतर हमें बहुत गिरा हुआ इंसान समझते थे।"¹⁴

भारतीय समाज की यह सच्चाई है कि दलित समुदाय के लिए सर्वर्ण समाज ने किस प्रकार से नफरत का बीज बोया है, उनके शब्दों से जगजाहिर होता है, कि बात-बात में उनके द्वारा प्रताड़ित और अपमानित दलितों को किया जाता रहा है जिसका वर्णन आत्मकथाकार ने उपरोक्त कथनों में किया है। इससे बड़ा विडम्बना भारतीय समाज के लिए और क्या हो सकती है? इसके अतिरिक्त मोहनदास नेमिशराय ने 'अपने-अपने पिंजरे' में बहुत से सवाल उठाये हैं। किस प्रकार भारतीय समाज संरचना का गठन सर्वर्ण समाज ने किया है। उसका विस्तार से आत्मकथाकार ने वर्णन करते समय मेरठ की उन बस्तियाँ, गलियों, मुहल्लों आदि का वर्णन करते हैं। ये सारे चित्र जाति के आधार पर निर्मित हैं। लेखक के अनुसार, "जतीवाड़ा, पीडीवाड़ा, जटवाड़ा, छीपीवाड़ा, खटोकावाड़ा, उटेरवाड़ा, बनियावाड़ा आदि-आदि ... नील की गली, पते वाली गली, रोहतगी वाली गली, सुनार गली, कसाइयों वाली गली ... लोढ़ों वाला पुल, सैनी पुल, कसाइयों की पुलिया, धोवरो का पुल।"¹⁵

इसी बात को स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीधरदास लालका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, "किसी भारतीय जात को वर्ण और जाति पर आधारित सार्वभौम जाये को ऐसी इज्जत पढ़नी या किसी स्थितिगत स्थिति में दिखाई देती है।"¹⁶

आत्मकथाकार बात-बात प्रश्न उठाते हैं कि वे जातियाँ क्या होती हैं? उसे कदम कदम पर चमार जाति का जहदनाम करण करता है। इस तरह का आभवाय सर्वर्ण समाज का दलितों के प्रति रहा है, इस तरह की घटनाएँ सिर्फ आत्मकथाकार के स्वयं ही नहीं घटती हैं बल्कि ऐसी घटनाएँ प्रत्येक दलित के साथ घटती रही हैं जिसका वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा है, "अरे श्रीरमिया, ये किसके बच्चे हैं?"

श्रीरमिया झर में उतर दे देता - "सब चमुरे चमारों के हैं? सब भारत करके रख दिया है इन्होंने।"

आत्मकथाकार ने सुभाकुल जैसी पिढीनी व्यवस्था का भी चित्रण अपनी आत्मकथा में किया है। सर्वर्ण समाज के लोग दलितों को गाँदियों में जाने से रोकते थे, उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद थे, मंदिर के पुजारी और पुरोहित दलित समुदाय के बच्चों को मंदिर में घुसने नहीं देते अर्थात् भगवान को भी वे लोग अपने मुट्ठी में बांध रखा था। 'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथा में लेखक ने जिसका विस्तार से वर्णन किया है, "मंदिरों और सर्वर्णों के लिए हम शूद्र थे। अछूत थे। दलित थे, पर इन्सान न थे। हमारी छाया भी उनके लिए अपवित्र थी। हम मंदिर में घुस न जाये शापद यही सोचकर मंदिर की चारदीवारी बनवाई गई थी।"¹⁷

इस तरह की घटनाएँ सिर्फ मंदिरों में ही नहीं स्कूलों में भी होती रही है जिस स्कूल में लेखक पढ़ता है, वहाँ सर्वर्ण समुदाय के लोग उसे चमारों का स्कूल कहते हैं। स्वयं स्कूल के अध्यापक भी चमार कहकर ही पुकारते हैं। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है? जिसका विवरण आत्मकथाकार स्वयं करता है, "स्कूल में अधिकतर अध्यापक बात-बात में हमारे बस्ती का नाम लेते थे। धीरे-धीरे स्कूल में हमारी पहचान बन गई थी। वह पहचान थी कि हम चमार हैं। अध्यापक हमारे नाम लेकर कम बुलाते थे, बात-बात में चमार दरबन्जे चाले, कड़ संबंधन किया करते थे।"¹⁸

आर्थिक अभाव के कारण बहुत से दलित बच्चों के पास ड्रेस नहीं होती थी, उन्हें स्कूल में अनेक प्रकार की

chandra sushil Kumar Ram

सजाएँ दी जाती रही है जिसके कारण बहुत से दलित स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाते थे। सर्वर्ण अध्यापक भी दलित छात्रों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। छोटी से छोटी गलती पर उन्हें कठोर से कठोर दण्ड देते थे। उनके लिए वे अपशब्दों का भी प्रयोग करते थे। लेखक के अनुसार, "जो छात्र ड्रेस में नहीं होते उन सभी को बहुत तुमसे पढ़ने के लिए कौन कहता है। बस जूते-चप्पल कढ़ा-कढ़ा से।"¹⁰

आत्मकथाकार ने अपने आत्मकथा में एक ऐसा सख्त उदाहरण है कि सर्वर्ण समुदाय के लोग जातीय श्रेष्ठता के कारण अपने आपको इतना श्रेष्ठ मानते थे। वे दलितों को मनुष्य नहीं समझते बल्कि पशुओं से भी गया गुजरा समझते थे। वे इन्सान को इन्सान नहीं समझते थे। उनका जातीय अहंकार इतना सिर चढ़कर बोलता था। वे अगर किसी भी दलित को कहीं जाते वक्त प्यास भी लग जाये तो उसे पानी नहीं देते थे। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसे-ऐसे गंदे जगहों का पानी पीने के लिए विवश हो जाते थे। इस तरह की घटना भारतीय समाज में आम बात थी। स्वयं 'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथा के लेखक के साथ भी घटती है। लेखक अपने बड़े भाई के साथ जब अपनी बहन के ससुराल जा रहा था उस समय रास्ते में उसे जोर से प्यास लगी तो वे सर्वर्ण समुदाय के लोगों से पानी मांगा। लेखक के जाति के बारे में उन्हें जैसे ही पता चला कि वह चमार है तो उन सर्वर्णों का तेवर एकदम बदल गया। उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। लेखक लिखता है,

"तो गहारे भर आगे किमीं छड़े हो? जाओ सिद्धे-सिद्धे, आगे चमारों के ही घर पढ़ेंगे दैले।" वे साप की तरह फुफकारे थे।"¹¹

इस तरह की घटनाएँ दलितों के साथ घटती रहीं हैं, इसलिए वह समाज के प्रति नफरत और गुस्से का भाव रखता है। इस तरह की घटना स्वयं 'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथाकार के साथ भी घटी है जो स्वयं अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसे स्थानों का पानी पिथा जहाँ पर गर्मियों से बचने के लिए जानवर बैठते थे, जिसमें बंदू या सड़ाध थी। आत्मकथाकार के अनुसार, "एक जगह से चुल्लूभर पानी लेकर मुँह में डाला। पानी में बंदू थी। पानी का स्वाद भी कड़वा था। मुझे प्यास बुझानी थी। पानी कैसा ही हो आखिर पानी था। किसी के घर का पानी या जोहड़ का। मैंने चार-पांच चुल्लूभर पानी अपने गले में डाला। सामने पड़वा खड़ा था। उसकी आँखों में आँसू छलक आये थे।"¹²

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथा सिर्फ मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा नहीं है बल्कि पूरे दलित समाज की आत्मकथा है। आत्मकथाकार विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। जबकि यह भी सच है कि वह सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी शिकार होता है। इस प्रकार आत्मकथाकार अपने समाज का वास्तविक परिदृश्य को उभारने में सफल रहा है।

महाराजा अग्रसेन कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सन्दर्भ सूची

1. मोहनदास नैमिशराय - अपने-अपने पिंजरे, आत्मकथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995, पृ. 12
2. वही, पृ. 17
3. वही, पृ. 18
4. वही, पृ. 17
5. वही, पृ. 12
6. अभय कुमार दुबे (सं.) - समय चेतना / मार्च, 1996, पृ. 62
7. मोहनदास नैमिशराय - अपने-अपने पिंजरे, आत्मकथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995, पृ. 31
8. वही, पृ. 27
9. वही, पृ. 76
10. वही, पृ. 76
11. वही, पृ. 68
12. वही, पृ. 69

'गवन' में चित्रित मध्यवर्गीय स्त्री

डॉ. किशोर चवधर

डॉ. चन्द्रसेखर राम

डॉ. प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। इस उपन्यास में सत्री को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका को मुखरित किया गया है। यह एक वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र को सामाजिक प्रदान कर प्रेमचंद ने क्रांतिकारी कार्य किया है। सत्री में जीवन को चित्रित किया गया है। जीवन के अर्थ पर अपनी दृष्टि डालकर उसको सच्चा भूमिका में रेखांकित करते हैं। कलाकार समाज के सत्य को चित्र करता है। महात्मा गांधी ने भी सत्य को कला साहित्य का मूल तत्व माना है। लुई ब्रिस्स लिखते हैं सत्य ही सत्य को कला और साहित्य का केंद्रीय तत्व मानते हैं। साहित्य को संवेदनशील पर कला ऐसे हुए है सत्य कहा था कि साहित्यकार के लिए प्रथम कला सत्य ही सत्य है, उसके बाद सत्य और सत्य ही प्रथम हो जाएगा। सच्ची कला केवल सत्य ही सत्री उसके सौ को है उसका भी विचार करते हैं।

