ISSN 2277-7644
Impact Factor 6.21 (SJIF).

RENAISSANCE

Special Issue - 2026

VOLUME - 01

24th March, 2026

SARVODAY SHIKSHAN SANSTHA'S
***ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE*, KOWAD**

Affiliated to
Shivaji University Kolhapur

One Day
National Seminar

On Transforming Society Through Literature : A Multilingual Perspective

Convener
Dr. V. R. Patil
Principal

Co-ordinator	***Co-ordinator***	***Co-ordinator***
Dr. R. D. Kamble	*Dr. M. V. Kamble*	*Dr. A. K. Kamble*

Renaissance Research Journal या आंतरविध्योशाखीय बहु भाषिक त्रैमासिकात लेखकांनी मांडलेल्या विचारांशी संपादक, प्रकोशक, मालक, सहमत असतीलच असे नाही.

ISSN – 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

International Registered & Recognized
Research Journal in Higher Education For all Subjects.

RENAISSNCE

Research Journal For Renaissnce in Intellectual Disciplines

Vol – I

Issue- 2026

Editorial Office

'Hira'
House no. 5611
Vijaynagar Hindalga,
Belgaum. Dist- Belgaum-
591108. Karnataka (India)

Contact :

09481402640

Email-
khanderavaji@gmail.com

Price Rs. 500/-

CHIEF EDITOR

Dr. Khanderavaji S. Kale

EDITOR

Dr. Baumaun Prceda
Dept of Education,
Board of Education,
Bangkok, Thailand.

Dr. Rupesh Devan
Dept. of Physics,
National Dong Hwa University,
Taiwan.

Prof.Vasant Kadam
Head,Dept. of Sociology,
Vivekanand College,
Kolhapur(M.S.)

Prof. Anil Ramdurg
Head, Dept. of Commerce,
Govt. First Grade College,
Belgaum (K.A.)

CO - EDITOR

Dr. Sanjay Shinde
Head. Dept. of Zoology
Shri Hawgiswami College Udgir

Dr. Archana R. Kamble
Head, Dept. of Sociology,
New College,
Kolhapur, Dist. Kolhapur.

Dr. Kavita Tiwade
Dept. of English,
Vivekanade College,
Kolhapur, Dist. Kolhapur.

Dr. H. B. Patil
Head, Dept. of English
A.C.S. College, Palus
Dist- Kolhapur

Prof. M. D. Pujari
Head, Dept. of Accountancy,
Dr. Ghali College,
Gadhingalaj, Dist. Kolhapur.

Prof. S. N. Patil
Head, Dept. of Hindi,
R. B. Madkholkar College,
Chandgad, Dist. Kolhapur.

Prof. Parshantkumar Kamble
Dept. of English,
Rajshri Shahu College,
Rukhadi, Dist. Kolhapur.

Prof. V. K. Dalvi
Head, Dept. of Sociology,
Art's & Commerce College,
Kowad, Dist. Kolhapur.

ISSN – 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)
International Registered & Recognized
Research Journal in Higher Education For all Subjects.

RENAISSNCE

Research Journal For Renaissnce in Intellectual Disciplines

MEMBERS OF ADVISORY BOARD

Dr. Prdeep Aglawe
Head, Dept of Sociology,
Nagapur University, Nagapur.

Dr. Murlidhar Jadhav
Dept. of English,
Shivaji University, Kolhapur.

Dr. S. S. Kamble
Head, Dept. of Botany,
Shivaji University, Kolhapur.

Dr.Nagesh Masal
Dept. of English,
Dr.Ghali College Gadhingalaj.

Dr. Narayan Kamble
Dept of Sociology,
Swami Vivekanand College, Shirur Tajband.

Dr. Sambhaji Kamble
Head, Dept. of Economics,
Badrinarayan Barwale College, Jalana.

Dr. Kishor Raut
Head, Dept. of Sociology,
Sant. Gadgebaba University, Amravati.

Dr. Ramesh Dandge
Head, Dept. of Economics.
Shivaji University, Kolhapur.

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

Dr. Sugat Bansode
Head, Dept. of Sociology,
Art's & Commerce College, Sarud,

Dr. Balkrishnan B. M.
Prof. of Kannada
G.P.M. Govt. College, Mangeshwar, Kerala.

Dr.Bhagwan Ghavade
Dept. of Hindi,
Dr. B.R. A. M. University, Aurangabad.

Dr. Jaykumar Sartape
Dept. of Botany,
Shivaraj College, Gadhingalj

Prof. Sandeep Nikam
Dept. of English,
K.T.H.M. College, Nashik.

Prof. Manohar Tayde
Dept. of Education,
Y.C.M. College, Halkarni.

Prof. Shrikant Gaikwad
Dept. of Sociology,
Basweshwar College, Latur.

Prof. Ratndeep Jadhav
Dept. of Geography,
Willington College, Sangali.

ISSN – 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

International Registered & Recognized

Research Journal in Higher Education For all Subjects.

RENAISSNCE

Research Journal For Renaissnce in Intellectual Disciplines

MEMBER OF PEER REVIEW COMMITTEE

Dr. Pravin Jadhav
Head, Dept of Economics,
T.M. University, Pune.

Dr.Madhavi Jadhav
Dept of Hindi
Vivekanand College, Kolhapur.

