



BAOU
Education
for All



Proceeding of International Conference

The Journey of Indian Languages:

Perspectives on Culture and Society (Hindi)

Jointly organised by



**Dr. Babasaheb
Ambedkar
Open University
Ahmedabad
Gujarat**



**IGNOU
Indira Gandhi
National Open University
Regional Centre, Ahmedabad
Gujarat**





MESSAGE

It is indeed a matter of great pride to jointly organize International Conference at Indira Gandhi National Open University & Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Ahmedabad from 14 & 15 October, 2017

Every University is established to provide a platform for the upliftment of human being, be it students, teacher or any person of society who wants to spread the message of harmony and oneness. When one tries to have a glance at the Indian Civilization, one of the richest civilizations of the world in the sense of variety of languages and cultures, one observes that language has played vital role in shaping and guiding the culture and society. Hence, holding this motif, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University and Indira Gandhi National Open University, regional centre, Ahmedabad, Gujarat, jointly organized this two day International Conference on the title, “The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and Society”.

I also congratulate team BAOU and Team IGNOU for working tirelessly to make this International Conference Successful by all means.

**Dr. Pankaj Jani
Ex. Vice Chancellor
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,
Ahmedabad.**



MESSAGE

Since its existence, the language plays vital role in the development of civilization. When one tries to have a glance at the Indian Civilization, one of the richest civilizations of the world in the sense of variety of languages and cultures, one observes that language has played vital role in shaping and guiding the culture and society. In the present era where it is very difficult to keep yourself from the effect of English language, which is undoubtedly inevitable to preserve, but along with this, it is also equally important to give importance to other Indigenous languages or Indian languages as to English. Hence, holding this motif, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University and Indira Gandhi National Open University, regional centre, Ahmedabad, Gujarat, jointly organized this two day International Conference on the title, “The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and Society”. All the papers submitted and presented on various themes and sub themes broadly focused on the role of communication in the development and growth of society. It has been observed that the present time is the most dynamic time in the history of humankind where there are constant changes observed in Language and therefore in order to bridge the gap, English has been declared as a Global language. Amid this condition, the scope of multi-cultural, also symbolically called “Salad Bowl”, in the world has increased and Hybridity is observed in all the walks of life. Therefore, it would be no exaggeration to say that this conference has provided the voice and platform for the multi-disciplinary discussion to take place to promote this new emerging academic scenario. We are glad to appear with this publication which will definitely contribute to the society in General and Nation in particular.

**Prof.(Dr.)Ami Upadhyay
Vice Chancellor,
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,
Ahmedabad.**

About University

About University

Greetings to all from Dr. Babasaheb Ambedkar Open University on the occasion of Silver Jubilee celebratory year!

The establishment of this august institution, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, is the result of envisage of the State Government of Gujarat. The Gujarat State Legislature passed the 'Gujarat Act No.14' in the year 1994, and the foundation of this University was laid on 13th April 1994. BAOU is the seventh Open University in India, in terms of its establishment; and the first University in Gujarat, to begin an unconventional mode of education. Since its inception, University has aimed at commencing as well as advancing the open and distance learning in the State's educational structure.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University offers education to the interested learners, free from the categories of age, place, and time. It offers a variety of Degree, Diploma and Advance Post Graduate Diploma, Certificate Courses, and Vocational and Professional Courses; amounting to a total of 83 courses. More than 1,00,000 students are enrolled with the University. For the guidance and counselling of these students, BAOU has opened 249 Study Centers in various Grant-in-Aid and Government Colleges across the State. The University accurately performs the mammoth task of dispatching and delivering the Self-Learning Material (SLM) to each and every enrolled student to their home.

In accordance to the pace of technology and digitization, the University has generated wide opportunities for the students. It provides online system starting from the admission process to the examinations. Also, the University is the first in the State to initiate Massive Open Online Course (MOOC). BAOU has established its own state-of-the-art "Chaitanya Studio", which facilitates web-based learning. The Studio has initiated OMKAR-e (Open Matrix Knowledge Advancement Resources for Empowerment); which is an enriching archival system for MOOCs of the University. An Interactive Virtual Classroom is enabled for a distance learner, who can get a feel of the conventional classroom.

The other two innovative and commendable initiatives by BAOU are; "Swadhyay Radio" and "Swadhyay TV", which provide audio lectures and audio-video lectures to the students. Further, Educational Programmes are also made available to the students through "Vande Gujarat" TV Channel; which is a collaborative venture of State Government of Gujarat and Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. BAOU is also the first University to introduce Mobipedia, a Mobile Encyclopaedia Application, which is a beneficiary of students.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University strives for the collaboration with each student and the society at large.

યુનિવર્સિટી ગીત

યુનિવર્સિટી ગીત

સ્વાધ્યાય: પરમં તપ:

સ્વાધ્યાય: પરમં તપ:

સ્વાધ્યાય: પરમં તપ:

શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ, સદ્ભાવ, દિવ્યબોધનું ધામ
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી નામ;
સૌને સૌની પાંખ મળે, ને સૌને સૌનું આભ,
દશે દિશામાં સ્થિત વહે હો દશે દિશો શુભ-લાભ.



અભણ રહી અજ્ઞાનના શાને, અંધકારને પીવો ?
કહે બુદ્ધ આંબેડકર કહે, તું થા તારો દીવો;
શારદીય અજવાળા પહોંચ્યાં ગુજર ગામે ગામ
ધૂવ તારકની જેમ જળહળે એકલવ્યની શાન.

સરસ્વતીના મયૂર તમારે ફળિયે આવી ગહેરે
અંધકારને હડસેલીને ઉજાસના ફૂલ મહેરે;
બંધન નહીં કો સ્થાન સમયના જવું ન ધરથી દૂર
ઘર આવી મા હરે શારદા દૈન્ય તિમિરના પૂર.

સંસ્કારોની સુગંધ મહેરે, મન મંદિરને ધામે
સુખની ટપાલ પહોંચે સૌને પોતાને સરનામે;
સમાજ કેરે દરિયે હાંકી શિક્ષણ કેરું વહાણ,
આવો કરીયે આપણ સૌ

ભવ્ય રાષ્ટ્ર નિર્માણ...

દિવ્ય રાષ્ટ્ર નિર્માણ...

ભવ્ય રાષ્ટ્ર નિર્માણ...



Chief Patrons :	ડૉ. પંકજ એલ. જાની	કુલપતિશ્રી, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
	પ્રો. રવિન્દ્ર કુમાર	કુલપતિશ્રી, ઇન્ડિયા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
Chair Persons :	પ્રો. અમી ઉપાધ્યાય	નિયામક (SHSS) અને કુલસચિવશ્રી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
	ડૉ. વેણુગોપાલ રેણી	નિયામક, રિજયન સેવાઓ વિભાગ, ઇન્ડિયા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
Convener :	ડૉ. અવની ત્રિવેદી	રિજનલ નિયામક ઇન્ડિયા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી.
Organizing Secretaries:	ડૉ. પ્રિયાંકી વ્યાસ	એસોસિયેટ પ્રોફેસર (Lib. & Inf.Sci.) ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
	ડૉ. જયેશ પટેલ	આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર રિજનલ નિયામક ઇન્ડિયા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી.
Organizing Committee:	શ્રી સુનીલ શાહ શ્રી જનક ખાંડવાલા શ્રી મેહુલ લખાણી પ્રો. નિલેશભાઈ મોદી ડૉ. મનોજ શાહ ડૉ. જીતેન્દ્ર શ્રીવાત્સવા	ડૉ. પુરેણ ત્રિપાઠી શ્રી અંબારિષ વેદ શ્રી પ્રજેશ વાધેલા પ્રો. અજુતસિંહ રાણા ડૉ. આવા શુક્લા ડૉ. ભાવિન ત્રિવેદી
Academic Committee:	પ્રો. કમલ મેહતા પ્રો. અમી ઉપાધ્યાય પ્રો. સંજય ભાયાણી ડૉ. એ.એસ. રાહેર ડૉ. આલોક ગુપ્તા ડૉ. યોગેન્દ્ર પારેખ	ડૉ. અવની ત્રિવેદી ડૉ. જયેશ પટેલ ડૉ. રમેશ આર. દવે ડૉ. મહેન્દ્ર ચોટલીયા ડૉ. દુષ્યંત નિમાવત ડૉ. પ્રકુળ જોખી
Proof Rider :	પૂજા મદન (હિન્દી) દિનેશભાઈ કિશોરી (હિન્દી)	મધુકર ચૌહાણ (હિન્દી)

International Conference

“The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and society “Proceeding

સંપાદક : પ્રો.(ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાય

ડૉ. પ્રિયાંકી આર. વ્યાસ (એસોસિયેટ પ્રોફેસર, Lib.Sci.)

સહ સંપાદક(નિર્માણ સહાય) :

પ્રો. (ડૉ.) યોગેન્દ્ર પારેખ

ડૉ. પ્રકુલ્પ જોશી

ડૉ. આવા શુક્લા

ડૉ. હેતલ ગાંધી

ડૉ. કૃતિ છાયા

ડૉ. સંજય પટેલ

ડૉ. અર્યના મિશ્રા

ડૉ. સોનલ ચૌધરી

ડૉ. દિપ્તીબા ગોહિલ

શ્રી દિપીશ વ્યાસ

પ્રકાશક : સ્ક્રૂલ ઓફ બ્યુમીનીટીઝ એન્ડ સોશિયલ સાયન્સીઝ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી,

“જ્યોતિર્મય પરિસર”,

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માર્ગ, છારોડી, અમદાવાદ -382481

પ્રકાશન-સંપાદન : ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

ISBN : 978-81-938282-2-9

નોંધ : દરેક લેખમાં વ્યક્ત થયેલ વિચારો જે તે લેખકના વ્યક્તિગત અભિપ્રાયો છે. સમીક્ષા, વિચાર, વિવેચન, બાબત દરેક લેખક તરફથી મોલિકતા વિષયક ખાતરી મજ્યા બાદ અતે પ્રત્યે પ્રત્યે કરેલ છે.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

(ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત)

“જ્યોતિર્મય પરિસર”

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માર્ગ,
સરખેજ- ગાંધીનગર હાઇવે, છારોડી, અમદાવાદ -382481

अनुसूची

नं.	शीर्षक	कर्ता का नाम	पृष्ठ नं.
1	प्राचीनकालमें स्त्री-शिक्षा : आर्षकाव्यों के संदर्भमें	प्रा.बाबुभाई एच. वनकर डॉ.बबाभाई एस. पटेल	10
2	भारतीय संस्कृति और सभ्यता	डॉ. दिप्ती एम. पंडया	14
3	मीडिया, संस्कृति और सोसाइटी	डॉ. प्रवीन कुमार वी. चौधरी	21
4	साहित्य, चलचित्र और संस्कृति	डॉ. सीमा राठौर	30
5	कहानी का नाट्यरूप	हरीश व्यास	34
6	भाषा, साहित्य और समाज का अंतःसंबंध	विजय प्रकाश यादव	39
7	दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के गणित अधिगम में अवेक्षण का प्रयोग	बेचू राम	45
8	वैदिक मेथेमेटीक्स	देरासरी सागर जी.	49
	हिन्दी विजापनों की भाषा प्रयुक्ति	डॉ.दिपेंद्रसिंह जाडेजा	56
9	गांधीजी के शिक्षा संबंधी विचार	प्रो.डॉ.एम.डी.प्रजापति	61
10	भाषा, साहित्य और समाज	डॉ.चेतनकुमार बी.मोदी	67
11	मनुष्य जीवन में भाषा और साहित्य की भूमिका	डॉ. जितेन्द्रकुमार एम. चौधरी	73
12	भारतीय नारी की व्यथा-कथा का दस्तावेज़ः 'अनुभूति के घेरे'	डॉ. रवीन्द्र एम. अमीन	79
13	भूमंडलीकरण के दौर में संस्कृति के हास का कारण मीडिया	डॉ.समीर प्रजापति	85
14	साम्प्रत युग के संदर्भ में रामचरितमानस	डॉ. सोनल पटेल	91
15	शोधपत्र का विषयः प्रेमचंद की कहानियों में नारी चेतना	डॉ.अशोक परमार	97
16	"पालीताणा में जैन प्राकृत भाषा के ग्रन्थ भण्डार"	डॉ. गिरीशभाई पी. वाघेला	105

नं.	शीर्षक	कर्ता का नाम	पृष्ठ नं.
17	बुन्देली भाषा एवं संस्कृति का अंतर्संबंध	ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	110
18	रामदरश मिश्र के काव्य में सांस्कृतिक चेतना	मलेक साहिस्ता डॉ. प्रियांकी व्यास	115
19	“दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ब्रेल लिपि के इतिहास पर एक अभ्यास ”	वर्मा सुजाता	121
20	साहित्य में प्रस्तुत भारतीय समाज : समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में	प्रो. नेहा एम. धारिया	127
21	आधुनिक हिंदी काव्य में प्रतिबिंगित समाज	डॉ. पारुल ए. परमार	132
22	भारतीय फिल्मी दुनिया : समाज का वास्तविक दर्पण	प्रो. निशा एम. धारिया	138
23	साहित्य और समाज	डॉ. ललित एस. पटेल	145
24	भारतीय संविधान में राष्ट्र (संघ), राज्य और भाषा का अंतः संबंध और उनसे जुड़ी समस्याएँ	सतवंत सिंह, डॉ. किंगसन सिंह पटेल	148
25	राजी सेठ के कथा-साहित्य में अपाहिजों और वृद्धों का संवेदना-विश्व	डॉ. गार्गी शाह	154
26	हिन्दी कविता : समय, समाज और संवेदना	डॉ. सुमन शर्मा	164
27	भाषा और संस्कृति	शिवा शरण	173
28	वैदिक क्षेत्र गणित	डॉ. रीटा एच. पारेख	177
29	"वसुधैवकुटुंम्बकम" : भारतीय आदर्शों की मिशाल	डॉ. मीना अग्रवाल	181
30	एक अध्ययन : भारतीय भाषाओं की यात्रा समाज और संस्कृति पर मिडिया की भाषा का प्रभाव	डॉ. मनीष गोहिल	186
31	हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास और वृदावनलाल वर्मा	डॉ. प्रेमसिंह के. क्षत्रिय	194
32	"भारतीय राग संगीत के ख्याल में बंदिश कि बोली, भाषा एवं अभिव्यक्ति"	डॉ. राजेश गोपालराव केलकर	200
33	आदिवासी समाज एवं संस्कृति का दस्तावेज़ : राकेशकुमार सिंह के उपन्यास	डॉ. भानु एम. चौधरी	206
34	हिंदी के विकास में साहित्य और सिनेमा का योगदान	डॉ. गिरीश वेलियत	212
35	“ भाषा , साहित्य और समाज”	डॉ. सरिता शुक्ला	218

“ प्राचीनकालमें स्त्री-शिक्षा : आर्षकाव्यों के संदर्भमें । ”

प्रा.बाबुभाई एच. वनकर (संस्कृत विभाग)

डॉ.बबाभाई एस. पटेल (गुजराती विभाग)

एसोसिएट प्रोफेसर

विज्ञान एवं विनयन महाविद्यालय ,कड़ी

संशोधन लेख

• प्रस्तावना :-

मनुस्मृति में कहा गया है, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।’^१ अर्थात् जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवताओं का निवास होता है । नारी की सामाजिक एवं परिवारिक अवस्था का सही आकलन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्दों की व्युत्पत्ति जाने बिना अधूरा रह जायेगा । स्त्री एवं उसके पर्यायवाची शब्दों की व्युत्पत्ति निम्नलिखित रूप में बताई गई है ।

(१) नारी - वनृ धातु से निष्पन्न - नर वा जातौ डीप् ।

(२) स्त्री - स्त्यायेते शुक्रशोणिते यस्याम् - स्त्यै +इप् + डीप् । अर्थात् स्त्री जहाँ एक ओर नर की सहवासिनी थी, वहीं वह उपभोग की वस्तु समझी गई थीं । अतः नारी की विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं का पृथक् पृथक् कालखंडोंमें विभक्त कर अद्ययन करना उचित होगा ।

हमारे संशोधनलेख का विषय है प्राचीनकाल में स्त्री-शिक्षा : महाभारत और रामायण आदि आर्षकाव्यों के संदर्भ में कैसी थीं । इस विषय के संदर्भ में जानने से पहले उसके पूर्वकाल में अर्थात् वैदिककाल में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में जो कही गई है उसका थोड़ा निर्दर्शन करते हैं ।

ऋग्वैदिक काल में नारियों का सामाजिक जीवन श्रेष्ठ था । स्त्रियों का जितना सम्मान ऋग्वैदिक काल में रहा, उतना अन्य काल में नहीं था । वैदिक काल में युध्ध के आधिक्य के कारण भी वीर पुत्रों की महत्ता थी । इसी कारण पुत्री की अपेक्षा पुत्रों की कामना की जाती थी, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि नारियों की स्थिति आदरणीय नहीं थी । कन्या भी पुत्रों की भाँति शिक्षा ग्रहण किया करती थी । वैदिक यज्ञो एवं शिक्षा में उन्हें पुत्र की ही भाँति समान अधिकार था । लोपामुद्रा^२ विश्ववारा^३ घोषा^४ सिकता निवावरी^५ जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख वैदिक मंत्र सष्टा के रूप में हुआ है । यह नारी के लिए समान-स्तरीय शिक्षा का प्रमाण है । मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा, वाक्चनवी आदि वैदिक विदुषी महिलाओं का नाम आज भी प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परम्परा की याद दिलाता है । उत्तर वैदिककाल में भी स्त्रियाँ जीवनपर्यन्त अद्ययनरत रहती थीं । ऐसी स्त्रियाँ ‘ब्रह्मवादिनी’ कहलाती थीं, तथा ब्रह्मचर्य धारण करती थीं ।^६ लेकिन यज्ञ विषयक शुद्धता के नाम पर शिक्षित कन्याएँ जो समाज में प्रतिष्ठितथीं,

धीरे-धीरे शिक्षा से दूर होने लगी और उत्तर वैदिककाल के बाद ये वैदिक शिक्षा से पूर्णतया कर दी गयी । उत्तर वैदिककाल में स्त्रियाँ ललितकला जैसी अन्य कलाओं में भी पारंगत थी । कुछ स्त्रियाँ बहुमुखी प्रतिभासंपन्न होती थीं एवं मंत्रों की उद्गात्री भी थीं । मैत्रेयी दार्शनिक रूप से पारंगत थीं । बृहदारण्यक उपनिषद् (२.४.४.७) उसके दार्शनिक होने का परिचायक है ।^७

ईशा पूर्व चौथी शताब्दी से दूसरी-तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ तक के ६०० या ७०० वर्षों का काल भारतीय संस्कृति के लिए संक्रमण काल है । इस काल में प्राचीन वैदिक संस्कृति में अनेक परिवर्तन आए, जिनका अध्ययन तत्कालीन ग्रंथों में अनेक विरोधाभाषी कथन मिलते हैं । कहीं नारियों के लिए प्रशंसापरक तो कहीं निंदापरक कथन है । महाभारत में नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है -

‘ अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ।
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ ८ ॥’

कालिदासने भी पत्नीरूप नारी की प्रशंसा में लिखा है -

‘ गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । ९ ॥

नारियों की जहाँ एक और प्रतिष्ठा की बात कही गयी थी, वहीं उनके प्राकृतिक चंचल मन को बंधनमें रखने का कारण बताया है । महाभारत के अनुशासनपर्व में - “न हि स्त्रीभ्यः परं पुत्रः पापीयस्तरमस्ति वै ।

क्षुरधारां विषं सर्पो वह्निरित्येकतः स्त्रियः ॥ १० ॥

रामायण में भी इस प्रकार के कथन हैं-

“शतह् नदानांलोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णता तथा ।
दहनानिलयो शेष्यमनुकुर्वन्ति योषितः ॥ ११ ॥

महाभारत में एक उद्धरण है, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि पृथ्वी से अधिक गौरव किसका है ? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि माता पृथ्वी से अधिक गौरवपूर्ण है : किंस्विद् गुरुतरं भूमेःमाता गुरुतरा भूमेः ।^{१२} रामायण में भी इसकी स्वीकारोक्ति है - “ न पितृमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ।”^{१३}

महाभारतकाल में नारियों की शैक्षणिक व्यवस्था की चर्चा मिलती है । राम के युवराज पद पर अभिषेक के समय कौशल्या ने यज्ञ का सम्पादन किया था ।^{१४}

पांडवोंकी माँ कुन्ती भी अर्थवेद में पारंगत थीं ।^{१५} इस युग तक स्त्रियाँ मंत्रविद् एवं पंडिता होने के कारण ब्रह्मचर्य पालन करती हुई उपनयन संस्कार भी कराती थीं ।^{१६} शिक्षा में अभिरुचि रखनेवाली दो प्रकारकी स्त्रियाँ वैदिककाल तक थीं । - (१) सद्योवधू एवं (२) ब्रह्मवादिनी । सद्योवधू विवाह पूर्व तक अपनी शिक्षा ग्रहण करती थीं, किन्तु ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण करती थीं एवं अध्ययन - अध्यापनकार्य करती थीं । अध्यापनकार्य में संलग्न स्त्रियाँ

‘उपाध्याया’ (उपाध्यायी) या ‘आचार्या’ भी कहलाती थीं । ^{१७} स्त्रियाँ उद्गात्री भी हुआ करती थीं, जो मन्त्रों का सस्वर पाठ किया करती थीं । ऋग्वैदिक कालमें भी इडा अध्यापिका के रूपमें दर्शाई गई है । ^{१८} मैत्रेयी वेदान्तदर्शन की बड़ी मर्मज थीं ।

गार्गी ने अपनी तर्कशक्ति से याजवल्कयको चौका दिया था | द्रौपदी भी शिक्षित थीं आत्रेयी ने वाल्मीकि से शिक्षा ली थीं । अम्बा, प्रार्थीतेयी, बढ़वा सदृश नारियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम दिखाया था ।

पाणिनि ने महिला शिक्षणशाला का उल्लेख किया है । ^{१९} सहशिक्षण की भी व्यवस्था थीं । वाल्मीकि के आश्रम में लव-कुश के साथ आत्रेयी भी शिक्षा ग्रहण किया करती थीं ।

महाभारतकाल में अनेक विदुषी महिला के साथ हमारा साक्षात् होता है । जिनकी वृत्ति अध्यापना थी वे स्वयं ही अपनी-अपनी कन्याओं की शिक्षा का भार लेते थे, उसके बारे में भी एक इशारा मिलता है । आचार्य गौतम ने शिष्य उतंक के समावर्तन समय कहा था, मेरी इस कन्या के अलावा दूसरी कोई कुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य नहीं है । तापसी वेशधारिणी कुमारी शकुन्तला ने भी अपनी बुद्धिमत्ता व पाणित्य का परिचय दुष्यन्त की राजसभा में उनके साथ कथावार्ता के दौरान दिया था । उनके चरित्र की आलोचना करने से पता लगता है कि उन्होंने ऊची शिक्षा पाई थीं । ^{२०} द्रौपदी ने एक गृहशिक्षक से बृहस्पति राजनीति की शिक्षा ली थीं । उनके चरित्र के बारे में पहले ही कहा जा चुका है । ^{२१} पण्डिता, पतिव्रता, धर्मजा, धर्मदर्शिनी आदि विशेषणों से उनके पाणित्य का अंदाज लगाया जा सकता है । ^{२२} सेकड़ों दास - दासियों के काम-काज पर नजर रखना, समय पर उन्हें वेतन देना, उनके अभावादि पर ध्यान रखना आदि अंतःपुर के हर कार्य का भार उन्हीं के कन्धों पर था । राजकोष के आय - व्यय के हिसाब रखने का दायित्व भी उन्हीं पर था । वह अकेली ही सब हिसाब रखती थीं । ^{२३} इतनी क्षमता तथा पाणित्य महाभारत में दूसरी किसी भी गृहिणी में दिखाई नहीं पड़ती ।

उसी प्रकार महाकाव्य काल में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर उन्नत था । आधुनिक शिक्षाप्रणाली में भी स्त्रियाँ की उच्चशिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जोर दिया है।

॥ इति ॥

• पादटीप :-

१. मनुस्मृति - ३.५६ ।
२. ऋग्वेद - १-१७९ ।
३. ऋग्वेद - ५ - २८ ।
४. ऋग्वेद - १०-३९,४० ।
५. ऋग्वेद - ८-११ ।
६. अथर्ववेद - ११ - ५ - १८ ।
७. सा होवाच मैत्रेयी | येनाहं नामृता स्याम किं तेनाहं कुर्यामिति ।
बृ.उप.२.४,४. ।

- ८.महाभारत- आदिपर्व - ७० /७४ |
९.रघुवंशम् - ८-६७ |
१०.महाभारत- अनुशासनपर्व - ४०/४ |
११.रामायण - ३ - १३/६ |
१२.महाभारत- वनपर्व - ११३ - ५९,६० |
१३.रामायण - ३ - १६/३४ |
१४. सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा |
अग्नि जुहोति स्म तया मन्त्रविस्कृतमङ्गला || -रामायण -२-२०.१५ |
१५. महाभारत- वनपर्व - ३०५ - २० |
१६. अथर्ववेद - ११ - ५ - १४ |
१७.महाभाष्य - वार्तिक-३३.२१ |
१८.इदमकृपवन् मनुषस्य शासनीम् - ऋग्वेद - १- ३१-११ |
१९.छात्रादयः शालायाम् | - अष्टाद्यायी - ६.२.४६|
२०.महाभारत- आदिपर्व - अ.७१ से ७४ तक |
२१.नारीप्रबन्ध - पृ.६९ |
२२. महाभारत- वनपर्व - २७/२|
२३. महाभारत- वनपर्व - अ.२३/२ |

• संदर्भग्रन्थ सूची :

१. भारतीय संस्कृति -
२. महाभारत कालीन समाज -लोक भारती प्रकाशन,इलाहाबाद |
३. शामायण नुं चिंतन -स्वामी सचियदानंद

भारतीय संस्कृति और सभ्यता

डॉ. दिप्ती एम. पंड्या

(Department of Sociology)

Uma Arts and Nathiba Commerce Mahila College, Gandhinagar

Mo. 94276 24091, e-mail : pandyadipti109@gmail.com

किसी देश, जाति अथवा समाज के विशिष्ट पुरुषों के विचार, कार्य, वचन, आचार, व्यवहार तथा उनके द्वारा संस्थापित परम्पराएँ ही उस देश, जाति, आदि की संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति मानव-जीवन के उन समस्त तत्वों तत्वों की समष्टि का नाम है, जिनकी धर्म और दर्शन से उत्पत्ति होकर कला-कौशल, समाज तथा व्यवहार में परिणति हो जाती है।

'हमारे रहन-सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था, जो मानसिक प्रकृति है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत शुद्ध और पवित्र बनाना हे तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है। संस्कृति जीवन के प्रति हमारा द्रष्टिकोण है।'

के. एम. मुन्शी

संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परम्परागत ज्ञान का वह संगठन रूप है जो परंपरा के द्वारा सुरक्षित होकर मानव-समूह की विशेषता बन जाती है।

संस्कृति का सम्बन्ध मानवीय बुद्धि, स्वभाव और उसकी मनोवृत्तियों से होता है। इन्हीं तत्वों की सहायता से व्यक्ति अपना विकास करता है। संस्कृति किसी राष्ट्र के व्यक्तिओं का आदर्श है, उनके द्वारा अनुकरणीय है और उन्हें सही अर्थों में सामाजिक बनाना है।

सभ्यताका अर्थ है - व्यक्तिओं का सामाजिक नियमों और व्यवहारों को जानना, उनका पालन करना, समाज के अनुरूप आचरण करना और अनुशासन में बंधे रहना। सभ्यता का सम्बन्ध मूर्त एवं भौतिक पदार्थों से है जो हमें विरासत में नहीं मिलते, अपितु हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका निर्माण करते हैं। मनुष्यों ने अपने जीवन की दिशाओं को नियंत्रिक करने के प्रयत्न में जिस सम्पूर्ण कला-विज्ञान और संगठन की रचना की है, उसे सभ्यता कहते हैं।

ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के अनुसार समाज की विकसित एवं उन्नत व्यवस्था को सभ्यता कहा गया है। स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृतिप्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग करके भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति प्राप्त करता है, वही सभ्यता है।

व्यक्ति और समाज के समान ही संस्कृति और सभ्यता भी परस्पर सम्बद्ध है, एक-दूसरे के पूरक है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की परियाचिका है और सभ्यता उसके सामाजिक जीवन एवं भौतिक अभ्युथान की प्रदर्शिका है। फलस्वरूप इन दोनों में जो सम्बन्ध है, वह वस्तुतः आत्मा और शरीर का सम्बन्ध है।

आत्मतत्त्व के बिना शरीर निष्पाण होता है और शरीर के बिना आत्मा को आधार नहीं मिल पाता । इसी प्रकार संस्कृति के बिना सभ्यता का और सभ्यता के बिना संस्कृति का अस्तित्व नहीं रह सकता । सभ्यता ही सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है और सभ्यता के विकसित साधनों से ही सांस्कृतिक विकास हो सकता है । सभ्यता ही भौतिक पर्यावरण से संकृति के मानसिक पर्यावरण को प्रभावित करती है । संस्कृति सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है । संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हमारा धर्म, हमारी नैतिकता, आदर्श, हमारे दर्शन, हमारी प्रथाएँ ही हमें प्रेरित करती हैं कि हम किन वस्तुओं का निर्माण करें । संकृति और सभ्यता के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण ही इन्हें अलग-अलग नहीं मन जाता ।

❖ भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ:

विश्व के सभी देशों की अपनी-अपनी संस्कृति है और वह सम्बन्धित देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है । किन्तु, भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में सबसे प्राचीन और विशिष्ट है । समय-समय पर विजेताओं ने भारतवर्ष पर अपनी संस्कृति को आरोपित करने का प्रयत्न किया, किन्तु भारतीय संस्कृति ने उन संस्कृतियों को आत्मसात् करते हुए अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखा । विश्ववन्ध, सर्वग्राह्य भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं **प्राचीनता एवं दीर्घजीविता:**

भारतीय वांगमय के आदिग्रंथ वेदों एवं मोहनजोदङो- हड्डपा के उत्खनन से प्राप्त तथ्यों से सुस्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सब संस्कृतियों से प्राचीन है । प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक वेदमंत्र, उपनिषद, गीतादर्शन आदि आज भी हमारे यहाँ मान्य हैं । सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्वेय और ब्रह्मचर्य का उपदेश आज भी भारतवासियों को कर्ण-प्रिय है; राम, कृष्ण आज भी मर्यादापुरुषोत्तम और लीलापुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हैं; सीता, द्रौपदी, दमयंती आदि स्त्रियाँ आज भी पतिव्रता स्त्रियों का आदर्श हैं ।

• आध्यात्मिकता:

आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का प्राण है । राग-द्वेष, काम-क्रोध से लिप्त संसार इस संस्कृति का लक्ष्य नहीं है, अपितु सर्वव्याप्त इश्वर का साक्षात्कार ही इसका लक्ष्य है । अतः एव आध्यात्मिकता का महत्व भौतिकता से अधिक है । संख्य-योग, वेदांत-मीमांसादि दर्शन इसी आध्यात्मिकता के पोषक हैं । यहाँ प्रत्येक कार्य का सम्बन्ध आत्मा-परमात्मा से जोड़ा जाता है । तदनुसार संसार के पत्येक प्राणी में आत्मतत्त्व विद्यमान है । प्रत्येक प्राणी उसी आत्मतत्त्व रूप परब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है ।

• आस्तिकता:

आस्तिकता, भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक गुण से सम्बन्ध, महत्वपूर्ण गुण है । प्रायः सभी भारतीय सृष्टि के नियन्ता के रूपमें एक पारलौकिक शक्ति को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि इश्वर सब में है और सब इश्वर में है । इश्वर की सत्ता स्वीकार करने से एकाकी व्यक्ति का मनोबल भी दृढ़ हो जाता है और वह सत्कार्यानुभुव होता है ।

- **धर्मपरायणता :**

धर्म परायणता भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय ऋषियों तथा विद्वानों ने प्रत्येक अच्छे कार्य को धर्म से जोड़ा है। पुरुषार्थ-चतुष्टय में भी मोक्ष के अतिरिक्त मुख्य स्थान धर्म का ही है। धर्म से रहित काम तथा अर्थ भी निंदनीय है। महाभारतकार के अनुसार धर्म की परिभाषा इस प्रकार है –

धारणादधर्म इत्याहुधर्मो धारयते प्रजाः ।
यत्स्याद् धारणसंयुक्त स-धर्म इति निश्चयः ॥

– महाभारत कर्ण पर्व ६९/५८

धर्म का सम्बन्ध सामान्य लोक व्यवहार से ही नहीं है, अपितु युद्धभूमि में भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जो धर्म कहे जा सकते हैं। संस्कार, विधाद्ययन, विवाह, पूज्य जनों के प्रति आदरभाव, रोजी द्वारा प्रजा का पालन-पोषण ये सभी धर्म के अंग हैं। धर्म वह महत्वपूर्ण तत्व है, जिससे इस लोक में भौतिक उन्नति प्राप्त होने के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्थान की सिद्धि भी हो जाती है। वस्तुतः सबका कल्याण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है।

- **देवतावादः**

दिव्यगुणों से संपन्न शक्तियों को ही देवता माना गया है। यथा इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य, चन्द्रादि। वैदिक युग में देवताओं का रूप अमूर्त था। पौराणिक युग में इनके रूपों की कल्पना की गई। यही वह समय था जब सृष्टिकर्ता, सृष्टिभर्ता और सृष्टिसंहिता के रूप में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तिन महान और पूज्य देवों की संकल्पना हुई। हमारे यहाँ यही दृढ़ मान्यता बनी कि देवगण भक्त की पूजा से प्रसन्न होकर उसे उसका वांच्छित फल दे देते हैं। किन्तु, अपराधी ओर कर्तव्यविमुख व्यक्ति से रुष्ट होने का अधिकार भी इश्वर का माना गया। धीरे-धीरे देवताओं का इतना प्रभाव बढ़ा कि उनकी संख्या बढ़कर कहीं-कहीं तैंतीस करोड़ मानी गई। यहाँ तक कि हमारी संस्कृत भाषा को भी देववाणी कहना देवतावाद का ही प्रबल प्रभाव है।

- **अवतारवादः**

भारतीय संस्कृति के विकास में अवतारवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीयों का विश्वास है कि जगत में धर्म की स्थापना हेतु और अत्याचार का दमन करने हेतु अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। आस्थावान एवं धार्मिक व्यक्तिओं ने इन्ही महापुरुषों का अवतार कहा। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है –

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ॥

श्रीमद् भगवद्गीता - ४ / ७-८

भारतवर्ष में राम और कृष्ण की अवतार के रूप में प्रतिष्ठा सर्वाधिक है । इसके अतिरिक्त भगवान् बुद्ध, भगवान् महावीर और बाद में महात्मा गाँधी को भी अवतारी पुरुष माना गया ।

- कर्मफल एवं पुनर्जन्मवादः

भारतीयों की यह स्पष्ट धारणा है कि मनुष्य को अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और जब तक कर्मफल रहेते हैं, वह जीवन-मरण के चक्र में फंसा रहेता है । कर्मफल, चाहे शुभ कर्मों का हो अथवा अशुभ कर्मों का, दोनों की समाप्ति पर ही मोक्ष मिलता है । यही भारतीय जीवन का परम लक्ष्य है । व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म तो करे, पर उसे कर्मफल के प्रति आसक्ति न हो -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा फर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

श्रीमद् भगवद्गीता, २ / ४७

कर्मफल के साथ ही भाग्यवाद का भी भारतीय संस्कृति में स्थान है । कर्मफल का आधार भाग्य को ही माना गया है । कर्मफलवाद एवं भाग्यवाद के फलस्वरूप ही पुनर्जन्मवाद का प्रादुर्भाव हुआ । पुनर्जन्म को भारत के प्रायः सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं । कहा जाता है कि मनुष्य कर्मफल की समाप्ति होने तक अनेक योनियों में भटकता रहता है । उपर्युक्त सिद्धांतों से व्यक्ति को सदाचरण की प्रेरणा मिलती है ।

- यम नियमों का पालनः

भारतीय संस्कृति में पांच यम हैं - सत्य, अहिंसा, अस्त्वेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य । इन पांचों का पालन करना ही महाव्रत पालन है । जैन धर्मावलंबी भी इन पांचों को धर्मवृक्ष का अंग मानते हैं । इससे अतिरिक्त शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये पांच नियम हैं । भारतीय संस्कृति में इनका पालन भी अनिवार्य माना गया है ।

- यज्ञों के प्रति आदरभावः

भारतीय ऋषियों के अनुसार यज्ञों का जीवन में बड़ा महत्व है । व्यक्तिगत लाभ की चिन्ता न करते हुए, लोककल्याण कामना से किये गये सारे कार्य यज्ञ हैं । श्रीकृष्ण ने तो परमात्मा को भी यज्ञों में ही स्थित माना है -

कर्म ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

श्रीमद् भगवद्गीता, ३ / १५

गृहस्थ की लौकिक तथा पारलौकिक फलों की कामना से पांच दैनिक यज्ञों का विधान है - ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा अतिथियज्ञ, इसके अतिरिक्त राजसूययज्ञ, अश्वमेघयज्ञ, विश्वजित आदि यज्ञों का विधान है ।

- **पुरुषार्थ-चतुष्टयः:**

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने व्यक्ति की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति के लिए इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि परमावश्यक बताई है – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इसमें धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि ही आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष की सिद्धि के साधन है और लौकिक पुरुषार्थों में धर्म का प्राधान्य है ।

- **वर्णाश्रम व्यवस्था:**

भारतीय विद्वानों ने कार्यकुशलता और पुरुषार्थ सिद्धि की द्रष्टि से, समाज को चार वर्णों में विभक्त किया और मानव जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया । समाज में रहने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार चार वर्णों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र –

श्रीकृष्ण ने अर्जुन के समक्ष स्वयं को ही वर्ण व्यवस्था का सृष्टा बताकर इसके महत्व का उद्घोष किया है –

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि माँ विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम् ॥
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परन्तप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥

श्रीमद् भगवद् गीता, ४/१४: १८/४१

- **षोडश संस्कारः:**

भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की द्रष्टि से षोडश संस्कारों की प्रशंसनीय कल्पना की गई है । मानव माता के गर्भ में प्रविष्ट होने की अवधि से पंचतत्व को प्राप्त होने तक इन्हीं संस्कारों से संस्कृत होता है । अतः भारतीय संस्कृति में मानव के जीवन में उसके कल्याणकी द्रष्टि से किये गये कार्य संस्कार हैं । इन सोलह संस्कारों के नाम हैं – (१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोनयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्न प्राशन (८) चूडाकर्म (९) कर्णवेद (१०) उपनयन (११) वेदारम्भ (१२) समावर्तन (१३) विवाह (१४) वानप्रस्थ (१५) संन्यास तथा (१६) अंत्येष्टि

आज भी हमारे देश में प्रायः सभी लोग इन संस्कारों को धार्मिक कृत्य की तरह महत्व और शास्त्रोक्त विधि से इनका अनुष्ठान करते हैं ।

- **महान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा:**

भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही पूज्य व्यक्तियों और महापुरुषों के प्रति आदरभाव रखने की प्रेरणा दी गई –

अभिवादन शीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम् ॥

इसके अतिरिक्त 'आचार्य देवो भव' 'मातृदेवो भव' 'पितृदेवो भव' और 'अतिथि देवो भव' आदि उपनिषद वाक्य भी व्यक्ति को गुरु माता-पिता तथा अतिथि को देवता मानकर उसका आदर करने की प्रेरणा देते हैं।

- **विश्वकल्याण कामना:**

भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार प्रथा की पक्षपातिनी रही है। उसमें 'परिवार' शब्द का संकीर्ण अर्थ नहीं लिया गया है, अपितु 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इस दृढ़ मान्यता को प्रतिष्ठा मिली है। केवल मानव ही के नहीं, पशु-पक्षियों के भी कल्याण की कामना की गई और इसी कामना को व्यवहार में लाने के लिए, अतिथियज्ञ और प्राणीयज्ञों की कल्पना की गई है इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में समन्वय भावना, अहिंसा, परोपकारपरायणता, निष्काम कर्मयोग, त्यागभावना, सदाचार पालन, जननी और जन्मभूमि के प्रति आदरभाव और सेवा करना आदि विशेषताएँ हैं।

- **भारतीय संस्कृति का महत्व:**

भारतीय संस्कृति की उपर्युक्त विशेषताओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति व्यक्ति की उभय पक्षीय उन्नति करती है। षोडश संस्कार व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रखते हैं। पुरुषार्थ-चतुष्टय और आश्रम-चतुष्टय का सिद्धांत भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करता है। वर्ण-चतुष्टय का सिद्धांत कार्य-कुशलता से जुड़ा होने के कारण न केवल व्यक्ति को अपितु समाज और राष्ट्र की भी उन्नति में सहायक है।

विश्वबंधुत्व का पाठ, परमाणु शक्तियों के दुरुपयोग से, संसार की रक्षा करने में समर्थ है। स्पष्ट है कि हमें अपनी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए और भारतवर्ष को पुनः जगद्गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करनेका हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की प्राणभूता संस्कृत भाषा और साहित्य का अनुशीलन करना चाहिए। यही इस संक्रांतिकाल की आवश्यकता है।

- **सन्दर्भ सूची:**

१. आहूजा, रोम (2000) 'भारतीय समाज' जयपुर: रावत पब्लिकेशन
२. गोयल, सुनील (2003) 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था'। जयपुर: आर.बी.एस.ए. प्रकाशन
३. वर्मा, ऑ. पी. (2004) 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था'। कानपुर : विकास प्रकाशन।
४. संपादक: राजकुमार (2005) 'भारतीय समाज एवं संस्कृति'। दिल्ली : अर्जुन पब्लिशिंग हॉउस।
५. वर्मा, संगीता (2007) 'भारतीय समाज'। दिल्ली : संजय प्रकाशन

૬. આઠવલે, પાંડુરંગશાસ્ત્રી (1999) 'સંસ્કૃતિ ચિંતન' મુંબઈ: 'સદ્વિચાર દર્શન' નિર્મલ નિકેતન
૭. સંપાદક: ચૌધરી, રઘુવીર (2006) 'સંસ્કૃતિ સન્દર્ભ : અમદાવાદ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

---000---

मीडिया, संस्कृति और सोसाइटी

डॉ. प्रवीन कुमार वी. चौधरी

परिचय :

मास मीडिया की गतिविधियों को इतिहास के किसी भी समय, सराहनीय, शिक्षित करने में सराहनीय रहा है या दुनिया भर के लोगों को मनोरंजन। हर मीडिया पर इसके प्रभाव का हिस्सा था समाज और सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में परिवर्तन के लिए अपने तरीके से जिम्मेदार है। इसी समय, जब ये मास मीडिया व्यक्तिगत रूप से उनके प्रदर्शन और प्रभावों के लिए देखे जाते हैं, तो यह पाया गया है कि किसी भी अन्य नए जन मीडिया का जन्म देखे हुए कमियों का सामना करने का एक परिणाम है पहले वाले में इसलिए यह सामूहिकता की बहुलता की संभावना को पहचानने की आवश्यकता है मीडिया - उच्च, मध्यवर्ती और निम्न, - विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन के लिए सह-मौजूदा और सक्षम अर्थव्यवस्था और समाज इसे मान्यता प्राप्त करने की जरूरत है कि सभी मास मीडिया उपयुक्त हैं, प्रासंगिक रूप से। तकनीकी बहुवचन को समर्थन देना इककीसर्वों शताब्दी की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कम्प्यूटर मध्यस्थता संचार प्रणालियां एक पूरी तरह से नए मीडिया का नाम है जिसे कहा जाता है

"सहयोगी जन मीडिया" जो एक-से-कई सूचना प्रवाह के तत्वों को मिक्स करता है और कई-से-कई सहकारी संवाद। नई मीडिया प्रौद्योगिकियों में इंटरनेट शामिल है, मल्टी मीडिया, पोर्टल, मोबाइल फोन, गेमिंग और एनीमेशन और कई अन्य। इंटरनेट, लाखों इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का वैशिक समुदाय, जोड़ता है निजी और सार्वजनिक समान रूप से एक अनियमित इलेक्ट्रॉनिक समुदाय में जहां लाखों लोग "सूचना सुपर हाइवे" पर एक साथ जुड़े हुए गणना नेटवर्क लिंक का यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दसियों व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के साथ लाखों व्यक्तिगत उपयोगकर्ता इसे वर्ल्ड वाइड वेब या साइबर स्पेस कहते हैं, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह ने लोगों को संवाद, व्यापार करना, आराम और जीवित बना दिया है नए मीडिया में से एक के रूप में प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट ने जन मीडिया की अवधारणा में क्रांति ला दी है। मल्टीमीडिया, नए मीडिया का एक और हिस्सा अलग-अलग सामग्री फॉर्मों के संयोजन का उपयोग करता है मीडिया के विपरीत, जो केवल मुद्रित या हस्त-प्रथा के पारंपरिक रूपों का उपयोग करते हैं सामग्री। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, अभी भी चित्र, एनीमेशन, वीडियो और अन्तरक्रियाशीलता रूप यह स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपकरणों का भी वर्णन करता है और अनुभव सामग्री मल्टीमीडिया को ललित कला में मिश्रित मीडिया से अलग किया जाता है। अवधि "रिच मीडिया" इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का पर्याय है।

'हाइपरमीडिया' को एक माना जा सकता है विशेष मल्टीमीडिया एप्लिकेशन मोबाइल टेलीफोनी ने मानव संचार और संपर्क के रूपों को नाटकीय रूप से बदल दिया है अंतरिक्ष

और समय के माध्यम से (मोर्टबर्ग, 2003)। एक विशाल नए मीडिया के रूप में, मोबाइल फोन पर कब्जा कर लिया युवा लोगों के जीवन में अभिन्न स्थान, सामाजिक अंतर के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक के रूप में महत्वपूर्ण सामाजिक नेटवर्क के रखरखाव के माध्यम से सामाजिक संचार का आवश्यक भाग। के लिये किशोरावस्था, मोबाइल फोन पैतृक और अन्य प्राधिकरण के उल्लंघन की संभावना प्रदान करते हैं (फॉर्चनटी, 2002), परिपक्व होने का प्रदर्शन (स्टेगल्स और जार्विस, 2003 मई में उल्लिखित और हर्न, 2005), स्थानिक और अभिभावकीय सीमाओं पर बातचीत करने का एक साधन (लिस्कॉप, 2004, विलियम्स एंड विलियम्स, 2005), और पैतृक निगरानी से बचाव (थॉम्पसन और कपप्स, 2008), जो कि घर से निकल चुके युवा वयस्कों के लिए कम संभावना है। 1995 में, सेल फोन भारत में आया, लक्ष्य लक्ष्य के साथ कि पांच वर्षों में इसे पांच गुना बढ़ाना चाहिए आरंभिक संख्याएं अक्टूबर 2005 में भारत में सेल फोन के 68 मिलियन उपयोगकर्ता थे डिजिटल सांस्कृतिक संचार के कारण रचनात्मकता और अनुभूति को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है एनीमेशन का फार्म और गेमिंग उद्योग आज भी। आज नई मीडिया प्रौद्योगिकियां हैं 200 से अधिक देशों में उपयोगकर्ता यह 1995 में था, भारत में वाणिज्यिक इंटरनेट का उपयोग शुरू किया गया था। 1998 में, की शुरुआत के कारण निजी आईएसपी, उपयोगकर्ताओं की संख्या एक लाख से अधिक हो गई थी भारत में इंटरनेट में वृद्धि हुई है वर्ष 2002 में 30% से अधिक तक पहुंच की शर्तें। 2005 तक, लगभग 50 मिलियन लोगों ने इस तक पहुंचा इंटरनेट। एशिया-प्रशांत क्षेत्र (जापान को छोड़कर) में, भारत कुल के मामले में चीन के बगल में है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या इंटरनेट कैफे के विकास में अचानक बढ़ोतरी हुई है अच्छी तरह से स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं के रूप में टेक्नो-पिशाच जारी रखने के लिए, प्रमुख भारतीय समाचार प्रकाशक एसएमएस को एकजुट कर रहे हैं और मोबाइल पोर्टल के साथ वॉइस पोर्टल सेवाओं को सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक स्टॉक-उद्धरण सहित, मौसम, जन्मकुंडली, समाचार सुर्खियों और क्रिकेट स्कोर कुछ भारतीय समाचार साइटों भी हैं सामग्री पहुंच के लिए निशुल्क शुल्क आधारित मॉडल से दूर चले गए नेट एक के रूप में उभरा है इष्टतम मीडिया के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय युवाओं के बीच गंभीर मीडिया विकल्प समाधान (ओएमएस), मुद्रा संचार की मीडिया शाखा के बीच आयोजित किया पांच सबसे बड़े शहरों में 18-25 आयु वर्ग के व्यक्तियों। भारत में कई कार्यकर्ता और पर्यावरण संगठन प्रसार करने के लिए नेट का उपयोग कर रहे हैं समाचार और उनके कारणों की वकालत उदाहरण के लिए, सेक्यूरिटी इंडियन कॉम जैसे साइटों ने वेब का उपयोग किया है हस्ताक्षर अभियानों को जुटाने के लिए और अंतर-धार्मिक संघर्ष के दौरान शांति के लिए बुलाओ। भारत में, साइट ने राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया वीडियो पर कब्जा करके, रक्षा अधिकारी हथियारों के अनुबंध के लिए रिश्वत स्वीकार करते हैं- का एक बढ़िया उदाहरण ऑनलाइन खोजी पत्रकारिता भारतीय आईटी अधिनियम-2000 में ऐसे मुद्दों के लिए साइबर कानून शामिल हैं जैसे कि डिजिटल प्रमाणपत्र और डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग।

मौन क्रांति :

एक पूरे के रूप में, न्यू मीडिया से एक चुप क्रांति है यह बड़े पैमाने पर या पेशेवरों, कंपनियों, घरेलू सेवाओं, इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं, observers, विशेषज्ञों और यहां तक कि आम आदमी द्वारा उपयोग किया जाता है। ई-पुस्तक वेब पर एक हिट हैं न्यूजपेपर-ऑन-द-नेट अब समाचार प्रसारित करने के लिए एक प्रमुख वाहन के रूप में पहचाना गया है। समाचार मूल्य शृंखला के साथ न्यू मीडिया प्रभाव ने पेशेवरों के काम के तरीके को प्रभावित किया है। यह समाचार उपभोक्ता, पत्रकार, संपादक, व्यवसाय प्रबंधकों, विज्ञापनदाताओं, विपणक, पीआर एजेंसियों, वैकल्पिक मीडिया कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, शिक्षाविदों, सरकार और राष्ट्रीय नीति निर्माताओं।

नया मीडिया, नया अवतार :

कई अध्ययन अपने उपयोग पर तथ्य बताते हैं, जो हर महीने नए मीडिया मानकों को अपनाने वाले हजारों प्रणालियों के साथ तेजी से विस्तार करने के लिए जारी है। अरविंद सिंधल और एवरेट रोजर्स (2001) के अनुसार, 'भारत जैसे कोई अन्य राष्ट्र विकास के क्षेत्र में नए संचार मीडिया की भूमिका का एक बेहतर उदाहरण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एक देश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक सूचना समाज बनने के लिए कदम उठाता है' 'नई मीडिया विकास ने वैशिक संचार प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है कई नए सहसाब्दी के मोड़ के दौरान पूरे विश्व में महत्वपूर्ण अध्ययन, के प्रभाव पर नई मीडिया कई दिलचस्प तथ्यों को प्रकट करती है ऑन-लाइन विज्ञापन पर एक अध्ययन में पाया गया कि व्यक्तियों को वे जो देखना चाहते हैं, और क्षमता को नियंत्रित करने की भावना को पसंद करते हैं विविध विषयों पर जानकारी की विशाल मात्रा में टैप करने के लिए ग्राफिक्स और छवियां पाया गया अपने अनुभवों को बढ़ाएं एक और अध्ययन से पता चलता है कि इंटरनेट का उपयोग सकारात्मक योगदान है विद्वानों की उत्पादकता के लिए थाईलैंड के एशियाई राष्ट्र में एक अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि छात्रों और संकाय ने संचार के लिए बड़े पैमाने पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया।

छात्र :

उत्तरदाताओं ने इंटरनेट पर संचार के लिए आवश्यक कौशल का अभाव था और नहीं एक शैक्षिक संचार उपकरण के रूप में इंटरनेट को समझते हैं, जबकि संकाय उत्तरदाताओं ने किया था अध्ययन से पता चलता है कि तकनीकी कठिनाइयों, भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं छात्र उपयोग में बाधा डालती हैं

इंटरनेट का :

उच्च शिक्षा में निर्देश पर एक और अध्ययन से पता चला कि छात्र इन पाठ्यक्रमों (ब्लूम के वर्गीकरण) में उच्चतर आदेश तर्क और सोच कौशल का प्रदर्शन किया। इंटरनेट अनुशंसा पर अनुसंधान उपक्रम की व्यवहार्यता जानने के लिए किए गए अध्ययन इंटरनेट उपयोग और सूचना में निर्देश के लिए व्यापक कंप्यूटर पहुंच की आवश्यकता है संकाय

भागीदारी के लिए मूल्यांकन और संकाय-पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा देने में अनुसंधान विकल्प के रूप में इंटरनेट का जिम्मेदार, सूचित और उचित उपयोग। दैनिक जीवन अक्सर अन्य देशों (ग्रिग, 2000) की गतिविधियों से प्रभावित होता है, जैसे कि पेरिस, लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क या साइबर स्पेस में इंटरनेट के माध्यम से भी। वैश्विक संचार पहुंचता है दूर-दूर तक और कई प्रकार के रिश्तों को विश्व स्तर पर (केर्नन्क्रॉस, 2001) में किया जाता है शारीरिक या दृश्य संपर्क के बिना इंटरनेट पर रोमान्स होते हैं (वाइसमेन, 1998)। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हर मिनट होता है, इबे का एक उदाहरण है जो अर्जीटीना, ऑस्ट्रिया से लोगों को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बस कुछ नाम (ईबे, 2004) लोग मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संवाद करते हैं प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दूर के लोगों और स्थानों से घनिष्ठ संबंध होने की भावना है, फिर भी यह भी एक है

अलगाव की भावना (व्यसन, 1998) :

इस प्रकार वहाँ एक नई तरह की वैश्विक समुदाय उभरी है, जो कि तेजी से एक बल बन गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध (गर्ससन, 1995) फैक्स मशीन, टेलीफोन, अंतरराष्ट्रीय के आगमन के साथ प्रकाशन, और कंप्यूटर, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बनाए बिना बनाए रखा जा सकता है समय और स्थान। संचार रिश्तों को अब जगह तक सीमित नहीं है, लेकिन वितरित किए जाते हैं अंतरिक्ष के माध्यम से वैश्विक समुदाय को मीडिया से पहले की तुलना में अधिक जानने का अवसर मिला है तेजी से लोगों को दूसरे हाथ जान के बारे में नहीं प्रदान करने की क्षमता है केवल बड़े पैमाने पर ही दुनिया पर हम समाज (ग्रेग, 2000) में रहते हैं प्रौद्योगिकियों, व्यावसायीकरण और नियंत्रण के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि कंप्यूटर के माध्यम से, फैक्स मशीन, शौकिया रेडियो, पैकेट डाटा उपग्रह, वीसीआर या वीडियो कैमरे, लोग संवाद करेंगे बिना सरकारी नियंत्रण या प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निगमों (विस्मय, 1998) वो हैं विकेंद्रीकृत क्योंकि वे सूचना प्रवाह को लोकतंत्र करते हैं, सत्ता के पदानुक्रम को तोड़ते हैं और बनाते हैं संचार क्षितिज से लेकर क्षितिज तक जितना आसान हो, ऊपर से नीचे तक संचार। (फ्रेडरिक, 1993) पर्यवेक्षकों का मानना है कि निगमों और प्रौद्योगिकी की प्रगति, सरकार नहीं, आकार देगा केंद्रीय रूचि के भविष्य के इंटरनेट युग में वैश्विक समाचार संगठन हैं जिनकी सामग्री को अनुमति देने के लिए बदल रहा है स्थानीय सामग्री के बजाय वैश्विक, समरूप समाचार के लिए (विश्व संचार, 2004 के पुनर्निर्धारण) संस्कृति और इसके पहलुओं संस्कृति, व्युत्पत्तिपूर्वक अभिव्यक्त किया जाने वाला अर्थ उन आदतों का एक समूह है जो लगातार खेती की जाती है, अर्थात्, समय की अवधि में खेती की आदतें एक बार की संस्कृति किसी दूसरे की संस्कृति की आवश्यकता नहीं है इतिहास में समय एक पूरे के रूप में, दिन-प्रतिदिन की जीवनशैली में समाज के समुदायों के नेतृत्व में विभिन्न संस्कृतियों के लिए अलग-अलग भौगोलिक आज की कुछ जीवन शैली जुड़ी हुई है संस्कृति की अवधारणाओं का काम संस्कृति, कॉर्पोरेट संस्कृति, मीडिया संस्कृति, जन संस्कृति, सांस्कृतिक वर्चस्व, आदि मैथ्यू अर्नॉल्ड, उनकी पुस्तक कल्चर एंड अराजकता (1896) में एक महान साहित्यिक आलोचक

कहते हैं, "संस्कृति जानता है कि कुछ लोगों की मिठास और रोशनी अपरिपूर्ण होने तक उन लोगों के कच्चे और निर्दयी जनता तक पहुंचने योग्य होनी चाहिए मानवता मिठास और प्रकाश से छूती है।

"कार्डिनल न्यूमैन, समाज के एक अन्य विशेषज्ञ और संस्कृति ने शब्द 'जेंटलमैन' को 'संवर्धित' के समकक्ष समझा। आर.डब्ल्यू। एमरसन, एक महान कवि और गीतकार एक व्यक्तित्व के लिए एक आभूषण के रूप में संस्कृति में दिखता है टीएसईएलोट का काम की परिभाषा की ओर नोट्स संस्कृति मनुष्य के जीवन को प्रतिबिंबित करती है, जबकि उन्हें लगता है कि मशीनों और प्रौद्योगिकी ने निर्दोष लोगों को सताया है, मनुष्य की स्वच्छ जीवन और उसे खो दिया, भारतीय संस्कृति ऐसे खोया जीवन को वापस दे सकती है। एक संपूर्ण विशेषता के रूप में पश्चिमी और यूरोपीय देशों की संस्कृति का अनुशासन के समय-समय पर सांस्कृतिक प्रथाओं में निहित है, समय भावना और उच्च व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राच्यवादियों का मानना है कि जब आर्थिक रूप से कमज़ोर या पिछड़े वर्ग के लिए यह अच्छा होता है, तो

"अगर गरीब दुनिया के अनुसार बुद्धिमानी, हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं" तनदया कवि और भारत के सांस्कृतिक दार्शनिक, का मानना है कि संस्कृति एक बहुत जटिल घटना है और इसे प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों और बलिदान की जरूरत है पूर्वी देशों की संस्कृति, और बड़ी सामूहिकता, धैर्य, सहिष्णुता और शांति के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है भारत को कोई अपवाद नहीं संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ-साथ विशिष्ट समाजों के साथ भी प्रचलित है। हालांकि, वर्तमान संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में चर्चा की जाती है। नई मीडिया प्रौद्योगिकी शैक्षणिक बहस के लिए, यह नई मीडिया संस्कृति है जिसका पूरे विश्व में लोगों के दिन-प्रतिदिन जीवन पर असर पड़ता है। यह देखा जाना चाहिए कि सभी नए मीडिया की अंतर्निहित प्रकृति पहुंच, पहुंच, संचार, परिवर्तन, प्रगति और विकास द्वारा व्यापक वैशिक है। इसलिए इस अध्ययन के उद्देश्यों में चर्चा की जाती है।

सांस्कृतिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी :

21 वीं शताब्दी की शुरुआत से, मानव जीवन पर जरूरी बदलाव के कारण प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने जीवन शैली को अनिवार्य रूप से अनुकूलन करने के लिए मजबूर किया है। जीवन शैली में बदलाव ने मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं को धुंधला कर दिया है और इसके कई पहलुओं में गंभीर परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, पागल और आशंका से बचने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तनों के औपचारिक अध्ययन अनिवार्य हैं। हैरानी की बात है कि नए मीडिया के भारी उपयोगकर्ता होने के बावजूद गैर-अभिजात शहरी मध्यवर्गीय पुरुष पिछले परिवार की व्यवस्था से जुड़ी रहती हैं। विदेशी मीडिया द्वारा शुरू किए गए नए अर्थों के मुताबिक गैर-अभिभावक और उनकी लिंग संस्कृति की सतत निरंतरता से पता चलता है कि सांस्कृतिक अभिविन्यास और संस्थागत संरचनाओं के बीच फिट होने में संस्थाएं मूलभूत रूप से

महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक सिद्धांतकारों ने आज संस्कृति पर पारस्परिक रूप से प्रभावी प्रकृति पर जोर दिया - अर्थ, मानदंड, मूल्य - और संरचना - जिस तरह से समाज का आयोजन किया जाता है लेकिन समकालीन सिद्धांतकारों ने भी सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों के सापेक्ष कारण महत्व को ध्यान में रखते हुए देखा।

सैद्धांतिक ढांचा :

आलोचक स्वेडरर के अनुसार, "व्यक्तियों में संगतता आम से कम होती है आम दुविधाएं संस्थागत जीवन की तुलना में सांस्कृतिक अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखते हुए एक दिया गया समाज।" वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन तब से अधिक होने की संभावना है नए सांस्कृतिक अर्थों की शुरुआत की तुलना में संरचनात्मक वास्तविकताओं को बदल दिया।

अध्ययन का दायरा :

उच्च क्षमता वाले नए मीडिया क्षेत्रों और लोगों के जीवन-शैली और संस्कृति को प्रभावित करते हैं इससे अधिक समाज पर नए मीडिया के मौजूदा प्रभावों का अध्ययन करना यह उच्च महत्व है नए मीडिया के तहत कुछ प्रथाओं की प्रासंगिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्रों को संबोधित करते हैं ऐसा लगता है कि जीवन शैली, संगठित रहने, अंतरराष्ट्रीय पर जोखिम या खतरों का सामना करना पड़ता है पृथ्वी की समझ और सुसंगत आरामदायक अस्तित्व। इसलिए, यह अध्ययन गंभीर रूप से ग्लोबल कम्युनिकेशन ऑर्डर की व्यावहारिकता के लिए विचार और एक व्यापक कमी संचार नीति, विशेषकर भारत के लिए मीडिया और सामाजिक के कायापलट के माध्यम से प्रभाव, डिजिटल विभाजन और ज्ञान अंतराल नोट कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रति प्रवृत्ति वैश्वीकरण और स्थानीय संस्कृतियों और पहचान पर नए मीडिया के प्रभाव मनाया जाता है।

अध्ययन का महत्व :

यह अध्ययन आधुनिक विश्व के बाद के महत्व को मानता है जहां यह प्रौद्योगिकी की तरह लगता है और मानव जाति पर एक आभासी युद्ध को चलाने की स्थिति बनाने के लिए मीडिया एक साथ एक गठजोड़ बना रहे हैं। यद्यपि यह आदमी है जो वर्तमान स्थिति का निर्माता है, अब यह रोबो-सेपियन्स के विरुद्ध है होमो सेपियन्स-। इसलिए, अधिक से अधिक मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए अलर्ट मोड पर होना चाहिए मशीनों और समाजों के बीच अपनाया संस्कृति और जीवन शैली के बारे में स्पष्ट होना चाहिए? ऐसा करने का समय है मौजूदा परिवृश्य और प्रथाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण करने के लिए निर्देश देने के लिए मानव तरह समस्या का बयान यदि नई मीडिया प्रौद्योगिकियों में कोई सांस्कृतिक प्रभाव है, तो नए मीडिया क्यों और क्यों हैं संस्कृति को प्रभावित करना और समाज को बदलना?

सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रति रुझान :

नई मीडिया ने भौगोलिक सीमाओं और स्थानों को तेजी से तोड़ दिया है, जिससे निकटतम संपर्क बढ़ता है। जी, वीडियो-चैट, एसएमएस, ई-मेल, ब्लॉगिंग, सूक्ष्म-ब्लॉगिंग और

सोशल नेटवर्किंग जैसे कई परिचित टूल ने आधुनिक समय में खुद को सबसे तेज़ और शक्तिशाली संचार उपकरण [अभिसरण] साबित कर दिया है। आज, नई मीडिया न केवल अंतरिक्ष को बचाती है बल्कि डेटा दीर्घायु सुनिश्चित करती है। यह करने की क्षमता ईसाइव, डाउनलोड और भेजने और एक ही साझा करने की क्षमता, सेंसरशिप या प्रतिबंध के बिना स्थायी विकास को आगे बढ़ाने में अंतर्निहित क्षमता है, खासकर विकासशील देशों के लिए संचार के माध्यम से विचारों को उत्पन्न करने के लिए संसाधन के रूप में नई मीडिया व्यापक रूप से और सार्वभौमिक रूप से ई-समुदाय द्वारा दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। इसलिए, जन संचार की बहुत परिभाषा एक नए आयाम प्राप्त कर रही है। उपयोगकर्ताओं को शब्द मीडिया श्रोताओं में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि एक पारंपरिक समूह के व्यक्तियों का एक समूह है। नई मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक अपराधों, अश्लील साहित्य, अवैध प्रजनन के संभावित खतरे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के बेकार और सॉफ्टवेयर में अवैध अवैध घुसपैठ के लिए सॉफ्टवेयर (हैकिंग), कॉपीराइट का उल्लंघन से इलेक्ट्रॉनिक साहित्यिकता। 14 'नए मीडिया पर वैश्विक संचार एक पास के समय के रूप में सेक्स से आगे निकल करने की धमकी देते हैं,' मास मीडिया 'का ही भविष्य, और पेशे को खतरे में माना जा सकता है। 15 नए मीडिया में हमें आलसी बनाने में संभावित खतरे हैं, ब्लॉक सामाजिक संचार या एक अलगाववादी समाज बनाने, पॉप अप हमारे मूल्यों में मौलिक परिवर्तन। नैतिकता, परिभाषा के अनुसार, सांस्कृतिक रूप से सामाजिक जीवन की बुनियादी शर्तों की स्थापना के आधिकार और गलत आचरण के नियम प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन ई-समुदाय बड़े पैमाने पर संस्कृति के साथ एक विश्व समुदाय हैं। इसलिए दाएं-हूड या गलत-हुड का पहलू केवल एक गंभीर पुनर्विचार का हकदार है। प्रिंट की तुलना में नए माध्यम के लाभ और नुकसान का पता लगाया जाता है। असीमित स्रोत और हाइपरलिंक सुविधा के माध्यम से उनकी तेज़ पहुंच, समय सीमा का कम दबाव, अधिक स्वतंत्रता पारंपरिक प्रिंट मीडिया पर ऑनलाइन पहलू एक ऊपरी हाथ बनाता है। 'जनता को प्रभावित करने के मामलों और मीडिया एजेंडा, यह स्पष्ट है कि मुख्यधारा के रिपोर्टर या संपादक सीधे बड़े पैमाने पर जनता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन केवल उन निगमों की आर्थिक आवश्यकताएं जो तार और भुगतान करते हैं। 'टॉम कोच कहते हैं। इंटरनेट ने नियंत्रण के पूर्ण विकेन्ट्रीकरण जन संचार प्रणाली का जेम्स वॉटसन, मीडिया शिक्षाविद् और पत्रकार कहते हैं, 'साइबरस्पेस में, हर कोई अपने ही रिपोर्टर हैं।' हालांकि, रिपोर्टिंग, सूचना नियंत्रण और ऐतिहासिक में सामर्थ्य, सटीकता क्रांतिकारक अभी भी परंपरागत मीडिया की ताकत है फिर भी सिस्टम सही नहीं है। नई मीडिया आतंक का कारण बनता है क्योंकि किसी को भी इस पर कुछ भी डाल सकता है जो कुछ कॉल करने के महत्व को आगे बढ़ाते हैं ऐसे अनुकूलन की समस्याएं हैं जैसे कि आम आदमी द्वारा नए मीडिया के उपयोग में पागल व्यवहार ये बहुत नुकसान देखे जाते हैं अप्रतिबंधित जानकारी के एक मुक्त वैश्विक मंच के रूप में नए मीडिया की क्षमता के

संकेतकों के रूप में और इंटरैक्टिव संचार इसके अलावा, उपयोगी जानकारी के मूल्य को बेहतर माना जाता है कचरा की बेकारता से अधिक वजन।

इंफरेन्स और निष्कर्ष :

नई मीडिया विकास भारत की तरह एक उपमहाद्वीप के लिए बहुत जल्दी है, अर्थव्यवस्था के अन्य मापदंडों के साथ, शिक्षा, तकनीक मीडिया बूम के साथ अतुल्यकालिक हो रही है। लोगों, उनकी सोच, परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली, पोशाक संस्कृति के व्यवहार में बहुत ही कम समय में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलते हैं, होमो-सेपियन्स की पूछताछ की भावना को लेकर चिंतित हैं। सोशल नेटवर्किंग केवल मानव संचार और रिश्तों को पुनः परिभाषित कर रही है; सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कारण, नए मीडिया के स्वैंगिक व्यवहार को सुरक्षित माना जाता है; महिला प्रकार की चमत्कारी संचार वाली शैली और पुरुष के जादू-बुलेट प्रकार दोनों ही सामाजिक नेटवर्किंग में स्वाभाविक सह-अस्तित्व पाए जाते हैं। इसके विपरीत, एमएमएस का दुरुपयोग, समय-समय पर चैट करना, परेशान करने वाले एसएमएस संदेश, हैकिंग, पोर्न, साहित्यिक चोरी, ई-मेल बमबारी सभी चिंता का कारण बन गए हैं। एड्स-के बावजूद अभियान, यह केवल वृद्धि पर है; कन्वर्जेस युग में, नई मीडिया अपनी प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट, मोबाइल फोन के साथ पूरी तरह से भारत में प्रवेश की कोई योजना के साथ पूरी तरह से प्रवेश नहीं किया है; इससे चरम अश्लील साहित्य और बड़े पैमाने पर साइबर अपराध हुआ है। ब्लॉगिंग भारतीयों के लिए डींग मारने की सीमा पर है जब डिजिटल डिवाइड को तोड़ने की बात आती है, तो यह मोबाइल है, न कि कंप्यूटर जिस पर भारत सट्टेबाजी कर रहा है। इससे पहले केवल प्रतिकृति के माध्यम से, ट्रांसनेशनल मीडिया काम कर रहा था, जहां के रूप में ऐसे ही संस्करण हैं जो भारत में उपलब्ध थे। एलपीजी के बाद, एफडीआई ने भारतीय विज्ञापन राजस्व को सीधे ट्रांसनेशनल मीडिया में भेज दिया और अपना पैसा बैग और राजस्व खो दिया। सूचना विस्फोट के कारण सूचना प्रदूषण हुआ है भारत में आईएसपी विनियमन सीमित है अधिकारियों जैसे ट्राई, जो कि सीमित दायरा और नियंत्रण है। इसमें कई अद्यतित प्रौद्योगिकियों और नियामक तंत्रों को शामिल करने के लिए चौड़ा होना चाहिए हाल ही में ब्लैकबेरी [2009] सर्वर भारतीय नियामकों की निगरानी में नहीं थे और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक आतंक समय थे। यह आशंका थी कि आतंकवादी स्थिति से छेड़छाड़ कर सकते हैं और परिस्थितियों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

संदर्भ :

1. क्रेग, एलन (1998)। उच्च शिक्षा में शिक्षा के लिए दत्तक, प्रसार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों का इष्टतम उपयोग: एक केस स्टडी, द यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन।
2. मैनॉनमनी (1997)। संचार और संस्कृति, नई दिल्ली: गलगोटिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड।

3. मैकक्वाइल, डेनिस (2005) मैकक्यूला का जन संचार सिद्धांत, नई दिल्ली: विस्टार प्रकाशन
4. ना-सॉग्ला, जैतीप, (1997)। चयनित थाईलैंड में इंटरनेट का उपयोग विश्वविद्यालय: अकादमिक उपयोगकर्ताओं के वृष्टिकोण, स्कूल: उत्तरी इलिनोइस विश्वविद्यालय डिग्री: ईडीडी; अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सार, पीपी
5. नोम केमिनर (1997) इंटरनेट उपयोग और विद्वानों की उत्पादकता, बर्कले: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय
6. ओमेन टी.के. (डा।) 13 (1999)। 21 वीं सदी के सामाजिक चुनौतियां, नई दिल्ली: मनोरमा वर्ष पुस्तक 2000

साहित्य, चलचित्र और संस्कृति
डॉ. सीमा राठौर
सहायक आचार्य,
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
सरदार पटेल विश्वविद्यालय,
वल्लभ विद्यानगर-388120 (गुजरात)

प्रारंभ :

साहित्य, साहित्यकार और पाठक रचनात्मक कला का त्रिभुज है। पाठक की अनुपस्थिति में साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। साहित्य पाठक के पास पहुँचकर ही साहित्य बनता है। साहित्य का सही अर्थ पाठक ही बताता है। चलचित्र साहित्य को उन लोगों तक पहुँचाने में सक्षम है जो पढ़ना-लिखना तक जानते नहीं हैं। भारत के निरक्षर लोगों के लिए सिनेमा की कलाके महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। भारत की निरक्षर आबादी के लिए लिखित शब्द अर्थहीन हैं जबकि वह शब्द चलचित्रों के माध्यम से सुने जाए तो इसके प्रभावकालजयी हैं। पूरे भारत में फिल्मों की प्रसिद्धि इस बात का प्रमाण है।

बुद्धिजीवी, साहित्यकार समाजशास्त्री आदि चलचित्र जैसी ताकतवर एवं प्रभावशाली विधा को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आज कई विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में दृश्य-श्रव्य माद्यम, मीडिया लेखन आदि विषयों को शामिल कर परिवर्तनशील युग के साथ चलने का उपक्रम किया है।

संस्कृति शब्द परंपरा का पर्याय है। सभ्यता और संस्कृति जीवन के दो भिन्न प्रेरणा स्रोत हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार- समृद्ध सभ्यता में संस्कृति का विकास होता है और उससे दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान, और गणित विकसित होते हैं। यों संस्कृति बौद्धिक उन्नति का पर्याय है और सभ्यता भौतिक विकास का समानार्थी है। सभ्यता बाह्य कियात्मक रूप है, संस्कृति विचारधारा का परिणाम है। (भारत की खोज-पंडित जवाहरलाल नेहरू-इन्टरनेट से)1 भारत की अपनी विशिष्ट संस्कृति है। यह जड़ एवं अपरिवर्तनशील है। अतः आज विश्व में भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण है। जिसका प्रभाव साहित्य एवं कलाओं में दृश्यमान होना स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है। आज साहित्य और चलचित्रों के माध्यम से कई लेखक और कलाविदों ने बुद्धिजीवीयों पर व्यंग्य किया है कि देश और जनता की समस्याओं पर चुप्पी साधकर भ्रष्ट और बेर्डमान राजनीतिज्ञों को लाभ पहुँचा रहे हैं। इस संदर्भ में राही मासूम रजा धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता के सवालों पर खुलकर बहुस करने के लिए खुली चुनौती देते हैं। राही लगभग पच्चीस साल तक फिल्म लेखन के माध्यम से सिनेमा जगत से जुड़े रहे। उन्होंने अनेक सफल धारावाहिक लिखे। लेकिन महाभारत के संवादों तथा पटकथा ने उन्हें अमर बना दिया। वे भारतीयता आदमीयत के पर्याय हैं।

साहित्य, चलचित्र और संस्कृति:

शिक्षा और समाज के लिए चलचित्र एक अच्छा माध्यम है। शिक्षक कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि पढ़ना सिखाता है जबकि चलचित्र या सिनेमा देखना और समझाना सिखाता है। साहित्य जनजीवन की अनुभूतियों से अनुप्राणित है। हिन्दी साहित्य में समस्याओं और स्वानुभूतियों का संगम है। आज तक कई लेखकों ने अपने विचार पाठक के समक्ष रखें लेकिन विषय बदले नहीं क्योंकि मानव सभ्यता है। इसलिए हिन्दी साहित्य के माध्यम से चलचित्रों में भारतीय संस्कृति और समाज के दर्शन संपूर्ण प्राकृतिक है।

साहित्य विश्व की प्राचीनतम कथा है तो चलचित्र (फिल्म) या सिनेमा नव्यतम। सिनेमा चलती हुई तस्वीरों का और सपनों का कारखाना है। नई तकनीक और विज्ञान इसे और भी सक्षम, प्रभावशाली और जीवंत बनाने में जुटा है जबकि चलचित्र जगत जो सजीव नहीं है फिर भी उसमें धड़कन के धड़कने का आभास पैदा करने का कार्य साहित्य और संस्कृति करती है। व्यक्ति मन के सारे भाव पर्दे पर विविध रंगों के साथ उभरते हुए देखकर पाठक वास्तविक दुनिया के दर्शन करता है। साहित्य और चलचित्र विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों की सुंदर रचनाएँ हैं जिसका प्रभाव दूर-दराज गाँवों तक दिखाई पड़ता है।

साहित्य, सिनेमा और कला का स्वरूप एवं स्वभाव भी अपने समय और समाज से जुड़े होते हैं और बदलते हुए मूल्यों एवं संबंधों के साथ-साथ बदलते रहते हैं। आदिपरंपरा से चला आया सिद्धान्त है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसी सत्य के अनुसार कथ्य, शिल्प के आधार पर रचना अपना कलारूप ग्रहण करती है। यह भी सच है कि तमाम कलाओं और विधाओं के अंतर्सम्बन्ध बड़े गहरे, अंतरंग और व्यापक है। रंगकर्म और सिनेमा जैसी स्वतंत्र किन्तु सामूहिक कलाओं में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। फिर भी सभी कलाएँ अपने महत्व के साथ स्वतंत्र हैं। निश्चय ही अनेक साहित्यिक कृतियों के सफल नाट्य रूपांतर भी हुए हो या यादगार फिल्में या धारावाहिक भी बनी हो। अतः कई कथा कृतियाँ, चलचित्र या रंगमंच पर सफल रूप से उतरी हैं। भारत में अब तक साहित्यिक कृतियों का सर्वाधिक फिल्मांतरण बंगला में हुआ है। इस क्षेत्र में सत्यजीत राय, मृणाल सेन व ऋत्विक घटक जैसे महान निर्देशकों ने बंगला से अधिकतर रचनाएँ चुनकर फिल्में बनाई हैं।

फिल्म निर्माता दूषीराम गोविंद फालके (दादा साहब फालके) ने प्रथम भारतीय हिन्दी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई जिसे 3 मई 1913 में प्रदर्शित किया गया। यह मूक फिल्म थी पर भारतीय संस्कृति की विशुद्ध झलक इस फिल्म में दिखाई देती है। इसी फिल्म से दादा साहेब को भारतीयसिनेमा के जनक माने गये हैं। सवाक फिल्म के रूप में आलम आरा पहली फिल्म है। इसके बाद क्षेत्रिय भाषाओं में भी फिल्म निर्माण प्रारंभ हुआ। इन फिल्मों के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों, संस्कृति की संरक्षा और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठने लगी। दुनिया न माने, पड़ोसी, आदमी, देवदास, मुक्ति, विद्यापति, सीता, अछूत कन्या, संत तुकाराम, वतन, एक ही रास्ता आदि फिल्मों के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया गया।

वैशिक सिनेमा ने लगभग सौ वर्ष की यात्रा तय की है इस अवधि में अनुमानतः लगभग चार लाख फिल्मोंका निर्माण हुआ है जिसमें से 20 हजार के आस-पास फिल्म प्रदर्शित नहीं हो पाई। भारतीय फिल्मों की संख्या इन सौ वर्षों में लगभग 40 हजार के आस-पास है जिसमें से दो हजार फिल्में प्रदर्शित नहीं की गई। एसी स्थिति में साहित्यिक रचनाओं पर निर्मित फिल्मों की संख्या 200 के आस-पास है भारतीय फिल्मों में प्रारंभ में ऐतिहासिक, पौराणिक, देश-भक्ति, सामाजिक विषयों को आत्मसात् किया। जिसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा। बी. शांताराम, गुरुदत्त, विमलराय, महबूब आदि निर्माता निर्देशकों ने समाज सापेक्ष फिल्म निर्माण से विश्व को भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित किया। लेकिन आज भारतीय सिनेमा व्यावसियकता की चपेट में आकर विदेशी फिल्मों की भौंडी नकल, मार-धाड़, हिंसा, प्रणय त्रिकोण, लूट-तस्करी, सेक्स, नंगापन दिखाकर सामाजिक प्रदूषण फैला रहा है। इस बीच कुछ यथार्थवादी एवं कलात्मक फिल्में भी आई। जिसमें-भुवन सोम, निशांत, अंकुर, अर्धसत्य, आक्रोश, उसकी रोटी, माया दर्पण, माया मेमसाहब, मिर्च मसाला, गरम हवा, अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, गंगाजल आदि फिल्मों को व्यवसायिक फार्मूला के कारन सही सम्मान नहीं मिला। फिल्म निर्माण की दृष्टि से भारत विश्व में चौथे क्रम पर है। व्यावसायिक दृष्टि के कारण कोई श्रेष्ठ भारतीय लेखक सिनेमा जगत में अपने पाँव जमा नहीं सका। प्रेमचंद, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु, रामावतार त्यागी, महावीर अधिकारी जैसे दिग्गजों को फिल्म क्षेत्र से मोहब्बंग होना इस बात का प्रमाण है। सुदर्शन, नरेन्द्र शर्मा, प्रदीप, कमलेश्वर आदि साहित्यकार फिल्मी दुनिया से जुड़कर एक सीमा तक जरुर रहे लेकिन सार्थक फिल्मों की कमी आज तक महसूस हो रही है। वास्तव में जन जागरण के सशक्त माध्यम के रूप में चल-चित्रों का प्रभाव अमिट है। राष्ट्रहित के प्रश्न पर जन-चेतना जागृत करती है। इसके कई लाभ हैं।

हिन्दी के जिन उपन्यासों पर फिल्में बनी उसमें प्रेमचंदकृत ‘गोदान’, ‘गबन’ , राजेन्द्र यादवकृत- ‘सारा आकाश’ कमलेश्वर कृत- ‘आगामी अतीत’ , (फिल्म मौसम), रमेश बक्षी कृत ‘अठारह सूरज के पौधे’ , फिल्म 27 डाउन), कमलेश्वर कृत- ‘काली आँधी’ (फिल्म आँधी) जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कृत ‘मुर्दाघर’ आदि विशेष हैं।

हिन्दी कहानियों पर निर्मित फिल्मों में प्रेमचंद कृत- सद्गति, शतरंज के खिलाड़ी, गुलेरी कृत- उसने कहा था, रेणु कृत-तीसरी कसम, मन्नु भंडारी कृत- यही सच है (फिल्म रजनीगंधा) मैत्रेयी पुष्पा कृत फैसला (फिल्म बसुमती की चिठ्ठी) आदि समाज के आईने स्वरूप है।

चलचित्रों के साथ टी.वी. के लिए धारावाहिक निर्माण हेतु कई उपन्यास, कहानियों का रूपांतरण किया गया है। देवकी नंदन खत्री कृत- चंद्रकान्ता और चंद्रकान्ता संतति, मनोहर श्याम जोशी कृत- नेताजी कहिन, श्री लाल शुक्ल कृत-राग दरबारी, उषा प्रियंवदा कृत-पचपन खंभे लाल दीवारें, सुरन्द्र वर्मा कृत-मुझे चाँद चाहिए आदि विशेष हैं। श्याम बेनेगल ने हंसा

बाडेकर की आत्मकथा को लेकर भूमिका जैसी यादगार फ़िल्म के साथ हिन्दी सिनेमा को स्मिता पाटिल जैसी सशक्त अभेनेत्री की पहचान करवाई।

चलचित्र और साहित्य की चर्चा करते हुए सांस्कृति पक्ष पर दृष्टि करते हैं तो कुछ ऐसे उपन्यासों का जिक्र जरूरी है कि जिनमें चलचित्र जगत का यथार्थ वर्णन है। पांडेय बेचेन शर्मा उग्र कृत- हिज हाइनेस, डॉ. राही मासूम रजा कृत-दिल एक सादा कागज, सुरेन्द्र वर्मा कृत मुझे चाँद चाहिए आदि विशेष हैं।

जर्मीदारों और सेठ-साहुकारों द्वारा हो रहे किसानों के शोषण के संदर्भ अनेक फ़िल्मों में प्राप्त होते हैं। शोषण के खिलाफ उठ रही आवाज को श्याम बेनेगलने 'अंकुर' फ़िल्म में लक्षित किया है। कलियुग, जूनून, निशांत, आक्रोश आदि फ़िल्में इस बदलते समय और समस्याओं के तेवर की साक्ष्य हैं। इस प्रकार शबाना आजमी अभिनीत 'गॉड मदर' पोरबंदर की संतोकबा जाडेजा के चरित्र को रूपायित करती है। 'मंथन' गुजरात में आणंद से शुरू हुई डॉ. कुरियन की श्वेत क्रांति पर केन्द्रित है। मणिरत्नम की फ़िल्म 'गुरु' धीरुभाई अंबानी के संघर्षशील व्यक्तित्व को उजागर करती है। रामगोपाल वर्मा की 'सरकार' और 'सरकार राज' बाल ठाकरे के जीवन से प्रेरित हैं।

दामिनी, लज्जा, गुलाबी गेंग, आदि स्त्री विमर्श के नये आयाम प्रस्तुत करती हैं। न्यूयॉर्क, माइ नेम इस खान, नो वन किल्ड जैसिका, अंकुश, प्रतिघात, रण, कमला, फायर, वोटर, फिराक, परजानिया, आरक्षण आदि बदलते समय में सामाजिक मूल्यों पर केन्द्रस्थ हैं। फिराक और परजानिया तो 2002 के गुजरात के गोधराकांड के बाद गुजरात की स्थितियों का कच्चाचिठ्ठा है। गुजरात के ब्रांड एम्बेसेडर अमिताभ का जीवन भी हम सब के लिए श्रेष्ठ उदाहरण है। पाँचवे - छठे दशक की फ़िल्मों में हमें जातिवाचक संदर्भ मिलते हैं। स्वाभाविक हिन्दी का जितना प्रचार प्रसार हिन्दी सिनेमा के द्वारा हुआ है उतना अन्य किसी कला माध्यम द्वारा नहीं हुआ है। दुनिया की कोई किताब पाठक से तालियाँ नहीं बजवा सकती जबकि चलचित्र में यह विशेषता है। सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में पाठक चलचित्र देखते हुए रोता-हंसता अपने जीवन की कहानी खोजता है। इस प्रकार चलचित्र, साहित्य और संस्कृति एक -दूसरे के पूरक हैं।

संदर्भग्रंथः

1. भारत की खोज- जवाहरलाल नेहरू- इन्टरनेट के माध्यम से।
2. सिनेमा और संस्कृति-राही मासूम रजा- वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. कला साहित्य और संस्कृति- लू-शुन- वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. रंगकर्म और मीडिया- जयदेव तनेजा- तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. लोकप्रिय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ- जवरीमल्ल पारख- अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रा. लिमिटेड- नई दिल्ली।

INTERACTION BETWEEN LITERATURE & PERFORMING ARTS

कहानी का नाट्यरूप

हरीश व्यास

पूर्व अध्यक्ष, नाट्यविभाग

धी एम्.एस.युनि. वडोदरा.