साहित्य में सत्य का उद्घाटन प्रेमचंद ने किया है। सत्री में सत्य को चरित्र को कोशिश की है। मनुष्य के सत्री को सत्री परिवेश में रेखांकित किया है। उनके सत्री के दुःख-दर्द, अज्ञान-निराशा, भ्रम-अंधकार, रोहि-नीति, दुर्बलता का सच्चा विरलेपन किया है। समाज के भीतर सत्री के समस्याओं पर प्रकाश डाला है। समाज के लोगों को सत्री कला कहना ही उनका मूल सरोकार था। वे मानवीय सत्री के प्रति समर्पित रहे हैं। अपनी सामाजिक भूमिका सत्री चित्रित करते हैं। यह कला के लिए, साहित्य के लिए सत्री का बोध लोक जीवन से ही ग्रहण करते हैं। इसमें

लोक कल्याण की भावना प्रमुख है। प्रेमचंद ने मन जीवन का चित्र खींचा है। उनके साहित्य में मनुष्य के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। "वे साहित्यकार को समाज का अंदा लेकर चलने वाला सिखाती मानते हैं और सुखी जिन्दगी के साथ उंची निगाह को उसके जीवन का लक्ष्य मानते हैं।"²

प्रेमचंद पद्यार्थ जीवन को तस्वीर पेश करते हैं। शिवरानी देवी ने लिखा है, "लोकजीव सर्वना को पृष्ठभूमि पद्यार्थ जीवन के सत्य का साक्षात्कार होता है।"³ प्रेमचंद का कथा साहित्य का आधार फलक है। वह समाज का पद्यार्थ है। मुक्तिबोध ने लिखा है, "प्रेमचंद का कथा साहित्य अपने आप को समाजोन्मुख बनाता है और आत्मोन्मुख भी। जब वह समाजोन्मुख बनाता है तब अपने समय और समाज को सत्यता की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है और जब आत्मोन्मुख बनाता है तो आत्म-विरलेपन और आत्मसंवेदन की भावना पैदा करता है।"⁴

प्रेमचंद के केंद्र में स्त्री-पुरुष दोनों ही पात्र हैं। दोनों के साक्ष्यों के बिना समाज का पहिया रुक जाएगा, समाज को प्रगति के पथ पर तभी ले जाया जा सकता है जब दोनों सहयोग करते हों। दोनों की बराबरी की भागीदारी हो। वे उनके भीतर के चित्त की बात करते हैं। उनकी भाषा में कहते हैं। नये-नये दृष्टिकोण से करते हैं। उनके चित्रण का फलक विस्तृत है। वे एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ समता हो, न्याय हो, जीवन हो, मानवता हो, करुणा हो, दया हो। वे सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। प्रेमचंद स्त्री के सभी रूपों को चित्रित करते हैं। वे मध्यवर्गीय स्त्री के स्वरूप को उभारकर रख दिया है।

उनके यहां स्त्री, मां, बेटों, पत्नी, सध्या और विधवा होने रूपों में विभक्त है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कई जगह वे मुखर हैं तो कई जगह मुखर नहीं हैं। परन्तु वे सदा संपर्कशील हैं। इनकी विन्दुओं को ध्यान में रखकर जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

स्त्री चाहे किसी भी वर्ग की क्यों न हो, उनको समझाए एक ही है। चाहे साधन हों, चाहे दलित। स्त्री को दोनों के जीवन गाथा को प्रेमचन्द ने हमारे सामने खोलकर रख दिया है। वे समाज सापेक्ष है।

प्रेमचन्द के संपूर्ण लेखन में उनका वैचारिक क्रम स्पष्ट है। "वे विभिन्न समाज सुधार आन्दोलनों, अर्थात् समाज आन्दोलन, फिर गांधीवादी दर्शन के प्रभाव से होते हुए मार्क्सवादी चेतना के कठोर पहुँचते हैं। जो उनकी दलित और शोषित जनता के प्रति गहन प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"⁹

प्रेमचन्द के समस्त स्त्री की पराधीनता मुख्य समस्या है। वे स्त्रियों को सजग और सफल बनाकर प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। किसी भी समाज के समेकित विकास में स्त्रियों की महती भूमिका होती है। वे स्त्री की स्वाधीनता के पक्षधर हैं। वे स्त्री की स्वाधीनता का भारतीय समाज की स्वाधीनता से जोड़ते हैं। वे सामान्य मानवीय धरातल पर पात्रों का मनोविरलेपण करते हैं। उनके हृदय के उद्भावों का चित्रण करते हैं। वे ग्रामीण और शहरी दोनों स्त्रियों की कथा कहते हैं। ग्रामीण परिवेश में स्त्री की आशा-निराशा, जीवन संघर्ष, पीड़ा, विवशता और उनको तढ़पन को सामान्य धरातल पर चित्रित करते हैं। वे अपनी भाषा में, अपने पात्रों का अपनी शर्तों पर स्वाधीन बचन चाहते हैं। वे चेतना के द्वार को खोल देना चाहते हैं ताकि समाज का कल्याण हो सके। उनके संपूर्ण उपन्यासों में नारी की स्थिति प्रतिबिम्बित है। ये सभी स्त्रियाँ मध्यवर्गीय स्त्रियाँ हैं। जीवन के लिए संपर्कशील हैं। वे यातना सहती हैं पर मूल्यों से नहीं हटती।

समाज में उनको ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे कितने सजग, कितने प्राणवान हैं, कितने जीवत हैं, कितने राष्ट्रवादी हैं। इस सबका प्रमाण उनके कथ साहित्य में मिल जाता है। उनके स्त्री पात्रों में जिजीविषा है। वे जीना चाहती हैं। हर हासलात से निपटने के लिए तत्पर रहती हैं। वे निरन्तर गतिशील हैं। वे पीछे हटना नहीं जानती। वे रुस्ते नहीं बदलते हैं। वह सीधी-सरल राइट मार्ग पर कभी

बलते हैं तो कभी टेढ़े मार्ग से भी चलने से नहीं पाँचने बरते। निरन्तर चलते जाते हैं उनका ध्येय है। प्रेमचन्द अपने पात्रों के मन की गूथी को खोलते हैं, "स्त्री को स्त्री होने के कारण पुरुष के हाथों में शोषण होता है, जो शोषण में विभक्त होने पर स्त्री विभक्त बचता है। इसी समाज की देन है। उनका विगत प्रेमचन्द के लेखन में सरासरी रूप से हो चुका है।"¹⁰

स्त्री सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक भूमिकाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश है। उन्हें जो नयराभ्यन्तर किये जाता है। वे इसके विद्वान्त करते हैं। राजनीति हो, समाजशास्त्र हो, विज्ञान हो, या कला हो, सभी जगहों पर स्त्री को मौलिक रूप में स्पष्टित किया जावे। स्त्री को स्त्री होने की शक्ति सदा मिलती है। वह हर का संघर्ष के भराव पर उतरती है। वे दलित करती हैं कि हमें रोकरना चाहते हो तो रोके लो। हम अपनी मौलिकता को ब्रत करके ही दम लेते।

समाज ने लक्ष्मील मूल्यों को भी प्रेमचन्द को दुष्ट है। वे समाज को ऐसा रूप देना चाहते हैं जहाँ कोई भेदभाव न हो। सम्यक्ता पर आधारित हो। 1931 में प्रकाशित 'गहन' मध्यवर्गीय स्त्री की आकांक्षा और संघर्ष का जीवत दस्तावेज है। नारी की पीड़ा, नारी का जीवन-पक्ष और नारी के अदम्य सौन्दर्य को मुखरित करके ही लेखक का उद्देश्य है। 'गहन' को जपिका जलाना है। वह मध्यवर्गीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। 'गहन' के सार्थक 'कलम के सिपाही' में भी अपूर्णतया लिखते हैं, "उपन्यास जिस रा में शुरू हुआ था, शायद उस रा में खत्म हो जाता लेकिन हो नहीं सका। उन्हीं दिनों मेंठ शब्दका कंस चल पड़ा। 'गहन' का उतरार्द्ध पूरे का पूरा जपिकारियों के क्लिष्टक दुर्गम के शूटे कंस को दस्तान है।"¹¹

मध्यवर्गीय की आकांक्षा को चित्रित करते हुए प्रेमचन्द ने एक ऐसी स्त्री को लाकर खड़ा किया है जिसको बचपन से गहनों के प्रति लालसा की सीख दी गई है। उसे बचपन में ही दादी ने गहनों के प्रति सीख दी थी जिसके कारण उसकी आकांक्षा बन गई थी। स्त्री की आकांक्षा ही उनका आधार है। इसमें नारी के अपूर्णतया प्रेम को दिखाया गया है। प्रेमचन्द सरल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। लेखक के शब्दों में, "अपूर्णतया प्रेम की कथा के कारण होने वाला आर्थिक, नैतिक, दैहिक, आत्मिक और धार्मिक चान अकल्पयोग्य है।" इसमें प्रेमचन्द ने स्त्री को गहनों के प्रति