Dr. Deepak Kamble
Head, Dept of Geography,
Viviekand College, Kolhapur.

Dr. Vishnu Patil
Head, Dept. of History,
Art's & Commerce College, Kowad.

Prof. Manohar Divte
Dept. of Chemistry,
R.B. Madkholkar College, Chandgad.

Dr.Manmohan Raje
Head, Dept. of Marathi
Shivraj College, Gadhingalaj.

Dr. Sadanand Gone
Principal
Ujwal Gramin College Ghonshi

Dr. P. S. Kamble
Dept. of Economics,
Shivaji University, Kolhapur.

TERMS & CONDITIONS :-

- The Editorial Board will not be paid any kind of honorarium
- The Publication of the RESURRECTION of professors is purely innovation by the professors, for the professors.
- The research paper, its thoughts, experssion, language, vision and example are of the author of the research paper.
- The editor and the editorial board are may not be agree with the ideas expressed in the research paper.
- The responsibility of every research papers is entirely of the author.
- The responsiblity will be the author of the research paper against any objection raised for it.
- For the reprint of the research paper published in this research journal the written permission of the editor is essential, failing the rules of copyright, considered to be violated.
- For publishing every research paper the author must fill the subscription, form of copyright and ownership must be enclosed.
- The form of subscription and copyright are enclosed along with the research journal.
- Research journal will be sent only by ordinary post.
- For sending the research journal by registered post the self addressed envlope (size 10.5 X 8 inch) with Rs. 55/- stamp must be send along with the research paper.
- Any controversies regarding the research journal will under the jurisdiction of Distric Court, Belgaum.

Sarvoday Shikshan Sanstha's
ARTS, COMMERCE, & SCIENCE COLLEGE, KOWAD
Affiliated to Shivaji University, Kowad
(Re-Accredited at 'B+' (CGPA-3.29) Grade by NAAC)
Tal. Chandgad Dist. Kolhapur - 590016.
Mobile No. 7796173321

National Seminar 24th March 2026

On Transforming Society Through Literature : A Multilingual Perspective

Best Wishes

I extend my heartfelt best wishes for the successful conduct of the National Seminar on "Social Transformation through Literature: A Multilingual Perspective," organized by the Departments of English, Hindi, and Marathi of Arts, Commerce, and Science College, Kowad. Literature has always been the mirror of society and a powerful catalyst for change. By bringing together the linguistic richness of English, Hindi, and Marathi, this seminar provides a unique interdisciplinary platform to explore how words shape our social fabric. I am confident that the deliberate discussions and scholarly exchanges during this seminar will offer fresh insights into the role of multilingualism in driving positive social evolution. I congratulate the organizing team for selecting such a relevant and thought-provoking theme. I wish the participants, researchers, and resource persons a truly enriching experience and hope this intellectual endeavor serves as a milestone in the academic journey of our institution. I wish the seminar every success.

Shri. M. V. Patil
President,
Sarvodaya Shikshan Sanstha, Kowad

Principal's Message

It gives me immense pleasure to extend my warmest greetings and best wishes on the occasion of the National Seminar on "Social Transformation through Literature: A Multilingual Perspective," organized by the Departments of English, Marathi, and Hindi of our institution. This collaborative academic endeavor reflects our commitment to fostering a holistic understanding of how the written word shapes the fabric of our society. Literature has historically been the most potent catalyst for social change. It serves as a mirror to society, reflecting its triumphs and tribulations, while simultaneously acting as a beacon for progress. In the Indian context, the confluence of English, Marathi, and Hindi literatures offers a rich tapestry of voices—each contributing unique linguistic nuances to the collective struggle for social justice, equality, and human dignity. This seminar provides a timely platform to explore how these diverse literary traditions intersect to drive meaningful transformation in a rapidly evolving world."?I am confident that this seminar will facilitate profound intellectual exchanges among scholars, researchers, and students. By examining social issues through a multilingual lens, participants can transcend linguistic barriers and gain a deeper appreciation for the universal power of storytelling. Such interdisciplinary dialogues are essential for nurturing empathy, critical consciousness, and a more inclusive worldview. I commend the collective efforts of the Heads and faculty members of the Departments of English, Marathi, and Hindi, as well as the student volunteers, for their meticulous planning in bringing this significant event to fruition. I also extend my sincere gratitude to the resource persons and delegates for their participation and intellectual contributions. I wish the National Seminar great success and hope that its deliberations will inspire a new generation of thinkers to use literature as a tool for positive social evolution.

Dr. V. R. Patil
I/C Principal, Arts, Commers & Science College Kowad

Sarvoday Shikshan Sanstha's
ARTS, COMMERCE, & SCIENCE COLLEGE, KOWAD
Affiliated to Shivaji University, Kowad
(Re-Accredited at 'B+' (CGPA-3.29) Grade by NAAC)
Tal. Chandgad Dist. Kolhapur - 590016.
Mobile No. 7796173321