कतिपय उदाहरण :

रंगकर्मी होने के नाते, मैंने जो प्रयोग किए, उस में इन बिन्दुओं का ध्यान रखा गया।।।

सरोज पाठक की कहानी:- 'मारो राग' का रेडियो रूपक (ध्वनि नाटक) आकाशवाणी वडोदरा से प्रसारित हो चुका है।।।

कहानी मानवमन की उस गहराई को प्रकट करती है जो साधारणतः हम पकड़ नहीं पाते, या छलावे में रहते हैं।।।

कहानी में एयरपोर्ट, अभिनंदन समारोह, पार्टी, मनोचिकित्सक का क्लिनिक आदि महत्वपूर्ण घटना स्थल है।।।

मंचीय नाटक में इतने सारे घटनास्थल दिखाते भी, तो कहानी का प्रवाह अवरुद्ध होता।।। ध्वनिनाटक के रूप में प्रस्तुत करते, स्थान एवं वातावरण निर्मिति में surrounding ध्वनियाँ, संगीत, दूर-निकट स्थित या hygnotized व्यक्ति की आवाज़ प्रकट करने, voice-modulations के साथ, तकनीक का भी उचित उपयोग किया।।।

कथानक: पति-पत्नी में अत्यधिक प्रेम, पत्नी की आत्महत्या या हत्या? समाज के प्रतिनिधि रूप में मित्र पर प्रभाव,

हिप्नोटाइज करने पर पति का, पत्नी की प्रगति से घृणा का स्वीकार.... श्रोता के मन में प्रश्न छोड़ता समापन....

कहानीकथन का जो क्रम था, उसे अधिक नाट्यात्मक बनाने के लिए मैंने बदला, किन्तु केन्द्रीय सारतत्व में परिवर्तन नहीं किया।।। ध्वनिनाटक में जब श्रोता देख नहीं रहा, तब पात्र के मन में निहितभाव चेहरे से नहीं, गले से प्रकट अस्पष्ट ध्वनि, आह, हूँ कार, उद्गार (grants-groans) द्वारा प्रकट करवाए।। कही मनःस्थिति – mood – भाव को उभारने के लिए उसी संवाद के अनुरूप अर्धउक्ति जोड़ दी गई।। विराम, लय, गति, लहजा, खनक, सूर, घनता आदि से प्रकटित वाणी कौशल्य पात्र की भीतरी परते खोलने में सहायक सिद्ध हुआ।।।

हर कहानी स्वयं रूपांतरकर्ता या अनुसर्जक को कहती है, उसे किस रूप में प्रकट होने की अधिक इच्छा है।। अनुसर्जक कहानी के भीतर की विश्राम्भकथा को पहचानता है, तब अन्य परिवर्तनीय कलाविधि का रसायण प्राप्त होता है।।।

सुरेश जोशी की कहानी 'जन्मोत्सव' का प्रयोगात्मक नाटक:-

शिशु-बच्चे का जन्म साधारणतः घर-परिवार में उत्सव का रूप ले लेता है।। लेखक यहाँ गहरा चिंतन प्रस्तुत करते हैं।। जन्माष्टमी के दिन जगन्नियंता, कर्तार्धर्ता, परमात्मा का जन्म एक समृद्ध परंपरा है।। जहाँ सुख ही सुख, आनंद एवं समृद्धि का सागर लहराता है।। झोपड़पट्टी –

झुग्गी में उसी समय, गरीब महिला बच्चे को जन्म देती है, जो परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है!

लेखक ने दो घटनाओं का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वैषम्य, आक्रोश के साथ प्रकट किया है! मुझे ये तत्व नाट्य प्रस्तुति के लिए बहुत ही सक्षम प्रतीत हुए! लेखक ने कृष्णजन्म की चमत्कृति एवं नाटकीयता के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया है! नाटक की रंगमंचीय मर्यादा एवं अधिक पात्रों के समावेश की चिंता से मुक्त होने के लिए मैंने कथावाचक रख दिया -और मंदिर की भक्तमंडली और झुग्गी की गरीब बस्ती दिखाने के लिए ग्रीक थियेटर के 'कोरस' का प्रयोग किया!

दर्शकों को सोचने के लिए बाध्य करना था, दो विषमताएँउनके बीच की खाई चीत्कार- आक्रोश के साथ पहुँचानी थी! अतः लेखक का चिंतन, कर्कश कोलाहल, कोरस के बीच कड़कती बिजली, भयंकर मेघगर्जन से पुष्ट हुआ! आनंद और विषाद पास पास है - एक ही समाज में विद्यमान है, अतः उन्हें juxtapose किया गया! एक मंच पर दो विचार- उनकी प्रतिक्रियाएँ एकसाथ रखने से एवं कोरस के द्वारा सटीक टिप्पणी करने से केन्द्रवर्ती तत्व बहुत ही प्रभावक रीति से दर्शकों तक पहुँचाने में सफलता मिली!

इसके प्रयोग RUSLANG. Deptt. Of Russian Language. MSU द्वारा आयोजित कार्यशाला एवं वाचिकम Centre For Creative Learning Vadodara के तालीम शिबिर में कई बार किए!

कहानी के उसी theme को, उन्हीं चरित्र, एवं घटनाओं को रखते हुए, form- स्वरूप बदलकर अधिक प्रभावी- असरकारक बनाने का उद्देश्य रहता है! कहानीकार से हटकर कहना हो तो नया ही लिखना चाहिए!

धीरेन्द्र महेता की कहानी 'पांदडी' का रूपांतरण:-

'पांदडी' का अर्थ होता है 'पौधे की कोमल पत्ती'. शीर्षक कहानी के हार्द का सूचक है! संवेदन से भरी यह कहानी लेखक के अनुभवकथन के रूप में प्रस्तुत हुई है!

व्यवहारकुशल पत्नी, संवेदनशील नौकरीपेशा पति और उनकी पलने में झुलती छोटी सी बेटी- यह परिवार है! एक दिन अपने मामा की चाय की केतली पर काम करती अनाथ 'पांदडी' से सहजतया लेखक की या कथक की बात होती है! उसकी बोलती मौन आँखे, सुखा चहेरा लेखक के मन में धूमते रहते हैं! पत्नी से बात करने पर वो उसे स्वार्थवश अपनी बेटी 'सुरखी' की देखभाल के लिए ले आने को कहती है! 'पांदडी' सुरखी की देखभाल करते स्वयं युवानी के कगार पर आ गई है! उसके मामा उसे लेने आते हैं! कहानीकार के सामने से सारे द्रश्य एक के पश्चात् एक गुजरते जाते हैं.... स्मृतिपट के दृश्यों के अंत में सुरखी एवं उसकी माँ शोभा आते हैं- व्यथित हृदय से बताने पर की पांदडी को उसके मामा ले गए, शोभा विचलित हुए बगैर कहती है, "अब हमें उसकी जरूरत भी क्या थी? सुरखी अपना सारा काम संभाल लेती है!"

मुझे लगा यदि 'पांदडी' के दृष्टिकोण से पूरी संवेदना प्रकट की जाए तो अधिक तीव्रता आएगी! 'पांदडी' का एक चीज़-वस्तु की तरह उपयोग किया है! लेखक की संवेदना है पर

निरर्थक, परिणामदायी नहीं हैं! मैंने 'पांदडी' के मामा आते हैं, लेखक उन्हें विदा करता है- यहाँ से 'पांदडी' अब घर को अश्रुपूर्ण आँखों से निहारती है.... और अतीत में लौटती है, इसे आरम्भ बिंदु रखा है!

जीवित मनुष्य को उपयोगी चीज़ समझकर उसका उपयोग निष्ठुरता है पर बड़ा प्रश्न यह है कि अब 'पांदडी' का घर कौन सा? जिसमें बचपन बीताया वह- बचपन में विवाह होने पर जिसके साथ रहना बाध्यता है वह? कुछ दिन काम के बदले, रोटी देकर पाला वह मामा का घर? या निष्ठुर नियति....

मैंने भावानुरूप गुजराती कविता भी रखी थी-

"पांदडी तो पी पी ने केटलु रे पीशे, के मूलियाँ ने पडवानो शोष"

"छोटी सी नाजुक पत्ती कितना पानी पी लेती की मूल सुख जाते?"

अनुसर्जक को, जो संवेदन झकझोर दे, उसको केन्द्र बनाकर माध्यम के अनुरूप परिवर्तन करके प्रस्तुत करना चाहिए!

जयंत खत्री की कहानी:-

"तेज, गति अने ध्वनि" - केमेरा के लिए एक एकेडेमिक एक्सरसाइज - शैक्षिक चिंतन प्रारूप

जयंत खत्री की कहानी 'तेज, गति अने ध्वनि' पढ़ते समय मन-मस्तिष्क पर दृश्य बनते रहते थे! वैशिष्ट्य यह है कि एक युवती से सम्बंधित तीन पुरुष पर साधारणतः देखने में आता है ऐसा प्रणयत्रिकोण या चतुष्कोण नहीं! पिता, जिसकी पत्नी चल बसी है, बेटी को सर्वस्व मानने लगा है! Possessive है- उसमें पत्नी की छाया दिखती है! बेटी का दूर होना उसे व्याकुल कर देता है! पति अकेला- अनाथ युवक, जिसने स्त्री रूप में भी बहन-बुआ के स्नेह की अनुभूति नहीं पाई! युवक अकेला होने से, बेटी गाँव में ही रहेगी इस हेतु से युवती का उसके संग विवाह करवाते हैं- सेठ- विधुर हैं, अभी स्त्री आकर्षण लोलुपता गई नहीं है, पर लंपट नहीं है!

युवती अल्हड, उद्दाम यौवन हिलोरे ले रहा हो एसी पर सहज! युवती आँखों के सामने गाँव में ही रहे इस हेतु सेठ दूर टीले पर मकान भी देते हैं! युवती उनके घर का कामकाज देखती है!

और चौथा चरित्र है प्रकृति एवं संयोग, उद्दीपन का काम करनेवाला सक्षम कारण! मेरे मन में गाँव में दूर दूर स्थित, घर, झोपड़ी, तालाब, पगड़ंडी स्पष्ट होते जा रहे थे! इस विशालता में सभी के स्थान भिन्न थे! मूल प्रकृति 'काम' सबको जोड़े हुए हैं! कहानी में बाह्य गति से अधिक मुझे आंतरिक गति लगी! जो बोला जाता है वह तो अलग है, iceberg का उपरी हिस्सा है! जो नहीं बोला जाता वह भीतर तक धँसा हुआ है! Monologue-Soliloquy का हर पात्र के भीतरी भाव को उभारने के लिए किया गया उपयोग अवश्य रसक्षति पहुचाता! एकविधता लाता! भावों की एस गहराई को प्रकट करने Film-Camera का माध्यम ही उचित लगा!

घटनाएँ - Outdoor अधिक है - आवश्यक भी हैं! तालाब में युवती का उन्मुक्त होकर स्नान करना सेठजी का घोड़ा लेकर जाना, उसे स्नान करते हुए एकटक निहारना, किशोरी का

मासिकधर्म में आने पर, प्रथम बार सेठ के यहाँ काम करने नहीं आना- सेठ का उसे सकुचाते हुए भी लोलुप दृष्टि से देखना.... यहाँ दिन- रात - संध्या- चिलचिलाती धूप पशु-पंछी का विचरना, उनकी ध्वनियाँ आदि भाव को निष्पन्न करने -उर्ध्वे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं! यहाँ Camerawork – detailed फिल्मीकरण ही मानसिकता को उजागर कर सकता है ऐसा प्रतीत हुआ!

सेठ का हवेलीनुमा मकान, टीले का छोटा मकान जहाँ युवा पति- पत्नी का निवास हैं! पिता की तराई में स्थित पिता की झोपड़ी, top angel से देखने पर, पात्रों के उच्च-निम्न वर्ग, आर्थिक-मानसिक स्थिति में भेद स्पष्ट establish हो जायेंगे! नाटक में set बदलने में समय लगने से, अरे प्रकाश आयोजन, area light से local establish करने पर भी वह flow, प्रवाहिता नहीं रह सकती! कथ्य की नजाकत, मसृणता दृश्यपरिवर्तन से क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है! Calidoscopic बदलते दृश्य, Montage, Dissolve, Wipe out, emerge विविध प्रकार के, Shot से निर्देशक के मन की बात गहराई से पहुँचाई जा सकती हैं!

कहानी में कोई विनायक नहीं है, फिर भी उन्मुक्त नहाती युवती को देख रहे सेठ को पति/पिता द्वारा देख लेना, सेठ के लिए बड़े क्षोभ एवं सामाजिक प्रतिष्ठाहनन का जबरदस्त मानसिक कारण बना, तभी तो सेठ नहीं रहे! सेठ की हत्या नहीं हुई यह स्पष्ट है.... तो फिर? स्त्री-पुरुष संबंध को नए नजरिए से देखना-सूक्ष्मता से देखना, Camera की आँखों से ज्यादा प्रतीतिकार हो सकता है!

मैंने पन्नालाल पटेल के प्रतिष्ठित उपन्यास 'मानवीनी भवाई' की भरत दवे कृत नाट्यप्रस्तुति एनवायरमेंटल थिएटर शैली में साबरमती नदी के पट में देखी हैं! उपन्यास को चाहते हुए भी नाटक में इतना विस्तृत अवकाश नहीं मिल पाता! दर्शकों की, विवेचकों की प्रतिक्रियाए प्रोत्साहक रहते हुए भी संतुष्टिप्रद नहीं थी!

दूसरा ऐसा ही प्रयोग था विनेश अन्ताणी- के उपन्यास 'काफलो' का कपिलदेव शुक्ल द्वारा किया गया नाट्यरूप! मंच पर नाट्यनिर्माण के उपकरणों के साथ कथाकथक के रूप में (सूत्रधार) का उपयोग करने पर भी 'काफिला', चलते रहना ही जिसका मूल लक्षण है, स्थगित हो जाता है! विदेशों में ऐतिहासिक कथानको पर आधुनिक प्रकाश आयोजन, नूतनतम संगीत उपकरण- पहाड़ की चोटी, वनांचल का वास्तविक उपयोग, हाथी, घोड़े, असंख्य नट-नटी के माध्यम से चमत्कृतिपूर्ण, अचंभे में डालने वाले प्रयोग हुए हैं, होते रहते हैं! इसे मल्टीमीडिया प्रोडक्शन कह सकते हैं! यह भिन्न तरह का अनुभव एवं प्रयोग है! मैंने 'षोडश' संस्कार' की Total Theatre एवं Multimedia का उपयोग करते हुए Allumni Association Baroda Medical College के लिए Info-entertaining प्रस्तुति की थी!

चर्चा का बिंदु यह है कि Content स्वयं Form तय करता है! अर्थात् विषयवस्तु शैली- स्वरूप का संकेत कर देता है!

प्रपत्र का विस्तार होने के भय से कपिलदेव शुक्ल के गुजराती उपन्यास से नाट्यरूप प्रस्तुत करने के प्रयासों की चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ! कपिलदेव शुक्ल का नाम विचारशील,

प्रयोगशील निर्देशकों में सम्मान से लिया जाता है! साहित्य के अच्छे आस्वादक होने के साथ ही वे मर्मज्ञ हैं! उपन्यास का नाट्यरूप करते समय वे लेखक से मिलकर चर्चा-विचारणा भी करते हैं! यह आदान-प्रदान अथवा ऊह-अपोह अति आवश्यक हैं!

प्रायः विदेश और देश में भी लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों को अपनी कृतियों से बनी फिल्मों से असंतोष रहा है! अतः कई लेखक स्वयं फिल्मनिर्देशक बने हैं !

कपिलदेव शुक्ल को मंच की मर्यादाएँ पता हैं पर मर्यादा को गन्तव्य में बाधा न मानते वे उसका कलात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग करते हैं! रुचिकर-प्रशिष्ट साहित्य को रंगमंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के कई प्रयोग आपने किये हैं! किम् बहुना! अभी तो उपन्यासों से रूपांतरित करके प्रस्तुत किये गए नाटकों के उल्लेख से ही संतुष्टि....

(A)

क्रम	उपन्यास से प्रस्तुत नाटक	भाषा	लेखक
१	अनुख	गुजराती	विनेश अंताणी
२	फॉस	गुजराती	विनेश अंताणी
३	काफलो	गुजराती	विनेश अंताणी
४	पेरालिसिस	गुजराती	चन्द्रकान्त बक्षी
५	निर्वाण	बंगाली	ज्योतिर्मय दत्त

जिसको काव्यरूप (गुज.) दिया यग्नेश दवे ने, नाट्यरूप “बुद्धनु निर्वाण”

- अखेरचे आत्मचरित्र (मराठी) नाट्यरूप- ‘आखरनी आत्मकथा’ (गुज.)

संदर्भ ग्रन्थः

- १) दर्पण – कमलेश्वर
- २) कथा- पटकथा – मन्नू भंडारी
- ३) फिल्म निर्माण अने कला – हसमुख बाराडी
- ४) टेन डेज इन कलकत्ता अ पोर्टेट ऑफ मृणाल सेन – रेनहार्ड हौफ
- ५) ध फायर एन्ड ध रेन – गिरीश कर्णार्ड
- ६) अ प्ले एंड फिल्म एनालिसिस अ कम्प्यूटेटिव स्टडी – हरीश व्यास
- ७) पटकथा लेखन एक परिचय – मनोहर श्याम जोशी
- ८) तर्जनी संकेत – उत्पल भायाणी

भाषा, साहित्य और समाज का अंतःसंबंध

विजय प्रकाश यादव

ई-मेल. vpyadav086@gmail.com, मो. 9429065364

भाषा क्या है और उसका अध्ययन क्यों जरूरी है, यह आधारभूत एवं महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है। जीवन और जगत से जुड़ी भाषा मानव जाति की अमूल्य संपदा है। उसका स्वायत्त (स्वयं) अध्ययन हमें अपनी पहचान तो देता ही है साथ ही विश्व में अपनी पहचान बनाने में सहायक होता है। भाषा को जानना और समाज में उसके प्रयोग की जानकारी वस्तुतः संप्रेषण एवं भाव-बोध दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भाषा के प्रति सजग चेतना और उसकी समझ इसमें सहायक होती है। क्योंकि भाषा मानव समाज के आंतरिक भेदों की अभिव्यक्ति का सशक्त और सक्षम माध्यम है। हमारी चिंतन प्रक्रिया भाव-बोध और विचाराभिव्यक्ति का साधन होकर भाषा हमारे भाव-जगत और बाह्य-जगत के बीच तादात्म्य स्थापित करती है। भाषा वस्तुतः वर्ग, आयु, जाति, धर्म में शिक्षा आदि सभी से नियंत्रित होती है। क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्था और परिस्थिति को अनुकूल ही समाज में प्रचलित स्तर भेद होते हैं। भाषा की परिभाषा में उसकी प्रति-परख पक्ष यानी उसके मानव के मुख के द्वारा उच्चरित या दृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होने तथा उसके प्रयोजन परख पक्ष यानी उसके भाषा समुदाय के विचार विनिमय का साधन होने के दो पक्षों का समाहार दिखाई देता है।

भाषा:---

भाषा का विषय जितना सरस और मनोरम है। उतना ही गंभीर और कोटूहल जनक है। भाषा मनुष्यकृत है। उसका आविर्भाव किसी काल विशेष में हुआ अथवा वह अनादि है। वह क्रमशः विकसित होकर नानारूपों में परिणत हुई। अथवा आदिकाल से ही अपने मुख्य रूप में वर्तमान है। उन प्रश्नों का उत्तर अनेक प्रकार से दिया जाता है। कोई भाषा को ईश्वरदत्ता कहता है, कोई उसे मनुष्य कृत बतलाता है। कोई उसे क्रमशः का परिणाम मानता है।

ब्रह्मा ने भिन्न-भिन्न कर्मों और व्यवस्थाओं के साथ सारे नामों का निर्माण सृष्टि के आदि वेद शब्दों के आधार पर किया। प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से परमात्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया।

पवित्र वेदों में भी इस प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं- “यथेमांवाच्यंकल्याणिमावदानिजानेभ्यः।” अर्थात मैंने कल्याणकारी वाणी मनुष्यों को दी।

जैक्सन डेविस कहते हैं कि- “भाषा भी एक आंतरिक व सार्वजनिक साधन है, स्वाभाविक व आदिम है। भाषा के मुख्य उद्देश्य में संभव होना कभी संभव नहीं क्योंकि उद्देश्य सर्वदेशीय व पूर्ण होते हैं। उनमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हो सकता। वह सदैव अखंड एवं एकरस रहते हैं।” (1)

स्टीव के अनुसार--- “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।”

प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं (2) भाषा का स्वरूप:---

भाषा शब्द संस्कृत की ‘भाष’ धातु से बना है। इसका अर्थ है ‘बोलना’ बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन के अस्तित्व से जुड़ी है। जैसा कि हम वेद, पुराण में भी मनुष्य संकेतों तथा अस्पष्ट दुनिया से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। जैसा कि हम देखते हैं भाषा का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और उसके परिवार की संरचना की तथा बस्तियां बनाकर रहना सीखा तो उसे एसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिसमें वह अपने भावों और विचारों का आदान-प्रदान कर सके मनुष्य की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया। अतः मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा का विकास किया गया।

भाषा के दो रूप होते हैं-----

मौखिक भाषा----

हम जो कुछ बोलते हैं उस बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे- समाचार वाचक, वार्तालाप, वाद-विवाद, गायन आदि मौखिक भाषा अस्थाई होती है। परंतु इस भाषा को स्थाई रखने के लिए कैसेट्स का प्रयोग किया जाता है।

लिखितभाषा----

जिन शब्दों को हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे- पुस्तकें, पत्र आदि भाषा के लिखित रूप है। लिखित भाषा को पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग करते हैं भाषा के लिखित रूप से ही आज भी हम इतिहास जानने में सक्षम हैं लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के विकास के बहुत बाद में हुआ है। भाषा का लिखित रूप ही भाषा को स्थिर बनाता है

उपभाषा----

भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। पूरे भारतवर्ष में हिंदी-भाषा बोली तथा समझी जाती है। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उपभाषा किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है न कि पूरे भारतवर्ष में।

बोली----

बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। 15 - 20 किलोमीटर के बाद बोली का रूप बदल जाता है बोली में कोई भी साहित्यिक रचनाएं नहीं होती यह केवल बोली (उच्चरित) की

जाती है बोली में जब साहित्य रचना होने लगती है तब बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे-ब्रज और अवधी दोनों ब्रज तथा अवध की भाषाएं हैं। परंतु सूरदास ने ब्रजभाषा में सूरसागर की रचना की है तथा तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है जिसके कारण यह दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गईं अब ये भाषा कहलाती हैं।

लिपि---

भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। विश्वभर की भाषाएं भिन्न-भिन्न लिपियों में लिखी जाती है भाषा में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है।

साहित्य----

साहित्य को परिभाषित करना कठिन है जैसे पानी की आकृति नहीं, जिस सांचे में ढालें वह ढल जाता है। उसी तरह तरल है यह शब्द-भाव किसी सृजन को वह गहराई प्रदान करते हैं जो किसी रचना को साहित्य की परिधि में लाता है। इतनी सादगी से निदा फ़ाज़ली कहते हैं—

“मैं रोग परदेस में, भीगा मां का प्यार।

दुख ने दुख से बात की, बिन चिठ्ठी बिन तार॥”

यह शब्द और अर्थ के बीच सादगी की स्पर्धा है किंतु भाव इतने गहरे कि रोम-रोम से इस सृजन को महसूस किया जा सकता है यही साहित्य है। संक्षेप में साहित्य शब्द, अर्थ और भावनाओं की वह त्रिवेणी है जो जनहित की धारा के साथ उच्चादर्शों की दिशा में प्रवाहित है। “साहितस्यभावःसाहित्यम्” अर्थात् जिसमें सहित का भाव हो उसे साहित्य कहते हैं।

आचार्य भामह के अनुसार—“शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य (साहित्य) होता है।”(3)

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार—“जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य हैं। (4)

साहित्य का स्वरूप---

साहित्य के स्वरूप की विवेचना के अंतर्गत भारतवर्ष के विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों व शैलियों का साहित्य समाहित है। भारतीय साहित्य को विभिन्नता में एकता और एकता में विभिन्नता का माना जाता है। जिस प्रकार अनेक ऐतिहासिक युगों व वर्षों के आपसी संपर्क और सामाजिक द्विभाषिकता के कारण भारतीय भाषाएं अपने रूप रचना में भिन्न होते हुए भी अपनी अर्थ संरचना में समरूप हैं। उसी प्रकार यह है कहा जा सकता है कि अपने जातीय इतिहास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य एवं साहित्यिक संवेदना के संदर्भ में भारतीय साहित्य एक है। भले ही वह विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्त हुआ है। भारतीय साहित्य की

आत्मा (sole) एक है। भले ही उसके रूप अनेक हैं। भारतीय साहित्य के स्वरूप में 4 धाराएं उपलब्ध हैं।

- (1) आध्यात्मिक धारा
- (2) जनाश्रितधारा
- (3) सूफीवादी विचारधारा
- (4) नवजागरण काल की धारा

समाज---सामान्यतः समाज शब्द का प्रयोग 'व्यक्तियों के समूह' के लिए किया जाता है। परंतु व्यक्तियों के समूह के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने मात्र से ही समाज नहीं बनता आपितु इसके लिए आपसी सहयोग एवं व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। जलसे, जुलूस, रेलवे, प्लेटफार्म, धार्मिक स्थल अथवा दंगे-फसाद इत्यादि में इकट्ठे भीड़ को हम समाज नहीं कह सकते हैं। क्योंकि समाज के लिए जो निर्धारित नियम है वह उसमें नहीं है।

समाज में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को समाज माना जाता है। समाज का रचना व्यक्तियों के एकत्रित होने से नहीं अपितु उनके बीच में उत्पन्न सामाजिक संबंधों से ही होती है। यह सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। समाज शब्द को विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषित किया है।

- (1) रिव्यूटर के अनुसार—“समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह दो अथवा अधिक सदस्यों के बीच विद्यमान पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है।” (6)
- (2) गिडिंग्सके अनुसार—“समाज एक संगठन है यह पारस्परिक, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसके कारण उसके अंतर्गत सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं।” (7)

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों के आदान-प्रदान को ही समाज कहा जाता है।

समाज के स्वरूप---

जिस समाज में लोग एक दूसरे के दुख- दर्द में सम्मिलित रहते हैं। सुख- संपत्ति को बांट कर रखते हैं और परस्पर स्नेह सौजन्य का परिचय देते हुए स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसे देव समाज कहते हैं। जब जहां जनसमूह इस प्रकार पारस्परिक संबंध बनाए रहता है तब वहां स्वर्गीय परिस्थितियां बनी रहती हैं। पर जब कभी लोग न्याय- अन्याय, उचित- अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य का विचार छोड़कर उपलब्ध सुविधा या सत्ता का अधिकाधिक प्रयोग स्वार्थ साधने में करने लगते हैं तब क्लेश, द्वेष और असंतोष की प्रबलता बढ़ने लगती है। शोषण और उत्पीड़न का बाहुल्य होने पर वैमनस्य और संघर्ष के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वहां प्रगति का मार्ग रुक जाता है। मनुष्य की वास्तविक प्रगति एवं शांति तो पारस्परिक स्नेह- सौजन्य एवं सहयोग पर निर्भर करती है। यदि वह प्राप्त ना हो सके तो विपुल साधन-सामग्री पाकर भी सुख- शांति के दर्शन दुर्लभ रहेंगे।

भाषा एवं समाज का अंतःसंबंध :----

भाषा और समाज का संबंध अविच्छिन्न माना गया है। दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। हर एक भाषा का अलग समाज होता है, जहां वह प्रयुक्त होती है। भाषा अपने समाज के सारे सदस्यों की एक साथ सेवा करती है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों का ध्यान रखती है, वह साहू लोगों के साथ-साथ चोर और उचक्कों का भी ध्यान रखती है ऐसा नहीं है कि भाषा के नाते चोरों की अलग जमात होती है। भाषा के नाते लोगों की अलग पहचान अवश्य बनती है पर वह पहचान इस प्रकार की नहीं होती कि ठगों को ईमानदार लोगों से अलग कर सके सब तरह के लोग एक साथ रहा करते हैं। इससे अधिक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि “भाषा समग्र समाज की वस्तु है किंतु उसके गठन और विकास में वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। (8) भाषा का उन्नयन समाज द्वारा ही होता है। व्यक्ति समाज के बिना न तो भाषा सीख सकता है और न ही, उसको शिक्षित कर सकता है। इसलिए भाषा को शिक्षित संपत्ति माना गया है जैसे समाज अपने अस्तित्व के लिए भाषा पर निर्भर है वैसे ही भाषा की पूर्णता और वैविध्य भी समाज सापेक्ष है, भाषा और समाज की जीवंतता का आधार है।

आजकल जब लगभग हर चीज को सामाजिक मीडिया में उसकी उपस्थिति से नापा जा रहा है, हर संस्था, व्यक्ति, सरकार, कंपनी, साहित्यकर्मी से समाजकर्मी तक और नेता से अभिनेता तक को सामाजिक मीडिया में उसके वजन प्रभाव और लोकप्रियता की कसौटी पर तौला जा रहा है, यह स्वाभाविक है कि इस नई तकनीकी सामाजिक शक्ति और भाषा के संबंध को भी हम समझने की कोशिश करें।

अपने समय के लिए आधुनिक सशक्त संचार-संवाद माध्यम की तरह इस सामाजिक मीडिया ने भी मानवीय संबंधों, परिवारों और रिश्तों के आंतरिक समीकरणों, तौर-तरीकों, संवाद- शैलियों को प्रभावित किया है। इसने राजनीतिकरण नीतियों, विमर्श और चुनावी नीतीजों में अपनी जगह बनाई है। कंपनियों और उनके उत्पादक सेवाओं के प्रचार-प्रसार, उपभोग मार्केटिंग और ग्राहकों तक पहुंचाने में उन्हें छूने के तौर-तरीकों को बदला है।

व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टग्राम आदि एक ऐसी आभासी दुनिया बनाई है जिसमें 8 से 10 साल के बच्चों से लेकर 50 से 60 साल की गृहणियों को भी अपने चंगुल में ऐसा फॉस लिया है कि उनका अधिकांश मुक्त समय इसमें ही खपने लगा है। व्यापार, उद्योग, अभिशासन, मनोरंजन, आदि में भाषा को संक्षिप्त करके प्रयोग में लाया जाने लगा है।

साहित्य और समाज का अंतःसंबंध :---साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य में समाज प्रतिबिंबित होता है समाज साहित्य का मूलाधार है। अतः साहित्यकार समाज की इकाई है, साहित्यकार अपनी रचना में अंतर वाह्य पक्षों के उद्घाटन के लिए भाव एवं भाषा सामग्री समाज से ही ग्रहण करता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई विविध अभिव्यक्ति शैलियों, रीतियों को साहित्यकार अपनाता है इतना ही नहीं समाज में घटित भली- बुरी घटनाओं से साहित्यकार अपने को पीछे नहीं रख सकता क्योंकि उसका भी जन्म समाज में ही होता है।

“साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है।” -- बालकृष्ण भट्ट

आत्मा और शरीर का जो संबंध है वही संबंध साहित्य और समाज का भी है। सत्य है कि साहित्य की अपेक्षा समाज पहले जन्म लेता है, समाज से ही साहित्यकार जन्म लेते हैं साहित्यकार के व्यक्तित्व की अलग पहचान यही हो सकती है कि उनकी दृष्टि और चिंतन शक्ति भावना और संवेदना साधारण व्यक्ति से भिन्न होती हैं साधारण शब्दों में वह अधिक चिंतनशील और भावुक होता है। जिस दृष्टि से साधारण व्यक्ति या आम आदमी देखता और सोचता है उससे कहीं पढ़कर साहित्यकार गहरी तथा व्यापक दृष्टि और चिंतन रखता है। साहित्यकार जो साहित्य रचना करता है उसकी जड़ें समाज से ही विषय वस्तु प्राप्त करती हैं। और उसी में गहरी जुड़ी होती है। लेखक अथवा कवि अपने समाज की परिस्थितियों में ही जीता है उनसे प्रभावित होता है वह किसी भी रूप में उनसे अलग नहीं हो सकता समाज में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वह देखता है उन्हें भोगता है और उनसे प्रभावित होता है। संस्कृत भी समाज की आत्मा और पहचान होती है जब समाज की संस्कृत किसी अच्छे या बुरे, सुंदर या असुंदर मंगलकारी या अमंगलकारी रूप में परिवर्तित होने लगती है।

यदि हम अपने भारतीय साहित्य का विवेचन करे तो यह संबंध स्पष्ट हो जाता है। हमारा प्राचीनतम वैदिक और संस्कृत साहित्य भारत की उन्नत और गौरवशाली समाज का प्रमाण है इस साहित्य में विश्व- मानव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है मनुष्य के भौतिक एवं आत्मिक जीवन को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष----

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा अस्मिता और समाज से जुड़कर तथा वर्ग और लिंग भेद की परिचायक बनकर अपनी शक्ति और सीमा दोनों का ही उद्घाटन करती है। युगानुरूप अनुकूलन भी भाषा के लिए जरुरी होता है। परंतु अपनी परंपरा और विरासत का संरक्षण भी भाषा के लिए अवहेलनीय नहीं होता। भाषा की अखंडता और सक्रिय जीवन-जगत के विविध आयामों को समेटकर उसकी सही समझ के साथ जुड़ी है। तभी वह संस्थागत प्रतीक बन पाती है। समाज भाषा की उपादेयता द्वारा भाषा अध्ययन की पूर्णता की साधना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए यही हमारे लिए सही दिशा है।

संदर्भग्रंथ:---

- (1) अक्षरअनन्य, पृष्ठ 33,34
- (2) भाषा और समाज : रामविलाश शर्मा, राजकमलप्रकाशन
- (3) साहित्यिक निबंध: गणपति चंद्र गुप्त, पृष्ठ 05
- (4) हिंदी साहित्य का इतिहास: आ.रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ 29
- (5) भारतीय साहित्य का स्वरूप : वी.के. शर्मा (2006)
- (6) हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, पृष्ठ 157
- (7) समाज शास्त्र के मूलतत्व : एस.एस. शर्मा, पृष्ठ 198
- (8) हिंदी की आत्मा: डॉ. धर्मवीर, पृष्ठ 50

“दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के गणित अधिगम में अवेक्स का प्रयोग”

बेचू राम

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को गणित सीखने के लिए अवेक्स एक महत्वपूर्ण गणितीय साधन है। इसकी सहायता से दृष्टिबाधित बालक गणित की प्राथमिक क्रियाएँ अर्थात् जोड़, घटाना, गुणा, और भाग आदि सहज रूप से कर सकते हैं। इस सहायक उपकरण द्वारा कम से कम समय में गणित से सम्बन्धित अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है, कि अवेक्स एक महत्वपूर्ण गणितीय साधन है। जिसके माध्यम से देखकर एवं बिना देखे उंगलियों की सहायता से गणित सम्बन्धित कार्य बहुत ही सरलता पूर्वक किये जा सकते हैं। अवेक्स एक ऐसा उपकर है, जिसे सर्व प्रथम कंप्यूटर कहा जाता है। जिससे गणित सम्बन्धी कार्य दृष्टिबाधित बालक ही नहीं सामान्य बालक भी इसका गणित कार्य में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, हमारे भारत में इसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति कम करते हैं। चीन, जापान एवं अन्य देशों में अवेक्स का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। जिससे गणित का कार्य करने में अत्यधिक सहायता मिलती है।

Amoto, Sheila, Hong, Sunggye; Rosenblum, L. Penny (2013) इन्होंने बताया कि विस्तारित अनिवार्य पाठ्यक्रम (ECC) के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिबाधित बालकों को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। जो समावेशी और उच्च गुणवक्ता वाली शिक्षा के रूप में पाठ्यक्रम के गणित कौशल सीखने के लिए शिक्षाविदों/लेखकों ने बताया है कि अवेक्स दृष्टिबाधित बालकों के लिए सबसे उपयोगी एवं सहायक उपकरणों के रूप में उल्लिखित किया गया है।

जोसेफ डा० आर० ए० (2013) इन्होंने बताया कि अवेक्स एक जापानी साधन है, जिसकी सहायता से गणितीय समस्याएं सुलझाई जाती है। दृष्टिहीन बच्चों को गणना एवं गणित सिखाने के लिए यह एक अत्यंत ही उपयोगी यन्त्र है।

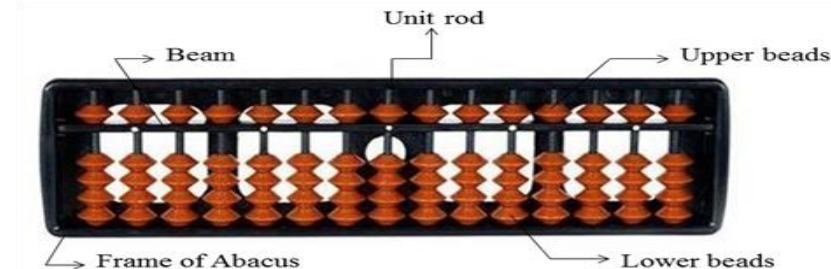
Key Words (मुख्य शब्द) - दृष्टिबाधित, अधिगम, अवेक्स आदि।

Author Name- Bechu Ram, (Assistant Professor), P.K Mehta Collage of Special Education palanpur banaskantha Gujarat In India.

प्रस्तावना-

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं सामान्य लोगों के लिए ‘अवेक्स’ एक गणितीय साधन है। इस साधन की सहायता से गणित की सहायता से गणित की प्राथमिक क्रियाएँ अर्थात् जोड़, घटाना, गुणा, और भाग आदि सहज रूप से किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास के पश्चात् इस साधन के प्रयोग द्वारा उक्त क्रियाएँ बड़ी ही शीघ्रता पूर्वक संपादित की जा सकती है। इसका प्रयोग एशिया के, खासकर, चीन और जापान इन देशों में बहुत ही प्राचीन काल से होता आ रहा है। वर्तमान गणनयंत्र और संगणक के युग में भी वहाँ की पाठशालाओं में बच्चे अवेक्स का प्रयोग करते हैं। पश्चिमी देशों में सेल्सगर्ल कम्प्यूटर और कलक्युलेटर इन आधुनिक यंत्रों की सहायता से ग्राहकों को बिल देती थी, वहीं चीन और जापान की सेल्सगर्ल

इस काम के लिए अबेक्स प्रयोग में लाकर कम से कम समय में हिसाब किया करती थी । और आज भी जापान एवं चीन जैसे देशों में अबेक्स का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है ।



अबेक्स

अबेक्स लकड़ी अथवा प्लास्टिक के आयताकार चौंखटे में मोतियों का इस्तमाल करके बनाया गया साधन है । आम तौर पर 169 सें. मी. के आयताकार चौंखटे में यदि चौंखटे की लम्बाई में पूरब-पश्चिम की अवस्था में रखा जाय तो उत्तर-दक्षिण जाने वाले अबेक्स में 13 अथवा इससे अधिक तीलियाँ होती हैं । हर एक तार में कुल पाँच-पाँच मोती पिरोए हुए होते हैं । इस चौंखटे में एक आड़ी पट्टी होती है । इस पट्टी से तार के मोती दो हिस्सों में बँट जाते हैं । ऊपरी अर्थात् उत्तर दिशा के हिस्से में एक मोती और पट्टी के निचले हिस्से में बचे हुए चार मोती होते हैं । यह आड़ी पट्टी हर तार के मोतियों को ऊपर एक और नीचे के चार के अनुपात में बँटती है । इसलिए इस आड़ी पट्टी को हम विभाजक पट्टी कहेंगे । इस विभाजक पट्टी तथा अबेक्स के चौंखटे की निचली पट्टी पर स्पर्श द्वारा महसूस होने वाले निशान होते हैं । यह प्रत्येक निशान निश्चित तार का स्थान दर्शाता है । इसी तरह यदि आप अबेक्स का ध्यान पूर्वक निरिक्षण करें तो आप पायेंगे, कि दाहिनी से बाईं की ओर जाते समय हर तीन तार के एक छोटी स्पर्शीय खड़ी रेखा है । इन निशानों का उपयोग गणितीय अल्पविराम के रूप में किया जाता है ।

उदाहरण के रूप में - मिल्लावे (2001 पृष्ठ संख्या- 1) में कहा "कैमर अबेक्स को आम तौर पर विशेष शिक्षकों द्वारा माना जाता है । दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे अच्छा गणना/कम्प्यूटिंग उपकरण है ।

Wiley (2016) इन्होंने अपने जनरल में बताया कि 1997 और 1998 के लिए अंबर जर्नल के सर्वेक्षण रेटिंग के परिणाम में अबेक्स को दो मानदंडों पर जोरदार दर्जा दिया गया था। "रिसर्च इप्लिकेशंस" के लिए जर्नल ने 1997 में 54 में से 12 वीं रैंक किया था और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग और फाइनेंस अकादमिक जर्नलों के लिए और "मौलिकता" के लिए दोनों वर्षों में इसे 54 में से 1 का दर्जा दिया गया था ।

Sydey (2017) इन्होंने बताया कि अबेक्स का यह विशेष मुद्रा साहित्य के लिए एक उभरता हुआ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है, रियल एस्टेट फाइनेंस के लिए समर्पित है। इसके बढ़ते महत्व और प्रासंगिकता के बावजूद वैश्विक इकिवटी और डेट मार्केट में, रियल एस्टेट फाइनेंस ने अकाउंटिंग और फाइनेंस लाइट के प्रत्याशियों में अपेक्षाकृत कमज़ोरी को आकर्षित किया है।

निष्कर्ष- अबेक्स यह गणित- जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि से सम्बंधित विभिन्न क्रियाएं संपादित करने का एक साधन है। जैसे- पारंपरिक पद्धतियों में कागज़ और कलम या स्लेट और पेन्सील जो काम करते हैं, वही कार्य अबेक्स का है। अधिक अभ्यास के पश्चात् तथा इसके इस्तमाल में महारथ प्राप्त करने के बाद गणित की सभी क्रियाएँ हम इसकी सहायता से अधिक गति पूर्वक करके अपना समय बचा सकते हैं। अबेक्स के उपयोग की अचूक पद्धति सीख लेने के बाद ऊँगलियों का उचित प्रयोग यदि आप कर सके तो आप आश्चर्यजनक गति से गणित की क्रियाएँ अवेक्स पर कर सकते हैं। यद्यपि अवेक्स का प्रयोग चीन और जापान में इस पद्धति का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है, तथापि, आजकल हमारे देश में आम लोग भी अबेक्स में रुचि लेने लगे हैं। हमारे देश में विशेष कर नेत्रहीनों के लिए गणितिय क्रियाएँ सुलभ कराने के लिए अवेक्स का प्रयोग होने लगा है।

अतः कहा जा सकता है कि इस उपकरण का प्रयोग करके दृष्टिबाधित बालक ही नहीं आमजन भी अत्यधिक लाभ उठा सकता है।

सुझाव- जब यह अबेक्स दृष्टिबाधित एवं सामान्य लोगों के लिए इतना महत्व पूर्ण है, तो हर व्यक्ति को अवेक्स की सामान्य जानकारी रखनी ही चाहिए। सुझाव के रूप में बिन्दुवार विवरण निम्न हैं -

1. अपने देश में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
2. विद्यालयों में गणित हेतु अवेक्स का भी प्रयोग कराया जाए।
3. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अवेक्स एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसको ध्यान में रखते हुए, अवेक्स दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर से ही अवेक्स की शिक्षा विद्यालयों में करने की आवश्यकता है।
4. अवेक्स की विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
5. भारत में ही नहीं पूरे विश्व में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस तरह का विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- सी.आ. आठलेकर (2008) सुलभ अवेक्स, नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाईंड(इंडिया), 11-12, खान अब्दुल गफार खान रोड, वरली सीफेस, मुंबई-400030
- Sydey (2017) Current Issues and Controversies real estate finance editorial, A Journal of Accounting, finance and business studies. Vol.53, N.3.

- Crump, Thomas (1992), The Japanese Numbers Game: The Use and Understanding of Numbers in Modern Japan, Routledge
- Ifrah, Georges (2001), The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer, New York: John Wiley & Sons
- John Huehnergard, Appendix of Semitic Roots in the American Heritage Dictionary of the English Language, 5th edition (2011)
- Pullan, J. M. (1968), The History of the Abacus, London: Books That Matter
- Smith, David Eugene (1958), History of Mathematics (Volume 2), Courier Dover Publications
- Sharon Hudgins, The Other Side of Russia, p219, Texas A&M University Press, 2004
- Fernandes, Luis (2003), "A Brief Introduction to the Abacus"
- Wiley (2016) Abacus RG journal impact 1.39 Publisher wiley.

||वैदिक गणितीक्ष्ण||

दरासरी सागर जी.

एम.फिल (तत्वाचार्य)

मो.8140072565.

ई-मेल.sagarderasari1995@gmail.com

श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, वेरावलम,

- प्रस्तावना :

हम सबको जात है कि हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व हैं | जिवन के हर पल- पल पर गणित के ज्ञान कि आवश्यकता होती है | गणित के ज्ञान के बिना कोई भी कार्य सम्भव नहि है | हमे कोइ भी सामाग्री लेनी हो तो गणित के ज्ञान की आवश्यकता जरूरी है | गणित का उद्भव बहूत प्राचीन है | वेद वेदांगो मे उसका वर्णन विस्तार से बताया है | ऋषि महर्षियों के जीवन काल, तथा उसके ग्रन्थ के रचना काल का समय, गणित के ज्ञान द्वारा होता है | भारतदेश मे बहूत कम लोग जानते है कि वैदिक गणित नाम का भी कोई गणित है | और जो लोग जानते है वो उन पर विवाद करते है | वैदिक गणित के अंदर भिन्न प्रकार से गणना कि जाति है | लेकिन विदेश में बहूत लोगो को पता है कि भारत के वैदिक गणित द्वारा गणना से आनन्द और आत्म विश्वास बढ़ता है | तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होता है |

भारत का गणित ज्ञान युनान ओर मिस्रसे भी पुराना बताया गया है | शून्य ओर दशमलव तो भारत कि देन है | युनानी गणितज पाईथागोरस का प्रमेय भी भारत में पहले से जात था | इस बीच विदेशों में तो बच्चों को वैदिक गणित सिखाने वाले स्कूल भी खूल गये है | जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने में प्रचलित विधियों कि तुलना में वैदिक गणित विधियाँ काफी कम समय लेती है | वैदिक गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रचलित गणितीय पाठ्यक्रम की तुलना में काफी कम समय में पूर्ण किया जा सकता है | इसलिये वैदिक गणित का ज्ञान सबसे सरल ज्ञान है |

वेद वेदांगो में गणित का क्या महत्व है | वेदो में गणित शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ | संख्या के विभिन्न प्रकारो का विस्तार कैसे हुआ है | और संकलित, व्यक्लित, गुणन, भागहार, का विस्तार से वर्णन भी बताया गया है | वर्ग, वर्गमूल, का वर्णन तथा शून्य का वर्णन भी आया है | वेदोमें सबसे महत्वपूर्ण दशमलव पद्धति का व्यापक स्वरूप क्या है | और वेद के ज्ञान द्वारा अंक पद्धति कि समज कैसे होति है | तथा ज्यामिति और रेखागणित का स्वरूप भी वेदों में जाना जा सकता है | जिसका स्वरूप हम विस्तार से देखते हैं |

- गणित का महत्व -

गणित का ज्ञान समस्त विज्ञान का मूल है | गणित ही सृष्टि रचना के मूल में है | सृष्टि कि प्रत्येक वस्तु में गति है | गति का संबन्ध गणना से है | यह गणना गणित

का विषय है। नक्षत्रों ग्रहों एवं पृथ्वी की गति के ज्ञान से ही सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रहण, पृथ्वी कि परिक्रमा का ज्ञान होता है। पूरा ज्योतिष शास्त्र गणित पर निर्भर है। गणित के द्वारा गति का आकलन किया जाता है, अतः गणित विज्ञान की आधारशिला है।

वेदांग - ज्योतिष में गणित शास्त्र का महत्व बताते हुए कहा गया है कि-
“यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो तथा ।
तद्वद् वेदाङ्गशस्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् ॥

जिस प्रकार मयूरों की शिखाएँ और नागों की मणियाँ सर्वोच्च स्थान पर रहती हैं, उसी प्रकार सारे वेदांगों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। वेदों में छन्द - रचना के मूल में भी गणित स्थित है। इसि आधार पर गायत्रि छन्द, के (८.८।८=२४वर्ण), । अनुष्टुप के (८.८।८.८=३२), त्रिस्टुप के (११.११।११.११=४४), जगति के (१२.१२।१२.१२=४८ वर्ण), आदि विभिन्न छन्दों का ज्ञान गणित के ज्ञान द्वारा होता है।

- **गणित शास्त्र का उद्भव -**

वेदों में गणित शास्त्र से संबद्ध पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। उनमें एक से लेकर परार्थ संख्या तक उल्लेख मिलता है। वेदों में गणित शब्द का उल्लेख नहीं है कुछ अन्य शब्द मिलते हैं, जिसे जात होता है कि गणना कि विधि जात थी।

“गणानान्तवा गणपतिं हवामहे”¹

वेदों में गणक (गणना करने वाला, ज्योतिषी) शब्द मिलता है। गणना सूचक गण, गणपति, आदि शब्द ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक मन्त्र आये हैं। निधि, निधिपति, वित्तध शब्द भी कोषागार के अध्यक्ष के रूप में हैं। वैदिक वाङ्गम्य के अन्तर्गत ऋग्वेद का “अनन्त” 2 यजुर्वेद का “के असंख्यात” 3, अथर्ववेद का “अपरिमित” 4 आदि शब्द शून्य के स्थान का बोध करते हैं।

वैदिक वाङ्गम्य के अन्तर्गत एक से लेकर परार्थ तक संख्याओं का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है।⁵ सामवेद के स्वर संचालन कि स्थिति भी अङ्क गणित से संबन्धित है।

“एकं च दशं च शतं च सहस्रं मयुत - नियुते तथा प्रयुतम् ।
कोट्यर्बुदं च वृन्दं स्थानात् स्थानं दसं गुणं स्यात् ॥”⁶

आर्यभटीय में लिखा है कि ‘किसी लिखी हुई संख्या में एक स्थान बाई ओर हटने पर स्थानिक मान दश गुना बढ़ जाता है।

यजुर्वेद में चतुर्थान्स अर्थात् १/४ के लिए ‘पाद’ शब्द का प्रयोग हुआ है।

¹ आर्यभटीय, गणितपाद २

“त्रिपादूर्ध्वं उदैत् पुरुखः; पादोस्येहाभवत्पुनः”⁷

मन्त्र का कथन है कि परमात्मा का त्रिपाद् अर्थात् 3/4 अंश संसार से बाहर है और एक पाद अर्थात् 1/4 अंश यः संसार है ।

- **संख्या के विभिन्न प्रकार -**

(क) विषम संख्याएँ : यजुर्वेद के एक मन्त्र में केवल विषम संख्याएँ दी गयी हैं |8

(ख) सम संख्याएँ : यजुर्वेद के एक मन्त्र में ४ का पहाड़ा ४८ तक आया है |9

(ग) संख्याएँ १ से २०० तक संक्षेप में : तैतरिय संहिता में १ से लेकर के १०० तक कि संख्याएँ तथा बाद में २०० तक संख्या दी गयी हैं |10

- **संकलित,व्यकलित,गुणन,भागहार, का वर्णन -**

संकलित = अधिक राशियों के जोड़ने के जोड को संकलित कहते हैं । वेदोमें संकलित विधि का वर्णन है । जोड के पर्यायवाची शब्द है,=संकलन,मिश्रण,संयोजन,एकीकरण आदि । जोड़ का चिह्न (+) है । वेदों में इसके अनेक उदाहरण हैं । “षष्टिः च षट् च” (६०+६=६६) “त्रयः त्रिंशत् च” (३+३०=३३) |11

ऋग्वेद में “नव शाकं नवतिः” (९+९०=९९) |12 “त्रिंशता सार्क षष्टिः” (३००+६०=३६०)

व्यकलित = राशियों को घटाने को व्यकलित कहते हैं । व्यकलित के पर्यायवाची शब्द है = व्यकालन,वियोग,पातन, । घटने का चिह्न (-) है । तैतरिय संहिता में “एकात्र” शब्द बहुत मिलता है । “एकान्नविंशति” (२०-१=१९) “एकान्नचत्वारिंशत्” (४०-१=३९) |13 ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है । “चत्वारि वाक्” ४ वाणी है । इनमें से ३ गुप्त हैं और १ प्रगट । ४ को मनुष्य बोलते हैं । अर्थात् (४-३=१) |14

अर्थवेद में व्यकलित के लिए ‘अवम्’ शब्द दिया गया है । मन्त्र में कहा गया है कि ‘एकादशावमा:’ अर्थात् प्रत्येक संख्या ११ कम होती गयी है |15

गुणन = संख्या को किसी संख्या से गुणा करने को गुणन कहते हैं । गुण करने से जो राशि प्राप्त होती है, उसे गुणन फल् कहते हैं । गुणान के पर्याय हैं = हनन,घात,क्षय,आदि । गुणन फल् के लिए ‘प्रत्युत्पन्न’ शब्द प्रयोग मिलता है । गुणा के लिए (x) संकेत क

⁷ यजुर्वेद. ३१.४

⁸ एक,तिस,पञ्च,सप्त,नव,....एकविंशति,त्रयोविंशति....त्रयस्त्रिंशत्| यजु. १८.२५

⁹ चतुर्सः,अष्टौ,द्वादश,....चतुस्त्रिंशत्,अष्टत्रिंशत्,| यजु. १८.२५

¹⁰ एकस्मै,द्वाष्याम्,त्रि,षट्,द्विशत्,| तैत.सं. ७.२.११

¹¹ अथवेद. १९.४७.३ से ५

¹² ऋग्वेद. ४.२६.३

¹³ तैत.सं. ७.२.११

¹⁴ ऋग्वेद. १.१६४.४५

¹⁵ अथवेद. १९.४७.३ से ५

प्रयोग किया जाता है | मैत्रायणि संहिता में “त्रयः संवत्सराः, तेषां षट्त्रिंशत् पूर्णमासा” ३ वर्ष में ३६ मास होते हैं | “३ वर्ष” = $(12 \times 3 = 36)$ | 16

ऋग्वेद में ‘द्विविदर्श’ अर्थात् $(10 \times 2 = 20)$ | 17 काठक संहिता में “त्रिः एकादशः त्रयस्त्रिंशाः” अर्थात् $(11 \times 3 = 33)$ | 18

भागहार = जिस संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाता है, उसे भागहार, भाज्य, तथा हार्य कहते हैं | भाग देने पर जो उत्तर आता है, उसे लब्धि या लब्ध कहते हैं | भाग का पर्यायवाची शब्द है = भागन, हरण, छेदन, भागहार आदि | ऋग्वेद में भाग का प्रयोग है “महयं दीधरो भागम्” | अर्थात् इन्द्र ने मुझे मेरा हिस्सा दिया | 19

अथर्ववेद में “द्विभागधनम्” का प्रयोग है | अर्थात् संपत्ति का दो हिस्सा धन मिला | 20 यजुर्वेद में “अर्थान व्यदधात्” प्रयोग मिला है | अर्थात् परमात्मा ने प्रजा को यथायोग्य धन बांटा है | 21 शतपथ ब्राह्मण में “एकैकशः” (एक-एक करके) प्रयोग मिला है | 22

- वर्ग, वर्गमूल, का वर्णन -

वेदों में स्पष्ट रूप से वर्ग, वर्गमूल, धन, और धनमूल का उल्लेख नहीं है | आर्यभट्ट, भास्कर आदि के ग्रन्थों में वर्ग के लिए ‘कृति’ शब्द का प्रयोग मिला है | यजुर्वेद में मन्त्र १८.२४ में १ से ३३ तक विषम संख्या दी गयी है | जिसके अंक १७ तक है | इनमें से १ से १७ तक का वर्गमूल निकाला जा सकता है |

वर्ग निकालना = जिस संख्या का वर्ग निकालना हो, उसके लिए उतनी ही विषम संख्याएँ लेनी होंगी | जैसे १ के लिए १ विषम संख्या, २ के लिए २, लेकर के १० के लिए १० तक | जैसे : १ से १० तक के वर्ग के लिए १० तक की विषम संख्याएँ लेकर उन्हे जोड़ लें | वही वर्ग की विषम संख्या होगी | इसी प्रकार १ से १७ विषम संख्याओं का जोड़ २८९ होगा और यह १७ संख्या का वर्ग है | श्रीधर, भास्कर द्वितीय आदि ने इस विधि का उल्लेख किया है |

- शून्य का वर्णन -

वेदों में शून्य शब्द का प्रयोग खाली, या अभाव अर्थ में हुआ है | ‘अशून्य उपस्था’ (गोदभरी, पुत्रादि से युक्त) | 23 भाषाविज्ञान की दृष्टि से शून्य, जीरो और साइफर शब्द परस्पर

16 मैत्रा, सं. १.१०.८

17 ऋग्वेद. १.५३.९.

18 काठक. सं. ३८.११

19 ऋग्वेद. ८.१००.१

20 अथर्ववेद. १२.२.३५

21 यजुर्वेद. ४०.८

22 शत. ब्रा. १९.१

संबद्ध है । शून्य वस्तुतः एक पहली है । इसका विवेचन आज भी पूर्ण नहीं हुआ है । वेदो में ख' शब्द का प्रयोग शून्य के लिए हुआ है । 'ॐ खं ब्रह्म' । (ब्रह्म आकाशवत् शून्य है) |24

शून्य के विषय में एक श्लोक मिलता है -

'अङ्केषु शून्यविन्यासाद्, वृद्धिः स्यात् तु दशाधिका ।
तस्माद् ज्ञेया विशेषेण, अंकानां वामतो गतिः ॥' 25

अंक के साथ दाहिनी और शून्य रखने से उस अंक का मान दस गुना अधिक हो जाता है । शून्य आकाश के तुल्य पूर्ण संख्या है । जिसमें घटने आदि से कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

"पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते ॥" 26

पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण बचता है, अर्थात् शून्य में से शून्य निकाल लेने पर भी शून्य शेष बचता है । शून्य आकाश के तुल्य एक पूर्ण संख्या है ।

- वेदो में दशमलव पद्धति -

यह पद्धति भारत का सर्वोत्कृष्ट आविष्कार है । इस पद्धति में १ से ९ तक के अंक हैं तथा १० वां शून्य है । इसमें केवल १० चिह्न हैं । जिनमें दशम पद्धति पर मान देकर सभी संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है ।

दशमलव स्थानमान पद्धति का संकेत, प्रकार, तथा इसके लाभ का संकेत वैदिक ऋचाओं में परिलक्षित होता है । -

"दशावनिभ्यो दशकक्षयेभ्यो दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः,
दशभिशुभ्यो अर्चताजरेभ्यः दश धुरि दश युक्ता वहद्भ्यः ॥
ते अद्रयो दशयन्त्रास आशव स्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम् ॥27

ऋग्वेदिय इस मन्त्र में प्रयुक्त होने वाले गूढ पदों का अर्थ है ।-

1. दश अवनि = अर्थात् दशमलव पद्धति के दस क्षेत्र हैं । १ से ० तक के अङ्क १० क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर १०० क्षेत्रों को बनाते हैं ।
2. दश कक्ष्य = इनकी १० कक्षाएं हैं । जोड़-घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि ।
3. दश योक्त्र = रेखागणित आदि में १० प्रकार के कोन आदि बनाने के लिये प्रयुक्त कर सकते हैं ।
4. दश योजन = इनको १० प्रकार से जोड़-घटाना आदि में लगा सकते हैं ।
5. दश अमीशु = ये १० प्रकार के शंकु हैं । इनको जिधर चाहे मोड सकते हैं ।

6. दश धुरा = ये दश प्रकार कि धुरा (yokes) हैं | इन्हें १० प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं |
7. दश यन्त्र = ये १० अंक दश यन्त्र (मशीन) का काम करते हैं | संख्या को चाहे धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक या विभाजक जो बनाना चाहें, बना सकते हैं |
8. अद्रयः = अद्रि का अर्थ पर्वत, वज्र आदि है | इन अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या को वज्र कि तरह तोड़ सकते हैं |
9. आशवः = आशु का अर्थ है शीघ्र, तीव्र | वैदिक पद्धति अत्यन्त सरल ओर शीघ्र प्रभावकारी है | वैदिक पद्धति से कठिन प्रश्न सरलता से शीघ्र हल हो जाते हैं |
10. आधानं पर्यति हर्यतम् = इस का प्रयोग अति रमणीय और सुन्दर है | इसका प्रयोग सर्वतोगामी है |

इस वर्णन से ज्ञात होता है कि वैदिक पद्धति अथवा दशमलव पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है | इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किये जा सकते हैं |

• अंक पद्धति -

वेदों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में लेखनकला का किसी रूप में प्रचलन था | लिख् धातु का वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक स्थानों पर प्रयोग मिलता है | जैसे कि - “सहसं ये ददतो अष्टकर्ण्यः” |28

उन्होंने मुझे ऐसी हजार गायें दीं जिनके कानों पर ८ अंक लिखा हुआ था |’ कान पर ८ अंक वाली गायों को “अष्टकर्णी” कहते थे |

चित्ररूप में लिखने के अर्थ में भी लिख् धातु का प्रयोग है | -
“क एषां कर्करी लिखत्” |29

‘किसने यह कर्करी (वीणा) का चित्र खींचा है |

संख्यावाचाक ८ आदि चिह्न गाय आदि के कानों पर इसलिए लिखा जाता था कि इनके आधार पर गवाले अपनी गायों को पहचान सकें |

• ज्यामिति या रेखागणित -

वेदों में रेखागणित का विस्तृत वर्णन शूल्बसूत्रों में मिलता है | वेदों में जो सामग्री मिलती है | उसका संक्षिप्त वर्णन है | -

“इयं वेदिः परो अन्तःपृथिव्या अयं यजो भुवनस्य नाभिः |
अयम् सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥” 30

जैसे तिकोन, चौकोन, श्येनपक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, उसे आर्यों ने रेखागणित का हि द्रष्टान्त माना था | क्यों कि पृथ्वी का जो चारों ओर घेरा है, उस को परिधि और ऊपर से अन्त तक जो पृथ्वी की रेखा है उस को व्यास

28 ऋग्वेद. १०.६२.७

29 अथर्ववेद. २०.१३२.८

30 यजुर्वेद. २३.६२

कहते हैं। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि मध्य और अन्त आदि रेखाओं को भी जानना चाहिए और इसी रीत से तिर्यक् विषुवत् रेखा आदि भी निकलति हैं।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में रेखागणित से संबंध ये शब्द हैं।-

“कासीत् प्रमा प्रतिमा किं निदानम्, आज्यं किमासीत् परिधिः क आसीत् ।
छन्दः किमासीत् प्रउगं किमुक्थं यद् देवा देवमयजन्त विश्वे ॥” 31

प्रमा से नाप, परिमाण | प्रतिमा से नक्शा, रूपरेखा | निदानम् से कारण, और मूल सिद्धान्त | परिधि से घेरा | छन्द से नापने का साधन, रज्जु आदि | प्रउग शुल्बसूत्रों में समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इस शब्द का प्रयोग है।

वृत के बारे में विवरण मिलता है।-

“चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिः,

चक्रं न वृतं व्यतीरवीविपत ॥” 32

एक वृत में $4 \times 90 = 360$ अंश होते हैं। ऐसे कालचक्र को विष्णु घुमाता है। इस मन्त्र में स्पष्ट संकेत है कि एक वृत में 90 अंश के 4 खण्ड (त्रिज्या) होते हैं।

अथर्ववेद में भी कई महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। इसमें वर्षचक्र का वर्णन करते हुए शब्द दिये गये हैं।-

“द्वादश् प्रध्यश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।

तस्मिन् साकं त्रिशता ण शंकवो अर्पिताःष्टिर्न चलाचलासः ॥” 36

31 ऋग्वेद. १०. १३०. ३

हिन्दी विज्ञापनों की भाषा प्रयुक्ति

-डॉ.दिपेंद्रसिंह जाडेजा

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, कला संकाय, म.स.विश्व विद्यालय वडोदरा

दूरभाष: 9427342074, ई-मेल : drjadeja40@yahoo.in

कभी अंग्रेजी लेखक फ्रांसिस बैकन ने ज्ञान को शांति का स्रोत कहा था | पिछली सदी में सूचना को शक्ति कहा गया | आज इसमें दो महत्वपूर्ण आयाम जोड़े जा सकते हैं--- 'टेक्नोलॉजी की शक्ति और संचार माध्यमों की शक्ति' | विज्ञापन भी इसी क्रांति का पहलू है। विज्ञापनों के द्वारा हो रहे सांस्कृतिक एवं सामाजिक आक्रमण को बहुत पैनी दृष्टि सेविश्लेषित किया जाने का प्रयास प्रस्तुत प्रपत्र में किया जायेगा | सबसे प्राचीन संस्कृति वाले इस राष्ट्र में विज्ञापनों के द्वारा सब कुछ नवीन सन्दर्भ को पा रहे हैं |

आज हम विज्ञापन के युग में जी रहे हैं। आज हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक माँगे इतनी बढ़ गई है कि विज्ञापन का स्थान अनिवार्य-सा हो गया है। विज्ञापन आधुनिक युग का विशेषकर, औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न तत्व हो गया है। इस प्रकार विज्ञापन आज विक्रय-कला का अत्यंत अनिवार्य तत्व बन गया है। 'विज्ञापन' शब्द अंग्रेजी के 'एडवर्टाइजमेंट' का हिन्दी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है - सार्वजनिक घोषणा, विशेष रूप से विशेष सूचना या जानकारी देना। विज्ञापन आधुनिक युग में जनसंपर्क का एकमात्र शक्तिशाली एवं अत्यधिक प्रभावी साधन बनता जा रहा है। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। आधुनिक जीवन विज्ञापन से ओत-प्रोत है, विज्ञापन से प्रेरित है। यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि विज्ञापन से वह नियंत्रित है। इस प्रकार विज्ञापन हमारे चारों ओर छाया हुआ है।

विज्ञापन औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न अंग हो गया है। यह एक व्यावसायिक विधा है। विक्रय -व्यवस्था में उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुँचाने की प्रक्रिया में विज्ञापन उपयोगी भूमिका निभाता है। साथ ही इसने प्रशासन, प्राद्योगिकी, कृषि और समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यही कारण है कि आज समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तरह विज्ञापन भी एक स्वतंत्र विधा एवं विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। युग की दौड़ में शामिल होने के लिए आज विज्ञापन बहुत आवश्यक है। आज विज्ञापन न केवल साधन है, अपितु सिद्धि भी है।

विज्ञापन के दो पहलू हैं - व्यावसायिक एवं सामाजिक। आज औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिनके विक्रय हेतु विज्ञापन ही सहारा है। इससे एक ओर उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुँचाने की उत्पादक की चिंता दूर हो सकती है और दूसरी ओर ग्राहक को वस्तु की उपयोगिता एवं सुलभता की जानकारी देकर उसे शिक्षित कराना है। विज्ञापन इस प्रकार राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रभावी माध्यम है। यह विज्ञापन का व्यावसायिक पहलू है।

साथ ही विज्ञापन राष्ट्र के सामाजिक परिवर्तन का भी एक सशक्त उपकरण है। विज्ञापनों के द्वारा लाखों-करोड़ों लोगों के विचारों, आदतों एवं दृष्टिकोणों में भारी परिवर्तन लाया जा सकता है और उनमें सद्भावनाओं का विकास किया जा सकता है। यह विज्ञापन का सामाजिक प्रयोजन है।

अर्थात् व्यावसायिक विज्ञापन वस्तुओं की विशेषता बताकर उनकी बिक्री बढ़ाते हैं और सामाजिक विज्ञापन सूचनापरक होते हैं, जनता में किसी विचार या सेवा का प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं। अतः दोनों प्रकार के विज्ञापनों की भाषा में भी बहुधा अंतर देखने को मिलता है।

विज्ञापन की भाषा-शैली : वाणिज्यिक क्षेत्र की प्रगति विज्ञापन पर निर्भर है और आज विज्ञापन का यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है और उसकी भाषा-प्रयुक्ति भी उतनी ही तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ-साथ विज्ञापन की भाषा का विशिष्ट रूप और अधिक उभरने लगता है। हर भाषा में विज्ञापन की अपनी शब्दावली और अपनी वाक्य रचना होती है। पर सभी प्रकार के विज्ञापनों की भाषा एक नहीं होती है। सरकारी विज्ञापनों की भाषा की तुलना में व्यावसायिक विज्ञापनों की भाषा सरल एवं पठनीय होती है। इनकी शैली में विक्रय-शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है, जबकि सरकारी विज्ञापन सूचनापरक, उद्देश्यप्रधान और कभी-कभी चेतावनी की भाषा-शैली का प्रयोग किया जाता है। बहुधा विज्ञापन की भाषा में प्रभावात्मकता, सरलता, विश्वनीयता, सरसता, रोचकता, विक्रय-प्रेरणा, कल्पनाशीलता, समाजोपयोगी तत्व एवं काव्यात्मकता होती है। जैसे -

“बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा...”

“जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी...”

विज्ञापनों की भाषा-प्रयुक्ति :

1. विज्ञापनों के वाक्य प्रायः छोटे और सरल, अपनी रचना में जटिल न हो कर सामान्य होते हैं। इनमें क्रिया के आज्ञा रूपों का ही प्रयोग अधिक होता है। ये रूप प्रायः आदरार्थक होते हैं, जैसे ‘माधुरी’ की प्रति आज ही बुक कराइए।
2. इनमें निश्चयार्थक क्रिया का प्रयोग ही अधिक पाया जाता है। जैसे- ‘जीवन बीमा का कोई विकल्प नहीं।’
3. विरोधमूलक समानान्तरण इनकी एक और विशेषता है, जैसे- ‘कम दाम, अधिक काम’।
4. तर्कों के द्वारा भाषा को काव्यात्मक बनाने का प्रयास भी विज्ञापन की भाषा-शैली में प्रयोग होता है। जैसे : ‘पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान’। इन हिन्दी विज्ञापनों में आकर्षण का तत्व उत्पन्न करने के लिए ‘और’, ‘क्योंकि’, ‘सिर्फ़’, ‘जरा-सा’, ‘आजमाइए’, ‘अब आप समझे’ जैसे शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। वैसे तो हिन्दी विज्ञापनों में भाषा के विविध प्रयोग देखने को मिलते हैं।

उनमें से तीन प्रकार की शैली को हमने चुना है : 1. काव्यात्मक 2. द्रवि अर्थी भाषा प्रयोग, 3. संकेत, चित्र तथा मौन की भाषा, 4. व्यंग्यात्मक भाषा ।

- 1. काव्यात्मकता :** विज्ञापन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति लोगों पर गहरा प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी-कभी लक्षित वर्ग कौन है- यह जानकर विज्ञापन में भाषा-प्रयोग किए जाते हैं। जैसे-युवा वर्ग ज्यादातर फ़िल्मी गीतों के आधार पर बने विज्ञापन ही पसंद करते हैं। इन लोगों को लक्षित करके बनाये गये विज्ञापनों में 'हिट' फ़िल्मी गीतों की कुछ पंक्तियों को लिया जाता है। कुछ विज्ञापनों में भाषा-प्रयोग इतने सरल एवं काव्यात्मक होते हैं, जो सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। जैसे- “आसमाँ सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, चाहत की बाँहे फैलाकर तो देखो, दिल की बात बताकर तो देखो।” अन्य एक विज्ञापन है - “दीवारें गिर जाती हैं, जब दो बातें हो जाती हैं।” अन्य एक विज्ञापन को पढ़ कर लगता है, जैसे देशप्रेम को प्रदर्शित करता कोई काव्य हो - “बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा...” अन्य एक विज्ञापन की पंक्तियों में जैसे जीवन का सार समाया हो- “जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी”। अन्य में ‘डर के आगे जीत है’ आदि विज्ञापनों में भाषा के रोचक एवं काव्यात्मक प्रयोग मिलते हैं।
- 2. द्रवि अर्थी भाषाका प्रयोग :** द्रवि अर्थी विज्ञापनों में एक अर्थ तो सीधा सरल प्रोडक्ट की जानकारी देता है और दूसरा विकृत अर्थ को प्रकट करता है। जैसे : मोबाइल फोन के विज्ञापन में बिस्तर पर मुँह फुलाए बैठी एक औरत के बराबर एक पुरुष थक-हारकर सोया हुआ बताया गया है और संवाद है “काश आपकी बैटरी भी अधिक स्टेमिना वाली होती तो... मोबाइल स्टेमिना बैटरी के साथ।” अन्य विज्ञापन का उदाहरण देखिए : “एक मोबाइल जो सिमकार्ड की सुविधा देता है, इयुअल सिम आपके संतोष को दुगुना करने” इस प्रकार की प्रोडक्ट विषयक जानकारी देते हुए साथ में दो खूबसूरत औरतों को बताकर कहा है, “क्या आप दोनों को एक साथ संभाल सकते हो?” अन्य एक विज्ञापन में कुछ इस प्रकार से भाषा प्रयोग है “दाम नहीं सिर्फ काम देखिए, काम और सिर्फ काम का अद्भुत अनुभव देखिए।”
- 3. संकेत, चित्र तथा मौन की भाषा :** जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा में इशारों से या संकेत चिह्नों द्वारा जो व्यक्त होता है, उसका समावेश भी भाषा के अंतर्गत हो जाता है। कई विज्ञापनों में इस प्रकार के संकेतों द्वारालक्ष्य तक पहुँचा जाता है। जैसे : एक लड़का, एक लड़की पर्वत चढ़ रहे होते हैं, अचानक लड़की का पैर फिसल जाता है। लड़का उसके हाथ को पकड़ लेता है, तभी लड़के के मन में अत्याधुनिक बाथरूम के साधन-सुविधाओं का चित्र उपस्थित किया गया है, जिसमें उसे टॉयलेट जाने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, जिसको वह हाथ से ईशारा करके दिखाता है। अन्य एक विज्ञापन में दुकान के शटरों पर एक नृत्य करते हुए आदमी की परछाई बतायी गई है, अंत में एक दुकान के शटर पर उस आदमी की परछाई चिपक जाती है। सम्पूर्ण

विज्ञापन में आदमी की परछाई के चित्र के सिवा कुछ नहीं बताया गया। अन्य एक विज्ञापन में एक लड़का परीक्षा में पास हो गया है। उसके मुँह पर उसकी खुशी तथा अन्य एक विज्ञापन में एक लड़की अपना वजन कम होता देखकर अत्यधिक आनंद को बिना बोले व्यक्त करती है।

4. व्यंग्यात्मक भाषा प्रयोग : अधिकांश विज्ञापनों में व्यंग्यात्मक भाषा प्रयोग मिलते हैं, हाल ही में CEAT टायर के एक विज्ञापन में बताया गया है कि –“इण्डिया की सड़को पर आपको अलग-अलग महापुरुष मिलेंगे। जैसे ये मिस्टर नहलाऊ। बचपना बरकरार हैं, क्योंकि इनके पास कार है और सबको नहलाना परोपकार है। सबको मन्दाकिनी बनाते ये आपके साथ भी होली खेलेंगे। इनकी गिरी हुई हरकत कहीं आपको गिरा हुआ इन्सान न बना दे।” उपर्युक्त विज्ञापन, महापुरुष शब्द की जो गरिमा हमारी सांस्कृतिक विरासत में मिलाती है। उसको ध्वस्त करता हुआ (सड़कों पर सरेआम घूमने वाले महापुरुषों के रूप में) प्रखर व्यंगात्मक रूप प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में परोपकार की नई व्याख्याएं गढ़ी जा रही हैं। किसी के नुकसान को भी हम परोपकार का रूप दे देते हैं। होली के पर्व का जो विकृत रूप पिछले कुछ वर्षों में उभरकर आया है उसी की ओर यहाँ भी इशारा किया गया है।

प्रस्तुत विज्ञापन में परोपकार शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया है जिसे परोपकार शब्द के प्रचलित रूप को ध्वस्त कर दिया है। जनसामान्य में परोपकार का प्रचलित अर्थ मानवता की कसौटी है। ‘अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है।’ परोपकार से ही मनुष्यता का गौरव बढ़ता है। परोपकार का महिमागान सर्वत्र हुआ है

अष्टादशपुराणषु व्यासस्य वचन द्वय ।

परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम् ॥

इसी प्रकार तुलसीदास ने भी कहा है कि ---

परहित सहिस धरम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥

परहित बस जिनके मन माहीं । तिन कहं जग दुलभ कछु नाहीं ॥

लोक जीवन में इसी सम्बन्ध में एक अत्यधिक मार्मिक उक्ति प्रचलित है -

‘जल करिले देह बिरानी ।

या देही पै दूब जमेगी फिरि बरसै गौ पानी ॥

घनानंद ने भी वर्षा के बादल को परोपकारी बतलाते हुए कहा है कि ---

परकराज देह को धारे फिरो परजन्य जयारथ हव दरसौ ।

निधि -नीर सुधा के समान करो सबही बिधि सज्जनता सरसौ ॥

जबकि उपर्युक्त विज्ञापन में मनचले ढंग से कार चलाते हुए, राह चलते लोगों को गन्दे पानी से नहलाते हुए व्यक्ति को परोपकारी बताया गया है, जो विज्ञापन के माध्यम से की गयी व्यंग्यात्मक भाषा की उत्तम अभिव्यक्ति है।

इसी तरह रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविता ‘महापुरुष’ में महापुरुष का वर्णन करते हुए लिखा है----

पर-सुख देख जो न होते हैं मलित चित्,

एक चक्र है, उसमें १२ प्रधियाँ हैं, अर्थात् ३० -३० अंश पर १२ अरे हैं। पूरे चक्र में १२० अंश वाले ३ केन्द्र-बिन्दु हैं। पूरे चक्र में ३६० अंश हैं।

संक्षेप में कह सकते हैं कि आज विज्ञापन कला दिनों-दिन विकसित होती जा रही है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने विज्ञापन की हिन्दी को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक ढंग से बढ़ावा दिया है। समयानुसार इसकी संरचना एवं शिल्प में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता आ रहा है। आधुनिक काल में विज्ञापनों की भूमिका बहुत हद तक बदल गई है और विज्ञापनदाताओं का दायित्व पहले की अपेक्षा बढ़ गया है।

दीं बलहीन को सहाय पहुंचाते हैं।

ऐसे नर-रत्न विश्व-भूषण उदार धीर,

ईश्वर के प्यारे महापुरुष कहते हैं।

भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने खण्ड काव्य ‘कालजयी’ में समाट अशोक के महापुरुषत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है -

“इस महापुरुष ने
धर्म और
सेना का साथ नहीं माना,
इसने
हित को फैलाने में
हिंसा का हाथ नहीं माना।”

प्रस्तुत विज्ञापन में कार चालक को महापुरुष की संज्ञा देते हुए महापुरुष शब्द की नवीन उट्भावना प्रस्तुत की गयी है।

गांधीजी के शिक्षा संबंधी विचार

प्रो .डॉ .एम .डी .प्रजापति

एसोसीयेट प्रोफेसर

शेठ एम.एन.सी .कोलेज ओफ एज्युकेशन डभोई ,जि .वडोदरा

mpshreeaman@gmail.com, M:-9427839036

❖ प्रस्तावना :

महात्मा गांधीने दक्षिण आफ्रिका में फिनिक्स आश्रम तथा टोल्सटोय आश्रम की स्थापना करके बच्चों को पढ़ाने के प्रयोग किये । ऐसे तो उनको पढ़ा और पढ़ाना दोनों कार्य प्रिय थे। अतः वे स्वभाव से ही शिक्षक थे । वर्तमान अनिष्टो को दूर करने के लिए आपने जो विचार तथा प्रवृत्तियाँ की, उनको इस शोधपत्र में उजागर करने का स्तुत्य प्रयास शोधक का है ।

❖ आधुनिक शिक्षा तथा नींव की शिक्षा:

बापूने आधुनिक शिक्षा के जो अनिष्ट प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव से देखें वो इस प्रकार थे ... “वर्तमान शिक्षा प्रणाली से देश की जरूरते पूर्ण नहीं होती है । शिक्षा की सभी उच्च शाखाओं में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ गिने चुने लोग तथा निरक्षर बहुजन समाज दोनों के बीच का अंतर बढ़ा है। परिणाम स्वरूप ज्ञान का व्याप जनसमूह में नहीं हो पाया है । अंग्रेजी को दिया गया ज्यादा महत्व के कारण शिक्षित वर्ग पर जो बोज पड़ा है इनके कारण वे मानसिक रूप से पंगु हो गये हैं और वे स्वदेश में ही विदेशी जैसे बन गये हैं। उद्योग शिक्षा के अभाव में शिक्षितवर्ग कुछ भी उत्पादन कार्य करने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान शिक्षा गाँव या शहर दोनों में से किसी को उपयोगी नहीं है ।”

गांधीजी के मतानुसार “सही शिक्षा तो बच्चों के भीतर रही सुषुप्त शक्ति को उजागर में रही है । ये चीज छात्रों के दिमाग में बेकार कुड़ा भरने से सिद्ध नहीं होती । ऐसी हकीकतें छात्रों पर बोज बन जाती है । वे आगे चलकर कहते हैं बुद्धि का सही विकास हाथ, पाँव, कान इत्यादि अवयवों के सदुपयोग से ही हो सकता है। यानिकि शरीर का ज्ञानपूर्वक उपयोग करने से बुद्धिका सही उपयोग होता है । इस में भी यदि परोपकारवृत्ति न मिल तो शरीर और बुद्धि का विकास एक ओर होता है। परोपकार वृत्ति तो आत्मा का क्षेत्र है... बुद्धि के शुद्ध विकास के लिए आत्मा और शरीर में समान गति होनी चाहिए । मनुष्य केवल न बुद्धि है न हृदय है न शरीर है । तीनों के एक समान विकास से मनुष्य में मनुष्यत्व निर्माण होता है । इस प्रकार शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो ऐसा उनका मानना था।”

❖ राष्ट्रीय शिक्षा

जों राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र के लिए त्याग तथा कुरबानी की भावना जगाये, राष्ट्र की संस्कृति को प्रकट करें और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्रों को सक्षम

बनायें वही गांधीजी की दृष्टिमें राष्ट्रीय शिक्षा है। इस दृष्टिमें वे कहते हैं “राष्ट्रीय शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में चाहिए, शिक्षा और गृहसंसार के बीच परस्पर केवल अनुसंधान होना चाहिए, शिक्षक अवश्यमेव चरित्रानन्द होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए तथा उन पर जनता का पूरा अंकुश होना चाहिए।”

❖ नई तालीम

नई तालीम यानि जीवन के लिए, जीवन के जरिए, जीवन की तालीम। दूसरे शब्दों में कहें तो नई तालीम यानि जीवनलक्षी या जीवन जीने की शिक्षा इस विषय पर बापूने अपने विचार इस प्रकार रखें हैं। “शिक्षा और पढाई में भेद देखा जाता है। किन्तु सही अर्थ में तो शिक्षा में उद्योग तंदुरस्ती, पढाई तथा कला का संमिश्रण है। नई तालीम की दृष्टि में उद्योग, पढाई, स्वास्थ्य और कला अलग नहीं हैं परंतु इन सबका मेल बनाकर गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य खिलकर पूर्ण विकसित पुष्प बने इस का नाम नई तालीम”

“आज बुद्धि और शारीरिक श्रम का संबंध तूट जाने से विचार करने की शक्ति क्षीण हो गयी है। आदमी और औरत बुद्धि का उपयोग किये बीना बेकार श्रम करते हैं इसीलिए बुद्धि के साथ श्रम का संयोग करना चाहिए।”