बढ़ रही लालसा को उजागर किया है। "जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित् संसार की और किसी वस्तु से न था और उसमें आश्चर्य की कौन-सी बात थी। जब वह तीन वर्ष की अबोध बालिका थी उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाये गये थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती, तो गहनों की चर्चा करती, तेरा दुल्हा तेरे लिए बड़े सुन्दर गहने लायेगा। तुमक-तुमक कर चलेगी।" प्रारंभ में कथा के केंद्र में आभूषण प्रेम है। उसके पीछे छिपे भावों को दिखाया गया है। इसमें सुखी हरियाली एवं सम्पूर्ण सौहार्दपूर्ण स्थितियों को सामने लाया गया है। लोकजीवन का सटीक रूप यहाँ है। इसके बाद बाजार का प्रवेश होता है। जालपा रतन के साथ बाजार जाती है। तगें पर पैसे खर्च करती है। रामेश्वरी जब कहती है तो जालपा जवाब देती है, "मैं उन बहू-बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊँगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊँगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता, तो मैं किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ। कोई झाँकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ, जिसका पिंजरा दाना-पानी रखकर बंद कर दिया जाये। मैं भी आदमी हूँ।" 10

यह स्त्री की स्वतंत्रता की पुकार है। वह भी समान जीवन जीना चाहती है। सबके साथ रहना चाहती है। वह अकेली नहीं रहना चाहती। जालपा के चाक्य, उसके साहस, उसकी भावना और उसकी अस्मिता को मुखरित करता है। जालपा का विवाह रमानाथ के साथ होता है। रमानाथ चुंगी में क्लर्क की नौकरी करता है। वह हर वक्त दिखावा करता है जिससे जालपा को ऐसा लगता है कि उसके पति के पास बहुत पैसा है। वह अपने आभूषण की लालसा को पूर्ण करना चाहती है। वह चंद्रहार खरीदना चाहती है। रमानाथ गबन करके रुपये लाता है। वही रुपये जाकर जालपा सराफ़ को दे देती है। जालपा को सत्य का आभास नहीं हो पाता है। पति कभी भी उसे अपनी स्थिति नहीं बताता। इसलिये जालपा रतन के साथ निरंतर बाजार जाती रहती है। फिजूलखर्ची करती है। जब सत्य का पता चलता है तो उसके भीतर का भाव जागृत हो उठता है। वह अपने पति को फटकारते हुए कहती है, "जब तुम्हारी आदमनी इतनी कम थी तो गहने लिये ही क्यों? मैंने तो कभी जिद्द नहीं की थी? और मान लो, मैं दो-चार बार कहती थी, तो तुम्हें समझबूझ कर काम करना चाहिए था।

— आदमी सारी दुनिया में फटा रहता है लेकिन अपनी स्त्री से परदा नहीं रखता। तुम मुझसे परदा रखते हो। अगर मैं जानती कि तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चर्या था कि मुहल्ले भर की स्त्रियों को तगें पर बैठा-बैठा कर सैर कराने से जातो।" 11

रमानाथ गबन में पकड़े जाते हैं। वह भागकर कलकत्ता चला जाता है। वहाँ देवोदीन के यहाँ राग फता है। रमानाथ कलकत्ता जाकर भी मानसिक अशांति में रहता है। वह हर वक्त पुलिस से डरता है। एक दिन वह सरकारी गवाह बन जाता है। वह मुक्ति संघर्ष के चर्दियों के खिलाफ झूठी गवाही देता है। यहाँ रमानाथ के चरित्र के उस पक्ष को उजागर किया है जो स्वार्थवश झूठी गवाही देता है। अपने को बचाने के लिए दूसरे को फसा देता है। उससे उसकी मानसिक दुर्बलता का पता चलता है।

रमानाथ के जाने के बाद जालपा का जीवन संघर्षमय हो जाता है। वह मेहनत करती है। वह मेहनत करके रुपये चुकाती है। वह पति को भी खोजने कलकत्ता पहुँच जाती है। वह एक ऐसी मध्यवर्गीय स्त्री है जो समय पढ़ने पर हर स्थिति का मुकाबला करती है। वह कलकत्ता पहुँचकर रमानाथ को फटकारती है। जिससे रमानाथ जब के सामने सच बात कह देता है। सभी क्रांतिकारी रिहा हो जाते हैं। अन्त में जो जालपा के हृदय में, आत्मबल में और जो आदर्शों में परिवर्तन आया है वह राष्ट्रभक्त बनती नजर आती है। 'गबन' में प्रसिद्ध देशभक्त देवोदीन है। वह एक नेता से कहता है, "साहब सच बताओ, जब तुम सुरज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है। तुम भी बड़ी-बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों को हवा खाओगे, अंग्रेजों ठाठ बनाये भूमोगे, इस सुरज से देश का कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई-बंदों को जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे पर देश का कोई फल नहीं होगा।" 12

प्रेमचन्द की दृष्टि राष्ट्र के भीतर घटित हो रहे सभी प्रक्रमों पर थी। वह स्त्री की आकांक्षा को चित्रित करते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति को नहीं छिपाते हैं। वे जन-जन के प्रिय थे। जनता के साथ होकर, जनता की भाषा में, जनता की मुक्ति की गाथा लिख रहे थे। स्त्री की स्वतंत्रता की कहानी लिख रहे थे। उन्हें सशक्त बना रहे थे। उन्हें सशक्त बनाकर ही राष्ट्र की मुख्यधार में शामिल करा देते हैं। वह

अपने मन पर सभी सक्तों से मुक्त होती है। स्वभाव को मुक्त करती है। कौटिल्य की मुक्ति में भी उसका साक्षरपूर्ण व्यक्तित्व है। प्रेमचन्द लीबो के साथ, विषयों के साथ विचारों निरन्तर सम्पर्कगत है। अपनी कल्पना में उनके धीरे-धीरे के एक-एक पक्ष को उजागर करती है। लीबो के जीवन पर प्रकाश डालती है। उनके शब्दों में "लीबो को जीवन विचारों का घर बना। इस एक दुकान में प्रेमचन्द ने अपने अपने और आज के विन्दुस्थान को बसा कर रखा है।"

जलज को मध्यवर्गीय स्त्री का उत्कृष्ट रूप दिखाकर उसे नई ऊँचाई पर पहुँचा देते हैं। वह इन सक्तों को स्वयं प्रेरणी है। वे अपना निर्णय स्वयं करती हैं। वह स्त्री को विकास प्राप्त है। वे दिखा रहे हैं कि विन्दुस्थान की विचार क्रांति से कमतर नहीं है। वे सक्त हैं, सार्वभौमिक हैं, निर्णायक हैं। जीवन संधर्ष में अपनी शक्ति को अपने धर्म में सक्षम है। प्रेमचन्द जिन सक्तों का निर्माण किया है, उन सक्तों को स्वयंसेवा संग्राम से जोड़ दिया है। उनको धूमिका को रेखांकित किया है। देशकाल की परिस्थितियों के अनुरूप प्रेमचन्द सक्तों को निर्मित करते हैं। उन्हें आगे बढ़ते हैं। उन्हें विमोहकारी देकर साक्षरता बना देते हैं। वह प्रेमचन्द की रचना कर्म का वैशिष्ट्य है। वह सक्तों के जीवन प्रेम को बनाकर रखते हैं। कहीं भी उन्हें दुःखें और दर्दें।

जलज भारतीय स्त्री है। वह वेदना से मुक्त है। उसमें हर परिस्थितियों से मुक्तता करने की क्षमता है। वह हर स्वीकार नहीं करती है। वह संधर्ष का रस्ता अपनाती है। अपना सब कुछ दाव पर लगाकर राष्ट्र के लिये समर्पित होती है। यहाँ स्त्री के अदम्य साहस और विद्रोहिक को दर्शाया गया है। प्रेमचन्द मध्यवर्गीय की सबलताओं से एवं दुर्बलताओं से पूरी तरह परिचित है। वे जलज को ही नहीं

स्वभाव को भी जोड़कर बसा देते हैं। वे सक्तों को उजागर करते हैं। जलज को स्वयंसेवा को पूरी तरह सार्वभौमिक बना देते हैं। स्वयंसेवा को स्वयंसेवा उभाकर सामने आता है। वह जीवन संग्राम को उजागर करती है। वह अपने सक्तपूर्ण दिनों की जगह क्रांति से नहीं करती है। वह लीबो को भी साक्षरता करती है। उसके जीवन को भी बदलने में सक्षम है। उसका सारा धर्म का सारा है। वह धर्मविषयों का मुक्तकाल करती है और धर्मविषय का सारा प्रकाश करती है। उसको जलज कहीं भी उजागर नहीं है। उसको जीवन को लीबो से ही सम्पूर्ण में लीबो आ गई है।

जलज देशकाल स्त्री है। देश की सेवा करने का वह सक्त विधान है। देश को विचारों काम करने वाली के लिए उसके मन में मुक्त का पक्ष है। वह उनसे उजागर है। स्वभाव सब मुक्तियों का है। उस समय जलज का स्वयंसेवा जग जग है। वह पूरा बदलती है। वह सारी सक्तों पर लगी है जब कहती है, "तुम्हारे धर्म और वैभव तुम्हें मुक्त है। जलज उसे धर्म से उजागर है। तुम्हारे धर्म से लीबो के सक्तों से सारी देश में जलज पर लगी है।"