National Seminar

24th March, 2026

On Transforming Society Through Literature : A Multilingual Perspective

Shri. N. S. Patil.
Vice President, Sarvoday Shikshan Sanstha, Kowad

Shri. Shahu M. Fernandis
Secretary, Sarvoday Shikshan Sanstha, Kowad

Shri. Govind P. Patil
Treasurer, Sarvoday Shikshan Sanstha, Kowad

Dr. R. D. Kamble
Prof. & Head, Dept. of Marathi
Co-ordinator

Dr. M. V. Kamble
Prof., Dept. of English
Co-ordinator

Dr. A. K. Kamble
Prof. & Head, Dept. of Hindi
Co-ordinator

Prof. Pratibha Mudliyar
Keynote Speaker

Prof. Manisha Nesarkar
Speaker

Dr. Monilka Gogoi
Speaker

CONTENTS

01.	**Sujata J. Tupare,** Using Literature to Enhance Language Skills in English Education	*01-04*
02.	**Dr. Chandrakant Rangrao Chougule** Feminist Literature And Women's Empowerment	*05-08*
03.	**Shilpa Eknath Kamble & Dr. Namdev Pandurang Khavare** The Representation Of Marginalized Communities In Literature	*09-11*
04	**Dr. Baliram Anant Sawant** A Comparative Study Of Dehumanization In Die Nigger Die And Uchalya	*12-15*
05	**Dr. Anaya Thatte** Literature as the foundation of Indian Music	*16-20*
06	**Dr. Sachin Gundurao Kamble** Emergence of Dalit Diaspora in Literature	21-23
07	**Dr. Suresh Pandurang Patil** Social Transformation in Harvest by Manjula Padmanabhan	24-26
08	**Dr.Chintamani Yashwantrao Jadhav** Changing Value Systems in Contemporary India: A Study of Dollar Bahu by Sudha Murty	27-30
09	**Dr. Balasaheb G. Gaikwad** Injustice, Discrimination And Protest In Vijay Tendulkar's The Vultures And Silence! The Court Is In Session	31-33
10	**Dr. Jyoti Mohan Jadhav** The Mirror of Society in the Literature of Sudha Murty: Here, There and Everywhere	34-36
11	**Dr. A. S. Arbole** Tradition and Trauma: Exploring the Impact of War on Indian Society in Andha Yug	37-40
12	**डॉ. दीपक रामा तुपे** वेबसाइट : स्वरूप एवं संकल्पना	41-45
13	**डॉ. प्रकाश राजाराम मुंज** डॉ. दिनेश चमोला शैलश' की कहानियों में बाल मनोविज्ञान के विविध आयाम	46-48
14	**प्रा डॉ. सुरेखा संदीप जाधव** साहित्य और स्त्री शिक्षाः भारतीय महिला लेखिकाओं की रचनाओं में शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण	49-54
15	**डॉ. संतोंष बबनराव माने** संत एकनाथ के काव्य में भारतीय समाज	55-57

16	**डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर** इक्कीसवीं सदी के दलित हिंदी उपन्यासों में चित्रित दलित जीवन	58-62
17	**प्रा. सौ. मानसी संभाजी शिरगांवकर** हिंदी साहित्य में थर्ड जेंडर का सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण	63-66
18	**यल्लापा परशराम पाटील** हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श	67-69
19	**डॉ. विट्ठल शंकर नाईक** हिंदी की जनजातीय कविताओं में पर्यावरणीय विमर्श	70-75
20	**डॉ. किरण सदानंद भोसले** हिन्दी कहानी और वैश्वीकरण ('हर हाल बेगाने' कहानी संग्रह के परिप्रेक्ष्य में।)	76-79
21	**डॉ मोहन एम सावंत** भारतीय संविधान और हिंदी भांषा	80-85
22	**डा. संजय बजरंग देसाई** उपन्यास साहित्य में चित्रित किन्नर समाज	86-88
23	**डॉ. रंजना आप्पासाहेब कमलाकर** भक्तिकालीन संत, साहित्यकारों का समाज परिवर्तनवादी दृष्टिकोण	89-92
24	**निलेश सखाराम डामसे** 'साक्षी है पीपल' कहानी–संग्रह में चित्रित समकालीन सामाजिक मुद्दे	93-97
25	**प्रा. डॉ. लता एस. पाटील** दलित विमर्श : समानता और सामाजिक न्याय की ओर	98-99
26	**प्रा. डॉ. प्रकाश आठवले** समाजसुधार, लोक मंगल एवं कल्याण में साहित्य का योगदान	100-103
27	**डॉ. अजयकुमार के. कांबळे & प्रा. सचिन मधुकर कांबळे** जयप्रकाश कर्दम की कहानियों में सामाजिक चेतना	104-108
28	**डॉ. एन. बी. एकिले** आधुनिक हिंदी काव्य में हाशिए का समाज	109-113
29	**प्रा. सीमा जनवाडे** हिंदी कविता में आदिवासी अस्मिता का विमर्श	114-117
30	**सारिका शंकरराव धुमाळ & डॉ. सूरज बाळासो चौगुले** रमणिका गुप्ता कि 'हादसे' आत्मकथा में चित्रित 'राजनीतिक चेतना	118-121
31	**डॉ. सौ. वृषाली विकास मिणचेकर** पुरुषप्रधान व्यवस्था की देन : 'ऐसी वैसी औरत'	122-124
32	**डॉ. सरिता बाबासाहेब बिडकर,** साहित्य में समाज सुधार की ताकत : तीसरी ताली	125-128