❖ ग्राम विद्यापीठः

विद्यापीठ शिक्षा तथा संस्कार का कार्य तो करे ही परंतु साथ साथ सामाजिक क्रान्ति के लिए प्रेरणा का केन्द्र भी बने ऐसी गांधीजी की अपेक्षाथी वे कहते हैं “यदि हमें गाँव के अनुरूप और लाभकर शिक्षा देनी है तो विद्यापीठों को गाँवों में ले जानी चाहिए। हमें इन्हें ऐसे अध्यापन मंटिर का रूप प्रदान करना चाहिए कि जिसमें हम अध्यापकों को ग्रामवासीयों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देने की तालीम दे सके।”

अन्य एक स्थान पर वे कहते हैं, “जब गाँव पूर्ण विकसित होंगे तब देहातियों की बुद्धि और आत्मा को तृप्त कर सके ऐसी कला और कुशलता वाले स्त्री पुरुष गाँवों में बसते होंगे। गाँवों में कवि चित्रकार, शिल्पी, भाषा विशारद, अन्वेषक आदि मिलेंगे। थोड़े में कहें तो जीवन की ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो गाँवों में न हो। ग्राम रचना अस्थायी नहीं परंतु स्थायी होनी चाहिए।”

उच्च शिक्षा में आमूल परिवर्तन की हिमायत करते हुए गांधीजी कहते हैं, “मैं तो कोलेज की शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना चाहता हूँ, जिसका संबंध देश की जरूरतों के साथ होना चाहिए।”

❖ बाल शिक्षा स्त्री शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा:

गांधीजी के मतानुसार गर्भधान के बाद शिक्षा का आरंभ होता है। “आरंभ के पाँच वर्षों में बच्चा जो प्राप्त करता है वो बाद में प्राप्त नहीं करता। बच्चे की शिक्षा का आरंभ माँ के उदर से होता है। गर्भधान काल की माता-पिताकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का असर बच्चे पर पड़ता है। गर्भकाल की माता की प्रकृति, माता के आहार-विहार के अच्छे बुरे नतीजे

का वारिस बनके बच्चा पैदा होता है । जन्म के बाद वह माता पिता का अनुकरण करने लगता है ।”

महिलाओं की उन्नति के द्वारा समाज की उन्नति करने के लिए गांधीजीने स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व दिया है । महिला शिक्षा का महत्व समजाते हुए वे कहते हैं। “स्त्री और पुरुष एक ही दर्जे के हैं। एक ही नहीं है, वो अपूर्व जोड़ी है । एकदूसरे की पूर्तता है और दोनों परस्पर आश्रित है । वो वहाँ तक की एक के बीना दूसरे की संभावना नहीं है । किन्तु यदि पुरुष या स्त्री स्थानभ्रष्ट हो तो दोनों का नाश होता है । इस लिए स्त्री शिक्षा रचनाकार को इस बात निरंतर याद रखनी चाहिए की दंपति की बाह्य प्रवृत्ति में पुरुष सर्वोपरी है, इस लिए बाह्य प्रवृत्ति के विशेष ज्ञान की उसे आवश्यकता है । औंतर प्रवृत्तिमें स्त्री का प्राधान्य है इस लिए गृहव्यवस्था, बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा आदि विषयों में स्त्री को विशेष ज्ञान चाहिए ।” पुरुषकी नकल करके उससे स्पर्धा करती औरतों को वे चेतावनी देते हैं । “औरत, पुरुष की नकल करके या उसके साथ स्पर्धा में उत्तरके जगत का भला नहीं कर पायेगी पुरुष के साथ वह दौड़ तो सकेगी, किन्तु वह पुरुष की नकल करने जायेगी तो जिस ऊँचाई तक चढ़ने की अपनी शक्ति है वहाँ तक वह चढ़ नहीं सकेगी, औरत को तो पुरुष की अनुकृति नहीं किन्तु पूर्तिरूप बनना चाहिए, पुरुष जो न करपाये वह उसे करना है ।” गांधीजी स्त्री को त्याग और अहिंसा की मूर्ति मानते हैं। औरत को अपने शील की रक्षा के लिए पुरुष पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । औरत को आत्मबल के भरोसे जीने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

आजाद भारत में हरेक व्यक्ति आबालवृद्ध हर कोई पढ़ा लिखा हो ऐसा वे मानते थे। “जन समूह की निरक्षरता हिन्दुस्तान का पाप है, शरम है और (पढ़े लोगों को अनपढ़ को पढ़ाकर इसे) दूर करनी चाहिए।” गांधीजी पौढ़ शिक्षा को केवल अक्षरज्ञान के बदले व्यापक समाज शिक्षण के रूपमें देखते थे।

❖ सहशिक्षा और जातीय शिक्षा

परिवार में कुमार और कन्या साथ रह कर जीते हैं, इसी तरह शिक्षा विद्यालयों में भी दोनों साथ-साथ पढ़े ऐसा गांधीजी का मानना था। “स्त्री और पुरुष को साथ रहकर जीना है इस लिए उनकी सह शिक्षा होना इष्ट है।”

वयस्क बच्चों को जातीय शिक्षा देनी चाहिए ऐसा बापू स्वीकार करते हैं। “काम शास्त्र दो प्रकार के हैं: एक काम पर जय प्राप्त करने का शास्त्र, इसे शिक्षा में स्थान होना चाहिए। दूसरा काम को उत्तजित करनेवाला शास्त्र, यह सर्वथा त्याज्य है। कुमार तथा कन्याओं को गुप्तअंगों तथा उसके व्यापार का ज्ञान देना कुछ हद तक आवश्यक है। आज कई बच्चे शुद्धज्ञान के अभाव में अशुद्ध ज्ञान के कारण इन्द्रियों का दुरुपयोग करते पाये जाते हैं। बच्चों को उन इन्द्रियों का सदुपयोग-दुरुपयोग का ज्ञान देने की आवश्यकता का मैं स्वीकार करता हूँ ।”

❖ धार्मिक शिक्षा:

गांधीजी के मतानुसार केवल भौतिक शिक्षा अधूरी शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा के बिना बालक की शिक्षा अधूरी है। यद्यपि धार्मिक शिक्षा के लिए सत्यधर्मी शिक्षकों पर वे बल देते हैं। “सत्य और अहिंसा का पालन हो उस तरीके से जो शिक्षा दी जाय वह धार्मिक शिक्षा है और ऐसी शिक्षा देने का उचित रास्ता वह है कि शिक्षक मात्र सत्य और अहिंसा के पालक हो।” इसके अलावा गांधीजी सभी धर्मों की शिक्षा की आवश्यकता जताते हुए कहते हैं, “हरेक विद्यार्थी को अपने धर्म के अलावा दूसरे संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना चाहिए और इस के लिए एसा समय निश्चित करना चाहिए जिसमें सभी संप्रदायों का उदार, निष्पक्षपात और आदर पूर्वक सामान्य ज्ञान दिया जाय।

❖ राष्ट्रभाषा, संस्कृत आदि भाषाओं की शिक्षा:

विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, इसी राष्ट्रभावना के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधीजी कहते हैं। “यदि हम एक राष्ट्र का दावा सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें एक सामान्य भाषा की जरूरत है। वह भाषा हिन्दी और उर्दू के मिश्रण से बनी और संस्कृत, उर्दू या अरबी के प्रभाव रहित हिन्दुस्थान की भाषा होनी चाहिए। इतना ही नहीं यदि पूरे हिन्दुस्थान के साथ एकराग होना है तो आंदरदेशीय भाषा के रूपमें हिन्दी को अपनाना पड़ेगा।”

हमारे प्राचिन संस्कृत ग्रंथों को समजने के लिए बापू कहते हैं। “किसी भी हिन्दु बच्चे को सरल संस्कृत अभ्यास के बिना नहीं रहना चाहिए। उच्च स्तर की गुजराती, हिन्दी, बंगाली तथा मराठी जानने वाले को संस्कृत जानना आवश्यक है।” किसी भी हिन्दुस्तानी की शिक्षा जब तक उसे संस्कृत भाषा के मूल तत्वों का ज्ञान न दिया जाय तब तक अधूरी ही है।

❖ व्यायाम शिक्षा:

गांधीजी ने शिक्षा में व्यायाम का महत्व स्वीकार किया है। “कृषि या उद्योग करने से छात्रों को पर्याप्त व्यायाम मिल जाता है। फिर भी सांघिक व्यायाम, बिना खर्च के स्वदेशी खेल, योगासन, सूर्यनमस्कार, आदि को महत्व देना चाहिए। परंतु हिन्दुस्तान जैसे गरीबी तथा बेकारी से संघर्ष करते देश में, अनुत्पादक व्यायाम की जगह उत्पादक व्यायाम द्वारा काम धंधे की तालीम मिलनी चाहिए।”

❖ शिक्षा का माध्यम:

गांधीजी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ऐसा मानते थे। “मेरी मातृभाषा चाहे कितनी ही अधूरी क्यों न हो, माँ की छाती से मैं जुदा न हो पाऊँगा, इसी तरह मातृभाषा से भी अलग नहीं रहूँगा, मेरे शरीर का घठन करनेवाला दूध मुझे इसके अलावा और कहाँ से मिलेगा? मैं अंग्रेजी भाषा का अनुरागी हूँ, किन्तु जो स्थान उसका नहीं है वह छीन ने की वह कोशिश करे तो मैं उसका कड़ा विरोध करूँगा। अंग्रेजी भाषा पूरे विश्वकी भाषा है, वह हरकोई स्वीकार करता है। इस लिए मैं इसे प्राथमिक शिक्षा में नहीं किन्तु माध्यमिक शिक्षा के अभ्यासक्रम में दूसरी भाषा का स्थान दूँगा।”

❖ पाठ्यपुस्तकं तथा परीक्षा:

गांधीजी के अनुसार विद्याभ्यास के आरंभ काल में पाठ्यपुस्तक की जरूरत नहीं है। “बालपोथी होनी चाहिए वह शिक्षकों के लिए अच्छा होगा, किन्तु मेरी व्याख्या के बच्चों के लिए कभी अच्छा नहीं होगा” जो शिक्षक पाठ्यपुस्तक में से पढ़ाते हैं वो अपने शिष्यों को स्वतंत्र और मौलिक विचार करने की शक्ति नहीं देते। वह स्वयं पाठ्यपुस्तकका गुलाम बन जाता है तथा उसे अपनी प्रतिभा बताने का अवसर नहीं मिलता।

आज की बाह्य मूल्यांकन की परीक्षा पद्धति को बापू अधूरी मानते हैं। उन्होंने आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया है। “युनिवर्सिटी की परीक्षा देकर आप युवा पदवी प्राप्त करो इतना पर्याप्त नहीं है। जगत की परीक्षा और अवरोधों में से पार हों जाओ तब सही पदवी प्राप्त की ऐसा माना जायेगा।”

❖ शिक्षा (दंड) पुरस्कारः

शिक्षा से भय-अनादर पैदा होता है और पुरस्कार से लोभ-लालच पैदा होता है। गांधीजी को वह स्वीकार्य नहीं है। “किसी भी प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को करना अयोग्य है। ऐसा करने से छात्रों का शिक्षकों के प्रति जो सम्मान और शुद्ध प्रेम होता है इस में कमी आती है।” शिक्षा के बारेमें वे आगे कहते हैं। “सामान्य तथा शिक्षक को कभी विद्यार्थी को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो शिक्षक छात्र के दोष के लिए प्रायशिचित करे।”

❖ छात्र, शिक्षक तथा अभिभावकः

गांधीजी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सुमेल से ही शिक्षण सफल होता है ऐसा मानते थे। “विद्यार्थी जीवन का अर्थ ब्रह्मचर्यमय जीवन, सत्यमय जीवन, निर्दोष जीवन” उन का मानना था की छात्रों को निष्पक्ष रहकर राजनीति का अभ्यास करना आवश्यक है किन्तु इसके अमल के लिए आगे बढ़ना हानिकारक है।

गांधीजी के मतानुसार “आदर्श विद्यार्थी ही आदर्श शिक्षक बन सकता है। शिक्षक को आजीवन विद्यार्थी रहना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता, नीतिमय जीवन व्यतित करनेवाला, प्रामाणिक, चरित्रवान और संस्कारी बनना चाहिए।” बेशक हमें ऐसे शिक्षाविदों की आवश्यकता है, जिन में नवसर्जन के लिए सोचने की शक्ति हो, सही उत्साह और उमंग हो तथा वे हमेशां छात्रों को क्या सिखाना है इसका विचार करें।

“शाला के अलावा, बच्चे की शिक्षा का सही स्थान घर है। घर में माता-पिता तथा बुजुर्गों को शुद्ध, पवित्र और सेवामय जीवन व्यतित करना चाहिए इसका बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। अभिभावकों को बच्चों के अभ्यास, रहनसहन और जीवनगठन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।”

❖ पुस्तकालयः

शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी पुस्तकालय और प्रयोगशाला दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ग्रांथालय सरस्वती का मंदिर है। पुस्तकालयों के विषय में गांधीजीने सूक्ष्म मार्गदर्शन किया है। “पुस्तकाल में व्याख्यान दिया जाय, विद्यार्थी शान्ति से पढ़ सके ऐसी सुविधा का विचार

करके मकान बाँधना चाहिए । पुस्तकालय का दिनप्रतिदिन विकास होना चाहिए । ग्रंथपाल कोई व्यापारी को न रखा जाय, जो सिर्फ किताबों की रक्षा करे किन्तु ग्रंथपाल ऐसा रखना चाहिए जो किताबों को समजें, उसका चयन करें तथा वाचकों में वाचनरस पैदा कर सके ऐसा स्वयंसेवक पसंद करना ।”

❖ छात्रालय:

विद्यार्थियों के जीवन में छात्रालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ उनका जीवन निर्माण होता है। छात्रालय के लिए गांधीजी की कल्पना ऐसी थी। “छात्रालय की मेरी कल्पना ऐसी है कि, छात्रलय एक परिवार जैसा हो। इनमें रहनेवाला गृहपति तथा छात्र परिवार की तरह रहते हो । गृहपति छात्रों के माता-पिता का स्थान ले । गृहपति के साथ उनकी पत्नी हो तो दोनों मिलकर माँ बाप की तरह काम करे। छात्रालय विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियों को जितना मनोबल प्राप्त करा सके उतना केवल विद्यालय नहीं करापाते, मेरी अंतीम कल्पना तो यह है कि छात्रालय ही विद्यालय बने।”

❖ संदर्भ साहित्य:

- पायानी केलवणी – गांधीजी – 1950
- खरी केलवणी – गांधीजी - 1938
- हरिजन बन्धु पत्रिका – 10-11-1946
- आत्मकथा, मो.क.गांधी 1962
- धर्ममंथन – मो.क.गांधी – 1935
- यंग इन्डिया ता. 26-8-1925
- महादेवभाईनी डायरी – संपादक, चंद्रुलाल दलाल – 1966
- महात्मा गांधीनो गुजराती साहित्य पर प्रभाव: डो हरिश व्यास 1979

भाषा, साहित्य और समाज
डॉ. चेतनकुमार बी. मोदी
नवयुग आर्ट्स कालेज, सूरत
दूरभाष नं. ९४०८९८३११ (9408983111)

भाषा मनुष्य का अमूर्त भाव है। लिपि से उसे मूर्त किया है। भाषा से मनुष्य ने परस्पर संपर्क या व्यवहार में सरलता प्राप्त की है और लिपि से उसने जान को सुरक्षित रखा है। इसी लिपि से हम आज ईसा पूर्व के साहित्य को प्राप्त कर सके हैं। साहित्य एक कला है और यह भी मनुष्य की आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। साहित्य आनंद का विस्तरण है। समाज मनुष्य के समुदाय को लक्षित करता है। मनुष्य समाज एक है पर उसमें राष्ट्र, भाषा एवं बोली, रंग, जाति, विचार, मान्यता, रीतिरिवाज या जीवनशैली, प्रादेशिक आदि के संदर्भ में समाज की विभिन्नताओं का विवरण पा सकते हैं। जब भाषा, साहित्य और समाज के इतिहास की ओर दृष्टि करते हैं तो हम मानवजाति की संस्कृति और सभ्यता की विकासप्रक्रिया को जान सकते हैं। समाज की रचना मनुष्य को संगठित, सुरक्षित और ऐक्य देती है। भिन्न भिन्न प्रकार के समाज की विभिन्न प्रकार की जीवनशैलियाँ, मान्यताएँ, वैचारिकता, नीतिनियम, स्त्रीपुरुष संबंध और अन्य नाना प्रकार के मानवीय व्यवहार रहते हैं। भाषा और साहित्य में मनुष्य समाज इसी विलक्षणताओं के साथ चित्रित होता है। विश्व की किसी भी भाषा या साहित्य या साहित्यकृति की गवेषणा करके इसमें किस तरह का मनुष्यरूप, समाज, संस्कृति, जीवनरीति, व्यवहार, मानसिकता और मान्यताएँ हैं यह स्पष्टरूप से जान सकते हैं। मेथ्यु आर्नल्ड ने कहा है की साहित्य समाज का आईना है। अतः कोई भी भाषा और साहित्य में समाज का प्रतिबिंब चित्रित होता ही है। भाषा, साहित्य और समाज इन तीनों का आविष्करण मनुष्य ने किया है और इसमें मानवजाति का पूरा व्योरा पा सकते हैं। रामायण, महाभारत, संस्कृत नाटक आदि से तत्कालीन समाज एवं संस्कृति जान सकते हैं। यहाँ पर इसके संदर्भ में एक बात यह भी कह सकते हैं कि इन साहित्यों में उच्चवर्ग का जितना स्पष्टरूप से चित्रण हुआ है उतना जनसाधारण का चित्रण नहीं मिलता।

एक तरह से भाषा और साहित्य को समाज का दस्तावेज़ भी कह सकते हैं। जबसे भाषा की उत्पत्ति हुई है और मनुष्य ने साहित्य का आविर्भाव किया है तबसे उसमें मनुष्य या समाज ही केंद्र में रहा है। भारतीय वाङ्मय में वैदिक साहित्य से आधुनिक काल की भिन्न भिन्न प्रदेशगत भाषाओं के साहित्यों का परिशीलन करने से भाषा, साहित्य और समाज की अभिन्नता का सरलता से परिचय होगा। वैदिक युग में मनुष्य एवं समाज की दार्शनिकता, सृष्टि, जीव, जीवन, मानवसंबंध, आत्मा-परमात्मा, मृत्यु, कल्पना और संवेदना का विचार-चिंतन, पौराणिककाल का बहुदेववाद, मंदिर, संप्रदाय का वितंडावाद, संस्कृत नाटकों में सम्पन्न वर्ग का अभिजात्यपूर्ण संस्कार की अभिव्यक्ति, पालि, प्राकृत एवं अपभंश भाषा साहित्य में बौद्ध, जैन धर्मसिद्धांत, कथा और जीवनरीति का निरूपण, पुरानी गुजराती भाषा

में तत्कालीन समाज की धर्म, भक्ति और वैराग्यपूर्ण जीवनरीति तथा मध्यकालीन गुजराती साहित्य में भी जैन साहित्य एवं संतसाहित्य से भी तत्कालीन समाज में प्रवर्तमान मनुष्य की सामाजिकता का आलेख पा सकते हैं। वैदिककाल से प्रवाहित भाषा समय समय पर निरंतर परिवर्तित होती रही है और क्रमशः लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभंश और आधुनिककाल की विभिन्न प्रकार की प्रादेशिक भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति का अभिन्न संबंध रहा है। केवल भाषा के अध्ययन से या साहित्य के अध्ययन से मनुष्य की सामाजिकता, मानसिकता, सांस्कृतिक एवं अन्य कई प्रकार की परिस्थितियों की समझ पा सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि भाषा और साहित्य की कल्पना समाज के बिना अधूरी है।

भाषा साहित्य का माध्यम है और समाज, संस्कृति और मनुष्य साहित्य की उपादान सामग्री है तथा इससे साहित्य-कला, संवादिता, जीवनदर्शन, मानवभावसंबंध में सौहार्द, समता और एकता का निर्माण करना है। कोई भी भाषा और साहित्य का प्रमुख कार्य यही है। भारतीय दर्शन और साहित्य में कर्मवाद, आत्मा और परमात्मा की नित्यता, जीवन और मृत्यु का विचार, वर्णव्यवस्था की कालिमा, स्त्री और अंत्यजों की दुर्दशा, ग्राम परिवेश, कृषि और कृषिकर की अवदशा तथा भारतीय मनुष्य का जीवन व्यवहार के संदर्भ में विस्तृत चिंतन और विवरण प्राप्त होता है। विविध भारतीय भाषाओं में इसका सुंदर निरूपण है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में ऐसी कई साहित्यकृति है जो भावक की भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति का अटूट नाता दर्शाता है। सरस्वतीचन्द्र में प्रेम की उदात्ता या ऊर्ध्वता का कथन है और साथ ही में तत्कालीन राजा-रजवाड़ की आंतरिक पेंतराबाजी का भी वर्णन है। यहाँ भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिकता की भी सुंदर प्रस्तुती है। 'गोरा' में ब्रिटिश और भारतीय संस्कृति का द्वंद्व, राष्ट्रवाद, हिंदुवाद की संकीर्णता और चुस्त सनातनी कर्मकांड तथा ब्रह्मोसमाज का भी निर्दर्शन है। टैगोर के अन्य दो उपन्यास 'घरे बाहिरे' और 'चार अध्याय' में भी राष्ट्रवाद का चिंतन है। इन तीनों कृतियों में तत्कालीन परिस्थितियों का अच्छा कथन है। 'गोदान' में भी भारतीय कृषक समाज, महाजन और ब्राह्मण के अत्याचारी मंसूबे कृषक को दयनीय बनाता है साथ ही इसमें शहरी जीवन का भी निरूपण है। ये तीनों कृतियों में भारतीय दर्शन, समाज, संस्कृति, मान्यताएँ, जीवनरीति, तत्कालीन परिस्थितियाँ, धर्म एवं आध्यात्मिकता और राजकीय स्थिति का विस्तृत दर्शन है। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की 'आरण्यक' और 'पाथेरपांचाली' कृतियों में समस्याओं का चित्रण है। औद्योगिक और नगर सभ्यता के कारण जो प्रकृति का असंतुलन जन्मा है; यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है परंतु इसमें भारतीयता का रंग प्राकृतिक परिवेश को ओर निखारता है। राष्ट्र विभाजननी व्यथा, कोमवाद, मूदीवाद, राष्ट्रवाद और हिन्दू-मुस्लिम की वतनपरस्ती तथा दोनों कोम की सामाजिक जीवनस्थितियाँ एवं व्यथा का निरूपण है। कमलेश्वर के उपन्यास 'कितने पाकिस्तान' में भारत और पाकिस्तान की ऊबलती हुए समस्या पर अपना उल्लू सीधा करनेवालों पर तो व्यंग है पर समस्या की ओर भी विचारणीय निर्देश है। 'हजार चुराशीर माँ' में नारी की संवेदना-वेदना और उसके अस्तित्व की कथा है पर इसमें

वर्तमान समाज व्यवस्था का चित्र भी उजागर किया है। राजीव तारांथे की 'काङ्गु' कन्नड़ उपन्यास में ग्राम परिवेश के पतन की कथा है। शिवशंकर पिल्लै की 'चेम्मीन' में सामाजिक कृतियों का ब्यान है। सुनील गंगोपाध्याय की 'सेइ समय' 'स्वर्गेर नीचे मानुष' 'अरण्येर दिनरात' 'प्रतिद्वंद्वी' जैसी कृतियों में बंगाली समाज की समाजिकता का कथन है। इसमें एक प्रकार से करवट बदल रहे कोलकोटा की तासीर प्रकट की है। इसमें बंगाली समाज की तासीर का चित्र बड़ी ही सटीकता से व्यक्त हुआ है।

रचनाकर अपने समाज, संस्कृति, जीवन स्थितियाँ, मानवसभ्यता और अपने इर्दगिर्द की परिस्थितियों से कभी भी अछूता नहीं रहता। इसीलिए उनकी कृतियों में समाज का चित्र बड़ी ही सटीकता से उभरता है। साहित्य भाषा में व्यक्त है और उसमें समाज का चित्र प्रस्तुत है यानी भाषा, समाज, संस्कृति और मानव सभ्यता का प्रतिबिम्ब साहित्य में कलापूर्ण अभिव्यक्ति तरह भी है और एक प्रकार से दस्तावेज़ भी है। साहित्य से ही पाठक गुजरे हुए जमाने की तासीर समझ सकता है। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, संस्कृत नाट्यसाहित्य और संतसाहित्य से भी पाठक तत्कालीन समाज, संस्कृति, मानव सभ्यता और मानवव्यवहार की परिस्थितियों से अवगत हो सकता है। एक तरह से साहित्य समाज, संस्कृति और मानव समुदाय को साथ लेकर चलता है। इसीलिए इसे दस्तावेज़ भी कह सकते हैं परंतु साहित्य केवल दस्तावेज़ ही नहीं है क्योंकि इसमें आनंदभाव और कलात्मक अभिव्यक्ति का भी पर्यवसान होता रहता है तो यह साहित्यकृति कला भी है। रचनाकर भाषा का कलात्मक आविष्कार करता है और कृतियों में निरूपित कई घटनाएँ, पात्र, परिस्थितियों की भी कलापूर्ण प्रस्तुती पाकर कलाकृति बनती है।

भाषा, साहित्य और समाज परस्पर संयुक्त हैं। जब कोई भाषा होती है तो साथ में साहित्य भी है और समाज, संस्कृति एवं मानवसभ्यता के बिना भाषा और साहित्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। भाषा संस्कृति और सभ्यता का ही प्रभवस्थान है। मानवभाषा ने ही साहित्य का भी प्रादुर्भाव किया है और समाज के विभिन्न मनुष्यों में सहकार, समता, सद्भाव और संपर्क बनाया है। भाषा ने ही साहित्य और समाज, संस्कृति और सभ्यता को सुदृढ़ता प्रदान की है। भाषा और साहित्य कलात्मक है और जीवनलक्षी भी है। समाज में भाषा निरंतर रूप से सुदृढ़, सुंदर, सुगठित, संवर्धित, विस्तृत, विकासशील होती रही है। मनुष्य समाज से ही भाषा और साहित्य का अस्तित्व है और साहित्य में भाषा का विकसित रूप और समाज की विभिन्न परिस्थितियों का आलेख होता है। इससे ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के मनुष्य की जीवनस्थितियों से अवगत होता है। इस तरह से भाषा, साहित्य और समाज परस्पर अविनाभाव के संबंध से जुड़े हुए हैं। तीनों को हम पृथक पृथक नहीं देख सकते पर साथ में ही जानना जरूरी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाषा, साहित्य और समाज तथा संस्कृति का आविष्कार मनुष्यने किया है। यह मनुष्य कि निजी आवश्यकता की फलश्रुति है और समय समय पर मनुष्य ने इसे कलात्मक एवं जीवनलक्षी भी बनाया है। भाषा ने मनुष्य की व्यवहार या संपर्क तथा आदानप्रदान को निश्चित किया है, साहित्य ने

मनुष्य आत्मिक संतृप्ति की है और समाजरचनाने उसे संयोजित किया है। मनुष्य के आपसी व्यवहार के लिए भाषा की अत्यावश्यकता है, साहित्यिक कृतियों में मनुष्य अपना चित्र प्रस्तुत करता है एवं भावी जीवन की संकल्पना करता है और समाज-संस्कृति को एक आयाम देता है।

समाज और संस्कृति निरपेक्ष कलापूर्ण साहित्य की चाह रखनेवाले रचनाकारों ने भी नितांत कलात्मक कृति की रचना की फिर भी उसमें समाज या संस्कृति ही झलकती है। रचनाकर जितना भी चाहे भाषा और साहित्य से समाज और संस्कृति को दूर नहीं कर सकता क्योंकि मानवसभ्यता और संस्कृतिने ही भाषा और साहित्य का आविष्कार किया है। भारतीय और पाश्चात्य की ऐसी कई साहित्य कृतियों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि इन तीनों का आपस में मेल हो। 'मानवीनी भवाई' 'मलेला जीव' (पन्नालाल पटेल) 'संस्कार' (यू.आर.अनंतमूर्ति) 'ट्रेन टु पाकिस्तान' (खुशवंत सिंह) 'बनगरवाड़ी' (व्यंकटेश माड्गूलकर) 'आग का दरिया' (करुतुल हैदर) 'दिवाल में एक बारी थी' (विनोदकुमार शुक्ल), काला जल' 'तमस' आधा गाँव' 'नंदिका' 'सोक्रेटिस' बंधन और मुक्ति' 'दीप निर्वाण' माहीमची खाड़ी' 'इयारूङ्गम' सआदत हसन मंटो कि कहानियाँ ऐसी कई कृतियों में समाज और सांस्कृतिक परिस्थितियों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके उपरांत, संत साहित्य में भी भावक तत्कालीन समाज के पाखण्ड, सामाजिक कुरुद्धियाँ, जातिवाद और भारतीय दर्शन की झलकियाँ पा सकते हैं। प्राचीनकाल से आज तक कोई भी भाषासाहित्य एक या दूसरी ओर से समाज और संस्कृति का निर्वहन करता रहा है। यह भाषा और साहित्य की प्रकृति ही है।

भाषा आनुवंशिक नहीं है, परमात्मा का वरदान भी नहीं है परंतु भाषा मनुष्य का आविष्कार है, खोज है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए इसका आविष्कार किया है। मनुष्यने समाज में परस्पर आदानप्रदान हेतु भाषा का निर्माण किया है। प्राचीनकाल से लेकर अभीतक दृष्टि की जाए तो हम निश्चित रूप कह सकते हैं कि भाषा ने मनुष्य को कई उपलब्धियाँ प्रदान की हैं। विश्व की कोई भी भाषा में अंतर्निहित है एक साहित्य, समाज, संस्कृति और मानवसभ्यता का इतिहास। भाषा एक अमूर्त भाव है, विचार है, मानवसभ्यता और संस्कृति की पहचान है। इसके अलावा भाषा की लिपि ज्ञान को सुरक्षित रखने की मनुष्य की तकनीक है। भाषा में व्यक्त विचार-चिंतन, ज्ञान, माहिती, साहित्य, कल्पना, संवेदना आदि को लिपि के द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है। भाषा से ही साहित्य का सृजन होता है। साहित्यकृति शब्द एवं अर्थ की कला है। साहित्य में केवल शब्द या अर्थ ही नहीं है परंतु पूरा समाज, सांस्कृतिक परिवेश, मानवसभ्यता, विचार-चिंतन, विभिन्न परिस्थितियाँ निरूपित होती हैं। साहित्य हमें जीवन और समाज का एक अर्थ समझाता है। कलापरस्त सर्जक या विचारक साहित्य में समाज और जीवन का परस्पर संबंध स्वीकारता नहीं क्योंकि उनकी दृष्टि में समाज और जीवन का संदर्भ कला के लिए हानिकर्ता है। साहित्य में केवल शब्द या अर्थ ही नहीं है परंतु पूरा समाज, सांस्कृतिक परिवेश, मानवसभ्यता, विचार-चिंतन, विभिन्न परिस्थितियाँ निरूपित होती हैं। साहित्य हमें जीवन और समाज का एक अर्थ समझाता है।

कलापरस्त सर्जक या विचारक साहित्य में समाज और जीवन का परिहार करते हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य केवल साहित्य के लिए ही है, साहित्य में समाज, जीवन, संस्कृति आदि द्वितीय कक्षा का है। नितांत कलावादी सर्जक साहित्य में भाषा की सृजनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को ही मुख्य रूप से स्वीकारते हैं। भाषा सृजनात्मक हो सकती है, होनी भी चाहिए लेकिन जीवन संदर्भ के बिना भाषा या साहित्य का प्राकट्य हो यह कला की आत्यंतिकता है और यह अयथार्थ है।

विश्व में कई भाषा और बोलियाँ हैं और इनमें समाज और जीवन का आलेख हुआ ही है। भारतीय संविधान में बाईंस भाषाओं का समावेश है और प्रदेशगत या समाजगत कई बोलियाँ भी हैं; जो शायद ही लिपिबद्ध हो पर उसका भी भारतीय साहित्य में महत्व है। केवल भाषा साहित्य में ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार की बोलियों में भी समाज एवं संस्कृति की तासीर पायी जाती है। विश्व की कोई भी भाषा हमें मनुष्य की उत्क्रांति, संस्कृति, सभ्यता और समाज की स्थिति दर्शाती है। भाषा और साहित्य से किसी भी मानव समाज की तारीख जान सकते हैं और मानव समुदाय की गतिविधियों से अवगत हो सकते हैं। कोई भी भाषा या बोली में कृति हो उसमें तत्कालीन समाज, संस्कृति और मानव परिस्थितियों का निरूपण होता ही। इसका कारण यह है कि भाषा और साहित्य का आविर्भाव मनुष्य ने ही किया है और इसमें मनुष्य कि संवेदना, वैचारिकता, कल्पना, मानव व्यवहार आदि का विस्तृत विवरण मिलता है। जिस तरह से भाषा एक संस्कृति है, समाज है, मानव संवेदनाओं का आलेख है उसी तरह साहित्य भी है। विश्व के किसी भी भाषा साहित्य को ले सकते हैं उसमें तत्कालीन समाज का चित्रण मिलेगा। वैदिक साहित्य से वेदकालीन समाज, संस्कृत साहित्य से तत्कालीन परिस्थितियाँ, हिन्दी का छायावादी साहित्य, गुजराती में साक्षरयुगीन साहित्य, गांधी समय की सामाजिकता का चितार भी ऐसे साहित्य में मिलते हैं। कलावादी साहित्य नितांत कला की अभिव्यक्ति होते हुए भी उसमें सर्जक की कलावादी मानसिकता की झलक प्राप्त होती है।

साहित्य में प्रकट होता शब्द या भाषा समाज और संस्कृति का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। यह भाषा की मूलतः प्रकृति है और साहित्य की मूल प्रवृत्ति है मनुष्य जीवन की प्रस्तुती करना। रस्किन, मेथ्यु आर्नल्ड, टोल्स्तोय, गाँधीजी ने भी साहित्य में जीवन संदर्भ को अनिवार्य रूप से स्वीकारा है। संस्कृत साहित्य में भी एक उक्ति है की साहित्य इति सहितस्य भावः अर्थात् जो हृदय का संबंध स्थापित कर दे और मानवसमूह में नैकट्य निर्माण करता है वह साहित्य है। इस तरह से भाषा निरंतर रूप से साहित्य को आविर्भूत करती है और साहित्य भी नियमित रूप से समाज, संस्कृति एवं मानवसभ्यता का अंकन करता रहता है। प्राचीनसमय में भाषा, साहित्य और समाज मनुष्य की आवश्यकता थी, आज भी है परंतु आज की आवश्यकता ज्यादातर संवर्धित, सुसंस्कृत, कलात्मक, आनंदलक्षी, सामाजिक, सार्वत्रिक और व्यवहारिक भी हुई है।

इस तरह भाषा, साहित्य और समाज एवं संस्कृति के पारस्परिक अनुबंध के संदर्भ में सोचा जाए तो यह विषय अपने आप में अति विस्तृत है। विश्व की कई भाषाओं की साहित्यकृति इसके अंतर्गत आ सकती है। यहाँ केवल थोड़ी सी कृति के ही द्रष्टांत दिये हैं। जैसे मानवसमाज और संस्कृति तथा मानव सभ्यता का प्रारूप परिवर्तित होता है वैसे ही भाषा और साहित्य का परिमाण भी बदलता है। इस तरह से भाषा, साहित्य और समाज परस्पराश्रित है।

मनुष्य जीवन में भाषा और साहित्य की भूमिका
डॉ. जितेन्द्रकुमार एम. चौधरी
श्री पी.एच.जी.म्युनिसिपल आर्ट्स एण्ड सायन्स कालेज, कलोल।
दूरभाष नं. ९९२४४०१८७१ (99244 01871)

भाषा और साहित्य मानव समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर है। यह मनुष्य संस्कृति एवं सभ्यता के दो महत्वपूर्ण आविर्भाव है। यह मनुष्य जीवन की दो कलात्मक प्रस्तुती हैं; अभिव्यक्ति के दो माध्यम हैं। भाषा का आविष्कार मनुष्यने आदानप्रदान के लिए किया और साहित्य मनुष्य की कला है। वैसे तो भाषा भी एक प्रकार से कला ही है परंतु भाषा मनुष्य की प्रथम उपलब्धि है और साहित्य द्वीतीय। आरंभकाल से ही मनुष्यने भाषा और साहित्य को सँवारा है और इससे मनुष्य भी सँवरता रहा है। हम कह सकते हैं कि मनुष्यने अपने जीवन में इन दोनों का प्रादुर्भाव किया और इन दोनोंने मनुष्य को सांस्कृत किया। मनुष्य की प्राकृत अवस्था से सांस्कृत बनने कि प्रक्रिया में भाषा और साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाषा मनुष्य की विलक्षण संवेदना, तर्कशक्ति और कल्पना का परिणाम है। भाषा मनुष्य की आवश्यकता है और व्यवहार या आदानप्रदान हेतु इसका सृजन हुआ है। साहित्य का आविर्भाव मनुष्यने जीवन में सभरता प्राप्ति हेतु किया है। इससे मनुष्य की मनःस्थिति और संवेदना तथा जीवन स्थिति का भी परिचय प्राप्त होता है। मनुष्य के रूबरू होने से हम उसको समझ सकते हैं पर मनुष्य को परखने का साहित्य जैसा परोक्ष माध्यम भी है। भाषा और साहित्य मनुष्य की संस्कृति, सभ्यता, समाज, जीवनप्रणाली, वैचारिकता, मान्यताएँ, परिवेश, परिस्थितियाँ, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, युगपत परिस्थितियाँ, भौगोलिकता, ज्ञान और समज की सीमा, कला और आनंद आदि कई स्थितियों से अवगत करते हैं। मनुष्यने साहित्यादि कलाओं का आविर्भाव अपनी परिशुद्धता, मन की शांति, आनंद, जीवन संवर्धन, ज्ञान और चिंतनात्मक फलश्रुति और संस्कृति एवं सभ्यता के लिए किया है। हजारों वर्ष पहले लिखे हुए ग्रंथ से आज का मनुष्य प्राचीन संस्कृति और मनुष्य को समझ सकता है। साहित्य केवल आनंद ही प्रदान नहीं करता परंतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ का भी कार्य करता है और मानवभाषा भी मनुष्य के प्रतिबिंब को दर्शाती है।

मेथ्यु आर्नल्डने कहा है कि literature is a mirror of life अर्थात् साहित्य जीवन का आयना है। वैसे ही कहे तो language is also mirror of life and after that we can say that both are the clean mirror of humankind, society, culture, civilization and many more human values, approaches, activities, ethics, humanities and human rights too. भाषा से भी मनुष्य की सामाजिकता, प्रादेशिकता, सांस्कृतिक और सभ्य स्थिति, जीवनमूल्य, विचार और दर्शन की गहराई आदि समझ सकते हैं क्योंकि भाषा में मनुष्य के मन, अंतर और आत्मा का प्रतिबिंब झलकता है। भाषा से ही व्यक्ति के संस्कार, ज्ञान और जीवन के प्रति उसकी निष्ठा, हकारात्मकता या नकारात्मकता एवं मानवसंबंध में प्रामाणिकता कैसी है यह अनुभव कर सकते हैं। इसे दृष्टांत के साथ समझेंगे फिर भी भाषा एवं साहित्य

की अवहेलना हम कभी नहीं कर सकते क्योंकि यह केवल कला ही नहीं है मनुष्य का जीवंत दस्तावेज़ है; जो चिरकाल तक मनुष्य की छबि संजोये रखता है और समय समय पर मनुष्य को उसका स्वरूप दिखलाता है। भाषा और साहित्य मनुष्य का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों ही रूप बड़ी ही सटीकता से उजागर करता है।

भाषा क्या है ? भाषा एक संस्कृति है, मानवीय व्यवहार का माध्यम है, संवेदना और विचार अभिव्यक्ति का साधन है, संपर्कसूत्र बढ़ाने का एक ज़रिया है, अमूर्तता को मूर्त करने का एक संकेत है और एक लिपि या चिह्न भी है। मानव सहित सभी प्राणियों को अपनी अपनी भाषा है पर मनुष्य की भाषा अमर्याद है। यह मनुष्य का सृजनात्मक आविष्कार है। भाषा के संदर्भ में E.H.Sturtevantने कहा है कि A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of asocial group co-operate and interact और आगे भी कहा है कि language is by far the commonest and most important means of co-operation society as now constituted could not long continue without the use of language. इसमें भाषा को एक व्यवस्था कहा है; जो वाचिक ध्वनि संकेतों का प्रतीकात्मक तंत्र है। जो मनुष्य का सृजन है यानि यादचिक है। जिससे कोई एक मानव समुदाय परस्पर सरलता से संपर्क बनाते हैं भाषा मनुष्य का एसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे मानवसमाज परस्पर व्यवहार करते हैं और इससे ही समाज का अस्तित्व है। यह भाषा ही मनुष्य की विकास प्रक्रिया और जीवन इतिहास का विवरण करती है। भाषा और साहित्य आदि कलाओं की उत्पत्ति का विचार ही विचारक को रोमांचित करता है। भाषा-लिपि ही मनुष्य के विचार की अमूर्तता को शब्दरूप देती है। यदि मनुष्य की प्रारंभिक अवस्थाओं की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मानवजाति के मूल का ज्ञान हो सकता है। भाषा में भी विचार, चिंतन, समाज, संस्कृति, मानवव्यवहार, जीवनरूप, स्त्री-पुरुषसंबंध, मान्यताएँ, मानवीय भावना आदि व्यक्त होता है तो इससे मनुष्य की समझ प्राप्त हो सकती है। वैदिक और उपनिषद की संस्कृत, पुराणकालीन, रामायण, महाभारत, संस्कृत नाटकों की भाषा, शौरसेनी अपभ्रंश, पुरानी और मध्यकालीन गुजराती, अर्वाचीन समय की भी निरंतर परिवर्तनशील, गुजराती, महाराष्ट्री प्राकृत, मराठी, संतसाहित्य की भाषा, व्रज, अवधी, खड़ी बोली, हिन्दी, उर्दू आदि भाषाओं के अध्ययन से मानवजाति के बदलते रूप से अवगत हो सकते हैं। भाषा मानवजाति का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है।

विश्व में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ और बोलियाँ हैं एवं उसका साहित्य भी है। इस भाषासाहित्य में मानवजाति की विधविध प्रकार की स्थिति-रीतियाँ निरूपित हैं; जो मानवरूप और समाज एवं संस्कृति का परिचय कराती है। कोई भी कला या साहित्यकृति मनुष्य का सृजन है और उसमें मनुष्य की संवेदना, विचार, कल्पना आदि का प्रतिबिंब रहता है तो यह प्रतिबिंब ही मनुष्य का विवरण देता है। जिससे मनुष्य की समझ भलीभाँति हो सकती है। साहित्य के केन्द्र में मनुष्य ही रहा है लेकिन समय समय पर उसके रूप परिवर्तित होकर प्रकट हुए हैं। किसी भी भाषासाहित्य का नायक या महानायक मनुष्य ही है। भारतीय

साहित्य हो या पश्चिमी साहित्य हो उसमें मनुष्य ही चित्रित है। यह मनुष्य साहित्य में देव-देवी, राजा-महाराजा, पशु-पंखी, नायक-नायिका, सामान्यजन, प्रतिष्ठित वर्ग या मजदूर या दलित वर्ग का है। इसमें देवत्व है तो दानत्व भी है। वह जातीयता से आक्रांत है तो चरित्र की उर्ध्वता या परिशुद्धता भी है। उसने युद्ध में बर्बरता दिखाई है तो चिंतन की गहराई या ऊँचाई को भी नापा है। वैदिक साहित्य में मनुष्य की दर्शन के प्रति उत्सुकता, विचार एवं चिंतन का दर्शनीय स्वरूप, यज्ञ के रूप में अग्नि की उपासना, आत्मा-परमात्मा एवं सृष्टि का चिंतन, कर्मकांड की जटिलता, आरण्यक ग्रंथों का चिंतन, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र की उत्पत्ति दर्शाता कथन, उपनिषद की नितांत दार्शनिक गवेषणा, वैदिक साहित्य में कथा, संवेदन, चिंतन, विधिविधान आदि से वैदिक मनुष्य का चित्र स्पष्ट होता है। पुराणों में अनगिनत देव-देवी और राजा-महाराजा तथा ऋषि-मुनियों का धर्मशील चित्र, राक्षस-नाग-किरात-भील की सृष्टि, मानवेतर सृष्टि का निरूपण, पूर्वजन्म और परजन्म, मनुष्ययोनि से अन्य योनि में जन्म, कर्म का फल, पाप-पुण्य की परिभाषा, रामायण और महाभारत का मनुष्य, संस्कृत का अभिजात्य साहित्य, पालि-प्राकृत-अपभ्रंश में हुआ बौद्ध और जैन साहित्य है पर ये सभी मनुष्य के ही विविध रूपों का प्रत्याख्यान है। यहाँ पुराणकालिन मनुष्य के ही कई रूप द्रष्टिगोचर होते हैं। पुराणों में विभिन्न प्रकार के देवी-देवताएँ, नाना प्रकार के पुराण-उपपुराण, देवताओं के पूजन-अर्चन-स्तवन का आलाप, विधविध प्रकार की कथा या पात्रों का विवरण में पुराणकालिन मनुष्य का निर्दर्शन मिलता है। यह मनुष्य पूर्णरूप से परमात्मा की प्रतिकृति बनाकर अपने आराध्य को समर्पित हुआ है और धर्म, समाज और कई जीवन के नीतिनियमों को व्यवहार में लाकर उन्होंने मनुष्य व्यवहार को भी नियंत्रित किया है। संस्कृत नाटकों में मनुष्य का नाटकादि कलाओं के प्रति रुचि का दर्शन होता है और भारतीय मीमांसकोंने रस, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण, अलंकार, औचित्य, शब्द-अर्थ आदि काव्यविचार में मनुष्य की कलाप्रीति एवं वैचारिक सज्जता का प्रमाण मिलता है। इसमें एक परिस्थिति की ओर लक्ष जाता है कि सांप्रत समय के साहित्य में जिस तरह से जनसामान्य का चित्रण मिलता है उसी तरह का साहित्य प्राचीन साहित्य में नहीं है। अतः जनसाधारण की कतिपई जातियाँ, उनके व्यवहार, संबंध, जीवनस्थिति, मान्यताएँ, वैचारिक स्थिति, कौटुंबिक स्थिति, कृषि, व्यवसाय आदि का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। आज के संदर्भ में यह त्रुटियाँ तुर्त ही स्पष्ट होती हैं। यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक मनुष्य का सर्वांगीण दर्शन नहीं होता। भाषा और साहित्य परस्पराश्रित है। साहित्य का मूर्तरूप भाषा है और भाषा संदेव प्रसरण-प्रवर्तनशील होने के कारण साहित्य संवेदना और दर्शन को नित्य प्रसारती है। विभिन्न समय, युग और भाषा कि साहित्यकृति के अद्ययन से मनुष्य कि विभिन्न जीवनस्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। इस तरह से प्राचीन, मध्ययुगीन और वर्तमान तथा आधुनिक मनुष्य कि छबि प्राप्त होती है। सांप्रत साहित्य में नारी, दलित, आदिवासी, किन्नर और ग्रामसमाज के साहित्य से मनुष्य का विविधरंगी चित्र प्राप्त होता है परंतु प्राचीन साहित्य में एसी वैविध्यता नहीं दिखाई देती। यह कह सकते हैं कि रामायण, महाभारत, संस्कृत नाटकों में जीवन के उदात्त तत्वों की झलक

मिलती है पर सामान्य मनुष्य का व्योग नहीं है। जीवन में केवल ऊर्जस्वी भावों का ही मूल्य नहीं सर्वसमुदाय का स्वीकार ही परमात्मा का स्वीकार है; जबकि यहाँ सामान्यता का परिहार है। इससे जनसाधारण की उपेक्षा से तत्कालिन मानसिकता और सर्जक की सामान्यता के प्रति की अवहेलना को भी दर्शाता है। इसके कई दृष्टांत प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

किसी विचारकने कहा है कि साहित्य में मनुष्य निरूपित होता है और उसकी अभिव्यक्ति भी मनुष्य के द्वारा ही होती है फिर भी आजतक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जान नहीं पाया है। यह चिंतनात्मक विधान है परंतु भाषा और साहित्य हमें यह द्रष्टि प्रदान कराते हैं अर्थात् भाषा और साहित्य से ही हम यह जान सकते हैं कि मनुष्य का संस्कार, परिवेश, जीवन, संवेदना, विचार, परिस्थितियां और मनुष्य के आंतरबाह्य व्यक्तित्व को भी जान सकते हैं। मनुष्यने ही भाषा का आविष्कार किया है और समय समय पर भाषा का संवर्धन किया है, भाषा का गठन किया है और सँवारा भी है। साहित्यसृजन का माध्यम भी भाषा ही रही है और मनुष्यने ही साहित्य का सृजन किया है। यह प्राचीनकाल से चली आ रही मनुष्य की एक कलाप्रवृत्ति है, जीवनभावना है, सृजनात्मक कर्म है और अपने आपको खोजने का एक आयाम भी है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्यने भाषा और साहित्य से अपनी चेतना और आत्मा को संतुष्ट किया है। भाषा मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता रही है, प्रथम खोज भी यही है, समजदारी का माध्यम है, परस्पर संपर्कसूत्र का भी माध्यम है और ज्ञान का आधार भी है। लिपि से मनुष्यने भाषा और साहित्य को प्राचीनकाल से सुरक्षित रखा है। भाषा मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता है और साहित्य भी मनुष्य का एक प्रकार से संस्कार ही है तो हम जब किसी मनुष्य की भाषा और किसी देश-प्रदेश का साहित्य जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा यह प्रयत्न मनुष्य को जानने का ही उपक्रम है। भाषा और साहित्य से ही मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्य को जानने का यह माध्यम वैसे तो पुराना है पर सटिक है क्योंकि इससे हम प्राचीनकाल के मनुष्य, समाज, संस्कृति, सभ्यता, परिवेश, संबंध, मान्यताएँ आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भाषा और साहित्य मानवजाति की भावभूमि है, संवेदनासृष्टि है, तर्क या बौद्धिकता की जीवंतता है और भीतर की ध्वनि है। पश्चिम और पूरब के विचारकोंने साहित्य की भिन्न भिन्न व्याख्याएँ की हैं। उसमें संस्कृत साहित्य में 'साहित्य इति सहितस्य भाव' जो हृदयसंबंध दृढ़ करता हो और मानवएकता निर्मता हो उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य की भावभूमि सबके लिए सहभाव की, कल्याणकारी, सोहार्द की है। 'साहित्य' में रहा 'सहित' शब्द की व्युत्पत्ति यही है। साहित्य शब्द और अर्थ की कला है और साहित्य में इसका प्रयोग कलात्मकता की अपेक्षा रखता है। साहित्य मनुष्य मनुष्य में संवादितता भी रचता है। संवादितता यानी संमिलन की भावना, संवाद की स्थापना, हृदय का अनुबंध और मिलन का उपक्रम। साहित्य का शब्द और अर्थ तथा अनुभूति का यही कार्य है। यह संवाद दो भाषा में, संस्कृति, समाज, मनुष्य, प्रदेश, राष्ट्र, जाति, विचारधारा, दर्शन, मान्यताएँ, जीवनरीति, शब्द का, अर्थ का, अनुभूति का, कला का, साहित्याकृति का हो सकता है। साहित्य में यह

अनिवार्य है और जो भाषा साहित्य में इसका विनियोग न हुआ हो उसे साहित्य नहीं कह सकत। जिस भाषासाहित्य में इसकी प्रस्थापना न हो वह मनुष्य की छवि भी अच्छी तरह से प्रकट नहीं करा सकता। किसी भी भाषा की साहित्यकृति भावक को इससे रूबरू कराती है।

भाषा और साहित्य ही हमें मनुष्य का वास्तविक, प्राकृतिक, विविध परिस्थितियों में चलायमान, सांस्कृतिक, दार्शनिक आदि स्वरूप दिखाता है। भाषा और साहित्य दोनों ही मानव संस्कृति एवं सभ्यता की नीपज है। मनुष्यने जैसे जैसे अपना बाह्य और आंतरिक विकास किया उसका चित्र भाषा और साहित्य में प्रतिबिम्बित हुआ है। इतिहास कहता है कि यूरोप से जो मानवजाति निकली थी; उसमें से एक समूह भारत की ओर आया और दूसरा पश्चिम की ओर गया। उन्होंने भारत में वर्णव्यवस्था की रचना की और पश्चिम में गुलाम और मालिक की संस्कृति स्थापित की। यदि ग्रीक-लेटिन और वैदिक संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो इन भाषाओं के कई शब्दों में समानता मिलेगी। एक प्रवासीने उनके प्रवासग्रन्थ में लिखा है कि मैक्सिको सिटी की मानवजातियाँ मूलरूप से भारत की मनुष्य जातियों से काफी मिलतीज़ुलती हैं। वहाँ भारत की तरह ही स्लमरिया और गंदकी का साम्राज्य है। यह हम साहित्यकृति में निरूपित सामग्री से ही मनुष्य की समानता और विलक्षणता जान सकते हैं। ग्रीक में सोफोक्लीज और अरस्तू की ट्रेजेडी-कॉमेडी का विवरण पाठक को मनुष्य की कलाप्रीति, मानवभाव की अभिज्ञता और मनुष्य की आदिम वृत्तियों की समझ देता है। ऋग्वेद में भी यम-यमी का संवाद है और उसमें यमी यम से जातीयता का आह्वान करती है अर्थात् यह भी मनुष्य की प्राकृतिकता एवं सँक्ष्यालिटी के आवेग को प्रस्तुत करता है। संस्कृति-सभ्यता और सामाजिक नियमों ने ही इस पर आवरण किया है। विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक नाटक मनुष्य जीवन की तात्त्विक प्रस्तुती करते हैं। एक प्रकार से साहित्य दस्तावेज़ भी है क्योंकि इसमें समाज, संस्कृति और मनुष्य की जीवनरीति का दर्शन होता है। वैसे तो साहित्य कल्पनोत्थ-fiction है पर उसमें इतिहास, नृवंशशास्त्र, समाज, संस्कृति, प्रजा की आदतें, जीवनरीतियाँ, दर्शन-चिंतन, संवेदना और धर्मभाव का परिचय मिलता है। भाषा और साहित्य से ही मनुष्य एवं मनुष्यजाति को अच्छी तरह से जान सकते हैं। मनुष्य जो सोचता है वह भाषा में प्रतिबिम्बित होता है और मनुष्य जो कल्पना करता है तथा मनमें जो सृजनात्मक आविर्भाव होता है वह साहित्य में प्रकट होता है। अतः भाषा और साहित्य मनुष्य की स्थितिरीति से भलीभाँति अवगत कराती है। भाषा से ही मनुष्य के प्रदेश-देश, संस्कार आदि को जान सकते हैं। भाषा ही एक स्वस्थ जरिया है जो मनुष्य को मनुष्य के अस्तित्व और व्यक्तित्व का परिचय देता है।

विश्व में कई भाषाएँ और साहित्य हैं और उसमें विभिन्न तरह के मनुष्यसमाज, जीवनव्यवहर, विचार, मान्यताएँ, परिवेश और परिस्थिति का अंकन हुआ है तो हम भाषा और साहित्य से ही यह जान सकते हैं कि मनुष्य की जीवनस्थिति किस प्रकार की है। साहित्य एक कलाप्रवृत्ति है और जीवनप्रवृत्ति भी है। अतः इससे मनुष्य की जीवनस्थिति एवं उसकी सभी गतिविधियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे साहित्य तो कलाप्रवृत्ति है ही पर

आधुनिककाल में भाषा का विनियोग सृजनात्मक धरातल पर होता है तो यह भी कला का ही आविष्कार है। इससे प्राचीनकाल के मनुष्य की कलाप्रवृत्ति और आधुनिककाल के मनुष्य की कलाप्रवृत्ति की तुलना करने से हमें विभिन्न समय के मनुष्य की कलाभिव्यक्ति और विचार-चिंतन का भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही भाषा और साहित्यमें निरूपित अन्य जीवनसंदर्भों का भी भावन हो सकता है।

भारतीय साहित्य के संदर्भ में कहे तो वेद-उपनिषद, रामायण, महाभारत, कालिदास, शूद्रक, भासादि के संस्कृत साहित्य की गवेषणा करें तो हमें तत्कालीन मनुष्य की जीवनस्थिति और समाजस्थिति का ब्योरा प्राप्त हो सके। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि इस साहित्यमें जीवन की उदात्ता का जितना सुहावना बयान प्राप्त होता है कि कोई भी मनुष्य अभिभूत हो सकता है पर खेद भी होता है कि इसमें सामान्य जनस्तर का कहीं भी चित्रण-विवरण नहीं मिलता। भाषा और साहित्य वह है जिसमें पूरे समाज और जीवन का सर्वांगी विवरण होना जरूरी है तभी साहित्य का आदर्श स्थापित हो सके। भाषा और साहित्य ही मनुष्य की जानकारी का उत्तम और सहजलभ्य माध्यम है। वैसे तो हम मनुष्य के रूबरू होने से मनुष्य की पहचान कर सकते हैं परंतु जहाँ रूबरू होना असंभव हो वहाँ तो साहित्य ही एक रास्ता होता है। साहित्य केवल साहित्य ही नहीं है पर साहित्य में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पुराणशास्त्र, भाषाशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी कई विधायों को भी साथ लेकर चलता है तो इससे हम मनुष्य की मानसिकता, समाजिकता, आर्थिक स्थिति, भाषिक विशिष्टता, वैचारिकता, संवेदना आदि कई परिस्थितियों से अवगत हो सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि भाषा और साहित्य से हम मनुष्य को बहेतररूप से जान सकते हैं।

भारतीय नारी की व्यथा-कथा का दस्तावेज़ : 'अनुभूति के घेरे'

डॉ. रवीन्द्र एम. अमीन

एसोसियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,

आर्ट्स एण्ड कॉर्मर्स कॉलेज, देहगाम, जिला: गांधीनगर, गुजरात ।

सम्पर्क सूत्र : 9824662828, ravi6003@gmail.com

युगों से विश्व की आधी आबादी अभिशप्त, कुण्ठित, यंत्रणामय, उपेक्षित, अपमानित जीवन जीने बाध्य रही हैं। अनेकशः दण्डविधानों से पुरुषप्रधान समाज ने स्त्री के साथ सदैव अन्याय किया है। अन्याय-अत्याचार का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, स्वरूप बदलकर अलग-अलग रूप में हमेशा बरकरार रहा है। बीसवीं शताब्दी में नारी-जागृति की लहर चली और अनेक राष्ट्रों में नारी को कानूनन मानवीय अधिकार प्राप्त होने लगे, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारा जाने लगा। जो कि अभी भी उसकी स्थिति अनेक राष्ट्रों में दयनीय है। भारतीय समाज-व्यवस्था में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:' कहा तो जाता है, देवी स्वरूप में उसकी पूजा भी की जाती हैं, लेकिन सदियों से घर-परिवार के भीतर, चहारदीवारी में कैद नारी की सिसकियाँ कुछ अलग ही हकीकत बयाँ कर रही हैं। युगों से बेज़बान पीड़ा नए युग में अलग-अलग रूपों में व्यक्त होने लगी हैं। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दौर से, विशेषतः इक्कीसवीं शताब्दी में प्रमुख रूप से नारी की मूक व्यथा की कथाएँ साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगी हैं। आधुनिक युग के हिन्दी कथा-साहित्य में अलग-अलग कलमों से भारतीय नारी अपने विधविध रूप में सामने आ रही हैं। काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि विधाओं में नारी के मनोसंघर्ष को बखूबी उभारा जा रहा है। नारी-जीवन को प्रमुखता से प्रस्तुत करने वाले आधुनिक हिन्दी रचनाकारों में एक नाम सुशीला टाकभौरे का है।

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र के बानापुरा में 4 मार्च, 1954 में जन्मी डॉ. सुशीला टाकभौरे हिन्दी-साहित्य जगत् में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रही हैं। 'स्वाति बूंद और खारे मोती', 'यह तुम भी जानो', 'तुमने उसे कब पहचाना', 'हमारे हिस्से का सूरज' जैसे काव्य-संग्रह, 'टूटता वहम', 'अनुभूति के घेरे', 'संघर्ष' आदि कहानी संग्रह, 'नंगा सत्य' नामक नाटक और 'शिकंजे का दर्द' शीर्षक आत्मकथा के ज़रिये सुशीला टाकभौरे अपनी स्वानुभूत पीड़ाओं को प्रस्तुत करती रही हैं। नारी-जीवन की विषमताओं, अवहेलनाओं, संत्रास, घुटन, तनाव को अभिव्यक्त करती लेखिका सहज शैली में भारतीय समाज के कटु यथार्थ को उद्घाटित करती हैं।

'अनुभूति के घेरे' संग्रह की अधिकांश कहानियों में नारी-जीवन की यंत्रणाओं को मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती संग्रह की कहानियों में वर्णित नारी शोषित हैं, पीड़ित हैं, नौकरी और गृहस्थी का बोझ उठाते हुए जीने बाध्य हैं। उसके पास कर्तव्य हैं, किन्तु अधिकार नहीं। सामाजिक-नैतिक बंधनों में जकड़ी

नारी की मनोव्यथा उसके भीतर ही दबी रहती हैं। 'आँचल में दूध' और 'आँखों में पानी' लिए वह युगों से प्रताड़ित जीवन जिये जा रही हैं। समाज में अन्याय-अत्याचार का शिकार नारी ही क्यों बने ?, यह प्रश्न लेखिका को व्यथित कर देता है। स्त्री की पीड़ित स्थिति के लिए केवल पुरुष ही जिम्मेदार नहीं। अपितु पुरुषप्रधान समाज में नारी-शोषण के लिए परम्परागत संस्कार भी जिम्मेदार है। सुशीलाजी का बिलकुल स्पष्ट मानना है कि -

“अधिकांश स्त्रियाँ अपनी इच्छा-आकांक्षाओं को हमेशा के लिए दफन कर देती हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस और अधिकार नहीं होता कि वे समाज में सम्मान के साथ तर्क और न्याय द्वारा अपना हक ले सकें।”¹

संस्कारों के नाम पर पंगु बना दी गई मानसिकता के चलते नारी अपने अरमानों का गला घोंट देने बाध्य होती हैं। पल-पल प्यार, अपनत्व-प्राप्ति के लिए तरसती 'भूख' की नायिका भारतीय समाज के हर कोने में दिखाई पड़ेगी। सारे अभावों के बीच जीते अपाहिज भिक्षुक पति का अपनी बीमार पत्नी के प्रति चिन्ता, कर्तव्य, प्यार, अपनत्व युक्त व्यवहार देखकर नायिका मन ही मन अपने दाम्पत्य-जीवन की तुलना कर बैठती है। रेलवे या बस अड्डों पर इधर उधर चले गए पति को न देख इंतजार करते हुए अकेली बैठी नायिका विचलित हो जाती थी। लेकिन पति महाशय तो पत्नी को दुश्चिन्ताओं में डावाडोल रखकर अपने आप में खो जाते। आर्थिक रूप से समृद्ध कहे जा सकते अपने जीवन के सामने अभावग्रस्त स्त्री के जीवन के प्यार भरे लम्हे नायिका के दिल में टीस पैदा कर जाते हैं। उसे महसूस होता है -

“बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरों को अपनी खुशी मान लेते हैं, जो दूसरे के लिए दिलों-जान से हर समय कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं।... जिन्दगी भी क्या अजब-सा खेल है - जिसे हासिल हो जाए, वह क्षण भर में कई जिन्दगियाँ जी लेता है और जिसे मिलकर भी न मिले, वह जिन्दगी भर उसे तलाशता रहता है।”²

मिलकर भी न मिलने की व्यथा सहना नारी की करुण नियति है !

‘त्रिशूल’ कहानी में घर-गृहस्थी के बोझ में अपनी इच्छाओं, एषणाओं को दबा चुकी रेणु के अन्तर्मन में पड़ी शंकाएँ दुःस्वप्न के माध्यम से फूटती हैं। बचपन में जो ख्वाब संजोये जाते हैं, शादी के बाद गृहस्थी के जाल में तहस-नहस हो जाते हैं। दिन-रात परिवारिक जिम्मेदारियाँ उठाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि स्वयं के लिए सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता। सारी भौतिक सुविधाओं के साथ भरी भीड़ में तन्हा जीवन यंत्रणा बन जाता है। ‘प्रतीक्षा’ शीर्षक कहानी में नारी की तन्हाई का दर्द सुमन के माध्यम से फूटता है। प्रौढ़ता की दहलीज़ पर बैठी सुमन ऑफिस में आये नए कर्मचारी विनय को देख 25 वर्ष पहले के अपने प्यार की यादों में खो जाती है। अविवाहिता सुमन के सामने बाद में रहस्योद्घाटन होता है कि विनय उसके पूर्व प्रेमी (एकतरफा) प्रकाश का बेटा है। अब टूटने पर सुमन हताश हो जाती है, शहर छोड़ देने का मन करता है। कल्पना में जीती और यथार्थ में तिल-तिल मरती रही सुमन के मन में घर कर गए संस्कारों ने कभी मुँह खोलने न दिया। वह 25 वर्ष पूर्व या बाद में कभी प्रकाश के आगे अपनी चाहत का इज़हार ना कर

पाई। लेकिन जब पता चलता है कि प्रकाश तो अपने शादीशुदा जीवन में आराम से जी रहा है तो फिर उसे अपनी गलती का बोध होता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह क्यों किसी की यादों में जिये या क्यों किसी के सहारे के लिए तरसे? उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है तो फिर क्यों न स्वतन्त्र जीवन जिये? अन्त में उसका प्यार व्यष्टि से समष्टि की ओर मुड़ता है और वह समाजसेवी प्रो. सूरज से शादी कर लेने का मन बना लेती है। 'टुकड़ा टुकड़ा शिलालेख' की नायिका मानती तो है कि स्त्री एक स्वतन्त्र जीवित इन्सान है, पर यथार्थ जीवन में स्वतन्त्र जीवन जी नहीं पाती। 'सूरज के आसपास' की दो बच्चों की माँ, पति के संग सुखी जीवन व्यतीत करती नायिका का भीतरी दर्द कभी बाहर नहीं आ पाता। 'बाहर-भीतर होने' की प्रतीकात्मक व्यंजना द्वारा लेखिका ने नारी-मन की अदृश्य गुणित्याँ उजागर की हैं। जब तन और मन से पृथक-पृथक जीवन जीना पड़े तब स्त्री की मनोव्यथा बहुत चुभती है। घायल पंछी की भाँति बिस्तर पर पड़ी नायिका सोचती है -

“तन अलग और मन अलग - यह कैसी विड़म्बना है। जहाँ प्राण हैं, वहाँ शरीर नहीं। जहाँ शरीर हैं, वहाँ प्राण नहीं - कैसी अद्भुत अनहोनी है। न उजाला है, न कोई देखने वाला है, न कोई समझने वाला है।... बाहर मन सिसका, तो अन्दर आँख से आँसू बहने लगे।”³

इसी तरह जीवन में आँसू बहते रहते हैं, सूखते रहते हैं और जिन्दगी कटती जाती है। पति को परमेश्वर स्वीकार कर उनकी सेवा में रत रहना, वे जो आज्ञा दें, उसे तन-मन-धन से निभाना नारी का धर्म माना गया है। धर्मार्थ हेतु शिला बनकर जीने नारी अभिशप्त है।

आधुनिक भारतीय समाज भूमण्डलीकरण, बाज़ारवाद की गिरफ्त में आता जा रहा है। बदलते जा रहे परिवृश्य में समाज भौतिकवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। नया मध्यवर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नारी-स्वावलम्बन को महत्व देने लगा है। लेकिन ध्यान रहे कि आधुनिक नारी स्वावलम्बी हो रही हैं, स्वतन्त्र नहीं। घर-परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए घर में आर्थिक सहयोग देकर भी उपेक्षित, अपमानित जीवन जी रही हैं। 'घर भी तो जाना है' की आशा दिन-रात नौकरी और गृहस्थी के बोझ में दबी रहती है। अपने स्वयं के लिए स्वतन्त्र रूप से जीने का उसके पास अवकाश ही नहीं रहता। कहानी-संग्रह की भूमिका में लेखिका अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताती हैं -

“नारी शिक्षित हो जाए, नौकरी करने लगे, बड़े पदों पर सम्मान और अधिकार सम्पन्न स्थान पा ले, फिर भी घर-परिवार में हमेशा उसे कमज़ोर औरत के रूप में ही देखा जाता है। इस तरह समाज और परिवार में आज भी उसे स्मृतिकालीन मनुवादी दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। शिक्षित, नौकरीपेशा स्त्रियों को अनेक अनुबन्धों के साथ दोहरी-तिहरी जिम्मेदारियाँ निबाहना पड़ता है। चाहे घर का काम हो या परिवार की जिम्मेदारी, नारी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका विरोध करने पर अक्सर परिवार टूटने और तलाक लेने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यदि स्त्री

साहस के साथ आगे बढ़कर संघर्ष करती है, तब भी उसे टूटन और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है।”⁴

अगर नारी समझौता कर लेती है, परम्परा के सामने अपने अरमानों का, अपनी स्वतन्त्रता का गला घोंट देती है तो फिर उम्भर संत्रास, घुटन, व्यथा, दर्द सहने, घुट-घुट कर जीने बाध्य हो जाती है। ‘भूख’, ‘त्रिशूल’, ‘हमारी सेल्मा’, ‘कैसे कहूँ’, ‘टुकड़ा टुकड़ा शिलालेख’, ‘सूरज के आसपास’ आदि कहानियों की नायिकाएँ यंत्रणामय, शोषित, दोहरा जीवन जीने विवश हैं।

इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के अन्त तक तो लगभग हर समाज में पुत्र-मोह का नशा बरकरार ही है। शिक्षित समाज में, विशेषतः मध्यवर्गीय परिवारों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही हैं। लड़के-लड़की में किये जा रहे भेद से लेखिका व्यथित है। ‘गलती किसकी है’ तथा ‘सही निर्णय’ कहानी में सुशीला टाकभौरे जी समाज की इस समस्या को प्रस्तुत करती है। ‘गलती किसकी है’ में तीन बेटियों की माँ नायिका बेटा न होने के कारण अक्सर अपमानित की जाती है। नायिका सुनीता की बहन ही उसकी जिठानी के रूप में घर में मौजूद थी, लेकिन वह भी अपने पति के साथ सुनीता पर ताना मारती रहती थी। अन्त में बहन व् उसके पति के अतिरिक्त प्यार में उनके बेटे आवारा बन जाते हैं जबकि प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ बड़ी की गई सुनीता की बेटियाँ बेटों से भी विशेष सिद्ध होती हैं। ‘सही निर्णय’ की इन्दु नौकरी करते हुए गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा रही थी। दो बेटियों को पालना और समय पर सारे काम करना, नौकरी संभालना, इन्दु के लिए कठिन हो रहा था और इसीलिए गर्भ में रहे तीसरे बच्चे को गिरा देने का कठोर निर्णय लेने वह बाध्य होती है। लेकिन जब जात होता है कि गर्भ में रहा बच्चा लड़का था, तो उसे बेहद अफसोस होता है। परम्परावादी विचारधारा के चलते बेटे की कमी उसके मन को कचोटती रहती है। पर जब अपने निस्संतान रिश्तेदारों, परिचितों को लड़कियाँ गोद लेते हुए देखती हैं, लड़कियों के प्रति उनके रवैये, लगाव, प्यार को महसूस करती हैं तो इन्दु को अपनी गलती का बोध होता है। बेटियों के प्रति की गई उपेक्षा से अब उसका मन पछताने लगता है। प्रायश्चित स्वरूप वह अपनी बेटियों को पूरे सम्मान, प्यार से पढ़ा-लिखा कर ‘कुल-दीपक’ बनाने का सही निर्णय लेती है।

‘सारंग तेरी याद में’ एक लम्बी प्रयोगशील कहानी है, जिसमें सौदामिनी, राजकुमारी के प्रतीक द्वारा दाम्पत्य-जीवन की अनेक पर्तें खोली गई हैं। दाम्पत्य-जीवन के अनेक आयामों को यह कहानी छूती है। भारतीय समाज में हर तीसरी-चौथी स्त्री की स्थिति नायिका सौदामिनी या राजकुमारी-सी हो सकती हैं। परम्परा के रूप में मानव-समाज पर कुछ मान्यताएँ, मूल्य, प्रणालियाँ सदियों से अपना डेरा जमाये बैठी हैं। परम्परा के नाम पर नारी के अरमानों का गला घोंट दिया जाता है। गुजराती गीत “दिकरी ने गाय दौरे त्यां जाय...” के अनुसार वर्तमान में भी शादी-ब्याह में समझौता करने नारी को बाध्य होना पड़ता है। प्रश्न यह भी है कि मनवांछित राजकुमार पाने वाली कितनी राजकुमारियाँ सुखी हैं? ससुराल

में गई स्त्री पति के घर-परिवार, सारे नाते-रिश्तों को अपना लेती है, अपना जीवन समर्पित कर देती है, फिर भी किसी न किसी बहाने उसे प्रताड़ित करने के मौके ढूँढे जाते हैं। मायके वापस जाना और अगर वहाँ जाना संभव न हो तो आत्महत्या के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं रहता। शफिया मौसी ('दिल की लगी') की तरह जीवन के अभाव, अकेलापन, तनाव, यंत्रणा, अनकहीं पीड़ा सहते जाना, आँसू बहाते जाना नारी की नियति बन जाती है। सौदामिनी की यह दुश्चिन्ता अकारण नहीं है -

“वह ऐसा सोच ही नहीं पाती थी कि बिना दुख उठाये, बिना किसी कठिनाई के राजकुमारी अपनी ससुराल में सुख से रह सकेगी, और सबकी चहेती बन सकेगी। क्योंकि उसने अभी तक यही देखा था कि लड़कियां दुख सहने के लिए ही पैदा होती हैं।... खूब काम करवाना, मारते-पीटते रहना, दिन रात ताने देते रहना, यदि वह पसंद न आये तो किसी भी तरह उसे जान से मारकर रास्ते से हटा देना - ऐसी अनेक लड़कियों का जीवन उसने स्वयं देखा था।”⁵

नारी का सुख-दुःख उसके परिवार के सदस्यों पर आश्रित है। तरह-तरह के प्रतिबन्धों, पाबन्दियों में जीती नारी अक्सर हर प्रकार के अत्याचार खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि स्वर्ग-प्राप्ति, मुक्ति, पुण्य आदि के लिए पति-धर्म का पालन करना अनिवार्य है। भारतीय आर्य नारी का धर्म ही यह है कि सुख-दुःख जो भी मिले उसे वह किस्मत समझ कर सहती रहे। बचपन से उसे शिक्षा दी जाती है -

“पति के घर रह कर, उनके पूरे परिवार की सेवा करते रहना ही नारी का धर्म है। लड़की की डोली पिता के घर से जाती है और उसकी अर्थी पति के घर से उठती है। दुख हो या सुख, ससुराल में ही रहो, वहीं जियो, वहीं मरो। इसी से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसी से तुम धर्म का लाभ प्राप्त कर सकोगी।”⁶

नारीवादी संगठनों, न्यायतंत्र की पहरेदारी, नारी जागृति के नारों के बीच भारतीय महिलाओं की मूक चीखें किसी को नहीं सुनाई दे रहीं। परिवार में, समाज में नारी की भावनाएँ, एषणाएँ, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व, व्यक्तित्व कोई मूल्य नहीं रखता। सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्यों का डर, परम्परावादी विचारधारा का खौफ आधुनिक नारी को दम्भी जीवन जीने विवश कर रहा है। सौदामिनी के ज़रिये सुशीलाजी शाश्वत सत्य उजागर करती हैं -

“बहुत से डर हैं, जो आज के नहीं बहुत पुराने हैं, सौ साल पुराने, सदियों पुराने। ये सभी डर नारी के मन मस्तिष्क में कुंडली मार कर बैठ गये हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी नारी हृदय में स्थानान्तरित होते जा रहे हैं, जिन्हें सतर्क समाज लक्षण रेखा की तरह नारी के आसपास, सीमा रेखा के रूप में खींचता आया है।... वह अपने प्रेम को पाप समझकर छिपाती रहेगी। पति कैसा भी हो, उसके साथ जीवन निभाती रहेगी। अपने दुख, सन्ताप को आँसुओं के साथ बहाती रहेगी और अपनी इच्छा-आकांक्षाओं को, गहरी सांस लेकर करुण भाव से गीतों में दोहराती रहेगी...”⁷

संग्रह की अन्य एक कहानी 'कैसे कहूँ' में पुरातन, पारम्परिक मूल्यों की शृंखला में जकड़ी नारी का हृदयस्थ डर प्रस्फुटित हुआ है। अज्ञात पाठक का प्रेमपत्र पाकर कहानी की नायिका, जो चर्चित लेखिका है, चिंतित हो जाती है। उसे महसूस होता है कि अगर किसी को यह बात पता चल गई तो मेरे बारे में क्या-क्या सोचेंगे? किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, वर्ग की स्त्री क्यों न हो, हर कहीं पति के रहते किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। संकुचित मानसिकता वाले समाज में अन्य पुरुष के साथ स्त्री के सम्बन्ध को सदैव शक की निगाहों से देखा-तौला जाता है। मौका हाथ लगते ही लाख गुण क्यों न हो, स्त्री को चरित्रहीन करार देकर समाज भर्त्सना करने लग जाता है। नारी की वेदना का यह दृश्य सहदयी पाठकों को द्रवित करता है, अन्यायी समाज-व्यवस्था के बारे में सोचने विवश करता है -

“‘एक स्त्री साहित्यकार अपनी साहित्यिक प्रेरणा के लिए एक प्रेमी रख सकती है’ - यह बात कोई कहने या लिखने का साहस नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री के लिए एक पति का होना ही सम्मानसूचक है। पति के अलावा प्रेमी भी हो - हमारा भारतीय पुरुष समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता।”⁸

पुरुष साहित्यकार सरेआम अपनी प्रेरणा के रूप में प्रेमिका को श्रेय दे सकता है, पर महिला के लिए ऐसा कोई बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रखता।

‘अनुभूति के घेरे’ संग्रह में सुशीलाजी ने अपने आसपास के परिवेश को खोला है। इन कहानियों के पात्रों की पीड़ा, अन्तर्वेदना झोलती न जाने कितनी स्त्रियाँ साँसें भर रही होगी! घर-परिवार में शारीरिक-मानसिक अत्याचार सहती, घर से बाहर निकलते ही वासनाभूखे भेड़ियों की घृणित हरकतों को झोलती नारी अपने दर्द को भीतर ही दबा कर मुस्कुराते हुए जी लेती है। सुशीलाजी सरल कथ्य और सहज शैली में सामाजिक-नैतिक बंधनों में जकड़ी नारी की व्यथा को बयाँ कर व्यावहारिक जीवन में स्त्री पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके यही चाहती हैं। अपनी स्वानुभूत पीड़ाओं को कलात्मक साँचे में ढाल कर लेखिका नारी को सम्मान दिलाने, उसे मानवीय अधिकार दिलाने जूँझ रही हैं।

सन्दर्भ संकेत :

1. अनुभूति के घेरे, ज्योतिलोक प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2017, भूमिका
2. वही, पृ. 18
3. वही, पृ. 90
4. वही, भूमिका
5. वही, पृ. 31
6. वही, पृ. 31
7. वही, पृ. 38
8. वही, पृ. 56

भूमंडलीकरण के दौर में संस्कृति के हास का कारण मीडिया

डॉ. समीर प्रजापति

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पिलवाई

भारतीय संस्कृति महान है। उसकी महानता के कई कारण हैं, किन्तु प्रमुख हैं- समन्वय और सहिष्णु की क्षमता, सबको सुखी और निरोगी देखने की भावना, निरंतर काम करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा रखने की प्रेरणा - 'कुर्वन्ने एवं इह कर्माणि जिजीविशेष शतं समाः' एवं आनंद प्रधान संस्कृति है। यहाँ शक आये, कुषाण आये, हुण एवं ग्रीक आये, पारसी आये, मुस्लिम पहुँचे हमने सबको अपना लिया। सबके गुणों को आत्मसात कर लिया। यही तो भारतीय संस्कृति की शक्ति एवं विशेषता है। इस महान संस्कृति को कई बार बुरी नज़र लगी, विद्यवंशकारियों ने उसे मिटाने के सारे प्रयास किए, अंग्रेजों ने भारत पर राज करने और अपने स्वार्थों की पूर्ती हेतु अपनी भाषा एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया तथा भारतीय संस्कृति की सार्थकता, विश्वसनीयता, उपयोगिता एवं महत्ता पर प्रश्न-चिह्न लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करने के पुरजोर प्रयास किए। इस कार्य में उनका साथ दिया अंग्रेज भक्त भारतीयों ने। किन्तु हजारों वर्षों से आंधीयों-तूफानों को झेलने की आदी हमारी संस्कृति सब संकटों को झेलकर आज भी हिमालय की भाँति अटल खड़ी है। शायद इन्हीं विशेषताओं को देखकर इकबाल ने यर्थाथ ही कहा था -

‘यूनानो मिस्त्रोरोमा सब मिट गए जहाँ से,
बाकी मगर है अब-तक नामोनिशान हमारा ।
कुछ बात है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा ॥’

लेकिन आज यह हस्ती संकट के दौर से गुजर रही है। संकट की शुरुआत हुई १९९१ में भूमंडलीकरण के तहत मुक्त व्यापार के लिए भारत द्वारा किए गए विदेशी कम्पनियों के स्वागत से। भूमंडलीकरण के कारण उपजी उपभोक्तावादी संस्कृति और इस अपसंस्कृति के प्रचारक मीडिया की गैरजिम्मेदाराना भूमिका ने भारतीय संस्कृति की सार्थकता और विश्वसनीयता पर एक बार फिर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। भूमंडलीकरण एक ऐसा कानखजूरा है जिसके बावन हाथ हैं। इतना ही नहीं यह ऐसा मोहक कानखजूरा है जो भीतर घुसने के बाद भीतर का सब कुछ खत्म कर देने की ताकत रखता है। यही कारण है कि वर्तमान जीवन का कोई पहलू, कोई कोना इस कानखजूरे से अछूता नहीं है। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में प्रारम्भ हुई उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के साथ ही मीडिया के विभिन्न माध्यमों के रथ पर चढ़ कर ही भूमंडलीकरण के इस कानखजूरे ने भारत में अपने राक्षसी बावन हाथ फैलाए। उसने आक्रामक तेवर दिखाकर अपने मोहक जाल में पूरे भारत वर्ष को लपेट लिया। इसका मुख्य कार्य सपने दिखाना ही नहीं बल्कि सपने बेचना भी है। यह व्यक्ति के मन और सोच को बदल देनेवाला ऐसा जादुई चिराग बन चुका है, जो अपनों को ही अपरिचित बना रहा है। वर्तमान समय में इस जादुई

चिराग से उपजी उपभोक्तावादी संस्कृति से भारत में एक नई वर्णसंकर संस्कृति और वर्णसंकर अस्मिता गढ़ी जा रही हैं। यह आयातित संस्कृति प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रोनिक मीडिया- व्हात्सेप, मोबाईल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हिंदी फिल्मों, सिरीयलों, विज्ञापनों, समाचार-पत्रों और खबरिया चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल रही है, जिससे भारतीय लोगों की जीवन शैली के साथ-साथ उनकी मानसिकता में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। संस्कृति के पुराने मापदंड और विचारधाराएँ, जिसमें मनुष्यता और मनुष्य केंद्र में था, आज उसका तेजी से विद्वंस और सत्यानाश हो रहा है। सवाल यह है कि इस तरह की बनावटी संस्कृति, जो हमारे खून में, हमारी परम्पराओं में रची-बसी नहीं है, ओढ़कर हम किस मुकाम पर पहुँचने की खाहिशें रखते हैं? भूमंडलीकरण के इस दौर में मीडिया की शक्तियाँ इतनी मायावी और विकराल कैसे बन गईं? इन दोनों सवालों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए मीडिया और उसके मौजूदा संदर्भ को संक्षिप्त में देखना-परखना आवश्यक है। किन्तु उससे पहले यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भूमंडलीकरण से पहले मीडिया की भूमिका क्या थी।

भारतीय संस्कृति परम्पराओं का समन्वय है, जिसमें संगीत, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, राजनीति सभी का समावेश हो जाता है। यही संस्कृति हमेशा अपनी एक विशिष्ट भाव भूमि के साथ वर्तन-व्यवहार, आचार-विचार एवं भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त होती रही है। भारत देश प्रारम्भ से संस्कृति सम्प्रेषण हेतु संचार साधनों को उपकरण की भाँति साधता आ रहा है। आजादी के पहले और बाद के चार दशकों में प्रमुख उपकरण बनी रही पत्रकारिता। मीडिया निस्संदेह जनजागरण का सबसे सशक्त माध्यम है। यह लोकतंत्र का चौथा नहीं बल्कि प्रमुख स्तम्भ है। ऐसी पत्रकारिता (मीडिया) मुख्यतः सामाजिक सरोकारों को लेकर आगे बढ़ी थी। वह जन-जागरण और जन-संवाद का सबसे सशक्त माध्यम थी। लोक-सेवा के लिए प्रतिबंध थी। धर्म-निरप्रेक्ष्य-निर्भीक आलोचना करने में सक्षम थी। उसने समाज-देश एवं मानवता के अपरिहार्य मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया था। देश में पत्रकारिता की शुरुआत ही राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रीय चेतना जगाने के उद्येश से हुई थी। स्वाधीनता संग्राम के अनेक महानायकों-देशभक्तों ने इसी पत्रकारिता के जरिए आजादी की लौ जगाने, भारतियों को एक जुट करने और अंग्रेज-राज के खिलाफ लड़ने प्रेरित किया था। पत्रकारिता की ऐसी महती भूमिका के कारण ही शायद अकबर इलाहाबादी ने लिखा था कि-

‘खींचो न कमान को, न तलवार निकालो।

गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।।’