जलज मध्यवर्गीय स्त्री का वह रूप है जो समय-समय पर अदम्य साहस और विद्रोहिक का धीरे-धीरे लेते हैं। वह सक्तों को लीबो सारा पर से आती है। देशकाल लीबो को मुक्ति दिलाती है। वह मध्यवर्गीय स्त्री के संधर्ष का परिणाम है। इस प्रकार जलज के केंद्र में मध्यवर्गीय स्त्री की आकांक्षा है, जो अन्तः-संघर्षों को जोड़ करती है। वह सक्तों के बदले करण का प्रमाण है।

*श्री वेंकटेश्वर कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
*महाराजा अशोक कामेश्वर
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सन्दर्भ सूची

1. किशोर, सुर्ज, २ लाइट ऑफ महात्मा गांधी, पृ. 223	8. प्रेमचन्द, गहन, पृ. 66
2. प्रेमचन्द, साहित्य का प्रयोग, पृ. 18	9. लीबो, पृ. 45
3. देशी, शिवरात्री, प्रेमचन्द : घर में, पृ. 141	10. लीबो, पृ. 48
4. अविष्कार, ए, प्रेमचन्द के आचरण, पृ. 36	11. लीबो, पृ. 141
5. सिंह, डॉ. कुंवरपाल, उत्तरार्द्ध-13, पृ. 11	12. रत्न, डॉ. रामकृष्ण, प्रेमचन्द और उसका युग, पृ. 66
6. अविष्कार, ए, प्रेमचन्द के आचरण, पृ. 238	13. लीबो, पृ. 68
7. प्रेमचन्द, गहन, परमानन्द श्रीवास्तव, धूमिका, पृ. 1	14. लीबो, पृ. 65

Chandni Shekhar Rana

208

UGC Approved Journal No. 49321

Impact Factor : 2.591

ISSN : 0970-5600

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 9, No. 8

Year - 9

April, 2018

Editor in Chief

Prof. Abhijeet Singh

Editor

Prof. Vashistha Anoop

Department of Hindi

Banaras Hindu University

Varanasi

Dr. K.V. Ramana Murthy

Associate Professor of Commerce

and Vice Principal

Vijayanagar College of Commerce

Hyderabad

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

Varanasi

Chandrashekhara Pem

• भारतीय और भारतीय विद्यापीठ संस्था	129-130
• भारत में भारत के विद्यापीठों की स्थिति का एक नया दृष्टिकोण	131-132
• भारतीय विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	133-141
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	142-144
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	145-149
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	150-154
• भारतीय विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	155-159
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	160-162
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	163-165
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	166-168
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	169-172
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	173-177
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	178-180
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	181-184
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	185-188
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	189-192
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	193-196
• भारत के विद्यापीठों की प्रणाली का विकास	197-201

Chandrashekhar Ram

जेनेन्द्र के उपन्यास 'त्यागपत्र' में पारिवारिक जीवन और नारी का संघर्ष

डॉ० चन्द्रशेखर राम

असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

जब एक ही समय में व्यक्ति के अन्तर्मन में एक साथ दो विरोधी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं (जिनकी पूर्ति सम्भव न हो) तो तनाव और मानसिक विचलन की स्थिति होती है। यही द्वन्द्व है। यह द्वन्द्व जेनेन्द्र के उपन्यासों में कुछ ज्यादा ही उभर कर आया है, क्योंकि वे समाज और पात्रों के बीच ऐसी परिस्थितियों का जाल बिछा देते हैं, जिसमें पात्र कहीं न कहीं अवश्य उलझ जाता है। फिर भी इनके नारी पात्र इस द्वन्द्व के सर्वाधिक शिकार दिखाई पड़ती हैं। कारण कि इनके नारी चरित्रों में अहंवादिता विशेष रूप से विद्यमान है। परिणाम-स्वरूप वह आन्तरिक अभावों की तुष्टि के लिए सहज नारी भूमिका से पृथक होते हुए भी एक अलग सस्ता तय करती है। उसकी यह अहं और स्वच्छन्द प्रकृति ही उसे वैवाहिक बन्धन तोड़ने के लिए उकसाती है। यद्यपि, 'त्यागपत्र' की मृगाल के वैवाहिक जीवन के बिखराव का कारण उसकी स्वच्छन्दता से अधिक उसके पति की शंकासु नृति को रेखांकित किया गया है। मृगाल के पति-गृह-त्याग को उसकी मजबूरी करार दिया गया, फिर भी इस दोषारोपण से मृगाल भी नहीं बच सकती क्योंकि पति-पत्नी के बीच टकराव का जो कारण उभरता है, वह मृगाल का विवाह पूर्व प्रेम सम्बन्ध था।

जेनेन्द्र ने औपन्यासिक चिन्तन के घरातल पर नारी-पुरुष की परस्परता में देह सम्बन्ध या काम सम्बन्ध को ज्यादा तरजीह दी है। इस विचारधारा के चलते उनके पात्रों द्वारा हर मर्दा और आवरण संहिता को छोकर लगाना आम बात है। इसलिए वे देह की आवश्यकता और उसकी पूर्ति में परस्पर आदान-प्रदान को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तभी उनके नारी पात्र प्रेम और विवाह की सीमाओं में आबद्ध रहकर भी प्रेम सम्बन्धों को स्वीकार करते हैं। परन्तु 'त्यागपत्र' के मृगाल की स्थिति कुछ दूसरी दिशा का संकेत करती है। इसमें मृगाल न तो पूर्ण रूप से एक सफल प्रेमिका ही बन पाती है और न ही वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठा पाती है।

'त्यागपत्र' में पति-पत्नी के रिश्तों में केवल दो ही जोड़े सामने आते हैं। एक तो प्रमोद के माता-पिता और दूसरे मृगाल और उसका पति। इन में प्रथम जोड़े के बीच कोई द्वन्द्व नहीं उभरता है। इतना अवश्य है कि दोनों में मातृमेद है, परन्तु पति सामाजिक बन्धनों के डर से पत्नी के विचारों से समझौता कर लेता है। मृगाल और उसके पति के बीच का द्वन्द्व कुछ ज्यादा ही मुखर दिखाई पड़ता है। मृगाल केवल एक पति के साथ ही नहीं, बल्कि थोड़े-थोड़े समय के लिए दो-दो पतियों के साथ पत्नी की भूमिका में आती है, परन्तु यह दोनों जगह असफल और विद्रोही ही साबित होती है। दोनों जगह पर उसने पति को नहीं, बल्कि पति ने ही मृगाल को छोड़ दिया। इसके अलावा मृगाल की एक दूसरी भूमिका प्रेमिका की है, जिसमें भी वह सफल न हो सकी। उसके प्रेम पर सामाजिक नर्यादा अधिक हावी हो जाने से वह केवल खण्डित प्रेमिका से कुछ अधिक न बन सकी। वह सामाजिक और पारिवारिक दबाव में एक अछेड़ उस के व्यक्ति से विवाह तो कर लेती है, परन्तु उसके भीतर का मन अभी पूर्व प्रेम के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित है। फिर भी बीच-बीच में सामाजिक बन्धन और वैवाहिक पवित्रता का बोध उसे भीतर तक हिला देता है। उसकी यह स्थिति उस समय उभरकर सामने आती है, जब प्रमोद उसके प्रेमी के पास से पत्र लेकर वापस आता है-

"प्रमोद, अब तू वहीं कमी मत जाना। तुझको जवाब लाने को किस्तने कहा था? कमी किसी को कोई छत लाने की जरूरत नहीं है। समझा?"

मैं कुछ भी नहीं समझा था।

वह बोली- "इतना अनसमझ क्यों है प्रमोद। तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है?"

मृगाल यहीं बराबर अन्तर्द्वन्द्व का शिकार है। एक तरफ वह पूर्व प्रेमी की तरफ आकर्षित होती है तो दूसरी तरफ पत्नीत्व का निर्वाह करने के लिए भी कटिबद्ध दिखती है। एक सच्ची पतिव्रता के मायावेग में प्रमोद से यकायक कह पड़ती है-

"देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊँगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है?"