33	**प्रा. डॉ. पांडुरंग गावडे** कवी मोहन चौगुले यांच्या कवितेतून व्यक्त झालेले सामाजिक प्रश्न	129-131
34	**श्री. प्रविण लक्ष्मण माने** साहित्य आणि समकालीन सामाजिक प्रश्न	132-134
35	**ऋचा ऋतुराज जांभळे** मराठी साहित्यातील स्त्रीवाद	135-140
36	**डॉ. संतोंष शहापूरकर** अभिजात आणि आधुनिक मराठी साहित्य परंपरा यांचा अभ्यास	141-143
37	**डॉ. शीतल सचिन गोर्डे–पाटील** संतकवयित्रींच्या काव्यातील समतेचा विचार	144-148
38	**डॉ. प्रवीण लोंढे** परिवर्तनाचे प्रबळ अस्त्र : अर्जुन डांगळे यांची कविता	149-154
39	**सहा. प्रा. वैभव दिलीप जाधव** मराठी साहित्याचा नैतिकतेवर होणारा प्रभाव –(एक संशोधनपर अभ्यास)	155-158
40	**संगीता साईप्रकाश आरळी** युगप्रवर्तक समर्थ रामदास स्वामींचे समाजकारणातील प्रेरणादायी नेतृत्व	159-161
41	**सहा. प्रा.सु प्रिया धनंजय राऊत.** "वाचन चळवळ आणि प्रसार ग्रंथालये व वाचक संस्था यांचे आधुनिकीकरण"	162-165
42	**प्रो. डॉ. मधुकर विठोबा जाधव** छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श मराठी भाषिक धोरण	166-170
43	**प्रा. डॉ. आर. डी. कांबळे** महानुभाव संप्रदाय आणि लीळाचरित्रातील तत्त्वज्ञानाचे विश्लेषण	171-175
44	**डॉ. वृषाली कदम** तनमाजोरी नाटक म्हणजे उपेक्षित वंचितांचा आवाज	176-179
45	**डॉ. माधव मारूती भोसले** साहित्य आणि सामाजिकता	180-183
46	**डॉ सुनिता विजय जाधव** कन्नड ग्रामीण साहित्याचे स्वरूप	184-186
47	**प्रा. भूषण देविदास तुरणकर** महात्मा जोतीराव फुले आणि समाजप्रबोधन : एक अभ्यास	187-191

Research Paper
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

01

Using Literature to Enhance Language Skills in English Education

Sujata J. Tupare,
Ass. Lecturer, V.K.Chavan-Patil College, Karve ,
Tal Chandgad, Dist Kolhapur-416507.

Abstract

Literature has long been considered an important resource in language education because it exposes learners to authentic linguistic expressions and cultural experiences. This research paper examines the role of literature in enhancing language skills in English education. Literary texts such as novels, short stories, poetry, and drama provide meaningful contexts in which learners can develop the four fundamental language skills: reading, writing, listening, and speaking. Unlike traditional language teaching methods that focus mainly on grammatical accuracy and memorization, literature introduces learners to creative uses of language and encourages them to interpret, analyze, and communicate ideas effectively.

The study draws upon theoretical perspectives from scholars such as Stephen Krashen and Louise Rosenblatt, who emphasize the importance of meaningful input and reader engagement in language learning. Literary texts provide rich linguistic input that enables students to understand vocabulary, syntax, and discourse structures in natural contexts. Furthermore, literature stimulates imagination and emotional involvement, which increases motivation and active participation in language learning.

This paper also discusses various teaching strategies for integrating literature into English language classrooms, including group discussions, role-play, creative writing, and storytelling activities. These methods help students engage more deeply with texts and improve their communication skills. Additionally, the research highlights the challenges associated with using literature in language teaching, such as the complexity of certain texts and the need for careful selection based on learners' proficiency levels.

The study concludes that literature is a powerful pedagogical tool that enhances linguistic competence, cultural awareness, and critical thinking skills. When used effectively, literature creates a dynamic and interactive learning environment that supports the holistic development of language learners.

Keywords: Literature in Language Teaching, English Language Education, Language Skills Development, Literary Pedagogy, Reading Comprehension, Communicative Competence, ESL Learning, Cultural Awareness.

1. Introduction

Language and literature share a close and inseparable relationship in educational contexts. Literature reflects the richness and diversity of language, offering learners opportunities to experience authentic linguistic expressions. In English education, literature serves as a valuable resource for improving language skills while also promoting creativity and critical thinking.

Traditional language teaching methods often emphasize grammar rules, vocabulary memorization, and mechanical exercises. Although these methods help students understand

basic language structures, they may not fully develop communicative competence. Literature, on the other hand, introduces learners to meaningful and imaginative uses of language that stimulate intellectual curiosity and engagement

Literary works such as novels, poems, short stories, and plays present language in realistic contexts. Through literature, students encounter different styles of writing, cultural backgrounds, and social themes. These elements help learners develop not only linguistic competence but also interpretative and analytical abilities.

Scholars such as Stephen Krashen argue that language acquisition occurs when learners are exposed to comprehensible and meaningful input. Literary texts provide such input by presenting language in engaging narratives and expressive forms. Similarly, Louise Rosenblatt emphasizes the interaction between reader and text, suggesting that students construct meaning through personal engagement with literature.

In the Indian educational context, literature has traditionally played a central role in English language teaching. Indian scholars such as Braj B. Kachru and Krishna Kumar highlight the importance of literature in promoting language learning and cultural understanding.