तब कलम की धार ताकतवर थी। लेकिन यही पत्रकारिता का आधुनिक मीडिया में रूपांतरण होते ही सब कुछ बदल गया। आज अभिव्यक्ति के सभी आधुनिक, उत्तर आधुनिक माध्यमों के लिए एक समेकित नाम का प्रयोग होता है- मीडिया। भूमंडलीकरण के बाद इस मीडिया के मिजाज, स्वरूप, काम करने के तौर-तरीके, उसके साधन, पत्रकार-संपादकों के रहन-सहन एवं उनकी भूमिका में काफी कुछ बदलाव आ गया। समय के साथ बदलाव आवश्यक भी होता है और परिवर्तन शाश्वत प्रक्रिया भी है। पिछले तीन-चार दशकों में मीडिया में बहुत

कुछ बदला है, वह मजबूत हुआ है, उसकी पहुँच बढ़ी है, उसके प्रभाव में वृद्धि हुई है, वह प्रोफेशनल बना है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बदलाव के इस सफर में उसके रास्ते बदले हैं, रही भी, और उसके चलने का तरीका भी, उसके नैतिक मूल्यों, राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र हित, संवेदनशीलता, मानवता, सम्बन्धों की पवित्रता, प्रेम एवं विश्वास में जबरदस्त गिरावट आई है। नव सामाज्यवादी ताकतों का वर्चस्व कायम होते ही उसके पतन की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया आम जन से कटकर कमरों में सिमट गया है। आज मीडिया न समाचार दे रहा है, न विचार। बाजारवाद एवं मुनाफे की संस्कृति के कारण आज मीडिया पूँजी लागत का एक बड़ा उद्योग बन चुका है। बाज़ार से कितना मुनाफा हो सकता है, यह उसकी कसौटी बन गई है। मतलब मीडिया कोरपोरेट का हिस्सा ही नहीं बना, बल्कि मीडिया एवं मीडियाकर्मी आज विदेशी ताकतों एवं देश के धनाढ़ीयों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। अखबार प्रोडक्ट्स और पाठक उपभोक्ता बन गया है। कहावत है न कि- 'जिसका खाए उसका गाये' को चरितार्थ करते मीडिया के गले में अपने धनाढ़य मालिकों की जेवरी होती है। फिर वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है! मालिक जहाँ ले जाना चाहे, जो लिखवाना चाहे, वही करने मीडिया बाध्य होता है। यह दबाव इतना अधिक होता है कि निष्पक्षता से मीडिया कुछ लिखना चाहे तो भी लिख नहीं पाता। बदलाव का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धन लोलुपता और वैभवी जीवन शैली। मीडिया के मालिक हो, पत्रकार हो या संवाददाता सबकी चाहत कम प्रयास-कम समय में धनवान बनने की होती है। इस चाहत की पूर्ति हेतु कुछ खबरे छापकर पैसे बना रहे हैं तो कुछ खबरे दाबकर, तो कुछ धमकियां देकर। प्रेसनोट का अर्थ प्रेस और नोट हो गया है और संवाददाता संवाददाता न रहकर मसालादाता बन गया है। वह मात्र प्रोडक्ट्स बनकर रह गया है। आज हर बड़े पत्रकार-संपादक के पास कोठी, बंगला, फार्म हाउस और वैभवी कारों का काफिला है। वे खुद को इस तरह से परोस रहा है मानो वही महानायक हो। उसकी मनोवृत्ति, उसका वर्तन उसका कर्म 'एक तो करेला और नीम चढ़ा' कहावत को चरितार्थ करता है। इस आमूलचूल परिवर्तन का सीधा असर राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। मीडिया के अंदर के लोगों ने ही उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालत कितने बदतर हो चुके हैं कि पहले संपादक लक्ष्मण रेखा की हिमायत करते थे, अब अदालत को ऐसा करना पड़ रहा है। पत्रकारों के साथ-साथ में भी मीडिया पर किसी बंदिश के खिलाफ हूँ। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं की पत्रकार अपने आचरण के लिए कुछ अघोषित और अलिखित नियम न बनाएँ? पत्रकार बन जाने से संविधान उन्हें किसी की पगड़ी उछालने का विशेषाधिकार थोड़े ही दे देता है? कुछ कायदे-कानून उन पर भी लागू होते हैं। राष्ट्रीय एकता, संस्कृति की रक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द पूर्ण वातावरण का निर्माण किया तथा भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति की रक्षा करने के भी हैं।

भूमंडलीकरण के पहले मीडिया ने समाज-देश को सूचना सम्पन्न कर उसे विचारवान बनाया, लोगों के भीतर सकारात्मक सोच विकसित की, जाती-धर्म-सम्प्रदाय से परे रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया तथा भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति की रक्षा करने के

हर संभव प्रयास किए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मीडिया की अपनी यह पवित्र छवि आज धुल धुसरित हो गई है। जो पत्रकारिता एक मिशन थी, वह आज मात्र प्रोडक्ट्स बनकर रह गई है। हर मीडिया और अखबार के अपने-अपने धनपति और राजनीतिक संरक्षक हैं। जिसकी छत्र-छाया में वह 'तिल का ताड़, दियासली का भाड़ और फूस का निवाड़ बनाकर सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर घुमा-फिराकर इतनी विरोधाभाषी सामग्री परोस रहा है कि सामान्य जन ही नहीं प्रबुध्ध वर्ग भी चक्कर खाने लगा है। भारतीय जनमानस पर उसकी नकारात्मक असर हो रही है। वह संस्कृति एवं मूल्यों की रक्षा करने की बजाय अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। देश हित एवं देश संस्कृति के लिए मीडिया न के बराबर जगह दे रहा है और अमूमन राजनेता के बयान, उनकी धपलें बाजी, क्रिकेट, ग्लोमरर, फ़िल्मी हीरोइनों की अर्धनग्न तस्वीरें एवं रेप-अत्याचार की घटनाओं को तोड़-मरोड़कर ऐसे पेश किया जा रहा है की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, गरीबों एवं भ्रष्ट-लंपट राजनेताओं के रूप में अंकित हो रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप आज कोई भी चैनल्स शुरू करके या कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए आपको अपराध, अश्लीलता, अपराध, आरोप-प्रत्यारोप और विज्ञापनों के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा। एक सर्वे के मुताबिक भारत में सर्वाधिक पढ़े-देखे व पसंद किए जानेवाले विषयों की सूची बड़ी चौकानेवाली है। ये विषय हैं- सेक्स, यौन वासना अपराध और धर्म! आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इन खबरों में लोगों की दिलचस्पी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि वह अपने समय के सवालों से कट रहा है। इस पर बौद्धिक विमर्श छेड़ना तो दूर, वह इन मुद्दों की यथार्थ तसवीर भी सूचनात्मक ढंग से रखने में विफल हो रहा है। वह जनता को संप्रेषित करने की बजाय उसे अमित कर रहा है। यह कार्य वह अप्रासंगिक को प्रासंगिक और असत्य को सत्य, सत्य को असत्य घोषित कर पुनरावृत्ति और शोर के साथ कर रहा है। ऐतिहासिक-प्रमाणिक सत्यों को झुठलाकर धर्म, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र के नाम पर अंधे विश्वास, पाखंड, भूत-प्रेत, तंत्र-मन्त्र दिखानेवाले चेनलों की बाढ़-सी आ गई है। हर खबर की अपनी दिशा और दशा होती है। लेकिन अखबार की बिक्री या चेनलों की टी.आर.पी. बढ़ाने के चक्कर में मीडिया वह सब-कुछ दिखा रहा है जो हमारी संस्कृति और विचारधाराओं के बिलकुल विपरीत होता है। आज हमारे देश में ५०० से अधिक न्यूज चैनल और ८० हजार के करीब पत्र-पत्रिकाएँ पंजीकृत हैं। उसमें जो कुछ दिखाया-प्रकाशित किया जाता है, उसमें से अधिकांश वास्तविक न्यूज से परे का होता है। राखी सावंत, सनी लियोन जैसी नायिकाओं की फूहड़ अदाएँ, नाग-नागिन का नाच, भुतिया जगहों के डरावने दृश्य-किस्से, गणेशजी का दुर्घटान, हत्यारा पेड़, समुद्र तट पर निकलता मीठा पानी, खंडहर में साईबाबा की आकृति का उभरना, चोटी काटने की घटना आदि घटनाएँ आये दिन की खबरें बनती रहती हैं। ऐसी खबरें पेश करने का उनका अंदाज भी कुछ ऐसा होता है कि, जनता उस पर विश्वास कर मान लेती है कि यह सब-कुछ धर्म-संस्कृति के अनुरूप है।

अपराध पत्रिका में भी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले दिखाने-प्रकाशित करने की अंधी होड़ के चलते मीडिया अपराधिक घटनाओं की पूरी तहकीकात किये बिना ही बढ़ा-चढ़ाकर और विचित्र हवाई कोणों व नजरिये से इस प्रकार दिखाई जा रही है कि उस पर से विश्वास उठने लगा है। पोर्नोग्राफी, बीभत्स वीडियो ही नहीं सावधान इंडिया, क्राईम पेट्रोल जैसी धारावाहिक लोगों को सजग करने की बजाय भटकाकर गुनाहित कृत्य करने की प्रेरणा अधिक दे रही है। स्कूलों में नाबालिंग पर हो रहे बलत्कार, सृष्टि विरुद्ध के कृत्य इस बात के गवाह हैं। निर्भया कांड या बलात्कार की घटनाएँ जिस तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर कई दिनों तक पेश की जाती हैं कि समाज की स्त्रियाँ हर पुरुष को शंका की नज़रों से ही देखने लगी हैं। अपराधिक घटनाओं के अतिरेक और अपराधियों को ग्लेमराईज करने के कारण पारिवारिक संघर्षों में ही नहीं गुनाहित कृत्यों में भी वृद्धि हुई है। बाल अपराधियों के इजाफे के पीछे भी मुख्य कारण यही है।

मीडिया के गिरावट के कारण की एक और वजह है, पेड़ न्यूज़ का मीडिया को अपनी कुँडली में लपेटना, क्षेत्रीय चैनलों का दिशा हीन विस्तार और बढ़ता राजनीतिक दबाव। लेकिन संस्कृति के ह्लास के पीछे सोशल मीडिया की भूमिका अहम बनती जा रही है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हात्सेप, ट्वीटर, इन्सटाग्राम, आइपेड, स्नैप चेट जैसी सोशल साइट्स की आजकल धूम मची हुई है। देश की १३० करोड़ की आबादी में से करीब ४६ करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में जारी सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि २०२१ तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या करीब ७५ करोड़ तक पहुँचने की संभावना है। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिस पर देश का कोई भी व्यक्ति अपने भाव-विचार व्यक्त कर सकता है। सोशल मीडिया की यही विशेषता एवं स्वतंत्रता ने स्वच्छन्दता एवं अराजकतावादी माहौल का सर्जन किया है। उसने धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिकता, वर्ग भेद, जाती भेद, आरोप-प्रत्यारोप को बढ़ावा दिया है। साइबर क्राईम और आतंकवाद में अधिक वृद्धि हुई है। अश्लील वीडियो, पोर्न फिल्में, अर्धनग्न तस्वीरें, असभ्य वर्तन-वाणी वाली पोस्ट धड़ा-धड़ सेंड, डाउनलोड, अपलोड हो रही है। इसे देखनेवालों की संख्या करोड़ों में है और इसमें अधिकांश देश का युवा धन है।

वर्तमान समय में मीडिया की विशेषताएँ ही उसकी स्वयं की समस्याएँ बन गई हैं। मतलब वर्तमान दौर मीडिया के लिए संजीवनी और अभिशाप दोनों हैं। संजीवनी इसलिए कि भूमंडलीकरण के बाद मीडिया में क्रांति हुई है, सभ्यता का विकास हो रहा है, वह आधुनिक सुविधाओं से लेंस होकर दुनिया के कोने-कोने में अपनी पैठ बना चुका है, इसका योगदान एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में है, उसकी स्वीकृति को कोई नकार नहीं सकता। मगर उपभोक्तावाद, भाषावाद नवसाम्राज्यवाद के कारण वह अपने मूल पथ से भटक भी चुका है। इस भटकाव का घातक असर कहीं न कही भारतीय संस्कृति पर भी परिलक्षित हो रहा है। इससे मानवीय मूल्य और संस्कृति का लगातार क्षरण हो रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है। विडम्बना यह है कि अपने व्यवसाय और बाजारवादी मानसिकता में ओत-प्रोत मीडिया के कथित ठेकेदार इन

बातों पर गंभीरता से सोचने-समझने की जरूरत महसूस नहीं करते। इसका निराकरण यदि जल्द नहीं किया गया तो मीडिया के साथ-साथ संस्कृति भी ऐसे चक्रव्यूह में उलजकर रह जाएगी, फिर उसे भेद कर बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। अतः आज आवश्यकता है ऐसे कृष्ण एवं अभिमन्युओं की जो इस मायावी चक्रव्यूह को भेदकर इससे बाहर निकाले और उचित मार्ग का ज्ञान कराएँ तथा संस्कृति की रक्षा करे। गुप्तजी के शब्दों में कहे तो

‘हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी।

आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएँ सभी ॥’

मीडिया के गिरते मूल्य और घटती साख के बीच मीडिया जगत में कुछ ऐसे कृष्ण-अभिमन्यु हैं, कुछ अखबार हैं, कुछ चैनल हैं, जो आज भी सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों के प्रति समर्पित हैं और मीडिया को पवित्र मिशन मानकर अपने मूल धर्म को निभा रहे हैं। ऐसे प्रमाणिक लोग एक जुट होकर मीडिया की गिरती साख को बचा सकते हैं और संस्कृति के हास के पीछे उसकी जो नकारात्मक भूमिका है, उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अस्तु ॥

आधार संदर्भ ग्रंथ :

- 1 भूमंडलीकरण के भौंवर में भारत: कमल नयन काबरा; प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
- 2 मीडिया का बदलता चेहरा(आलेख): उमेश उपाध्याय; साहित्य अमृत' पत्रिका, अगस्त, २०१५
- 3 आधुनिकता और उपनिवेश: कृष्ण मोहन; वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- 4 भारतीय पत्रकारिता पर एक नज़र: जे.के.चौपडा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
- 5 मीडिया और संस्कृति (आलेख) : संतोष खरे; 'साहित्य अमृत' पत्रिका, अगस्त, २०१५

साम्प्रत युग के संदर्भ में रामचरितमानस

डॉ. सोनल पटेल

अध्यापिका,

हिन्दी शिक्षण विभाग

गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

आज का युग विज्ञान का युग है। भौतिकवादी विज्ञान ने धर्म और अध्यात्म के महत्व को पर्याप्त रूप में क्षीण कर दिया है। यथपि सामान्य जन पुराने संस्कारों, परम्परागत रुद्धियों एवं प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य के कारण, भले ही धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रवृत्ति बनाये रखे, परन्तु आधुनिक मानव-जीवन का प्रेरक, नियामक और दिशा निर्देशक भौतिकवादी विज्ञान ही है।

श्री राम जी कथा भारतीय साहित्य की और 'भारतीय संस्कृति' की आदि कथा है। कवि भारतीय संस्कृति के रक्षक है। श्री राम के रूप में आदि कवि वाल्मीकी ने मानव मात्र के शाश्वत आदर्शों को रखा है और उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखकर श्री राम को लौकिक रूप में और अलौकिक रूप में विष्णु के अवतार ही नहीं पूर्ण परात्पर ब्रह्म के रूप में उसे उजागर किया है।

जनमानस के सहज प्रहरी तुलसीदास जी की कविता में भक्त की भावुकता लोकनायक की जनवादिता तथा समाजसुधारक की सामाजिक चेतना है। तुलसी के मानस का आदर्श भाव आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में चिरस्थायी बन गया है। रामचरितमानस कथा, वार्ता तो है ही उससे ज्यादा इतिहास है। इसे कोई भी विदेशी पढ़ेगा तो पूरे भारत वर्ष की संस्कृति का पता चल जायेगा।

रामचरितमानस उस युग के जन मानस के लिए जितना यथार्थ था उतना ही यथार्थ आज के लिए भी है। उसका एक सबल प्रमाण यह भी है कि साढे तीन सौ वर्ष पूर्व लिखे गए इस महाकाव्य के दोहे और चौपाइयाँ बिना पढ़े लिखे अनपढ भारतीयों की वानी में भी उनकी दिनचर्या के साथ फूट पड़ता है।

भौतिकता के इस युगमें समाज के सामने विषम से विषम परिस्थितियाँ आ रही हैं, जिनमें तुलसी का रामचरितमानस ही हमारे लिए अक्षय विचार है, एक अक्षय ग्रंथ है, हमारा एक मात्र संबल है, जिसके अध्ययन एवं अनुशीलन से हमे आदर्श जीवन की प्रेरणा मिलेगी।

निष्कर्षतः साम्प्रत युग के संदर्भ में विश्व कवि तुलसीदास जी का कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस विश्व साहित्य की अनुपम निधि है, जिसमें ज्ञान और संस्कृति मिश्रित कड़ियों को गूंथकर जनहित के मार्गदर्शन का महान कार्य किया गया है। गोस्वामी जी के आत्मबोध में उनके जगत बोध का समावेश है। उनकी कविता देशकाल की सीमा के बंधनों से मुक्त होकर किसी भी युग के लिए सार्वभौम सिद्ध होती है। "मानस" जनता की सम्पत्ति है जो मात्र २१ वीं शताब्दी तक ही नहीं बल्कि युगों-युगों तक मानव जाति के जीवन पथ को आलोकित करता रहेगा।

प्रस्तावना :

आज का युग विज्ञान का युग है। भौतिकवादी विज्ञान ने धर्म और अध्यात्म के महत्व को पर्याप्त रूप में क्षीण कर दिया है। यथपि सामान्य जन पुराने संस्कारों, परम्परागत रुद्धियों एवं प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य के कारण, भले ही धार्मिक आध्यात्मक क्षेत्रों में प्रवृत्ति बनाये रखे, परन्तु आधुनिक मानव-जीवन का प्रेरक, नियामक और दिशा निर्देशक भौतिकवादी विज्ञान ही है।

जनमानस के सहज प्रहरी गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता में भक्त की भावुकता लोकनायक की जनवादिता तथा समाजसुधारक की सामाजिक चेतना है। तुलसी के मानस का आदर्श भाव आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में चिरस्थायी बन गया है। सैनक्रांसिस्को के शान्ताकुज हाईस्कूल में रामचरितमानस के कुछ अंसो का भव्य नाटक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

तुलसीदासजी का साहित्यिक परिचय :

तुलसीदास के संपूर्ण काव्य का मूल विषय रामकथा है। उन्होंने ऐतिहासिक-पौराणिक रामकथा को अपनी भक्ति भावना से पुष्ट करके अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। वैसे तो तुलसी के नाम से अनेक पुस्तकें प्राप्त होती हैं, जिनकी संख्या 36 तक गिनाई जाती है किंतु अब तक की खोजों के आधार पर तुलसी की रचनाओं की सर्वमान्य संख्या 13 है। इनमें भी रचनाओं के कालक्रम पर मतभेद हैं कि कौन-सी रचना पहले की है और कौन-सी बाद की। कवि की सर्वसम्मत रचनाएँ इस प्रकार हैं-रामचरितमानस, विनयपत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्रीर्णगीतावली, जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल, रामललानहूँ, बरवै रामायण, वैराग्य-संदीपनी, रामाजा प्रश्न और हनुमान बाहुक। १

रामचरितमानस, महाकाव्य की रचना :

तुलसीदास ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी (राम-सीता का विवाह) पर वर्ष 1633 में 2 साल, 7 महीने, और 26 दिन का समय लेकर पूरा किया।

इसको पूरा करने के बाद तुलसीदास वाराणसी आये और काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस सुनाया। २

साम्प्रत युग के संदर्भ में रामचरितमानस :-

तुलसीदास प्रदत देश की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है - “रामचरितमानस। आज संपूर्ण जगत संशय, अविश्वास और अनास्था की व्याधि से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में तुलसी का मानस ही हमारा पथ प्रदर्शक बनता है -

रामकथा सुन्दर करतारी, संशय विहम उडावन हारी।

तुलसी ऐसे प्रतिभा सम्पन्न कवि थे जिनके काव्य में लोकमत एवं वेदमत का मणिकाचन योग है। जीन में सांर-कृतिक मूल्यों के अन्तर्गत समस्त शास्त्रानुमोदित परम्पराए एवं मान्यताएँ हैं जिनका ग्रहण जीवन में सदा होता रहता है। इस कवि के काव्य में शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा है जो मशीन युग के नागरिकों के लिए योग्य और आवश्यक है।

रामचरितमानस साम्प्रत युग के लिए ज्ञान के दीपक के समान है। यह महाकाव्य तुलसीदास जी के समय की निराश और हताश जनता के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। “उस समय चारों और आपत्तियों और निराशा से धिरा हुआ मनुष्य आशा की एक किरण ढूँढना चाहता था जिससे वह जीवन के लम्बे बोझ को ढो सके। आज के मनुष्य की भी वही समस्या है। रामचरितमानस ने उस वक्त की भारतीय जनता के लिए जीवन दायिनी बूड़ी का कार्य किया। आज हमार देश की जनता के लिए इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए वह समस्त विश्व की मानवता का पथ आलोकित कर रहा है।

रामचरितमानस उस युग के जन मानस के लिए जिनता यथार्थ था उतना ही यथार्थ आज के लिए भी है। उसका एक सबल प्रमाण यह भी है कि साढे तीन सौ वर्ष पूर्व लिखे गए इस महाकाव्य के दोहे और चौपाईयाँ बिना पढ़े लिखे अनपढ भारतीयों की वाणी में भी उनकी दिनचर्या के साथ फूड पड़ता है। महात्मा तुलसीदासजी ने इस संसार को सियाराम मय देखा था -

सिया राममय सब जग जानी ।

करौ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥

यदि आज का मानव आज के नेता प्रशासक और धार्मिक पदों पे आसीन व्यक्ति भी उस संसार को सियाराममय देखे तो भारत का ही नहीं समस्त विश्व का कल्याण हो जाय। आज दुनिया में विनाशक युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं। कोई देश कोई व्यक्ति शान्ति का अनुभव नहीं कर रहा है। आखिर क्या है कारण इस अशान्ति का? उत्तर स्पष्ट है हम रामचन्द्रजी के जीवन और आदर्शों के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। आज का नारी समाज सीता जी के जीवन को सामाजिक पिछापन समझ रहा है। उसलिए समाज में मंथराओ, कैकियियो और शूर्पणखाओं की संख्या दिनोदिन बढ़ रही है। सीता, अनसूया मंदोदरी सुलोचना और तारा का चरित्र उद्देश्य हो रहा है। आज की माताएँ कौशल्या बनने में अपना सामाजिक पिछापन महसूस कर रही हैं, फिर रावण, कुंभकर्ण मेघनाद और खर-दूषण को पैदा होने से कौन रोक सकता है?

आज देश भर में सामाजिक अराजकता का तांडव नृत्य हो रहा है। जो लोग उस सामाजिक अराजकता को दूर करने और समाज मे अमन चैन लाने का ढेका लिए बैठे हैं वे ही सामाजिक अराचकता फैलाने की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सबको अपनी-अपनी पड़ी है, समाज और देश की चिन्ता नहीं है फिर भी अपनी वाणी से सभी अपने को समाज सेवी और देशभक्त बताते हैं। भगवान राम जो कहते थे उसका अपने जीवन में अनुशरण करते थे।

सत्य उनका एक महान व्रत था । उनका जीवन हंमेशा दूसरों के कल्याण के लिए था । भगवान राम कभी राजसत्ता से चिपक नहीं रहे। जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना घर-द्वार माता-पिता, भाईबन्धु सबको छोड़ दिया था । आज हमारे देश में कुर्सी का मोह राष्ट्रव्यापी बन गया है ।

भरत का त्याग और तपस्या से युक्त जीवन लक्ष्मण का अपमान और अन्याय को बरदास्त न कर सकनेवाला स्वभाव तथा सर्वदा सम्मानपूर्वक मस्तक ऊँचा करक जीवन जीने की तमन्ना आज नहीं रही । न आज भरत जैसा बाहुबल रहा न शत्रुघ्न जैसी शत्रु-विनाशक शक्ति रही । हनुमान जैसा भक्त भी आज दुर्लभ है । यही कारण है कि हमारा देश हमारा समाज बड़ी तेसी से पतन की और अग्रसर हो रहा है ।

राम राज आज हमारा राष्ट्रीय आदर्श है । हमारी विदेश नीति भी राम के आदर्शों के ही अनुरूप है । पंचशील का सिद्धान्त उसी नीति का पोषक है । हमारी विदेश नीति में भी रामराज समाया हुआ है । जब तक युद्ध का भय दिखाए काम चल जाय तब तक युद्ध के प्रमाद में विद्वंसक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग से भयंकर बर्बादी करना राम के आदर्शों के प्रतिकूल है । उसी सिद्धांत को लेकर आज हम विश्वशांति में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं ।

बांगलादेश की स्वतंत्रता में हम लोगोंने वैसी ही भूमिका निभाई जैसे भगवान राम ने लंखा वासियों के साथ अपनी भूमिका निभाई थी । पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका, अरबगण राज्यों तथा अफ्रीका और दुनिया के ऐसे बहुत से देशों के मामलों में भारत ने राम के आदर्शों के अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाई है । दुनिया को सभी जातियों को सम्मानपूर्वक स्वतंत्र रहकर निर्भीक रूप से जीवनयापन और अपनी संस्कृति का विकास करने का समान अवसर मिले एसा हम चाहते हैं और ऐसे ही राष्ट्रीय आचरण का संकल्प कर रखा है ।

राम के आचरणों का अनुकरण करके हम अपनी सभी राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का हल पा सकते हैं । आज सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का हल पा सकते हैं । आज समाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में हम अपनी जो अधोगति देख रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हम राम के चरित्र को अपने आचरण में स्थान नहीं दे पा रहे हैं । धन संपत्ति के लोभ न हमे अंधा बना रखा है ।

रामचन्द्र जी आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है । उनके जीवन का एक-एक कोना आदर्श से भरा पड़ा है । आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श मित्र और शत्रु के लिए भी नेक विचार करनेवाले गुणों के पारखी अतुलित बलशाली मृदुभाषी, विनम्र अभिमान रहित और कल्याणकारी विचारोवाले राम के अनेकानेक सद्गुणों के कारण ही भालु, बंदर, जंगली जातियों और राक्षसों में से हनुमान सुग्रीव, अंगद, विभाषण, जटायु, निषादराज केवट और शबरी जैसे महान भक्त हुए ।

भरत का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि बरदास्त करने की भी एस सीमा होनी चाहिए । जब बरदास्त की सीमा का उलंगन होता है तो शक्ति प्रदर्शन के बिना काम नहीं

चलता । परशुराम, समुद्र, बालि, सुग्रीव और स्वयं रावण तथा अनेकानेक राक्षसों के सामने शक्ति प्रदर्शन से ही काम चला । आज अमेरिका, ईंग्लेण्ड, फ्रान्स, चीन तथा पाकिस्तान तक हमें जीने न दे, यदि हमारे पास शक्ति न हो । उसे ध्यान में रखकर ही हम लोगोंने अपनी प्रतिरक्षा नीति निर्धारित की है ।

शत्रुघ्न की माताओं की सेवा भावनाओं का अनुशरण करके हम अपने पारिवारिक ढाँचे को खुशहाल रख सकते हैं ।

सीताजी के जीवन का अनुकरण बालिकाओंमें बाल्याकाल से ही संस्कार का सिंचन करने का महत्वपूर्ण माध्यम है । कन्याओं में शील, संस्कार और स्नेह से परिपूर्ण जीवन का सिंचन सीताजी के चरित्र के अनुकरण के द्वारा किया जा सकता है । संयमित, पतिव्रत जीवन नारी जीवन में उसकी गरिमा को बढ़ाता है । आज विश्वभर में नारी समाज सिनेमा की अभिनेत्रियों का अनुकरण करके अपने साज-शृंगार तथा अर्धनगन्ता में ही अपनी सभ्यता और बड़पत्र को महसुस कर रही है । यह नारी समाज के लिए बहुत ही अहितकर है ।

कौशल्या माता का वात्सल्य भाव से छलकता चरित्र आज देश की महिलाओं को आदर्श माता बनने की प्रेरणा देता है । माता कौशल्या का चरित्र पारिवारिक ढाँचे को टूटने से बचाने के लिए आवश्यक है । यहि कौशल्या माता के समान आच माताएँ हों तो हमारी पारिवारिक व्यवस्था टूटने से बच सकती है और हम सुख शांति का जीवनयापन कर सकते हैं।

रावण का दंभी स्वभाव हमें यह बताता है कि अहंकार और अनीति का जीवन मानव के समूल विनाश की जड़ है । सर्व विद्या से संपन्न रावण सभी प्रकार की शक्तियों को रखते हुए भी न अपनी रक्षा कर सका और न अपने परिवार का अनीतियुक्त और पाप कर्मों का यही फल सबको भोगना पड़ता है । इसलिए स्वस्थ आचरण का अनुशरण प्रत्येक व्यक्ति और समाज को करना चाहिए। एक बुराई आने से अन्य बहुत सी बुराइयों को मानव के अन्दर प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है । इसलिए बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए ।

२१ वीं शताब्दी के आगमन की प्रतीक्षा करनेवाला अमेरिका विश्व का सर्वोत्कृष्ट समन्वयात्मक देश है, जहाँ के अनेक मंदिरो, सामाजिक और सांस्कृतिक केन्द्रों में अन्य त्योहारों के साथ रामनवमी का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ।

गोस्वामी तुलसीदास भक्त से पहले मनुष्य थे । जीवन के संघर्षों को झेलते हुए मानवीय दरिद्रता तथा अपमान की ज्वाला में जलते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था । शायद इसलिए एक दूर द्रष्टा की हैसियत से ५०० पहले की आनेवाले युग की परिस्थितित के बारे में अन्होंने कह दिया था ।

नहि दरिद्र सम दुःख जग माहिं ।

भौतिकता के इस युगमें समाज के विषम से विषम परिस्थितियाँ आ रही हैं, जिनमें तुलसी का रामचरितमानस ही हमारे लिए अक्षय विचार है, एक अक्षय ग्रंथ है, हमारा एक मात्र संबल है, जिसके अध्ययन एवं अनुशीलन से हमें आदर्श जीवन की प्रेरणा मिलेगी ।

निष्कर्षतः साम्प्रत युग के संदरभ में विश्व कवि तुलसीदास जी का कालचयी महाकाव्य रामचरितमानस विश्व साहित्य की अनुपम निधि है, जिसमें ज्ञान और संस्कृति मिश्रित कड़ियों को गृथकर जनहित के मार्गदर्शन का महान कार्य किया गया है। गोस्वामी जी के आत्मबोध में उनके जगत बोध का समावेश है। उनकी कविता देशकाल की सीमा के बंधनों से मुक्त होकर किसी भी युग के लिए सर्वभौम सिद्ध होती है। “मानस” जनता की सम्पत्ति है जो मात्र २१ वीं शताब्दी तक ही नहीं बल्कि युगों-युगों तक मानव जाति के जीवन पथ को आलोकित करता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, गीताप्रेस गोरखपुर, अशोक प्रकाशन, नई सड़क दिल्ली
- पहमसिंह शर्मा कमलेश, तुलसीदास : चिन्तन और कला।
- भाग्यवती सिंह, तुलसी मानस रत्नाकर।
- मालती दुबे और राम गोपाल सिंह, तुलसी के काव्यादर्श, पाश्वर पब्लिकेशन, निशापोल, झावेरीवाड, रिलीफ रोड, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति - १९९८
- युगेश्वर, तुलसीदास आज के संदर्भ में, अभिव्यक्ति प्रकाशन, ८४७, युनिवर्सिटी रोड, अहमदाबाद।
- रामदास गौड, श्री रामचरितमानस की भूमिका, हिन्दी पुस्तक ऐजन्सी, १२६, हरीसन रोड, कलकत्ता।
- शारदाप्रसाद शर्मा, रामचरितमानस : तत्व दर्शन और लोकचेतना।
- <https://sol.du.ac.in/mod/book/view.php?id=1463&chapterid=1351> date – 03/10/2017
- <http://www.hindikiduniya.com/biography/tulsidas/> date – 03/10/2017

शोधपत्र का विषयः प्रेमचंद की कहानियों में नारी चेतना
डॉ.अशोक परमार
सहायक प्राध्यापक. हिन्दी शिक्षण विभाग, गूजरात विद्यापीठ. अहमदाबाद-14
(मो) 98255 87031

Abstract :

प्रेमचंदजी ने अपने साहित्य में तत्कालिन समय के समाज पर प्रभाव डालने वाले सभी पहलूओं पर जैसे कृषकवर्ग, मध्यमवर्ग, शोषितवर्ग, गांधीविचार, आधुनिक विचारधारा आदि सामाजिक पहलूओं को छुने वाले सभी पहलूओं पर अपनी कलम चलाई है। किन्तु प्रेमचंदजी के साहित्य की विस्तृतता को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में केवल प्रेमचंदजी की कहानियों में वर्णित नारी पात्रों को ध्यान में रखते हुए, उनकी कहानियों में नारी की स्थिति कैसी थी? और उनकी कहानियों में नारियों की दशा, दिशा और नारी चेतना का चित्रण किस तरह किया है। प्रेमचंद की “एकट्रेस, रसिक संपादन, “मिस पद्मा” और “आत्म संगीत” जैसी कहानियों की नारियाँ आधुनिक विचारधारा वाली दृष्टिगोचर होती हैं। जब कि उनकी “मनोवृति, बहिष्कार” और “विद्रोही” कहानी की नारियाँ मनोविज्ञान की जाता थी। इस कहानी की नारियाँ मनोदशा को जात करने में माहिर हैं। जबकि उनकी कहानी “माँ”, “पिसनहारी का कुआ”, माता का हृदय, “मंदिर”, “ज्योति”, “बेटोंवाली विधवा, “नयाविवाह”, जेल, “सती” आदि कहानियों की नारियाँ पति, पुत्र और प्रेमी के द्वारा सतायी हुई नारियाँ हैं। सामाजिक समस्या में अस्पृश्यता की बात करें तो प्रेमचंदजी ने अपनी “घासवाली” और “लांछन” कहानियों में अस्पृश्यता का भोग बनती हुई और अस्पृश्यता का बहिष्कार करती हुई नारियों का चित्रण किया है। समाज के सभी विषयों को स्पर्श करते हुए प्रेमचंदजी ने अपने लेखन के अंतर्गत तत्कालिन समय में स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखते हुए उनकी “अनुभव, “तावान, “पत्नी से पति” आदि कहानियों की नारी पात्रों में गांधीविचार का दर्शन भी होता है। समाज, राष्ट्र और तत्कालिन स्थिति को बाद करते हुए प्रेमचंदजी ने अपनी “शिकार”, “सदगति”, “गिला” आदि कहानियों के नारी पात्रों में आदर्श गृहिणियों के चरित्र चित्रण है। समाज को छुने वाले सभी कारक को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंदजी ने “नागपूजा” और “कामना तरु” जैसी कहानियों की नारियों के द्वारा पर्यावरण प्रेम को प्रस्तुत करवाया है। आधुनिक युगकी सबसे बड़ी समस्या भृणहत्या को प्रेमचंदजी ने “सुभागी”, “बेटी का धन”, “बड़े घर की बेटी”, “आगा पीछा” जैसी कहानियों की नारियों में प्रदर्शित किया है। उनके नारी पात्रों में परंपरा प्रेमी और परंपरा का विरोध करने वाली नारियों का “कायर”, “सुहाग की साड़ी”, “गृहनीति”, “दो भाई” आदि कहानियों में प्रतीत होता है। अतः प्रेमचंदजी की कहानियों के नारी पात्र पैसा, प्रेम, प्रेमी, पुत्री, परंपरा, पति, पुत्र, पराधिनता, प्रतिज्ञा, प्राणनाथ, पड़ोशी, प्रणय, प्रकोप, पुरुष, प्रतिस्पर्धा, परेशानी, पराजय को सहती हुई और बहिष्कार करती हुई नजर आती हैं।

हिंदी साहित्य में लगभग सभी लेखकों ने स्त्रियों के विषय में अपने विचार तत्कालीन समय के आधार पर प्रस्तुत किये हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने अपनी “तोड़ती पत्थर” कविता में स्त्रियों को श्रम करती हुई दिखाई है। जैसे.....

“वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर”

अतः यहाँ स्त्री श्रमिक के रूप में देखने को मिलती है। मैथिलीशरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा से

“अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी।,
आँचल में है दूध और आँखों में है पानी॥”

कहीं हिंदी के रचनाकरों ने नारी को अबला तो कहीं उसे बलवान भी बताया है, जैसे हिंदी के एक कवि ने लिखा है

“रो रो कर सिसक-सिसक कर, करता मैं करुण कहानी।

वह सुमन नोचते सुनते, करते जानी अनजानी॥”

यहाँ समग्र हिंदी साहित्य के लेखकों में से केवल उपन्यास समाट प्रेमचंद जी के कहानी साहित्य में से विभिन्न कहानियों में नारी चेतना को उजागर किया है।

यहाँ शोधपत्र में प्रेमचंद की कहानियों के नारी पात्रों का चित्रण एवं उसमें चित्रित नारी चेतना पर विचार किया गया है। प्रेमचंद की कहानियों की नारियों को निम्नांकित विभिन्न क्षेत्रों में नारी चेतना पर प्रकाश डाला है।

आधुनिक विचारधारा वाली नारियाँ :

प्रेमचंद की कहानियों के नारी पात्रों में आधुनिकता की चेतना को बढ़ावा देने का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे प्रेमचंद की “मिस पदमा” कहानी की नायिका व्यावसायिक रूप से वकालत कर रही है, किन्तु उसकी मित्रता मि.प्रसाद के साथ है, वह अपने मित्र के साथ सैर करने के लिए जाती है। और आज के आधुनिकता समाज की दिख रही है। आज के आधुनिक समाज में जब कोई स्त्री और पुरुष किसी प्रकार के सम्बन्ध के बिना एक दूसरे के साथ रहते हैं, तब आज का समाज उन्हें आश्चर्य की दृष्टि से देखता है। किन्तु प्रेमचंद ने अपने समय में आज से कई साल पूर्व अपनी कहानियों की नारियों में आधुनिकता का प्रादुर्भाव करवाने के लिए LIVE IN RELATIONSHIP की बात अपनी नारी पात्रों के द्वारा दिखाई थी। उसी प्रकार प्रेमचंद की “ऐक्ट्रेस” कहानी की नारी तारा देवी शकुंतला की भूमिका अदा करती है, रंगमंच पर नाटक करती है। और उस समय वह शकुंतला का अभिनय करके आधुनिक होने का प्रदर्शन करवाती है। प्रेमचंद की “रसिक संपादक” नामक कहानी में संपादक स्त्रियों के लेखों को पसंद करता है। प्रेमचंद की इस कहानी के द्वारा एक आधुनिक विचार वाली नायिका स्त्री लेखिकाओं को ऐसे रसिक संपादकों से सावधान रहने की सलाह देती है। प्रेमचंद की “आत्मसंगीत” कहानी की नारी पात्र संगीत सुनने के लिए केवट के साथ जाती है। उसे संगीत पसंद आता है, तो रानी मनोरमा उसे खुश होकर अपना सोने का हार दे देती है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियों की नारियों में आधुनिकता दिखाई देती है। अतः नयेविचारों

की चेतना प्रेमचंद ने अपनी कहानियों की नारियों में उजागर करने का भरसक प्रयास किया है।

मनोविज्ञान की जानकार नारी पात्र :

प्रेमचंद ने अपने समय की कहानियों की नारियों को आधुनिकता के साथ-साथ मनोविज्ञान की जाता के रूप में भी चित्रित किया है। जैसे उनकी “विस्मृति” कहानी की नारी पात्र दूजी शानसिंग, गुमानसिंग, लालसिंग, आदि पुरुष पात्रों के मध्य होने वाली अकारण मित्रता को होते देखकर ये अकारण मित्रता क्यों हो रही है? इसके कारण को मनोविज्ञानिक रूप से जानने का प्रयास करती है, जब की उसका व्यवसाय कृषि का है। कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़ी होने के बावजूद ये नारियाँ अपने आस-पास की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता रखती हैं। प्रेमचंद जी इस कहानी के नारी पात्र से यह दिखाना चाहते हैं। “मनोवृत्ति” कहानी की नायिका एक घर की कुलवधू बनने वाली है, उसकी शादी जिस घर में होने वाली है, उस घर के पुरुषों की सोच आधुनिक स्त्री एवं नए विचार वाली स्त्रियों के प्रति कैसी है? यह जानने का ये नारी अजीब सा रास्ता ढूँढ़ निकालती है। ये नायिका अपने होने वाले ससुराल के पुरुषों की मानसिकता को जानने के लिए वे खुफिया पुलिस की तरह सुबह में लोग जहाँ मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, उसमें भी विशेष कर उसके ससुर, जेठ एवं फियान्स जिस जगह मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं उस बगीचे में एक बेन्च के ऊपर जाकर सो जाती है। जब सुबह में सब पुरुष आकर उसे देखते हैं, और उस पर टिप्पणी करते हैं, तब वह पड़ी-पड़ी सुनती है। ऐसी टिप्पणी में उसके ससुर एवं उसके फियान्स की टिप्पणी सुनकर वह मनोविज्ञानिक रूप से उस घर में स्त्रियों के स्तर का अनुमान लगाती है। “बहिष्कार” कहानी की नायिका गोविंदी मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार वर्तन की आगाही करने में सक्षम है। वह एक गृहिणी है, किन्तु वह अन्य के सवांदो से उसके मध्य सम्बन्ध की उगाही कर सकती है। जैसे प्रेमचंद के “निर्मला” उपन्यास में निर्मला को स्वप्न आता है, कि उसकी नाँव में पानी आ रहा है, अतः वह जिस से शादी करना चाहती है उससे शादी नहीं कर सकती वैसे ही प्रेमचंद जी की एक कहानी “विद्रोही” की नायिका तारा One side love में है और वह अपनी बालक्रिड़ा के माध्यम से अपने प्रेम को दर्शाती है। अतः प्रेमचंद की उपर्युक्त कहानियों के नारी पात्रों में मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

पति-पुत्र एवं प्रेमी के द्वारा उत्पीड़न का भोग बनी एवं उनके जुल्मों का प्रतिकार करने वाली नारी :

प्रेमचंद की कहानियों की नारियाँ पति-पुत्र एवं प्रेमी के द्वारा सतायी हुई हैं। इन नारियों को समस्याओं का सामना करने की हिम्मत रखने वाली प्रेमचंद ने दिखाई है। जैसे उनकी “सौत” कहानी की नारी पात्र रजिया एक गृहिणी है। रजिया की दूसरी शादी हुई है। वह अपने पति से साड़ी मांगती है, तब उसे उत्तर मिलता है, कि “दूसरी शादी और साड़ी मांगना” पति के इस उत्तर का सामना करने की हिमंत रजिया रखती है। वह अपने पति के साथ तारीक दलीलें भी करती है। प्रेमचंद की “माँ” कहानी में करुणा नाम की नारी का आदित्य

नाम का पति बूढ़ा हो कर जेल से छूटकर आता है। अतः वह अपनी युवावस्था को जेल में व्यतीत करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसका स्वीकार करती है। अतः वह समस्याओं का सामना करती है। "पिसनहारी का कुआ" कहानी में गोमती नाम की नायिका को इतनी पतिव्रता बताई है कि वह अपने पति की इच्छा के अनुसार कुआँ बनाती है। अतः यहाँ प्रेमचंद ने अपने नारी पात्रों में पतिव्रता के आदर्श को वर्णित किया है। "माता का हयदय" कहानी की नायिका पुत्र प्रिय है। जिसका बेटा आत्मानंद अच्छा है, किन्तु वह जेल चला जाता है। अतः एक गृहिणी जो अपने पुत्र के सहारे जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखती है, उसके पुत्र को जेल में ले जाया जाता है। अतः प्रेमचंद जी ने अपने नारी पात्रों में पुत्र के द्वारा सतायी हुई नारियाँ एवं पुत्र के कारण सतायी हुई नारियाँ का चरित्र-चित्रण किया है। "मंदिर" नामक कहानी में सुखिया नाम की नायिका का बालक बीमार हो जाता है, उसे किसी कारणवश मंदिर में रहना पड़ता है। तब यहाँ प्रेमचंद जी ने अपनी नायिकाओं में बाल मनोविज्ञान एवं लालन पालन के ज्ञान को दर्शाया है। "ज्योति" कहानी में प्रेमचंद जी ने अपनी नायिका के द्वारा समाज की विधवाओं की मनोदशा क्या होती है इसका वर्णन किया है। अतः यहाँ प्रेमचंद जी ने समाज में समाविष्ट सभी क्षेत्रों की नारियों में चेतना पैदा करने का कार्य किया है। "बेटोंवाली विधवा" कहानी की नायिका को प्रेमचंद जी ने चार-चार बेटे होते हुए भी अपने पति के बारहवें के दिन फूलमती की मनोदशा कैसी होती है? उसका वर्णन किया है, जिससे यह तय होता है कि प्रेमचंद की नारी जो गृहिणी है और चार बेटों की माँ है किन्तु एक भी बेटा उसको समजने में समर्थ नहीं है। अपनी इस दशा में भी फूलमती अपने पति के बारहवें में जरूरी विधियाँ करवाती हैं। वह परिस्थितियों से डरने वाली नहीं है। अपने बेटों के द्वारा सतायी हुई है, फिर भी वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में समर्थ है। प्रेमचंद जी की "नयाविवाह" कहानी की नायिका लीला लालाडंगामल के साथ विवाह करती है, जब लीला आधेड़ उम्र की होती है, तब लालाडंगामल दूसरा विवाह करता है और तब लीला उसे डॉट्टी फटकारती हुई दिखाइ देती है। अतः यहाँ पति के जुल्मों को चुप रहकर सहन नहीं करती वह उसका सामना भी करती है। वह पति को सच्चे रास्ते पर लाने का जुनून भी रखती है। "धिक्कार" कहानी की मानी अपने भाई के दोस्त विनय के साथ दिखाई है, जो आत्महत्या का प्रयास करती है। उसको घर की शादी में आने के लिए मना किया जाता है, किन्तु वह अत्यंत सहनशील है। अर्थात् प्रेमचंद जी की "धिक्कार" कहानी की नारी में सहन शीलता का गुण देखने को मिलता है। "झाँकी" कहानी की दो नारी पात्रों में सौंस बहु में अनबन होती है। जिसमें एक नारी पात्र बहन के घर तीज के सामान को भेजने में विरोध दर्शाती हुई दिखाई देती है। अर्थात् यहाँ प्रेमचंद जी की कहानियों में नारियाँ विरोध करने में भी सक्षम हैं, ऐसा प्रतीत होता है।

विरांगना नारी :

प्रेमचंद की कहानियों में वीरांगना नारियाँ देखने को मिलती हैं। उनकी "दिल की रानी" कहानी की नायिका उम्म तुल हबीब तैमूर नाम के राजा के दरबार में कैद है। इस कहानी की

नायिका अध्ययनशील एवं अन्वेषक है। जो राज दरबार में कैद होने के बावजूद राजा के सामने आवाज उठाने की हिंमत रखती है। वह स्वयं एक सैनिक है, किन्तु राजा की गलती के सामने वह वीरता के साथ आवाज उठाती है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है। "जेल" कहानी की नायिका मृदुला कानून को जानने वाली है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी है और कानून को जानने के कारण वह कोर्ट में बहस करती है, जिसके कारण उसे कोर्ट से बहार निकाल दिया जाता है। अर्थात् वह कानून को जानने के कारण वीर होकर सभी प्रकार के प्रहारों का सामना करती है। मृदुला स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी है। प्रेमचंद जी की "सती" नामकी कहानी की नायिका चिन्तादेवी अपने पिता के साथ युद्धभूमि में खड़ी रहकर अपने पिता को युद्ध में साथ देती हुई दिखाई देती है। अर्थात् प्रेमचंद जी ने अपने नारी पात्रों में वीरता का चित्रण भी किया है।

अस्पृश्यता का सामना करने वाली नारियाँ :

प्रेमचंद की नारियाँ अस्पृश्यता का बहिष्कार करने वाली भी दिखाई देती हैं। जैसे उनकी "घासवाली" कहानी की नायिका मुलिया को छेड़ने वाला चैनसिंग के सवांद "अस्पृश्य जाती मैं सुंदरता" के सामने वह करारा जवाब देती है। वह घास काटकर आती हुई दिखाई गई है। "लांछन" कहानी की नायिका देवीरानी एक गृहिणी है। मन्नू मेहतर एक सफाईवाला है, जो अस्पृश्य है किन्तु देवीरानी इस सफाईवाले का अपने घर के आगे झाड़ु लगवाकर उसका ख्याल रखती है। अर्थात् प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में नारी पात्रों को अस्पृश्यता का बहिष्कार करने की चेतना का संचार भी किया है।

गांधीविचार में विश्वास रखने वाली नारियाँ :

प्रेमचंद जी ने अपने नारी पात्रों में गांधी विचार का संचार किया है। उन्होंने अपनी नारियों के माध्यम से गांधीविचार संबंधित चेतना को उजागर करने का प्रयास किया है। जैसे "अनुभव" कहानी की नारी पात्र प्राणनाथ की पत्नी जो वकालत का व्यवसाय करती है। किन्तु कोर्ट के कठघरे में खड़ी होकर भी वह सत्य की हिमायत करती है। स्वतंत्रता संग्राम में भी वह किसी से डरे बिना सत्य के साथ कोर्ट में भी सामना करती है। कोर्ट में भी वह गांधीविचार को अपने जीवन के साथ-साथ रखती है। उनकी "तावान" कहानी की नारी पात्र स्वयं सेवकों के साथ स्वदेशी आंदोलन में कपड़े को जलाने के लिए जाती है। अतः उसमे राष्ट्र प्रेम उभरकर दिखाई देता है। "पत्नी से पति" कहानी में गृहिणी गोदावरी एक खादी प्रेमी है और उसका पति मिस्टर सेठ जो खादी से नफरत करता है। अतः यहाँ कहानियों की नारी पात्रों में स्वदेश प्रेम और खादी प्रेम को स्वयं के लोगों के नफरत करने के बाद भी प्रेमचंद ने दिखाई है।

आदर्श गृहिणी :

प्रेमचंद जी की नारियों में आदर्श गृहिणियों का चरित्र भी प्रकट हुआ है। "शिकार" कहानी की मुनिया नारी पात्र बालक के लालन-पालन का उच्च ज्ञान रखने वाली है। "सदगति" की नायिका जुरिया अपने घर में आने वाले पंडित अर्थात् मेहमान की चिंता करती हुई दिखाई देती है। अर्थात् वह अपने घर पर आने वाले महेमान की चिंता करती है, इन में आदर्श गृहिणी के

लक्षण है। "गिला" कहानी की नायिका अपने पति की घरेलु निश्चिंतता की पोल खोलती हुई दिखाई दीती है। अर्थात् वह अपने घर के प्रति इतनी चिंतित है कि वह अपने पति के सामने भी आवाज़ उठाती है। अर्थात् नारियाँ गृह चेतना की ओर भी अग्रसर हैं।

पर्यावरण प्रेम

प्रेमचंदजी ने अपनी कहानियों की नायिकाओं में पर्यावरण विषयक चेतना का संचार किया है। जैसे उनकी "नागपूजा" कहानी की नायिका तिल्लोत्तमा अपनी बेटी के साथ संवाद करते हुए अपनी बेटी को साँप के निवासस्थान की जानकारी देती है। यह नायिका जिवसृष्टि की जानकार है, ऐसा प्रेमचंदजी के वर्णन से जात होता है। प्रेमचंदजी की "कामना तरु" कहानी स्वयं अपने आप में पर्यावरण विषयक प्रेम को प्रतिपादित करती है। इस में पानी भरकर आती राजकुमारी चंदा के हाथ से राजकुमार कुँवर रामनाथ गगरी छिनने का प्रयास करता है, तब यह पानी व्यय न हो इसका ख्याल दोनों रखते हैं। अतः यहाँ पर्यावरण की पानी बचाओ संकल्पना का ख्याल यहाँ प्रस्तुत है।

जातिय समानता की चेतना

प्रेमचंदजी ने अपनी कहानियों में जातिय असमानता के भाव को दूर करने के लिए अपने नारी पात्रों में तत्कालीन समय के विभिन्न विचारों का संचय किया है। जैसे उनकी कहानी "सुभागी" में सुभागी एक बीन ब्याही बहन है। सुभागी एक सहनशील नारी है। जो बीनब्याही होने के कारण उसे अलग धर में रहने के लिए लोग उत्सुक होते हैं, किन्तु प्रेमचंदजी ने अपनी इस कहानी के नारी पात्रों के द्वारा उसके भाई को अलग धर में रहने की व्यवस्था को सूचित करके यहाँ प्रेमचंदजी ने अपने नारी पात्रों के माध्यम से जातिय समानता की चेतना को दर्शाया है। "बेटी का धन" की नायिका गंगाजली के द्वारा एक संवेदनशील नारी का चित्रण किया है। इस कहानी की नारी के माध्यम से प्रेमचंदजी ने दहेज प्रथा के विरोध की चेतना को दर्शाने का प्रयास किया है। इस कहानी में कहानीकार ने बेटी के पिता को सहाय की है, और बेटे के पिता को सहाय नहीं दी है। जिसके माध्यम से वर्तमान समय की कन्या विकास की योजनाओं को प्रतिपादित करते देखने को मिलते हैं। जो एक जातिय समानता को प्रोत्साहन देने वाली कहानी है। "बड़े धर की बेटी" कहानी में स्त्रियों की समायोजन क्षमता व्यवहार का दर्शन होता है। इस कहानी में बताया गया है, कि धनवान धर की लड़की होते हुए भी स्त्रियाँ गरीब धर में शादी के बाद अपना समायोजन स्थापित करती हैं। इस कहानी की नायिका आनंदी एक आदर्श गृहिणी है। जिससे यह कहा जा सकता है, कि स्त्रियाँ समायोजन बनाने में पुरुषों से अधिक आगे हैं। उनकी "आगा पीछा" कहानी में एक समझदार वैश्या का नायिका के रूप में चित्रण किया है।

परंपरा को निभाती नारी

प्रेमचंद ने अपनी कहानियों की नारियों को परंपरा निभाने वाली नारियों के रूप में पेश किया है। जैसे उनकी कहानी "कायर" में प्रेमा नामकी नारी पात्र केशव नाम के पुरुष को प्रेम करती है, किन्तु अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध और परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपने

माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी नहीं करती है। जबकि प्रेमा स्वयं एक कॉलेज में पढ़ती युवती है। परंपरा के सन्दर्भ में बात करें तो प्रेमचंद की "सुहाग की साड़ी" कहानी की नायिका श्रीमति गौरा जो श्रीमान कुंवर रत्नसिंग की पत्नी है। जो विरासत प्रेमी और आदर्श गृहिणी है। उसने अपनी परंपरा के रखरखाव के लिए स्वदेशी आंदोलन में अपने सुहाग की साड़ी को जलने से बचाया और इस तरह अपनी परंपरा की रक्षा के लिए प्रयास करती हुई प्रेमचंद की नायिकाएँ प्रयासरत दिखाई देती हैं। अतः इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने परंपरागत रुद्धियों के लिए जुझती हुई नारियों को दर्शाया हैं। प्रेमचंद की अन्य एक कहानी "गृहनीति" में संस्कार के सिंचन के लिए प्रयास करने वाली नारी का रूप प्रेमचंद ने बताया है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने माता के रूप में एक नायिका के द्वारा कैसे परंपरागत संस्कारों का सिंचन करना है। इस बात की चेतना को उजागर करने वाली नारी का वर्णन किया है। प्रेमचंद जी की "दो भाई" कहानी की कलावती नामक नारी पात्र अपने दो बेटे केदार और माधव के मध्य प्रेम बरकरार रखने के लिए समानता का भाव रखने के लिए प्रयासरत है। जो दोनों के विवाद में दोनों बेटों को शांत रखने का प्रयत्न करती है। अतः कलावती घरेलू परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है।

इस प्रकार प्रेमचंद जी के नारी पात्र पैसे, प्रेम, प्रेमी, परंपरा, पति, पुत्र, पराधीनता, प्रतिज्ञा, प्राणनाथ, पड़ोशी, प्रणय, प्रकोप, पुरुष, प्रतिस्पर्धा, परेशानी, पराधीनता और पराजय के आसपास घूमती नजर आती है। किन्तु उनके नारी पात्रों में आधुनिकता, मनोवैज्ञानिकता, पति पुत्र और प्रेमी का सामना करने की क्षमता, वीरांगना अस्पृश्यता का बहिष्कार करने वाली चेतना अवश्य देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रेमचंद की नारियों में गाँधीविचार, आदर्श गृहिणी, पर्यावरण प्रेम, जातीय समानता को बढ़ावा देने की चेतना और परंपरा के रखरखाव की क्षमता अवश्य देखने को मिलती है।

संदर्भसूचि :

- अनुभव., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- आगा पीछा.,प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- आत्म संगित.,प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- एकट्रेस., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- कामाना तरु.,प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- कायर., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- गिला., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- गृहनीति., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- घासवाली., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- जेल., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- ज्योति., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
- झाँकी., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.

तावान., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
दिल की रानी., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
दो भाई., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
धिक्कार., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
नया विवाह., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
नाग पूजा., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
पत्नि से पति., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
पिसनहारी का कुआँ., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
बहिष्कार., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
बेटी का धन., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
बेटोवाली विधवा., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
मंदिर., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
मनोवृति., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
माँ., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
माता का हयदय., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
मिस पद्मा., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
रसिक संपादक., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
लाछन., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
विद्रोही., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
विस्मृति., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
शिकार., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
सती., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
सदगति., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
सुभागी., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
सुहाग की साडी., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.
सौत., प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां,(2008). साधना पब्लिकेशन्स, दिल्ली.

“पालीताणा में जैन प्राकृत भाषा के ग्रन्थ भण्डार”

डॉ. गिरीश पी. वाघेला

(M.Phil Research Scholars and Visiting Lecturer)

DEPARTMENT OF HISTORY

M.K.BHAVNAGAR UNIVERSITY

girishvaghela84@gmail.com ,MOB. 9426683322, 9974684483

1. प्रस्तावना

भारतीय इतिहास में साहित्य का बड़ाही महत्व रहा है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक इतिहास लेखन में कई सारी भाषाओं का विकास हुआ है। पालीताना एक प्राचीन स्थान है जिसका उल्लेख गोविन्दराज प्रभुतवर्ष के सन ८१४ - १९ देवली के दान शासन में हुआ है। पालीताना प्राचीन नगरी है। जैन धर्म विश्व में सबसे ज्यादा पालीताना धार्मिक द्रष्टी से सबसे ज्यादा महत्व रखता है। पालीताणा में जैन धर्म के तकरीबन ८५० से ज्यादा देरासर मंदिरे हैं, और शत्रुंजय पर्वत की वजह से पालीताणा पवित्र यात्रा धाम माना जाता है। यहाँ देश विदेश से जैन और जैनेतर लोग इसकी मुलाकात लेते हैं। जैन धर्म के प्रचारक यहाँ चातुर्मास के दौरान इस धर्म के धार्मिक विधि विधान की प्रवृत्तियों के साथ प्रचार और प्रसार का कार्य करते हैं।

जैन धर्म के अनुयाई या महाराज साधु द्वारा सर्जित साहित्य जो खासकर प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, देवनागरी, गुजराती आदी में लिखावट करते हैं। इस जैन साहित्य की लिखावट की शर्त वि.सं. ९८० में हुई थी, माना जाता है की देवर्धी गनी क्षमा क्षमन ने ५०० आचार्य भगवन्तों की सभा में पुस्तकों ग्रंथों की लिखावट शर्त की, जो वि.सं. ९९२ तक इसका कार्य चालु रहा। इस समय एक करोड़ स्लोक हाथों से लिखे गए। पालीताना प्राकृत लिपि में हस्त लिखित साहित्य का भण्डार माना जाता है। यहाँ कई सारे हस्त लिखित साहित्य के भण्डार हैं जो हस्त लिखित साहित्य की सुरक्षा करते हैं। इस हस्त लिखित साहित्य भण्डार में जैन आगम साहित्य भण्डार, आनंदजी कल्यानजी ज्ञान भण्डार, यशोविजयजी गुरुकुल ज्ञान भण्डार, वीरबाई पाठशाला मंदिर, मोतीबाई भण्डार, देव देवीगण क्षमा क्षमण ज्ञान भण्डार, इसे कई सारे जैन साहित्य के ज्ञान भण्डार पालीताना में स्थित है जो जैन धर्म के अनुयायीओं ने हस्त लिखित इस साहित्य को इस ग्रन्थ भंडारों में आज भी हमें देखने को मिलाती है। इस शोधपत्र में मेरे पालीताणा के जैन साहित्य संगृहीत भंडारों की एक छोटी सी मुलाकातों के आधार पर यहाँ अपनी बात रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है।

2. जैन साहित्य ग्रंथों की सुरक्षा और उसके सुजाव

माना की यहाँ रखे गए जैन साहित्य किसीको दिखाने के लिए नहीं रखते हैं, किन्तु साल में दो बार, ज्ञान पंचमी (कारतक सूद पंचमी और पर्युषण के आसपास) उसके दर्शन के हेतु लोगों के लिए खुल्ले राखे जाते हैं। जिसका एक वैज्ञानिक कारण यह भी है की वर्षाकाल में उन ग्रंथों को अगर बारीश की वजह से भेज लगा हो तो उसे खुल्ले प्रकाश में रखते हैं,

और उसकी सुरक्षा के हेतु एक सुरक्षित तेहखाने में लकड़ी के डिब्बे, पोथी या पुस्तकों में उसके ऊपर कवर चड़ा के रखते हैं। खास कर उधर्द्द से बचाने के लिए उन साहित्यिक ग्रंथों में प्राचीन पर्याप्ति के हिसाब से धोलावज की लकड़ी, कालीजिरी तम्बाकू के पत्ते, कपूर, आदि उन साहित्य ग्रंथों के साथ रखे जाते हैं। तम्बाकू के पत्ते जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, उसकी गंध तेज होती जाती है, जिसकी वजह से उसके करीब किट या जिव जंतु आदी आते नहीं हैं। और यह जगह पानी और अग्नि से सुरक्षित रखनी पड़ती है। जिसका उत्तम उदाहरण पाटण की जैन साहित्य भंडार है जिसकी दीवारे पानी और अग्नि से रक्षित है। इसके अलावा और कई सारे तरीके आज विज्ञान की वजह से उन साहित्यिक ग्रंथों की सुरक्षा करने के तरीके आजमाते हैं।

3. पालीताना में जैन साहित्यिक भण्डार :

पालीताना अति प्राचीन नगरी के साथ जैन धर्म से पालीताना पुरे विश्व में प्रसिद्ध भी है, जैन धर्म में पालीताना पवित्र यात्राधाम माना जाता है। यहाँ पे जैन धर्म के कई सारे साहित्यिक पुस्तकालये - ज्ञान भण्डार आये हुए हैं। जो नीचे दिए गए हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे।

3.1 जैन साहित्य ज्ञान मंदिर :

पालीताना में तलेटी रोड पर आनंदजी कल्यानजी की पढ़ी के सामने यह एक बड़ा साहित्यिक संग्रहालय ज्ञान भण्डार आया हुआ है। जिसकी देखरेख प.पु.मुनि श्री जयभद्र विजयजी महाराज साहब कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन १००० से भी ज्यादा हस्तप्रत, ताम्रपत्र, दस्तावेज, पुस्तके संगृहीत हैं। यहाँ हस्त लिखित प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों और उसके अलावा अप्राप्य कई सारे ग्रन्थ यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ साधू साध्वी और इसके अलावा जैन और जैनेतर लोग भी इस जैन साहित्य मंदिर का और उसके पुस्तकों का उपयोग करते हैं। हां एक बात यह अलग है की यहाँ हस्तप्रत और पुराने प्राचीन साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों जो प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए हैं उसको संभाल कर रखते हैं वे ग्रन्थ किसीको दिखाते नहीं हैं, और साल में दो बार लोगों के लिए दर्शन हेतु बाहर निकालते हैं।

यहाँ तकरीबन चोथी पांचवीं सदी से लाकर आज तक के अर्वाचीन में लिखी गए ग्रंथों का संग्रह किया हुआ है। इस जैन साहित्य में प्राकृत, संस्कृत, देवनागीरी, गुजराती, पुराणी गुजराती, अपभ्रंश, पड़ीमात्रा लीपी, आदी भाषाओं में इस ग्रंथों की रचना की गई है।

3.2 वीरबाई पाठशाला मंदिर

विरबाई जैन ज्ञान भण्डार को वीरबाई पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तकालय बहोत पुराणी है, शेठ केशवजी नायक की धर्म पत्नी वीरबाई के स्मर्नार्थ इस संस्था का निर्माण वि.सं. १९५७ में करवाया है। यहाँ प्राचीन जैन धर्म के ग्रंथों को संगृहीत किया गया है, जो ज्यादातर प्राकृत, संस्कृत लिपि में लिखा गया है। यहाँ पाठशाला भी है जो जैन और जैनेतर लोग इसका उपयोग करते हैं।

३.३ श्री देवर्धी गनी क्षमा क्षमन ज्ञान भण्डार

पालीताना तलेटी रोड पर बिराजमान श्री जसकुंवर की धर्मशाला में यह ज्ञान भण्डार आया हुआ है, जिसकी देखरेख आनंदजी कल्याणजी की पढ़ी कर रही है, यहाँ इस ज्ञान भण्डार में संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी आदी भाषाओं में लिखित प्राचीन ग्रन्थ और पुस्तके संगृहीत हैं।

३.४ जैन आगम साहित्य मंदिर :

पालीताना शत्रुंजय की ओर जाते तलेटी की पास जैन आदम साहित्य मंदिर आया हुआ है, इस ज्ञान मंदिर में प्राकृत, संस्कृत, मागधी, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, आदी भाषाओं में जैन साहित्य लिखा हुआ है। यहाँ उक्त भाषाओं में हस्त लिखित हस्तप्रते, ताम्रपत्र, कापड पर की लिखावट भी मिलती है। यहाँ प्राचीन संस्कृति से उजागर एक संग्रहालय भी है।

३.५ शेठ आणंदजी कल्याणजी पढ़ी ज्ञान भण्डार :

शेठ आणंदजी कल्याणजी पढ़ी की मुख्य शाखा अहमदाबाद में स्थित है, किन्तु पालीताना जैन धर्म का पवित्र यात्राधाम है इसलिए यहाँ शत्रुंजय पर्वत और उसके मंदिर एवम् यात्री की सुरक्षा हेतु एक प्रशाखा भी यहाँ है। इस पढ़ी में शत्रुंजय पर्वत, और उससे झुड़े साहित्य एवम् दस्तावेज उसकी निगरानी में रहते हैं। यहाँ इस पढ़ी का ज्ञान भण्डार भी है, जिसमें प्राकृत, मागधी, संस्कृत, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, आदी भाषाओं में सर्जित साहित्य रखा गया है। इसके अलावा यहाँ ताम्रपत्र, हस्तप्रतो, आदि का संग्रह किया गया है। शत्रुंजय पर्वत और उस पर आये मंदिरों से झुड़े दस्तावेज और साहित्य भी यहाँ हैं। इस पढ़ी के पास एक पुस्तकालय भी है, जो यात्री एवम् स्थानिक लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं।

३.६ श्री विशाल जैन कला संस्थान संग्रहालय :

पालीताना तलेटी रोड पर स्थित श्री विशाल जैन कला संस्थान संग्रहालय सन १९९० में उसकी शरूआत की गई है। इस संग्रहालय में अलग अलग चीज वस्तुएं, जैन मूर्तियाँ, हस्तप्रते, जैन वस्तु भण्डार की अति प्राचीन अवशेषों और दस्तावेजों का संग्रह स्थान है, यह संग्रहालय की इमारत दो मजले और ९ खंडों में बटी हुई है, इस संग्रहालय में ताङ्पत्र में लिखा भगवती सूत्र सन १०वी सदी के उत्तम नमूने यहाँ पर संगृहीत है। इसके अलावा ब्रह्मसंग्रहनी जो जैन भूगोल का विस्तार से वर्चार किया गया है। इस हस्तलेख सन १७६७ में लिखागया है। इसके अलावा पद्मतीमा बृहत संग्रहणी लेख, अन्य हस्त लिखित साहित्य संस्कृत, मागधी, प्राकृत, कन्नड़ आदी लिपि में लिखित दस्तावेज मिलते हैं। इसमें १००० साल पुराना ताङ्पत्र के ऊपर कन्नड़ लिपि में लिखित हस्तप्रत दस्तावेज इस संग्रहालय में रखा गया है। सर्वत १४८९ में शोभमूनी लिखित जिन चोविसी अद्भूत चमक वाली स्तुति की टीका और शोभन के सुन्दर आकार से चारों ओर विभूषित है। इसके अलावा ताङ्पत्र में हस्त लिखित प्राचीन आगम साहित्य यहाँ संगृहीत है। यह सभी दस्तावेज या हस्त लिखित साहित्य को बाहर निकाल कर उसे छूना मना है। और कापड पर हस्त लिखित दस्तावेज भी यहाँ देखने मिलते हैं।

३.७ आदी हस्त लिखित जैन साहित्य मंदिर

पालीताना में इसके अलावा जैन साहित्य के कई सारे पुस्तकालय, ज्ञान मंदिर आये हुए हैं, जैन धर्म में ज्ञान का बड़ा ही महत्व रहा है, इसलिए यहाँ कई सारे ज्ञान भण्डार, पुताकालय का निर्माण हुआ है। जिसमें महारष्ट्र भवन ज्ञान भण्डार, नुनावा मंगल ज्ञान भण्डार, केसरियाजी ज्ञान भण्डार, भुवनभानु ज्ञान भण्डार, शेठ तलाकचंद मानेकचंद ज्ञान भण्डार, पनालाल ज्ञान भण्डार, बाबू धनपतसिंह ज्ञान भण्डार, मोहनलालजी ज्ञान भण्डार, और सबसे अलग जम्बुद्वीप संग्रहालय ज्ञान भण्डार, आदी ज्ञान भंडारे यानी के पुस्तकालय और संग्रहालयों का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। इन सभी जगहों पर हस्त लिखित साहित्य में प्राकृत, मागधी, संस्कृत, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, आदी लिपि में हस्त लिखित दस्तावेजों का संग्रह किया गया है। इसका उपयोग केवल जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए किया जता है।

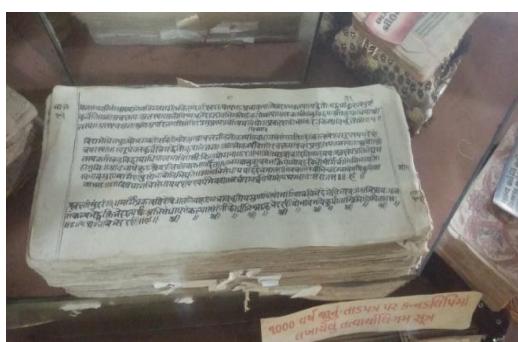
4. मूल्यांकन :

मेरे इस शोधपत्र में पालीताना के जैन हस्त लिखित दस्तावेजों की लिपियों में खासकर प्राकृत, मागधी, संस्कृत, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी लिपियों में ही ज्यादातर साहित्य उपलब्ध हुआ है। इन सभी जगहों पर मैंने प्रत्यक्ष मुलाकात लेकर और मेरे पीएच.डी. के अप्रकाशित थिसिस के सहरे इस शोधपत्र को उच्चित न्याय देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। जैन साहित्य के इस भण्डारों में संगृहीत दस्तावेजों की नकल इसके साथ फोटो कोपी की नकले झुझी हुई है।

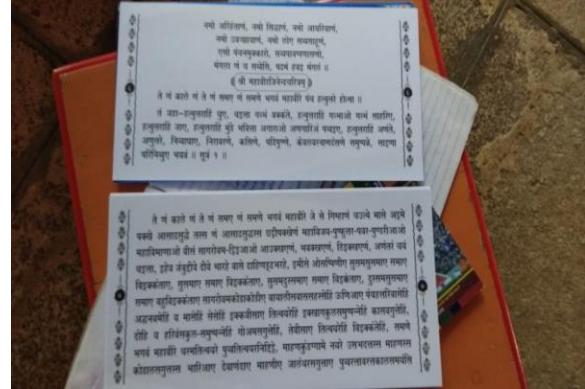
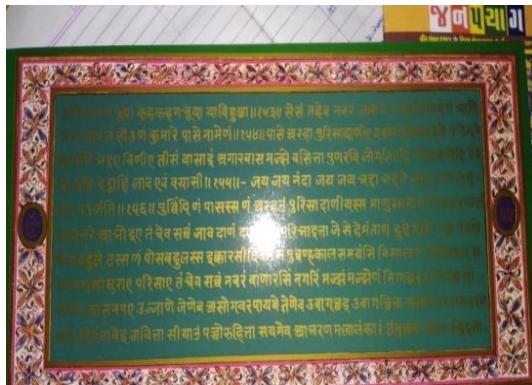
सन्दर्भ साहित्य :

- १.
 २. चोकसी, यु.एम; भावनगर जिल्ला सर्व संग्रह, गुजरात सरकार, गांधीनगर, १९८९. (गुजराती)
 ३. दोशी, फूलचंद हरिचंद, शत्रुंजय तिर्थदर्शन, पालिताना, १९४७. (गुजराती)
 ४. वाघेला, गिरीश, पालिताना और शत्रुंजय महातीर्थ के विकास में जीनों का योगदान, वीर नर्मद साउथ गुजरात युनिवर्सिटी, सूरत. २०१६ (गुजराती, अप्रकाशित थिसिस)
- रूबरू मुलाकात**
५. प.पू.मुनि जयभद्र विजयजी म.सा; जैन साहित्य मंदिर, पालिताना, दिनांक ०२/१०/२०१७
 ६. संग्रहालय निरीक्षक, श्री विशाल जैन कला संस्थान संग्रहालय, पालीताना, दिनांक ०२/१०/२०१७

जैन हस्त लिखित फोटो कॉपी



जैन हस्त लिखित फोटो कॉपी



बुन्देली भाषा एवं संस्कृति का अंतर्संबंध
(सन्दर्भ : लोक जीवन और लोक साहित्य)
जानेन्द्र प्रताप सिंह

मोबाइल नं.- 9335653353 ई-मेल. gyan.cug@gmail.com

‘हिन्दी’ भारत देश की एक ऐसी भाषा है, जो देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है | हिन्दी की कुल पाँच उप भाषाएँ हैं- 1.पश्चिमी हिन्दी 2.पूर्वी हिन्दी 3.बिहारी हिन्दी 4.राजस्थानी हिन्दी और 5.पहाड़ी हिन्दी | इन उप भाषाओं के अन्तर्गत कुल अट्ठारह बोलियाँ मानी जाती हैं, जिनमें से ‘बुन्देली’ बोली को ‘पश्चिमी हिन्दी’ के अंतर्गत रखा गया है | ‘पश्चिमी हिन्दी’ का उद्भव ‘शौरसेनी अपभ्रंश’ से माना जाता है और ‘बुन्देली’ भाषा ‘पश्चिमी हिन्दी’ से जुड़ी हुई है, अतः ‘बुन्देली’ के भी बीज शब्द ‘शौरसेनी अपभ्रंश’ से ही जुड़े हुए हैं | ‘बुन्देली’ के क्षेत्र विस्तार एवं उसके नामकरण के संबंध में डॉ.हरदेव बाहरी लिखते हैं- “बुन्देला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुन्देलखण्ड पड़ा, उसकी बोली को बुन्देलखण्डी या बुन्देली के नाम से जाना जाता है | यह बोली उत्तर प्रदेश के झाँसी, जालौन, हमीरपुर, उरई और बाँदा (पश्चिमी भाग) तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, सागर, नृसिंहपुर, शिवनी, होशंगाबाद, पन्ना, दतिया, चरखारी, टीकमगढ़, दमोह, छिंदवाड़ा, बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर (पूर्वी भाग) और भोपाल के कुछ भागों में बोली जाती है | इसके बोलने वालों की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है |” 1

‘बुन्देली’ भाषा की विशेषताएँ :

उच्चारण की दृष्टि से ब्रज और बुन्देली में बहुत कम अंतर है | महाप्राण व्यंजनों के अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति ब्रजभाषा से अधिक है; जैसे- दई (दही), कंदा (कन्धा), सूदो (ब्रज. सूधो), गदा (गधा), कइ (कही), चाय (चाहे), लाब (लाभ), भूक (भूख), मौ (मुँख), डांड़ी (डाढ़ी), |

शब्द के बीच ‘र’ का लोप पाया जाता है; जैसे- साए (सारे), तुमाओ (तुम्हारा), गाई (गारी), भाई (भारी) |

व्याकरण :

संज्ञा के दो रूप मिलते हैं- घोड़ा-घुड़वा, बेटी-बिटिया, मालिन-मलिनिया, लाठी-लाठिया

स्त्रीलिंग रूपों में- बानिन और बान्नी, ठकुरान और ठाकुराइन, तेलिन और तेलानी उल्लेखनीय हैं |

बहुबचन ब्रजभाषा की तरह होता है; लोग, और, हुरै, आदि शब्द भी जुड़ते हैं |

करक चिह्नों में को/खों, के लाने (के लिए), के काजे (के लिए), विशिष्ट हैं |

मोपै जो काम न हुइए (मुझसे यह कम न होगा) में ‘पै’ का प्रयोग, बाने चाउत तो (वह चाहता था), में ‘ने’ का प्रयोग और लाखों पीछे में ‘खों’ का प्रयोग भी विशिष्ट है |

सर्वनामों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता | ‘मै’ की अपेक्षा ‘हम का प्रयोग अधिक होता है | ‘आपन’ का अर्थ हम और ‘तुमन’ का अर्थ तुम होता है | जैसे-आपन-तुमन तलाओं के पार पै घूमबू (हम-तुम तलब के किनारे घूमेंगे) |

संख्यावाचक शब्दों में गेरा (म्यारह), चउदा (चौदह), सोरा (सोलह), उन्नैस (उन्नीस), अरतिस (अड्डीस), और पैलौ, पाँचमौ, छटमौ आदि उल्लेखनीय हैं |

क्रिया :

सहायक क्रिया ब्रजभाषा की तरह है | विकल्प से ‘ह’ का लोप हो जाता है; जैसे-ओं (हौं), नहीं हूँ, नहीं है के लिए नाइयाँ, नाइया रूप मिलता है | भविष्यत् काल के लिए वर्तमान का रूप भी काम आता है और ‘ग’ , ‘ह’ रूप भी चलते हैं | ‘ह’ रूप कुछ अधिक चलता है; जैसे- जाऊंगो, जैहों, जैहन (हम जाएँगे), जैहत (तू जाएगा), जैहौ (तुम जाओगे), आदि |

संज्ञार्थक क्रिया- करनौ, करनै |

पूर्वकालिक क्रिया- पीकें, पढ़कें |

अव्यय :

आझई (आज ही), कल्ल या काल, परों, नरों, आसों (इसी वर्ष), अवै, तवै, अबई, दुपरिया, पाछैं, अन्तैं (अन्यत्र), नाँ (यहाँ), माँ (वहाँ), इतै, उतै, आदि |

कुछ वाक्यः वा खातई (वह खाती है), तो खातई (वह खता है), उन्ने वासे कई (उसने उससे कहा), हमाओ बिचार होरी खेलबे को नइयां (हमारा विचार होली खेलने का नहीं है), मैं जौ लौं आउत हौं तौं लौं गइया लगा लियो (मैं जब तक आता हूँ तब तक गाय दुहा लो) |

बुन्देली का लोक साहित्य

लोक साहित्य का विस्तार अत्यंत व्यापक है | साधारण जनता अपने सुख-दुःख को जब एक खास रागात्मकता के साथ व्यक्त करती है तो उसे ‘लोक साहित्य’ की संज्ञा दी जाती है | लोक साहित्य में कृत्रिमता का लेशमात्र नहीं होता, इसके उलट स्वाभाविकता, स्वच्छंदता और सरलता इसके प्रधान गुण हैं | लोक साहित्य अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण लोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि लोक संस्कृति का जैसा सच्चा और सजीव चित्रण इसमें उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र नहीं | लोक साहित्य के सम्बन्ध में डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय लिखते हैं कि “सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है उसकी आशा-निराशा, हर्ष-विषाद, जीवन-मरण, लाभ-हानि, सुख-दुःख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है, उसे लोक साहित्य कहते हैं | इस प्रकार लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है, जो जनता के द्वारा, जनता के लिए लिखा जाता है |”²

लोक साहित्य मौखिक परंपरा का साहित्य है, अतः उसके रचनाकाल का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है | दूसरे उसके रचनाकार का पता नहीं चल पाता | यदि किसी लोक गीत में गीतकार की छाप (नाम) मिलती है तो उसकी खोज कर रचना-काल जानना भी

कठिन है। इतना अवश्य है कि जिन लोकगीतों का लिखित रूप पांडुलिपियों में मिल जाता है, उनके रचनाकार व रचनाकाल का पता लगने से उन लोकगीतों के समय का भी पता चल जाता है। लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें रचनाकार की सत्ता प्रायः विलीन होती है और केवल रचना सुरक्षित रह पाती है। परिनिष्ठित या शिष्ट साहित्य में रचनाकार का व्यक्तित्व रचना से जुड़ा रहता है जबकि लोकगीत सुनने से गायक या गायकों का आभास होता है।

बुन्देली भाषा और ब्रजभाषा में बहुत समानता मिलती है इसीलिए कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जिसे हम ‘ब्रजभाषा’ का काव्य कहते हैं, वह वस्तुतः बुन्देली का काव्य है। वैसे भी मध्यकाल में बुन्देलखण्ड की धरती एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक केन्द्र रही है। तुलसीदास, केसवदास, बिहारी, मतिराम प्रभृति अनेक कवियों का सम्बन्ध बुन्देलखण्ड की ही धरती से रहा है। बुन्देली भाषा में शिष्ट साहित्य या शास्त्रीय साहित्य भले न लिखा गया हो किन्तु लोक साहित्य की दृष्टि से यह भाषा अत्यंत समृद्ध रही है। लोक साहित्य में किसी लोक विशेष की संस्कृति का इतिहास संरक्षित होता है, जिसे बुन्देली लोक साहित्य के गीतों या लोक कथाओं की कुछ पंक्तियों में देखा जा सकता है। एक उदहारण ‘कासरदेव की गाथा’ का है, जिसमें चारागाही संस्कृति का ‘महाकाव्य’ लिखा गया है। यथा-

“राजू की बेटी सोउत में जागी, भई तथ्यार, हो ओ ओ.....।

लोई दौनिया हांथन लै लई, माँझे हार में, हो ओ ओ.....।

इक बन चाली दो बन चाली, तीजे खोरन द्वार, हो ओ ओ.....।

दाउ सोय रये सुखनिंदिया, खोरन धौरी गाय हो ओ ओ.....।

बोली बेटी दाउ का सोबै सुखनिंदिया, धौरी के चढ़े अपराध हो ओ ओ.....।

खोरन सें रमाबै लबाई डेंगुरी धौरी गाय, हो ओ ओ.....।” 3

यहाँ की संस्कृति में पशुपालन संयोग का माध्यम है। भक्तिपरक गीतों में गाय दुहने में ही राधा-कृष्ण का मिलन, प्रेम और लीलाएँ होती हैं। इसी प्रकार गाँव की गोरी भी भाउकता में डूबकर गा उठती है-

“चन्दा पै खेती करों, सूरज पै करों खरयान।

जोबन के बरदा करों, मोरो पिया पसर खों जाँय।” 4

किसी भी समाज विशेष का सच्चा-चित्रण शिष्ट साहित्य में मिले न मिले किन्तु वहाँ के लोक साहित्य में अवश्य मिल जायेगा। विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है और इससे संबंधित लोक गीतों में पारिवारिक संबंधों की बुनावट सामाजिक उद्योग्य के तहत होती है। चंदेल काल में पुत्री का विवाह एक समस्या थी। इस समस्या का संकेत बुन्देली लोकगीतों में मिलता है-

“जिन घर रै है धिया री कुँआरी,

उन घर काहे कि नींद भले जू।” 5

लोक गीतों में जनता के धार्मिक विश्वासों, कर्मकांडों, ब्रत, त्यौहार आदि का चित्रण उपलब्ध होता है। जन साधारण अनेक प्राचीन रुद्धियों पर अमिट आस्था रखता है। उसका पूरा जीवन रुद्धियों और अंधविश्वासों से घिरा हुआ होता है। लोक द्वारा किये जाने वाले कर्मकांडों से संबंधित एक गीत इस प्रकार है-

“मुतियन चौक नै पूजै मोरे बाबुल, चून को चौक पुराव।

चन्दन पटरी नै पूजै मोरे बाबुल, छेत्ले की पटरी मँगाव।” 6

बुन्देली भाषा अपनी लोकगाथा ‘आल्हा’ के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ‘आल्हा’ बुन्देलखण्ड ही नहीं वरन् पूरे हिन्दी प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगाथा है और इसे हिन्दी साहित्य में भी स्थान मिला है। ‘आल्हा’ के सम्बन्ध में डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त लिखते हैं कि- “बुन्देलखण्ड की ‘आल्हा’ लोकगाथा अपने असाधारण प्रभाव और लोकप्रियता के कारण भारत के राष्ट्रीय लोक महाकाव्य के रूप में ढल गई है। वस्तुतः ‘आल्हा’ लोक की जीवनशक्ति और ऊर्जा का महाकाव्य है और उसका प्रभाव व्यक्ति, समाज और समूचे लोक पर इतना अधिक है कि उसके गायन से निराशाएँ विलीन हो जाती हैं और उत्साह, उमंग उठते हैं। ‘आल्हा’ की मूल गाथा भले ही ‘बनाफारी बुन्देली’ में हो लेकिन बैसवाड़ी, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बघेली आदि विभिन्न लोकभाषाओं में इतना घुल-मिल गयी है कि वह उस लोक की अपनी गाथा बन गयी है।” 7 ‘आल्हाखण्ड’ में आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलाता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। वर्षा ऋतु में अल्हैतों के द्वारा ‘आल्हाखण्ड’ को गाते सुनकर बूढ़ों के भी दिल में जोश उमड़ पड़ता है। छन्द-विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है, जिसे आल्हा-शैली ही कहा जाता है। एक उदाहरण-

“दोनों फौजन के अन्तर में, रहि गयो तीन पैग मैदान।

खटखट तेगा बाजन लागो, जूङ्जन लगे अनेकन ज्वान।

बढ़े सिपाही दोनों दल के, सब के मारु-मारु रट लागि।

पैदल अभिरि गये पैदल संग, औ असवारन ते असवार।

हौदा के संग हौदा मिलि गये, हाथिन अड़ो दांत से दांत।

सूँड़ि लपेटा हाथी होइगे, औ बहि चली रक्त की धार।” 8

बुन्देली लोक साहित्य को समृद्धि प्रदान करने वाला एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह है ‘ईसुरी’ के फाग। बुन्देलखण्ड की लोक परम्परा में फाग का अपना महत्व रहा है। आज भी बुन्देलखण्ड में ‘ईसुरी’ के फाग अत्यंत लोकप्रिय हैं। ‘ईसुरी’ के फागों में बुन्देली लोक जीवन की सरसता, मादकता और सरलता देखने को मिलती है। इन फागों में दिल को छूने और गुदगुदाने की अद्भुत क्षमता है। फागुन मास के प्रारंभ से ही गाँव-गाँव में फाग के स्वर सुनाई देने लगते हैं और महीनों तक फगुवारे बड़े उत्साह के साथ इसका गायन करते रहते हैं। फाग में श्रृंगारिक भावों की प्रधानता होती है। इस उत्सव में फगुवारे

अपनी उमर भूल जाते हैं और कहते हैं, हम तो वैसे ही आनंद लेते हैं जैसे जिंदगी भर होती के माह में लेते रहे हैं । एक उद्धारण-

“बैठी बीच बाजार तमोलिन ।
पान धरें अनमोल ।
रसम रीत के गाहक टैरै, बोलैं मीठे बोलन
प्यारी गूद लगे टिपकारी, गोरे बदन कपोलन
खैर सुपारी चूना धरके, बीरा देय हथेलन
ईसुर हौस रओं ना हंसतन, कैऊ जनन के चोलन ।” 9

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लोक साहित्य, लोक संस्कृति का चित्रण करता है । उसके लोकगीतों, लोककथाओं, लोकगाथाओं आदि में लोक विशेष के भोजन-पानी, वस्त्र, आभूषण से लेकर लोक दर्शन तक के क्रिया-कलापों और विचारों का चित्रांकन किया जाता है । इस प्रकार से देखा जाय तो विविध प्रकार की लोक संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का महान कार्य लोक साहित्य ने ही किया है । मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न संस्कार, पारिवारिक संबंध और रिश्ते, समाज को जोड़ने वाले लोकोत्सवों आदि के विभिन्न पहलुओं पर अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण लोक साहित्य से ही प्राप्त होता है । लोक साहित्य समाज विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका विस्तार धरती की प्रशंसा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चेतना आदि से लेकर विश्व-बंधुत्व की व्यापक वैचारिकता तक फैला हुआ है । इतने विशाल फलक वाले विषय-वस्तु को रेखांकित करने के लिए लोक साहित्य का सृजन हर युग में सक्रिय रहा है । यह अलग बात है कि उसके महत्व को बहुत बाद में समझा गया ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. बाहरी, हरदेव (डॉ.), हिन्दी भाषा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहबाद, संस्करण 2006, पृष्ठ 177.
2. उपाध्याय, कृष्णदेव (डॉ.), लोक साहित्य की भूमिका, साहित्य भवन (प्रा.) लिमिटेड, इलाहबाद, संस्करण 2013, पृष्ठ 22.
3. गुप्त, नर्मदा प्रसाद (डॉ.), बुन्देली लोक साहित्य, परम्परा और इतिहास (सं.कपिल तिवारी), मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद का प्रकाशन, पृष्ठ 58.
4. वही, पृष्ठ 58.
5. वही, पृष्ठ 171.
6. वही, पृष्ठ 172.
7. वही, पृष्ठ 136.
8. उपाध्याय, कृष्णदेव (डॉ.), लोक साहित्य की भूमिका, साहित्य भवन (प्रा.) लिमिटेड, इलाहबाद, संस्करण 2013, पृष्ठ 225.
9. अंतर्जाल से.(kavitakosh.com)

रामदरश मिश्र के काव्य में सांस्कृतिक चेतना

डॉ. प्रियांकी व्यास, असोसियेट प्रोफेसर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी, अहमदाबाद
मलेक साहिस्ता, सहायक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी, अहमदाबाद

रामदरश मिश्र संवेदनशील कवि है। उनकी कविता में होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि त्यौहारों के दृश्य, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, फाल्गुन, भाद्रपद आदि महीनों का चित्रण, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, पावस ऋतु, शीत ऋतु, आदि ऋतुओं का वर्णन और संस्कृति के विविध कोण चित्रित हुए हैं।

वर्तमान वैज्ञानिक युग में संसार त्वरा गति से छोटा होता जा रहा है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अंधविश्वास, रुद्धियो, मान्यताओं, पाखंड के प्रति अनास्था उभर रही है। भारतीय समाज-जीवन में आज एक नयी संस्कृति जन्म ले रही है जो भौतिकवादी अधिक है। यह सत्य है कि संस्कृति में सुविधापरक वृति बढ़ी है। अर्थ को महत्ता देने वाली संस्कृति ने विकास के नये आयाम स्थापित किये है। इस भौतिकवादी संस्कृति में मानव एकाकी, स्वार्थी, अवसरवादी हो रहे हैं और उसके हृदय की संवेदना का ह्यस भी हो रहा है। ऐसे समय में रामदरश मिश्र का काव्य मानव मन में सांस्कृतिक चेतना का बीजारोपण करता है। वे भारतीय अध्यात्म व सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा इन बीजों का पोषण भी करते हैं। “रामदरश मिश्र उन लेखकों में से हैं, जिनमें परम्परा का बहुत-कुछ बचा हुआ नजर आ सकता है।” मिश्रजी का यह बहुत-कुछ बचाया हुआ भौतिकवादी युग में सांस्कृतिक धरोहर है। इस विरासत को कवि जमीनी मिट्टी तलाश कर उसमें बोने कि जिम्मेदारी निभाता है। इसीलिये वह प्रत्येक इन्सान में मिट्टी कि तलाश करता है –

“मैंने उसका एक बीज बचा कर रख लिया है माँ

और उसे लिये –लिये धूम रहा हूँ कि

किसी के भीतर थोड़ी मिट्टी दिखाई पड़े

तो रोपुँ इसे।”

भौतिकवादी युग कि अर्थवादी संस्कृति से मानव के हृदय में व्यापक परिवर्तन आया है। आज मानव के लिये धर्म व संस्कृति महज एक प्रतीक बन गयी है –

“अब हमारी सांस्कृतिक वस्तुएँ
वस्तुएँ न रहकर
जड़ धार्मिक प्रतीक बन गयी हैं
जो हमारे पूजा पाठ में तो हैं
किन्तु हमारी पहचान से गायब हो रही हैं।”

पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण से भारतीय लोग अपनी मूल संस्कृति को एक बंधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिये वे विभिन्न अवधारणाओं को

जन्म दे रहे हैं । मिश्रजी कि कविता सम्पूर्ण बदलाव के बावजूद भी बहुत कुछ बचा हुआ पाती है -

“पश्चिम कि उन रंगीन हवाओं और जुबान को
न मैं रस आया, और न वे मुझे
जिनके सहारे लोग क्या-क्या बने हुए हैं
और होड़ मची है क्या-क्या बनने की
इस होड़ में वे यह भी भूल गए कि
उनकी तुम्हारी जैसी एक गरिमामयी माँ भी है
वे तो तुम्हारी और उपहास से देखते रहे
और स्वयं भी स्वयं से रीतते रहे
मैं तो बस तुम्हारा होकर रह गया माँ
इसलिए बहुत कुछ से वंचित होकर भी
कुछ बचा हुआ हूँ अपने भीतर”

कवि मानव को पेड़ की उपादेयता व् महता के माध्यम से सहयोगी, स्नेही व मस्ती पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देता है -

“अरे जानीयो
पेड़ नहीं तुम हिल रहे हो
पेड़ तो साँस क्या
आंधियो से भी खेलता है
उनमें मस्ती से झूमता है नाचता है
गरजता है, गाता है
उसकी पुराणी डालियाँ टूटती हैं
नमी फूटती है नए पत्तों के साथ
नए फूलों और फलों के लिये”

रामदरशजी उस जमीन पर खड़े हैं जो अपनी है, प्राचीन है, सनातन है । इसकी मिट्टी की गंध जीवन को आनंदित करने वाली है । यह जमीन हमारी धार्मिक धरोहर है, हमारी संस्कृति है । ‘कंधे पर सूरज’ कविता में सूरज कि पिघलती धूप सांस्कृतिक चेतना का ही रूप है ।

“कितनी बार चाहा कि
कंधे पर पटक दूँ इस सूरज को
लेकिन हर बार लगा
कि यह सूरज ऊपर से बैठा नहीं है
कंधे पर उगा है मेरे ही भीतर से”

‘सूरज का भीतर उगा हुआ होना’ सांस्कृतिक स्थायित्व का प्रतीक है। यह स्थायित्व भटके हुए मानव को सद्मार्ग देकर हमेशा अपनी ओर खीचता है।

“मुझे आज भी लगा
कि कोई धीरे-धीरे
पीछे से दामन को खीच रहा है
मुड़कर देखा –
आह ! एक काँटा धोती में उलझा गया था ।”

कवि इस काँटे कि उलझन से मानव को पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव एवं धार्मिक अन्धता से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। ‘ताल’ कविता इसी यथार्थ को उद्घाटित करती है –

“ताल
अध-सूखा सोया जल
किनारे बैठ मै
कंकड़ियाँ फैक रहा हूँ
शायद फिर कोई हिलोर उठे....”