मृगाल का यही अन्तर्द्वन्द्व उसे प्रेमिका और पत्नी दोनों ही भूमिका से अलग ऐसी विद्रोही की भूमिका प्रदान करता है जिसे समाज द्वारा कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। इसी अन्तर्द्वन्द्व के कारण उसका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। मृगाल पति-पत्नी के बीच संघर्षों और विचारों का खुलापन चाहती है। वह

जितनी ही स्वच्छन्द जीवन-दर्शन की सम्बंधक है, ठीक उसके विपरीत उसका पहला पति उतना ही स्विटवादी विचारों और संकीर्ण मानसिकता का पोषक, जैसा कि उसके पति के कथन से स्पष्ट है- "आपने आप जानिए, बहू-बेटियों की चलन की रीति-नीति हुआ करती है। अपने तो वही पुराने अर्कीदे हैं। अपना कुल-शील घला आता है, वह निगा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बातें समझा देनी चाहिए।"

मृगाल और उसके पति के बीच विचारों की इसी बड़ी खाई सीधे-सीधे पारिवारिक विघटन की बीघ दौमक का कार्य कर रही है। ये पुराइयाँ आज आधुनिक मध्यवर्गीय प्रत्येक परिवार के पति-पत्नी के रिश्तों के धर्म और समाज के नाम पर विवाह जैसे पवित्र बन्धन के साथ निरन्तर किया जाने वाला भलात्कार है। इसका प्रमुख प्रमाण न्यायालयों में भारी संख्या में आने वाले तलाक के मुकदमों हैं। इसी वैचारिक मतभेद के मानसिकता वाले पति को और अधिक सह पाना दुष्कर लगा। इसका परिणाम मार-पीट कर मृगाल को घर व्यक्तिगत है, क्योंकि दोनों अपने-अपने स्वामयिक मार्ग को छोड़ कर सन्तुष्टतावादी रुख नहीं अपनाता दोनों को मान्य नहीं।

पति-पत्नी के द्वन्द्व का एक रूप मृगाल और कीयते वाले के बीच उभर कर सामने आता है। हालांकि इस रिश्ते को प्रेमी-प्रेमिका का भी रिश्ता कहा जा सकता है, परन्तु दोनों की यह निकटता भूमिका प्रेमिका की न होकर गृहिणी की अधिक दिखाई-पडती है। अतः इसे पति-पत्नी का ही रिश्ता कहा जा सकता है। यद्यपि मृगाल ने इस रिश्ते को स्वेच्छा से स्वीकार किया, फिर भी यह ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं था, क्योंकि इसका आधार पारस्परिक वैचारिक सामंजस्य न होकर पति का रूप लोभीपन था। उसका मोहभंग एक न एक दिन होना ही था और वह हुआ भी। मृगाल को इस मोह भंग का आभास पहले से ही था- "जानती थी, इसलिए मैं उसे साथ ले आई। वह बेरुस्ती का भाव अब शुरू हो गया है। अब उसे जले ही जाना चाहिए। परिवार उसका वहीं अकेला है। मुझे वह नहीं खेल सकता। मेरी कौशिल्य है कि वह मुझसे उकता जाय। अपनी अवस्था मैं जानती हूँ, पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी स्वार्थ की बात सोचना ठीक नहीं है। मैं उसे उसके परिवार में लौटाकर ही मानूँगी।" फिर भी जो बीज इस रिश्ते को कुछ समय तक बरकरार रख सकी, वह मृगाल का अन्तर्द्वन्द्व था, जिससे वह पहले पति का घर छोड़ने के साथ तत्काल उचित निर्णय न ले सकी और एक शोषण से निकल कर दूसरी तरह के शोषण का शिकार हो गयी। इस शोषण से मुक्ति उसे तब मिली, जब उसने विवाह और परिवार बन्धन से अलग स्वतन्त्र मार्ग चुना।

जैनेन्द्र के उपन्यासों का विषय मुख्यतः पारिवारिक सम्बन्धों का विश्लेषण रहा है, जिसमें विशेषकर उन्होंने पति-पत्नी के सम्बन्ध-सूत्र के प्रत्येक आयाम को रेखांकित किया है। इस प्रक्रिया के चलते संतान और माता-पिता के बीच उभरने वाले द्वन्द्व भी खुलकर सामने आ गए हैं। आज के पारिवारिक सम्बन्धों में विखराव का कारण माता-पिता और संतान के बीच निरन्तर बढ़ने वाला मतभेद है। यह मतभेद किसी विशेष परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आज प्रायः सभी मध्यवर्गीय परिवारों की हालत एक जैसी है। इसका कारण समय के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन है, जिसके कारण नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का द्वन्द्व अवश्यभावी है। संतानें जिस परिवेश में पल रही हैं, उसमें पुराने सामाजिक नियम और परंपराएँ निरन्तर दम तोड़ती जा रही हैं। फिर भी माता-पिता द्वारा बार-बार उन पर थोपी जाने वाली सामाजिक मर्यादाओं से उनके प्रति संतानों की अनिच्छा और विद्रोह बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है, जब कि संतान अपने माता-पिता को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह विद्रोही संतान या तो समाज को तोड़ देती है या इस प्रक्रिया में खुद टूट जाती है। पर समाज की शक्ति अधिक होने और आत्मबल की कमी होने पर व्यक्ति के ही टूट जाने की संभावना ज्यादा बनी रहती है।

"त्यागपत्र" उपन्यास में दो विद्रोही चरित्र मृगाल और प्रमोद उभर कर सामने आते हैं। इनमें भी मृगाल का विद्रोह अधिक मात्रा में उभर कर सामने आता है।

यद्यपि माँ-बाप के व्यवहार की असमानता, निर्भरता तथा भय के संघर्ष के कारण उपजने वाले पारिवारिक द्वन्द्व का रूप मृगाल में नहीं दिखाई देता है। प्रारम्भ में माता-पिता की मृत्यु के बाद मृगाल के

माई ने मृगाल को खूब स्वतन्त्रता दी। अतः इस समय द्वन्द्व उपजने का औचित्य ही नहीं था, परन्तु ज्यों-ज्यों मृगाल का क्रिया-कलाप प्रेम के क्षेत्र में बढ़ने लगता है, त्यों-त्यों पारिवारिक दमन प्रारम्भ हो जाता है।

मृगाल की संरक्षिका उसकी माँ पुरानी विभाक्तता की मारी है। अतः उन्हें मृगाल का इस तरह स्वच्छन्द रूप से विचारण करना मान्य नहीं। वे मृगाल को परिवार और सामाजिक मर्यादाओं की कसौटी पर कसने का बराबर प्रयत्न करती हैं। इस प्रक्रिया में यदि आवश्यकता पड़ी तो वे उसे प्रत्यक्ष प्रताड़ित करने में भी नहीं झिझकती थीं। जैसा कि मृगाल के कथन से स्पष्ट है—

‘पिता का स्नेह विवाह न दे, इस बात का मेरी माता को खास ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में साक्षान्त थीं। मेरी बुआ को प्रेम करती थीं, वह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। पर आर्य मृष्टिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप बालना चाहती थीं।’

मृगाल और मृगाल की माँ के बीच यह द्वन्द्व यही खल नहीं हो जाता, बल्कि वे मृगाल का विवाह भी उसकी इच्छा के विरुद्ध एक अपेक्षित उम्र के व्यक्ति से करा देती हैं। साथ ही मृगाल के ससुराल चली जाने पर वे उसकी खबर तक नहीं लेती थीं। मृगाल की माँ अपने पति की इच्छत और मर्यादा के प्रति सचेत होकर मृगाल को बाल्यावस्था से ही अनुशासन में रखना चाहती थीं। उनको डर था कि मृगाल कहीं अपने मैया की इच्छत को विवाह न दे। इसलिए वे बराबर इस बात के लिए सचेत रहती थीं और मृगाल पर नजर रखती थीं। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का कड़ा अनुशासन क्या व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है? इसके लिए ठीक-ठीक दो टुक जवाब देना मुश्किल है परन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि कठोर अनुशासन में व्यक्ति के सामाजिक बनाने के बजाय विद्रोही बनने की संभावना अधिक रहती है, जिसका उदाहरण त्यागपत्र की मृगाल है।

यद्यपि मृगाल और उसके मैया माँ के बीच का सम्बन्ध माता-पिता और सन्तान का नहीं है, फिर भी मृगाल के माँ-बाप न होने की वजह से दोनों की संरक्षक की भूमिका में होने के कारण उसके मैया-माँ माता-पिता की ही भूमिका अदा करते हैं।

मृगाल और उसके मैया के बीच में भी द्वन्द्व मुख्यतः मृगाल के प्रेम सम्बन्धों को लेकर है। जिस व्यक्ति ने अपनी बहन को बचपन से ही अगाध स्नेह और स्वतन्त्रता दी, वही आज इतना निश्चुर हो गया कि परिवार की झूठी मर्यादा के लिए अपने बहन के प्रेम की बलि चढ़ा दी। यह द्वन्द्व सामाजिक मर्यादाओं के प्रति उत्कट लगाव के कारण उत्पन्न हुआ क्योंकि इसी अंधी सामाजिक मर्यादा ने उसे अपनी बहन की सुख-सुविधाओं का ख्याल तक नहीं जाने दिया। परिणामस्वरूप मृगाल के स्वच्छन्द प्रेम से खीझकर उन्होंने मृगाल का विवाह एक अपेक्षित उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया। मृगाल के माँ का यह अन्तर्द्वन्द्व बाधा नहीं है, बल्कि वह मृगाल की स्थिति के कारण अन्तर्द्वन्द्व में पला है। एक तरफ वह अपनी बहन को अत्यधिक प्यार करता है और दूसरी तरफ लोकलाज के डर से उसे जबरन ससुराल भेज देता है। यद्यपि उसने अपनी पत्नी की तरह मार-पीट का सहारा नहीं लिया, फिर भी कूटनीति के द्वारा अपनी बहन की इच्छाओं का भरपूर दमन किया। वह मृगाल को समझाते हुए कहता है— ‘सुनो मृगाल, अभी भेजने की राय नहीं थी। तुम्हारी हालत नाजुक है। लेकिन तुम्हीं बताओ, मैं क्या करूँ?’