This paper explores how literature can enhance language skills in English education and examines practical strategies for incorporating literary texts into language classrooms.

2. Literature Review

Many researchers and educators have recognized the importance of literature in language teaching. Literature not only enriches linguistic knowledge but also develops learners' cognitive and emotional abilities.

According to Louise Rosenblatt, reading literature involves a dynamic interaction between the reader and the text. Her Reader-Response Theory suggests that readers actively construct meaning based on their personal experiences and interpretations. This approach encourages students to express their ideas, thereby improving their language skills.

Similarly, Stephen Krashen's Input Hypothesis emphasizes that language acquisition occurs when learners are exposed to meaningful and understandable input. Literary texts provide rich and contextualized language input, allowing students to acquire vocabulary and grammatical structures naturally.

In the context of English language teaching, Gillian Lazar argues that literature motivates learners by presenting engaging stories and characters that stimulate imagination. She suggests that literary texts encourage students to think critically and participate actively in classroom discussions.

Indian scholars have also contributed significantly to the field of language education. Braj B. Kachru highlights the global and cultural dimensions of English language use in India. His work emphasizes the importance of contextualizing English language teaching within diverse cultural and linguistic environments.

Another important contribution comes from Krishna Kumar, who emphasizes the value of humanities and literature in education. He argues that literature helps learners develop empathy, imagination, and critical thinking skills.These theoretical perspectives support the idea that literature can be an effective tool for enhancing language learning.

3. Role of Literature in Developing Language Skills

Literature plays an important role in improving the four primary language skills: reading, writing, speaking, and listening.

3.1 Reading Skills Reading literary texts helps students develop comprehension and analytical skills. Through literature, learners encounter a variety of vocabulary, sentence structures, and stylistic expressions. Reading novels and short stories encourages students to interpret themes, identify narrative techniques, and analyze characters. Literature also promotes

extensive reading, which improves vocabulary acquisition and reading fluency. Students learn to understand complex ideas and develop the ability to interpret figurative language such as metaphors and symbolism.

3.2 Writing Skills Literary texts serve as models of effective writing. By studying literary works, students learn how authors use descriptive language, narrative techniques, and stylistic devices. Writing activities related to literature, such as essay writing, character analysis, and creative storytelling, help learners develop their writing abilities. Students may also engage in creative writing tasks, such as rewriting a story from another character's perspective or composing alternative endings. These activities encourage learners to use language creatively and improve their written communication skills.

3.3 Speaking Skills Literature encourages classroom discussions and collaborative learning. When students discuss themes, characters, and interpretations of literary texts, they develop their speaking and communication skills. Activities such as debates, role-playing, and dramatic performances allow students to express their ideas confidently. These interactive activities help learners practice pronunciation, fluency, and conversational skills.

3.4 Listening Skills Listening skills can also be improved through literature-based activities. Teachers may use storytelling sessions, audio recordings of literary texts, or dramatic performances to enhance listening comprehension. Poetry recitation and listening to dramatic dialogues help students become familiar with pronunciation patterns, intonation, and rhythm in English language usage.

4. Teaching Strategies for Integrating Literature in Language Classrooms

To maximize the benefits of literature in language education, teachers should adopt effective teaching strategies.

4.1 Interactive Reading Interactive reading involves active engagement between students and the text. Teachers may ask guiding questions, encourage discussions, and allow students to share their interpretations.

4.2 Group Discussions Group discussions provide opportunities for students to exchange ideas and develop critical thinking skills. Discussing literary themes and characters encourages students to articulate their thoughts clearly.

4.3 Role-Playing and Drama Role-playing activities allow students to perform scenes from literary texts. This approach helps learners improve their speaking and listening skills while making the learning process enjoyable.

4.4 Creative Writing Activities Creative writing tasks encourage students to experiment with language. Writing poems, short stories, or diary entries based on literary themes enhances students' imagination and linguistic expression.

4.5 Multimedia Integration Using films, audiobooks, and digital storytelling can make literature more accessible and engaging for students. Multimedia resources help learners visualize narratives and understand complex literary themes.

5. Benefits of Using Literature in Language Education

Integrating literature into language teaching offers numerous advantages. First, literature exposes learners to authentic language use. Students encounter real-life expressions, idioms, and cultural references that enhance their linguistic competence. Second, literature develops critical thinking skills. Analyzing literary texts requires students to interpret themes, evaluate characters, and explore different perspectives. Third, literature promotes cultural awareness. Through literary works, students gain insights into diverse cultures, traditions, and social issues. Fourth, literature increases motivation and engagement. Interesting stories and characters capture students' attention and encourage them to participate actively in classroom activities. Finally, literature contributes to the holistic development of learners by fostering creativity, empathy, and emotional intelligence.

6. Challenges in Using Literature in Language Teaching

Despite its advantages, the use of literature in language teaching presents certain challenges. One major challenge is the complexity of literary language. Some texts may contain difficult vocabulary and complex sentence structures that are challenging for language learners. Another challenge is the limited time available in language classrooms. Teachers often need to balance literature with other language learning activities. In addition, some teachers may lack training in literary pedagogy. Effective use of literature requires teachers to design engaging activities and guide students through the interpretation of texts. To address these challenges, educators should select appropriate literary texts that match students' language proficiency levels. Simplified or abridged versions of literary works may also be used for beginners.