ताल ‘मन’ का रूपक है जो भारतीय आध्यात्मिक, धार्मिकता का प्राचीनता प्रतीक है। ताल का सूखना धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संकट का संकेत है। लेकिन कवि कि आशा हमेशा सजीव रहती है। वह किनारे पर बैठा-बैठा कंकड़ियाँ फैकता रहता है ताकि कोई हिलोरे तो उठें। ‘रचना’ कविता भी इसी भाव को व्यक्त करती है। बच्चे तिनके चुन-चुन कर छाजन देकर मकान कि रचना करते हैं। रत को चीखती हुई बारिश मकान में गहरे घाव कि लकीरें खोद देती है। कवि इन खण्डित दीवारों से दुःखी होता है लेकिन इसी बिच बच्चे पुनः जुटकर नए मकान की रचना के लिये तिनके बटोरने लगते हैं – “इसी बीच न जाने बच्चे कब जुट आये हैं / और फिर मिट्टी और तिनके बटोरने लगे हैं ।” कवि इन बच्चों के माध्यम से मानव को धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिकता, आपसी वैमनस्य आदि को मिटाकर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों – ममता, दया, क्षमा, अपनत्व, त्याग आदि को अपनाने कि चेतना प्रदान करता है।

समाज में स्वार्थ, अवसरवादिता और कृत्रिम मूल्यों के निरंतर फैलाव के कारण मानव-जीवन विसंगतियों का पुंज बनता जा रहा है। “आज के यांत्रिक और बौद्धिक युग में न केवल व्यक्ति कि संवेदना मर चुकी है अपितु उसका सौन्दर्यबोध भी कुंठित हो चुका है। आज प्राकृतिक सौन्दर्य कि जगह कृत्रिम, कारखाने में बने सौन्दर्य के उपकरण इस्तेमाल होते हैं।” मिश्रजी देखते हैं कि बाजारवाद के प्रभाव से मानव प्रकृति से निरंतर कटता जा रहा

है। हमारी संस्कृति में प्रकृति कि पूजा युगों से होती आयी है। नदी, पहाड़, सूर्य, चन्द्रमा, हवा, पानी आकाश आदि देवी – देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये हमारी आस्था व् विश्वास के प्रतीक हैं। मिश्रजी इस आस्था व् विश्वास को सजीव रखने का प्रयत्न करते हैं। वे बच्चों द्वारा फूलों कि पहचान के लिये फूल माँगने पर अपने आँगन को फावड़े से खोदकर फूलों के पौधे रोप देते हैं। ये फूलों के पौधे मूल्यों कि पुनर्स्थापना हैं-

“बाप, मुझे फूल चाहिए
फूलों कि पहचान के लिये ।
तो मैं चुप न रह सका
हृदय हाहाकार कर उठा –
“हाय, मैंने क्या कर दिया कि
बच्चे फूलों कि पहचान से वंचित हो गये ।”
मैंने प्लास्टिक के सारे फूल तोड़ डाले
और फावड़ा लेकर
अपने आँगन कि मिट्टी से जूझने लगा ।”

मिश्रजी उस दौर के कवि हैं जो अपनी परम्पराओं को बिना किसी बदलाव के सहजता से अपनाये हुए हैं। व्यक्ति एक-दूसरे से हटकर महज मशीन- सा जीवन यापन कर रहे हैं। कवि मौसमों के जलते रंग, आदमी के भीतर फैलता सन्नाटा, फूलों कि मिट्टी सुगंध, जंगल कि भयावह स्थिति आदि उक्तियों के माध्यम से वर्तमान सांस्कृतिक परिवेश का यथार्थ चित्रण करता है। इस जलते हुए समय में भी कवि अपनी ‘आदत’ को बरकरार रखता है-

“तुम व्यंग्य से मुस्करा रहे हो कि
मैं इस भयावह हकीकत के बीच
फूल उगा रहा हूँ
मित्र, मैं जानता हूँ अपनी कमजोरी
लेकिन क्या करूँ, अपनी इस आदत का
जिसने पक्के मकान के आँगन में
थोड़ी सी कच्ची जमीन छोड़ रखी है”

वस्तुतः यह आदत उनके हृदय कि संवेदनशीलता है जो सांस्कृतिक संरक्षण का प्रमाण है। यह एक संघर्ष नका दौर है जिसमें भारतीय संस्कृति को बचाने के मिये पक्के मकान में कच्ची जमीन छोड़नी सभी भारतीयों के लिए आवश्यक है। मिश्रजी कि यह कच्ची जमीन प्रतीकात्मक भारतीय संस्कृति ही है। जिसका वे पोषण करते हैं और अन्य मानवों को चेतना भी प्रदान करते हैं-

“मैं गमले का फूल तो नहीं
कि एक सुरक्षित कमरे से दूसरे कमरे में रख दिया जाऊँ
मैं तो एक पेड़ हूँ एक खास जमीन में उगा हुआ”

यह खास जमीन भारतीय संस्कृति आस्था व विश्वास है । इसमें उगे पेड़ सांस्कृतिक मूल्य हैं जिनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है । कवि इन्हीं कि सुरक्षा को मानव-जीवन का ध्येय मानता है । एक-बार चौतरफा माहौल देखकर मिश्रजी उद्विग्न अवश्य होते हैं । किन्तु घरों के ताख में रखी रामचरितमानस कि पोथियों को देखकर आश्वस्त हो जाते हैं ।

“मैंने देखा –

एक ताख में

रामचरित मानस कि पोथी अभी भी रखी हुई थी

मैं खुश होकर चिल्लाया-

ओ बावला मन,

उदास मत हो

देख

यह पोथी बची है

तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है.....”

मिश्रजी एक सादगी से समाज-जीवन के बदलाव को स्वीकार करते हुए मानवीय धर्म और भारतीय संस्कृति कि महत्ता को रेखांकित करते हैं । वे कहते हैं कि हम मनु-पुत्र हैं, नव विश्वाशी हैं, अपराजेय हैं । हम ही नये कंठो से हमारे धर्म और संस्कृति को नवीनता का रूप देंगे ।

“आओ

तुम गुलमुहर और अमलतास कि

लाल-पीली हथेलियों से आकाश में नये चित्र बनाओगे

संसार को तुम

शरद का एक सुकोमल चाँद भेट करोगे

जाड़ों को गेंहुँओं की गदरायी हरियाली ओढ़ा दोगे

फिर पतझर की हिम-उज्जवल डालियों पर बैठकर

एक प्यारा पंछी तुम्हें विदा देगा

और

स्वागत करेगा तुम्हारे नवजात शिशु का ।”

स्वदेशी संस्कृति और विदेशी कुसंस्कृति के बीच के अंतर को समझाने का कवि ने सराहनीय प्रयास किया है । विदेशी अमलाल, विदेशी रंगीन आकर्षण से कवि युवाओं को सचेत करता है क्योंकि इनका मकड़जाल, हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मिक घरोहर को खोखला कर रहा है । अतः हमें सचेत होकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी होगी । मिश्रजी की कविता मानव हृदय में इसका जागरण करने का श्लाधनीय प्रयास करती है । इनकी कविताओं में शाश्वत परम्पराएँ, मानवधर्म और भारतीय आध्यात्मिकता की स्पष्ट व स्वच्छ छवि झलकती हैं जो कवि की निजी विशेषता है ।

निश्चय ही रामदरश मिश्र के गीत-कविता लोक संस्कृति से जुड़े हैं जिनमें लोक-जीवन की स्मृतियाँ उभरती हैं जो धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना का पर्याय बन जाती हैं। कवि जर्मीनी जुङाव व् मिट्टी कि गंध को शाश्वत मानता है। इसलिये उन्होंने फैशनवादी संस्कृति व् दिखावटी धार्मिकता को त्यागकर मानव को भारतीय संस्कृति और मानव धर्म को अपनाने की चेतना प्रदान की है।

“दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की ब्रेल लिपि के इतिहास पर एक अध्यास ”

वर्मा सुजाता

इतिहास दृष्टिहीन व्यक्ति का चित्र एक असहाय, अयोग्य व दयनीय व्यक्ति के रूप में अंकित करता है। संसार के कुछ कोनों में दृष्टिहीन व्यक्ति को एक तिरस्कृत और तुच्छ व्यक्ति माना जाता था। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में निराशापूर्ण और अंधकारमयी पृष्टभूमिका में भी दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी योग्यता और विद्वता के कारण प्रसिद्ध हो गए। जैसे ऋषि दीर्घतमा, धृतराष्ट्र, होमर, औसीयन, टोरलौ, ओ केरोलैना, डीडीमस, सूरदास, जॉन मिल्टन, निकोलस सोडरसन, जॉन मेटकाफ इत्यादि। ईसर्वों सन 1784 में वैलेंटाइन हाउई ने संसार की सर्व प्रथम पाठशाला की स्थापना की और उभरी हुई लिपि का विकास करके दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा के माध्यम का द्वार खोल दिया जिसके कारण सम्पूर्ण विश्व में दृष्टिहीन के शिक्षण का प्रारम्भ हुआ। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देश में भी प्रसार होने लगा। पश्चिमी देश की अपेक्षा लगभग सौ शाल बाद भारत में 1887 से 1902 तक अमृतसर, बम्बई, अहमदाबाद, राँची, कलकत्ता, पालमकोटा में शिक्षण फैलने लगा। अधिकांश विकास स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति को शिक्षण प्रशिक्षण देकर उसे अपने पावों पर खड़ा करना ऐसी सोच का प्रभाव पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप भारत सरकार भी दृष्टिहीनों के कल्याणकारी प्रवृत्ति में शामिल होने लगी।

दृष्टिहीनों का इतिहास अधिक मात्रा में शिक्षा के साधनों तथा विकास की कहानी है। दृष्टिहीन बालकों को शिक्षण देने के प्रयत्न में- पुस्तक तक दृष्टिहीन व्यक्ति की पहुंच करवाने के प्रयास में एक नहीं कितनी ही स्पर्श लिपियों का विकास हुआ। जैसे- डोरी का प्रयोग, हाउई टाइप, गॉल टाइप, ल्यूकस टाइप, फिलाडेलिफ्या टाइप, बांस्टन लाईन, मून टाइप इत्यादि। इन सब लिपियों का विकास ब्रेल से पूर्व हुआ हैं ऐसा नहीं अधिकांश स्पर्श लिपियों का विकास ब्रेल के साथ-साथ हुआ लुई ब्रेल ने छ.विन्दुओं की लिपि का आविष्कार किया जो आज विश्व में प्रसिद्ध है।

आज विश्व भर में दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि के कारण उच्चतम शिखर तक पहुंच चुके हैं। इस लिपि ने विश्व की सभी सीमाएं पार की हैं। सच्चे अर्थों में ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन के शिक्षण में एक नये युग का प्रारम्भ किया है।

Key Words (मुख्य शब्द) - तिरस्कृत, कल्याणकारी, दृष्टिहीन, ब्रेल लिपि,

Author Name- Sujata Varma, Principle, Shri P.K Mehta Collage of Special Education, Mamta Mandir Campus, Dairy Road, Palanpur- 385001, Banaskantha, Gujarat.
varmasujata1973@gmail.com 9427928441

प्रस्तावना :

कोई भी समाज के प्रगतिशील विकास का आधार उसकी भाषा से होता है। जो व्यक्ति का भाषा के ऊपर अच्छा वर्चश्व होता है उसका विकास सरल एवं तीव्र होता है। दृष्टिहीन बालक भी समाज का अभिन्न अंग है, उसके विकास का आधार अपनी भाषा के वर्चश्व पर होता है।

इतिहास दृष्टिहीन व्यक्ति का चित्र एक असहाय, अयोग्य व दयनीय व्यक्ति के रूप में अंकित करता है। दृष्टिहीन के निराशापूर्ण और अंधकारमय पृष्ठभूमिका में भी दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी योग्यता और विद्वता के कारण प्रसिद्ध हो गए। जैसे ऋषि दीर्घतमा, धृतराष्ट्र, होमर, औसीयन, टोरलौ, ओ केरोलैना, डीडीमस, सूरदास, जॉन मिल्टन, निकोलस सोडरसन, जॉन मेटकाफ इत्यादि। जान का सूर्योदय दृष्टिहीनों के लिए इसी सन-1784 में हुआ जब विश्व की सर्व प्रथम अन्धशाला खोली गई।

डीडीरो लिखते हैं- “दृष्टि के अभाव में दृष्टिहीनों की शेष इन्द्रियां अधिक सूक्ष्म नहीं बन जाती अपितु दृष्टिहीनता उन्हें अपनी शेष इन्द्रियों के अधिक प्रयोग के लिए बाध्य करती है। परिणाम स्वरूप ये अवश्य अधिक कार्यक्षम और कुशल बन जाती है। जो कुछ दृष्टिबाधित व्यक्ति के पास है। उसके आधार पर उसको शिक्षण दिया जाना चाहिए”।

शुरुआत में दृष्टिहीन के लिए लकड़ी के कटे हुए अक्षर, उभरे हुए नक्से आदि साधन के द्वारा शिक्षा देना शुरू किया। परन्तु-पढ़ने लिखने का प्रभावी माध्यम न होने के कारण सफलता मर्यादित रही। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी, शिक्षा के माध्यम की जिससे दृष्टिहीन व्यक्तियों की पहुंच पुस्तक तक हो जाय। वैलेनटाइन ने उभरे हुए अक्षरों के माध्यम से पढ़ना शुरू किया।

संसार के इतिहास में पहलीबार दृष्टिहीन व्यक्ति के हाथ में पुस्तक दी गई। इस तरह संसार की सर्व प्रथम अंध पाठशाला की स्थापना की। इनके इस अद्धितीय कार्य से प्रेरणा पाकर सम्पूर्ण विश्व में अंध शिक्षण कार्य का प्रारम्भ हुआ इसलिए वैलेनटाइन को “अंध शिक्षण का जनक” कहा जाता है।

Millar, S. Eur J Psychol Educ (1997) ने अपने शोध “Theory, experiment and practical application in research on visual impairment” में बताया कि जो प्रयोग कार्य किये जाए वे दृष्टिबाधित बच्चों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, शैक्षिक विधि और चिकित्सा के आधार पर बनाए जाए। व्यक्तिगत निष्कर्ष को सदैव उनके आवश्यकता के अनुसार अवसर दिया जाए। समाजता, प्रायोगिक (व्यवहारिक) प्रक्रिया के आधार पर बनाये जाए। जो उनके लिए अनुभविक एवं प्रमाणिक सुझाव हो जिससे उनके माड़ल (प्रारूप) की भूमिका में बदलाव करके विकसित किये जाए।

Salah c.t, and A. Ranjith Ramt (2015) ने अपने शोध “A Review Paper on Malayalam Text to Braille Transliteration” में बताया कि ब्रेल एक राजनैतिक लेखन प्रणाली है, जिसका प्रयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस लेखन प्रणाली का संक्षिप्त किया गया, जिसमें पाया कि यह लिप्यंतरण ब्रेल प्रणाली पर काम करता है। ताकि ब्रेल सिस्टम के स्वरूप को डिज़ाइन किया जा सके। जो ब्रेल में मलयालम स्केन में किए गए पुस्तकों और पत्रिकाओं को लिप्यंतरित (स्पर्श) कर सके।

अंधशिक्षण का प्रसार पाश्चात् जगत में-

वैलेनटाइन की पैरिस स्कूल की स्थापना के बाद इवलैंड में एडवर्ड रशटन ने 1791 में लिवरपूल, डेविडमिलर ने 1793, 1799 अमेरिका मे, डा. फिशर ने 1826, 1832 न्यूयार्क, 1833 में अमेरिका आदि में अंधशिक्षण की संस्था स्थापित होने लगी । लगभग 50 वर्षों (1784-1833) की अल्प अवधि में पूर्ण पाश्चात् संसार में अंधशिक्षण का प्रसार हो गया । एक नया विचार “दृष्टिहीन बालक भी शिक्षित हो सकते हैं” गति लेने लगा और समाज का ध्यान आकर्षित करने लगा ।

भारत में अंध शिक्षण का प्रारम्भ :

पाश्चात् देशों की अपेक्षा लगभग 100 साल बाद भारत में दृष्टिहीनों के शिक्षण का प्रारम्भ हुआ वैलेनटाइन हाऊड ने 1784 में शुरू किया था । उसके 103 साल बाद ई.स. 1887 भारत में प्रथम पाठशाला की स्थापना की गई ।

ई.स. 1887 अमृतसर, ई.स. 1890 पालमकोटा, ई.स. 1894 कलकत्ता, ई.स. 1895 अहमदाबाद, ई.स. 1898 राँची, ई.स. 1900 बम्बई, ई.स. 1902 बम्बई

इस तरह 20 वीं सताब्दी के आगमन के साथ भारत में अंध शिक्षण का प्रारम्भ हुआ ।

ब्रेल से पूर्व स्पर्श लिपियाँ-

- 1.डोरी लिपि
- 2.हाऊड टाइप
- 3.गोल टाइप
- 4.ल्यूक्स टाइप
- 5.फेयर टाइप
- 6.फिलाडैलिफिया टाइप
- 7.बोस्टन लाईन टाइप
- 8.मून टाइप

ब्रेल लिपि-

दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा माध्यम की खोज में कितनी ही स्पर्श लिपियों का जन्म हुआ । दृष्टिहीन के शिक्षण का विकास का आधार ब्रेल लिपि है । “ब्रेल” शब्द का उच्चारण करते ही लुई ब्रेल की सोम्य मूर्ती उभरी हुई छ: बिन्दियाँ और शिक्षण पाते ही दृष्टिहीन विद्यार्थी सामने आने लगते हैं । 4 जनवरी 1809 में पैरिस के लगभग 25 मील की दूरी पर कुप्रे नाम के गाँव में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था । खेल-खेल में छूरी आँख में चुभने के कारण आँख खराब हो गई और वे दृष्टिहीन हो गए । लुई ब्रेल फ्रांसीसी सेना के अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बारवियर ने गुप्त संदेश भेजने के लिये जो 14 उभरी बिन्दु वाली उभरी हुई पट्धति का विकास किया था । उसका लुई ब्रेल ने अभ्यास किया । यह लिपि के बिन्दु उंगली से छूकर पहचानना समझना मुश्किल था । इन्होंने 1821-22 में इस लिपि में सुधार करना शुरू किया, कठोर परिश्रम तथा निरन्तर साधना करते रहे, और उन्होंने स्पर्श द्वारा सुगम्यता और सहजता से पढ़ी जा सके, दृष्टिहीन व्यक्ति स्वयं लिख सके, अपने विचारों तथा भावनाओं को

व्यक्त कर सके, ऐसी छः बिन्दु वाली लिपि तैयार की तर्कनिष्ट क्रम से उन्होंने वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के साथ बिन्दु छः जोड़कर 63 चिन्ह बनाकर पूरी फ्रेंच भाषा की वर्णमाला, विराम चिन्ह, अंक, उच्चारण चिन्ह तैयार किये। ई.स. 1829 में पूरी रूपरेखा तैयार की 1830 में कुछ कक्षा में लागू किया 1837 में लुई ने “फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास” ब्रेल लिपि में पहली पुस्तक लिखी 15 वर्ष तक निरंतर साधना एवं परिश्रम के पश्चात् लुई ने संसार के लिए समक्ष एक ऐसी स्पर्श लिपि प्रस्तुत की जिसके द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति बीना किसी कठिनाई से अच्छी तरह पढ़ सके। इनकी प्रबल इच्छा थी कि इस लिपि को दृष्टिहीनों के लिए अपनाया जाय परन्तु 6 जनवरी 1852 में 43 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया। उन्हें स्वयं ही शायद कभी यह अहसास नहीं हुआ कि उन्होंने बिन्दु लिपि का विकास करके एक महान कार्य कर डाला था। लुई की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात् केवल फ्रांस में ही नहीं सम्पूर्ण जगत ने इस लिपि को मान्यता दी।

भारती ब्रेल का विकास-

भारती ब्रेल के विकास विकास की कहानी काफ़ी रोचक है। ब्रेल एक सामान्य स्पर्श लिपि न रहकर विश्व लिपि बनी, जिसमें दो-चार भाषाएँ नहीं अपितु संसार की सभी भाषाएँ लिखी जा सकती है। ब्रेल को ‘विश्व ब्रेल’ बनाने में भारत निमित्त कारण बना। भारत बहु-भाषी देश होने के कारण यहाँ विभिन्न भाषाओं के लिए ब्रेल के विभिन्न स्वरूप और प्रकार तैयार हो गए। भारत में ब्रेल के जो मुख्य प्रकार तैयार हुए, वे इस प्रकार थे।

1. शैरिफ ब्रेल
2. सिंधी ब्रेल
3. एसक्रिवथ ब्रेल
4. मैसूर ब्रेल
5. कन्नड ब्रेल
6. शाह ब्रेल
7. चैटरजी ब्रेल
8. ओरिंटल ब्रेल
9. छत्रपति/नीलकंठ/इंडियन ब्रेल :

डॉ० नीलकंठराय दायाभाई छत्रपति की कृति थी उन्होंने उसे Indian Braille अर्थात् भारतीय के अतिरिक्त ‘छत्रपति ब्रेल’ और ‘नीलकंठ ब्रेल’ के नाम से भी जाना गया।

आखिर 1941 में इस कठिन समस्या की और भारत सरकार का का ध्यान लक्षित किया गया। भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, अतएव एक ‘विशेषज्ञ समिति’ बनाई जाय; जो इस सिद्धांत के अनुसार एकरूप ब्रेल प्रकार (Uniform Braille Code) की रचना करे।

आधारभूत सिद्धांत था- एक रूप ब्रेल - Uniform Braille Code की रचना करते हुए इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाय कि शिक्षण में दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टियुक्त व्यक्तियों से

अलग न हो जाएँ । ई. स. 1942 में भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की नियुक्ति हुई, जिसने उपरोक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए एकरूप ब्रेल Uniform Braille Code की रचना 1943 में कर दी । सर् कलुथा की अध्यक्षता में ई.स. 1945 में एक अनौपचारिक समिति बनाई । इस समिति ने एक नया ब्रेल स्वरूप तैयार किया और नाम दिया- Standard Indian Braille अर्थात् प्रमाणिक भारतीय ब्रेल ।

ब्रेल की एकरूपता का प्रश्न केवल भारतीय प्रश्न ही नहीं- अन्तराष्ट्रीय प्रश्न है । अतएव इस प्रश्न की चर्चा अन्तराष्ट्रीय मंच पर होनी चाहिए । इस विचार के प्रति सक्रीय कदम उठाते हुए श्री हुमायूँ कबीर ने ई.स. 1949 में UNESCO को एक पत्र लिखकर उसने 'अन्तराष्ट्रीय/विश्व ब्रेल' की संभावना के विषय में शोधन करने के लिए अनुरोध किया ।

'भारती ब्रेल' की विकास प्रक्रिया में ब्रेल लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता प्रत्यक्ष हुई । 'विश्व ब्रेल' की प्रत्यक्षता से अंध-शिक्षण के प्रभावी माध्यम की खोज पूर्ण हुई । खोज के इस मार्ग का प्रारम्भ हुआ था, डोरी में गाँठ बाधने से- मोती, चमड़ा आदि पिरोने से मंजिल तक पहुंचने के लिए इस राह पर चले थे । हाउई और हाओं जैसे- युग-प्रवर्तक, जिनके पद चिन्हों ने अंध-शिक्षण की एक दिशा निर्देशित की थी । अन्य भी कई पथिक आए इस पथ पर- कुछ महान तो कुछ सामान्य । किन्तु मंजिल मिली एक दूरदर्शी दृष्टिविहीन को- लुई ब्रेल को- उनकी छोटी सी छ: बिंदियों को ।

ब्रेल लिपि में तकनीकी का प्रयोग-

दृष्टिहीन व्यक्ति को भी अध्ययन सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । तकनीकी युग इन सारी समस्याओं को दूर करता है । दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए भी बहुत सारे उपकरण की खोज की है जिससे दृष्टिहीन बालक ब्रेल सम्बन्धी या अन्य लेखन-पठन आसानी से कर सकते हैं । स्क्रीन रीडींग सोफ्टवेयर, टेक्स्ट रीडींग मशीन, cctv, टेप रिकार्डर, डेजी प्लेयर, पोर्टेबल टेक्स रीडर, ब्रेल प्रिन्टरआदि । साथ- साथ इंटरनेट के माध्यम से भी पुस्तके साजा होती है । जैसे ऑनलाइन ब्रेल, बुकशेयर इण्डिया आदि । इस तरह दृष्टिहीन व्यक्ति भी तकनीकी का उपयोग कर अपना विकास करता है ।

निष्कर्ष :

छ: बिन्दु से बनी ब्रेल लिपि को पूरे विश्व में मान्यता मिल चुकी है, ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन व्यक्तियों को केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता ही नहीं अपितु अपने दिनभर के कार्य व्यवस्थित कर सके ऐसा बनाया है । व्यवसाय प्राप्ति और व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ भी निभाना सिखाया है । दृष्टिहीन व्यक्तिने साबित कर दिया की उनकी कार्यक्षमता की मर्यादा का कारण दृष्टिहीनता नहीं परन्तु प्रशिक्षण की कमी थी । ब्रेल लिपि के कारण आज दृष्टिहीन व्यक्ति को निराशा, अक्षमता और परावलंबन की बेड़ियाँ तोड़कर सुखद आशा से भरे स्वावलम्बन के पथ पर खड़ा कर दिया है । स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाया है ।

निःसंदेह दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में ब्रेल का स्थान अद्वितीय है । समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ब्रेल लिपि का शिक्षण दृष्टिहीन के लिए आशीर्वादरूप बना है ।

सुझाव-

लुई ब्रेल की ब्रेल लिपि ने आज दृष्टिहीनों के शिक्षण का द्वारा खोलकर उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ दिया है । सुझाव के रूप में निचे विवरण दिया गया है ।

- विद्युत् उपकरण से दृष्टिहीन व्यक्ति के वाचन-लेखन में दरारे पड़ने लगी है इसलिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता का महत्व महसूस कर सके ऐसे कार्यक्रम करवाना चाहिए ।
- भाषा पर प्रभुत्व नहीं सा होने लगा है जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टियुक्त व्यक्ति की अपेक्षा अक्षम महसूस करते हैं इसलिए ब्रेल का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है ।
- विद्युत् उपकरण, बोलती पुस्तके उनके लिए पूरक साधन हैं, इतना ही नहीं इनकी प्रभाविकता की कुछ अंश ब्रेल पर निर्भर हैं इसलिए ब्रेल जरूरी है ।
- जिस तरह सामान्य भाषा के लिए सामान्य देवनागरी जरूरी है क्योंकि शिक्षित होते हुए भी स्वयं ठीक तरह से न पढ़ सके । इस तरह दृष्टिहीन के लिए ब्रेल लिपि ।
- बोलती पुस्तके अवश्य अधिक वेग से पढ़ी जा सकती है पर पाठशाला में गणित, भाषा के विषयों की अभ्यास सामग्री को समझने के लिए ब्रेल पुस्तके ही चाहिए ।
- ब्रेल के प्रति दृष्टिहीन व्यक्ति की रुचि बढ़ाने के लिए ब्रेल के महत्व तथा उसकी असरकारक कार्यक्रम करवाने चाहिए ।
- साक्षरता, समानाधिकार, समानावसर दिलवाने के लिए “ब्रेल विधायक” लागु करने की आवश्यकता है । जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल शिक्षा प्राप्त करके सरलता से समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- अहूजा, स्वर्णा. (2004), भारती ब्रेल शिक्षक. नैशनल एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड, इंडिया (शिक्षा विभाग), 11 खान अब्दुल गफार खान रोड, वरली सागर तट, मुंबई -400030
- Choudhary M.K. (1989) Braille Mathematics Code for India. National Institute for the Visually Handicapped 116, rajpur Road Dehra Dun-248001.
- Jenn Tang (2013). Using ontology and RFID to develop a new chine se braille learning plat form for blind student. Journal, Volume 40, Issue 8, Pages 2817-2827.
- Karen A. Toussaint, Jeffrey H. Tiger (2010) Teaching early braille literacy skills within A stimulus equivalence paradigm to children with degenerative visual impairments. Journal. Volume 43, Issue 2.
- Roy H Hamilton (1998) Cortical plasticity associated with Braille learning. Volume 2, Issue 5.

साहित्य में प्रस्तुत भारतीय समाज :

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में

प्रो. नेहा एम. धारिया

एम.ए.,जी.सेट.

सहायक प्राध्यापक(सामाजशास्त्र)

विजय नगर आर्ट्स कॉलेज,

विजय नगर(एस.के.) गुजरात

nehadharaiya21189@gmail.com

प्रस्तावना :

वास्तव में देखे तो साहित्य समाज का आईना होता है। साहित्य में हम समाज का प्रतिबिंब देख सकते हैं। जो घटनाएँ समाज में घटित होती हैं उसी को साहित्यकार अपने साहित्य में चित्रित करता है। साहित्य में साहित्यकार की कल्पना तो होती है साथ ही समाज की वास्तविकता का भी दर्शन होता है। साहित्य और समाज प्रतिबिंब, प्रभाव, और सामाजिक नियंत्रण के संबंधों से जूँड़ा हुए हैं। साहित्य को समाज के नियमों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसा कि साहित्य संस्कृति का लोकाचार, वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया, और कुछ प्रकार के सामाजिक "तथ्यों" को प्रकट करता है।

यह साहित्य समाज का एक प्रतिबिंब है, एक तथ्य जो व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। वास्तव में साहित्य समाज को उसके अच्छे मूल्यों और इसकी बुरी आदतों के साथ प्रतिबिंबित करता है। साहित्य समाज को बनाने के उद्देश्य से समाज की बीमारियों को असली आईना दिखाता है और समाज को अपनी गलतियों का एहसास करा के उनमें सुधार लाने का प्रयास करता है। साहित्य समाज के गुणों या अच्छे मूल्यों को भी पेश करता है ताकि समाज के लोग उसका सही अनुकरण कर सकें। साहित्य, मानव क्रिया की नकल के रूप में, अक्सर चित्र की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है जैसे कि समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। साहित्य में, हम उन कहानियों को देखते हैं जो कुछ पात्रों के माध्यम से मानव जीवन और कार्रवाई को चित्रित करते हैं, जो अपने शब्दों और क्रिया-प्रतिक्रिया से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के उद्देश्य से समाज के लोगों के लिए कुछ संदेश व्यक्त करते हैं। साहित्य के लेखकों ने अपने समाज में वास्तविक जीवन की घटनाओं को उपन्यास में पहुंचाया है और समाज को उस दर्पण के रूप में पेश किया है जिसके साथ लोग स्वयं को देख सकते हैं। इस प्रकार, साहित्य न केवल समाज का प्रतिबिंब है बल्कि एक सुधारात्मक दर्पण के रूप में भी कार्य करता है जिसमें समाज के सदस्य स्वयं को देख सकते हैं और सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता पा सकते हैं। साहित्य के कुछ कार्यों पर एक नज़र डालना जरूरी है, यह समझने के लिए कि साहित्य वास्तव में समाज को कैसे प्रतिबिंबित करता है।

वर्तमान भारतीय समाज और साहित्य :

साहित्य समाज का केवल दर्पण ही नहीं होता, अपितु समाज को सही दिशा देने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामायण का काल रहा हो या रामचरितमानस का, साहित्यकारों ने अपनी इस भूमिका को सर्वदा निभाया है। साहित्य सोए हुए राष्ट्र को जगा सकता है, स्वातंत्र्य-संग्राम के लिए समाज को सावधान कर सकता है। साहित्य ने समय-समय पर ऐसा किया भी है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के काल में भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य ने ही भारतीयों एवं विशेष रूप से युवाओं को स्वातंत्र्य संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी थी। हर भाषा के काव्य, नाटक, उपन्यास सब एक ही स्वर में बोल रहे थे। परतंत्रता के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए लोगों में सभानता उजागर करने में साहित्य की भूमिका महत्व पूर्ण रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज में अनेक परिवर्तन आए, अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई, तो इस सामाजिक विषय पर भी साहित्य में चित्रण होने लगा। समाज में दहेज-प्रेथा, नारी-उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी विकराल समस्याएँ सामने आने लगी तो साहित्यकारों ने उन विषयों पर भी अपने विचार दिये। अनेक कुप्रथाओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध साहित्य में लिखा गया है। अनेक व्यंग्य काव्य लिखे गए हैं, समाज की विकृतियों पर गहरे प्रहार किए गए हैं। परमाणु बम के प्रयोग पर संस्कृत के कवि हर्षदेव माधव ने कहा है कि - 'बुद्धस्य भिक्षापात्रे निमज्जितमस्ति अणुबोद्धनगरम्'। इस प्रकार मानव-जीवन के भक्षक ऐसे अभी तक हुए हर युद्ध पर भी साहित्यकारोंने अपने विचार प्रगट किए। हर सांप्रदायिक दंगे पर साहित्यकार ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की है। अमेरिका पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो संस्कृत कवि रेवाप्रसाद द्विवेदी ने 'होमो निषेधानले' कविता लिखकर वेदना व्यक्त की कि आज मनुष्य ने मानवता को मारकर किस प्रकार आत्मघात किया है। केवल संस्कृत साहित्य का ही उदाहरण ले तो पीछले तीन-चार दशकों में संस्कृत में दहेजप्रथा के विरुद्ध में सैकड़ों कविताएँ लिखी गई हैं, बीसों नाटक लिखे गए हैं। और केवल संस्कृत में ही नहीं, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, पंजाबी एवं अन्य भाषाओं के साहित्य में भी समाज को लेके कई लेखन कार्य किए गए हैं। इसी प्रकार साहित्य समग्र समाज और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। आज नग्न यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ के नाम पर जो साहित्य समाज को दिया जा रहा है, वह युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है। आदर्शरूप सत्साहित्य ही समाज को सही दिशा दे सकता है। साहित्य ही शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के केन्द्रों को यांत्रिक मूर्तियाँ बनाने वाले कारखाने बनाने से रोककर उन्हें संसकारमय, संवेदनशील मनुष्य बनाने वाला गुरुकुल बना सकते हैं।

समाज सुधार एवं स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य :

कबीर अपने युग के एक सामाजिक विचारक एवं कड़े आलोचक रहे हैं। उनके साहित्य एवं दृष्टिकोण में विशेष रूप से एक समाज सुधारक की तीव्रता व्यक्त होती है। वे समाज में एकता के पुजारी और अखण्डता के सच्चे प्रहरी थे। वे समाज की विचलन प्रक्रिया से खिन्न

थे और विघटनकारियों के प्रति उन्हे क्षोभ था। समाज को एकता में बांधने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। वे अपनी रचना में जीवन के जिस किसी पक्ष का निर्दर्शन करते हैं, उसी से सामाजिक एकता निर्माण होती रही है। कबीर ने विभिन्न धर्मों में फैले बाह्य आडम्बरों का विरोध किया। कबीर के समय में समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव धर्म का था और उसके बाद योगीयों का प्रभाव बढ़ा जिसमें पुजारियों के आडम्बर एवं छुआछूत आदि का प्रभाव रहा। परंपरागत आचारों की कबीर ने तीखे स्वरों में आलोचना की है। लोग माला फेरते हैं परंतु आवश्यकता है वासना से मन फेरने की इसी पर कबीर ने लीखा कि -

माला पहरैमनमुखी, तापै कछु न होई ।

मन माला को फेरता, जग उजियारा होई ॥

अपने युग की भावना और आचरण में विसंगति देख कर कबीर को भारी क्षोभ होता था। मूर्ति पूजा और तीर्थ-व्रत आदि का कबीर के समय में दौर था। एक ओर भ्रम तो दूसरी ओर भेदभाव का प्रचार था। जप, तप, तीर्थ एवं व्रत में अंधविश्वास को देखकर कबीरने कहा कि -

जप तप दीसै थोथरा, तीरथ व्रत बेसास

सर्वै सैबेल सेडियायों जग चलया निरास।

कबीर ने समाज में फैली सांप्रदायिकता का भी विरोध किया। कबीर के समय में हिन्दू - मुसलमानों के मध्य काफी कड़वाहट थी। कबीर ने दोनों के बाह्य आचारों का खण्डन कर, दोनों के मध्य एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर के समय में जाति व्यवस्था भी काफी जटील हो चूकी थी, कबीर ने इस जाति व्यवस्था की भी आलोचना की। इस व्यवस्था में शूद्रों की निम्नतम स्थिति थी। कबीर उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि -

ऊचं कुल का जनमिया, करनी ऊच न होय ।

सुबरन कलस सूरा भरा, साधो निन्दा सोय ।

इस प्रकार कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले दूषणों को दूर करने का प्रयास किया है। इनके साथ ओर भी कई रचनाकार एवं साहित्यकार रहे हैं जिनहोंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज का वास्तविक स्वरूप दर्शाने का एवं समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है। जिसमें हिन्दी साहित्यकारों में तुलसीदास, प्रेमचंद, बीहारी, भारतेन्दु, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंथ, भीष्मसहानी, महादेवी वर्मा, मैत्रीपुष्पा, ममता कालिया, नासीरा शर्मा, मृदुला गर्ग आदि रहे हैं तो गुजराती साहित्य में देखे तो उमाशंकर जोशी, दर्शक, सुंदरम्, झवेरचंद मेघाणी, धूमकेतु, क.मा. मुनाशी, पन्नालाल पटेल, ईश्वर पेटलीकर, प्रहलाद पारेख, ज्योतीन्द्र दवे आदि शामील हैं।

इन साहित्यकारों ने केवल समाज सुधार के हेतु को ही सार्थक नहीं किया है किन्तु भारत की स्वतन्त्रता की लड़त के समय प्रजा में देशभक्ति की भावना उजागर कर के लोगों को स्वतन्त्रता की लड़त में जोड़ने में भी इन साहित्यकारों के देशभक्ति की भावना से युक्त साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साहित्य में स्त्री का स्थान :

जब विभिन्न सामाजिक श्रेणीयों की बात आती है, तब उसमें एक श्रेणी महिला, स्त्री या नारी के अवश्य आती है। साहित्य में जब हम स्त्री की बात करते हैं तब उसमें नारी का वास्तविक चित्र एवं नारी मुक्ति की विभावना को चरितार्थ करने के रूप में जिस साहित्य की रचना हुई है वह इसमें शामील है। नारी साहित्य को दो भागों में विभाजीत किया जा सकता है, एक, साहित्य में स्त्री की छवी, और दूसरा, नारीवादी साहित्य।

साहित्य में स्त्री की छवी : पुरुष प्रधान भारतीय साहित्य में स्त्री को हमेशा आदर्शों की देवी के रूप में ही चित्रित किया गया है। साहित्य में माता को बलिदान की मूर्ति के रूप में तो दिखाया जाता है, लेकिन माता भी एक स्त्री है उसमें भी स्त्री सहज भावनाएँ होती हैं, इस बात को स्वीकृति नहीं मिलती है। गुजराती साहित्यकार झंवेरचंद मेघाणी ने अपनी रचना “लाड़को रंडापों” में नायिका को अपने वैधव्य के आरंभ के दिन निकाल ने कठिन हो जाए ऐसी स्थिति उसकी विधवा फुई और सांस उपस्थित करते हैं। अंत में विधवा के पति का छोटा भाई अपनी भाभी की यह स्थिति सह नहीं सकता है और अपनी भाभी को विश्वास में लेकर घरवालों के खिलाफ आवाज उठाता है, समाज के क्रूर रिवाजों का विरोध कर, अपनी विधवा भाभी को भोजनालय शुरू करवाता है। स्वतंत्रता के पूर्व इस प्रकार का विद्रोह करना भी बहुत बड़ा साहस था। यह तो केवल एक उदाहरण है, इस प्रकार तो साहित्य में कई बार स्त्री को विद्रोह करती हुई चित्रित किया गया है।

नारीवादी साहित्य : कोई भी साहित्यिक कृति में नारी पात्र मौजूद है तो वह नारीवादी साहित्य नहीं बनता है, नारी साहित्य बनने के लिए नारीवादी अभिगम का होना जरूरी है। सामान्य तौर पे ‘स्त्रीओं के सामान्य जीवन में जो मुश्केलीयाँ उत्पन्न होती हैं उसका आलेखन हुआ हो ऐसा साहित्य बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। और इसी वजह से गुजराती कृति “सात पगला आकाश मा” जैसी कम सर्जनात्मक कृति भी ज्यादा प्रशंसनीय बनी है। यह कृति जब प्रसिद्ध हुई तब बहुत बड़ा विवाद हुआ था क्योंकि इसमें पुरुष प्रधान समाज में स्त्रीओं को सामाजिक अन्याय को सहना पड़ रहा है उसका सही चित्रण करके स्त्रीओं को समाज में अपना वास्तविक स्थान एवं अधिकारों के बारे में जागृत करने का प्रयास किया गया था। इसीलिए इस कृति की प्रस्तावना केवल प्रस्तावना न रहते हुए एक समाजशास्त्रीय लेख बनी हुई है। इस प्रकार नारीवादी साहित्य स्त्रीओं के द्रष्टिबिन्दु से स्त्री को देखता एवं उस रूप में साहित्य में स्त्रीओं को प्रस्तुत करता है।

संदर्भग्रंथ :

1. सुषमा श्रीवास्तव, विनीता अग्रवाल - “समाज में मूल्यों का परिवर्तमान परिवृश्य एवं उच्च शिक्षा”, अध्ययन पब्लिकेशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली ।
2. वी. एन. सिंह, जनमेजय सिंह - “भारत में सामाजिक आंदोलन”, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर - नईदिल्ली ।
3. डो. विद्युत जोधी - “साहित्य अने समाज”, पार्श्व पब्लिकेशन, अमदावाद - आवृति 2012.
4. डो. विद्युत जोधी - “साहित्य अने समाज”, अनंडा बुक डिपो, अमदावाद - आवृति 2014.
5. इन्टरनेट पर दी गई माहिती का उपयोग ।

“आधुनिक हिंदी काव्य में प्रतिबिंभित समाज” ”

डॉ. पारुल ए. परमार

हिंदी विभाग

श्री के. आर. आंजणा आर्ट्स & कोर्मस कोलेज धानेरा

मो:- ९९२५३४४२५१, ई-मेल [-Parulben82@gmail.com](mailto:Parulben82@gmail.com)

साहित्य सृजन समाज की देन है यह कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि साहित्यकार समाज मे ही रहता है और इसी वजह से समाज के रीति रस्मे, तौर तरीके, नियम - कानून आदि से भलीभांति परिचित होता है। और कवि इसी बातों को अपने साहित्य सृजन मे कही न कही मुखर करता है। और इन सब बातों से समाज के सभी व्यक्तिप्रभावित होते हैं फिर साहित्यकार इसमे भी कवि तो अधिक संवेदनशील होते हैं

काव्य के जरिये मध्यकाल के संतो- भक्तो ने अपनी भक्ति, समन्वयभावना, भेदभाव को दूर किये इसी बात को मध्यकाल से लेकर रीतिकाल से होकर आधुनिक हिन्दी काव्य के विभिन्न युग जैसे भारतेन्दु युग, द्विवेदीयुग छायावाद, छायावादोत्तर व प्रगतिवाद के भीतर इन कवियों से अपनी कविता मे समाज निरूपण किया है। वह समय भारतदेश के लिए गुलामी के समय था इन कवियों ने राष्ट्रीय चेतना, स्वभाषा व समाज मे व्याप्त बूराइया, अन्याय, ढकोसलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, सामाजिक द्रष्टि से चिन्तनपरक काव्य की रचना हुई है।

आधुनिक काव्य के शीर्षस्थ युग भारतेन्दुयुग में देखे इसमे भारतेन्दु के साथ पं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि ने अपने निबन्धों मे तत्कालीन समस्याओं और जटिल प्रश्नों पर गम्भीर विचार प्रकट किये समाज मे परिवर्तनवादी और रुद्धिवादी दो वर्ग समान रूप से खड़े हो गये अन्धविश्वास एंवं पारम्परिक द्वेष और अनैक्य की भावना पर भारतेन्दु जी का ध्यान गया। और उन्होंने कहा ----- “खसम जो पूजे देहरा भूत पूजनी जोयो एके घर मे दो मता कुसल कहो से होया।” 1 भारतेन्दु सामाजिक सुधार के समर्थक थे वह नवीन विचारों को अपनाने के समर्थक थे भारतीय समाज मे प्रचलित कुरितियों का प्रेमधन ने विरोध किया है बाल - विवाह अनमोल विवाह मे होती नारियों की दुर्दशा होती थी इसे सामाजिक द्रष्टि से देखा बाल विवाह व बेमेल विवाह पर व्यंग्य हुए हैं।

“भौरा चकई बहाय, गुलली डडा बिसराय।

तनी नाच इतराय, मोरे बारे बलमा।

असी बरस के भये बूढत, वैसे हमारा परपाजा रामा हरि-हरि हम बारस क अब ही बाला रे हरी।” 2 भारतेन्दु ने “भारतदुर्शा” मे बाल - विवाह का विरोध किया है। प्रतापनारायण मिश्र सामाजिक सुधार के प्रति जागरूक थे। उन्होंने तृव्यताम में हिंसा, पाप, पाखंड, अविधा, आलस्य, फिजुलखर्ची आदि का उल्लेख किया है। उन्होंने तत्कालीन समाज मे व्याप्त

कुरीतियां जैसे ज्योतिष, वर्ण व्यवस्था, जुआ, रिश्वत, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार का भी उन्होंने डटकर विरोध किया है।

भारतेन्दु ने सामाजिक रुद्धियों एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध लोकप्रचार कजली, चैल, होली, सांझी व विरहा आदि गीतों में इसका विरोध किया था। ताकि इन बातों के जरिये कुरीतियों मिटा को सके, इसमें है - बाल विवाह, जन्मपत्री कि विधि अंग्रेजी फैशन व बहु जातित्व और बहु भक्तित्व के दोष आदि को उजागर किया है। भारतेन्दु सर्वधर्म में मानते थे। तभी तो उन्होंने इमाम हुसैन का चरित्र, कुरान का हिन्दी अनुवाद, सुकरात-नेपालियन के चरित्र लिखे देश के इतिहास संस्कृति के रक्षणकर्ता व पक्षपाति थे उन्होंने धार्मिक पाखण्ड, जाति व्यवस्था, अंध-विश्वास, पद-लोलूपता आदि सभी सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने अपनी पैनी दण्डित डाली है भारतेन्दु युग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण युग है द्विवेदी युग। जिसके कर्ता-हर्ता थे। पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस युग में सामाजिक कुरितियां, अन्धविश्वासो, आडम्बरो, बालविवाह आदि पर तीखे व्यंग्य किये हैं। इस युग के कवियों कि सहानुभूति दलित वर्ग, अछूत-किसान मजदूर, विघवाए व भिखारी के प्रति थी। किसान के प्रति उनकी संवेदना बताते हुए कवि कहते हैं। “खपाया किये जाने मजदूर, पेट भरना पर उनकादुर, उड़ाते माल धनिक भरपूर, भलाई लड्डू मोती चूरा।” 3 यह युग, अशिक्षा व अज्ञान के कारण जनता में अन्धविश्वास, पीर और भूत-प्रेतों कि अर्चना करती थी, जनता अपने दुख-रोगों कि दवा इन्हीं भुत-प्रेत-चुड़ेलों को मानती थी। और इन्हीं के विरुद्ध इन कवियों ने आवाज उठाई। और कहा- “ है यह देश मशीन लोग सब दर्ज दर्ज। चल मेल के साथ उड़ क्यों पूज पूज।” 4 रामचरित उपाध्याय ने नीचता की मनमोहक, नकली जाति पर सेवकों पर व्यंग्य किया है। बद्री भट्ट की ‘पतित का उलाहना और गोपाल शरण सिंह ने ‘अछूत’ जैसी कविता में इन लोगों के प्रति किए जाने दुर्व्यवहारों को व्यक्त करते हुए लिखा है “हम हमें मत छूना है द्विज राज।

हम हैं शुद्ध अछूता है आश्चर्य जाति के सरिता: था तो फूटी आर्य जाति के टूटे अंग जुड़ आओ यह हमको दे मार्ग। दूसरा इन्हें पिंड छुड़ाओ हो।” 5 जातिगत भेटभाव के साथ कुलीनता और वंश मर्यादा के कारण दहेज, कन्या-विक्रय, बाल-विवाह, वृद्ध विवाह-विधवा विवाह के कारण समाज में व्यभिचार अनाचार और आत्महत्या जैसे दुसःकृत्य फलते रहे और इन्हीं कुप्रथाओं के विरुद्ध हम कविताएं में आवाज उठा कर जनमत जागृति करने का प्रबंध प्रयास किया। “अन्धेर खाता” कविता में समाज के अन्य वर्ग की जो की बात करते हैं- “बच्चा बच्चा मिल मंडप में बैठा मन वाला लो गौरी गिरीश रोहिणी चंदा कन्या वर्क कहलाता लो।” 6 ‘द्विवेदी युग’ के इन कवियों के साथ इस युग के अन्य अग्रदूत महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त जिन्होंने समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए शिक्षा प्रचार एवं शिक्षा सुधार को आवश्यक माना है और साथ में समाज के विकास में बाधक प्रवृत्तियों अंधविश्वास, पुरातन रुद्धियों नशेबाजी आदि को भी बुरा माना है। उन्होंने समाज में शिक्षा प्रचार को आवश्यक माना इसमें भी स्त्री-शिक्षा पर जोर देते हुए लिखा है “विघा हमारी भी न तब

तक काम है काम में कुछ आयेगी । अंधोगिनियों को भी सुशिक्षा दिन जब तक जाएगी सवागं के बदले हुए आदि व्याधि पशुपति को तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा हम भी।” 7 गुप्ता जी ने समाज में संत बने हुए महान तथा मठाधीश धार्मिक आचरण को छोड़कर कामुकता और पाप लीला की मूर्ति बन बैठे हैं इस बात की ओर ध्यान देते हुए कहां है- “वे तीर्थ पड़े हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है निन्द्य कर्म न एक ऐसा हो ना जो उनका किया।” 8 गुप्ता जी ने अपने भारत भारती मे हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां को व्यक्त कर कहां है “हिंदू समाज की कुरीतियां हो का केंद्र जा सकता कहां धुव धर्मपथ मे कुप्रथा का जाल- सा है बिछ रहा सुविचार के साम्राज्य में कुविचार कि अब क्रांति है सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भांति हैं।” 9 समाज में व्याप्त बाह्याडम्बरा एकम् अंधविश्वास की गुप्ता जी ने खुले रूप से भृत्यसना की है वे साधु संतों की भ्रष्ट स्थिति को उजागर करते हैं- “वे चीर हरणादिक वहा प्रत्यक्ष लीला जाल है । भक्ति स्त्रिया है गोपिया है, गोस्वामी है गोपाल है।” 10 अतः ‘द्विवेदीयुगीन कवि गुप्त जी के बारे में डॉक्टर कमलाकांत जी ने ठीक ही लिखा है कि – “गुप्त, जी नारी किसान भूमिहीन तथा अछूत सभी मध्ययुगीन समाज के पीड़ितों के प्रति सहद्य है, सहानुभूतिशील है और सामाजिक नवोत्थान के लिए उनका उत्कर्ष अनिवार्य मानते हैं। वे प्रायः गृहस्थ जीवन के कवि हैं उनका त्याग और आदर्श लोग और काम का निग्रह भौतिक समृद्धि और प्रेम, करुणा, अतिथि सेवा और निस्पृह वृत्ति, कर्मव्यता और लोकसंग्रह आदि की कथात्मक वर्णना उन्हें अभीष्ट सामाजिक व्यवस्था और आत्म विकास की दृष्टि से उन्हे ब्रह्मचर्याश्रम आदि की स्थिति मान्य है।” 11 ‘द्विवेदी’ युग के कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ गुप्ता जी, गया प्रसाद सनेही, नाथूराम शर्मा शंकर व मैथिलीशरण गुप्त आदि ने अपनी कविताओं में समाज निरूपण किया है ।

‘द्विवेदी युग’ के बाद ‘छायावाद’ का अविर्भाव हुआ जिसमें कल्पना के साथ प्रकृति का मानवीकरण किया और उसके साथ इन कवियों ने समाज की विसंगतता पर भी उनका ध्यान निश्चित ही रहा है इन कवियों ने समाज में फैले अंधविश्वास पर अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने साथ में बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा विवाह निषेध आदी पर भी लिखा है। विधवा नारी की दयनीयता पर इन कवियों ने लिखा है- “वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शांत, भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दान- दलित भारत की ही विधवा है।” 12 “क्योंकि छायावादी कवि की दृष्टि समाज के पीड़ित व दलित वर्ग पर भी गई थी। उन्होंने सामाजिक विषमता का भी हृदय द्रावक चित्रण निराला ने अपनी ‘भिक्षुक’ कविता में किया है-

“वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेका।” 13 निरालाजी ने इन पीड़ितों, दुखी, बेबस लोगों की वेदना को अपनी कविता में वाणी दी है। छायावादी कवि अपनी सौंदर्य पूजा के साथ-साथ विसंगतियों की और भी अपनी दृष्टि डाली है। उनका क्षेत्र पलायन, निराशा मादकता ही नहीं था। अपितु

उनके सामने व्यक्ति जाति एवं मानव जीवन के भावात्मक पहलू उनके दुख, विषाद पर भी उनकी पैनी दृष्टि गई है।

छायावाद के बाद का युग है' छायावादोत्तर 'युग जिसमें छायावाद के बाद के समय का समाविष्ट होता है इस युग के कवियों में प्रमुख है- बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा व अंचल का समाविष्ट होता है। इन कवियों ने भारतीय गांवों के समाज की मनःस्थिति को अंकित करने का भी बखूबी प्रयत्न किया है। सालों से चले आ रहे पुरानी रीतियां एवं नीतियां जो लगातार चली आ रही हैं, बिना कोई सोच -तर्क से लोग मानते आ रहे हैं। उनकी इन खोखली मान्यताओं को कवि अपने शब्दों में कहता है- "वे देव भाव के प्रेमी, पशुओं की कुत्सित, नैतिकता के पोषक, मनुष्यता से वंचित। बहु नारी सेवी पतिव्रता- ध्येयी निज हित, वे धन्य विधायक बहुविवादी निश्चित।" 14 इन कवियों ने सामाजिक अन्याय के प्रति सामान्य जनता को भी प्रतिकार करने के लिए सज्ज होने के लिए कहा। कवि जानता है कि धर्म की मजबूत जड़े बिठा देने वाले, इस समाज में सरलता से इसकी नीरें नहीं उठेगी- "यह मूर्तिमान जागृत मसान अरमानो और इच्छाओं का,----- निष्ठुर पाषाण शिलाओं से निर्मित है दृढ़ गढ़ रुद्धिवाद।" 15 भारतीय समाज कई सालों से पुरानी जाति व्यवस्था की जड़ों में जकड़ा हुआ समाज है और यही व्यवस्था आज मनुष्यता की विरोधीनी नहीं है- "वे परंपरा प्रेमी परिवर्तन से विर्मित, ईश्वर परोक्ष से ग्रस्त, भाग्य के दास क्रीत, कुल, जाति, कीर्ति, प्रिय उन्हें नहीं मनुष्यत्व प्रीत, भव प्रगति मार्ग में उनके पूर्ण धरा विराम।" 16 कवि ये परंपरा को बदलने के कार्य को मुश्किल बताते हुए साथ में इसके परिवर्तन में ठोस श्रद्धा रखते हुए कहते हैं- "जाति वर्ण की श्रेणी की तोड़ भित्तिर्या उधर युग- युग के बंदीगृह से मानवता निकली बाहर।" 17 इस तरह जातिवाद के साथ आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के जरिए होने वाले विपन्न मजदुर लोगों का

,किसान आदि की पीड़ा को भी इन कवियों ने बखूबी उभारा है। 'नये पते' में निराला जी ने लिखा है- "देश के किसानों मजदूरों के भी अपने सगे गले का चढ़ाव बोझुआनी का नहीं गया।" 18 गांवों की दयनीय स्थिति को 'ग्राम्या' में और 'अत्याचार और' में जमीदारों की शोषक वृत्ति और किसान की दयनीय स्थिति को अंकित किया है- "यह किसान देखो, हलधर का, बैल लिए खेतों को भागा। दिन भर तपा आग के नीचे, सांस न पर ले सका अभागा। ----- रे यह कैसी अर्थव्यवस्था ?यह कैसा साझा बंटवारा? उपजाने वाला ही भूखा, नंगा बेबस रहा बिचारा। उनकी वेदना और उड़ेलते हुए कवि कहते हैं— "अनुभव पकवानों के अजीर्ण का लेते, दुर्भिक्ष दिनों में जब वे निज भवनों में। हम क्षुधा अग्नि की आहुति चुनते फिरते, गोबर में निकले हुए कदन्न- कणों में।" 20 इस तरह छायावादोत्तर युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में जाति व्यवस्था, दलित, किसान, मजदूर वर्ग की वेदना को वाचा देते हुए समाज की पीड़ा को वाणी दी है।

इसके आगे आता है 'प्रगतिवाद' 'और यह समय एक तरफ गुलामी के कारण राजनीतिक दासता तो थी ही अपितु दूसरी और पूंजीवाद और सामंतवाद शोषक शक्तियों को

प्रश्नय दे रही थी ऐसे समय में कवियों ने सामान्य जनता की भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान को अपनी लेखनी से चित्रित किया था। इस काल के कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा व मुक्तिबोध आदि हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख दो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी व सुमित्रानन्दन पंत ने समाज की दुखी पीड़ित जनता की वेदना को वाचा देते हैं। प्रगतिवाद के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने सही कहा है-“ प्रगतिवाद के प्रभाव से देश के भीतर बनते हुए शोषकों तथा शोषितों के अनेक वर्गों की पहचान होती गई। लड़ाई केवल अंग्रेजी सत्ता की ही नहीं है बल्कि सामंती, महाजनी सभ्यता और उनके प्रतिनिधित्व देशी शोषकों से भी है जो अपने ही देश की जनता के लिए अपने अपने ढंग से भयंकर शोषण के अस्त्र-शस्त्र बन रहे हैं।” 21 प्रगतिवाद के बाद’ प्रयोगवाद’ का आर्विभाव हुआ प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे अज्ञेयजी, ‘नरेश मेहता’ शमशेर बहादुर सिंह, नेमीचंद्र जैन आदि कवि थे। इन कवियों की कविता मध्यम वर्गीय समाज के भावबोध उनकी स्थिति का बयान इन कवियोंने अपनी कविताओं में किया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेयजी ने अपनी कविता ‘नदी के द्वीप’ में मनुष्य के अस्तित्व टिकाने की बात दिप के जरिये व्यक्त की है - “हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं, हम बहेंगे ढहेंगे। फिर अस्तित्व का निर्माण होगा। हे मात: तुम फिर हमें संस्कार देना।” 22 इस तरह मनुष्य बोध की बात इन कवियों ने की है।

अतः आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु युग से लेकर प्रयोगवाद के कवियों ने अपने-अपने समय में व्याप्त समाज में कुरीतियां, रीति-रसम, समाज के लोग आदि का वर्णन इस युग के कवियों ने अपने काव्य सृजन में बखूबी किया है।

संदर्भ - ग्रंथ :

1 प्रतापनारायण ग्रंथावली प्रथम खंड ‘यह तो बतलाइए’	पृ:-374
2 भट्ट निबंध माला प्रथम भाग संपादक धनंजय भट्ट	पृ:-22
3 मर्यादा भाग-12	पृ:-49
4 पूर्ण संग्रह स्वदेशी कुंडल	पृ:- 12
5 कविता कौमुदी संपादक- रामनरेश त्रिपाठी	पृ:-256
6 रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय	पृ:- 66
7 भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त	पृ:- 175
8 भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त	पृ:- 127
9 भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त	पृ:- 139
10 भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त	पृ:- 141
11 आज का भारत आचार्य जावडेकर	पृ:-385
12 परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	पृ:- 126
13 परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	पृ:-133
14 ग्राम्या सुमित्रानन्दन पंत	पृ:- 61

15 प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा	पृ:-16
16 ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत	पृ:-91
17 ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत	पृ:-12
18 नये पते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	पृ:-100
19 प्रलयवीणा सुर्धीद्वा	पृ:- 103
20 नवयुग के गान जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद	पृ:- 17
21 हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नरेंद्र	पृ:- 628
22 आधुनिक हिंदी काव्य संपादक डॉक्टर पाराशर	पृ:- 25

भारतीय फिल्मी दुनिया : समाज का वास्तविक दर्पण

प्रो. निशा एम. धारिया

एम.ए, एम.फिल, जीस्लेट

असिस्टेंट प्रोफेसर(समाजशास्त्र)

श्री स्वामी नारायण आर्ट्स कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात

भारतीय समाज में एक मनोरंजन के रूप में टेलीविजन की शरुआत हुई। टेलीविजन का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना था। भारतीय फिल्म जगत में पहले अशब्द (आवाज़ रहीत) फिल्में आयीं। जिसमें दृश्य के आधार पर दर्शकों को देखनी पड़ती थी। उसके बाद बोलती आयी। पहली आवाज़ रहीत फिल्म “राजा हरीचन्द्र” थी और पहली बोलती फिल्म “आलम आरा” थी। मूल रूप से फिल्मों में विषयवस्तु सबसे पहले धार्मिक, किसी जीवन पर आधारित, संस्कृति, समाज जीवन एवं हास्य आदी विषय थे। भारतीय फिल्म जगत में धीरे-धीरे सामाजिक विषय पर आधरित फिल्मों का निर्माण होने लगा, जिसमें दर्शकों को सामाजिक समस्याए, स्त्री-पुरुष भूमिका पर आधरित, सामान्य से अपराध तरफ विघटन दर्शाती फिल्में, रुढ़िगत मान्यताए, लग्न और धार्मिक संस्था जैसे विषयों पर फिल्मकारों ने हाथ आजमाया है। प्रस्तुत संशोधन लेख में सामाजिक विषय पर प्रतिबिंब डालती फिल्मों का निश्कर्ष और फिल्म में रहा सामाजिक रुणानुबंध दर्शाने का प्रयास कीया है।

सामाजिक समस्याओं का प्रारूप :

सामाजिक समस्याए एवं सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित फिल्मों पे प्रतिबिंब पाडे इस से पहले हम यह जान ले की सामाजिक समस्याए क्या है। उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो समाज से कीस तरह जुड़ी हुई है।

सामाजिक समस्याए उतनी ही पुरानी है जितना की मानवसमाज। पुराने समय में भी समस्याए तो थी, किन्तु उसके प्रति मानवीय सभानताए विकसी हुई नहीं थी, पर आज के समय में नए मुल्यों का विकास हुआ है, लोगों की भौतिकवादी व उपभोक्तावादी मनोवृत्तियों और प्रवृत्तियों ने समाज में नई समस्याए खड़ी की है। जैसे की व्यापक गरीबी, बेकारी, व्यसन, कौटुम्बिक विघटन, अपघात, गुनाखोरी, बाल अपराध, भृष्टाचार, काला बाजार, दानचोरी, वैश्याखाना, तनाव और संघर्ष आदी प्रश्न पैदा हुए हैं।

सामाजिक समस्याए समाज की एसी परिस्थितिया है, जो समाज के लिए अनुचित मानी जाती है, यानि की जो परिस्थितीया समाज के कई लोगों के द्येय की प्राप्ति में बाधा रूप बनती हो, लोगों के जीवन पर जिसकी विपरीत और हानिकारक असर होती हो, एसी सामाजिक परिस्थितीयों को समाज विज्ञानीयों ने सामाजिक समस्या के रूप में बताया है।

होटन और लेस्ली की सामाजिक समस्या की अंग्रेजी व्याख्या का हीन्दी अनुवाद देखेतो – “सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थिती है, जो लोगों की नोंधनीय संरच्या के उपर अनुचीत

(अनिच्छनीय) असर अपजाती है और ऐसी परिस्थिती की ओर सामाजिक रूप से कुछ किया जा शकता है ऐसी मान्यताएं लोगों में द्रढ़ होती हैं”

भारत की ऐसी ही सामाजिक समस्याओं का प्रतींबिंब भारतीय फिल्मों में भी पाया जाता है, जो समाज की वास्तविक स्थितिया दर्शाती हैं। भारतीय हिन्दी फिल्म जगत में सामाजिक फिल्मों का विषय मुरव्व्य तरह से ग्रामीण और शहरी संस्कृति दर्शन रहा है जीसे मैंने तीन वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है।

◆ हिन्दी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं का वर्गीकरण :

ग्रामीण घटनाएँ :-

इस वर्गीकरण के अंतर्गत वे घटनाएं आती हैं जो सिर्फ ग्रामीण समाज में देखने को मिलती हैं जैसे की गरीबी, जाती के भेदभाव (अस्पृश्यता), परंपराएं, सामाजिक कुप्रथाएं, अंधश्रद्धाएं, स्त्रीओं का निम्न स्थान, लिंग असमानता, विधवाओं की समस्याएं इन समस्याओं के अलावा कुटुंब भावना, बिनसांप्रदायीकता जैसी घटनाएं भी ग्रामीण समाज का भाग हैं।

शहरी घटनाएँ :-

इस वर्गीकरण में उन घटनाओं का वर्णन है, जो शहर के संदर्भ में मुख्य रूपसे जटिल नगरीकरण, वस्ति वृद्धि, जोपडपट्टिया, भिक्षावृति, चाइल्ड ट्रेकिंग (बाल तस्करी), स्त्रीओं का अपहरन, देहव्यापार, कोमी समस्या, भ्रष्टाचार, असामाजिक तत्वों का व्याप एवं स्त्रीओं का उच्च स्थान और सशक्तिकरण, मानव अधीकार, समायोजन की समस्याएं, वृद्धों की समस्याएं आदी घटनाएं शहरी समाज में घटित होती हैं।

मिश्रित घटनाएँ :-

मिश्रित घटनाओं में उन घटनाओं का वर्णन होता है जो ग्रामीण और शहरी दोनों ही समाजों में देखने को मिलती हैं जैसे की राजकीय समस्याएं, शैक्षणिक समस्याएं, अस्पृश्यता की समस्याएं, दहेज़ की समस्याएं, स्त्री अत्याचार, स्त्री संघर्ष, सामाजिक विघटन, व्यसन, स्त्रीओं का खून, बलात्कार, इत्यादी घटनाएं दिन-प्रतिदिन ग्रामीण एवं शहरी दोनों समुदायों में बनती रहती हैं।

हिन्दी फिल्मों में दिखाई गई सामाजिक घटनाएँ एवं समस्याएँ :-

कहा जाता है की किसी भी समाज के साहित्य का सर्जन वेसे ही होता है जेसा की उसका समाज होता है, यानी की साहित्य, समाज का आइना है, तो ऐसा ही हम फिल्मों के बारे में भी कह शकते हैं की जेसा समाज वेसी ही फिल्मों का सर्जन। यहाँ हम उन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज का दर्पण बनी हुई हैं। जो निम्न लिखित हैं।

परिवार संस्था

हम आप के हैं कौन :- इस फिल्म में भारतीय समाज की पारिवारिक व्यवस्था, लग्न व्यवस्था, परिवार भावना, संयुक्त परिवार व्यवस्था, त्याग भावना, जैसी परिवार संस्था की विशेषता को उजागर किया गया है। इस के साथ ही विधुर की समस्या, विधुर पुनःविवाह, शाली के साथ विवाह जैसी पारिवारिक घटनाओं को भी दर्शाने का प्रयास किया है।

हम साथ-साथ है :- इस फिल्म में संयुक्त परिवार व्यवस्था, पितृसत्ताक व्यवस्था, पिता का सर्वोच्च स्थान, परिवार में मिलकत की संयुक्तता, पारिवारिक संबंध जैसे परिहार और परिहास संबंध, बड़े भाई का महत्व, परिवार भावना, त्याग भावना जैसे परिवार संबंधी विचारों को बताया है और इसके साथ ग्रामीण समाज में दीखने वाली बेकारी की समस्या और ग्रामीण उद्योगीकरण की ओर भी द्रष्टिपात्र किया गया है।

बागबान :- ये फिल्म भी पारिवारिक किस्मकी है इस में भी परिवार भावना को बताया गया है किन्तु ये मुख्य रूप से वृद्धों और उसकी समस्या की ओर हमारा ध्यान खिचती है। ये फिल्म शहरी जीवनशैली से प्रभावित है, इस लिए इस फिल्म में विभक्त परिवार व्यवस्था दिखाई है जो शहरी समाज की विशेषता है। आइ.पी.देसाई ने गुजरात के महुवा तालुका से संबंधित अपने अभ्यास में जैसे संयुक्त कुटुंब से जुड़े हुए विभक्त कुटुंब का वर्णन किया है वैसा ही विभक्त कुटुंब यहाँ पे बताया गया है। मुख्य रूपसे परिवार विघटन की घटना इस फिल्म में दिखाई गई है। माता - पिता के प्रति संतानों के कर्तव्य का हांस जैसी घटना भी शामिल है। आधुनिक युग में वृद्धों की बढ़ती समस्या, वृद्धाश्रमों में बढ़ावा होना जैसी समस्याएं मूल रूपसे सामाजिकरण में रही गई तृटीया प्रदर्शित करती हैं।

शिक्षण संस्था :-

तारे जमी पर :- आधुनिक शिक्षण पद्धति, विद्यार्थीओं के प्रति शिक्षकों की उदासीनता, आदर्श शिक्षक विद्यार्थीओं की सुशुप्त शक्तिओं का विकास कर के सर्वांगी विकास में शिक्षक की भूमिका इस फिल्म में दिखाई गई है। प्रवर्तमान समय में शिक्षण व्यवस्था का गिरता महत्व कुछ इस प्रकार की शिक्षण पद्धति का परिणाम है। व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था के क्रम से लेकर मृत्यु तक अलग-अलग संस्थाओं का अग्रीम स्थान होता है, परन्तु संतानों के प्रति माता-पिता की उदासीनता एवं योग्य समाजिकरण का अभाव मुख्य रूप से इस फिल्म में दिखाया गया है।

थ्री इडियट्स :- शिक्षण प्रधान फिल्मों में इस फिल्म का कुछ विशिष्ट स्थान रहा है इस फिल्म में पहले से चली आ रही दूसरों की नकल करके या प्रेक्टिकल ज्ञान को महत्व न देकर थियरिकल ज्ञान को महत्व देना जैसी चीजों पर सूक्ष्म व्यंग्य किया गया है। कुछ नया शिखने के बजाये आज का विद्यार्थी प्रवर्तमान शिक्षण प्रणाली में रट के आगे बढ़ना शिख गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है की भारतीय गरीब

समाज में सफलता का मन्त्र केवल उच्च शिक्षण ही है | विद्यार्थी को उसकी क्षमता के आधार पर नहीं किन्तु परिवार के सामाजिक स्थान के आधार पर कुछ बनने का दबाव डाला जाता है | इस के अलावा शैक्षणिक दबाव से विद्यार्थी में हो रहे आयघात सामाजिक समस्या है जो इस फिल्म में फिल्माया गया है |

चोक एंड डस्टर :- इस फिल्म में जो शिक्षा का दाता है, वह शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है | सांप्रत समय में सरकारी शिक्षण के अलावा खानगी शिक्षण का प्रभाव काफी फला-फुला है | शिक्षक को भी स्वतंत्रता से पढ़ाने के काम में जो बाधाए आती है वह चित्र प्रस्तुत किया गया है | शिक्षण संकुलों में ट्रस्टी मंडल का शैक्षणिक हस्तक्षेप और महिला शिक्षकों के साथ दूर-व्यवहार का निरूपण हुआ है | शिक्षक तब ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे पायेगा जब उस में कोई खानगी हस्तक्षेप न हो और मुक्त रूप से पढ़ाई का काम कर सके ।

हिन्दी मीडियम :- मानवी के जीवन में मातृभाषा का सर्वोच्च स्थान होता है परन्तु इस फिल्म में पश्चिमीकारण का एक मुख्य अंग्रेजी भाषा भारत में एक ज्ञान का ट्रेंड बन गया है | माता-पिताए ये समजने लगे हैं, कि अंग्रेजी शिक्षा ही सर्वोत्तम है। परन्तु बालक की शैक्षणिक एवं मानसिक क्षमता की अवहेलना करके कैसे अंग्रेजी शिक्षण उस पर थोपा जाता है, यह बात बताई है ।

धर्म संस्था :-

ओ माय गोड :- प्रस्तुत फिल्म में धार्मिक अंदंधता, व्यक्ति पूजा एवं धर्म के नाम पर चलते आडम्बर को दिखाया गया है | धर्म सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है और मनुष्य के सामाजिकरण में धर्म का विशेष योगदान है | अगर धर्म संस्था में अंधश्रद्धा, धर्माधता, धर्म एक व्यवसाय जैसे विषयों का समावेश होता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधा आयेगी | इस फिल्म के नायक ने सामाजिक सुधारक की भूमिका के रूप में धार्मिक आडम्बर का पर्दफास करके लोगों की धार्मिक अन्धता को दूर करने का प्रयास किया है ये मुद्दा वर्तमान भारतीय धर्माधता का सचोट प्रतीक है।

पी.के :- मानव जीवन में धार्मिक जीवन का प्रभाव, ज्योतिष शास्त्र, धर्माधिकारियों का भक्तों को अयोग्य दिशा सूचित करना जैसी चीजों को प्रगट किया है | भारत एक बिनसांप्रदायिक देश है। इस फिल्म में विविध धर्मों की परंपरा का दर्शन कराया गया है | इस फिल्म में "ये रोंग नंबर हैं" वाली प्रणाली एक सामाजिक संदेश के रूप में प्रस्तुत की गई है, साथ ही काल्पनिक जीवन का महत्व न समझते हुए हमें यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय धर्मों में पाई जाने वाली वैविध्य पूर्णता को देखना चाहिए **भूल-भुलैया :-** इस फिल्म में व्यक्ति पर भुत-प्रेत का छाया, अंधश्रद्धाए, मनोचिकित्सा एवं परामर्श विषयों पर मुख्य रूप से फिल्माया गया है | समाज में हो रही कोई भी घटना का वैज्ञानिक आधार समजने के बाद ही व्यक्ति की प्रकृति में सुधार लाने का

प्रयास करना चाहिए। इसी अंधश्रद्धाओं के अंतर्गत भारतीय ग्रामीण समाज की कई महिलाओं का शोषण हो रहा है।

राजकीय संस्था :-

सत्याग्रह :- समाजशास्त्र में सामाजिक क्रांति एवं सामाजिक संशोधन के अंतर्गत पद्धति की बात की जाए तो सामाजिक क्रिया महत्व पूर्ण है। समुदाय की समस्या को ध्यान खीचने के लिए एवं समस्या को उजागर करने के लिए लोगों को साथ रखकर शांति एवं अहिंसा के तरीके से भी सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। इस फिल्म में सरकार पर, अयोग्य नीतियों पर दिशा निर्देश किया गया है। इस लिए राज्य संस्था का प्रतिबिम्ब भी इस फिल्म में देखने को मिलता है।

नायक :- वर्तमान भारत की मुख्य समस्याएं जैसे राजकारण में सत्ता का दुरुपयोग, वोट बैंक के लिए दो कोम को लडवाना, महिलाओं की छेड़ती, भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं को इस फिल्म में प्रकाशित किया है। साथ ही समाज का एक सामान्य नागरिक जो मध्यम परिवार से आता है वो जिस तरह लोगों की समस्याओं को समझ सकता है ऐसे नेता की देश को आवश्यकता है, यहाँ विभूतिमान नेता और उसकी सत्ता की ओर भी इशारा किया गया है।