एक तरफ वह उससे सहानुभूति दिखाता है और वहीं दूसरी तरफ समझाने-बुझाने का रास्ता अपनाता है। परन्तु दोनों ही रास्ते अन्ततः मृगाल की इच्छाओं के दमन के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं—

‘पर पति के घर के अलावा रूँ को और क्या आसरा है? यह झूठ नहीं है मृगाल कि पत्नी का धर्म पति है। घर पति-गृह है। उसका धर्म, कर्म आकर उसका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटी।’

इस प्रकार दोहरी दमनात्मक नीति से मृगाल विद्रोह कर बैठती है और पति का गृह छोड़ने के बाद लाख कठिनाइयों झेल लेती है परन्तु अपने मायके वापस नहीं आती है। इस घोर निराशा और लाचारी की स्थिति में प्रमोद ही उसका एक अपना सगा संबंधी है जिसे वह बहुत प्यार करती है। फिर भी वह घर चलने के प्रमोद के प्रस्ताव को तुकड़ा देती है।

माता-पिता और सन्तान के बीच द्वन्द्व का दूसरा सूत्र प्रमोद है। प्रमोद और उसके पिता के बीच किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं दिखाई पड़ता है। परन्तु प्रमोद और उसकी माँ के बीच यह द्वन्द्व अधिक उभरकर सामने आया है। फिर भी उसका विद्रोह उतना नहीं उभर सका जितना होना चाहिए था। कारण, मृगाल की विद्रोह चेतना की अधिक तीव्रता है। प्रमोद का अपनी माँ और पिता के प्रति विद्रोह तब दिखाई पड़ता है जब वह बुआ को ससुराल जाने से रोकता है। वह अपने पिता और माता की इच्छा के विरुद्ध मृगाल का सदैव सत्य देता है और बुआ को ससुराल जाने से रोकता है—

“मैंने अपनी समझ में जाने का कुछ समझकर कहा- तो बुआ यही जाने की कोई जरूरत नहीं- मैं नहीं जाने दूंगा।”

बुआ ने कहा - “भला किस जोर से नहीं जाने देगा ?”
“बस कह दिया, नहीं जाने दूंगा।”

प्रमोद के इस प्रकार का विद्रोह केवल ‘स्व’ के प्रति नहीं है, बल्कि ‘घर’ यानी अपनी बुआ के प्रति रहा। वह अपनी माँ द्वारा लास्य बना किये जाने पर भी अपनी बुआ से मिलने जाता है। यह माँ की इच्छाओं के विरुद्ध बार-बार बुआ को घर आने का आग्रह करता है-
“मैंने कहा- तुम्हें पता है, मैं बीस बरस का हो रहा हूँ, बालिंग हूँ। घर का मालिक हूँ। माँ है, तो मेरी है। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूंगा ?”

बुआ ने पूछा- “तो तू जरूर ले चलेगा ?”
“जरूर ले चलेगा।”

प्रमोद की माँ और उसकी बुआ के बीच निरन्तर बढ़ने वाले द्वन्द्व ने केवल उन दोनों के ही जीवन में कटुता नहीं घोली बल्कि उसका स्रोत प्रभाव प्रमोद के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ा जिसने प्रमोद के जीवन में प्रमोद के जीवन में अन्तर्द्वन्द्व का समावेश कर दिया। वह बुआ की तरफ तो बढ़ता है परन्तु माँ का पूर्णतः साथ नहीं छोड़ पाता। अन्ततः उसने जज के पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके अपने शब्दों में-
“इसलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा हूँ। आज इस सारी बकालत के पीछे इस सब का अब मैं क्या करूँ जबकि समय रहते प्रेम के प्रतिदान से मैं चूक गया। यह सब मैं है जो मैंने बटोरा है। मैंने की मेरी आत्मा की ज्योति को ढँक रहा है। मैं सब यह नहीं चाहता हूँ।”

इस प्रकार ‘त्यागपत्र’ उपन्यास में मृगाल और प्रमोद का अपने संस्कार एवं माता-पिता के बीच उमरने वाला द्वन्द्व आज की पीढ़ी का द्वन्द्व है। नयी पीढ़ी पुरानी पिंसी-पिटी परम्पराओं के बोझ को दोगा नहीं चाहती, बल्कि जो मान्यताएँ उसके मार्ग में रोड़ा हैं, उन्हें अटककर एक पूर्ण मानव की भूमिका अदा करना चाहती है।

निष्कर्षतः जैनेन्द्र के उपन्यासों में उनके पात्र अन्तर्द्वन्द्व की विभिन्न स्थितियों में जीवन जीने के लिए अनिश्चित दिखते हैं। यही अन्तर्द्वन्द्व ‘त्यागपत्र’ उपन्यास के विभिन्न पात्रों पर हावी रहा। मृगाल का अन्तर्द्वन्द्व आदर्श और यथार्थ का है, विवाह और प्रेम का है, स्वतंत्रता और बन्धन का है, परम्परा और प्रगतिशीलता का है, व्यक्ति और समाज का है, पुरुष और नारी-अस्मिता का है। प्रारम्भ में उस पर आदर्श हावी रहा परन्तु अन्ततः परिस्थितियों ने उसे यथार्थ स्वीकार करना पड़ा। प्रमोद का अन्तर्द्वन्द्व माँ और बुआ के रिश्ते एवं मर्यादा और वास्तविकता का है। मृगाल के भाई का अन्तर्द्वन्द्व बहन के प्रति प्रेम और सामाजिक बन्धन का है। प्रमोद की माँ का अन्तर्द्वन्द्व नारी सुलभ ईर्ष्या और संस्कार भाव का है। इन पात्रों के साथ-साथ स्वयं जैनेन्द्र का भी अन्तर्द्वन्द्व उभर आता है। ये विवाह और प्रेम के बीच उलझे दिखाई पड़ते हैं। अन्ततः दोनों में से वे किली एक को पूर्णता तक नहीं पहुँचा पाते हैं।

संदर्भ :

1. जैनेन्द्र कुमार, त्यागपत्र, पृ 21
2. वही, पृ 22
3. वही, पृ 35
4. वही, पृ 57-58
5. वही, पृ 10
6. वही, पृ 20
7. वही, पृ 28
8. वही, पृ 26
9. वही, पृ 49
10. वही, पृ 83

MANAVIKI

An International Peer Reviewed and Refereed Research
Journal of Humanities & Social Sciences

UGC List No:- 42515

IJF Impact Factor:- 3.097

Vol. IX

No. II

Issue III

July-December

2018

A REFEREED JOURNAL OF THE SOCIETY FOR
EDUCATION & SOCIAL WELFARE, VARANASI - 221005
(INDIA)

Published by
Society for Education & Social Welfare
Varanasi – 221005
INDIA

IN ASSOCIATION WITH
K.R. PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS
Baba Shopping Complex, Lanka, Varanasi –05

ISSN 0975-7880

© Publisher

December 2018

Chief Editor: Ravindra N. Singh

Editors: Vikas Kr. Singh, Niraj Kr. Mishra, Amit Kr. Upadhyay

Associate Editors: Ajit Kr. Choudhary, Amit Ranjan

For subscription/ contribution/ advertisement/book reviews contact,
write to

The Editors, Manaviki
Department of A.I.H.C. & Archaeology
Faculty of Arts, Banaras Hindu University
E-mail: manavikiresearchjournal@gmail.com
Mob. 09415682014, 9621429385

Printed by
DURGA PRINTING PRESS,
Varanasi

Articles in this journal do not reflect the view of policies of the Editors or the Publisher.
Respective authors are responsible for the originality of their view/opinions expressed
in their articles.

- Hayat Ahamad*
63. संशयतनुच्छेदवाद में सृष्टिप्रक्रिया विचार
डॉ. अर्चना विहारी 273-274
64. अवधी लाकगीतों में रामकथा की परम्परा
डॉ. अमित कुमार मिश्रा 275-277
65. Body as an Integral part In Kaushik Ganguly's filmic text
*Nagarkirtan(2017) :A Critical study through Queer Politics
and Social Change.*
Mintu Paul 278-280
66. हिन्दी का जातीय उपन्यास
डॉ. विशाल विक्रम सिंह 283-285
67. Urbanisation, Urban Governance and Environment
Dr. Giriraj Singh Chauhan 286-288
68. A comparative study on level of aggression among the male
University players of hockey, football and Volleyball
Virender Singh Jaggi 294-298
69. सूर्य पूजा एवं उनकी प्राचीन मूर्तियां
डॉ. सन्तोष कुमार 299-304
70. Baluchistan's struggled History for Independent Existence :A
Critical Observation
Dr. Sutapa Das 301-304
71. जन जागरण और गाँधी जी का सूक्ति साहित्य
डॉक्टर संगीता गुप्ता 305-312
72. A Comparative Study of Explosive Strength of Graduate
Level Basketball and Handball Women Players
Dr. Seema Singh 313-316
73. A Study Of Attitude Of IX Standard Students Towards
Rights Of Children
Dr. Keerti Singh 317-323
74. Trends in development and utilization of sericulture resources for
diversification and value addition
Dr. Bhupendra Prasad Singh 324-346
75. मोहन राकेश के नाटकों के दीर्घ संवादों का विश्लेषणात्मक अनुशीलन
चन्द्रप्रकाश मिश्र 347-351
76. प्रसाद का समय और रचना-दृष्टि
डॉ. श्रुति आनंद 352-359
77. 'उत्तरप्रियदर्शी' और उसकी प्रासंगिकता
डॉ. राजहंस कुमार 357-361
78. Impact of MGNREGA on rural women labourers
Dr. Anrapali Trivedi 362-369