7. Conclusion

Literature serves as a valuable resource for enhancing language skills in English education. By exposing learners to authentic language use, literary texts help students develop reading, writing, speaking, and listening skills in meaningful contexts. Literature also encourages critical thinking, creativity, and cultural awareness. Theoretical perspectives from scholars such as Stephen Krashen and Louise Rosenblatt support the use of literature as an effective tool for language learning. Their theories emphasize the importance of meaningful input and active reader engagement in the learning process. In the Indian context, scholars like Braj B. Kachru and Krishna Kumar highlight the cultural and educational value of literature in language teaching. Although challenges exist, careful selection of texts and the use of interactive teaching strategies can help overcome these difficulties. When integrated effectively into the curriculum, literature creates a dynamic and engaging learning environment that promotes both linguistic and intellectual development. Therefore, literature should remain an essential component of English language education, helping learners develop not only language proficiency but also a deeper appreciation for culture, creativity, and human experience.

References

1. Stephen Krashen. *Principles and Practice in Second Language Acquisition.* Oxford: Pergamon Press.
2. Louise Rosenblatt. *The Reader, the Text, the Poem.* Southern Illinois University Press.
3. Gillian Lazar. *Literature and Language Teaching.* Cambridge University Press.
4. David Nunan. *Language Teaching Methodology.* Prentice Hall.
5. Jeremy Harmer. *How to Teach English.* Longman.
6. Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers. *Approaches and Methods in Language Teaching.* Cambridge University Press.
7. Braj B. Kachru. *The Indianization of English.* Oxford University Press.
8. Krishna Kumar. *What is Worth Teaching?* Orient BlackSwan.
9. Ganesh N. Devy. *After Amnesia.* Orient BlackSwan.
10. H. G. Widdowson. *Stylistics and the Teaching of Literature.* Longman.

Research Paper
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

02

Feminist Literature And Women's Empowerment

Dr. Chandrakant Rangrao Chougule
Assistant Professor & Head (English Department)
Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. (Maharashtra)

Abstract:

During the 1960s Indian society underwent a lot change. The influence of the west on life and attitudes had become prominent. Modern education has only helped women to review their situation. This struggle leads her to the predicament from which she cannot escape easily, though fight hard. The rule of British brought about a number of significant changes in the social and economic status in our society. The colonial rulers described the social customs of the local people as degenerate and barbaric which they believed were sanctioned by religion. As a result, the colonial rulers took upon themselves the massive task of civilizing the barbarians by instituting an orderly, lawful and national procedure of governance.The term 'Indo-Anglian' was used as early as 1883. Indo-Anglian writing is still young stream rolling ahead with strength and vigor. The word Novel was used until the seventeenth century which means a short story of the kind written. It is collected by Boccaccio (1313-75) in his Decameron. It had got the present meaning as a book telling a long story in prose. (Kirkpatrick E.M., Chambers *Universal Learners'*Dictionary, 1980, p.486). It is a fictitious prose narration of characters and actions. It is a representation of real life which is portrayed in a plot. It is a story longer and realistic as written by Boccaccio and other writers of his time. Now the novel is the most widely read of all kinds of literature. So it appears that it is fairly new. The eighteenth century people who first start to write and to read the sort of books that we now call novels. After that the reading of novels became a fashion. Samuel Richardson (1689-1761) is sometimes called the father of the English Novel. He showed that books need not always be full of history or philosophy. The present study is about empowerment of women through the selected novels.

Keywords: Moderneducation, colonial rulers, real life.

INTRODUCTION :

Some modern critics believe that the novelists of the past have paid too much attention to the story or plot and too little to psychology. Against this there has grown up something called as the anti-novel. Somerset Maugham says that the anti –novelist tells the story for its own sake as a debased form of fiction. It seems the stories are deeply rooted in the human animal as the sense of property. Firstly men used to gather round the camp-fire or in the market place to listen to the story. So the desire of story-telling is very strong among the people. For most people the telling of a story remains the important thing in a novel, just as it was in the novella of Boccaccio's time, the romances of the middle Ages, and the prose fictions of classical times. However the most modern novels differ from these more or less distant forbearers in a number of ways. Literature has a sociological background of class and community distinctions. In both the ways Literature tries to entertain the reader. Literature deals with a large variety of subject–matter. Novels have as much subject– matter as poetry.

By searching deep into the core of human experience it creates several categories. The popular among them is the novel which depicts social demands and responsibilities. (Heath, 1990, p.43) Some of the novels deal with educational institutions, directly or indirectly. These novels are enjoyable and fascinating. Everything in these novels happens so abruptly that the reader suddenly feels exalted. The most famous literature is always called as a piece of art which is determined as entertainment. It is rarely supposed that the famous literature only entertains the reader. This literature is more acceptable as entertaining and futile as quite unfound able in other literary forms. It depicts the experiences which are not general in nature. It emerges from real life situation. In the ancient history of India, women have been glorified in reality, a contradictory state of affairs existed. A political and social movement influences the lives of women. There was a drastic change in the position of women with the advent of British rule. The novelists project woman's nature in desperate situation and her predicament. The protagonists demonstrate the changing facets of Indian womanhood.