गब्बर इस बेक :- ये पूरी फिल्म भ्रष्टाचार संबंधित है। आज समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सामान्य लोग किस तरह उसे निशाना बनाते हैं, ये बताने का प्रयत्न किया है। इस फिल्म में कॉट्राक्टर द्वारा भ्रष्टाचार करने के कारण नायक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और वह न्याय के लिए कानूनी व्यवस्था का सहारा लेना चाहता है पर उसे न्याय नहीं मिलता। यहा हमारे समाज की न्याय व्यवस्था के ऊपर तीक्ष्ण कटाक्ष किया गया है साथ ही भ्रष्टाचार का पूरा राजकारण दिखाया गया है।

पानसिंह तोमर :- वेसे तो ये गुजराती फिल्म है। इस फिल्म में सामाजिक विघटन की समस्या को दिखाया है। फिल्म का नायक पानसिंह तोमर आम आदमी है। पर वो सरकार के व्यव्हार से खफा हो कर उस का प्रतिकार करता है। सरकार द्वारा उसके रिटाइडमेंट के समय पेंसन के लिए इतना परेशान किया जाता है, कि वह डाकू बन जाता है। यहाँ पे सरकार की अयोग्य वर्तेणुक को दर्शाया है, जो सामाजिक विघटको को पैदा करती है।

अस्पृश्यता संबंधित :-

आरक्षण :- ये फिल्म खानगी शिक्षण से संबंधित है। इस के अतिरिक्त शिक्षण में जो खर्च होता है और उस को जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उस बात पर एवं अस्पृश्य विद्यार्थी के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार बताया गया है और उस के सामने जो लोग उन विद्यार्थी को मुफ्त में शिक्षण देकर उसे आगे लानेका जो प्रयास करते हैं। उसे बताया गया है।

बैंडिट क्वीन :- इस फिल्म में स्त्री संघर्ष एवं एक दलित होने के कारण उस पर किया गया दर्दनाक अत्याचार का वर्णन किया गया है। इस अत्याचार का बदला लेने के लिए नायिका ने विकृत रूप लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, हम उस में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को देख शकते हैं।

महिलाओं से संबंधित और नारी प्रधान फिल्मों :-

परणीता, क्वीन, बैंडिट क्वीन, रजिया सुलतान, मेरिकोम, मिरजाह, गुलाब गेंग, कहानी, मरदानी, दंगल, दोर, उमराऊजान, लज्जा, पिंक, शुद्धि, मातृभूमि: अ नेशन विधाउट वुमन, बेगम जान, कोल गर्ल, प्रेम रोग, पाश्चयर्ड इत्यादि।

उपर्युक्त फिल्म में नारी प्रधानता की बात की गई है। जिस में स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री संघर्ष, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री द्वारा की गई आंदोलनकारी प्रवृत्तियां एवं भारतीय समाज का नारीवादी दृष्टिकोण उजागर किया गया है। जो एक सामाजिक उपलब्धी मानी जाती है।

ग्रामीण जीवन संबंधित :-

स्वदेश, मांजी, मदर इंडिया, लगान, दो बिधा जमीन, पिपली लाइव इत्यादि।

भारतीय फिल्मों में ग्रामीण जीवन उजागर करती फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। उपर्युक्त फिल्मों में ग्राम्य संस्कृति, जातिगत भैदभाव, निकटवर्ती सम्बंध और खास करके ग्रामीण लोगों की समस्याएं, लोक संगठन, किसान संबंधित समस्याएं जैसी सामाजिक घटनाओं का जिक्र हुआ है।

शहर से संबंधित :-

फेशन, माया बाजार, स्लम डॉग मिलियैनर, ट्राफिक सिग्नल, उड़ता पंजाब गजनी, सिद्धार्थ आदी।

भारतीय फिल्म जगत में ग्रामीण संस्कृति के बाद शहरी संस्कृति को बताने वाली फिल्मों का दबदबा रहा है। शहर संबंधित फिल्मों का सूक्ष्म तथ्य निरीक्षण किया जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से निर्जीव संबंध, व्यसन की समस्याएं, जल्दी पैसा कमाने की होड़ में लोगों का छोटा रास्ता पसंद करना, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, भिक्षावृति, देह व्यापार, असुरक्षित वसाहते आदि विषय प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही अपराध का बढ़ता प्रभाव, ग्रामीण लोगों का शहरी संस्कृति की ओर आकर्षण जैसी समस्याओं को भी बताया है।

अन्य :-

बजरंगी भाईजान फिल्म में सामाजिक व्यवस्था में महत्व पूर्ण बिनसंप्रदायिकता का विषय उजागर किया है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में समाज में कलंक रूप दहेज प्रथा का विवरण किया गया है इस के अलावा स्त्री विकास में आने वाली बाधाओं को बताया है। टॉयलेट एक प्रेमकथा फिल्म में पर्यावरणीय संदेश एवं भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र कराती इस फिल्म में

लोगों की रुढ़ी बदलने का सामाजिक संदेश दिया गया है। माय नेम इज खान इस फिल्म में भारतीय पुष्ट भूमिका नहीं पर वंशानुगत टिप्पणी की समस्या बताई गई है। 26-11 ये फिल्म धर्माधित से संबंधित और कोमी भेदभाव पर आधारित है। इस में आतंकवाद और उससे सम्बंधित घटनाए बताई गई हैं।

समापन :-

भारतीय फिल्म जगत की एक विशिष्टता यही रही है की समाज प्रधान फिल्मों को लोगों ने काफी सराहा है, इस पर से हम कह सकते हैं की भारत में आज भी समाज जीवन जीवंत है। कई सारी फिल्मों ने सामाजिक विषय पर फिल्म बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय नामना कमाई है। पिछली फिल्मों की बात करे तो 'स्लमडॉग मिलियेनर' कई सारे ओस्कर अवार्ड मिले हैं।

संदर्भ साहित्य :-

1. सामाजिक समस्याओं (गुजराती पुस्तक)

प्रो. ए. जी. शाह & प्रो. जे. के. दवे

अनड़ा प्रकाशन

2. सोशियल मीडिया आधारित माहिती ।

- ◆ **Philm about social issues**
- ◆ **www. filmabout.com**
- ◆ **www.en.m.wikipidea**
- ◆ **www.imdp.com**
- ◆ **search engine garner**

साहित्य और समाज
डॉ. ललित एस. पटेल
प्रिन्सीपल,
आर्ट्स कॉलेज, पाटण

साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिम्ब है, समाज का मार्गदर्शक है। किसी भी राष्ट्र या सभ्यता की जानकारी उसके साहित्य से प्राप्त होती है। साहित्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है, किसी भी काल के रहन-सहन, खान-पान एवं अन्य गति-विधियों का पता चलता है। जो सम्बन्ध आत्मा का शरीर से होता है वही सम्बन्ध साहित्य का समाज से। महान विद्वान योननागोची के अनुसार समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है किन्तु साहित्य का नाश कभी नहीं हो सकता।

संस्कृत के 'सहित' शब्द से साहित्य शब्द बना है। 'हितेन सह सहित तस्य भवः' अर्थात् कल्याणकारी भाव। साहित्य में जीवन एवं जगत का कल्याण होना अनिवार्य है क्योंकि इसमें सहित की भाव होती है, जो लोक जीवन के कल्याणकारी भाव को सम्पादन करता है। साहित्य के हर क्षेत्र में शब्द एवं अर्थ के योग के साथ-साथ लोक कल्याण की भावना का होना आवश्यक है। संस्कृत में सहित शब्द का दो अर्थ होता है, एक स्वभाव एवं दूसरा हितयुक्त अर्थात् स्वभाव एवं हित का संतुलित रूप ही साहित्य है। हमारा प्राचीनतम् वैदिक और संस्कृत साहित्य भारत के उन्नत और गौरवशाली समाज का प्रमाण है। इस साहित्य में विश्व मानव और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना है, मनुष्य के भौतिक और आत्मिक उत्थान की जो कामना है, वह भारत की महान संस्कृति का प्रमाण है। रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ तथा कालिदास की रचनाएँ अनेक रूपों में जीवन और समाज का सत्य उद्देश्यातित भी करती हैं और चिंतन तथा दिशा भी देती हैं।

साहित्य में मनुष्य की विचारधारा बदलने की क्षमता होती है। अतः समय समय पर मानव-समाज को उचित मार्गदर्शन देनेवाला साहित्य रचा जाता रहा है। समय के साथ समाज की विचारधारा, उसके रहन-सहन, सभ्यता एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहा है। समाज के इस परिवर्तन के साथ साहित्य में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहा है।

अनेक युगों में साहित्य ने समाज को संतुलित मर्यादित जीवन का पाठ पढ़ाया और समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोगों के पथ-प्रदर्शन के अतिरिक्त साहित्य ने समाज को शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ज्ञान-विज्ञान की धरांहर के संचय का कार्य साहित्य द्वारा सम्पन्न होते रहे हैं। आज मानव को मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं परन्तु उत्कृष्ट कथा-साहित्य एवं कविताओं का मानव-जीवन में सदैव विशेष स्थान रहा है। कथा-कविताओं के माध्यम से मानव सदा अपने समकालीन समाजसे जुड़ा रहा है। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक, सन्तुलित खान-पान आवश्यक है, उसी प्रकार समाज को स्वस्थ, मर्यादित बनाए रखने के लिए साहित्य

आवश्यक है। साहित्यकारों का यह परम कर्तव्य है कि वे समाज के उत्थान में सहयोग देने के लिए लोगों का स्वस्थ मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक करने के साथ-साथ उनका पथ-प्रदर्शन करनवाले साहित्य की रचना करें। सस्ता एवं अश्लील साहित्य स्पष्टतः समाज के पतन का कारण बनता है।

यदि हम इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि साहित्यकार के क्रांतिकारी विचारों ने राजाओं-महाराजाओं को बड़ी-बड़ी विजय दिलवाई है। अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने स्वयं तथा अपनी सेना के मनोबल को उन्नत बनाए रखने के लिए कवियों व साहित्यकारों को विशेष रूप से अपने दरबार में नियुक्त किया था। जैसे-मध्यकाल में भूषण जैसे वीररस के कवियों को दरबारी संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त था। बिहारीलाल ने अपनी कवित्व-शक्ति से विलासी महाराज को उनके कर्तव्यका भान कराया था। कालिदास, बाणभट्ट आदि कवियों को अपने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था।

साहित्यका समाज पर क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ता है। साहित्यकार समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज को विचार प्रदान करता है, समाज जब किसी बुराई की चपेट में आता है तब साहित्यकार उसे दूर करने का अथक प्रयास करता है। साहित्यकारों ने सदा ही समाज को राह दिखाने का काम किया है। समाज और साहित्य का गहरा सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज शरीर है तो साहित्य आत्मा। साहित्य मानव मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। साहित्य मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है। मनुष्य न तो समाज से अलग हो सकता है और न साहित्य से। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है।

साहित्यकार साहित्य का सृजन अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के उपयोग के लिए करता है। चाहे वह ऋग्वैदिक रचनाकार हो या वेदव्यास का भागवतगीता हो या फिर वाल्मीकि का रामायण, शेक्सपियर का नाटक, एरिस्टोटल का काव्यशास्त्र ही हो सभी समाज के उपयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सृजित किए गए थे।

“साहित्य समाज का दर्पण है” - इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य समाजके उच्चतम आदर्शों, विचारों और कार्यों को आत्मसात करते हुए समाज का वास्तविक शब्द-चित्रण करता है। जब कि समाज में व्याप्त अवांछनीय कुरीतियों, कुविचारों और कुप्रथाओं को उद्दग्धाटित करते हुए समाज को यथेष्ट और अपेक्षित दिशाबोध करवाता है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो यह सत्य उजागर होता है कि प्राचीनतम समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे-सतीप्रथा, डाकन प्रथा, बालविवाह, देवदासी प्रथा, इत्यादि अमानवीय कुरीतियाँ को व्यक्ति और समाज से दूर करने में साहित्य का ही योगदान रहा है। साहित्य दर्पण बनाकर व्यक्ति और समाज को उनका वास्तविक स्वरूप दिखलाता। इसी तरह राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने में भी साहित्य ने समाज के लिए एक अहम भूमिका निभाई है।

वर्तमान में मीडिया समाज के लिए मजबूत कड़ी साबित हो रहा है। समाचार पत्रों की प्रासंगिकता सदैव रही है और भविष्य में भी रहेगी। मीडिया में परिवर्तन युगानुकूल है, जो

स्वाभाविक है, लेकिन भाषा की दृष्टि से समाचार पत्रों में गिरावट देखने को मिल रही है इसका बड़ा कारण यही लगता है कि आज के परिवेश में समाचार पत्रों से साहित्य लुप्त हो रहा है। जब कि साहित्य को समृद्ध करने में समाचार-पत्रों ने ही स्वयं को साहित्य से दूर कर लिया है, जो अच्छा संकेत नहीं है। आज आवश्यकता है कि समाचार-पत्रों में साहित्य का समावेश हो और वे अपनी परंपरा को समृद्ध बनाएँ। वास्तव में पहले के संपादक समाचार-पत्र को साहित्य से दूर नहीं मानते थे, बल्कि त्वरित साहित्यका दर्जा देते थे। अब न उस तरह के संपादक रहे, न समाचार पत्रों में साहित्य के लिए स्थान। साहित्य मात्र साप्ताहिक छपनेवाले सप्लीमेंट्स में सिमट गया है। समाचार-पत्रों से साहित्य के लुप्त होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अब समाचार-पत्रों में संपादक का दायित्व ऐसे लोग निभा रहे हैं जिनका साहित्य से कोई सरोकार नहीं रहा। समाचार-पत्रों के मालिकों को ऐसे संपादक चाहिए जो उन्हें ज्यादा धनराशि कमाकर दे सकें, अधिक से अधिक विज्ञान दिला सके और राजनीतिक पहुँच बढ़ सकें। इस सब के बीच कुछ समाचार-पत्र ऐसे भी हैं जो साहित्य को संजोए हुए हैं। साहित्य की अनेक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हो रही हैं, परंतु उनके पास पर्याप्त संसाधन न होने के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

साहित्य ने सदैव समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य के किया है। साहित्य जनमानस को सकारात्मक सोच तथा लोककल्याण के कार्यों लिए प्रेरणा देनेका कार्य करता है। साहित्य के विकास की कहानी मानव सभ्यता के विकास की गाथा है, इसलिए यह अति आवश्यक है कि साहित्य लेखन निरंतर जारी रहना चाहिए अन्यथा सभ्यता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

भारतीय संविधान में राष्ट्र (संघ), राज्य और भाषा का अंतः संबंध और उनसे जुड़ी समस्याएँ
सतवंत सिंह, डॉ. किंगसन सिंह पटेल
9793135513
satvant5292@gmail.com

विचारों के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम भाषा और बोली होती हैं । प्रायः राष्ट्र की कल्पना एक भाषा के आधार पर भी की जाती रही है । एक भाषा के माध्यम से विविध भाषाओं और बोलियों वाले देश को बाँधने का प्रयास किया जाता है । जिसका अनुसरण करने से समूची जनता की लोक संस्कृति का खतरे में पड़ जाना संभव है । भाषा वस्तुपरक संसार में मात्र अभिव्यक्ति का साधन नहीं है इसके विषय में एडवर्ड सपीर का मत है- “मानव न तो केवल वस्तुपरक संसार में रहता है, और जैसा साधारणतया समझा जाता है, न कि केवल सामाजिक क्रियाओं के संसार में ही रहता है; अपितु वह उस विशेष भाषा की दया पर निर्भर करता है जो उस समाज में अभिव्यक्ति का साधन बन चुकी है । यह कल्पना करना काफी बड़ी भान्ति है कि मनुष्य भाषा के प्रयोग के बिना ही निश्चित रूप से वास्तविकता के साथ समझौता कर लेता है, और यह कि भाषा संचरण या चिंतन की विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने का केवल प्रासंगिक साधन है ।”¹

1945 के बाद देश के नेतृत्व कर्ताओं ने भारत को एक सूत्र में बाँधने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे थे, जिसके माध्यम से भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके । साथ ही पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। इस प्रयास में हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी दोनों क्षेत्रों के नेता शामिल थे । राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब भाषा के चयन की बात उठी तो उनका ध्यान हिन्दी भाषा की ओर गया जिसके कारण डॉ. विजय बताते हैं – “1- यह भाषा भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती थी । 2- दक्षिणी हिन्दी के रूप में दक्षिण भारत के लोग भी इससे परिचित थे । 3- इस भाषा से मुस्लिम समुदाय का भी थोड़ा परिचय हो गया था तथा 4- यह भाषा संपूर्ण भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी ।”² इन्हीं कारणों से हिन्दी के रूप में राष्ट्रभाषा की कल्पना की गयी । लेकिन राजनीति के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत समय तक विवाद चलता रहा । हिन्दी भाषी लोग कहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी, बंगाली लोग बंगला को राष्ट्रभाषा बनाने में लगे हुए हैं- “श्री सतीशचन्द्र सामंत ने बंगला को प्राचीन तथा समृद्ध भाषा बताते हुए उसे भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाये जाना का सुझाव दिया ।”³ उर्दू भाषी लोग उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं । कांग्रेस के लोग हिन्दुस्तानी को जनसधारण की भाषा मानते थे । विभिन्न भाषाओं के लोगों अपनी भाषा के प्रति बेहद लगाव था । उसमें राजनीतिक सत्ता के हस्तेक्षण से भारत के जितने राज्य थे सभी में भाषा आधारित फूट पड़ने लगी । अंततः एक भाषा आधारित राष्ट्र की कल्पना धूमिल होने लगी । यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान में अधिकांश राज्यों के गठन में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ।

राज्यों के पुनर्गठन के विषय में प्रतियोगिता दर्पण में निम्न उल्लेख मिलता है- “नवम्बर 1947 में संविधान सभा ने न्यायमूर्ति एस. के. दर (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में भाषाई आयोग गठित किया जिसने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सुझाव दिया कि राज्यों का गठन मात्र भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि भाषाई क्षेत्र को राज्य बनाना हो, तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए - 1- भौगोलिक तारम्यता 2- वित्तीय आत्मनिर्भरता 3- प्रशासनिक सुगमता 4- विकास की क्षमता आदि।”⁴ इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने अपने 1948 के जयपुर अधिवेशन में त्रिसदस्यीय समिति गठित की जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभिसीता रमेया थे। इस जे. वी. पी. (जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभिसीता रमेया) समिति ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश की सुरक्षा, एकता एवं आर्थिक समृद्धि होनी चाहिये। इस समिति को ‘कांग्रेस कार्य समिति’ ने स्वीकार कर लिया। इस समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलगू भाषियों ने श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आन्दोलन प्रारंभ किये। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसम्बर, 1952 ई. को रामुल्लू के मृत्यु हो गयी। “रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलगू भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।”⁵

आंध्रप्रदेश के गठन के बाद भी कई राज्यों के पुनर्गठन में भाषा मुख्य मुद्रा रही। 1 मई 1960 ई. को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र (मराठी भाषियों के लिए) और गुजरात (गुजराती भाषियों के लिए) नामक दो राज्यों की स्थापना की गयी। 1 नवम्बर 1966 में पंजाब को विभజित करके पंजाब (पंजाबी भाषी) एवं हरियाणा (हिन्दी भाषी) दो राज्य बना दिए गये। इसके साथ ही आठवीं अनुसूची में 2004 तक 22 राजभाषाएं हो गयी।

भारतीय राष्ट्रभाषा की समस्या का एक अन्य कारण यहाँ पर बोली तथा लिखी जाने वाली अनेक भाषाएं भी हैं। मुसलमानों के शासन में यहाँ उर्दू का विकास हुआ। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ। संविधान निर्माण के बाद भी अनेक राज्यों ने अपनी मातृभाषा या बोली को आधार बनाकर अपने राज्य के पुनर्गठन के लिए आन्दोलन किये। नागालैंड ने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा माना। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि “अंग्रेजी से किसी को नफरत नहीं है। इसमें अटूट ज्ञान का भण्डार है। यह विश्व भाषा है। फिर भी हिन्दुस्तानियों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। अगर हमें एक राष्ट्र बनाना है तो हमें हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करनी पड़ेगी।”⁶

एक राष्ट्र का सपना देखने वाले देश भक्तों में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजेन्द्र प्रसाद जी ने एक राष्ट्र और एक भाषा की कल्पना की थी। आरंभ से ही उनके मन में हिन्दी के प्रति आदर का भाव था। कोलकाता में अध्ययन के समय उनका पहला संपर्क बिहारियों द्वारा स्थापित एक छोटी सी संस्था 'हिन्दी भाषा परिषद' से हुआ। इसके बाद हिन्दी साहित्य सम्मलेन के माध्यम से हिन्दी के विकास कार्यों में लग गये। 1936 में कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रथम राष्ट्रभाषा सम्मलेन हुआ। उसकी अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद जी ने की। संविधान निर्माण के समय कई राष्ट्रभक्तों ने अपने सम्मलित प्रयासों से भारत को एक सूत्र में बाँधने के लिए कई प्रावधान किये। इन प्रावधानों में भाषा को एक विशिष्ट स्थान दिया। संविधान की आठवीं अनुसूची के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें राष्ट्र (संघ), राज्य और भाषा का अन्तःसंबंध निम्नवत है-

“अनुच्छेद 343. संघ की भाषा

अनुच्छेद 344. राजभाषा आयोग, भाषा समिति

अनुच्छेद 345, 346, 347. प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 348. न्यायालयों तथा विधेयकों की भाषा

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 350, 350 क 350, ख 350 ग, 351. विशेष निर्देश ।”⁷

इन उपबंधों को चार शीर्षकों में विभाजित किया गया है- संघ की भाषा, क्षेत्र की भाषा, न्यायपालिका और विधि के पाठ की भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। लिपि स्वीकार करने में भी मतभेद रहे, जिसके संबंध में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि “कांग्रेस का निर्णय था कि देवनागरी और उर्दू लिपियों को अंगीकार किया जाएगा। इस निर्णय पर यह आपति उठाई गयी कि इन लिपियों को सरकारी दफ्तरों में बराबरी का दर्जा देना पड़े तो कई कठिनाईयाँ सामने आयेंगी।”⁸

भारत में राष्ट्र की कल्पना करते ही एक बहुभाषी समाज, वर्ग का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसे में संविधान निर्माताओं के सामने दो प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। 1- किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित करने से अन्य वर्ग की संस्कृति में व्याप्त विशेषताओं और विषमताओं को समझने से वंचित हुआ जा सकता है। 2- एक राष्ट्र भाषा स्वीकार न करने से भारत विश्व में विकास के नाम पर हो रही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजनीतिक आदि परिवर्तनों को भारतीयों से अवगत कराने में पिछड़ जाता। महात्मा गांधी जी का मत था कि- “इस संबंध में किसी का चुनाव इस बात पर निर्भर है कि उसकी स्वराज की संकल्पना क्या है? अगर यह केवल अंग्रेजीदां लोगों के लिए है तो अंग्रेजी ही सामान्य माध्यम ठीक रहेगी। अगर स्वराज्य लाखों, करोड़ों भूखों, लाखों करोड़ों निरक्षरों के लिए, अशिक्षित महिलाओं और पीड़ित अछूतों के लिए है तब हिन्दी को सामान्य भाषा मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है।”⁹

श्री एन. गोपाल स्वामी अय्यंगर ने राजभाषा के मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यों में सहमति बनाने वाले प्रमुख थे। उन्होंने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि नये संविधान के अंतर्गत हिन्दी को संघ के सभी सरकारी काम-काज की भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय हुआ है। श्री आयंगर ने भाषा संबंधित उपबन्धों को सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह प्रारूप काफी विचार विमर्शों का परिणाम है। इस विषय में विभिन्न प्रकार के ऐसे मत हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं तथा जिनका कोई आसान समाधान नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किये गये-

- “1. देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी संघ की भाषा है परन्तु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अन्तराष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी।
2. हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों (1950 से 1965 तक) अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग में होता था।
3. पंद्रह वर्षों के उपरान्त भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का उपयोग कर सकता है।
4. संविधान लागू होने के पांच वर्ष पश्चात पुनः दस वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिन्दी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में, अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने व अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा।
5. आयोग को सिफारिशों के अध्ययन व राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी।
6. 1955 में राष्ट्रपति ने मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री बी. जी. खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग गठित किया। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 1957 में पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग (जिसकी कल्पना संविधान में की गयी थी) का गठन नहीं किया गया था।”¹⁰

संसद ने 1963 में अधिनियम पारित किया। इसमें संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही में, 1965 के बाद भी हिन्दी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए उपबन्ध किया गया। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। कुछ विशिष्ट मामलों में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है- “किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिन्दी का चुनाव कर सकती है। जब तक यह न हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी।”¹¹

संविधान में भाषा संबंधित दी गयी व्यवस्थाओं के कारण अनेक राज्यों ने अपनी मुख्य क्षेत्रीय भाषा को ही राजभाषा स्वीकार किया। ये राज्य इस प्रकार हैं- आंध्र प्रदेश ने तेलुगू, केरल में मलयालम, असम ने असमिया, प. बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने ओडिशा

भाषा अपनाया । इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा को अपनाने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखण्ड, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और राजस्थान कुल नौ राज्य हैं । जम्मू व कश्मीर ने कश्मीरी को छोड़कर उर्दू अपनाया । गुजरात ने गुजराती और हिन्दी अपनाया, गोवा ने कॉकणी के साथ मराठी व गुजराती को स्वीकार किया । अंग्रेजी स्वीकार करने वाले राज्य हैं - मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश । इस तरह विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी भाषा को संप्रेषण का माध्यम बनाने से अनेक समस्याओं का जन्म हुआ- “स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हम यथार्थ की भूमि पर उतरे, इसके पहले हम सपनों की दुनिया में विचरते थे । हिन्दी के सेवकों की धरणा थी कि हिन्दी के राजभाषा स्वीकृत होने के साथ ही हिन्दी अपना गौरवमय स्थान तुरंत ग्रहण कर लेगी और उसका साहित्य देखते देखते समृद्ध हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ । वास्तविकता की दुनिया में अप्रत्याशित बाधाएँ आ खड़ी हुईं और अब भी नित्य नये रूप में प्रकट हो रही है ।”¹²

भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है । किसी भाषा को संविधान में प्रतिष्ठा देना अर्थवा उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने से, देश के विभिन्न भाषा भाषी राज्यों और क्षेत्रों के विरोधों का सामना करना पड़ सकता है । इसलिए संविधान में किसी राज्य द्वारा भाषा के चुनाव संबंधित कुछ उपबन्ध निम्नलिखित हैं-

- 1- कुछ समय के लिए केंद्र व राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा अर्थात् अंग्रेजी का प्रयोग होगा परन्तु दो या दो से अधिक राज्य, परस्पर संवाद के लिए हिन्दी के प्रयोग (अंग्रेजी के स्थान पर) के लिए स्वतंत्र होंगे । राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार ने ऐसे समझौते किए ।
- 2- अधिनियम (1963) के अनुसार, गैर-हिन्दी भाषी राज्यों (वे राज्य जहाँ हिन्दी नहीं हैं) के मध्य अंग्रेजी संपर्क की भाषा होगी । इसके अतिरिक्त जहाँ हिन्दी व गैर-हिन्दी राज्यों के बीच संपर्क भाषा हिन्दी है, वहां पर ऐसे संवाद अंग्रेजी में भी अनुवादित किये जायेंगे ।
- 3- “जब राष्ट्रपति (यदि मांग की जाय) इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है । इस उपबन्ध का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना है ।”¹³

निष्कर्ष- संविधान द्वारा हिन्दी को राष्ट्र के रूप में अस्वीकार किये जाने के पीछे महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण रहे हैं । स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से एक मत से सभी नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप स्वीकार किया था । जब राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँधने वाली महान विभूतियों का समय चला गया । उसके बाद राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार भी विलुप्त हो गये । भारतीय संविधान में सभी राज्यों के लिए वहाँ की जनता द्वारा व्यवहार में की जानी

वाली भाषा को उस राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गयी । राजभाषाओं की संख्या इतनी बढ़ गयी की किस भाषा को महत्व दिया जाय ? यह विवादस्पद प्रश्न है ।

सर्वहितकारी यह होगा कि वर्तमान परिस्थितियों का निष्पक्ष अवलोकन किया जाय और द्विभाषीय शिक्षा पद्धति को लागू किया जाय । उच्च प्राथमिक स्तर तक हिन्दी और मातृभाषा का अध्ययन और ग्रेजुएशन में हिन्दी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के संक्षिप्त मौलिक पेपर को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि हमारी लौकिक भाषा बची रह जायेगी । साथ ही उच्च शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के वैकल्पिक स्रोत खोजने में आसानी होगी ।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

- 1- कैरोल, जॉन बी., (अनुवादक- शर्मा, रामनिवास), भाषा, विचार और वास्तविकता, हरियाणा साहित्य अकादमी प्रकाशन, चडीगढ़, द्वितीय संस्करण- 1990, पृष्ठ- 165
- 2- शर्मा, रामविलास, भारतीय भाषा की समस्या, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरी आवृत्ति- 2011, पृष्ठ- 94
- 3- शर्मा, डॉ. सुरेन्द्र, राजभाषा हिन्दी कल, आज और कल, आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा), तृतीय संस्करण- 2012, पृष्ठ- 39
- 4- प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय राजव्यवस्था, उपकार प्रकाशन, आगरा, अतिरिक्तांक 2007, पृष्ठ- 84
- 5- वही, पृष्ठ- 191
- 6- शर्मा, डॉ. सुरेन्द्र, राजभाषा हिन्दी कल, आज और कल, आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा), तृतीय संस्करण- 2012, पृष्ठ- 50
- 7- प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय राजव्यवस्था, उपकार प्रकाशन, आगरा, अतिरिक्तांक- 2007, पृष्ठ- 51
- 8- सिरोही, डॉ. बलराज, हिन्दी : समस्या और समाधान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1993, पृष्ठ- 45
- 9- द्विवेदी, श्री सुधाकर, हिन्दी : अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण-1992, पृष्ठ- 18
- 10- एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राज्यव्यवस्था, Mc Graw Hill Education (India) Private Limited, New Delhi, Twelfth reprint- 2015, पृष्ठ- 58.2
- 11- वही, पृष्ठ- 58.2
- 12- प्रसाद, हजारी, भाषा साहित्य, और देश, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नयी दिल्ली, चौथा संस्करण- 2009, पृष्ठ- 53
- 13- एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राज्यव्यवस्था, Mc Graw Hill Education (India) Private Limited, New Delhi, Twelfth reprint- 2015, पृष्ठ- 58.2

विषय - राजी सेठ के कथा-साहित्य में अपाहिजों और वृद्धों का
संवेदना-विश्व
डॉ. गार्गी शाह
हिन्दी विभाग,

गुजरात आर्ट्स-साइंस, कॉलेज, अहमदाबाद

मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य को जीवन की समीक्षा माना है। इस नाते समाज के दबे-कुचले, दलित, शोषित व अपेक्षित वर्ग की संवेदना तथा समस्याओं को वाणी देना साहित्य से न केवल अपेक्षित है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है।

हिन्दी कथा-साहित्य में प्रेमचंद, रेणु से लेकर अजेय, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, गीतांजलि श्री तक दलित, श्रमिक, किसान, वेश्या, विधवा आदि की समस्याएँ चलाई हैं। किन्तु समाज के दो वर्ग ऐसे हैं, जिनकी ओर साहित्यकारों का प्रायः अपेक्षा का भाव रहा है; वे हैं साहित्य एवं वृद्ध।

राजी सेठ समकालीन कथा-जगत की एक ऐसी लेखिका हैं, जिनकी कहानियों के केन्द्र में अपाहिजों एवं वृद्धों की संवेदना तथा जीवनानुभव तथा वृद्धों की केवल उपस्थितभर नहीं होती; न ही वे एक tool या औजार की तरह अपनी कहानियों को आकार देने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। राजी की कहानियों में ये दोनों कहानी का केन्द्रवर्ती-अभिन्न हिस्सा बनकर अपने अस्तित्व के नये आयाम खोजते नज़र आते हैं।

राजी सेठ की 'आदत', 'गलियारे', 'दल-दल', 'उन दोनों के बीच', 'उसका आकाश' आदि कहानियाँ अपाहिजों के संवेदना-विश्व को खंगालती हैं तथा उनकी सोच, जीवन-दृष्टि एवं कुठाओं को उद्घाटित करती हैं।

राजी की कुछ कहानियों में वृद्धों की व्यथा, भय, असुरक्षा, कठोर जीवन-स्थितियों का निकटवर्ती चित्रण हुआ है। राजी की 'एक बड़ी घटना', 'उन दोनों के बीच', 'इन दिनों', 'बाहरी लोग', 'यह कहानी नहीं', 'उसका आकाश' आदि कहानियों में लेखिका ने एक ओर वर्तमान संदर्भों में 'वृद्धत्व' को परिभाषित करने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर समाज में वृद्धों की स्थिति एवं जीवन-संघर्ष का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

अपाहिज का संवेदना-विश्व :

राजी एक ऐसी संवेदनशील कथाकार हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों में उन मनुष्यों की संवेदना एवं भाव-बोध को भी केन्द्र में रखा है, जिनकी ओर प्रायः जीवन एवं साहित्य में घोर उपेक्षा का भाव ही बना रहता है। वे लोग जिन्हें अक्सर निरूपयोगी एवं निरर्थक मानकर कुछ वैसी निर्लेप तटस्थिता या ज़ड़ता का भाव रखा जाता है, जैसा कि घर में पड़े किसी पुराने फर्नीचर के प्रति कोई रखता है। ये लोग हैं शारीरिक-मानसिक रूप से विकलांग या हेन्डीकेप लोग। आज-कल हालाँकि इन्हें 'disabled' न कहकर 'differently abled' या 'physically/

mentally challenged' कहा जाता है, किन्तु आज भी समाज और साहित्य में इन्हें देखने का नज़रिया नहीं बदला है।

हमारे समाज में, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बस, रेल्वे आदि स्थानों पर इन विकलांगों या अपाहिजों की शारीरिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर खास सुविधाओं या व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। जहाँ तक हमारे साहित्य की बात है, यहाँ चोर-साहूकार, किसान-जर्मीदार, दलित-स्त्री, यहाँ तक कि चींटी-हाथी के लिए भी स्थान है, किन्तु इन अपाहिजों की कथाकहानी बयान करने का उपक्रम कम ही हुआ है। विकलांगों या अपाहिजों को केन्द्र में रखकर लिखी गई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास हमारे साहित्य में 'न' के बराबर होंगे।

इस उपलक्ष्य में राजी एक अ-सामान्य कहानीकार के रूप में उभरकर हमारे सामने आती हैं। राजी की कई कहानियों में विकलांग या अपाहिज पात्रों की न केवल उपस्थिति दर्ज होती दिखाई पड़ती है, बल्कि 'गलियारे', 'आगत', 'उसका आकाश', 'उन दोनों के बीच', 'दलदल' जैसी कहानियों में इन्हें केन्द्रीय पात्र के रूप में स्थापित करते हुए राजी इनके संवेदनाविश्व को खंगालती हैं, उनके संश्लिष्ट भाव-बोध, जटिल क्रिया-प्रतिक्रिया, विचारात्मकता, मानसिक ग्रंथियों को भी सूक्ष्मतापूर्वक खोलती हैं। लेखिका के स्तर पर राजी इन पात्रों के विश्व में प्रवेश करते ही जैसे परकाया-प्रवेश कर लेती हैं और बिना किसी लिजलिजे दया भाव या अतिरिक्त सहानुभूति के अपाहिजों की जीवनगत, सामाजिक एवं मानसिक स्थिति को यथार्थपरक ढंग से जस का तस रखने की कोशिश की है।

'गलियारे' कहानी के देवा का शुमार राजी के कुछ चिरस्मरणीय पात्रों में किया जा सकता है। कहानी में अपंगगृह के जीवन दृश्य का आलेखन करते हुए राजी ने अपाहिजों के रोज़मरा के जीवन में झाँकने का प्रयास तो किया ही है, साथ-ही-साथ उनके मनोद्वंद्व और आंतरिक संघर्ष को भी मूक से मुखर बनाया है।

अपाहिज देवा मन से स्वाभिमानी और बुद्धिमान, किन्तु तन से लाचार है, मन से संवेदनशील और ज़िदादिल, किन्तु तन से बेजान और अपाहिज है। उसके तन और मन की तीव्र टकराहट, आशा-निराशा, उमंग-अवसाद, खीझा-उम्मीद, प्रेम-आक्रोश को राजी ने कथासूत्र में बखूबी पिरोया है। दीदी के प्रति कोमल संवेदना, अपनापन और अधिकारभावना का अनुभव करनेवाला, निगमसा'ब के प्रति ईर्ष्या और नाराज़गी का अनुभव करनेवाला मन से एक नोर्मल इन्सान ही है, किन्तु शरीर से इतना लाचार है कि कपड़े पहनने जैसा या कुर्सी पर बैठने जैसा कार्य भी उससे घंटों की मशक्कत मांग लेता है, उसे थका देता है। लेखिका देवा के पात्र के माध्यम से हमारे समाज की और मानव स्वभाव की एक कठोर वास्तविकता उजागर करती हैं और वह यह है कि देवा जैसे अपाहिजों से दीदी या निगमसा'ब जैसे लोग हमदर्दी तो जता सकते हैं, उनके उद्धार और उत्थान का प्रयास भी कर सकते हैं, किन्तु न तो वे पूरी तरह से इन अपाहिजों के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं और न ही अपनेपन के

अधिकार से उन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। 'गलियारे' में लेखिका ने अपंगगृह के अपाहिज बच्चों के क्रिया-कलापों का जुगुप्सापूर्ण किन्तु यथार्थपरक चित्रण किया है - "अपनी टेढ़ी-मेढ़ी बांहों को तोड़ती-मरोड़ती वह दीटी की कलाइयों को अपनी हथेतियों में भरने की कोशिश करेगी और खी-खी हंसती रहेगी। लोका किसी पालतू की तरह किन्नी का पीछा करता-करता यहाँ चला आयेगा और खीसें निपोरेगा। हंसने की कोशिश में वह जीभ बाहर निकाल लेगा और लार टपकाता रहेगा।"¹

राजी ने इस कहानी के माध्यम से आईना दिखाना चाहा है, कहना चाहा है कि इन टेढ़ी-मेढ़ी बांहोंवाले, हकलाते, विकृत अंगोंवाले, लार टपकाते किन्नी, लोका, तिरिया और देवा की दुनिया या तो हमारे लिए जुगुप्साप्रद और धृणित बनी रहेगी, या फिर उपेक्षित और त्याज्य। अपंगगृह के अपाहिज बच्चों के लिए देवा के द्वारा किया गया 'लोथों का जंगल' प्रयोग नंगा और सूचक है।

'गलियारे' शीर्षक भी अपने आप में सूचक और प्रतीकात्मक है। यह कहानी केवल अपंगगृह के गलियारे में अपनी व्हीलचेर ठेलते देवा की ही नहीं, बल्कि देवा जैसे अपाहिजों के जीवन के अंधेरे, घुटनभरे कभी न खत्म होनेवाले गलियारे की है, जिसमें वे सभी घुट-घुटकर, रेंग-रेंगकर जीने को मजबूर हैं, अभिशप्त हैं।

'आगत' एक अति संक्षिप्त कहानी है। 'आगत' का अपाहिज युवक अपनी हँसी-चहक, ज़िंदादिली और सहज बर्ताव से लेखिका को अचंभित कर देता है। तब राजी लेखिका के माध्यम से हमारे समाज की उस पंगु मानसिकता पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती हैं जिसके तहत अपाहिज लोग कभी खुश नहीं रह सकते, उन्हें तो केवल दुःखी, उदास और हताश ही रहना चाहिए। 'आगत' का अपाहिज युवक लेखिका के घर अचानक आकर अपनी हँसी से उनके घर को भर देता है और स्तब्ध अचंभित लेखिका को और उसके माध्यम से पूरे समाज को झकझोरते हुए कहता है - "अरे, अब तो हैरान होना बन्द कीजिए..... मेरे आने पर खुश होइए..... क्या मुझे ही हमेशा आपके आने पर खुश होते रहना होगा! क्या आप भी ऐसा ही चाहती हैं कि मैं रोता रहूँ और आप मुझे हँसाने में लगी रहें? सच बताऊँ, मैं इसे बीमार और बेहूदे रिश्ते को तोड़ देना चाहता हूँ....."²

'आगत' कहानी के माध्यम से लेखिका राजी एक नयी खिड़की खोलकर अभी तक चिर परिचित या देखी-भाली अपाहिजों की दुनिया में नये छोर से प्रवेश करती हैं और सकारात्मक संकेत से कहती हैं कि इष्टि बदल जाए तो दुनिया बदल सकती है।

'उसका आकाश' राजी की अति चर्चित कहानियों में से एक है, जिसमें पक्षाघात से पीड़ित एक वृद्ध अपाहिज पुरुष की वेदना-संवेदना, परवशता एवं एकाकी लाचार जीवन को केन्द्र में रखा गया है। वृद्ध की रूग्ण, परवश स्थिति परिवार के निकटतम संबंधों में अलगाव की स्थिति पैदा करती है। उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार और तीव्र नफरत झेलते लाचार अपाहिज वृद्ध

के माध्यम से राजी न केवल निजी एवं निकटतम मानवीय संबंधों का 'एसिड टेस्ट' करती हैं, बल्कि close reality check करते हुए मानवजीवन के कटु सत्य का उद्घाटन करती हैं।

राजी की ट्रेडमार्क कहानी 'उसका आकाश' के माध्यम से लेखिका राजी एक अपाहिज वृद्ध की जीवन-स्थिति एवं मनःस्थिति का अत्यंत निकटता से जायज़ा लेती हैं। लाचार एकाकी जीवन का बोझ ढोते वृद्ध के लिए पौत्र की खिलखिलाहट और खिड़की से दिखनेवाला आकाश का छोटा-सा टुकड़ा जीने का सबब बनते हैं। लेकिन कॉक्रिट का जंगल उस आकाश के टुकड़े को भी निगल जाता है, तो उस अपाहिज वृद्ध की जीजिविषा का आखरी कमज़ोर तंतु भी टूट जाता है। राजी ने 'उसका आकाश' के इस वृद्ध के माध्यम से अपाहिजों की करुण विवशता एवं परवशता का मार्मिक चित्रण किया है। खुद से खाने-पीने, नहाने-धोने में असमर्थ इन्हें हर छोटी-बड़ी चीज़ या काम के लिए दूसरों पर आश्रित या अवलंबित रहना पड़ता है। 'उसका आकाश' का वृद्ध बहू की तार-तार कर देनेवाली, धृणा उगलती नज़रों को प्रतिपल महसूस करता है, मानो वे उस से कह रही हों - "यह सब तुम्हारे पापों का फल है..... तुम्हारे अपने पापों का और थोड़ा-बहुत हमारे पापों का भी कि तुम्हारा गू-मूत, नाक-थूक समेटना पड़ता है।"³

'उसका आकाश' में राजी ने एक वृद्ध अपाहिज के मानसिक विश्व में प्रवेश करते हुए उसकी बेबसी, लाचारी, आत्मदया, एकाकीपन, क्षोभ, संकोच और व्यर्थताबोध को सटीकता के साथ उजागर किया है।

'उन दोनों के बीच' कहानी में लेखिका राजी ने लकवाग्रस्त पुरुष की मनोवेदना को प्रकट किया है। एक अच्छा-भला स्वस्थ आदमी यकायक पक्षाघात के हमले से लकवाग्रस्त हो जाये, अपाहिज और लाचार हो जाये, तो वह मानसिक रूप से कितना टूट जाता है, हताश और निराश हो जाता है, यह लेखिका ने मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। 'उन दोनों के बीच' के लकवाग्रस्त पुरुष की पत्नी की खीझ, आक्रोश और कड़वाहट के माध्यम से उसकी मनःस्थिति को भी बड़ी संवेदनशीलता से उकेरा है। लेखिका की कलम में इतना सामर्थ्य है कि 'खिसर खिसर' जैसा ध्वन्यात्मक शब्द भी लकवाग्रस्त पुरुष के घसीटते-रेंगते शरीर और जीवन का सटीक बयान प्रस्तुत करता है।

'दल-दल' कहानी में अपाहिज हो चुके फौजी पुरुष की कुंठा और अहम् को केन्द्र में रखा गया है। इस पात्र के माध्यम से लेखिका ने विश्लेषण करना चाहा है कि कैसे कई बार किसी दुर्घटना में अपाहिज हो चुके व्यक्ति के मन में जीवन और लोगों के प्रति इतनी नकारात्मकता भर जाती है, इतनी कुंठाएँ और 'कॉम्प्लेक्स' पैदा हो जाते हैं कि वह खुद को समर्थ सिद्ध करने के प्रयास में दूसरों पर अत्याचार करने, दमन गुज़ारने से भी नहीं हिचकिचाता। एक प्रकार से अपनी कमज़ोरी, हीनभावना या लघुतागंथि को छिपाने के लिए वह खुद को बड़ा और समर्थ सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है।

राजी ने अपाहिजों के जीवन और जीवनदृष्टि को अपनी कहानियों में प्रस्तुत करने का सार्थक सायास प्रयास किया है। राजी की ये कहानियाँ हमारे सामान्य विश्व के समांतर एक ऐसी विशेष एवं वर्जित दुनिया की रचना करती हैं, जिनमें विवशता है, लाचारी है, अभाव है, परवशता है, घोर एकाकीपन है, किन्तु फिर भी जीने की चाह है, जिंदगी के प्रति आशावाद है वृद्धत्व की व्यथा :

राजी की कुछ कहानियों में वृद्धों की व्यथा, वेदना एवं वास्तविक जीवन-स्थितियों का निकटवर्ती चित्रण हुआ है। राजी ने अपनी कहानियों में एक तरह से वृद्धत्व की परिभाषा को बांधने का प्रयत्न किया है। वृद्धत्व कई बार किस प्रकार भय, एकाकीपन, असहायता, परवशता, कमज़ोरी और कुंठाओं का शिकार होकर जीवन से हार जाता है, जीवन से विमुख हो जाता है, इसका वास्तविक आलेखन, राजी ने 'एक बड़ी घटना', 'उन दोनों के बीच', 'इन दिनों', 'बाहरी लोग', 'यह कहानी नहीं', 'उसका आकाश' जैसी कहानियों में किया है।

'एक बड़ी घटना' में अपनी वृद्ध पत्नी को मरणोन्मुख अवस्था में देखकर जीवन जीने का हौसला खो चुके वृद्ध पति की भयकातर, अवश, लाचार मनःस्थिति का लेखिका ने आलेखन किया है। वृद्धत्व की देहलीज़ के बीचोंबीच खड़े पुरुष की परावलंबिता, एकाकीपन और हताशा को लेखिका ने मार्मिक ढंग से आलेखित किया है।

'उसका आकाश' और 'उन दोनों के बीच' में लेखिका राजी ने लकवाग्रस्त वृद्ध पुरुष की मनोवेदना, कुंठा, हताशा और असहाय करूण दशा का चित्रण किया है।

'इन दिनों' में राजी ने बेटे-बेटियों से दूर अलग और एकाकी जीवन जीने को मजबूर बूढ़े माँ-बाप की भयग्रस्त असुरक्षित मनःस्थिति का वास्तविक चित्रण किया है।

'बाहरी लोग' में आवारा बेटे के लिए रात-रातभर इन्तज़ार करके अपनी जान हल्कान करती माँ की ममता और मनोवेदना पाठकों की सहानुभूति और करूणा का पात्र बनती हैं।

'यह कहानी नहीं' और 'पुल' में जवान बेटे की मौत के आघात से टूटकर चूर-चूर हो गये माँ-बाप की गहरी वेदना, दुःख और विषादग्रस्त मनोदशा का मार्मिक चित्रण मिलता है।

इस प्रकार राजी की कई कहानियों में वृद्धों की व्यथा-संवेदना एवं मनोभावों का सजीव आलेखन हुआ है।

अस्तित्ववादी प्रभाव :

राजी सेठ की कई कहानियों में अस्तित्ववादी प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। आधुनिक युग में आदमी भीड़ में भी अकेला हो गया है। अपने अस्तित्व और संबंधों को लेकर वह शून्यता, रिक्तता, अलगाव, निराशा, ऊब, तनाव, एकाकीपन, मृत्युबोध आदि का भीषण रूप से अनुभव करता है। राजी की कहानियों में आज के मनुष्य की खास तौर पर अपाहिजों एवं वृद्धों की इन अनुभूतियों, कुंठाओं का सहज प्रतिबिंबन हुआ है।

मृत्युबोध :

अपनी कहानियों में मृत्युबोध के संदर्भ में स्वयं राजी सेठ 'यह कहानी नहीं' की भूमिका में लिखती हैं - "मेरी अन्तरिक्ता में मृत्यु एक ऐसा मुद्रा है जो मेरी रचनाओं में बार-बार उजागर होता है। जीवन की बहुत-सी बातें उसी सन्दर्भ से लगकर कहने का दबाव बनता है। कभी स्थिति की तरह, कभी प्रसंग, कभी अनुभव, कभी मानसिकता के प्रसार की तरह मृत्यु सदा उपस्थित रहती है, जबकि जीवन को लेकर मेरी अन्तर्निहित प्रतिक्रिया मृतप्रायता की हर वृत्ति के विरुद्ध रही है।"⁴

राजी की कई कहानियों में मृत्यु विषयक चिंतन उभरकर आता है। मृत्युबोध, मृत्यु के प्रभाव, स्वीकार, नकार आदि का आलेखन कई कहानियों में गहराई से हुआ है। विशेष रूप से 'यह कहानी नहीं' संग्रह तो मृत्यु से जुड़ी संवेदना और सच्चाई के इर्द-गिर्द ही आकार लेता है। इन कहानियों में मृत्यु का मुद्रा इतना हावी है कि जैसा कि लेखिका स्वयं संग्रह की भूमिका में स्वीकारती हैं, पाठकों ने इन्हें 'मृत्यु से आक्रान्त' लेखिका करार दिया है।

'खेल' कहानी में राजी ने मरणोन्मुख पुरुष की जीवनदृष्टि का आलेखन किया है। कथानायक अर्थात् लेखक के मित्र के माध्यम से लेखिका ने मरणोन्मुख व्यक्ति की अनुभूति, मनोमंथन, जीवनदृष्टि एवं मृत्यु के समक्ष अभय बने रहने के आत्मबल का सूक्ष्मतापूर्वक आलेखन किया है।

'खेल' के कथानायक के माध्यम से लेखिका राजी मृत्यु विषयक नयी जीवनदृष्टि उजागर करती हैं और वह यह कि यदि जीवन खेल है और मृत्यु जीवन की अंतिम सच्चाई है तो क्यों न उसे एक 'खेल' की तरह ज़िंदादिली से अपनाया जाये ?

'पुल' कहानी में अपने प्राणों से प्यारे युवा बेटे की मृत्यु का उसके बूढ़े मां-बाप के जीवन, मन, संवेदना पर कितना भयावह, सर्वग्रासी एवं दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। बेटे की मृत्यु के कारण जीने की हिंमत-हौसला, प्रेरणा और बल खो चुके बूढ़े मां-बाप के जीवन को ही जैसे ब्रेक लग जाता है। एक अजीब-सी हताशा, वितृष्णा, घुटन, स्तब्धता और स्थगितता उनके जीवन में छा जाती है, जीवन मरघट का सन्नाटा बन जाता है।

जिस सङ्क दुर्घटना में जवान बेटे बाबला की अकाल करूण मौत हुई थी, सालों के बाद भी उस दुर्घटना का स्मरण मात्र बाप कर्तारसिंह और माँ वीराँ के पोर-पोर में दहशत भर देता है। इस कहानी में लेखिका राजी ने मृत्यु की भयावहता एवं नकारात्मक प्रभाव का गहराई से अंकन किया है।

'उसका आकाश' कहानी में भी लेखिका राजी का मृत्यु विषयक चिंतन उभरकर आता है। मृत्युबोध के विषय में, मृत्यु क्या है इस संदर्भ में लेखिका का दृष्टिकोण दार्शनिकता का पुट लिए हुए है। ज़िंदा लाश बनकर जी रहे, सतत जीवित मृत्यु का अनुभव कर रहे

अपाहिज वृद्ध के द्वारा लेखिका मृत्यु की भयावह अनुभूति को शब्द देती हैं - “कितनी मौतें..... कितनी अधिक मौतें एक साथ जी सकता है मनुष्य । फिर जीवन के पूर्ण स्थगन का ही नाम मृत्यु क्यों है ?.... मृत्यु वह है जो महसूस होती है..... जो महसूस करते होती हो, जैसे उसकी हो रही है । उसकी मृत्यु हो रही है । उसका आधा भाग मर चुका है । उसका जीवित भाग मरने की प्रक्रिया में है ।”⁵

पल-पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा वृद्ध सोचता है कि यह ताम-झाम, भाग-दौड़, बढ़हवासी आखिर किसलिए है - जब एक दिन सबको मरना ही है ? आधे मरे हुए और आधे जीवित शरीर के साथ जी रहे अपाहिज वृद्ध के मानसिक विश्व में गोता लगाते हुए लेखिका मृत्यु विषयक चिंतन के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूती हैं - “क्या मर जाना इतना निःशब्द, इतना सामान्य, इतना साधारण होता है कि शरीर के अर्द्धांग में होता रहे और बोध भी न हो ? मृत्यु ऐसी होती है क्या ?”⁶

इस प्रकार राजी की कहानियों में मृत्युबोध, मृत्यु से पूर्व एवं पश्चात् की अनुभूतियों, जीवन स्थितियों का दार्शनिक तर्ज पर संवेदनात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक चित्रण हुआ है । **शून्यता एवं अलगाव :**

आधुनिक युग में बढ़ती जा रही यांत्रिकता और घटती जा रही संवेदनात्मकता एवं रागात्मकता के चलते मानवीय संबंधों, आत्मीय संबंधों में से ऊष्मा और लगाव घटते जा रहे हैं । आज संबंधों में ठंडापन, शून्यता एवं अलगाव रात के अंधेरे की भाँति तेज़ी से पसरते जा रहे हैं । राजी सेठ की कई कहानियों में अंतरंग संबंधों में शून्यता, स्थगितता एवं रिक्तता का बोध गहराई से अनुभव किया जा सकता है । ‘उतना-सा देश’ में विदेशी परिवेश में संबंधों में घटती जा रही ऊष्मा एवं आत्मीयता का लेखिका ने मार्मिक संकेत किया है । माँ और रवि (बेटे) के माध्यम से लेखिका ने मां-बेटे जैसे चिरंतन एवं परम आत्मीय संबंध में भी व्याप्त संवेदन-शून्यता एवं रिक्तता का मर्मस्पर्शी आलेखन किया है । यंत्रों के बीच यंत्रवत् जीवन जीते-जीते रवि भी जैसे एक मशीन बन गया है । काम से घर पर आने के बाद न तो वह अपनी अकेली वृद्ध माँ का हाल-चाल पूछता है, न ही माँ के द्वारा जतन से बनाये गये भोजन की तारीफ ही करता है । ऐसे में माँ अपने बेटे से सतत एक दूरी, अलिप्तता, अलगाव एवं खालीपन का अनुभव करती है । बाथरूम में मुँह धोते हुए दांत भींचकर रोती हुई माँ सोचती है कि यह कैसा शून्य है जिसने माँ-बेटे की बीच की जीवंतता, आत्मीयता और संवेदना को निगल लिया है, हड्डप लिया है और जीवन को खालीपन और उदासी से भरा एक सन्नाटा बना दिया है - “साढ़े चार बजे से ही अँधेरा भीतर दुबक आया । शीशे लाँघकर । पसर गया था । कैसे कोई ‘कुछ नहीं’ सी चीज़ ऐसे पसर जाती है । निगल लेती है कमरे में रखी वस्तुओं के बीच का शून्य । उदासी का एक गहरा रेला भी भीतर उतरता आया ।”⁷

डॉ. कश्मीरीलाल 'राजी सेठ की कहानियों में संबंधों में अलगाव की उपस्थिति को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए इस अलगाव को रूणता से उत्पन्न, पूर्व संबंधों से उत्पन्न, इतर संबंधों से उत्पन्न तथा स्वप्रतिष्ठाजनित बताते हैं।'

इस संदर्भ में राजी की 'उसका आकाश', 'एक बड़ी घटना', 'उन दोनों के बीच', 'अस्तित्व से बड़ा', 'सदियों से', 'एक यात्रांत', 'अकारण तो नहीं', 'अंधे मोड़ से आगे', 'अपने दायरे' आदि कहानियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

राजी की कहानियों में खालीपन, रिक्तता या शून्यता की स्थिति भी विभिन्न परिस्थितियों या जीवनस्थितियों के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। 'समांतर चलते हुए' में भविष्य की अनिश्चितता खालीपन को जन्म देती है। पिता के 'रीते खाली हाथ', 'रीतेपन की जो किरच इधर कई सालों से अस्तित्व में सरकती आ रही है, अधिक चुभने लगी थी' आदि संदर्भ इस रीतेपन या खालीपन को कहानी में अधिक फिज़िकल बना देते हैं।

'उसका आकाश' में अपाहिज वृद्ध का ठहरा हुआ, स्थगित, खाली, बोझिल, अर्थहीन जीवन कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि ठहरा हुआ सड़ोंध मारता पानी।

'गतियारे' के देवा का जीवन उसकी अपंग परवश स्थिति के कारण वितृष्णापूर्ण और खालीपन से भरा है। तो 'उन दोनों के बीच' की पत्नी पति की बीमारी एवं परवश स्थिति के कारण घोर वितृष्णा और खालीपन का अनुभव करती है।

राजी सेठ की कहानियों में विविध संबंधों एवं जीवन-स्थितियों से निपजती शून्यता या खालीपन की अनुभूति को उनकी कहानियों का अंतरंग हिस्सा बताते हुए डॉ. कश्मीरीलाल लिखते हैं - "खालीपन अथवा रिक्तता का बोध राजी सेठ की अनेक कहानियों का हिस्सा है। संबंधों में अनुकूलता न होना, रूणता होना, व्यवस्था का अस्त-व्यस्त होना आदि इस रिक्तता के मुख्य कारण हैं।"⁸

एकाकीपन और अजनबीपन :

आज के यांत्रिक युग में आदमी भीड़ में भी अकेला है। आज हर कोई अपने-अपने अकेलेपन के घेरे में कैद है, शेष दुनिया, रिश्ते-नातों से कटा हुआ अकेला और अभिशप्त हैं। राजी सेठ की कई कहानियों में मनुष्य के इस अकेलेपन और व्यर्थताबोध की तीव्र अभिव्यक्ति हुई है। 'इन दिनों' कहानी में एकाकी जीवन जी रहे वृद्धों की असुरक्षित, भयग्रस्त मानसिकता से लेखिका रू-ब-रू कराती हैं। बेटे-बेटियों के होने के बावजूद अकेले जीवन जीने को मजबूर वृद्धों की जीवनस्थिति को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में रखती यह कहानी अकेलेपन से जुड़े भय, असुरक्षा, उद्विग्नता, आशंका आदि को वेधकता से मुखरित करती है।

'बाहरी लोग' कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे की भयावह दर्दनाक स्मृतियों से अटकी एकाकी वृद्धा के मनोजगत में झांकने का प्रयास करती है। यहाँ अकेलापन भौतिक या

फिज़िकल की अपेक्षा मानसिक एवं भावात्मक अधिक है। 'उसका आकाश' का पक्षाधात से पीड़ित वृद्ध नायक केवल एक टुकड़ाभर आकाश की उपस्थिति को प्राप्त कर पाता है। बिस्तर पर शरीर को सतत ठंडा-गर्म होते महसूस करते हुए घोर अकेलापन और उपेक्षा झोल रहा यह वृद्ध पुरुष पाठकों की सहानुभूति का पात्र बनता है। लेखिका उसकी वेदना को वाणी देती हैं - "अकेले लंबे दिन-रात ठिठक-ठिठकर कलेजे पर अपना वज़न महसूस कराते गुजरेंगे।"⁹ 'अपने दायरे' की पत्नी अपनी डायरी के पन्नों पर अपने अकेलेपन और मनोवेदना की कहानी उतारती है। पति के होते हुए भी न होना, पति से प्रेम के स्थान पर उपेक्षा, अवहेलना और तिरस्कार मिलना, छोटी-छोटी खुशियों का गला घोंटकर जीने की मजबूरी उसे जैसे अकेलेपन की काली अंधेरी खाई में धकेल देती है - "एक गहरा शून्य, अटूट निस्तब्धता और कभी न समाप्त होनेवाला अकेलापन। न जाने यह अंधकार कहाँ ले जायेगा। गीले ईंधन सा भीतर कुछ जलता है। धुआँ ही धुआँ देता है, न ज्योति न उष्णता।"¹⁰

'एक बड़ी घटना' का वृद्ध पति मरती हुई पत्नी को तिलतिल दम तोड़ते देखकर एक अजीब किस्म के बोझिल भयावह अकेलेपन की दहशत से कांपता-थरथराता है। वह खुद को 'एक ऐसे खड़क की ढलान पर खड़ा पाता है जिसके नीचे एक भयाकुल एकांतिकता है।' अकेलेपन में घिरा मनुष्य कई बार अपने आस-पास के परिवेश एवं रिश्तों के प्रति एक विरक्ति, अपरिचय और परायेपन का भाव महसूस करता है। राजी की कुछेक कहानियों में इस अपरिचय या अजनबीपन की धुंधली छाया लाक्षित होती है। "अजनबीपन, अपरिचय, परायापन अथवा बेगानापन अस्तित्ववाद की देन है। संबंधों में कृत्रिमता व आधुनिक जीवनमूल्यों में स्वकेंद्रण के कारण जीवनव्यवहार का विखंडीकरण हो रहा है। अपरिचय का यह भाव राजी सेठ की कुछ कहानियों का अनुभाग बन चुका है।"¹¹

राजी सेठ के कथा-साहित्य में अपाहिजों एवं वृद्धों को समाज के मुख्य प्रवाह से काटकर एक अलग या अतिरिक्त वर्ग के रूप में न देखते हुए समाज के अभिन्न एवं अनिवार्य अंग के रूप में देखने-जानने की प्रामाणिक कोशिश की गई है। समाज में इनकी सार्थक उपस्थिति को दर्ज करते हुए लेखिका ने न तो इनके प्रति अतिरिक्त सहानुभूति या दया का भाव रखा है औ न ही इन्हें निरुपयोगी मानकर उपेक्षा की नज़र से देखा है। समाज के अंग, एक मनुष्य के रूप में देखते हुए लेखिका राजी सेठ ने अपनी कहानियों के माध्यम से इनकी आशा-निराशा, दुःख-सुख, खूबियों-खामियों, कुंठाओं-कामनाओं का स्वाभाविक आलेखन किया है।

संदर्भ सूची:

1. राजी सेठ, 'दूसरे देशकाल में', पृ.2
2. राजी सेठ, 'यह कहानी नहीं', पृ.52
3. राजी सेठ, 'अंधे मोड़ से आगे', पृ.35
4. राजी शेठ, 'यह कहानी नहीं', भूमिका, पृ.8
5. राजी सेठ, 'अंधे मोड़ से आगे', पृ.35
6. वही, पृ.42
7. राजी सेठ, 'गमे हयात ने मारा', पृ.72
8. डॉ. कश्मीरीलाल, 'राजी सेठ, कथा सृष्टि एवं दृष्टि', पृ.74
9. राजी सेठ, 'अंधे मोड़ से आगे', पृ.40
10. राजी सेठ, 'तीसरी हथेली', पृ.55
11. डॉ. कश्मीरीलाल, 'राजी सेठ : कथासृष्टि एवं दृष्टि', पृ.83

हिन्दी कविता : समय, समाज और संवेदना (वर्तमान संदर्भ में)
डॉ. सुमन शर्मा

श्रीमति वी.पी. कपाड़िया महिला आर्ट्स कॉलेज, भावनगर

ई-मेल : suman.home60@yahoo.in, मो.9428222453

कविता केवल अभिव्यक्ति का माध्यम या साधन नहीं बल्कि साध्य भी होती हैं। इसीलिए भाषा के क्षेत्र में कविता या कविता के क्षेत्र में भाषा का पृथक तात्पर्य मिलता है। कविता अनुभव एवं विचारों की अभिव्यक्ति है अथवा संवेदनाओं का समुच्चय है।

कविता की अभिव्यक्ति उसकी उपयुक्त अद्वितीयता तक एक विधा के रूप तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि सुबुद्ध पाठक को अच्छी कविता समझनी और साधनी पड़ती है और व्यवहार की कविता में रहना पड़ता है। आज वर्तमान समय में अंवय सदी के पश्चात वाक्य का जो स्वरूप बनता है वह कविता है। आज कविता को अर्थाशय के रूप में समझा जाता है। कविता पाठक या श्रोता के भीतर जिस अनुभव का सृजन करती है वही उसका अर्थ। नव्यता के कारण कविता को समझने के लिए कई सोचों को छोड़ना पड़ता है और एक अच्छी कविता अपने अनुरूप अपने पाठक को भी परिवर्तित कर डालती है।

कविता मनुष्य के अंतर और बाह्य परिवेश के आत्मसंघर्ष का सृजनात्मक संवाद है। यह मानवीय संवेगों को जगाती है। ऐसे समय में जो परिवर्तन और संक्रमण का काल हो, मनुष्य की महत्ता से अधिक वस्तुओं की महत्ता हो, नये सिरे के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के विश्लेषण का काल हो, कविता के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उपस्थित कर देता है। यही वह समय होता है जब कविता को अपनी पक्षधरता को प्रकट करना पड़ता है। मानव सभ्यता के अतीत में मनुष्यता पर संकट की छाया पड़ती रही है और कविता बढ़ता से मनुष्यता के पक्ष में खड़ी रही है। वर्तमान समय में भी मनुष्य के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, वैश्विक पूँजी का प्रपंच, भूमण्डलीकरण, उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार और वस्तुओं का जीवन में बढ़ता हस्तक्षेप हमारे समय का भयावह यथार्थ है, जिसका सामना हिन्दी कविता जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हुए कर रही है।

बाजारीकरण, वैश्वीकरण, औधोगिकीकरण :

आज जिस माहौल में कविता लिखी जा रही हैं वह मनुष्यता के लिए पर्याप्त चुनौती का समय है। बाजारीकरण के कारण दुनिया की भिन्नताएँ और विशिष्टताएँ मिटती जा रही हैं। व्यापार, व्यवसाय सबको गिरफ्त में ले रहा है। एक ही पुरुषार्थ शेष है अर्थ, उसी की साधना में ही ज्ञान-विज्ञान, तकनीक, शिक्षा सभी संलग्न हैं। सुख और आनंद सब बाजार में ही तलाशें जा रहे हैं। बढ़ते बाजारवाद पर टिप्पणी करते हुए राजेश सक्सेना कहते हैं -

हमें सुख चाहिए / और उसकी तलाश में / मिलता है एक बाजार / जहाँ सुख की दुकानें हैं / हर तरह के सुख की / तयशुदा कीमतों में / व्याज के साथ छुपा है व्याज का ब्रह्मास्त्र / बाजार ही बनायेगा हमारी दुनिया को सुखी। - साक्षात्कार... अगस्त-2002

वैश्वीकरण ने कमाई के विविध मार्ग खोले हैं। आवागमन और सूचना तंत्र में पूरा विश्व नजदीक तो आया है लेकिन सन्निष्टता के स्थान पर मन की दूरियाँ बढ़ी हैं। अच्छी बातें आत्म-विभाजन में बदल गयी हैं। अनैतिकता तथा असमानता पर आधारित बाजार और उत्पाद अधिक बढ़े हैं। ऐसे में कविता नैतिक बल प्रदान करती है।

साहित्य का मूल संबंध मानव की संवेदना से है। संवेदना के बिना साहित्य की कल्पना बेमानी है। सभी चिंतन दर्शन विचारधाराएँ साहित्य आत्मसात करता है और एक नए कलेवर के साथ रचनाकार की लेखनी से विविध रूपों में निःसृत होता है। प्रत्येक रचनाकार चाहे जिस विधा का हो वह अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है कवि या लेखक अपने परिवेश में व्याप्त समस्याओं को निरख परख कर सभी के अनुभवों के साथ उसे व्यक्त करता है, जबकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति महसूस करने के बावजूद इस प्रभावी पद्धति से व्यक्त नहीं कर पाता। आज का संसार वैश्वीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण, उपभोक्तावादी दौर से गुजर रहा है। आदमी की पहचान बाजार के उत्पादों से होने लगी है। आदमी धीरे-धीरे कहीं पीछे छूटता प्रतीत हो रहा है। इस बिखराव की दशा में साहित्य अपनी पूरी क्षमता से मानव मानव के मध्य दूरी कम करने सामाजिक समरसता को बाजार से बचाए रखने की नाकाम कोशिशों में लगा है। साहित्य की अपनी सीमाएँ हैं उसका अपना स्वरूप है। साहित्य आंतरिक मन का सौन्दर्य और राष्ट्र उसकी संस्कृति धर्म दर्शन सम्पूर्ण परिवेश की पहचान का भावनात्मक काल पत्र है। जिसमें वह समूचा समय झांकता है। इस प्रकार साहित्य और संस्कृति एक दूसरे से सहज ही बंधे प्रतीत होते हैं। साहित्य की धार इतिहास से ज्यादा प्रखर होती है तथा संभावनाओं पर भी कविता के स्वर सुनाई देने लगते हैं, कहने का आसय साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका है जिसमें समूचा समाज दिखाई देता है।

साहित्य इस दौर में आ पहुँचा है जहाँ चारों ओर विविध स्वरूपों में पूँजी अर्थात् धन वैभव पाने की ललक और प्रदर्शन की झलक दिख रही है। इसमें मनुष्य की उपस्थिति उसकी अस्मिता समूचा अस्तित्व दांव में लगा नजर आने लगा है। मानवीय रिश्ते नाते मानवीय मूल्य और हमारी परम्पराएँ सब कुछ सूखती नदी जैसी खंडित धारा में किसी कोने या छोर में ठहरे जल की भाँति दिखते हैं।

साहित्य सर्जन अनेक उतार चढ़ावों को भोगता महसूस करता हुआ आम जीवन की चिंता के यथार्थ को इस प्रकार रेखांकित करता है -

"वहाँ राजनीति हो रही है / यहाँ भूख हो रही है / वहाँ भीड हो रही है /

यहाँ सन्नाटा हो रहा है / वहाँ जगमग हो रही है / यहाँ अंधकार हो रहा है /

जहाँ कुछ नहीं हो रहा है / वहाँ कविता हो रही है /

यह शताब्दी संक्रमण काल में जी रही है। इस समय हमारे सामने देश का मानस, जातीय संस्कृति का उन्माद पूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते बदलते आचरण विश्वबाजार का प्रभाव पूरी तरह मानवीय मूल्यों को नष्ट करता जा रहा है। मध्य एवं

निम्न वर्ग बाजार के प्रभावों से आक्रान्त है। उसकी पीड़ा क्षोभ और घुटन आज की कविता में उभर रहा है।

आधुनिकता के इस दौर में वैचारिक स्तर पर पुरामूल्यों की स्वीकृति कम हो रही है व्यवहारिक तौर पर उनकी उपेक्षा हो रही है। रिश्तों की मिठास खोती जा रही है पिता पुत्र के आत्मीय स्नेहित रिश्तों को किस हल्के ढंग से देखा जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण के चलते मनुष्य नैतिकता त्यागकर अनैतिकता पर उत्तरता जा रहा है। इस अर्थवृत्ति के चलते हिंसा, मंहगाई, भ्रष्टाचार आदि में वृद्धि हुई है, नैतिक मूल्यों का हास हो रहा है। हरिशरण वर्मा इस बात को सीधे शब्दों में प्रकट करते हैं -

"मात्र जैविक ध्येयों पर जब भी वह अडता है। पशुता आती उत्तर शुद्ध मानवता दब जाती है।"

वर्तमान साहित्य के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें अपने-अपने ढंग से हमारे रचनाकार रेखांकित करते हैं। सामाजिक जीवन में भी बिखराव की स्थिति है जबकि कवि त्रिलोचन स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे को अपने संघर्ष में सहभागी बनने की कामना करते हैं।

बांह गहे कोई / अपरिचय के / सागर में
दृष्टि को पकड़कर / कुछ बात कहे कोई /
लहरें ये / लहरें वे इनमें ठहराव कहाँ /
पल / दो पल / लहरों के साथ रहे कोई ।

इसी प्रकार आम आदमी का जीवन संघर्ष कविता में झलकता है।

वर्तमान कविता में जो जीवन में घटित हो रहा है वह किसी-न किसी रूप में आता है। कविता में गहरी मानवीय संवेदना होती है। कवि हरे प्रकाश उपाध्यायने अपने कविता-संग्रह 'खिलाड़ी दोस्त तथा अन्य कविताएँ' में सभी मूल्यों पर बाजार को हावी देखकर सवाल खड़ा किया है - माँ का दूध कितने रूपये किलो बिकना चाहिए भाइयों / सोचो एक दिन सब लोग / धरती ने शुरू कर दी दुकानदारी तो क्या होगा ?

वैश्वीकरण के दौर में समाज में आर्थिक तथा सांस्कृतिक दबावों के चलते व्यक्ति, समाज, सत्ता में रिश्तों के धरातल पर हो रहे परिवर्तनों को आज के कवि लक्षित कर अपनी बातें बेझिझक कहते हैं। जैसी यातना और मंत्रणा उनके जीवन में हैं, वैसी ही अब उनकी कविताओं में भी व्यक्त होने लगी है। तसलीमा नसरीन के कविता संग्रह 'वन्दिनी' में उन्होंने बड़ी विफलता से गुहार की है - सुनो, दोस्तो ! सुनों / दुआ करो / इस सुरक्षित घर से / कभी किसी दिन सुरक्षित निकल सकँ । / असुरक्षित घर में रहने का संयोग मुझे नसीब हो ।

वर्तमान समय में सब कुछ परिवर्तित हो चुका है - रिश्ते-नाते, संवेदनाएँ सब-कुछ आउट आफ डेट हैं। जीवन मूल्य क्षीण हो चुके हैं। - सही पहचान का संकट / अभिशप्त मानव की भावी नियति है क्या ? (कोख की पुकार - जगदीश गुप्त)

व्यक्ति की सोच बाजार पर आश्रित हो गयी है । कविता राष्ट्र, समाज और मानव का चिंतन होता है । यह विकासोन्मुखी चेतना का आधार है । इसमें युगीन सत्य के साथ तात्कालिक समस्याओं के आदर्श निहित होते हैं । वर्तमान कविता में देश की सभी समस्याओं, विषमताओं एवं विसंगतियों के साथ ही उससे मुक्ति पाने की भावना भी व्यक्त की जाती है । सभी क्षेत्रों में व्याप्त अनाचार का हृदयस्पर्शी चित्रांकन आज की कविता का उद्देश्य है ।

'आज की कविता' के दौर में कवि तथा कवयित्रियों ने जीवन के मार्मिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है । इनमें गहन परीक्षण की क्षमता है । - रामदरश मिश्र, रमणिका गुप्ता, अरुण कमल, राजेश जोशी, कैलाश बाजपेयी, अनामिका, नीलेश रघुवंशी, पंकज चतुर्वेदी, शैलजा दुबे, निर्मला पुतुल, मोहन देहरिया, लीलाधर जुगड़ी, सुनीता जैन आदि आदि अनेक कवियों ने अपने समय तथा समाज के अनुकूल समकालीन अभिव्यक्ति की है ।

कवि कुंवरनारायण 'बाजश्रवा के बहाने' कविता संग्रह में मृत्यु से जीवन की ओर देखते हैं । प्रस्तुत संग्रह द्वारा मानवीय संवेदना निरूपित हुई है ।

रामदरश मिश्र के 'उस बच्चे की तलाश में' कविता संग्रह में 'पूरा समय' मौजूद है - प्रश्नात्मकता को लिये / जुलूस जा रहा है । रास्तों को रौदता / फसलों को कुचलता / घरों को तोड़ता-फोड़ता / रथों पर बैठे हैं ऊँचे लोग / रथ खींच रहे हैं / जिन्हें मालूम नहीं कि / यह जुलूस कहाँ जा रहा है ।

समाज के विस्थापितों की रीस, व्रत, त्योहार के नाम पर यातनाएँ झेलती स्त्रियाँ, परंपराओं का निर्वाह करती हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाये हैं । अष्टभुजा शुक्ल के कविता-संग्रह 'दुःस्वप्न भी आते हैं' की कविताओं में स्त्री के दाम्पत्य जीवन का अंकन हुआ है ।

गिरते मूल्यों को पुनः संवारने की बात इस कविता में है । इस दुनिया की आपा धापी में भी आज का कवि पूरी दुनिया में छा जाने का स्वप्न सँजोये हुए है । - सबकी धरती, सबका अंबर / सबके सूरज, चाँद, सितारे, हवा, समन्दर / मैं भी कैसे होऊँ सबका ? बन सुगंध, कैसे छा जाऊँ अखिल विश्व में ? कोई बताये !

राकेश रंजन (अभी अभी जनमा है कवि - 2007)

मानवता के नष्ट होने नैतिकता, आदर्शों तथा जीवन-मूल्यों के ह्लास होने और केवल पैसे के पीछे भागती दुनिया अपने पीछे दहशत जिस रूप में दिखायी पड़ रही है वह इस चमकती दुनिया और नित नयी ऊँचाइयों की ओर अग्रसर दुनिया के सामने बहुत बड़ा प्रश्न बनकर सामने आता है । इस दौड़ती-भागती दुनिया में आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो ढेर सोर सवाल उसके जेहन में गुजर रहे होते हैं । राकेश रंजन 'अभी अभी जनमा है कवि' में कहते हैं - दहशत और दरिन्दगी से भरे / हमारे इस असमय में हो सकता है.... / हो सकता है मैं ही न लौट पाऊँ अपने घर ।

भय, आतंक, खून-खराबा, हिंसा, आतंकवाद, सम्प्रदायवाद आदि आज के समय की, आज के समाज की सच्चाई है और हिन्दी साहित्य की कविता अपने समय, अपने समाज की

इस संवेदना को उतनी ही सच्चाई से उजागर कर रही है। कुमार अंबुज, एकांत श्रीवास्तव, आशुतोष दुबे, संजय कुन्दन, राकेश रंजन, हरीशचन्द्र पाण्डेय आदि काफि ईमानदारी से आज की कविता के समय, समाज और संवेदना पर अपनी बात रख रहे हैं।

दुखों से जूझता आदमी, संघर्ष करता आदमी, रोजी-रोटी के लिए तडपता आदमी, नित नये अनुभव नित नये विश्वास पैदा करता है। दुख ही उसे चमकाता है, दुख ही उसे हर परिस्थिति में जूझने का जज्बा देता है। दुख चिठ्ठीरसा है / हमें खबर देता है अपने होने की (अशोक वाजपेयी, दुख चिठ्ठीरसा है)

वर्तमान चेतना के प्रति जागरूक और हर सामाजिक समस्या पर बहुत बेबाक लेखन कर रहे कवियों में बसंत त्रिपाठी, प्रेमरंजन, अनिमेश, निलय उपाध्याय, बोधिसत्त्व, केशर त्रिपाठी, संतोष चतुर्वेदी, मनोज कुमार झा, आशीष त्रिपाठी, श्री प्रकाश शुक्ल आदि हैं।

सामाजिक तनाव महत्वपूर्ण संवेदनाओं को आज का कवि बहुत ही कायदे और सलीके से काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। वह नयी चेतना, नये प्रकाश, नयी उर्जा से काव्यालोक को भर देना चाहता है।

समकालीन कवि की कविता में मनुष्य के भीतर की शाश्वत जिजीविषा राग, स्मृति, आकांक्षा और न्याय कामना का संघर्ष-स्वप्न भी है। उनकी रचनाओं में यह समय के एहसासों की नयी संभावनाओं से भरी यात्रा है।

सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ :-

वर्तमान हिंदी कवि उत्तरोत्तर उभरती हुई सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसला आतंकवाद, धर्माधता और अन्य समस्याओं से निश्चय ही चिंताग्रस्त है। उसे इन सारी समस्याओं के सूत्रधार के बारे में जिजासा है। वह जानना चाहता है कि इनका जगदनियंता कौन है ? उसकी चिंता सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि सीमाओं को तोड़ वैशिक हो जाती है। डो.रणजीत 'परमपिता परमात्मा के सिवा' में अपनी चिंता को इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं -

"कौन है जिसके आदेश के बिना / हिलता नहीं है एक पता भी ?

कौन जार्ज बुश से भिजवाता है ईराक में फौजें

और ओसामा बिन लादेन से गढ़वाता है / ध्वंस जीवियों के दस्ते ?"