'उत्तरप्रियदर्शी' और उसकी प्रारंभिकता

डॉ राजेंद्रा कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय

अज्ञेय हिंदी साहित्य में आधुनिक भाव बोध को नेतृत्व देने वाले बड़े रचनाकार हैं। उनकी सर्जनात्मकता बड़े जीवनवृत्त से सम्बंधित रही है। उनके रचना की प्रविधि न सिर्फ परम्परा को पोषित संशोधित करती है बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी राह दिखाती है। उन्होंने (कविता, कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, निबंध, डायरी, आलोचना, नाटक) लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलायी है। उनके इतने विस्तृत रचना संसार के पीछे एक ओर उनकी अपनी यायावरी से प्राप्त जीवनानुभव हैं तो दूसरी ओर उनकी बहुपठनीयता। इसलिए उनकी रचनाओं में भिन्न-भिन्न विचार, संरचना एवं साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यातव्य है कि ये प्रभाव उनकी रचनाओं में प्रभाव बन कर आया है नकल नहीं। पश्चिमी विचारक प्रायः हो या इलियट, जापानी चिन्तक एडलर जुंग हों या फिर आधुनिक भारतीय जेनी अरविन्द, चाहे जापानी जेन बुद्धिज्म हो या भारतीय ध्यानचन्द्र सम्प्रदाय सभी विचार उनकी रचनात्मकता में भारतीय रूप ग्रहण कर लेता है।

अज्ञेय की इस भारतीय सर्जनात्मकता का प्रमाण एक ओर साहित्य सृजन है तो दूसरी ओर साहित्य एवं समाज सम्बंधित उनके गंभीर चिंतन सूत्र। उनके यहाँ ये दोनों ही द्वंदात्मक अर्थ में एक दूसरे को विकसित करते चलते हैं। उनके कुछ प्रमुख चिंतन बिंदु हैं—व्यक्ति एवं समाज भाषा सम्बंधित विचार परंपरा और आधुनिकता। अज्ञेय के अनुसार व्यक्ति एवं समाज में परस्पर निर्भरता है किन्तु व्यक्ति ही समाज की प्राथमिक इकाई है। व्यक्ति सृजित मूल्यों को ही काटछांट कर समाज आचरण योग्य बनाता है। ये मूल्य कभी-कभी पुराने पड़ जाते हैं तो व्यक्ति को इन्हें तोड़कर नए मूल्यों की तलाश करनी होती है। अतः अज्ञेय व्यक्ति एवं समाज की परस्पर निर्भरता मानते हुए भी व्यक्ति को ही प्रधानता देते हैं। अज्ञेय में भाषा सन्दर्भ चिन्तन दो रूपों में देखा जा सकता है एक तो उनके भाषा सन्दर्भ वैचारिक निबंधों में, दूसरे साहित्य में प्रयुक्त उनके भाषिक उपकरणों के रूप में। अज्ञेय के अनुसार भाषा किसी भी संस्कृति की बुनियाद होती है उसकी तीन शक्तियाँ होती हैं—यथार्थ की अभिव्यक्ति, अस्मिता की पहचान एवं नृत्यबोध। अज्ञेय भाषा के अवमूल्यन को आधुनिक युग की एक गंभीर समस्या मानते हैं एवं उसकी शुरुआत मीडिया से मानते हैं।

इसी तरह काव्य में अज्ञेय, अर्थपूर्ण शब्द को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। साहित्य में फैली शब्दों की अस्मन्दर्शनीयता ही उन्हें शब्द से मौन की ओर ले जाती है। उनके अनुसार कविता शब्दों में उतनी नहीं होती जितनी शब्दों के बीच के विराम में होती है। सम्प्रेषणीयता की तलाश के प्रयोजन में ही अज्ञेय के काव्य में प्रतीक एवं दिव्य विलकुल नूतन रूप में आये हैं। मछली सागर, तूँद, दीपक महावृक्ष, साँप जैसे अनेक पारम्परिक प्रतीकों में उन्होंने नवीन अर्थ भरा है। गहरी अनुभूति एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से जुड़े होने के कारण ही उनके दिव्य भावों को मूर्त करने में अत्यंत सक्षम हैं। मिथक अज्ञेय काव्य का प्रमुख भाषिक उपकरण रहा है। उनके अनुसार यह एक रहस्यमय शक्ति है। सवत्सा कागधेनु, जराव्याध, कृष्ण जैसे अनेक मिथक उनकी भाषाई सम्प्रेषणीयता को सशक्त करते हैं।

अज्ञेय ने आधुनिकता को परम्परा से जोड़कर देखा है। उनके अनुसार आधुनिकता न तो पश्चिम की नकल है न ही यंत्रीकरण। वह व्यक्ति संवेदन का संस्कार है। व्यक्ति संवेदन का संस्कार अपनी परम्परा से काटकर नहीं हो सकता है किन्तु परम्परा में रुढ़ हो चुकी चीजों को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। अतः अज्ञेय समाज एवं साहित्य दोनों क्षेत्रों में परम्परा से कटी आधुनिकता को आधुनिकता नहीं मानते।

चिन्तक एवं रचनाकार के रूप में अज्ञेय पर जितनी भी चर्चा की जाये या हुई है कम है। सैकड़ों संगोष्ठियाँ एवं अज्ञेय पर विमर्श गए शोध कार्य भारतीय अकादमिक जगत में इस बात को स्वतः प्रमाणित करते हैं। परन्तु नाटककार अज्ञेय साहित्य जगत के लिए अनजान रहे हैं उनकी विस्तृत रचनात्मकता के संसार का यह कौना अधिवर्ष आलोचकों पाठकों व छात्रों के लिए अनजाना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अज्ञेय ने एक वित्तीय गीतिनाट्य की रचना भी की है। साम्राट अशोक के उत्तर जीवन पर लिखा गया यह नाटक है 'उत्तर प्रियदर्शी'। अज्ञेय रचित यह गीतिनाट्य हिंदी गीति नाट्य परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। इतने विस्तृत रचना संसार के बावजूद यह उनके जीवन की एक मात्र नाटककृति है। य। पि उनके नजदीकी मित्रों के अनुरार उन्होंने 'प्रगौरा से' पर एक गीति नाट्य लिखा था एवं कबीर पर भी एक गीति नाट्य लिखने वाले थे। यह महज संयोग की बात है कि उनकी पहली कृति रचना के रूप में

ISSN 0975-8690

UGC List No 44958

Impact Factor 3.214

THE ETERNITY

An International Multidisciplinary Peer Reviewed and
Refereed Research Journal

Volume X

No. 16

January 2018

Page 1

Patron

Prof. Dilip K. Dureha

Editor-in-chief

Dr. Yatendra K. Singh

Editors

Prof. Surendra Singh

Dr. Priyanka Singh

Dr. Mini Acharya

Associate Editor

Priti Singh

THE ETERNITY

द इटर्निटी

An International Multidisciplinary Peer Reviewed and Refereed
Research Journal

UGC List No 44958

ISSN : 0975-8690

Impact Factor 3.214

Vol. X

No. 1-2

January-June

2019

Content

- ❖ Determinants and systems of voting in Indian politics 1-6
Manish Kumar
- ❖ प्राचीन भारत में बुद्ध कालीन शिक्षण प्रणाली 7-11
कुमारी सोनम
- ❖ विनानिपातपदसमभिव्याहारे द्वितीयार्थविचारः 12-15
डा. मनोज कुमार मिश्रा
- ❖ शिवानी के उपन्यासों में भाषा शैली एवं शिल्प विधान 16-22
पूजा सोनी
- ❖ पटना शहरी क्षेत्र में भू स्थानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए शहरी फैलाव का आंकलन 23-29
अल्पना कुमारी
- ❖ तर्कसंग्रहदृष्ट्या हेत्वाभासस्वरूपविचारः 30-34
रामचन्द्र
- ❖ Competitiveness of Nepal's Foreign Trade: A Study of Revealed Comparative Advantage 35-43
Rohit Kumar Singh
- ❖ 'इन्द्रिय' सर्वास्तिवाद के विशेष संदर्भ में 44-48
डॉ० रवि रंजन द्विवेदी
- ❖ The Study of Philosophical and Educational Thought of Maharishi Anurobindo Ghosh And Swami Vivekananda in present context 49-58
Dr. Om Singh
- ❖ एक विलक्षण भारतीय बौद्धिक : कृष्णदत्त पालीवाल (आलोचना दृष्टि के संदर्भ में) 59-63
डॉ० राजहंस कुमार
- ❖ राष्ट्रीय एकता का सृजनात्मक आगम 64-68
डॉ० श्रुति आनंद सिंह

एक विलक्षण भारतीय बौद्धिक : कृष्णदत्त पालीवाल (आलोचना दृष्टि के सन्दर्भ में)