Each faces a conflict between personal desires and societal expectations and their condition is further aggravated by the sense of predicament. One of the most striking similarities between Indo-Anglian and Hindi writers is the predicament and isolation of the major characters and grief resulting from it. The works of these writers are analyzed generally from a modernist perspective in terms of subjective psychology and predicament. Though India had always assumed a superior position on the spiritual front, society on the whole was plagued by evil practices. Child marriages were very common. There were an alarming number of widows and remarriages were prohibited. The widows had to lead a life of restrictions. In some parts, the custom of Sati was prevalent. There were always discussions in the debates relates to the women who are in full misery. According to Geraldine Forbes, "The first historical accounts of Indian women date from the nineteenth century and are a product of the colonial experience". Both accounts of the British missionaries and the Indian reformers postulated a theory of a golden age, after which there was a long period of stagnation and decline. The protagonist of Indo-Anglian and Hindi fiction is caught in difficult and unpleasant situation have to be studied. The reformers were highly selective in accepting the liberal ideas from Europe. The conservative elements in Indian society such as caste distinctions, patriarchal control in the family, acceptance of the sanctity of the scriptures, preferring the symbolic significance of the social practices-all these were retained by the early reformers.

The reformers and the nationalists embarked upon their various uplift ments schemes for women based upon the basic dichotomy. New norms were framed to organize the family and rules were laid down for the correct conduct of women. The point of difference arises when women are expected to cultivate and nourish the godlike qualities more than men. Due to their feminine nature, women are spared the tasks of the external world. The material pursuit of finding a livelihood and assuming the role of the breadwinner is not the job of the woman. So women are in a better position to express the spiritual and godlike qualities through their appearance and behavior. The family, being a part of the larger social organization, could not be protected for too long from the influential changes in the external world. Now days it is necessary to pay attention to the various changes in the society relates to the spirituality. So there should be first step that happens at home for the spiritual quality. Since home was the sphere of the woman, it was her duty and responsibility to protect and nurture this quality. Women were expected to retain their essential feminine virtues and not become westernized. There will be rules and regulations for the lives of men and women. The extent to which women could be westernized had to be different from that of men. Partha Chatterjee says, "The nationalists thought that they had solved the problems of women".Indo-Anglian and Hindi writers write about revolutionary changes during the last fifty years. Some writer's emphasizes on woman basically in the role of an ideal wife and mother. The woman in Indian

society has always been identified as daughter, sister, wife or mother. The woman's role has thus been defined in terms of her relationship to man. Roles outside this sphere i.e., woman as an achiever, as a leader, or as a strong individual, has often been underplayed. In a male dominated society, the woman's individual self gets very little recognition and self-effacement is the normal way of life for her. The Indian woman, as part of this set-up, was forced to accept it and has lived with it for ages. The laws of Manu had a very negative impact on the status of women. Women had to operate within the strict parameter any transgression was punishable. Manu advocated early marriage of girls and prohibited widow remarriage. The husband was accorded the status of a God. According to him, "A virtuous wife should constantly serve her husband like a god, even if he behaves badly, freely indulges his lust, and is devoid of any good qualities". He further goes on to deny all kinds of freedom to women. He urges that women lack control over them and become licentious if left free. Woman will always used as a tool by man so that they do not get freedom. On the one hand Manu holds the opinion that women should not be allowed any freedom and should always be guarded by men. Quite paradoxically, he also says that women should be treated with respect. He says, "There is no difference at all between the goddesses of good fortune who live in houses and women who are the lamps of their houses, worthy of reverence and greatly blessed of their progeny".

Mulk Raj Anand **(**1905) is one of the most important writers in Indian English fiction. He has been severally described as a humanist, a socialist, a Marxist. He has also depicted the predicament of the Indian woman who is a victim of the social injustice. There is a shattering sense of women predicament in his novels. He focused on the reform movements which brought a change in the attitudes of women. He is regarded as a champion of the outcasts and the weaker sections of society. He has depicted the predicament of the Indian woman, who is a victim of the rigid social order. Mulk Raj Anand strikes at the sentimentality of the Indian woman and their weak acceptance of the inferior status assigned to them. At the same time, he perceives in them a great potential for constructive work which often goes waste due to the chauvinistic attitudes of the men folk around her. He stresses the need for the emancipation of women, suggesting to them to break free the hearth and venture out into world. In the novel, Gauri (1960), the female protagonist belongs to a poor family in a village. She gets married to Panchi, a peasant, in the neighboring village. As marriage occupies a very important position in a woman's life, especially in the Indian context, Gauri is looks forward for a happy life with her husband. By nature,