सांप्रदायिकता, धर्माधता और जातिवादी मानसिकता ने हमारे देश को खोखला बनाने का अभियान चलाया है। 'विविधता में एकता' के नारे पर कभी गर्व करनेवाले हमारे देश में अब जातिगत जुनून ने अपनी जड़े इस कदर फैला दी हैं कि एकता कपूर बन कर कब की उड़ गई हैं और उसका स्थान आपसी संघर्ष ने लिया है।

कवि हमारे युग की हर समस्या से चिंताक्रांत है। उसकी संवेदना वर्तमान युग जीवन से संपृक्त है। कहना सही होगा कि वर्तमान कवि अधिक जिम्मेदारी के साथ अपनी काव्य-कृतियों का जनाभिमुख बना रहा है। अपने कवि होने के दायित्व का निर्वाह वह ईमानदारी से करने लगा है।

मानव-मानव के बीच की दीवारों के ढहने की कामना :-

यह सच है मानव वर्तमान सदी में उन्नति और उत्कर्ष की बुलंदियों पर पहुँच गया है। उसने विज्ञान, व्यापार तथा जनसंचार जैसे क्षेत्रों में अपूर्व क्रांति की है। फिर भी हमारे यहाँ मानव-मानव के बीच अनेक दीवारें खड़ी हैं जिनका ढह जाना स्वस्थ समाज के लिए अनिवार्य है। जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, ऊँच-नीच तथा अमीर-गरीब के भेदभाव की इन दीवारों ने मानव-मानव के बीच दूरियों को बढ़ाने का काम किया है। कवयित्री रोजलीन सामाजिक एवं आपसी माहौल को स्वास्थ्य बनाने के लिए दीवारों का ढहना आवश्यक समझती है। उनकी मान्यता है कि -

"तुम्हारे मेरे बीच / एक ऊँची दीवार / दीवार के इस पार
 मैं चाँद को देखती हूँ / दीवार के उस पार / तुम चाँद को देखते हो /
 देखो न.... इतनी बड़ी दीवार / चाँद को ढक नहीं सकी
 चाँद दीवार के उस पार / तुम्हारा भीर है / चाँद दीवार के इस पार
 मेरा भी है / काश.... / इसकी चाँदनी से दीवार गलती / और ढह जाती ।"

स्पष्ट है कि वर्तमान रचनाकार मानव-मानव के बीच के वैविध्य को, दूरियों को बढ़ानेवाली दीवारों को ध्वस्त देखना चाहता है। मनुष्य-मनुष्य के बीच का बँटवारा उसे नागवार लगने लगता है।

आतंकवाद के प्रति आक्रोश :-

यह बहुत बड़ी विडंबना कहनी होगी कि जिस देश में सारी दुनिया को अहिंसा का संदेश देनेवाला मसीहा पैदा हुआ उसमें आतंकवादियों की भी पैदाइश होती रही। कवयित्री मरियम गजाला आतंकवाद की समस्या को चिंता के साथ अभिव्यक्त करती हैं। दुनिया में जन्नत अगर धरती पर कहीं है तो जम्मू-कश्मीर की धरती पर है यह मान्यता अब बदल गई है।

आजादी के बाद हमने संविधान बनाया और उसने देश और देशवासियों को अपना अधिकार दे दिया और अपने उस्लों का भी इजहार किया। लेकिन उस्लों और सिद्धांतों की जगह आतंकवाद ही छा गया है। कवि उपेन्द्र पाण्डे की चिंता यही है। अतः ऐसे आतंकवादी माहौल के प्रति उनका आक्रोश इन शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है -

"दुख-दर्द दूसरों के पड़ोसी थे बँटते
 अब आदमी से आदमी का प्यार घट गया ।
 चलना है जिन उस्लों पर आजाद देश को
 लगता है संविधान का वह पृष्ठ फट गया ।"

स्त्री-शक्ति और संवेदना :-

मातृ-शक्ति को सादर स्मरण करने वाला यह देश आज कन्या भूण हत्या का सिरमौर बना बैठा है। भारतीय नारी की उत्कर्ष गाथा इन्दिरा, किरण, कल्पना, महाश्वेता आदि आदि से युक्त होते हुए भी कमोवेश त्रासद है। वर्तमान परिवेश में भी 'गोदान' की धनियाँ की

दशा-दिशा में दूर-दूर तक कहीं कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता । प्रेमचंदजीने साहित्य को समाज का दर्पण न कहकर दीपक माना है । उसी साहित्य के अर्थ से वर्तमान तक की यात्रा में इस नारी का आत्म परिचय आज भी यही हो तो आश्चर्य नहीं ।

विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल, मिट आज चली ।
मैं नीर भरी दुःख की बदली ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते..... से भूमण्डलीकरण के दौर तक इस पुरुष-देवता का मन-मस्तिष्क जरा भी उदार नहीं हो पाया है । हर स्त्री के अंतर्मन में आर्तनाद है - ओ रे विधाता ! ...अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो ।

कवि हमारे युग की हर समस्या से चिंताक्रांत है । उसकी संवेदना वर्तमान युग जीवन से संपूर्ण है । वस्तुतः वैज्ञानिक आविष्कार से मानव जाति अधिक समृद्ध होती गई । भौतिक और अकादमिक उन्नति ने विकास की चरम सीमा प्राप्त की । परंतु वैज्ञानिक आविष्कार के कुछ प्रतिपक्ष भी मानने होंगे । मनुष्य ने इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार करना शुरू कर दिया । परिणामस्वरूप नई समस्याओं ने जन्म लिया । बेटी की अपेक्षा बेटे के माता-पिता बनना पसंद किया जाने लगा । स्त्री-भूषण हत्या से सामाजिक संतुलन खतरे में आया । हत्याएँ, बलात्कार आदि ने कवि की संवेदना को दहला दिया ।

समकालीन कविता ने स्त्री सशक्तिकरण की बात भी की है । मधुमिता जायस्वाल लिखती हैं - लिखती हुई लड़कियाँ / अपने भीतर रखती हैं ढेरो सवाल / अपने अंदर लिखती हैं / मुस्कराहटों का कर्सेलापन जाने कैसे कागजों तक आते-आते मिट जाता है ।

यह कर्सेलापन / और कविता मीठी हो जाती है / लिखना चाहती है आग / बनना चाहती है पानी / लिख नहीं पाती पूरा सच / फिर भी रखती है शब्द / विश्वास है उन्हें एक दिन लिख सकेंगी पूरा सच / वह एक दिन कब आएगा ? पता नहीं ।

फिर भी बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में प्रवेश कर पुरुषों के वर्चस्व और एकाधिपत्य को बखूबी तोड़ा है । आज की बदली स्त्री के पास खुली आँखें, ठोस सपना और एक साफ आसमान और उसकी चाहत एवं जरूरत है । मुझे वह स्त्री पसंद है - मैं सवितासिंह ने भी औरत की मजबूती की बात कही है ।

मुझे वह स्त्री पसंद है / जो कहती है अपनी बात साफ साफ / बेझिझक जितना कहना है बस उतना / निर्भीक जो करती है अपना काम / नहीं डरती सोचती हुई आत्मनिर्भरता पर अपने / हटाती नहीं वो आखिरी पर्दे / आत्मा जिन्हें बचाये रखना चाहती है देह के लिए ।

आज स्त्री समाज से, पुरुष सत्ता से प्रश्न करने में सक्षम है - चुप क्यों हो / कहो न, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए - (निर्मल पुतल) मेरा भी तो मन है उड़, पंख खोलुं / मुझे भी तो जीवन को जीने का हक है - (इन्दिरा नूपुर) स्त्री रचनाकारों की कविताएँ स्त्री अनुभव और

स्त्री की दुनिया को लेकर हमारे अब तक के ज्ञात तथा प्रकट पूर्वानुमानों को लगभग खारिज करने वाली कविताएँ हैं। कवयित्री गगन गिल के अनुसार, "एक स्त्री के लिए शब्द ही वह प्रतिसंसार है जिसमें वह स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकती है। शब्द एक स्त्री के प्रश्न और संशय की थोड़ी-सी जमीन है, जहाँ वह स्वतंत्र है।" तय है कि स्त्री की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन तभी आयेगा जब पुरुष सोच में भी वैचारिक बदलाव होगा।

इस प्रकार स्त्रीवादी लेखन वर्तमान समय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की स्त्री अपने कर्तव्यों के प्रति जितनी समर्पित है उतना ही अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक। निर्भीकता उसकी चेतना का नया उपादान है, जिसके बल पर आज की स्त्री बेखौफ है।

अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए अनामिका, चंद्रकांता, निर्मला पुतुल, अल्पना मिश्र, चंद्रकला त्रिपाठी आदि अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं जिनके काव्य में स्त्री, स्त्री-जीवन की पीड़ा और स्त्री-मन के वे बहुत से बिन्दु जो अभी तक साहित्य के विषय नहीं बने थे, उसे कविता में स्थान मिला।

आज कवि हमारे युग की हर समस्या से चिंताक्रांत है। उसकी संवेदना वर्तमान युग जीवन से संपृक्त है। वर्तमान कवि अधिक जिम्मेदारी के साथ अपनी काव्य कृतियों को जनाभिमुख बना रहा है। कवि अपने सामयिक सरोकार से बखूबी प्रभावित है।

कवियों को सृजनात्मक लेखन के उद्देश्यों के साथ-साथ समाज के प्रति दायित्व भाव भी रखना चाहिए। वर्तमानकालीन तांत्रिकी ने हर तरह से परस्पर अंतर को कम किया है। भौगोलिक दृष्टि से मनुष्य-मनुष्य के बीच का अंतर जरूर कम हुआ परंतु वह भावात्मक दृष्टि से उतना ही दूर होता गया है। आज मानव-मानव के बीच की भावात्मक दूरी को कम करने और परस्पर भावात्मक संबंध निर्माण करने का उत्तर दायित्व कवियों साहित्यकारों पर भी रहेगा।

इस प्रकार वर्तमान कविता सृजन नए कलेवर में यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जिसमें जीवन मूल्यों के ध्वंस संवेदनशून्यता गैर जिम्मेदारी का भाव सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। इन्हीं परिस्थितियों में साहित्य को कुछ समाधान देने हैं, दिशा देनी है। पूरे समाज को एक आलोक देना है जिसमें भ्रम, संशय दूर हो सकें।

सहायक ग्रंथ :-

- (1) रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
- (2) नीलेश रघुवंशी, धरती हाँफ रही है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली।
- (3) रामदरश मिश्र, उस बच्चे की तलाश में, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली।
- (4) कुंवरनारायण, बाजश्रवा के बहाने, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नयी दिल्ली।

(5) पत्रिकाएँ :-

- | | | |
|-------------|---|--------------------|
| साक्षात्कार | - | मई, जून, 1985 |
| हंस | - | नवम्बर, 2008 |
| आलोचना | - | अप्रैल-जून-2009 |
| अन्यथा | - | दिसम्बर-2008 |
| संकल्प | - | अप्रैल-जून-2012-09 |

“भाषा और संस्कृति”

शिवा शरण

भाषा और संस्कृत दो शरीर में एक आत्मा हैं। अर्थात् भाषा के बिना संस्कृति नहीं हो सकती और न ही संस्कृत के बिना भाषा। भाषा शब्द है, परन्तु संस्कृत अर्थ है। हमारा देश विविधताओं का देश रहा है। लेकिन यहाँ भाषा और संस्कृति का आत्मीय सामंजस्य रहा है। जो भारत वर्ष के अखंडता का प्रतीक रहा है। भाषा नादमन चित्र है ध्वनिमय स्वरूप है। हृदय तंत्री की झँकार जिसके स्वरों में अभिव्यक्ति पायी जाती है। संस्कृति आत्मा की पहचान है, देश के गौरव के लिए शान। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा भले ही कोश-कोश पर बदल जाए पर जीवन जीने की शैली जो संस्कृति में है, वह राष्ट्र की है। जो भाषा पर निर्भर है। जग में जितने भी प्राणी हैं सभी के अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की भाषाओं की स्वरूप को देखने को मिलता है। किसी भी मनुष्य को विचार विनिमय या संप्रेषण करने हेतु भाषा का प्रयोग करना पड़ता है चाहे वह निःशक्तजन हो अथवा सशक्तजन हो। श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्ति विशेष भी विचार विनिमय के लिए भाषा का प्रयोग करता है। परन्तु सभी भाषाओं के बोलने एवं सामने वाले को समझने की अपनी एक अलग रीति होती है। जो उनके रहन सहन या जीवन जीने की शैली पर निर्भर करती है। जिसे हम व्यापक स्तर पर जिसे हम संस्कृति की संज्ञा देते हैं। संस्कृति भी एक ऐसी सजीव एवं चित्रात्मक जीवन जीने की अधार शिला है।

Kathryn Crowe^{1,2,3}, Sharynne Mcleod³, and Teresa Y.C (2012) इन्होंने बताया कि श्रवण क्षतिग्रस्त युवा बच्चों की सास्कृतिक एवं भाषाई विविधता को समझना और उनके परिवारों का मूल्यांकन अधिवास और शिक्षा सेवाओं के प्रावधानों को सूचित करता है। जनसांखिकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए, 406 श्रवण बाधित बच्चों को एकत्रित किया गया। इसमें यह पाया गया कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करता है जो बहुत कम बोली जाती है।

Key Words (मुख्य शब्द) - नादमन, झँकार।

Author Name- Shiva Sharan, (Assistant Professor), P.K Mehta Collage of Special Education palanpur banaskantha Gujarat in India.

प्रस्तावना :

किसी भी जाती अथवा राष्ट्र की श्रेष्टता अथवा हीनता का निर्णय उसकी संस्कृति से किया जाता है। आजकल धन और शक्ति को भी अनेक लोग प्रधानता देते हैं। पर वास्तव में उत्थान और पतन उन्नति और अवनती का निर्णय संस्कृति के आधार पर ही होना सम्भव है। संस्कृति का तात्पर्य अध्यात्मिक और आदि भौतिक शक्तियों को सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनाने की कला ही संस्कृति है। स्वयं मनुष्य अध्यात्मिक शक्ति है। और उसके चारों ओर का विश्व आधि भौतिक शक्ति है। मनुष्य अपनी इन्द्रियों को कार्यक्षम बनाता है। मनो विकारों पर काबू पाता है। विचारों की अर्थात् ज्ञान की वृद्धि करता है।

वुद्धि भावना और आकांक्षाओं को प्रौढ़ तथा सूक्ष्म बनाता है, इसी को अध्यात्मिक संस्कृति कह सकते हैं। निति, सौन्दर्य, सत्य, न्याय, धर्येय, श्रेय आदि शब्दों से जिन गुणों का बोध होता है, इनका इस अध्यात्मिक संस्कृति से सम्बन्ध है। कायदा, कानून, धर्म, साहित्य शास्त्र, विज्ञान, समाज, व्यवस्था राज्य पद्धति का भी आध्यात्मिक संस्कृति में ही समाविष्ट होता है, भौतिक संस्कृति का आशय है कि मनुष्य के चारों ओर फैले हुए विश्व का सामजिक जीवन के अनुकूल रूपान्तर भूमि, जल, अग्नि, वायु, अकास, धातु, वृक्ष, वनस्पति, पशु इत्यादि के रूप में चारों तरफ फैली हुई अनंत श्रृंगि को उपयोगी बनाना शिकार, जहाजरानी, खेती, पसु पालन, धातुएं के हथियार बनाना आदि क्रियाओं की गिनती भी भौतिक संस्कृति में होती है। भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति के बीच पृथकता बतलाने वाली रेखा खीच सकना कठिन है। इसका कारण यह है कि यह दोनों एक दुसरे से मिली हुई और परस्परावलाभित है। आधी भौतिक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति का आधार है। लोक जीवन के दो प्रमुख अस्तंभ हैं- 1- संस्कृति 2- राजनीति इन दो के आधार पर मानव समूहों की देशों और जातियों की जीवन दिशा का निर्माण होता है। जल और अग्नी की तरह इनका प्रवाह प्रचंड है। इनकी धाराएँ जिधर चल पड़ती हैं, उधर बड़े-बड़े चमत्कार उपस्थित कर देती हैं, लोग जीवन में इन दोनों की अतुलनीय शक्ति है। राज सत्ता के द्वारा प्रजा की सुरक्षा शाधन एवं समृद्धि का निर्माण होता है। बाहर के आक्रमण कारियों को प्रास्त करना आतंरिक शत्रुओं, डाकुओं, अपराधियों को कुचलना, यातायात, उत्पादन, व्यापार आदि के शाधन उपस्थित करना, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाना, न्याय दिलाना, देश की संवृद्धि बढ़ाना, व्यवस्था स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में संधि, विग्रह एवं अपने हितों की रक्षा करना यह सब कार्य राजनीति से सम्बन्ध रखते हैं। जिस देश की राजनैतिक शक्ति जितनी ही उत्तम होगी इन सब दिशाओं में उस देश की प्रजा उसी अनुमान से साधन संपन्न बनेगी। राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन होते ही उपरोक्त क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अपने देश की राजनैतिक स्थिति को ठीक रखने, उत्तम बनाने के लिए एवं सुधारने के लिए समय-समय पर चुनाव, आन्दोलन, प्रचार एवं संगठन होते हैं। इन कार्यों में अनेकों व्यक्ति एवं संस्थाएं अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार दिलचस्पी लेते हैं, काम करते हैं।

संस्कृति के द्वारा लोक दर्शन का, लोगों के सोचने के ढंग का निर्माण होता है। पशु को मनुष्य बनाने का और मनुष्य को महात्मा परमात्मा बना देने का एक मात्र हेतु उसकी सोचने की परिपाटी है। इसी को दर्शन अथवा संस्कृति कहते हैं। जिस समुदाय का सोचने का ढंग जैसा है। जो आदर्श है, जो विश्वास हैं, जो उत्कृष्ट अभिलाषा, महत्वाकांक्षा है, एवं जो संतोष का केंद्र विन्दु है, वही उसका दर्शन है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धरा के साथ-साथ नष्ट होती रही हैं। किन्तु भारत की संस्कृति आदि काल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर-अमर बनी हुई है। उसकी उदारता तथा समन्यवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किन्तु अपने अस्तित्व के मूल्य को सुरक्षित रखा है। तभी तो

पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझाने हेतु भारती संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गये शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गयी खुदाई, तथा कुछ अन्य नृवंशीय एवं पुरातात्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चूका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्मभूमि रही है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के विवरणों से भी प्रमाणित होता है कि आज से लगभग 5 हजार वर्ष पहले उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चूका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय अध्यात्म और चिन्तन की भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भारतीय संस्कृति से रोम और उनानी संस्कृति को प्राचीन तथा मिश्र, असीरिया, एवं वेविलोनियाँ जैसी संस्कृतियों के समकालीन माना गया है। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है, जबकि मिश्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियों अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत कर चुकी हैं।

भाषा वह माध्यम होती है जिससे हम अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भाषा के अभाव में कोई भी अभिव्यक्ति अधूरी होती है। भाषा वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। इस समय संसार में प्रायः भाषाएँ भोली जाती हैं, जो साधारणतः अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती है। प्रायः भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तिकरण के अभिन्न पहलू है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है।

उदहारण- जैसे पंजाबी, गुरु मुखी तथा शाह मुखी दोनों में लिखी जा सकती है। जबकि हिन्दी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है।

निष्कर्ष- अतः कहा जा सकता है कि भाषा और संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक के आभाव में या दूर होने पर दोनों अस्तित्वहीन हो जाते हैं। भाषा प्रायः भाषा के माध्यम से व्यक्ति के रहन सहन की प्रक्रिया एवं उसके स्वरूप के बारे में जानकारी मिलाती है। भाषा परिवर्तनशील और अर्जित संपत्ति है। वही संस्कृति संगृहित संपत्ति है।

सुझाव- किसी भी देश की पहचान उसके संस्कृति से होती है, जिसमें भाषा भी अहम् भूमिका निभाता है। अतः भाषा एवं संस्कृति को प्रसंगानुकूल बनाने का प्रयास होना चाहिए। भाषा को समयानुसार सामाजिकता पर आधारित बोलने पर प्रयासरत होना चाहिए। भाषा एवं संस्कृति उन सभी विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए आवश्यक है। जो सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार विशेष लोगों को भी संस्कृति एवं भाषा से विरक्त नहीं करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- Pullan, J. M. (1968), *The History of the Abacus*, London: Books That Matter
- Smith, David Eugene (1958), *History of Mathematics* (Volume 2), Courier Dover Publications
- Sharon Hudgins, *The Other Side of Russia*, p219, Texas A&M University Press, 2004
- Sydey (2017) Current Issues and Controversies real estate finance editorial, *A Journal of Accounting, finance and business studies*. Vol.53, N.3.

वैदिक क्षेत्र गणित
डॉ. रीटा एच. पारेख
आर्ट्स कॉलेज, पाटण

वेद विश्व वाङ्गमय की प्राचीनतम ज्ञान-निधि है, जिनमें मानव सुलभ ज्ञान की सम्पूर्ण विद्याएँ समाहित हैं। वेद संचित ज्ञान राशि के बृहद् कोश है, जिनमें भारतीय आर्य जाति का तत्कालीन वैभव संग्रहीत है। इनकी विषय सामग्री इतनी व्यापक है कि वर्तमान की सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रगति इनमें तिरोहित हो जाती है। जिसकी पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद् की निम्न घटना से होती है -

एक बार नारद सनतकुमार के पास ब्रह्म-विद्या प्राप्त करने हेतु गये। सनतकुमारने नारद से प्रश्न किया कि अब तक तुम कौन कौन सी विद्याओं का अर्जन कर चुके हो ? इन पर नारद ने बतलाया कि -

“हे भगवान् । मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पितृविद्या, राशिविद्या, देवविद्या, निधिविद्या, तर्कशास्त्र, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या देवजनविद्या आदि पढ़ा हूँ।”¹

इस प्रकार उस समय की विषय सामग्री आवाज की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत एवं व्यापक थी, साथ ही उसका वर्गीकरण भी वैज्ञानिक था। गणित विद्या का तो उस समय इतना अधिक विकास हो चुका था कि वर्तमान का गणित पूर्णरूपेण इस पर ही आधारित लगता है।

वेदाङ्ग ज्योतिष में कहा गया है कि –

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।

तदवद् वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् ॥²

अर्थात् जिस प्रकार मयूर के सिर पर शिखा सर्वोच्च स्थान पर होती है व नाग के मुँह में मणि का जो महत्व है वही महत्व वेदाङ्ग शास्त्रों में गणित का है।

वैदिक काल में रेखा गणित का भी काफी विकास हो गया था। रेखा गणित के लिए उस समय ‘क्षेत्रगणित’ या ‘क्षेत्रविद्या’ शब्द प्रयुक्त होते थे। क्षेत्र गणित शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह वह शास्त्र है, जिस में स्थान विशेष की नाप जोख सम्बन्धी गणना की जाती है। नाप जोख मात्र भूमि ही की नहीं पूरे ब्रह्माण्ड की इस शास्त्र में सम्मिलित थी। इस दण्डिकोण से आधुनिक रेखा गणित की अपेक्षा वैदिक रेखा गणित का क्षेत्र अधिक विस्तृत था। सूर्य, चन्द्र, ग्रहों, उपग्रहों, आदि की स्थिति सम्बन्धी गणनां क्षेत्रगणित के क्षेत्र अंतर्गत ही होती थी। क्षेत्र विद्या की आवश्यकता सामान्यतया वेदी निमाण कार्य के लिए पड़ती थी।

क्षेत्रगणित का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में कहा गया है कि – “जब सूर्य की विद्युद असुर अर्थात् चन्द्रमा ने ढाँप कर अन्धकारमय कर दिया तो क्षेत्रविधा को नहीं जाननेवाला यह देखकर उन्मत हो गया ।”³

इन मन्त्र से स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों को रेखा गणित का ज्ञान था। वे ग्रह गणित को भी क्षेत्र गणित के अन्तर्गत ही मानते थे। इस मंत्र से यह भी ज्ञात हो जाता है कि सूर्यग्रहण के मूल सिद्धान्त से वे परिचित थे। सूर्य, चन्द्र व पृथ्वी तीनों जब एक ही रेखा की स्थिति में आ जाते हैं तो उस दशा में चन्द्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य पूरा दिखाई नहीं देता। उसका कुछ भाग तमाच्छादित दिखाई देता है। जिसे सूर्यग्रहण कहा जाता है। उसी तरह पृथ्वी सूर्य व चन्द्र के बीच आ जाने से पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है और चन्द्रमा तमाच्छादित हो जाता है। जिसे चन्द्रग्रहण कहा जाता है।

इन ग्रहों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से चन्द्र व पृथ्वी की गति सम्बन्धी गणना भी आर्य करते थे। इससे उन्हें गतिशास्त्र (Dynamics) और स्थितिशास्त्र (Statics) का भी ज्ञान था, यह सुनिश्चित होता है। क्योंकि इस के अभाव में ग्रहण गणित सम्भव नहीं है।

वैदिक साहित्य में हमें क्षेत्रगणित के कतिपय परिभाषिक शब्द भी उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में कहा है –

“कौन इस विश्व के केन्द्र को जानता है ? सूर्य, भूमि, चन्द्रलोक व सौर परिवार आदि कौन जानता है, उत्पन्न करता है व प्रकाशित करता है ?”^४

उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा गया है कि “मैं इस पृथ्वी का केन्द्र जानता हूँ। सूर्य व चन्द्र के उत्पत्ति कर्ता और प्रकाशमान कर्ता को भी जानता हूँ।”^५

इस पर जिजासु पुनः प्रश्न करता है –

“हे विद्वान् । मैं आपसे पृथ्वी का परम अन्त पूछता हूँ और यह पूछता हूँ कि इस पृथ्वी का केन्द्र कहा है ? बलवान् पुरुष का परक्रम पूछता हूँ और वाणी के उत्तम आकाश रूप स्थान को पूछता हूँ।”^६

इस पर विद्वान उत्तर देता है –

“यह वेदी ही पृथ्वी का परम अन्त है, यह यज्ञ ही विश्व का केन्द्र है। यह सोम ही पराक्रम कर्ता का बल है। यह ब्रह्मा का उत्तर स्थान है।”^७

इन मन्त्रों से वृत व गोत्रे के ज्ञान का परिचय मिलता है। हम जानते हैं कि वृत का कोई अन्त नहीं। वृताकार पथ पर यात्रा करने पर हम धूम कर पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं, जहाँ से हमने यात्रा आरम्भ की थी। इसी कारण विद्वान् जिजासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि यही स्थान जहाँ हम खड़े हैं वहीं पृथ्वी का अन्त है। पृथ्वी का मध्य कहाँ है ? इस का प्रत्युत्तर दिया है कि जहाँ यज्ञ हो रहा है वही इस पृथ्वी का मध्य है। वस्तुतः वृत पर कोई भी मध्य बिन्दु वृत का मध्य हो सकता है।

इसी प्रकार ऋग्वेद में भी रेखा गणित की कुछ पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध होती है। ऋग्वेद में कहा है –

“प्रमा कितनी है ? प्रतिभा क्या है ? परिधि कितनी है ?”^८

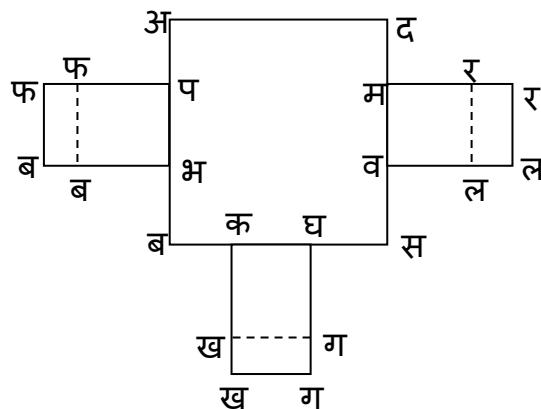
इस में प्रमा, प्रतिभा व परिधि तीनों शब्द रेखागणित के ही पारिभाषिक शब्द हैं।

एक स्थान पर तीन वृतों का वर्णन है और वृतान्तर्गत त्रिभुज का वर्णन है।^९

ऋग्वेद में अनेको खम्भों व द्वारों वाले मकानों का उल्लेख हुआ है। उसमें उन्हें प्रत्येक स्तम्भ का आयतन समान रखना पड़ता होगा, क्योंकि समान आयतन के अभाव में भवन के सौन्दर्य एवं दृढ़ता का निर्वाह नहीं हो सकता था।

इसी प्रकार रथ निर्माण व नौका निर्माण में भी उन्हें रेखा गणितीय ज्ञानकी आवश्यकता रहती थी। रथों में लगने वाले पहियों का क्षेत्रफल समान होना आवश्यक है। इसी प्रकार नौकाओं के लिए समतुल्यता का ध्यान रखना आवश्यक था।

रेखा गणितीय सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या हमें वेदों के व्याख्या ग्रन्थ ब्राह्मणों व शुल्वसूत्रों में प्राप्त होती है। शुल्वसूत्रों में 'वेदी विज्ञान' प्रकरण के अन्तर्गत रेखा गणित के अनेकों साध्य व प्रमेयोपाद्यों की विवेचना कर दी गई है। वेदियों के निर्माण में रेखा गणित के सिद्धान्तों की आवश्यकता रहती थी। कृष्णयजुर्वेद में वेदियों के चतुरसूत्र, श्येन, वक्र, पक्ष, व्यस्तपुच्छ, कंक चित्, अजलचित्, प्रउगचित्, श्रमाचित आदि नामों का उल्लेख है। अधिकांशतः वेदिया श्येन पक्षी (बाज) के शरीर के आकार पर आधारित होती थी। इन वेदियों के निर्माण की विधि शुल्व सूत्रों में बतायी गयी है।



ऐसी कई प्रकार की वेदियों का निर्माण यह करते थे। व इन्हीं वेदियों की रचना के आधार पर अनेकों रेखा गणितीय साध्यों का प्रतिपादन भी वैदिक काल के गणिताचार्यों द्वारा हुआ है।

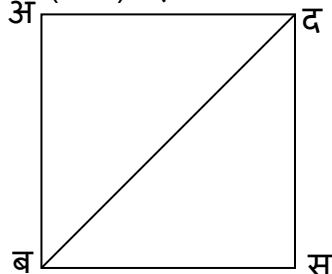
वर्तमान में जिस सिद्धान्त को 'पाईथागोरस सिद्धान्त' कहा जाता है वह पाईथागोरस से शताब्दियों पूर्व भारत में आविष्कृत हो चुका था। शुल्वसूत्रों में इस सिद्धान्त का सर्व प्रथम प्रतिपादन हुआ है। बौद्धायन ने अपने शुल्वसूत्र में इस सिद्धान्त को निम्नानुसार प्रतिपादित किया है –

“दीर्घचतुरस्त्रस्याक्षण्या रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यङ्मानी च यत्पृवरभूते कुरुतस्तदुभयं करोति।”

इसी बात को आपस्तम्ब ने अपने शुल्वसूत्र में निम्न प्रकार से व्यक्त किया है –

“दीर्घस्याक्षण्या रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यङ्मानी च।
यत्पृवरभूते कुरुतस्तदुभयं करोति।”

उक्त दोनों आचार्यों के कथन का भाव यह है कि एक आयत के कर्ण का वर्ग आयत की लम्बाई व चौड़ाई के वर्ग को प्रस्तुत करता है। अतः शुल्व सूत्रीय, सिद्धान्त के अनुसार – $(अ स)_2 = (ब स)^2$ या $(अ द)^2 \times (द स)^2$ इसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है।



उक्त आयत में 'अ', 'ब', 'स', 'द' में 'अ', 'स' उनका करण है।

इन संकेतों से जात होता है कि आर्यों ने रेखा गणितीय ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। इसका प्रयोग वे अपने जीवन के सामान्य व्यवसाय में किया करते थे। भवनों का निर्माण, रथों का निर्माण, नौकाओं का निर्माण आदि व्यवसायों में इसका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि रेखागणितीय ज्ञानके अभाव में इनका निर्माण संभव नहीं।

∴ पादटीप ::

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| १. | छान्दोग्य उपनिषद् | - ७/१/२ |
| २. | वेदांग ज्योतिष | - ४ |
| ३. | ऋग्वेद संहिता | - ५/४०/५ |
| ४. | यजुर्वेद संहिता | - २३/७९ |
| ५. | वही | - २३/३० |
| ६. | वही | - २३/३१ |
| ७. | वही | - २३/६२ |
| ८. | ऋग्वेद संहिता | - १०/१३०/३ |
| | वही | - १०/११४/१, १/२२/१८, यजु. सं. ३४/४३ |

"वसुधैवकुटुंबकम" : भारतीय आदर्शों की मिशाल

डॉ. मीना अग्रवाल

भावना पटेल

आर्ट्स कॉलेज, पाटन

ईश्वर प्रदत्त इस दुनिया में जितने भी प्राणी तैर रहे हैं, उन सभी में मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है, जो स्वतंत्र जन्म लेते हैं। अन्य प्राणियों में ऐसा नहीं होता। वे दुनिया में अकेले नहीं आते, बल्कि हमशकल वाले और भी परिजन उनके साथ जन्म ते हैं। इसके बावजूद भी ये समाज से जुड़कर नहीं रह पाते। ज्यों-ज्यों ये बड़े होते हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र जन्म वाला मनुष्य, ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, स्वतः ही समाज, परिवार और देश की जंजीरों से बंधता चला जाता है। लेकिन यह कहना कि मनुष्य का जीवन, बंदी जीवन है, बिल्कुल ही गलत होगा। बल्कि यह बंदी जीवन की यातना का बोध, मुक्ति की चेतना उत्पन्न करता है, जिस से कि समय के साथ वह संस्कारी होता चला जाता है। यही कारण है कि जब हम उदार दृष्टि से विचार करते हैं तब यह विश्व अपना परिवार लगने लगता है अर्थात ---

“उदारचरितान्तुवसुधैवकुटुंबकम”

आध्यात्म की दृष्टि से अधिक लोगों की आत्मीयता के बंधनों में बंधना, सुख-दुख को मिल-जुल कर बाँटना, अपने अधिकार को गौण रखते हुए कर्तव्य का पालन करना, परिवारिकता है। पारिवारिकता के इस आत्मीयता के विकसित रूप को, समाज वाद या साम्यवाद कहते हैं। आशीर्वाद या शुभेच्छा, मात्र जनादे ने की प्रक्रिया को हम आत्मीयता की श्रेणी में नहीं ला सकते, जबतक कि यह शुभेच्छाकार्य का रूप लेकर नजरों से दिखाई पड़े। इसे हम आत्मीयता नहीं कह सकते। इस के लिए, हमें समर्थ वातावरण बनाना पड़ेगा; जिसमें पल कर बुरे से बुरे व्यक्तित्ववाले इन्सान भी, अपनी बुराई को छोड़ इन्सानियत की राह पकड़े। जिस प्रकार जलवायु की अनुकूलता में पेड़-पौधे बढ़ते और फ़लित होते हैं, लेकिन प्रतिकूल वातावरण को पाकर, सूख कर मिट जाते हैं। ऐसा केवल पेड़-पौधों में ही है; अन्य प्राणियों में भी होता है। उदाहरण स्वरूप जब हिमालय पर रहनेवाले किसी पशु-पक्षी को हम यहाँ पालने लाते हैं; तब पहले हम, उनके रहने का अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं अन्यथा वे प्रतिकूल वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते। घुटन भरे वातावरण में उनकी स्वाभाविक चेतना मिट जाती है और धीरे-धीरे वे, अस्वस्थ हो कर मर जाते हैं। अनुकूल वातावरण पाने के बावजूद, एकाकी जीवन जीना, किसी भी प्राणी के लिए असंभव है। वे अपने जैसे रूप-रंगवाला, अपना समाज चाहते हैं। लेकिन यह परिवार, कहीं-कहीं से अलग-अलग हिस्सों से लाकर देने से नहीं होता है, बल्कि बचपन से वे जिस के साथ रहते आये हैं, उन्हें, वैसे परिवार की खोज रहती है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है; अन्यथा धर्मशालाओं, होटलों, रेलगाड़ियों में सफ़र कर रहे लोग, परिवार कहलाते। परिवार का अर्थ होता है, एक दूसरे के

प्रति बोल-चाल प्रेम-व्यवहार; जिसे हम स्वप्न में भी निष्ठा के साथ निभा ने की कोशिश करते हैं। यही दायित्व मनुष्य को कर्मयोगी और संस्कारी बनाता है। परिवार का विकसित रूप विश्व है। देखा गया है, व्यक्ति के निजी दोष, दुर्गुण प्रगति-पथ में जितना अवरोध उत्पन्न करता है, उससे कहीं ज्यादा वहाँ का वातावरण उत्पन्न करता है जो कि वहाँ के कुसंस्कारी परिस्थियों बश बनता है। इस लिए बौद्धिक एवं भावनात्मक निर्माण के लिए असाधारण दूरदर्शिता के साथ-साथ तत्परता का होना जरूरी है तभी देश को एक स्वस्थ समाज मिल सकता है। एक स्वस्थ विश्व को बनाने में सर्व प्रथम एक व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। जिसे परिवार, परिवार से समाज, समाज से विश्व होगा। ऐसा व्यक्ति एक कुशल बागवाँ की तरह अलग-अलग बिखरे फूलों को एक धागे में पिरोकर सुंदर माले का रूप देकर घर-घर में उपलब्ध कराता है और यह सुगंध घर-घर से होता हुआ समाज, समाज से देश और देश से विश्व तक सुगंधित रखता है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से दुनिया, होता हुआ जो आत्मीयता सूत्र में स्वयं को बांधता है, उसकी नजरों में विश्व, अपना परिवार-सा होता है। वे जितना चिंतित अपने स्वस्थ परिवार के लिए रहते हैं, उतनी ही चिंता विश्व का भी रखते हैं।

शब्दिक अर्थ :

वसुधैव कुतुंबकम एक संस्कृत चरण है जिसका अर्थ है "संपूर्ण विश्व एक सिंगल है परिवार"। यह शब्द "वसुधा" अर्थों से आता है; "ईवा" जिसका अर्थ ज़ोर देना और "कुतुंबकम" अर्थ परिवार।

मूल :

यह अवधारणा एक प्राचीन संस्कृत साहित्य, हिटोपडेशा (1.3.71) में अपनी जड़ें पाता है- Udarcharitanaam तू vasudhaiva kutumbakam "इसका अर्थ है, "यह मेरा अपना रिश्तेदार है और वह एक अजनबी है। इसी तरह का संदर्भ संस्कृत के दंतकथाओं, पंचतंत्र (5.3.37) में पाया गया है।

यह अवधारणा भी एक प्रसिद्ध कनाडाई दार्शनिक मार्शल मैक्लुहान द्वारा प्रचारित है, "वैश्विक गांव" के नाम के तहत प्राचीन अफ्रीका में, एक ही दर्शन को इसके द्वारा जाना जाता है "उबंटू" का नाम वास्तव में अहिंसा के गांधीवादी दर्शन ने इस प्रेरणा को इस अवधारणा से प्राप्त किया है। वसुधैव कुटुंबकम गांधी के पूर्व निदेशक डॉ एन राधाकृष्णन का हवाला देते हुए स्मृति और दर्शन समिति, "सभी के लिए समग्र विकास और सम्मान की गांधीवादी दृष्टि जीवन के रूप; अहिंसात्मक विरोध संकल्प अहिंसा की स्वीकृति में एम्बेडेड दोनों एक पंथ और रणनीति के रूप में; वसुधैव की प्राचीन भारतीय अवधारणा का विस्तार था कुटुंबकम।"

संकट का युग चुनौती का युग है ! :

इस शताब्दी में मानव जाति ने एक आत्म विनाशकारी संवेदना और भौतिक वाद को अपनाया है जीवन के एक मार्ग के रूप में मशीनों के साथ इंसान के मनोदशा ने उसे बदले

में यांत्रिक, सुस्त, महान भावनाओं से रहित और एक लालची, मौके का अवसरवादी गुलाम। चिंता, निराशा और हताशा उस के निजी जीवन को परेशान करता है उनके पारिवारिक जीवन, एक बार बलि के बांडों की स्थापना के बाद और संयम, प्रेम और सहयोग, अब आत्मनिर्भरता के बजाय केंद्रित हैं परोपकारिता, विश्वास के बजाय नैतिकता और सनकवाद की बजाय पैसा शांति, विश्वास और सामंजस्य सामाजिक जीवन में उनकी अनुपस्थिति से विशिष्ट हैं मनुष्य खुदको धूल के लिए संघर्ष करने के लिए फटा हुआ है दुनिया का। युवा पीढ़ी, अनुमति देने के लिए स्वतंत्रता की गलत फहमी और सिद्धांतों की कमी, आध्यात्मिक मूल्यों और सच्चाइयों के लिए दो झुंडों की परवाह करता है। वे सच्चे अर्थ और उद्देश्य का उद्देश्य धन एकत्र करना है, आनंद का आनंद लें और केवल एक के पास और प्यारे का ख्याल रखना जीवन में उनका एकमात्र उद्देश्य खाने, पीने और बनाने की है प्रमुदित; कौन जानता है कि कल क्या लाएगा ! आधुनिक मनुष्य कुछ भी नहीं सोच सकता है क्रॉस भौतिकवाद की तुलना में nobler और इस के परिणाम स्वरूप स्वयंको प्रयास करने से आगे बढ़ने की इच्छा का अभाव है, धोखा धड़ी, शर्मिंदगी और झूठ हम विवाद, संकट और लालसा की उम्र में रहते हैं असीमित कामुक आनंद यह दुख और दुर्बलता जो आधुनिक रूप से पीड़ित है समाज को हर बुद्धिमान और सामाजिक रूपसे जागरूक व्यक्ति द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रत्येक संवेदनशील, आदर्शवादी, शिक्षित व्यक्ति का भयानक अवस्था पर सदमा, दर्द और दुःख का अनुभव होता है समकालीन मामलों यह दर्द और पीड़ा व्यर्थ नहीं होगा; यह एक नया जन्म देगा सामाजि व्यवस्था ! आधुनिक समय में विचारों की दुनिया में तेजीसे परिवर्तन देखा गया है और रोजमरा की जिंदगी की दुनिया यह कहा जाता है कि वर्तमान युग "संचार" की उम्र है प्रश्न उठता है कि हम क्या हैं प्रभावी ढंग से और सही तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इतना धृणा, पीड़ा, बेर्इमानी, हिंसा, असंतोष, अराजकता हम विविधता को समझ सकते हैं - भौगोलिक, जलवायु, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और धार्मिक और इतने पर। क्या हम विभिन्न विविधताओं में एकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? है आदमी के करीब लाने के लिए किसी भी तरह से ?

क्या कोई जवाब है ? :

हालाँकि संकट का एक व्यापक अर्थ है, समझने की बौद्धिक समस्या ये संकट मनुष्य और ईश्वर के बीच बनाए गए दूरी के कारण हैं। अंदर भगवान के विचार (अंदर रहने के लिए) में आत्म विकास और नैतिक सद्भाव के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। खुद के साथ, मानवीय संबंधों में, खुद को आत्मविश्वास और आगे बढ़ाना जहां कहीं भी स्थित है वहां से स्वयं-जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। यह दर्शन मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी को कम करने के लिए ईश्वर के असमानता को पूरा करता है यहाँ, आदमी दूसरों के आंतरिक मूल्यों को पहचानता और मानता है और साथ ही साथ स्थापित करता है मानवता की एकता जब कोई समझता है कि बाहर की दुनिया को आंतरिक रूप से कैसे कनेक्ट किया जाए भगवान, यह नैतिक सद्भाव प्राप्त करने की ओर जाता है "भगवान हर किसी में रहता है" और वह

प्राप्त होता है "आध्यात्मिक एकता" इसके साथ सांसारिक समस्याओं का समाधान लाएगा। जैसे ही भगवान मेरे भीतर है, वह सबके भीतर है इस चेतना की दिशा में एक स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करता है। अन्य शामिल हैं। यह भगवान के पिता के तहत एक दिव्य भाईचारे को बनाने में भी मदद करता है। दिव्य भाईचारे को स्थापित करने से मनुष्य को अंतर के बावजूद आदमी के करीब ला सकता है। स्थिति, शिक्षा, लिंग, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता आदि में एक बार सभी मनुष्यों में ईश्वर की अवस्था मनुष्यों पर आती है, फिर उनके प्रति उनकी रवैया होगा प्यार और सम्मान में से एक हो कलास के संघर्ष धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं जिससे दैवीय रास्ता मिल जाता है। आपसी सम्मान, श्रद्धा और सहयोग पर आधारित कम्यून। इस सिद्धांत की स्वीकृति बीच में पुल के निर्माण में कई सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को हटा देता है अहंकार और परोपकारिता।

निष्कर्ष :

यह विशाल विचार (वसुधैव कुटुम्बकम्) दुनिया में एक विशेष रूप से भारतीय योगदान है। इस प्राचीन राष्ट्र के अंतर्निहित दर्शन ने एक विश्व-दश्य विकसित किया था जो इस आधार पर आधारित था आदर्श वाक्य "लोक समुदाय सूखी भवन्तु" (सारी दुनिया खुश रहें) हजारों

साल पहले। हैरानी की बात है, एक ही दर्शन अब में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोचा गया है वैश्विक संघर्ष से बचने और विश्व शांति को बढ़ावा देने का आदेश यह भारत के निवासियों या किसी विशेष विश्वास या पंथ के अनुयायियों तक सीमित नहीं है। उस यही कारण है कि भारत सभी धर्मों और जातियों के लोगों को स्वीकार करता है, और उनका सम्मान करता है।

यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, हिंदुत्ववादी विचारक, एम का उल्लेख करना उचित है। एस गोलवलकर ने कहा, "यह आधुनिक विचारक नहीं हैं जो मैदान में सबसे पहले सोचने वाले हैं विश्व एकता और सार्वभौमिक कल्याण की शर्तें लंबे समय पहले, वास्तव में, तथाकथित लंबे समय से पहले आधुनिक युग में स्थापित किया गया था, इस देश के संतों और savants इस महत्वपूर्ण में गहरी delved था प्रश्न। संघर्ष और दुख के सभी निशानों से मुक्त विश्व की मानव एकता का आदर्श है बार-बार प्राचीन काल से हमारे दिल को उकसाया।"

आधुनिक दुनिया में संदर्भ [संपादित करें] :

नरेंद्रमोदी, भारत के प्रधान मंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव में एक भाषण में इस वाक्यांश का प्रयोग किया और कहा कि "भारतीय संस्कृति बहुत ही अमीर है और हमने सभी में महान मूल्यों के साथ पैदा किया है, हम लोग हैं जो आए हैं आ हम ब्रह्मास्मि से वसुधैवकुतुंबकम तक, हम लोग हैं जो उपनिषद से अपग्रा से आए हैं।

संदर्भ :

Vasudha संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश, को एलन विश्वविद्यालय, जर्मन बी.पी. सिंह और दलाईलामा (2008), बूद्धा और द 9/11 का विश्व, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आई एस बी एन 978-0195693553, Hattangadi 2000

: ग्रंथसूची :

बदलानी, हिरोजी। (सितंबर 2008)। हिंदू धर्म : प्राचीन ज्ञान का पथ। Universe। आई एस बी एन 978-0-595-70183-4

हट्टनागडी, सुंदर (2000) "महाप्रनिषत (महाउपनिषद)" (पीडीएफ) (संस्कृतमें) 20 जनवरी 2016 को पुनःप्राप्त

शेरिडन, डैनियल (1986) भागवत पुराणा की अद्वैतिक आत्मकथा को लंबिया : दक्षिण एशिया पुस्त के आई एस बी एन 81-208-0179-2

एक अध्ययन : भारतीय भाषाओं की यात्रा समाज और संस्कृति पर मिडिया की भाषा का प्रभाव

डॉ. मनीष गोहिल
एसोसियेट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज,
धोलका -382225

मेरा विविधता में एकता की मिशाल देनेवाला भारत आज विश्वफलक पर अपनी वैविध्यसभर संस्कृति तथा अनेकों प्रांतीय भाषाओं के कारण एक नौवी अजायबी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। विश्व में कोई भी एसा देश नहीं है कि जहाँ पर इतना वैविध्य हो। आठ कोस पानी और चार कोस पर बानी बदलती है, एसे भारतवर्ष की भाषाओं की यात्रा एक रोमांचता लिए हुए है।

प्रस्तुत शोधपरक लेख हिन्दी मिडिया में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसमें भी विशेषरूप से न्यूज़ (समाचार) की भाषा पर जो परिवर्तन हो रहा है, जिससे एक परिवर्तित संस्कृति उजागर हो रही है, खींचता रहा है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति व समाज पर प्रभाव दिखाई देता है। हम महेसुस क्र रहे हैं कि जिस प्रकार भारत की विविध भाषाएँ एवं बोलियाँ अपनी – अपनी संस्कृति को प्रकट कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया भी देश की गतिविधियों को प्रस्तुत कर रहा है।

भारतीय भाषाओं की यात्रा में मीडिया की भाषा भी आज एक महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं की मीडिया की भाषाने भारत के समाज और संस्कृति पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। हमारी आज की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या भाषा के विनियोग की है। समाज के सामने यह प्रश्न एक चुनौती के समान खड़ा है। वर्तमान दौर में भाषा विषयक समस्या का एक सिरा मीडिया में खुलता है। मीडिया पर इधर गंभीर चिंतन हो रहा है। मीडिया के चरित्र, उसकी विश्वनीयता, उसके व्याप की चर्चा के साथ – साथ उसकी भाषा पर भी चिंतन किया जा रहा है।

वर्तमानकालीन समय मीडियाकालीन बन गया है। मीडिया आज सर्वस्व की भूमिका में है। अतः दायित्व बढ़ गया है। मीडिया को समाज सापेक्ष रहना पड़ेगा। मीडिया अगर समाज से हटकर मात्र 'ओपनियन मेकर' बन जायेगा तो उसका दायित्व नहीं रहेगा।

वस्तुतः भाषा तब तक एक अमूर्त – सी अवधारणा है, जब तक हम शब्द की परिकल्पना नहीं करते। भाषा का प्राथमिक लक्ष्य अर्थ – सम्प्रेषण है और अर्थ शब्द में ही निहित होता है। साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा अपना एक विशेष दरजा है। जब की मीडिया में भाषा का एक विशेष प्रभुत्व है। मीडिया समाज के प्रश्नों को सत्ता के सामने रखकर उनसे सवाल तलब करनेवाला एक सशक्त माध्यम रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो गुरुग्राम में एक स्कूल में छोटे बच्चे की मृत्यु की वारदात हुई। यह घटना

समाज सापेक्ष है। मीडिया ने इस घटनाक्रम पर लगातार बहस का वातावरण बनाया। बहस में देश की प्रमुख भाषा हिन्दी थी। जिसकी असर समाज के हर वर्ग पर हुई। जिससे जनसमाज में जागृतता आई और विरोध प्रदर्शन हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से मिलती जुलती होनी आवश्यक है। जिससे समाज और मीडिया एक दूसरे के पूरक बनकर रहे। वैसे तो हिन्दी में प्रयोजनमूलक हिन्दी का एक विशेष रूप देखने को मिलता है। जिसमें ज्यादातर कार्यालयों, निगमों, सरकारी एजन्सीओं, रेलवे, विमानपत्तन आदि स्थानों पर व्यवहार में प्रयुक्त होती है। यह भाषा साहित्यिक भाषा से अलग है। इसमें ज्यादातर कार्यालय में प्रयुक्त होते शब्दों का प्रयोग होता है।

वर्तमान में प्रस्तुत होती न्यूज़ की भाषा एक मोर्डन भाषा बन चूकी है। जैसे – छात्र करियर ओरिएंटेड कोर्स को चुने, पी.एम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कोलेज के छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फाइनेंसर की हत्या, तीन गिरफ्तार, दो पी.एम. का रोड शो, वेलकम जापान के पी.एम शिंजो एबे, रायन स्कूल की साइट हैक, पी.एम. की प्रेस कोन्फ्रेस, क्राइम कैपिटल दिल्ली, ग्लैमर का चक्रव्यूह, अमरनाथ यात्रा पर हाईएलर्ट, सेंसेक्स 465 प्वाइंट चढ़कर बंद, सेंसेक्स निफ्टी 2.5 % चढ़े, 2 लाख की आमदानी पर टैक्स नहीं लगेगा 30%, स्कूलों का ऑडिट, टैनिंग स्टैन्डर्ड मौजूदा सुविधाओं का ऑडिट किया जाएगा, कैश करें अपनी नॉलेज, पत्राचार के छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट में मौका, गंदा पानी सप्लाई करने पर हो सजा, छह कांट्रैक्ट किलर दिल्ली में गिरफ्तार, युवाओं को डांस प्लस थ्री ने क्रेजी किया, प्रोपर्टी खरीदें जरा संभलकर, इग्नू शुरू करेगा गाँधीगिरी में कोर्स, लग़ज़री लाइफ के चक्कर में बने लुटेरे, प्रदुषण रोकने के एक्शन प्लान, बड़े ओडर्स पर नजर है आई.टी. कंपनियों की, राहुल ने किया राजनीतिक ड्रामा, टैक्सी – ऑटो किराया बढ़ा, इमोशंस की सुनामी में डूबा हिन्दुस्तान, करप्शन के खिलाफ अब होगी देश में धारदार जंग, CBSE स्कूल एजामवाले स्टूडेंस को मिलेगा आदि।

जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वे सारे देश के नामांकित अखबार तथा प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल्स से रहे हैं। प्रिन्ट मीडिया की बात करें तो टैनिक अखबार हिन्दुस्तान, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स (NBT), पंजाब केसरी आदि तथा इलेक्ट्रानिक्स मीडिया की बात करें तो ए.बी. पी न्यूज़, NDTV, आजतक, जी न्यूज़, INDIA TV, न्यूज़ 24, NEWS18 इंडिया, CNBC आवाज़, Z बिजनेस आदि। उदाहरण से जात हो जाता है कि न्यूज़ की भाषा में हिन्दी मात्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही है। दरअसल आज बोलचाल की हिन्दी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का भरपूर उपयोग हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सभी इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। कईबार जात ही नहीं होता कि हम किस भाषा के शब्दों को बोल रहे हैं। भारतीय भाषाओं की यात्रा को देखें तो इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि हिन्दी भाषा का एक रूप विकसित होता हुआ वर्तमान में अंग्रेजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ दिखायी देता है। इस हिन्दी को हम मीडियाकालीन हिन्दी कह सकते हैं। जितने भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं गौरतलब है कि यहाँ पर शुद्ध हिन्दी नहीं है।

यह हिन्दी और इंग्लिश का मिलता झुलता रूप है, जिसे आज 'हिंग्लिस' कहा जाने लगा है। यह सामान्य हिन्दी का रूप है। समाज जिस भाषा में बोलता है, वही शब्दों को मीडिया अपनी हेड़ लाइन बनाता है। इसका परिणाम यह आता है कि समाज का सामान्य अनपढ़, गँवार व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके।

टेलीविजन, चैनल्स, इंटरनेट, डेटा, मोबाइल फोन, पेज, न्यूज़ पेपर, डिश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, पेनड्राइव, कैमरा, डी.टी.एच, पीमप्ल्स, फेसवोश, डिशबार, डिटरजन्टपाउडर, हेयरऑयल, बुक्स, फ्रूट्स, ड्रायक्लीन, सुगर, सोल्ट, आदि शब्दों का प्रयोग सरलता के साथ होने लगा है। इसका कारण टी.वी. पर आ रहे विज्ञापन है। जिसमें ज्यादातर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अंग्रेजी के शब्दों को विशेष रूप से प्रयोग में डालने का पीछे विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनियों को भारत का बाज़ार सर करना है और बाज़ार भी कौन-सा, देश का सामृद्ध समाज, उच्च वर्ग। ये लोग मात्र शहरी जन को ही ध्यान में रखते हैं। इसे भूमंडलीयकरण का प्रभाव कहा जा सकता है। समाज आज मीडिया के प्रभाव में इस तरह से जकड़ता जा रहा है कि व: अपनी असली पहचान को भूल रहा है और जिस पहचान को अपना रहा है वह उसकी असली पहचान नहीं है, वह तो उस पर आरोपित हुई है। हम देख रहे हैं की आम बोलचाल की भाषा में एक भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। हम नमक नहीं, सोल्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं, हम कपड़ों को धोते नहीं ड्रायक्लीन करने लगे हैं, हम अब फ्रूट्स खरीदते हैं, हम सुगर की चिंता करते हैं, अब हम ऑनलाईन शॉपिंग करते हैं आदि आदि। यह परिवर्तन मीडिया की असर से हुआ है। आज लोगों के घरों में टी.वी. सुबह से लेकर देर रात सोते समय तक ऑन ही रहता है। घर का सारा काम टी.वी. के सामने ही होने लगा है। परिणामस्वरूप टी.वी. के कारण बोलचाल में हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होगा। आज लोग अपनी भाषा में बात न करके मीडिया द्वारा थोपी गई भाषा में बात करने लगे हैं। इसमें सोशियल मीडिया ने भी भारी ताकत दिखानी शुरू की है। व्होट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि पर मेसेजिस की भाषा को हम क्या कहेंगे। न तो पूरी अंग्रेजी है और न पूरी तरह से हिन्दी, दोनों का मिश्रित रूप। मुख्य बात एक दूसरे की समझ में आनी चाहिए। भारतीय भाषाओं की यात्रा में हम इस बात से असम्मति नहीं जता सकते कि सोशियल मीडिया की भाषा कोई भाषा नहीं है। आज सोशियल मीडिया में प्रयुक्त हो रही भाषा भी एक भाषा का रूप ले चूकी है। आज का मनुष्य आज की यंत्र चलीट भाषा की गिरफ्त में आ गया है। आज ज्यादातर सांकेतिक भाषा का उपयोग होने लगा है। सिम्बोल भी भाषा को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन रहा है। सांकेतिकता को हम आज की सोशियल मीडिया की एक अमूर्त भाषा का रूप कहे तो अतिशयोक्ति नहीं। यह प्रयोग देश के युवाधन में विशेष रूप से हो रहा है।

यह हिंग्लिस समाज की ही उपज कह सकते हैं। करण है जिस भाषा का विशेष प्रचलन रहेगा उस भाषा के शब्दों का देश की मुख्य तथा प्रादेशिक भाषा के साथ सीधा तालमेल बैठ जाता है। जहाँ पर इनसासायक्लो पीडिया भी सामान्य बोलचाल के शब्दों को

अपनी डिक्सनरी में सम्मिलित कर रहा है, वहाँ पर हिन्दी के नये रूप को स्वीकारना ही उसके विकास का धोतक माना जाएगा। आज अंग्रेजी इतनी विकसित हुई है, उसके पीछे उसका विश्व की तमाम भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने का भाव ही प्रमुख रहा है। प्रयोजनमूलक हिन्दी मानक हिन्दी की यात्रा का ही एक भाग कहा जाएगा। हिन्दी साहित्य एक भव्य इतिहास लिए हुए है, उसी इतिहास की परंपरा में आधुनिक इतिहास में हिन्दी के इस रूप को गिना जा सकता है। सीधी – सी बात यह है कि इन कारणों से हमारी संस्कृति पर भी इसकी असर हो रही है। पाश्चात्यता की भारी असर हमारे खान – पान, पहरवेश आदि पर हुई हैं। भाषा को लेकर चिंतित जन को बड़ा दुःख हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल देश के जनमानस पर पाश्चात्य का भारी प्रभाव पड़ा ज्यादातर लोग विदेशी वेशभूषा व विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। आज मध्यमवर्गीय एवं निम्न मध्यमवर्गीय लोग आपनी संतानों को अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में दाखिला दिलवा रहे हैं। भले ही फिर घर की स्थिति अत्यन्त सामान्य हो। घर के अंदर अंग्रेजी का बोलबाला बिलकुल न हो। पर सेलिब्रिटीस, फ़िल्मी कलाकारों को अंग्रेजी में बोलते हुए देखकर इन्हें अपने आप पर इनसिक्योरिटी का भाव जागृत होता है और तो ओर आज ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है। सो इन सारी परिस्थितियों को देखकर ये लोग भी अपनी संतान के भविष्य को बदलना चाहते हैं। अतः इन कारणों से समाज एवं संस्कृति पर विदेशी तथा संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा है। अब भारत में विदेशी डे मनाये जाने लगे हैं। जैसे – फार्थर्स डे, मधर्स डे, फ़ैडशीप डे, वेलेन्टाइन डे आदि – आदि। हमारे देश में पहले एसे कोई डे नहीं मनाये जाते थे। मीडिया के प्रचार – प्रसार के कारण यह परिवर्तन आया है। मीडिया आज मार्केट मेकर बन गया है। बड़ी बड़ी विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनियों तथा कोर्पोरेट्स ग्रुप ने मीडिया को खरीद लिया है। सो मीडिया उनकी प्रोडक्ट का प्रचार कर भारतीय समाज को परिवर्तित करने का एक अभियान चला रही है। क्योंकि यह डे भारतीय संस्कृति के साथ सरोकार नहीं रखते। जिस देश की संस्कृति में बचपन से ही माता – पिता को पूजनीय माना जाता हो उनके लिए तो हररोज़ फार्थर्स डे और मधर्स डे ही होते हैं। भारतीय समाज आज भी संयुक्त परिवार में विश्वाश रखता है। पाश्चात्य में परिवार जैसा ही कुछ नहीं है, सो वो लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एसे डे मनाते हैं। पाश्चात्य के प्रभाव में अब हमारे यहाँ भी डे मनाये जाने लगे हैं। इन विभिन्न डे की तैयारी में जो कार्ड्स आदि मार्केट में मिलते हैं, वो ज्यादातर अंग्रेजी में हिन् होते हैं। हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषा में तो शायद ही कहीं मिल जाय।

संस्कृति देश और काल की उपज है। संस्कृति से भौगोलिक सहयोग की स्थिति और ऐतिहासिक संस्कार के प्रभाव रहते हैं। हाल ही में हिन्दी दिवस पर हमारे गृहमंत्री श्री राजनाथसिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि आज हमें हिन्दी बोलने में शर्म क्यों आती हैं? हम प्रणाम की जगह हाय – हेलो बोल लेते हैं। यह हमारी भाषा के प्रति की चिंता है कि हमारी

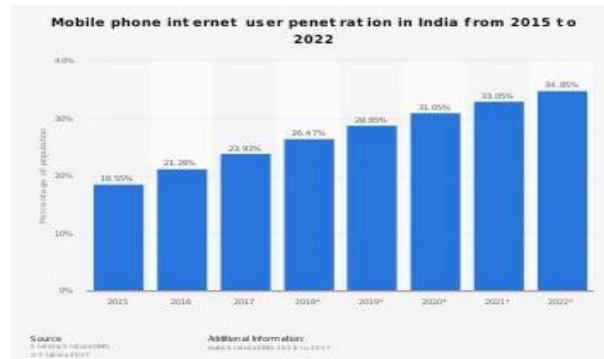
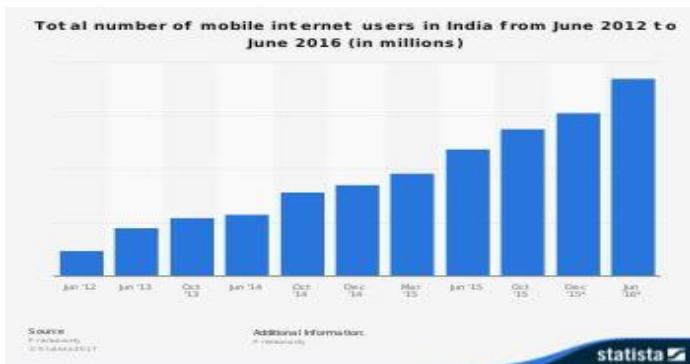
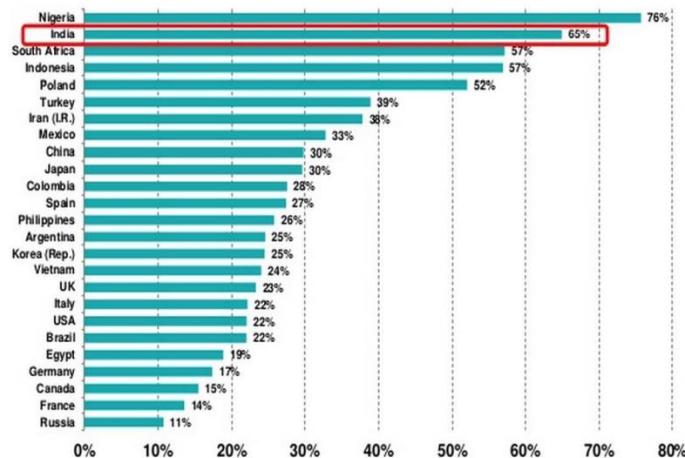
राष्ट्रभाषा निरंतर परिवर्तित होती रही है। प्रणाम का स्थान जब हाय – हेलो ले लेता है तो वह संस्कृति के लिए बदलाव की स्तिथि का एक भाग मन जाएगा।

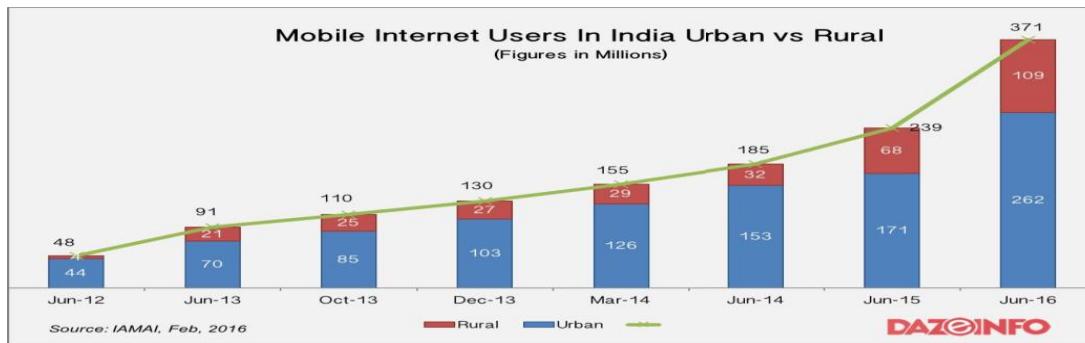
यह सर्वविदित है कि भारतीय भाषा की यात्रा में मीडिया की हिन्दी आय. टी. (Information Technology) अर्थात् सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भाषा बन गयी हैं। भारतीय समाज और पूरे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह अनिवार्य है। भारतीय जनभाषा के रूप में हिन्दी सर्वग्राही है। अतः कहा जा सकता है सकता है कि जन जिस भाषा में साँस लेता है और जनमन जिसे अपनाता है, वही उसकी उन्नति का साधन बन सकती है। आज हिन्दी मीडिया ने रोजगार को बढ़ाया है। इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा को जाननेवाला आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकता है। साहित्यिक हिन्दी भाषा समाज एवं संस्कृति पर अपना एक विशेष रूप आज भारत के हर घर – परिवार पर अपना प्रभाव डाल रहा है।

आज का युग स्पीड का युग है। सबकुछ स्पीड में हो रहा है, नेटिंग, चेटिंग, चिटिंग सबकुछ। किसीको भी बड़ी – बड़ी किताबें पढ़ने में रुची नहीं है। इसीलिए तो शोर्ट स्टोरी सफल होने लगी है। कई एप्स आ गयी हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी से कोई भी भाषा के साहित्य की कहानी, उपन्यास, कविता आदि ऑनलाइन – ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ब्लॉग भी भाषा को उजागर करने का माध्यम रहा है। आज सोशियल मीडिया का साहित्य भी एक शोध का विषय बन सकता है। यहाँ पर कुछ हद तक साहित्यिक भाषा देखने को मिलती है। दिनांक 17-09-2017 के गुजरात समाचार अखबार में पेज नं. 8 पर एक लेख था, जिसमें हेडिंग रहा था कि “इंटरनेट पर आ रहा भारतीय भाषाओं के वर्चस्व का ट्रेन्ड”। इस लेख में स्पष्ट लिखा गया है कि 2022 तक मोबाइल युजर्स की संख्या 550 करोड़ की हो जाएगी। जिसमें से स्मार्टफोन युजर्स 380 से 400 करोड़ होंगे। वर्तमान में पूरे विश्व में भारत और चीन ही ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहे हैं। यह आँकड़े ग्लोबल इंटरनेट ट्राफिक का मोनिटरिंग करनेवाली इंजन्सीस ने दिए हैं। भारत में यह आँकड़ा 140 करोड़ पार हो जाएगा की बात है। सन 2021 तक भारत में हिन्दी भाषा के युजर्स 21 करोड़ होंगे। स्वाभाविक है की भारतीय भाषाओं में हिन्दी प्रथम नंबर पर होगी। जब कि KPMG (Swiss Cooperative Professional Services) के अहेवाल से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 में अंग्रेजी के बदले भारतीय भाषाओं की सामग्री पर आधार रखनेवाले युजर्स की संख्या 50 करोड़ को पार कर जाएगी। भाषा की द्रष्टि से देखें तो सोशियल मीडिया पर हिन्दी भाषा की बोलबाला रहनेवाली है। निश्चित है कि भाषा की यात्रा निरंतर आगे बढ़नेवाली रहेगी। समाज के साथ जो प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रभाव होनेवाला है, उसका एक शोधपरक अनुमान है। यहाँ पर कुछ चार्ट रखे गये हैं जिसमें विशेषकर भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में मोबाइल युजर्स की जो संख्या बढ़ रही है उसके आँकड़े दिखाए गए हैं। जिससे जात होगा कि सन 2022 तक भारत में मोबाइल से इंटरनेट का उपयोग करनेवाले कितने करोड़ देशवासी होंगे। विश्व की मोबाइल कंपनीयाँ जान चूकी हैं कि अब भारत ही सबसे बड़ा ‘मार्केट’ है और इसीलिए ये कंपनीयाँ भी स्मार्ट फोन में भारतीय भाषाओं को डालने लगी हैं।

स्वाभाविक है कि इससे भारतीय भाषाओं का ही विकास होगा । कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें हिन्दी का ही विकास हो रहा है ।

Mobile % of Total Internet Traffic by Country, 5/15





आदिकाल से लेकर आज के मोर्डन काल तक देखें तो हिन्दी निरंतर दौड़ती रही है। इसके विकासक्रम में कोई रुकावट नहीं आई। हाँ, यह जरूर परिवर्तित हुई है। यह बात सही है कि कोई भी विदेशी भाषा भारतीय जनमानस की भाषा भला हो भी कैसे हो सकती है? उपर्युक्त दिखाए गए आंकड़े साबित हैं कि हमारी हिन्दी भाषा किस तरह से आगे बढ़ रही है

वर्तमान में हिन्दी को आगे बढ़ाने का कार्य मीडिया ने किया है। इंटरनेट और मोबाइल ने हिन्दी को और विस्तार किया। हिन्दी में संप्रेषण की ताकत है। हिन्दी आज कोम्प्युटर पर यूनिकोड में प्रस्तुत हो आरही है। जिसका एक जरिया ब्लॉगिंग द्वारा प्रस्तुत होता है। इसी सरल गूगल का मोबाइल और वेब विज्ञापन नेटवर्क एडसेंस हिन्दी को सपोर्ट कर रहा है। इन्टरनेट का आज करीबन तीस से ज्यादा हिन्दी सर्च इंजिन मौजूद है। सोशियल साईट में हिन्दी छाई हुई है। करीबन पैतीस प्रतिशत भारतीय हिन्दी में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। हिन्दी राजभाषा के बाद वैश्विक भाषा बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल दुनिया में हिन्दी की मांग अंग्रेजी की तुलना में पाँच गुना तेज है। हिन्दी नई प्रौद्योगिकी, वैश्विक विपणन तंत्र और आंतरराष्ट्रीय संबंधों की भाषा बन रही है।

सवाल यह है कि हमारी संस्कृति पर आज की मोर्डन हिन्दी भाषा का प्रभाव किस कदर पड़ा है। कहना जरूरी नहीं है कि अब मीडिया के लिए उपर्युक्त हिन्दी अर्थात् प्रयोजनपरक हिन्दी के गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए भी अब हिन्दी के इस प्रयोजनीय पक्ष को स्वीकारना होंगा। इसमें रोजगार की समभावनाएँ भी देखी जा सकती हैं।

भाषा संस्कृति की परक है। संस्कृति में बदलाव भाषा के माध्यम से भी आता है। भारत एक प्राचीनतम संस्कृति की धरोहर है। संस्कृति की बात में आज भी विश्व भारत की मिशाल लेता आ रहा है। हमारी प्राचीनतम संस्कृति भव्यातिभव्य रही है। पुराणों, उपनिषदों, धार्मिक ग्रंथों आदि में हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं। एक ओर राम - कृष्ण की संस्कृति है, तो दूसरी ओर आर्यों द्वारा तथा विदेशी शासकों द्वारा लायी गयी संस्कृति। दोनों का सम्मिश्रण लेकर भारत सोने की चिड़िया की रूप में परिचित था। आज भी हमारे देश में हमारी प्राचीनतम संस्कृति की परंपरा चल रही है, पर इसमें नयेपन की झलक देखने को मिलती है। गुजरात की बात करें तो विश्व का सबसे ज्यादा दिन चलनेवाला नृत्य नवरात्र

अब एक नए कलेवर में आ गया है । अब नवरात्र वाइब्रेंट बन गये हैं । रास – गरबा में शुद्ध गुजराती के स्थान पर अनेक प्रादेशिक भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं । जैसे – मारा वीरा वीरल तने लाडी लई दऊ , मारा नोनचक वीरा तने लाडी दई दऊ हे..... तारी लाडलीने फरवा ओडी गाड़ी लई दऊ .. तने चार – चार बंगड़ीवाड़ी गाड़ी लई दऊ ... इस गीत में गाड़ी , ओडी शब्द एक फॉर व्हीलर गाड़ी की ब्रांड को बताता है । उद्हारण देने के पीछे कारण यही है कि गुजराती गरबा जिसमें सिर्फ माताजी की स्तुति , भक्ति , प्रार्थना होती थी, वहीं पर इस तरह के गरबे बनने लगे हैं । यह भाषा का सांस्कृतिक पक्ष कहा जाएगा ।

वर्तमानकालिन संस्कृति परिवर्तित हो गयी है । पहले की रामलीला मात्र एक छोटे से स्टेज और पीछे लगे दो – एक परदे के साथ पूरी होती थी । जबकि अब लम्बे विशाल स्टेज तथा डिजिटल स्क्रीन के साथ होती है । अब रामलीला ने एक नया रूप ले लिया है । रामलीला में बोलेजानेवाले स्वाद का रूप परिवर्तित हुआ है । इसी प्रकार दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी , होली धुलेटी हो या दिपावली हर त्यौहार डिजिटल हो गया है । अब हम उत्सव नहीं मनाते , सेलिब्रेट करते हैं । त्यौहार नहीं बल्कि फेस्टिवल मनाते हैं । अब होली रंगबेरंगी नहीं कलरफूल हो गयी है ।

भारतीय समाज और संस्कृति को आज मीडियाकालिन हिन्दी ने एक नए कलेवर के साथ अपना लिया है । यह सर्वविदित है कि समाज और संस्कृति परिवर्तित होती रहती है । जैसा युग वैसा परिवेश । भाषा समाज और संस्कृति से पूरक रही है सो उसमें भी परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन के कारण ही भाषा जीवित रहती है । वर्तमान में हिन्दी का विकास उसकी परिवर्तन की प्रक्रिया है । अगर हिन्दी परिवर्तित नहीं होती तो आज उसकी स्थिति संस्कृत भाषा की तरह होती । अतः हिन्दी जो कभी कुछ ही स्थान पर अग्रसर थी , वह आज नेट , चेट, पेज , फोन सब पर विधमान है । यही इसकी यात्रा का सबूत है । अंत में एक सुंदर पर मार्मिक शोर्ट फिल्म की बात कर विराम लूँगा । अभी हाल में भी मेरे व्होट्स एप पर यह फिल्म आई है । दृश्य है – एक माँ अपनी छोटी – सी बच्ची के स्कूल की टेस्ट शीट देख रही हैं । मेथ्स , हिन्दी में अच्छे अंक है , पर अंग्रेजी की टेस्ट शीट खाली देखकर अम्मी का बेटी से कारण पूछना । छोटी – सी बेटी का कहना – इसमें हमको अपना सपना लिखना था , अंग्रेजी में । पर मुनीजा तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो , लिखा क्यों नहीं ? बच्ची ने उत्तर दिया कि अम्मी हमें अंग्रेजी के सपने नहीं आते । मेरे सपनों में तो सिर्फ तुम होती हो , अब्बु होते हैं , जलेबी के पेड़ होते हैं , रबड़ी की नदियाँ होती हैं , खिलौने के पहाड़ , जिनमें परियाँ भी होती हैं और कभी कभी नाना नानी आते हैं । अब तुम ही बताओं इसमें कौन बात करता अंग्रेजी में ? अम्मी , हम सबकुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं , अब हमारे सपनों को तो अपनी जुबा में रहने दो। फिर स्लोगन का आना – “ हिन्दी हमारे सपनों की भाषा है , हिन्दी हमारे अपनों की भाषा है । “ यह है भाषा तथा मीडिया की ताकत ।

हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास और वृद्धावनलाल वर्मा
डॉ. प्रेमसिंह के. क्षत्रिय
अध्यापक
मो.9173244290

1. हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक अन्वेषण :

डॉ. द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ने लिखा है वंदावनलाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यासकारों में विशेष स्थान प्राप्त है “वर्माजी ने अपनी शोध प्रवृत्ति और सहानुभूति लेकर ही युग विशेष की सभ्यता संस्कृति और जीवन दर्शन से प्रभावित होकर उनके पुनःसंस्थान का प्रयास किया है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है, अपितु सरल एवं प्राकृत रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है।” वर्माजी के लिए इतिहास अतीत का एक जड़ आख्यान मात्र नहीं था। बल्कि जीवन वर्तमान का ठोस आधार था। वंदावनलाल वर्मा ने लिखा है कि जो ऐतिहासिक उपन्याल लिखे उनमें कई कहानियाँ अपनी दादी माँ से सुनी हुई थीं। वृन्दावनलाल वर्मा ने लिखा है “उन्हीं दिनों झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ परदादी और दादी से सुनी थीं। परदादी ने लक्ष्मीबाई को कई बार देखा था।” वंदावनलाल वर्मा ने गढ़ कुण्डार में शिका के शौक का उल्लेख किया है। वर्माजी को शिकार का शौक था। अतः वे ज्यादातर इधर-उधर घूमते रहते थे। अतः उन्होंने झाँसी के आसपास घूमकर ऐतिहासिक सामग्री की खोज की थी। जिसका उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में उल्लेख किया है। वंदावनलाल वर्मा ने लिखा है “उपन्यास में जितने वर्णित चरित्र इतिहास प्रसिद्ध हैं उनका नाम ऊपर आ गया है। मूल घटना भी एक ऐतिहासिक सत्य है, परन्तु खंगारो के विनाश के कुछ कारणों में थोड़ा-सा मतभेद हैं।”² निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्माजी ने, जितने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे वे सभी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हैं। जो उनके द्वारा लिखे उपन्यासों के परिचय से जात होता है।

वर्माजी का बचपन अपनी परदादी के साथ वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनते हुए बीता था। परदादा की कथानुसार उनके घर में कई सैनिक हुए। कुछ महाराज क्षत्रसाल की फौज में थे, जो लड़ाईयों में मारे गये अथवा घायल हुए। परदादा श्री आनन्दराय झाँसी की रानी के दीवान र मऊ की सेना के संचालक थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रानी के अस्तके समाचार से भी उनके साहस और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मऊ दमन के लिए आये अंग्रेजों के अनुसार मऊ की समीपवर्ती पहाड़ियों में लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। 15-16 वर्ष की आयु के दादा श्री कन्हैयालाल भी इस लड़ाई में लड़े और बन्दी बना लिये गये थे। वर्माजी की परदादी ने झाँसी की रानी को कई बार देखा था। उनकी वीरता, सम्बन्धी कहानियाँ, बालक वृन्दावन ने मातामही के मुख से बार-बार सुनी र बालपन से गुनी थी। इन्हीं से सुने आल्हा, रामायण और महाभारत के भीम, अर्जुन, राम, कृष्ण आदि की कहानियाँ

के शौर्यदीप्त, औजस्वी चरित्रों ने वृद्धावनलाल वर्मा के व्यक्तित्व और साहित्य को स्वाभिमान, निर्भीकता और तेजस्विता की भावना से अनुप्राणित किया । घर में परदादी, दादी और माता का लाड, दुलार बहुत मिला, साथ ही पिताश्री का अनुशासन भी । इन कहानियों एवं कथाओं के अनुसार वर्माजी ने प्रेरणा प्राप्त करके रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई आदि ऐतिहासिक उपन्यासों का लेखन किया । जिनमें वर्माजी का अनुभव विशेष दृष्टिगोचर होता है

डॉ. द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ने वर्माजी के बारे में लिखा है कि वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्कालीन वातावरण की स्वाभाविक सृष्टि की है । रहन-सहन का सटीक वर्णन किया है । तत्कालीन वेश-भूषा का सही-सही निरूपण किया है । युगानुकूल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का यथातथ्य वर्णन किया है, युग का गहराई से चिन्तन किया है । भौगोलिक स्थानों का विशेष ज्ञान प्राप्त करके उनका सत्य निरूपण किया है, अतीत के मुर्दों में जान डाली है । मानवतावादी दृष्टि से वर्तमान के सन्दर्भ में अतीत का चित्रण किया है । “वर्माजी हिन्दी के पहले ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, जिनकी रचनाओं में इतिहास और साहित्य पारस्परिक विरोध को भूलकर एक दूसरे में घुल-मिल गए हैं ।”

वर्माजी के उपन्यासों में ऐतिहासिक बातों के अतिरिक्त अधिकांश घटनायें और पात्र भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं, और अपने ऐतिहासिकता तथ्यों को सजीव एवं शृंखलाबद्ध रूप प्रदान किया है । इसी कारण वर्माजी हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में शीर्षस्थ स्थान पर स्थित हैं ।

2. हिन्दी साहित्य के विविध ऐतिहासिक उपन्यास :

गढ़कुण्डार, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिबजू, झाँकी की रानी, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, माधवजी सिंधिया, भवन-विक्रम, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, सोतीआग, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान, अब क्या डूबता सिंहनाद, ललितादित्य, अब क्या है ?