डॉ. राजहंस कुमार

महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय

प्रोफेसर कृष्णदत्त पालीवाल अब पार्थिव रूप में नहीं रहे। कुछ वर्ष पहले फरवरी की एक गुनगुनी सुबह सूर्य की प्रथम रश्मि पर सवार हो उनका प्रयाण हुआ। पर उनका स्नेह-स्पर्श, उनकी छवि-छुआन साहित्य समाज के लिए आज भी पूरी गर्माहट व पार्थिवता के साथ मौजूद है।

प्रो. कृष्णदत्त पालीवाल अक्सर अपने वक्तव्यों में, व्यक्तिगत वाद-संवाद में मौके - बे मौके भारतेंदु की एक पंक्ति उल्लिखित कर जाते थे कि हरिवंद जू है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावत। 'विदा होते' को सारी दुनिया गले लगाती है। भारतीय अनुभव परम्परा के मर्म में लिपटी यह पंक्ति व्यंग्य सन्दर्भों में नाटक के तीर की तरह घातक है। अर्थ ना सिर्फ जग के लिए उपहास लेकर आता है बल्कि जाने वाले पर भी निर्मम हो उठता है। जो लोग कृष्णदत्त पालीवाल को जानते हैं वो आज समझ सकते कि पालीवाल जी जैसे व्यक्ति साहित्य-समाज की किन विद्रूपताओं, दरिद्रताओं को ढंकने के लिए भारतेंदु की इन पंक्तियों का स्मरण करते करवाते थे। इसलिए आवश्यक है कि प्रो. पालीवाल को पढ़ने-गुनने, सुनने-सुनाने वाले एवं स्मरण करने वाले लोगों के नेपथ्य में यह पंक्ति अवश्य बजे और मुनासिब होगा कि प्रो. पालीवाल को जग की रीत के तहत नहीं, एक बौद्धिक अतीत के तहत नहीं, बल्कि इक्कीसवीं सदी की विस्मृति के वियावान में भटकती भारतीय बौद्धिकता और आलोचना को उन्मीद के रूप में स्मरण किया जाए।

विहंगम आलोच्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रो. कृष्ण दत्त पालीवाल की पुस्तकों की फेहरिस्त जितनी लम्बी है उतनी ही उनके साहित्यिक सक्रियता की। वे निरंतर लगभग चार दशकों तक विविध रचनाकारों पर विचार विमर्श में संलग्न रहे। देश-विदेश में भारत से जापान तक पठन-पाठन के साथ महादेवी, सर्वेश्वर, भवानीप्रसाद मिश्र, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, मनोहर श्याम जोशी जैसे रचनाकारों के टेक्स्ट से संवाद किया। भक्तिकाल से लेकर उत्तर आधुनिक समय की रचनाओं एवं हलचलों पर लेखन-कार्य और भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन में साहित्य अकादमी को दिया गया उनका सहयोग हिन्दी जगत के लिए अविस्मरणीय है। इसी तरह डॉ. नगेन्द्र द्वारा संपादित भारतीय साहित्य ने नवजागरण, स्वच्छन्दतावाद एवं राष्ट्रीय कविता पर रखे गए उनके विचार महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं। पर इन सारी लेखन फेहरिस्तों से गुजरते हुए ना तो प्रो. कृष्णदत्त पालीवाल की बौद्धिक प्रतिभा को समझा जा सकता है, न ही उनके आलोचकीय कार्यों को आँका जा सकता है।

दरअसल, प्रो. कृष्णदत्त पालीवाल को समझने आंकने के लिए प्राथमिक तौर पर दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथमतः उनमें मौजूद गहरा

भारत विभाजन

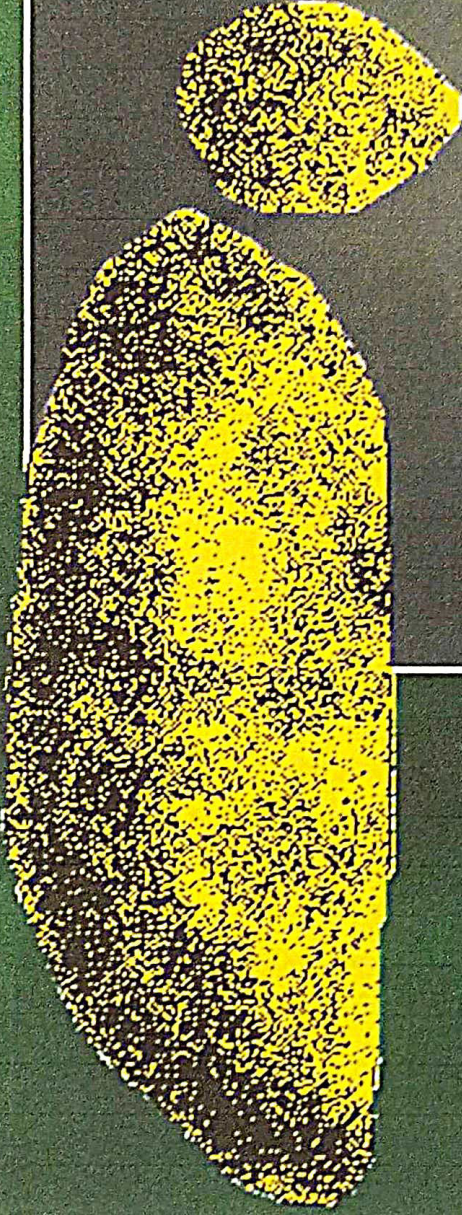
July. 2018

ISSN : 2320-5733

त्रैमासिक, जुलाई-सितम्बर 2018, 25 रुपये मात्र

समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम

भारत-विभाजन, साम्प्रदायिकता की समस्या और तमस

- डॉ. आभा शर्मा

भारत विभाजन देश की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जाता है। विभाजन के समय देश में व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक दंगे हुए, लाखों निर्दोष लोगों की जानें गयीं और उस वंश के कारण अपनी ज़मीन, परिवेश और जगह से ही पलायन का मजबूर होना पड़ा, जिसमें वे पैदा हुए थे। स्वाधीनताप्राप्ति के एक लम्बे संघर्ष के पश्चात् देश को गुलामी और साम्राज्यवाद से मुक्ति तो मिली। पर भारतीय जनता को उसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। भारत की अनेक भाषाओं के रचनाकारों ने इस त्रासदी का विस्तृत वर्णन किया है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में देश के विभाजन और साम्प्रदायिकता का चित्रण मिलता है। यद्यपि हिंदी-भाषी क्षेत्र के लोगों ने विभाजन और विस्थापन की वैसी त्रासदी का सामना नहीं किया जैसा कि पंजाब और बंगाल की जनता को करना पड़ा। परिणामतः पंजाबी और बंगला में हिंदी की अपेक्षा बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध है जो देश के विभाजन और साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित है। हिंदी में भी अनेक उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें रचनाकारों ने विभाजन की पृष्ठभूमि, साम्प्रदायिकता और उसके बाद व्यापक पैमाने पर दोनों ओर से आवादी के पलायन पर विस्तार से लिखा है। उन स्थितियों, व्यक्तियों और संगठनों पर भी टिप्पणियाँ की गयी हैं। भारत-विभाजन से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं में प्रमुख रूप से साम्प्रदायिकता, विस्थापन, हत्या और बलात्कार, लूट और आगजनी, संवेदनहीनता और मानवीय मूल्यों का विघटन तथा एक दूसरे के प्रति अविश्वास और घृणा आदि का हिंदी साहित्य में पर्याप्त चित्रण मिलता है। इस दृष्टि से यशपाल का 'झूठा सच', राही मासूम रज़ा का 'आधा गाँव', शानी का 'काला जल', भीष्म साहनी का 'तमस', भैरवप्रसाद गुप्त का 'सती मैया का चौरा', भगवतीचरण वर्मा का 'वह फिर नहीं आए', कमलेश्वर का 'लौटे हुए मुसाफिर' और 'कितने पाकिस्तान', वदीउज्जुमा का 'वापसी', रामानंद सागर का 'और इंसान मर गया', बलवंतसिंह का 'काले कोस' और मंजूर एहतेशाम का 'सूखावरगद' आदि ऐसी ही अनेक कृतियाँ हैं, जिनमें साम्प्रदायिकता की समस्या को उसके मूल कारणों के साथ सामने लाने का प्रयास रचनाकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से किया है। भारत की आज़ादी, साम्प्रदायिकता और देश के विभाजन से सम्बद्ध स्थितियों पर केन्द्रित इन उपन्यासों की श्रृंखला में भीष्म साहनी का 'तमस' एक महत्वपूर्ण रचना है। हिन्दी कथाकारों में भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा है। बहुत अच्छे अनुवाद भी किये हैं, लेकिन 'तमस' उनकी ऐसी रचना है जिसके कारण उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। रचनाकार युगदृष्टा होता है। हर युग का रचनाकार अपने जीवनानुभवों को अपनी लेखनी का विषय बनाता है। लेकिन

भारत की अनेक भाषाओं के रचनाकारों ने इस त्रासदी का विस्तृत वर्णन किया है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में देश के विभाजन और साम्प्रदायिकता का चित्रण मिलता है। यद्यपि हिंदी-भाषी क्षेत्र के लोगों ने विभाजन और विस्थापन की वैसी त्रासदी का सामना नहीं किया जैसा कि पंजाब और बंगाल की जनता को करना पड़ा।