3. हिन्दी साहित्य में अनुभव द्वारा ऐतिहासिक उपन्यासों का लेखन :

वर्माजी 17-18 की आयु में आने पर वाल्टर स्कॉट के प्रायः सभी ऐतिहासिक उपन्यासों को पढ़ा । उस अनुभव के साथ वर्माजी के हृदय में एक भावना जागृत हुई कि जिस तरह स्कॉट ने स्कॉटलैंड के सुन्दर वातावरण का चित्रण किया है, उसी तरह में भी मेरे विविध क्षेत्रों के अनुभव के द्वारा मैं भी बुन्देलखण्ड के मनोहर वातावरण का चित्रण करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करूँ । वर्माजी ने वाल्टर स्कॉट के उपन्यासों को पढ़कर जो अनुभव जीवन में प्राप्त किया उसका उपयोग करके स्वयं ने उपन्यासों की रचना कर डाली । वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में उनका अनुभव प्रतीत होता है ।

वर्माजी ने अपनी परदादी से जो कहानियाँ सुनी वे वीरांगनाओं की थीं । झाँसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई आदि के अनुभव काम में आये जो आज भी स्मृति चिन्ह बनकर रह चुके हैं जो लेखन में एक आधार स्तंभ बन चुके हैं । इस प्रकार वर्माजी जीवन के विविध क्षेत्रों का अनुभव अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में निरूपित करते हैं ।

वृद्धावनलाल वर्मा मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद मुहर्रिर के पद नियुक्ति हुए । परन्तु यहाँ पर रिश्वत-भष्टाचार का माहौल होने के कारण खराब अनुभव हुआ और 12 महीने की मुहर्रिर के पद पर कार्य करने के बाद त्याग पत्र दे दिये । फिर वन विभाग में छोटे बाबू के पद पर नियुक्ति ली । परन्तु अच्छा न लगने के कारण छोड़ दिया । 25 महीने तक कलर्क पद पर कार्य किया । और इसे भी छोड़कर छुट-पुट ट्रयुशन और अध्यापिकी का कार्य किया । विविध क्षेत्रों में कार्य किया परन्तु अनुभव एक कॉलेज में एल.एल.बी. प्रवेश लेकर कानून की डिग्री ली और अधिवक्ता का व्यवसाय प्रारंभ किया । शुरू में यह व्यवसाय ठीक नहीं चला । परन्तु कुछ समय बाद काफी जम गया, यहाँ तक कि मुकदमें अन्य वकीलों को देने पड़ते थे।

4. विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की मुलाकात द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास लेखन :

वर्माजी को भ्रमण-पर्यटन से लगाव था । पुराने भवन, किले, मन्दिर, महलों आदि के अवशेष, अभिलेख, मूर्तियाँ, मुद्राओं आदि द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास लेखन में मदद मिली थी । वर्माजी का सतत जागरूक प्रकृति प्रेम तो था ही, बुन्देलखण्ड के चप्पे-चप्पे से परिचित होने की लालसा थी । वर्माजी के विधिवत् लेखन का भी श्री गणेश होने से पूर्व ही देवगढ़ का सुनसान सौन्दर्य और पुरातन जन्म कला के मोहक भग्नाशेष उनके मन को मुग्ध कर चुका था ।

यदि यह कहा जाय कि वर्माजी के औपन्यासिक जीवन का जन्म ही पुरातत्व की प्रेरणा से हुआ है तो अत्यक्ति न होगी । अपनी कहानी में इस प्रक्रिया का शब्द चित्र वे इस प्रकार खोंचते हैं - शिकार के लिए बेतवा नदी के पास एक गढ़े में जा बैठे । तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी । मेरा ध्यान उस पार के पहाड़ों की ओर गया । पहाड़ों की श्रेणियाँ एक-दूसरे के पीछे कुछ-कुहासों में थीं । सोती हुई जान पड़ी । उनके पीछे एक शिखर पर कुण्डार का गढ़ सोता हुआ जान पड़ा । अब गढ़कुण्डार वीरान है, परन्तु किसी युग में चंदैलकाल के इदर-उधर इसमें कितनी चहल-पहल, न रही होगी । 17 अप्रैल, 1927 से लिखित रूप प्राप्त हुआ, विराटा की पद्मिनी की कथा भी शिकार भ्रमण के दौरान विराटा के महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें वह स्थान भी था जिसका वर्माजी ने भ्रमण किया था । जहाँ पर पद्मिनी के चरणचिन्ह एक चट्टान पर खुदे हैं, यह देखकर ही, वर्माजी की रचना साकार हुई । पहाड़ी-चट्टानों, घनी हरियाली के बीच, व चक्कर काटती बेतवा नदी के पास टापू पर बने पुराने मन्दिर आदि से सारी कथा चुपचाप वर्माजी के कानों में कह दी जिसकी नक लुधियाई गाँव में पाये गये 16वीं शदी के सती शिलालेख से मिली थी ।

5. हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों का अध्ययन एवं लेखन :

वर्माजी ने सात वर्ष की उम्र में 'अश्रुमती' नामक नाटक पढ़ा, जिससे काफी प्रभावित हुए और लेखन कार्य के लिए प्रेरित हुए। यह 'अश्रुमती' एक ऐतिहासिक नाटक था। जिसमें राणा प्रताप की पुत्री 'अश्रुमती' अकबर के पुत्र सलीम से प्रेम करने लगी थी। यह बात वर्माजी को अच्छी न लगी और अपने चाचा के द्वारा इस नाटक के बारे में जाना की प्रस्तुत 'अश्रुमती' नाटक में बहुत कुछ गलत है। इसी समय उनके हाथ में इतिहासकार 'इमार्सडन' की 'हिस्ट्री ऑफ इन्डिया' पुस्तक आई। इसमें भी भारतीयों को अंग्रेजों के सामने दुर्बल बताने की बात से अपने मन में निश्चित कर लिया कि मैं ऐसा गलत-सलत नहीं लिखूँगा। वर्माजी ने सत्तरह-अठारह वर्ष की आयु में वॉल्टर स्कॉट के लिखे गये ऐतिहासिक उपन्यासों का गहरा अध्ययन किया और वर्माजी के मन में ख्याल आया कि यदि वॉल्टर स्कॉट ने स्कॉटलैंड के वातावरण का मार्मिक चित्रण किया है तो मैं भी बुन्देलखण्ड के मनोहर वातावरण का चित्रण करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करूँ। वर्माजी पर सर्वाधिक प्रभाव वॉल्टर स्कॉट का ही है। स्कॉट ने जिस तरह अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में मुख्य रूप से स्कॉटलैंड का वर्णन किया है। उसी तरह वर्माजी ने भी प्रेरणा लेकर अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में भी बुन्देलखण्ड को मुख्य रूप से आधार बनाकर वर्णन किया है। स्कॉट की तरह ही वर्माजी को भी सफलता मिली है। इस प्रकार स्कॉट से वर्माजी के उपन्यासों में पर्याप्त साम्य होते हुए भी वर्माजी एक मौलिक ऐतिहासिक उपन्यासकार है।

हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य इतिहासकारों और आलोचकों ने वर्माजी के कृतित्व पर अपने अपने दृष्टिकोण से विचार किया है तथापि ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता और वैशिष्ट्य को सभी ने स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने मात्र दो उपन्यासों के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक मात्र वर्माजी के अस्तित्व को मान्यता देते हुए लिखा है "वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बाबू वृन्दावनलाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के आरम्भ में बुन्देलखण्ड की स्थिति को देखकर दो उपन्यास लिखे। गढ़कुण्डारा और विराटाकी पद्मिनी दो बड़े सुन्दर उपन्यास लिखे हैं। विराटा की पद्मिनी की तो कल्पना अत्यन्त रमणीय है।"

साहित्य के इतिहास में संस्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास लेखक केवल चार-पाँच ही हैं और वे हैं, राहुल सांकृत्यायन, भगवत्शरण उपाध्याय जिनके उपन्यास से अधिक बड़ी कहानियाँ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रांगेय राघव, चतुरसेन शास्त्री और इन सबमें गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक और अच्छा लिखनेवाले श्री वृन्दावनलाल वर्मा हैं। उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यास साहित्य में आरम्भ से ही चर्चा का विषय रहे और विद्वानों को भुला दिया गया है, यद्यपि उनका महत्व भी नगण्य नहीं है। वैसे भी वर्माजी के सम्पूर्ण साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा सामाजिक चेतना से अनुप्राणित है।

वर्माजी लोकसत्य पर विश्वास राखनेवाले बहुदृष्टा कलाकार हैं। वे कला का महत्व कला के लिए स्वीकार नहीं करते, तथापि सुधारवादी या प्रयोजनवादी के रूढ़ अर्थों की प्राचीर में घेरकर उनके साहित्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। किसी आर्थिक, सामाजिक या नैतिक समस्या पर अर्थशास्त्री या समाज सुधारक का दायित्ववहन करने का दम्भ उन्होंने नहीं किया पर मानव जीवन को अधिक सुखी, सुन्दर, उज्ज्वल और स्वस्थ बनाने का महत्व उद्देश्य उनकी दृष्टि से कहीं ओझाल भी नहीं हुआ। इसकी सिद्धि के लिए जैसा उचित समझा वैसा माध्यम उन्होंने अपनाया। अतीत और वर्तमान वर्माजी के लिए जड़ कालावधियाँ न होकर एक प्रवहमान वास्तविक जीवन क्रम के परस्पर समन्वित आयाम हैं। उन्होंने मृगनयनी, झाँसी की रानी आदि उनके श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है, जिनके आधार पर हिन्दी के शीर्षस्थ आलोचकों ने उनका साहित्यिक महत्व स्वीकार किया है। वर्माजी से पूर्व किशोरीलाल गोस्वामी, गंगाप्रसाद गुप्त, जयरामदास गुप्त, मिश्रबन्धु, ब्रजनन्दन सहाय आदि लेखक इस क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य की रचना कर चुके थे।

ऐतिहासिक कथानकों के माध्यम से मानवीय जीवन के आन्तरिक सत्यों की खोज वं किसी युग के सांस्कृतिक निर्माण जैसे गम्भीर लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इतिहास और कल्पना के मध्यमय संयोग से उच्चकोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का सूत्रपात वृन्दावनलाल वर्मा द्वारा हुआ डॉ. शिवनारायण श्रीवास्तव की इस औचित्यपूर्ण स्थापना का समर्थन प्रकारान्तर से हिन्दी के अनेक आलोचकों ने किया है। उनके लिये इतिहास न तो कल्पना की विलास स्थली मात्र है और न निर्जीव तथ्यों का संग्रह बल्कि वह अतीत और वर्तमान के मध्य कार्य कारण की अविच्छिन्न श्रृंखला है। वर्माजी ने चतुरसेन के समान इतिहास-रस के निमित सत्य को मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करने में रुचि नहीं दिखाई, तथापि उनके साहित्य पर नीरसता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। एक सिद्ध कलाकार के समान उन्होंने इतिहास के रुखे-फीके तथ्यों को सरस प्रसंगो, मार्मिक स्थितियों एवं विवेक सम्मत कल्पनाओं से संवारकर इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि तथ्य और कल्पना के जोड़ पहचाने नहीं जा सकते हैं।

संदर्भ-ग्रंथ :

1. कचनार – वृन्दावनलाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2008
2. गढ़ कुण्डार - वृन्दावनलाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2008
3. झाँसी की रानी - वृन्दावनलाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2010
4. मृगनयनी - वृन्दावनलाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2009
5. विराटा की पद्मिनी - वृन्दावनलाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2009
6. अपनी कहानी - वृन्दावनलाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1990

7. आधुनिकताबोध और आधुनिकीकरण – रमेश कुन्तल मेघ, अक्षर प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण-1969
8. अमृतलाल नागर के उपन्यासों में आधुनिकता – डॉ. अनीता रावत, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण-1998
9. आधुनिकता बोध एवं मोहन राकेश का कथा साहित्य – राजनारायण शुक्ल, बी.आर.पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली ।
10. आधुनिक हिन्दी उपन्यास – संपादक डॉ. नामवरसिंह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2010

“भारतीय राग संगीत के ख्याल में बंदिश कि बोली, भाषा एवं अभिव्यक्ति”

डॉ. राजेश गोपालराव केलकर

अध्यक्ष-कंठ्य संगीत विभाग, फेकल्टी आफ परफार्मिंग आर्ट्स

महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोड़ा।

दूरभाष: ९९२४२६०१७५, ईमेल: rajeshgkelkar@gmail.com

सारांश: भारतीय रागसंगीत पराकोटि कि सर्जनात्मकता का प्रतीक है। साधक कि प्रतिभा, तपश्चर्या एवं गुरु के सुयोग्य मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप किसी एक राग कि मर्यादित स्वरावलियों में घंटो तक अमर्याद विचरण करना किसी कलाकार या साधक के लिए सहज संभव है। फिर भी राग के ख्याल गायन कि अभिव्यक्ति का माध्यम “बंदिश” तथा उसका साहित्य अत्यंत मर्यादित है। यहाँ राग संगीत के ख्याल गीतप्रकार कि बंदिश तक यह लेख सीमित है। केवल तीन पंक्तियों से ले कर अधिकतम ७-८ पंक्तियों में सीमित ख्याल कि बन्दिशों के माध्यम से कलाकार अपनी कल्पनाशक्ति के आधार पर किसी एक राग का विस्तार करता है। राग संगीत में ब्रज बोली हमेशा केंद्रस्थान में रही है परंतु हिन्दी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, मालवी, पंजाबी बोलियों का भी प्रभाव रहा। किसी भी मुख्य भाषा का विशुद्ध रूप छोड़कर व्याकरण कि झंझटों, संयुक्ताक्षरों कि कठोरता से मुक्त यह मधुर बोलियाँ बंदिश के माध्यम से राग विस्तार भवाभिव्यक्ति के लिए कैसी अनुकूल एवं उपयुक्त है यह बताने का प्रयास इस लेख में है।

समावेशन: “गीतं वाद्यम् तथा नृत्यम् संगीतं उच्यते”, अर्थात् गीत, वाद्य एवं नृत्य के संयोग से संगीत साकारित होता है। यह संगीत कि व्याख्या पंडित शारंगदेव ने (१३ वीं शताब्दी) अपने ग्रन्थ “संगीत रत्नाकर” में की है। डॉ. अशोक दा. रानडे ने कुछ एक आधार पर संगीत के पाँच प्रवाह बताए हैं: a) आदिम संगीत b) लोक संगीत c) कला संगीत (शास्त्रीय) d) जनसंगीत e) धर्म-भक्ति संगीत।

परंतु परंपरागत रीति से मोटे तौर पर भारतीय संगीत को तीन विभागों में बांटा जा सकता है-

- 1) शास्त्रीय संगीत - स्वर, लय, राग संबन्धित नियम का महत्व तथा साहित्य गौण (गीत प्रकार: धुपट, धमार, ख्याल इत्यादि।)
- 2) उपशास्त्रीय संगीत - स्वर, लय, राग एवं साहित्य (गीत) एक दूसरे के लिए बराबर बने हुए (गीत प्रकार: ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, शास्त्रीय संगीताधारित ग़ज़ल)
- 3) सुगम संगीत - साहित्य (गीत) का महत्व अधिक, स्वर-लय के लिए नियमों का बंधन अनावश्यक (गीत प्रकार: गीत, फिल्मी गीत, भजन, लोक संगीत, समूह गीत इत्यादि।)

संगीत व राग के दो प्रमुख अंग हैं स्वर एवं लय। भारतीय राग संगीत दो संकल्पनाओं पर आधारित है - १) प्रबंध या गीत या बंदिश (स्थिर या निश्चित अंग) २) उपज, विस्तार (गतिशील अंग)।

बंदिश के विविध अर्थ हैं -बंधा हुआ, बंधी हुई गेय रचना, विशिष्ट आकृति में बांधना, रचना इत्यादि। बंदिश में स्वर-लय के साथ शब्द एवं साहित्य जुड़ जाता है। सुगम गीत, फिल्मी गीत रचनाएँ एक ही बार वैसी कि वैसी ही गायी और सुनी जाती है पर राग संगीत में बन्दिशें मूल स्वरूप में प्रस्तुत होने के बाद रागस्वरूप के अनुसार सर्जनशील कलाकार उसे अपनी प्रतिभानुसार हमेशा विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करता है। यहाँ पर राग का विस्तार या उपज शुरू होती है। कलाकार कि सरजनात्मक यात्रा शुरू होती है।

शास्त्रीय या राग संगीत में 'बंदिश' का महत्व विशेष है। "संगीत रत्नाकर" के तृतीय अध्याय में गीत के दो प्रमुख अंग बताये हैं - धातु (संगीत के अंगोपांग अर्थात आज के संदर्भ में किसी राग के नियम, स्वरांग, लय, ताल इत्यादि) एवं मातु (वाक या वाणी)। इसप्रकार संगीत का प्रत्यक्ष प्राण 'धातु' है यह स्पष्ट होता है, और 'मातु' उसका सहायक है-वह स्वयं संगीत का बाह्य आधार है। विशुद्ध शास्त्रीय गायन के लिए संगीत के सौन्दर्य के अनुकूल रचा गया काव्य अर्थात राग गायन कि 'बंदिश' है। यहाँ 'बंदिश' के रूप में रामधारी सिंह 'दिनकर' या सुमित्रानंदन पंत जैसे कवियों का समृद्ध काव्य अपेक्षित नहीं है। राग संगीत में काव्यतत्व का स्थान गौण ही रहेगा। बंदिश रचनाकर, संगीत का जानकार या नायकी पर पकड़ होना अपेक्षित होता है। उसके सामने संपूर्ण राग स्वरूप खड़ा होता है। जिसकी कुछ सुंदर स्वराकृतियां रचनाकर को आकर्षित होती हैं, उसका एक अमूर्त रूप निर्माण होता है और उसे ठोस रूप बंदिश के द्वारा दिया जाता है।

मध्यकालीन अभिजात संगीत में बोली एवं भाषा: ध्रुपद के चरमोत्कर्ष के काल में पारंपारिक ध्रुपद रचनाओं का साहित्य तथा १७ वीं शताब्दी में पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के अष्टछाप कवियों कि समृद्ध रचनाओं का साहित्य अधिकतर ब्रज भाषा ही था। ब्रज भाषा ने (विशेषतः पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के अष्टछाप कवियों के माध्यम से) अभिजात संगीत पर अपना प्रभाव जमाया था। अष्टछाप कवियों के अलावा तुलसीदास (रामायण छोड़कर, जो कि अवधी भाषा में है), स्वामी हरिदास, रसखान और मीराबाई (मेवाड़ी बोली के अलावा) के काव्यों पर भी ब्रज बोली का प्रभाव अवश्य रहा। ब्रज बोली और दूसरी बोलियों का मानों निकट का रिश्ता है। कुछ एक भौगोलिक अंतर पर ही दो विविध बोलियों से संयुक्त प्रभावित वाणी भी सुनने को मिलती है। बोलियों का अंतर्संबंध स्पष्ट हो इस के लिए हिन्दी व उसकी बोलियों से संबन्धित भौगोलिक प्रदेशों कि भी जानकारी देना उचित रहेगा। मध्य, उत्तर, पश्चिम भारत के ११ राज्योंमें हिन्दी का प्रभाव है और उसकी १६ बोलियां एवं उपबोलियाँ प्रचलित हैं। आगा-मथुरा-अलीगढ़-राजस्थान के कुछ जिले में ब्रज, बनारस एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, इलाहाबाद-लखनऊ में अवधी, इंदौर-उज्जैन के पास मालवी, राजस्थान में राजस्थानी-मेवाड़ी तो दिल्ली, मेरठ जैसे शहरों में खड़ी बोली का प्राबल्य है।

ख्याल कि बन्दिशों में बोली एवं भाषा: 'ख्याल' एक फारसी शब्द है और उसका अर्थ है 'कल्पना'। धुपद शैली कि लोकप्रियता में गिरावट आने के कारण या ख्याल का सहजगम्य स्वरूप आम रसिकों को अधिक तरोताजा करनेवाला लगने के कारण ख्याल ने धुपद का स्थान ले लिया। हालाकि धुपद के बाद ख्याल गायकी में भी ब्रज बोली का ही अधिक प्रभाव रहा। विशुद्ध ब्रज भाषा में आनेवाले संस्कृत प्रभाव से हटकर ख्याल कि बन्दिशों की बोली में कहीं न कहीं अवधी, भोजपुरी, मेवाड़ी-राजस्थानी और कहीं कहीं पंजाबी का संमिश्रण होने से ख्याल कि बन्दिशों में बोलियों का रूप धारण कर लिया। जैसे कि कई बार किसी एक ही बंदिश में दो या अधिक बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। जिसका विवरण आगे देंगे।

बोली कि संगीतानुकूलता:

हिन्दी खड़ी बोली हो या अन्य कोई भी भाषा का विशुद्ध स्वरूप उसकी बोली कि तुलना में थोड़ा कठोर लगता है। ठीक उसी प्रकार हिन्दी कि तुलना में उसकी बोलियाँ में लचीलापन, सहजगम्यता, माधुर्य, नादमयता, नृत्यमयता, लङ्कपन, अनुरणन अधिक देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि खड़ी भाषा कि तुलना में बोलियाँ संगीत के लिए और विशेष कर ख्याल के संदर्भ में अधिक सानुकूल है।

धुपद का प्राण उसके रागालाप में है बाद में बंदिश के माध्यम से केवल लयतत्त्व ही का प्रभाव रहता है। ख्याल गायन में बंदिश एक छोटी सी पटकथा के रूप में होती है। जिसे हम रूपक कहेंगे। उस पटकथा का विस्तार रूपकालाप के रूप में होता है। इसमें किसी आकार या रूप को ले कर ही आलापों का प्रयोग होता है। वह आकृति अर्थात् ख्याल कि स्वररचना या बंदिश का 'स्वरमय रूप' है। ख्याल गायन में शब्द का प्रयोजन बंदिश के 'स्वरयमय' रूप का विस्तार करने के लिए है। उच्च स्तर कि काव्ययोजना यहाँ अपेक्षित नहीं है। धुपद, फिल्मी संगीत, भजन, गीत - ग़ज़ल इत्यादि कि तुलना में ख्याल की बंदिश बेहद मर्यादित शब्द और सामान्यतः ४ पंक्तियों तक सीमित रहती है। परंतु इन्हीं बन्दिशों के माध्यम से राग का सम्पूर्ण विस्तार होता है। आलाप के हिस्से तक बन्दिशों के शब्दों कि सार्थकता रहती है। तत्पश्चात लयकारी, तानें इत्यादि कि प्रस्तुति के दौरान लयतत्त्व का प्रभाव बढ़ता है। कलाकार के कौशल दिखाने का अवसर आता है और तब शब्द, साहित्य का महत्व गौण हो जाता है। अतः बंदिश के मर्यादित साहित्य में संगीतानुकूलता होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति बोलियाँ अधिक उपयुक्त सिद्ध होती हैं। इसके कुछ उदाहरण देना उचित होगा:

१) बंदिश: राग पूरिया धनाश्री (बड़ा ख्याल)

स्थायी: अरे मन काहे को सोच करे।

अंतरा: सोच किए से होत कहाँ अब, धीरज क्यों न धरे॥

यहाँ ब्रज भाषा कि एक साधारण कविता में केवल ३० अक्षर एवं १६ शब्द है। केवल दो पंक्तियों में

एक सुंदर संदेश दिया है। इसमें अधिकतर द्विअक्षरी शब्द है, संयुक्ताक्षर नहीं है। राग के मुख्य स्वरों

पर विराम करने के लिए अकार-आकार-एकार-इकार-ओकारादि पर्याप्त स्थान है। जिसके कारण राग

विस्तार करने के लिए पूर्ण अवसर है।

- २) राग भूपाली के छोटे खयाल बंदिश के शब्द हैं, 'जब से तुमिसन लागली प्रीत नवेली प्यारे बलमा मोरे', जिसमें जबसे ('से' अवधी प्रत्यय) तुमिसन लागली ('लागली' शब्द भोजपुरी) प्रीत नवेली प्यारे बलमा मोरे (ब्रज), इस प्रकार सुंदर मिश्रण है जो कि काव्य के रूप में बिलकुल खटकता नहीं है और राग के लिए बिलकुल अनुकूल भी है। राग हमीर की बंदिश 'ढीठ लंगरवा कैसे घर जाऊँ' में लंगर (शरारती बच्चे के लिए ब्रज शब्द है) और 'वा' यह भोजपुरी प्रत्यय है। तात्पर्य, रचनाकारों ने बंदिश को राग के रसानुकूल बनाने के लिए साहित्य में विभिन्न बोलियों का मिश्रण किया। मध्यकाल में कई रचनाएँ हिन्दी-उर्दू, हिन्दी-मारवाड़ी (राग परज कालिंगड़ा: बालम म्हारा देओ कजरा) या हिन्दी-पंजाबी (हमीर: तेंडे रे कारन मैंडे रे यार) मिश्रित भी हुई हैं। पं. कुमार गंधर्व ने ब्रज के साथ मालवी का भी मिश्रण किया।
- ३) बन्दिशों में ब्रज बोली संयुक्ताक्षर के स्थान पर बेहद सरल शब्दों में रूपान्तरण के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि स्पर्श-परस, दर्शन-दरस, क्षण-छिन, श्री-सीरी, ब्राह्मण-बामन या बमना, भोजपुरी में बामनवा इत्यादि। कठोर वर्णों को कोमल ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। जैसे, कंकड़-कंकर, पकड़-पकर, यहाँ 'ड' के स्थान पर 'र' का प्रयोग किया गया है।
- ४) मुख्य भाषा के अन्य शब्दों को भी मधुर बनाने कि परंपरा उदा. नुपूर (नेवर), कंकड़ (कंकर, कंकरी, कंकरिया), मेघ (मेहा, मेहरवा) इत्यादि।
- ५) ब्रजबोली के में 'या' प्रत्यय का उपयोग वारंवार होने से भावमधुरता बढ़ती है। जैसे कि, नज़रिया, कमरिया, ननदिया, बतिया, रतिया
- ६) संगीतोपयोगी अनुनासिक स्वर और उससे निर्माण होनेवाली गूंज तथा अनुरणनात्मक ध्वनि के लिए खयाल कि बन्दिशों में अनुनासिक अक्षरों का विशिष्ट रूप में उच्चारण होता है, जैसे कि:

चंद्रमा - चौन्द्रमा, मंद - मौन्द, वंदे - बौंदे, लंगर - लौंगर, चम्पा - चौंपा इत्यादि। ऐसे उच्चारण से अनुनासिक स्वरों में अधिक गूंज एवं अनुरणन निर्माण और सांगीतिकता निश्चित ही बढ़ती है। 'न', 'ण', 'म' इत्यादि नासिक्य व्यंजनों द्वारा अनुनासिकता पैदा की जाती है। जैसे 'मुझे मत मारो' के स्थान पर 'जिन मारो' या 'मुझ पर रंग न डारो' के स्थान पर 'जिन डारो रंग' तथा 'झनन झनन' 'सनन ननन' इत्यादि शब्दयोजना या तराने के बोलों में 'तोम, नितों, तनन, उदानि, दानी, तदानी' इत्यादि 'न'कारांत शब्दों द्वारा एक संगीतानुकूलता निर्माण होती है।

- ७) ब्रज भाषा में 'ओ' स्वर का बाहुल्य भी काफी है। उदा. तेरा - तेरो, मेरा - मेरो, अपना - अपनो, भया - भयो, हमारा - हमरो ई। 'ओ' के अलावा 'ए', 'ई', 'ओ', 'ऊ' का भी

उपयोग बहुत होता है। इससे गाना के लिए उपयोगी व्यंजनों को नुकीलापन मिलता है।

- ८) व्यंजनों के दो प्रकार हैं: १) अघोष व्यंजन - क, ख, च, छ, त, प, थ इत्यादि २) सघोष व्यंजन (अनुरणन नादयुक्त): ग, घ, ज, झ, द, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, र इत्यादि। सभी स्वर 'अ, आ, इ, ई ...' सघोष व्यंजनांतर्गत आते हैं। बन्दिशों में सघोष व्यंजनों का उपयोग अधिक दिखाई देता है। जैसे कि राग यमन में बन्दिशों 'मोरी गगर ना भरन देत', 'मंदर मन लाये रे', राग अङ्गाना में 'गगरी मोरी भरन नाही देत', राग बागेश्वी में 'गोरे गोरे मुख पर बेसर' इत्यादि। तराने के शुष्क अक्षरों में भी सघोष व्यंजनों का प्रमाण में अधिक प्रयोग होता है: दियानारे, दिर, दिम तनों, तननन इत्यादि।
- ९) भोजपुरी में 'ल' कार का काफी प्रभाव है। संगीत में 'ल' वर्ण का प्रयोग नादमयता के लिए विशेष किया जाता है। 'ल' अक्षर अति मृदु मुलायम है जिसे भाषाशास्त्र में द्रव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे आया = आइलवा-आईला, गया = गइलवा-गइला, हुआ=भइला-भइलों या भइलवा इत्यादि।
- १०) ब्रज भाषा में इसी 'ल' का स्थान 'र' कार ने लिया है। जैसे काला=कारो, कारी (कारी बदरिया), डाल=डार, बादल=बादर, गला=गरवा (गरवा में सन लागे) इत्यादि।
- ११) ब्रज बोली के शब्दों कि सुंदर रचना कई बार इतनी लचीली होती है हिन्दी के किसी शब्द समूह के वर्णों कि संख्या ब्रज बोली के शब्दों में आधी हो जाती है। जैसे: करता है = करे, बरसता है = बरसे इत्यादि। इससे रागों का स्वरप्रवाह अपना मार्ग सहज पा लेता है।

यहाँ यह कहने कि आवश्यकता है कि ब्रज, अवधी और भोजपुरी के अलावा पंजाबी बोली (राग रामकलीः मैङ्गा दिल लगावे तेंडे रे नाल साजन यार), उर्दू (राग श्रीः ख्वाजा मोइनूद्दीन हिन्द के वली हो), मारवाड़ी या मेवाड़ी (राग देसी तोड़ीः थे म्हारे डेरे आवो, राग धनाश्रीः थे म्हारों राजेंद्र मन मोहयो) या मालवी (राग अलैया बिलावलः लेता ज्याज्यो म्हारो ये सनेसो - पं. कुमार गंधर्व रचित) इत्यादि बोलियों के प्रभाव वाली भी बन्दिशों मिलती है। कुल मिलाकर हिन्दी खड़ी बोली या अन्य प्रादेशिक प्रमाण भाषाओं कि तुलना में उपरोक्त बोलियाँ ख्याल गायकी कि बन्दिशों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। आज भी आधुनिक रचनाकार अपनी नयी रचनाओं में इन्हीं बोलियों का प्रयोग करते हैं। ख्याल गायन राग इन्हीं बोलियों के साहित्य में सहजता से प्रवाहित होता है। अतः ख्याल कि अभिव्यक्ति के लिए यह बोलियाँ सशक्त माध्यम सिद्ध हुई हैं।

निष्कर्षः

भारतीय राग संगीत काव्यपक्ष गौण और राग के नियम, व्याकरण का महत्व अधिक है। अतः गहरा काव्य या काव्यार्थ अपेक्षित नहीं है जिस से कि संगीत पर साहित्य हावी हो। ख्याल कि बंदिश में सीमित शब्दों द्वारा राग के भावानुरूप संदेश देना और उसके द्वारा

रागविस्तार कि संभावना होना इतना ही अपेक्षित है। इसलिए साहित्य का सौष्ठव, शब्दों का जंजाल, साहित्य कि ऊँचाईया दर्शना उसका उद्देश्य नहीं होता है। ऐसे में बोली भाषाएँ बेहद उपयुक्त सिद्ध होती हैं। व्याकरण कि जकड़न से मुक्त निर्बंध बोली भाषाओं कि सहजता, माधुर्य, लचिलापन, नृत्यमयता, अनुरणनात्मक शब्दसमूह राग कि बंदिश को सुडौल बनाते हैं। शब्दार्थ नहीं जाननेवाले रसिक श्रोता भी ऐसी बन्दिशों को राग कि सुंदरता के अंतर्गत सहज स्वीकार करते हैं। ब्रज भाषा कि अगुआई में अभिजात संगीत के सभी गीत प्रकारों में बोलियों ने १५ वीं शताब्दी से प्रभाव डाला जो आज तक कायम है।

राग संगीत उत्तर भारत के अलावा पूर्व में असम, बंगाल, दक्षिण में, कर्नाटक एवं आंध्रप्रदेश तक फैला। कहीं कहीं बन्दिशों को प्रादेशिक भाषाओं में बांधने का असफल प्रयत्न हुआ इसके बावजूद इन बन्दिशों कि मुख्य भाषा ब्रज-हिन्दी ही रही है। बन्दिशों के शब्दों से अनजान कलाकार एवं श्रोताओं ने उन बन्दिशों के माध्यम से उनके रागों का भरपूर आनंद लिया। निःशंक यह प्रभाव एवं सुंदरता ख्याल कि बन्दिशों में उपायुक्त बोलियों का ही है। इन बन्दिशों के साहित्य पर हिन्दी या अन्य प्रमाण भाषा कि तुलना में बोली का ही प्रभाव संगीतानुकूलता के कारण अधिक रहा है। कम शब्दों द्वारा कलाकार के भावों को सुन्न श्रोताओं तक पहुंचाने इन बोलियों से सजी बंदिश सफल रही है।

References:

1. Ranade, Ashok Da. *Sangeet Vichaar*. Mumbai: Popular, 2009.
2. Sangoram, Shrirang. *Aaswadak Sangeet Sameeksha*. Pune: Rajhans Prakashan, 003
3. Magriel, Nicholas and Lalita du Perro. *The songs of Khayal (Part I & II)*. New Delhi: Manohar, 2013.
4. Bhatkhande, Vishnu Narayan. *Kramik Pustak Malika (Part I to VI)*.
5. Phatak, Kiran. *Bandish*. Mumbai: Sanskar Prakashan, 2010.
6. Athavale, V. R. *Naadchintan*. Mumbai: Sanskar Prakashan, 2008.
7. Haldankar, S. S. *Raspiya*. Mumbai.
8. Patwardhan, Sudha. *Smaran Sangeet*. Pune: Dilipraj Prakashan, 2013.
9. Deshpande, Vamanrao, *Sangeet Kala Vihar*, Miraj: ABGMV, 1940.

आदिवासी समाज एवं संस्कृति का दस्तावेज़ : राकेशकुमार सिंह के उपन्यास

डॉ. भानु एम. चौधरी, आसि.प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)

गुजरात युनिवर्सिटी अहमदाबाद-09

ई-मेल :bhanumchaudhari15@gmail.com

भारत एक बहुभाषिक देश है। जो सभी प्रकार के विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में बहुभाषिकता के साथ-साथ हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग भी रहते हैं। सभी वर्ग के चेहरे पर विकास की एक मुस्कान अवश्य दिखाई देती है, किन्तु हमारे समाज में आज भी एक वर्ग ऐसा है, जो अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं के साथ जी रहा है। यह और कोई नहीं, 'आदिवर्ग' है। आज भी भारत के आदिवासियों की परिस्थितियों में काफी फर्क नहीं दिख रहा है। वे लोग पहले जैसा ही अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी वे अपने अस्तित्व, अपनी भूमि, अपने जंगल के अधिकार के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। वैश्वीकरण के अतिप्रभाव के कारण मानो अपने ही ज़मीन से उनके पैर उखड़ गये हैं। आदिवासी संस्कृति, समाज, भाषा को बचाने के लिए आदिवासी साहित्य और समाज पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आदिवासियों की चिंता जल, ज़मीन, जंगल, भाषा, संस्कृति की है, जिसमें उसके अस्तित्व का सवाल है। आदिवासी उपन्यासों में अधिकतर इन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है। 21वीं सदी में जो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गये उनमें मैत्रेयी पुष्पा का 'अल्मा कबूतरी', राकेशकुमार सिंह के 'पठार पर कोहरा', 'जो इतिहास में नहीं है', 'हूल पहाड़िया', संजीव कुमार के 'जंगल जहाँ शुरू होता है', 'पाँव तले की दूब', रणोन्द्र के 'ग्लोबल गाँव के देवता', 'गायब होता देश', रमणिका गुप्ता के 'सीता', 'मौसी', संजीव बक्सी का 'भूलन कांदा', राजीव रंजन प्रसाद का 'आमचो बस्तर' और महुआ माझी का 'मरंग गोडा नीलकंठ हुआ' उल्लेखनीय है।

मैं यहाँ राकेश कुमार सिंह के उपन्यासों में आदिवासी समाज एवं संस्कृति पर प्रकाश डालना चाहूँगी। 21वीं सदी के आदिवासी उपन्यासकारों में राकेशकुमार सिंह का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने झारखंड के विभिन्न आदिवासी समुदायों के जीवन से जुड़े करीबन तीन महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। सन् 2003 में प्रकाशित 'पठार पर कोहरा' मुंडा जनजाति पर, सन् 2005 में प्रकाशित 'जो इतिहास में नहीं है' उपन्यास संथाल जनजाति पर एवं सन् 2012 में प्रकाशित 'हूल पहाड़िया' पहाड़िया जनजाति पर जैसे विभिन्न आदिवासी जाति समुदायों के संपूर्ण जीवन प्रणाली पर महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास गजलीठोरी नामक गाँव के मुंडा जनजाति पर लिखा गया एक सशक्त उपन्यास है। स्वतंत्रता के बाद आदिवासी जनजीवन पर प्रकाश डालता यह उपन्यास नयी शोषक संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में उल्लेखित क्षेत्र में शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के नये-नये दुष्यक्रों के जाल में फँसे जनजातीय मानस को सजग करते, उसमें अस्मिता के बीज अँकुराते, संवेदनशील और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले नायक संजीव (मास्टरजी) की कथा है। साथ ही हताशा में घिरी आदिवासी युवती रंगेनी के आत्मसंघर्ष एवं नारी मुक्ति के संघर्ष की भी कहानी

है। इस उपन्यास का नायक संजीव जिसे संजीदा, मास्टर, कॉमनिस्ट आदि नामों से पुकारा जाता है। वही शिक्षा विभाग की सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आदिवासियों का शोषण करनेवाला साहू आदिवासियों को अनपढ़ ही रखना चाहता है, इसलिए वह संजीव के प्रति उन लोगों में गलतफहमी का निर्माण करता है और उसे कम्यूनिष्ट कहता है। वह लोगों को भड़काते हुए कहता है – “जान ले रे, जान ले। फिर न कहना, जानते-बूझते भी साहू ने चेताया नहीं। कॉमनिष्ट जो यहाँ आने वाले हैं न, वही होगा यहाँ का नया मास्टर।”¹ साहू के इस परिवर्तित व्यवहार से वहाँ के लोग सोचते हैं कि – “पर मास्टर तो कई आये-गये, साहू ने कभी इतना नहीं चेताया जितना कि इस बार ! कौमनिस्ट आदमी का जहर कुछ नयी बात तो है जरूर, तभी तो ऐसा कह रहा है साहू ?”² साहू लोगों से मास्टर से दूर रहने की सलाह देता है। वह मुल्की से कहता है कि—“ध्यान रखना हमारी बात मुल्की। नयका मास्टर से होशियार समझ लें, खूनी बाघ है वह। जो बाघ को छूए, उसे सतरह बाघ और जो कौमनिस्ट को छुए उसे सतर बाघ, तीन बीसी के उपर दस और वह राह-बाट भी पूछे तो कोई मत बतावे। पानी भी माँगे तो कोई पानी न पिलावे।”³ साहू निर्दोष लोगों के मनमें मास्टर के प्रति कितना ज़हर भरता है यह उनके इन वाक्यों से हमें पता चलता है। साहू का एक और षड्यंत्र हमारे सामने खुला पड़ता है कि वह गजलीठोरी के प्राथमिक स्कूल को केवल कागज पर ही चलाता है। जब मास्टरजी आते हैं और वे स्कूल नहीं पाते तब साहू कहता है- “स्कूल चलता है कागज पर, समझे कुछ कागज पर। और सारे कागज-पत्तर हमारे दुकान में ही पड़े रहते हैं, तो समझे लो कि तुम्हारा स्कूल भी हमारी दुकान में ही है मास्टरजी।”⁴ साहू नहीं चाहता कि संजीव गजलीठोरी के लोगों को जागृत करें, उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करें। इसलिए वह संजीव को धमकाते हुए कहता है-“देखो मास्टरजी, गजली में रहना है तो सीधे-सीधे ही रहना - यहाँ कोई जागरन-फागरन नहीं चलेगा। यहाँ तो जंगल का ही नियम चलता है। हाथ-गोड़ समेटकर रहोगे यहाँ तो कोई खतरा नहीं होगा।”⁵ संजीव साहू की बातों से समझा जाता है कि इस गाँव की सामाजिक व्यूह-रचना क्या है ? दो दिन में ही पुष्टि कर लेते हैं कि गजलीठोरी गाँव पर अघोषित रूप से गगनबिहारी साहू जैसे बनिये और बेचू तिवारी जैसे भू-सामंत का कब्जा है। इसमें सहायक है इलाके में सक्रिय भूमिगत संगठन जिसे जंगल सेना कहते हैं। गाँव में अनपढ़ और सीधे-साधे आदिवासियों पर राज कर रहा है गैर-आदिवासी शक्तियों का गठबंधन। गजलीठोरी का विकास बेचू तिवारी और साहू के कारण ही नहीं हुआ। गजनरछसोरमें रोजगार, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएँ कुछ भी तो नहीं हैं। ऐसे विकास के संदर्भ में, डॉ माधव सोनटक्के और डॉ. संजय राठोड ने ठीक ही कहा है कि – “विकास की बयार मानो इधर से होकर कभी गुजरी ही नहीं। पटना-राँची का भारत कुछ और है, दिल्ली का इन्डिया कुछ और। देश राज्य की राजधानियों के बाहर है, गजलीठोरी जैसी जगहों का हिन्दुस्तान वहीं का वहीं ठिठका खड़ा है जहाँ सौ-पचास वर्ष पूर्व था।”⁶ आदिवासियों के उत्थान तथा विकास के लिए योजनाएँ तो बनती हैं पर ये योजनाएँ उन तक नहीं पहुँचती। बिचौलिए बीच

में ही उसे चट कर जाते हैं। कई योजनाएँ कागज पर चलती रहती हैं तो कई योजनाएँ फाईलों की कब्र में ही दफ्न हो जाती है। “स्पीड, यूनिसेफ, आई.एल.ओ.यू.एन.एफ.पी.ए. और यूनेस्को जैसी संस्थाएँ करोड़ों रुपये शिक्षा के लिए खर्च कर रही हैं। पर निकास की बजाय कुछ लोगों की जेबें भरी जा रही हैं। हर नयी परियोजना ने आदिवासियों या अन्य जनता का भला किया हो या नहीं, पर ठेकेदारों-बिचौलियों की एक नयी जमात को अवश्य जन्म दिया है। परियोजनाएँ परिकल्पित होते ही ब्लोक के तहसीत तक के पदाधिकारियों की आँखों में एक हिंसक चमक अवश्य पैदा करती है। ठीक वही चमक जो अपने निर्बल शिकार पर घात लगाये चीते की आँखों में होती है।”⁷

नायक संजीव हार नहीं स्वीकार करता। वह पलामू के आदिवासियों को अपनी अस्मिता की पहचान कराता है। वह सुगना को स्वाभिमान बनने की सलाह देते हुए कहता है कि – “याद रखो सुगना, कोई आदमी तुम्हे खींचकर पर्वत के पार नहीं ले जा सकता। कुछ दूर तक ही खींच सकता है कोई। यदि अपने पैरों पर भरोसा करोगे तब ही पहाड़ लाँघ सकोगे।”⁸ संजीव हरमू मुंडा को भी अपने हङ्क के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि – “उससे लड़ेंगे तुम्हारे तीर, जो जहरीली कुचला बूटी के रस से बुझे हैं। जंगल में बंदूक से ज्यादा शक्तिशाली होंगे ये बाण। तुम्हारी ताकत बेचू तिवारी से सौं गुनी ज्यादा हो जाएगी यदि तुम परहा-पंचायत के अपने जैसे मित्र मुंडा युवकों में एकता बना सको। एक बार सिर में गमछा बाँधों, कंधे पर धनुष टाँगकर देखो, फिर कोई सादान तुम्हें डरा नहीं सकेगा। गजलीठोरी के राजा तुम होंगे मुंडा और यह जंगल न होगा किसी सादान या बेचू तिवारी का।”⁹ संजीव विद्यालय तो शुरू करता ही है साथ ही साख सहयोग समिति की स्थापना कर आदिवासियों को आर्थिक दृष्टि से भी उन्नत करता है। हरमू को कॉ-ओपरेटिव सोसायटी से कर्जा देकर किराने की दुकान खुलवा देता है। संजीव जानता है कि जब तक आदिवासियों का आर्थिक स्तर ऊँचा नहीं होता तब तक उनका विकास संभव नहीं है। शारीरिक शोषण आदिवासियों की समस्याओं में से महत्वपूर्ण समस्या है। आदिवासी स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु माना जाता है। नारी मुक्ति का नारा लगानेवाले संगठनों की नज़र शायद इन नारियों पर होनेवाले अत्याचार की ओर नहीं पहुँच रही है। सामूहिक बलात्कार होने पर भी आदिवासी युवती रंगेनी का आत्मसंघर्ष एवं आत्मसम्मान उनके ही शब्दों में देखें – “बीया किसीका हो, बाजार से खरीदा हुआ या अपने कोठिले से काढ़ा हुआ, मोल लिया हुआ या उधार पैंच का जर्मीन तो अपनी ही है। जिस माटी में बुना जाता है बीज, अगर वह जर्मीन अपनी है तो जो उपज को सेवता-पटाता है, पैदावार उसीकी कही जाती है। सोनारा भी रंगेनी का ही बेटा है, बाप चाहे कोई हो।”¹⁰ इसके अतिरिक्त भूत-प्रेत, अंध-विश्वास, प्रकृति-पूजा, पर्व-त्योंहार का भी सुन्दर वर्णन मिलता है। लेखक ने झारखंड के आदिवासियों के जीवन की सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं आदिवासियों की मूल समस्याओं को चित्रित करके नायक संजीव के माध्यम से उन समस्याओं का हल भी प्रस्तुत किया है, जिससे आदिवासियों का विकास हो सकें।

‘जो इतिहास में नहीं है’ उपन्यास में लेखक ने मानों संथाल के आदिवासियों का इतिहास ही लिखा हों ऐसा प्रतीत होता है। सन् 1857 के पूर्व का आदिवासी हूल आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास उन आदिवासी शहीदों की याद दिलाता है जिसे हमारा इतिहास पूरी तरह भूल चुका है। ब्रिटिश सरकार का दमन, अत्याचारी नीति का संथाल आदिवासियों पर किया गया अत्याचार, अष्ट दारोगा का जुल्म, नवनिर्माण रेल परियोजना में जंगलों को खत्म करना, आदिवासियों की बहू-बेटियाँ, पत्नियाँ, नातिनों को अधिकारियों द्वारा हवस का शिकार बनाकर छोड़ देना, अबरख खान की खुदाई के लिए गरीब संथालों की जर्मीन पर, घर पर कब्जा कर लेना आदि घटनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। वैसे तो झारखंड के संथालों में अनेक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के नायक वे लोग रहे हैं जिन्हें जल, जंगल और जर्मीन के नैसर्गिक अधिकारों से लगातार बेदखल किया जाता रहा। अंग्रेजी हुक्मत, जर्मीदार और साहूकार की त्रिपुटी ने वस्तुतः इन वन पुत्रों को उनके जीने के प्राकृतिक अधिकार से वंचित कर रखा था। ऐसे में सिदो, बिरसा मुंडा जैसे लड़ाकों की अगुआई में संथाल क्रांति हूल का नगाड़ा बज उठता है। इसमें उन्हें बार-बार पराजय और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी वे टूटते नहीं हैं। इसीमें उनकी अपराजेय जिजीविषा का परिचय मिलता है। इतना ही नहीं लेखक ने इसमें औपनिवेशिक सत्ता के अत्याचारों को दिखाते हुए आर्थिक शोषण का ब्योरेवार चित्रण प्रस्तुत किया है। एक उदा. देखें—“आदिवासियों ने अपने पराक्रम से जंगलों को जोता था। वन्य आपदाओं, हिंसक पशुओं और प्राकृतिक विपदाओं को झोला था। जंगल काटकर अपने खेत गढ़े थे। ललमुहों (अंग्रेजों) की कंपनी सरकार ने न उन्हें खेत दिये थे न हल, न बैल और न ही बीज..... फिर किस बात का रूपया वसूलते थे।”¹¹ एक ओर अंग्रेजों का दमन तो दूसरी और साहूकार व जर्मीदार वर्ग के शोषण रूपी दो पाटों के बीच पिस्ता और जूझता आदिवासी जन-जीवन, भारतीय इतिहास की प्रथम जनक्रान्ति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की राजनीतिक स्थिति को जन्म देने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय कारण को जन्म देता है। लेखक कहते हैं कि—“अंग्रेजी सत्ता के दुर्ग पर पहली चोट पड़ चुकी थी। सखुए की डाली गाँव-गाँव धूमने लगी थी। अंग्रेजों को भारत से भगाने की प्रथम जनक्रान्ति प्रारंभ हो चुकी थी। जिसका पहला गोला संथालों ने दाग दिया था।”¹² इस तरह देश की राजनीतिक स्थिति में विद्रोह और क्रान्ति के बीज बोये जा चुके थे। यह संग्राम मात्र अंग्रेजी अत्याचार से मुक्ति पाने का ही नहीं बल्कि जर्मीदारों और महाजनों के शोषणकारी अत्याचारों से आजादी का समर था। झारखंड के जंगलों में आदिवासियों के विद्रेह-स्वर गूँजने लगते हैं। जैसे—“विद्रोह... विद्रोह... विद्रोह...। जर्मीदारी शोषण से विद्रोह। महाजनी व्यवस्था से विद्रोह। साहूकार के जानलेवा ब्याज से विद्रोह। कम्पनी सरकार की अंधाधुध दुहनेवाली कर-व्यवस्था से विद्रोह।”¹³ इसके अतिरिक्त आदिवासियों का अपनी जमीन के लिए अंग्रेजों और दिकू लोगों से संघर्ष का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है। हारिल मूरमू अपने सभी आदिवासी समाज को संबोधित करता हुआ कहता है कि—“हम राजपाट के लिए नहीं लड़ेंगे। हम

लड़ेंगे अपने पुरखों की धरती के लिए। अपने जंगल और पानी के लिए लड़ेंगे। हम ललमँहे, साहूकार, महाजन सभी को कहेंगे कि जंगल छोड़कर चले जाओ। हमें दिकू मत करो। नहीं मानेंगे तो हम भी उन्हें दिकू करेंगे। खून बहाना पाप है रे। आदमी मारना पाप है। बाकी साँप गोड़ में काटे तो साँप की मुँड़ी धुरना की धरम है। ठाकुर जी धरम के काम में हमारे साथ है।”¹⁴ अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अत्याचार का भी लेखक ने जीवंत चित्रण किया है। अंग्रेज आदिवासियों को नील की खेती कराकर ढेर सारा रूपया कमाने का सपना दिखाता है। जब वे लोग अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर नील की खेती द्वारा पूरी तरह उन पर आश्रित हो गये तब उन्होंने नील का क्रय मूल्य एकदम घटा दिया। इससे आदिवासियों को बहुत बड़ा झटका लगाता है और उनके सामने लाचार होकर उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अंग्रेज शासक जेम्स एन्डरसन तो राजा गोमके को वहाँ की खेती देखकर आदिवासियों से जर्मीन छिन लेने का अनुरोध करते हुए कहता है कि – “यह जर्मीन उस संथाल से ले लो, बहुत फायदा है। आप अबराक लेस्लीगंज, हजारीबाग या रामगढ़ तक भेजो। आगे महाजन हम देगा। इधर से अबराक भरा कार्ट जायेगा....उधर से रूपया लाठकर आयेगा।”¹⁵ इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा शोषण का एक और उदा. देख जा सकता है। जैसे—“हल के फाल, बैलगाड़ी के पहिए की फाल, खुरपी, कुदाल और हँसिए गढ़नेवाले लुहारों को देशद्रोही घोषित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। जिस कारीगर ने प्रतिरोध किया उसके दोनों हाथ कलाइयों के आगे बेकार कर दिये जाते थे।”¹⁶ परिणामस्वरूप अपने पर होते अत्याचारों के विरोध में तीर, कमान, बाण के सहारे कभी सफल तो कभी असफल हूल आंदोलन की गरिमा उपन्यास की मूल संवेदना को दर्शाती है। इस आंदोलन में हजारों अदिवासियों की बलि चढ़ जाती है। जिसमें हारिल मूरमू भी एक है। जिसे इतिहासकारों ने भूला दिया है और इसे ही राकेशकुमार सिंह ने इस उपन्यास में व्यक्त किया है। उपन्यास की इस शोषण कथा के बीच युवा हारिल मूरमू और लाली की प्रेम कथा उपन्यास को नयी ताजगी देती है। यहाँ प्रेम की मस्ती में झूबते-उत्तराते झीवन के कई रंगों को प्रस्तुत किया है। डॉ. शशिभूषण मिश्र ने ठीक ही कहा है कि – “हारिल मूरमू और लाली की अदम्य प्रेमकथा को व्यक्त करने में खूंखार व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हारिल मूरमू मरकर भी अमर हो जाता है। जिसकी आँखों के हरेपन में पृथ्वी जैसा बल, आसमान जैसी निश्चलता और नदियों जैसी जीवटता हो वह भला कैसे मर सकता है ?”¹⁷ सचमुच ऐसे आदिवासी युवक मरकर भी अमर हैं।

‘हूल पहाड़िया’ उपन्यास का प्रारंभ राजमहल पहाड़ी पर लगे एक पहाड़ियाँ गाँव का नया मुखिया चुनने की घटना से होता है। नये माँझी की क्षमता को जाँचने के लिए उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसी परीक्षाओं के परिणामस्वरूप तिलका माँझी नामक वीर उभरकर सामने आता है। यही उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह सच्चे अर्थों में अपने समाज का नेता है। अपने लोग और अपनी माटी की सुरक्षा के लिए उसका समर्पण देख राकेश बिहारी ने अपने आलेख में तुलसीदास की पंक्ति का प्रयोग उचित ही किया है कि – “मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान सह एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक”¹⁸ पहाड़ी एकता के लिए पल-पल कटिबद्ध

और प्रयासरत् तिलका माँझी के समानान्तर उपन्यास की माँस-सज्जा में ईस्ट इंडिया कंपनी की सामाज्यवादी- विस्तारवादी नीतियों के चरणबद्ध कूटनीतिक चाल को अंजाम देते लोगों के विरुद्ध तिलका माँझी के व्यूहरचना की यह समरगाथा है। उपन्यासकार ने ठीक ही कहा है कि – “फागुन, कुजरा, तेसरा, चाँदों, करमा, कार्तिक जैसे मन-प्राण से समर्पित जनयोद्धाओं के साथ तिलका माँझी की अतिक्रमण के विरुद्ध विद्रोह की यह समरगाथा न सिर्फ इतिहास में दर्ज होने से रह गये नायकों को अँधेरे से बाहर निकालने का जतन करती है बल्कि सत्ता और शासन द्वारा इतिहास के मनोनुकूल लेखन की सच्चाई से भी पर्दा उठाती है।” 19 वैसे तो पहाड़िया जनजाति के स्वतंत्रता संग्राम में यह इतिहास नायकों (पुरुषों) की वीरगाथाओं से ही विनिर्मित हुआ है पर उपन्यासकार ने दो प्रमुख नारी पात्रों का भी बखूबी ढंग से चित्रण किया है। जिनमें तिलका माँझी की पत्नी रूपनी और सुलतानाबाद की रानी सर्वेश्वरी है। जो रानी होकर भी गुप्त रूप से आदिवासी आंदोलन की मदद करती है। पूरे उपन्यास में पहाड़िया जनजाति के दुख-दर्द, संघर्ष, उत्सव, त्योहार आदि के मार्मिक चित्रण के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के अमूल्य सहयोग का भी जीवंत चित्रण किया है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि उपन्यासकार अपने इन उपन्यासों में झरखंड के विभिन्न आदिवासी समुदायों पर हो रहे अत्याचार, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न का चित्रण करने में सफल रहे हैं।

संदर्भ-संकेत :

1. पठार पर कोहरा, राकेशकुमार सिंह., पृ.10
2. वही, पृ.12
3. वही, पृ.19
4. वही, पृ.81-82
5. वही, पृ.112
6. भारतीय साहित्य और आदिवासी विमर्श, संपा.डॉ माधव सोनटकके और डॉ.संजय राठौड़, पृ.138
7. वही, पृ. 138-139
8. पठार पर कोहरा, राकेशकुमार सिंह., पृ.195
9. वही, पृ.196
10. वही, पृ.33
11. जो इतिहास में नहीं है, राकेशकुमार सिंह., पृ.39

हिंदी के विकास में साहित्य और सिनेमा का योगदान

डॉ. गिरीश वेलियत

(अध्यक्ष हिंदी विभाग मातृश्री गाँधीबा महिला कॉलेज - अमरेली)

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, बोलचाल की जनभाषा है और बहुत से राज्यों की राज्यभाषा के रूप में प्रयुक्त होनेवाली एवं विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने वाली एक विशिष्ट और लोककंठ की भाषा है ! हिन्दी भाषा का विकासक्रम देखे तो वैदिक संस्कृत में से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में से पालि, पालि में से प्राकृत, प्राकृत में से अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश में से हिन्दी का विकास हुआ है ! 'आदिकाल' में धीरे धीरे अपभ्रंस भाषा के साथ -साथ हिंदी के शब्दों का प्रयोग होने लगा ! हिंदी के बढ़ते इस प्रयोग को देखकर आ. हेमचन्द्र जी ने उन्हें 'देशी नामवाला' में संग्रहित किया ! शायद इस कारण इसे पुरानी हिन्दी भी कहा गया ! आ. शुक्ल जी ने 'वीरगाथा काल' का नामकरण के लिए जिन बारह ग्रंथों का आधार लिया है, उनमें से चार ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखित हैं और आठ हिन्दी भाषा में थे ! धीरे धीरे अपभ्रंश से हिन्दी अलग होने लगी ! इस युग के साहित्य में भाषा वैविध्य और मिश्रण मिलता है ! इस युग में रासो काव्य की एक लंबी परंपरा देखि जा सकती है ! चन्द्रबरदाई कृत 'पृथ्वीराज रासो' इस युग का सर्व श्रेष्ठ महाकाव्य मन जाता है ! इस युग के रचनाकार अमीर खुसरो की रचनाओं में सर्व प्रथम खड़ी बोली के दर्शन अवश्य होते हैं पर इसका चरम विकास आधुनिक काल में हुआ ! मध्य काल में साहित्य के क्षेत्र में अवधि और ब्रज भाषा का दबदबा रहा ! जायसी और तुलसीदास ने अवधि को साहित्यिक भाषा का स्थान दिलाया ! जायसी कृत 'पद्मावत' और तुलसी कृत 'रामचरित मानस' अवधी भाषा के श्रेष्ठ महाकाव्य हैं ! सूरदास ने ब्रज भाषा का श्रुंगार कर ब्रज को साहित्यिक भाषा के रूप प्रतिष्ठित किया ! 'रीति काल' में ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में आसिन रही ! इस युग में लक्षण -ग्रंथ और लक्ष्य - ग्रंथ अधिक लिखे गये ! बिहारी, केशवदास, चिंतामणि, सेनापति, भूषण, देव, घनानन्द, पधमाकार आदि इस युग के महान कवियों ने श्रुंगार, भक्ति, रीति, नीति और राष्ट्रीयता की कविताएँ लिखी हैं ! हिन्दी भाषा और साहित्य की दृष्टि से आधुनिक काल अधिक समृद्ध और सशक्त माना जाता है ! इस युग में हिन्दी गद्य का चरम विकास हुआ ! उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना साहित्य का श्रीगणेश हुआ, जिसका पूर्व तीन काल खंडों में आभाव पाया जाता है

! शायद इस कारण इसे 'गद्य काल' भी कहा जाता है ! 'भारतेन्दु युग' तक काव्य भाषा ब्रज या अवधी थी और खड़ी बोली में गद्य लिखा जाता था ! 'द्विवेदी युग' में द्विवेदी जी के प्रयास को खड़ी बोली में भी काव्य लेखन का प्रारंभ हुआ ! हरिऔध कृत 'प्रिय प्रवास' खड़ी बोली हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है ! आज खड़ी बोली में गद्य -पद्य समान रूप से साहित्य लिखा जा रहा है ! खड़ी बोली हिन्दी आज साहित्यिक भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है ! हिन्दी भाषा के विकास में उपन्यास, कहानी और नाटक साहित्य का बहुमूल्य योगदान रहा है ! 'भारतेन्दु युग' आधुनिक हिन्दी गद्य का प्रवेश द्वारा है ! भारतेन्दु पूर्व हिन्दी साहित्य में नाटक, उपन्यास और कहानी लेखन का आरंभ हो चूका था किंतु वास्तव में भारतेन्दु काल से सही अर्थ में इन विधाओं का विकास माना जाता है ! भारतेन्दु को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है ! भारतेन्दु पूर्व सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी और तिलस्मी उपन्यास और कहानी लिखी गई ! बाद में प्रेमचंद युग में हिन्दी कहानी और उपन्यास का तीव्र गति से विकास हुआ ! प्रेमचंद जी ने उपन्यास और कहानी विधा को समाज और जीवन के साथ जोड़ा ! इसलिए प्रेमचंद को 'उपन्यास समाट' कहा जाता है ! गबन, रंगभूमि, गोदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, सेवा सदन आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं ! कफन, नमक का दारोगा, बड़े भाईसाहब, शतरंज के खिलाड़ी आदि प्रेमचन्द जी की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं ! नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी का बहुमूल्य योगदान रहा है ! प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे ! उनके नाट्य साहित्य में भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का समन्वय मिलता है ! प्रेमचंद - प्रसाद युग के बाद भी हिन्दी नाटक, उपन्यास और कहानी साहित्य लिखा गया और वर्तमान समय में विपुल मात्रा में साहित्य लेखन हो रहा है !

हिन्दी भाषा के विकास में साहित्य का बहुमूल्य योगदान रहा ही हैं साथ ही साथ हिन्दी सिनेमा का भी योगदान रहा है या यों कहे तो दोनों एक- दूसरे के पूरक भी है ! साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है ! वैसी ही सिनेमा की समाज का दर्पण माना जा सकता है ! साहित्य और सिनेमा के संबंध के विषय में राही मासूम रजा कहते हैं "मैं फिल्म को साहित्य का अंग मानता हूँ ! आज के मानव की आत्मा की पेचदगी को अभिव्यक्त करने के लिए साहित्य के पास उपन्यास और फिल्म के सिवा कोई साधन नहीं है ! कुछ लोग कहते हैं की अच्छी फिल्म केवल वही हो सकती है जो असाहित्यिक हो ! मैं यह नहीं मानता ! आप कह सकते हैं की फिल्म दृष्टी की कला है इसलिए वह साहित्य नहीं हो सकती ! साहित्य भी अब दृष्टी ही की कला है ! हमने जिस दिन लिखना सिखा था, साहित्य ने तो उसी दिन बोलना बंद क्र दिया था ! फिल्म भी एक किताब है जिसे डायरेक्टर हमारे सामने

खोलता भी जाता है और पढ़े लिखे हैं तो उसके सुनाए बिना भी हम इस किताब को पढ़ सकते हैं !” (साहित्य और सिनेमा : बदलते परिवृश्य में संभवनाएँ और चुनौतियों - पृ.20) हिन्दी सिनेमा का इतिहास सौ वर्ष से भी पुराना है ! वर्तमान समय में हिन्दी भाषा ने विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है तो इसमें हिन्दी सिनेमा का भी थोड़ा बहुत योगदान माना जा सकता है ! हिन्दी सिनेमा ने वर्तमान समय में विश्व स्तर अपनी पहचान बनाई है ! हिन्दी सिनेमा ‘बोलीवुड’ के नाम से आज खूब लोकप्रिय है ! हिन्दी की उमदा और प्रभावशाली कहानी और उपन्यासों पर आधारित अनेक फिल्में बनी हैं और लोकप्रिय भी हुई है ! इसका सबसे बड़ा फायदा यह है की जिन्हें साहित्यिक रचनाओं का ज्ञान नहीं है वे साहित्य से परिचित होगे ! यह कहना अत्युक्ति न होगी की साहित्यिक रचना पर बनी फिल्म के कारण साहित्यकार और उसके साहित्य का मूल्य बढ़ा हो ! हिन्दी सिनेमा के महत्व और योगदान के विषय में लिखा गया है - “भारत से संबंधित किसी भी मानविकी विषय को विदेश में पढ़ने - पढ़ाने वाला युवा से युवा विदेशी अध्येता या अध्यापक भारतीय सिनेमा विशेषत : हिन्दी फिल्मों को असाधारण महत्व देता है ! कारण यह है की वह वर्षों से जानता - मानता आया है की समाजशास्त्र, नृत्यशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, नृत्य, धर्म, कर्मकांड, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति को समझने के लिए बहुआयामी हिन्दी सिनेमा भी अपना यत्किंचित योगदान देता है” (नवभारत टाइम्स ब्लॉग ‘सिनेमा भारत का पाँचवा वेद - विष्णु खरे) साहित्य और सिनेमा के संबंध के विषय में लिखा गया है “चलचित्र और साहित्य में गहरा अंतर्संबंध है ! चलचित्र विधा के अध्ययन के बिना साहित्य के पूर्ण अध्ययन की बात उपहास -सी लगाती है ! वास्तव में देखा जाय तो नाटक एवं रंगमंच का विकसित और परिवर्धित रूप ही चलचित्र है तथा चलचित्र का कथानक उपन्यास से अत्यधिक प्रभावित रहा है : यथा उमेश राठौर के शब्दों में, ‘सिनेमा में आज जो फ्लैश बैक’ दिखाया जाता है यह उपन्यास की ही देन है !” (<http://haryanaaurharyanavi.blogspot.com>) देश - विदेश में हिन्दी भाषा के प्रचार - प्रसार में जितना हिन्दी साहित्य का योगदान रहा है, उतना ही हिन्दी सिनेमा का भी रहा है! हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है वैसे ही हिन्दी सिनेमा को हम राष्ट्रिय सिनेमा कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी ! “क्योंकि इन फिल्मों के दर्शक भारतीय भूखंड के हर हिस्से में मौजूद हैं ! वे लोग भी जिन्हें न तो ठीक से हिन्दी लिखनी - पढ़नी, हैंबोलनी आती हैं वे भी हिन्दी फिल्में देखते हैं और उसका संदेश ग्रहण करने में सक्षम होते हैं ! साथ ही हिन्दी फिल्म राष्ट्रीय विमर्श के मुददों को लगातार गंभीरता और सज्जता से उठती हैं ! भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, राजनितिक घटनाचक्र का बैरोमीटर बनकर हिन्दी फिल्में भारतीय राष्ट्र की मुख्य चिंतनधारा का उद्घाटन करती हैं !

अपने इन्हीं गुणों के चलते हिन्दी फिल्में सच्चे अर्थों में भारत के राष्ट्रीय सिनेमा से अभिहित किया जाता रहा है ! फिर भी, अपनी भाषाई बनावट के चलते हिन्दी फिल्में हिन्दी भाषी समूहों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं !” (हिन्दी फिल्मे - भाषा, साहित्य और संस्कृति की लोकदूत - www.blogger.com's)

‘हिन्दी कथा साहित्य पर बनी फिल्में -

हिन्दी साहित्य पर आधारित अनेक फिल्में बनी हैं ! इनमें हिन्दी कहानी और उपन्यासों पर आधारित फिल्में अधिक बनी हैं ! हिन्दी भाषा की प्रथम फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ सन 1913 ई. में प्रदर्शित हुई, जो आधुनिक हिन्दी गद्य के जनक के नाटक ‘राजा हरिश्चंद्र’ पर आधारित थी और इसे भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फालके ने बनायी थी ! इस प्रकार ही हिन्दी सिनेमा का श्रीगणेश ही हिन्दी साहित्य की रचना से हुआ है ! हिन्दी के महान साहित्यकारों ने अमर रचनाएँ दी, जिन पर उत्कृष्ट फिल्में भी बनी ! इसमें प्रेमचंद जी की कहानी और उपन्यासों पर अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ है ! इनमें ‘मील मजदूर’, ‘सेवासदन’, ‘सद्गति’, ‘सतरंज के खिलाड़ी’, ‘गबन’ और ‘गोदान’ महत्वपूर्ण हैं ! हाल ही में गुलजार साहब ने ‘तहरीर’ नामक धारावाहिक में प्रेमचंद जी प्रसिद्ध रचनाओं को दूरदर्शन के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है ! शैलेन्द्र ने फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ‘तीसरी कसम’ नामक कलात्मक फिल्म बनाई, जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हुई ! इसके अलावा गुलेरी जी की ‘उसने कहा था’, श्रीलाल शुक्ल की ‘राग दरबारी’, वृन्दावनलाल वर्मा की ‘चित्रलेखा’, ‘मृगनयनी’, चतुरसेन शास्त्री की ‘वैशाली नगरवधू’ पर आधारित ‘आम्रपाली’, भीष्म साहनी की ‘तमस’, कमलेश्वर की ‘काली आँधी’, पर आधारित ‘आँधी’, धर्मवीर भारती की ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’, ‘गुनाहों का देवता’, मन्नू भंडारी की ‘यही सच है’ पर आधारित ‘रजनीगंधा’ ‘स्वामी’, ‘समय की धारा’, राजेन्द्र यादव का ‘सारा आकाश’, हिमांशु जोशी की ‘कगार की आग’, ‘सु-राज’, राजेन्द्र सिंह यादव की ‘एक चादर मैली सी’ आदि ! संजयलीला भणसाली जायसी कृत ‘पद्मावत’ की कथा आधारित ‘पद्मावती’ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जो शीघ्र ही प्रदर्शित होगी!

‘अन्य भाषा- साहित्य की हिन्दी फिल्में :-

हिन्दी साहित्य के अलावा बंगला साहित्य की अनेक रचनाओं पर आधारित हिन्दी फिल्में बनी हैं ! इन फिल्मों के माध्यम से भी हिन्दी का प्रचार- प्रसार हुआ है ! इनमें शरतचन्द्र की देवदास, परिणीता, बिराजबहू, बैकुंठेर विल पर आधारित सौतेला भाई, पंडित

मोशाई पर बनी खुशबू , मझली दीदी आदि ! सुबोध गोष की कहानी आत्मजा पर आधारित सुजता, जरासंघ की कहानी पर आधारित 'बंदिनी' बंकिमचन्द्र की 'आनंदमठ ; दुर्गेशनंदिनी , रवीन्द्रनाथ ठाकुर की नौका डूबी पर बनी 'मिलन', विमल मित्र की साहब बीबी और गुलाम, नारायण सान्याल की सत्यकाम , नीहार रंजन गुप्त की ममता , उत्तरा , आशुतोष मुखोपाध्याय की दीप जोले जाए पर आधारित खामोशी , सुबोध घोष की गोत्रांत पर आधारित एक अधूरी कहानी, चित्तचोर, महाश्वेता देवी की गुडिया आदि फिल्में हिन्दी सिनेमा को बंगला साहित्य की अनमोल देन है !

इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य से भी हिन्दी फिल्मों का निर्माण हुआ है ! इनमें शेक्सपियर की रचनाओं पर आधारित हिन्दी फिल्मों में हेमलेट पर आधारित 'खून का खून', रोमियो जूलियट , मैकबेथ पर आधारित मकबूल, ओथेलो पर आधारित औंकारा, हेमलेट पर आधारित हैंदर आदि महत्वपूर्ण फिल्में हैं ! चेतन भगत के अंग्रेजी उपन्यासों पर आधारित अनेक हिन्दी फिल्में बनी ! इनमें थी इडियट्स, ' टू स्टेट्स', काई पो छे , हाफ गर्लफ्रेंड आदि महत्वपूर्ण हैं ! शूद्रक के संस्कृत नाटक 'मृच्छकटिकम' पर आधारित उत्सव, गुजराती नवलकथा पर आधारित 'पृथ्वीवल्लभ', चुनीलाल मडिया की रचना पर आधारित ' मिर्च मसाला' गोवर्धनराम त्रिपाठी की सरस्वतीचंद आदि महत्वपूर्ण फिल्में हैं !

'फ़िल्मी मेंगेजिन और समाचारपत्रों का योगदान' :-

हिन्दी के विकास में साहित्य और सिनेमा का योगदान तो रहा ही है साथ ही साथ संबंधित हिन्दी मैंगेजिनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ! इनमें स्टार डस्ट, मायापुरी, सलर सलिल, सिनेब्लिट्ज , चलचित्रम , सिनेमा एक्सप्रेस , चित्रभूमि आदि महत्वपूर्ण हैं ! इसके अलावा हिन्दी भाषा की साहित्यिक पत्रिकाएँ भी हिन्दी सिनेमा के संबंध में विशेषांक भी प्रकाशित करती हैं ! साथ ही साथ हमारे दैनिक पत्रों में सप्ताह में एक बार सिने समाचार प्रकाशित करती हैं जिसमें फिल्मों से जुड़े लेख , समाचार आदि प्रकाशित होते हैं !

निष्कर्षतः कहा जा सकता है की हिन्दी भाषा के विकास में साहित्य और हिन्दी सिनेमा का बहुमूल्य योगदान रहा है ! मानाकि आज हिन्दी साहित्यिक रचनाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण कम हो रहा है ! पर फिल्मों में पटकथा -लेखन भी एक प्रकार का साहित्य ही है ! इसके माध्यम से भी हिन्दी कथा -साहित्य तो अवश्य लिखा जाता है ! हिन्दी के अनेक साहित्यकारों ने हिन्दी फिल्मों के लिए पटकथा लिखी है , संवाद- लेखन किया हैं, गीत लिखें हैं ! इनमें प्रेमचंद , राही मासूम रजा, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी,

किशोर साहू, नीरज, गुलजार आदि का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है ! ' विश्व सिनेजगत में भारत की प्रतिष्ठा बनाये रखने में भारतीय फिल्मों के साथ - साथ हिन्दी फिल्मों का योगदान सराहनीय है ! साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्में भी कम लोकप्रिय एवं शिक्षाप्रद नहीं हैं ! अधिकतर कृतियाँ राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा सम्मानित हैं !" (साहित्य और सिनेमा : बदलते परिवृश्य में संभावनाएं और चुनौतियों - पृ.109)

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1. साहित्य और सिनेमा : बदलते परिवृश्य में संभावनाएं और चुनौतियाँ - संपा. डॉ. शैलाजा भारद्वाज चिंतन प्रकाशन - कानपुर 2013
2. हंस - फरवरी - 2013 हिन्दी सिनेमा के सौ वर्ष - संपा . राजेन्द्र यादव
3. इंटरनेट माध्यम

“भाषा, साहित्य और समाज”

डॉ. सरिता शुक्ल

एसोसिएट प्रोफेसर, एल. डी. आर्ट्स कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात।

मानव वाक्शक्ति सम्पन्न सामाजिक प्राणी है। भाषा और साहित्य उसके उत्तरोत्तर उत्कर्ष के महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं अनिवार्य सोपान हैं जिसने उसे पशु या यंत्रों से पृथक मूल्यवान और सार्थक अस्तित्व दिया है। समाज मनुष्य की समष्टि का ही पर्याय है यूँ तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु व्यक्ति-व्यक्ति मिलकर समाज नहीं बल्कि भीड़ का निर्माण होता है। व्यक्ति सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। संबंध की कड़ी को जोड़ने एवं मजबूत बनाने का काम साहित्य करता है। इसी आधारशिला पर मानव सभ्यता का विकास और निर्माण संभव हो पाया। वाणी का वरदान पाकर ही मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक श्रेष्ठ हुआ आ। दण्डी के कथनानुसार “वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते।”¹

भाषा साहित्य और समाज का अनुबंध :

समाज की अस्मिता एवं आन्तरिक ऊर्जा उसकी भाषा होती है। समाज और साहित्य के बीच भाषा की निर्णायक भूमिका रही है। जीवन्त सामाजिक सत्ता होने के कारण भाषा जातीय जीवन एवं संस्कृति की धरोहर तथा रक्षिका एवं पहचान होती है। भाषा सर्जक के अनुभूत सत्य, भाव या विचार के सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम होने के उपरान्त किसी भी संस्कृति का अविभाज्य अंग भी होती है इसके बिना साहित्य और समाज दोनों का अस्तित्व आकाश कुसुमवत् जैसा है। यही कारण रहा होगा कि भारतवासियों की अपनी भाषा के प्रति उदासीनता को देखकर हिन्दी के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कहना पड़ा कि – “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल”² तभी तो किसी भी सभ्य एवं सम्पन्न समाज का मापदण्ड उसकी भाषा और साहित्य को माना गया है। इसका जीता-जागता उदाहरण है हमारी संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जिसने भारतवर्ष को अखण्ड ही नहीं रखा, विश्वभर को अपनी महानता का बोध भी कराया। इतना ही नहीं लगभग छः हजार सौ वर्षों की लम्बी अवधि की सीमा और विशाल भू भाग पर एक छत्र स्वीकार की जानेवाली संस्कृत भारत वर्ष के धर्म, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा की साधना में रत साधकों का माध्यम भी थी। भारत वर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ, ग्राहा एवं रक्षणीय ज्ञान था संस्कृत में ही संचित है। उसीने तो समग्र वसुधा को कुटुम्ब मानते हुए उसके संरक्षण का जतन किया। शायद इसीलिये उसके विराट वैभव की सराहना करते हुए नेहरूजी ने कहा कि “संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का प्रतीक ही नहीं, वरन् भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अबतक संस्कृत यहाँ की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही, फिर भी सारे भारत वर्ष पर अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई है।”³

मानवीय परिप्रेक्ष्य में भाषा और साहित्य की पृष्ठभूमि

संस्कृत भाषा का भारत के उत्थान में अभूत पूर्व योगदान रहा है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में जीवन मूल्यों की जो मशाल जलाई गयी उसने भारत को ही नहीं विश्व को भी प्रभावित किया। हमें गर्व है कि हम उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने मानवता पर आधारित धार्मिक एवं अध्यात्मिक मूल्यों की खोज की।

भारतीय संस्कृति के विराट समन्वय का प्रतीक रही है संस्कृत और भारतीय भाषाएँ। भाषा की इतनी समृद्ध परम्परा बहुत कम संस्कृतियों के पास है। मानवीयता का जो स्वरूप हमारी भारतीय भाषाओं में भरा पड़ा है अन्यत्र कहीं नहीं। भटके हुए संशय ग्रस्त मानव को दिशानिर्देश देती ‘गीता’ क्या किसी और भाषा में लिखी गई। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखना विश्व साहित्य जगत के लिए आज भी किसी चुनौती से कम नहीं। बाल्मीकि रामायण ने भारतीय भाषाओं पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ा बल्कि एशियाई सभ्यता पर भी अपना आधिपत्य जमाये हुए है। तुलसीदास का रामचरित मानस जो भारतीय जन के गले का कंठहार ही नहीं धार्मिक चेतना का पर्याय बना हुआ है, सूरदास के गीत जो हर मंदिरों ही नहीं लोक में भी गाये जाते हैं, भला कहीं देखने को मिलते हैं। विद्यापति की पदावली सी मधुरता, कबीर जैसी निर्भिकता, मीरा की साहसिकता, जापसी के प्रेमके पीर, मैथिलीशरण गुप्त का नारी सम्मान, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय द्वारा आनंद की खोज करती कामायनी, कृषि सभ्यता का कच्चाचिट्ठा खोलता गोदान भारतीय भाषाओं की ही तो देने

है। भारतीय साहित्य की वैभवपूर्ण विशालता को देखकर मैक्स मूलर को भी कहना पड़ा कि – “अगर मैं अपने आपसे पूँछूँ कि केवल यूनानी, रोमन और यहूदी भावनाओं एवं विचारों पर पलने वाले हम यूरोपीय लोगों के आंतरिक जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण और अधिक विश्वजनीन, अधिक मानवीय बनाने का नुस्खा हमें किस जाति के साहित्य में मिलेगा, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी उँगली हिन्दुस्तान की ओर उठ जायेगी।”⁴

संस्कृत भाषा का साहित्य जिन मूल्यों, धार्मिक प्रतीकों, अध्यात्मिक दृष्टिकोणों की वकालत करता है उसने हमेशा आदमी को ऊर्जा दी है। भारत के वैष्णव अवतारवाद का सबसे महान संकेत यह है कि ईश्वर भी अपने को तभी पूर्ण पाता है जब वह जमीन की कठोर धरती पर उत्तर आये। वैष्णव धर्म ही तो है जो हमें आसुरी शक्तियों से ज़ुझने की ताकत देता है कि सत्य के लिए किसी से न डरना। वैष्णव के अनेक प्रतीकों में से एक है महावाराह जो कीचड़ में घंसकर भी संरक्षणीय तत्त्व को बचाने की प्रेरणा देता है। शिवपुराण से लेकर कुमार संभव तक मेरे शिव का जो रूप निरूपित किया गया है वह जीवन को सहज धरातल पर जीने का संदेश देता है कि – “अपनी सहज वृत्तियों को मेरा मत, लेकिन उनके दास भीन बनों यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजास्विता और आत्मनियन्त्रण भी रखो।”⁵

भारतीय अध्यात्म और गीता का सूत्र है – ‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’ ये वो सार्वभौमिक तत्त्व है जिसका केन्द्र बिंदु है व्यक्ति। महाभारतकार ने भी – ‘न मनुष्यात् हि श्रेष्ठतर किंचित्’ कहकर मानव को सर्वोपरि सत्ता माना परन्तु आज अगणित मानव विरोधी रूढियों ने हमारे व्यक्ति स्वातन्त्र्य को कैद कर लिया है। हिन्दी साहित्यकार अज्ञेय की ‘नदी के द्वीप’ कविता में व्यक्ति स्वातन्त्र्य की इसी अनिवार्यता को मुख्यरित किया गया है-

हम नदीं के द्वीप हैं / हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतास्विनी बह जाय / वह हमें
आकार देती है / किन्तु हम हैं द्वीप / हम धारा नहीं हैं / ... हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं / पैर
उखड़ेंगे । प्लवन होगा । ढहेंगे । सहेंगे । बह जायेंगे / रेत बनकर हम सलित को तनिक गंदला
ही करेंगे / अनुपयोगी ही बनायेंगे ।⁶

मानवता के व्यापक सत्य की प्रतिष्ठा सामान्यजन की मुक्ति द्वारा ही संभव है। मुक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि जन को अन्न, वस्त्र और रहने के लिए घर दे दिया जाय बल्कि उसमें जो अंधरुद्धियाँ हैं ‘कुठाएँ’ हैं, अविवेक हैं, मूर्च्छना और मृत परम्पराएँ हैं उससे निजात दिलाना है। आर्थिक शोषण, राजकीय नियन्त्रण या फिर स्वतः उसका अहंकार, भीरुता और अज्ञानता के कारण अपदरथ जन साधारण को पुनः प्रतिष्ठित करना यही निर्माण की वास्तविक दिशा होगी। इसी निर्माण की निर्मिति का दूसरा नाम है – साहित्य। क्योंकि – “स्वर ज्ञान का वाहक है। स्वर ज्योति होता है जो अज्ञान को, अंधेरे को, आपसी विषमता को दूर कर उजाला लाता है। चाहे वह कल्पना ही हो, एक उद्घात कल्पना ही तो थी कि संगीतज्ञ तानसेन जब गाता था तब बुझे हुए दीये जल उठते थे। तिब्बत और अंगोला पर मशीन गर्ने नहीं बरसती थी। शब्दों या स्वरों से ज्ञान और प्रेम जगाने की ऐसी कल्पनाएँ हर देश, हर सम्प्रदाय और हर संस्कृति में रही हैं आज अगर हम धृणा भरे शब्दों से उत्पन्न इस सत्ता की प्यासी, चतुर्दिक फैलती हुई आग को नहीं रोकते तो ये तमाम बड़े-बड़े सिद्धान्तों वाले शब्द और वैज्ञानिक चमकार एक मरती हुई संस्कृति के खेल बनकर रह जायेंगे।”⁷ मानव और यह सृष्टि जीवित रहे इसके लिए हिन्दी का कवि आह्वान करता है

“सृजन की थकन मूल जा देवता / अभी तो पड़ी है धरा अधबनी / इसी धंश में मूर्छित सी कहीं /
पड़ी हो नयी जिन्दगी क्या पता?”⁸

सामाजिक बदलाव में भाषा और साहित्य का प्रभाव :

भाषा और साहित्य की पृष्ठभूमि समाज के निर्माण में कितनी अहम् होती है इसका प्रमाण है मध्यकाल का भक्ति आन्दोलन और हिन्दी भाषा, इन दोनों युगात्मकारी घटनाओं में से एक का सम्बन्ध साहित्य से रहा है तो दूसरी का भाषा से। इतिहास गवाह है कि लगातार विदेशी आक्रमणों से भारत की आन्तरिक शक्ति और सांस्कृतिक एकता दिनोदिन छीजेने लगी परिणाम स्वरूप राजनैतिक स्तर पर तो हम गुलाम हुए ही, हमारी रचनात्मक क्षमता भी क्षीण हो गयी। संस्कृत भाषा

की जिस श्रुंखला ने हमें बाँध कर रखा था उसने भी धीरे-धीरे अपना अस्तित्व पालि, प्राकृत, अपभंश, अवहट्ट और फिर भारतीय आर्य भाषाओं में पर्याप्ति कर दिया ।

राजनीतिक पराधीनता का सबसे पहला शिकार होती है भाषा । क्योंकि भाषा पर विजय पा लेने के बाद और कुछ जीतने के लिए शेष नहीं रह जाता । तभी तो भौगोलिक सीमा से भी अधिक रख रखाव और रक्खा अपनी भाषा की करने की आवश्यकता होती है । भाषा रहेगी तभी देश रहेगा । भाषा संरक्षण की अनिवार्यता पर गोस्खपुर में आयोजित 19वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे गणेश शंकर विद्यार्थी ने आयरलैण्ड द्वारा किये गये भाषा संघर्ष की चर्चा करते हुए बताया कि वहाँ के डी. वेलर ने सौ साल के बूढ़े से गैलिक भाषा सीखी और कहा कि-“मेरे सामने एक देश की स्वाधीनता रखी जाय और दूसरी ओर मातृभाषा और मुझसे पूछा जाय कि इन दोनों में से कौन सी लोगे तो एक क्षण का विलम्ब किये बिना मैं मातृभाषा को ले लूँगा क्योंकि इसके बल से मैं देश की स्वाधीनता भी प्राप्त कर लूँगा ।”⁹ आयरलैण्ड के लोग अपनी गैलिक भाषा को भूलकर अंग्रेजी को सर्वे सर्वा समझ लिया था किन्तु उनकी सोई हुई आत्मा जगी अपनी भाषा के पुनरुत्थान के लिए सभी साथ खड़े हुए और खोई पहचान पाने का संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त की ।

पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा भारत भी मुगलों और अंग्रेजों की भाषाई चोट का सामना किया जो आज भी नासूर बनी हुई है । ऐसे में हिन्दी भाषाने ही तो स्वतन्त्रता आन्दोलन का संचालन किया । साहित्यकारों, धर्मगुरुओं, समाज सुधारकों एवं दार्शनिकों को उसी ने तो एक जुट होने का बल दिया । वही तो संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं की उत्तराधिकारिणी बनकर अमीर खुसरो, सिल्हों, नाथों और संतों की वाणी में अंकुरित होकर आज पूरे भारत की संचालिका बनी हुई है । अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का दायित्व भी साहित्यकार पर ही है अन्यथा संस्कृत की तरह हिन्दी भी जो हमारे बीच सम्पर्क का माध्यम है भारतीय आत्मा है उसे विलीन होते देर नहीं लगेगी । हमारे देश की आत्मा जिस लम्बे और बहुपक्षी इतिहास, विराट समन्वय और अध्यात्मिक खोज को अपने में समाहित किये हुए है उसकी विविध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उन्हीं भाषाओं के शब्दों से हो सकती है जो हमारे देश की है । धर्मवीर भारती भी भाषा की इसी अनिवार्यता की और संकेत करते हुए कहते हैं “आज जब हम शताब्दियों के बाद स्वतंत्र होकर अपने राष्ट्र का नव निर्माण कर रहे हैं, सांप्रदायिकतां, वर्ग-भेद, जाति-भेद, आदि की संकीर्ण सीमाओं से उबर कर एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, तब यह अत्यंत आवश्यक है कि संस्कृत प्राकृत और अप्रभंश - अपनी भाषा परंपरा की इतनी विस्तृत शब्द, जीवंत और अक्षुण विकास की इतनी लंबी परंपरा संसार की बहुत कम संस्कृतियों के पास है । उससे सहायता लेकर ही हम अपनी शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं ।”¹⁰

साहित्य और समाज एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते भी हैं और प्रभावित भी होते हैं । भारतीय परम्परा में शिवतरक्षयते कह कर उसकी इसी उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है । मध्यकाल के भक्ति आन्दोलन ने भी सदियों से विभाजित, उपेक्षित, प्रताड़ित शोषित समाज को वर्ग, धर्म, जाति, सम्प्रदाय से मुक्त समस्त मानवजगत को एक फलक पर ला खड़ा किया । सड़ी-गली जर्जरित परम्पराएँ ही इस आन्दोलन से नष्ट नहीं हुई बल्कि मुगलों के आधिपत्य की दीवार भी हिलने लगी, सामन्ती शोषण व्यवस्था पर पहली बार प्रहार हुआ और वह भी उपेक्षित, निम्नवर्ग के कहे जाने वाले जन साधारण द्वारा । उसकी चिनारी का प्रभाव ही तो है कि आज साहित्य का नायक होरी और मोर्चीराम काव्य के केन्द्र में आ गया । खूबी तो देखो हाशिए पर खड़ा मानव इस आन्दोलन का सूत्रधार था । कबीर जुलाहा थे, दादू बुनकर रैदास चमार, सेना नाई, नामदेव दरजी और सडना कसाई ।

जिस नारी विमर्श की चर्चा आज जोरों पर है उसकी अलख मीरा ने ही तो जलाई थी जिसे उस समय के समाज ने बिगड़ी की संज्ञा दी थी “दामोदरन इस आन्दोलन की उपादेयता के बारे में कहते हैं - “इस महान आन्दोलन ने न केवल विभिन्न भाषाओं और विभिन्न धर्मों वाले जन समुदायों की एक सुसंबद्ध भारतीय संस्कृति के विकास में मदद की बल्कि सामन्ती दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष का मार्ग भी प्रशस्त किया ।”¹¹ हिन्दी भाषा ने जहाँ भारतीयों को एक सूत्र में बाँधा, खोई हुई पहचान दिलाई वहाँ मध्यकाल के कबीर, सूर, तुलसी, जायसी ने जन जागण का मंत्र फूँका, मीराने सामंती व्यवस्था की खोल को उतार फेंक नारी मुक्ति का द्वार खोला, भारतेन्दु और महावीर प्रसाद द्विवेदीने भाषा का सूत

दिया, गुप्त जीने भारतीय संस्कृति का गान किया, प्रेमचन्दनने किसान की पीड़ा से रुबरु करवाया, प्रसाद ने मानवता का उद्घोष किया, दिनकर ने राष्ट्रीय चेतना की चिनारी प्रज्ञलित की, हरिवंशराय बच्चन ने सोये दिग्भ्रमित आत्म बल को जगाया। प्रत्येक साहित्यकारने समाज की प्रगति और मानव की आन्तरिक समृद्धि में अपना सहयोग दिया। क्योंकि किसी भी युग का प्रतिभाशाली कलाकार अपने युग की ज्वलंत समस्याओं की उपेक्षा कर ही नहीं सकता। महान काव्य की अनुभूति के डोरे कलाकार और साधारण मानव के प्राणों को कभी-भी विच्छिन्न नहीं होने देते। किन्तु एक महान कलाकार में जीवन की गहनतम् वेदना, उससे अमर उठने की व्यास और चारों ओर छाये हुए धुंधलके को चीर कर एक सशक्त जीवन दर्शन की मशाल लेकर आगे बढ़ने का साहस होता है। इस विश्वास के साथ कि -

कोई तो ऐसा दिन होगा / जब मेरे ये पीड़ा सिक्तस्वर

उसके मन को बेध मूर्छित प्रमथ्यु को जगायेंगे।¹²

सर्जक जिस रचना का सृजन करता है उसमें निजी अनुभवों के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियाँ एवं भविष्य के मूल्य भी छिपे होते हैं। समाज से ग्रहण किये यथार्थ को वह वार्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा शिवम् और सुन्दरम् करके समाज को भाषा के जरिये लौटाता है। व्यष्टि का समष्टि में, अहम् का वयम् में रूपांतरण ही साहित्य में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् है।

संदर्भ सूचि

- (1) काव्यशास्त्र, डॉ. भगीरथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ.53
- (2) कविता के पड़ाव, जगत भारती प्रकाशन, अहमदाबाद, पृ.34
- (3) संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.xii-xiii (प्रस्तावना)
- (4) संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.85,86
- (5) शब्दिता, धर्मवीर भारती, ग्रंथावली, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली खंड-6, पृ.36
- (6) कविता के पड़ाव, जगत भारती प्रकाशन, अहमदाबाद, पृ.131
- (7) कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती, पृ.-80
- (8) रण्डालोहा, धर्मवीर भारती, नई दिल्ली, पृ. 48
- (9) 19 हिन्दी साहित्य संमेलन का अध्यक्षीय वक्तव्य, 2 मार्च 1930 गोरखपुर
- (10) कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती, पृ. 87
- (11) भान्ति काव्य और लोक जीवन, शिवकुमार मिश्रा, पृ.6
- (12) रण्डालोहा, धर्मवीर भारती, नई दिल्ली, पृ. 24



BAOU
Education
for All

ISBN 978-81-938282-2-9



9 788193 828229

DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY

'Jyotirmay' Parisar, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Marg,

S. G. Highway, Chharodi, Ahmedabad - 382 481.

Email : info@baou.edu.in | Web : www.baou.edu.in

Phone : (079) 29796223,24,25 (02717) 297170 | Toll Free : 1800 233 1020