Gauri is loving and caring, meek and docile and has a sense of service. She is a perfect example of the typical Indian woman.Raja Rao (1909) is a great son of mother India. He is an Indian novelist in English belonging to the first generation. He is the child of the Gandhian Age. Kanthapurais the first novel of Raja Rao which was written in France. The novel Kanthapura has a vivid and realistic picture of the Gandhian freedom struggle. Raja Rao has brought the Indian atmosphere thoroughly well into his study. Kanthapura portrays women as taking major roles. It unveiled the immense potential of Indian women. Women are in the forefront but Raja Rao focuses that it is not in defiance of their men. Women rise to the occasion and release their inherent potential but they do not do it independently. Raja Rao gives a glowing description of the village Kanthapura. Most of the activist like Rangamma, Ratna and Achakka are widows. Raja Rao portrays a positive image of women as forces of harmony and survival which is effectively described as the end of the novel. In the midst of the chaos created the police, women sit and sing. A child is born and a Brahmin child widow nurses the baby of a weaver woman and the barriers of the caste are transcended by women. Women are shown as upholders of stability. When Moorthy, the protagonist turns to Nehru symbolizing power politics; women adhere to Mahatma Gandhi, who stands for village

autonomy and social reform. Women have an uplifting role and they say, Ravana will be slain and Sita freed and we shall be happy. The women characters have been skillfully delineated by Raja Rao. Anita Desai (1937) is a very famous writer in English literature. She published her first novel in 1963, Cry, the Peacock. In her novels, she focuses upon the personal struggles and the problems of the Indian women. The main character Maya faced various problems in her life. Anita Desai successfully tunnels into the chaotic world of Maya's consciousness. Her neurosis also denotes a collective neurosis which tries to shatter the very identity of woman in the contemporary society dominated by man in which woman longing for love is driven mad or compelled to commit suicide.

The whole events given by the writer which are fully relates to the matters of marriage life of the main character. The heroine of the novel wants to lead a satisfactory life. She always pines for the sexual satisfaction. Already she was the daughter of a wealthy father and she married a person who senior to her age. Maya has so many habits that maintained by up to now. But her husband does not like anything as well as no poetic mind. The main character Maya thinks that Peacock always have struggle for survival and the writer used it as a symbol in this novel. In this novel, Anita Desai has depicted the failure of marriage between Maya and Gautama. She is the pioneer of the psychological novel in modern Indian English literature. Female characters are dominant in her novels. Here she externalizes the interior of Maya's psyche. All the three heroines fight against and constructed existence. Even a traditional woman also proves that she can act independently and also live alone if the situation demands. Gauri's trip to Hoshiarpur has shown her the way to freedom. She is not willing to compromise as she has understood the need for self-assertion. Ratna puts up a stiff resistance against conventionality but does not succeed in breaking free. She lacks the courage to take a bold decision to step out of fixed parameters. She has to choose between living a life of dependency or making an attempt to end all this. Mannu too finds the jobs of house-keeping and looking after the children very demanding. She wants to have a life of her own with a distinct identity. Her affair with Richard gives her the scope to understand herself and gain confidence that she is capable of loving and worthy of love.

CONCLUSION:

The Indian social system does not allow freedom to the individuals even after marriage. Both men and women are under the control of elders in the family. Even where the married couple stays away from the joint family, they cannot escape the pressures exerted by other family members. The mother-in- law becomes aggressive in her attitude towards the daughter-in-law due to a feeling of insecurity and fear of being overthrown from her superior position. Prior to marriage, a mother exercises power and control over her son. The son reciprocates by being obedient and fulfilling her wishes. This control of the mother over the son extends even after the son is married. The inherent fear makes her hostile towards the daughter-in-law. The only way she can continue her hold over the son and ultimately the daughter-in-law is by exercising authority. The whole system becomes burdensome and does not give any scope to individuals to function normally.

References:

1. Anand, Mulk Raj (1960), Gauri, Arnold Heinemann, New Delhi.
2. Desai, Anita (1964), Cry, the Peacock, Orient Paperbacks, Delhi.
3. Raja, Rao (1938), Kanthapura, Oxford University Press. Delhi.
4. Arora, Neena (2005), The Novels of Mulk Raj Anand, Atlantic, Delhi,
5. Babita (2012), Sociological critique on Anita Desai's Novel "Cry, the Peacock", International Indexed & Research Journal.

Research Paper
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

03

The Representation Of Marginalized Communities In Literature

Shilpa Eknath Kamble
Ph.D. Research Student, Department of English
Shivaji University, Kolhapur

Dr. Namdev Pandurang Khavare
Assistant Professor & Head, Department of English,
Hon. Shri Annasaheb Dange Arts, Commerce & Science College, Hatkanangale Kolhapur

Abstract :

Stories in literature mirror and mold public views on overlooked groups defined by race, gender, faith, disability, and similar traits. This study delves into their past depictions in books, the hurdles of crafting truthful and respectful portrayals, and the broader cultural effects of these tales.Drawing from timeless literary collections, recent novels, and social research examples, it uncovers the clash between genuine representations and superficial ones, exploring effects on audiences and creators. Inclusive narratives, the paper argues, dismantle clichés, spark compassion, and uplift silenced perspectives.Yet challenges persist—debates over exploitation or oversimplification demand attention. Forward-thinking approaches, like amplifying diverse authors, offer hope.Ultimately, this work illuminates literature's vital part in societal evolution, urging writers and readers to embrace nuance for lasting empathy and equity.

Keywords: underrepresented groups, literary portrayal, genuine depiction, bias-breaking, empathy-building, diverse narratives.

Introduction

Debates on representation cut across race, gender, class, nationality, religion, and disability—core issues shaping modern discourse. Literature captures the spirit of its era, often exposing raw prejudices through outdated or shocking portrayals. Authors' choices in depicting marginalized individuals, outsiders, or isolated communities can reinforce biases, subvert them, perpetuate stereotypes, or boldly challenge norms.

This paper explores diverse perspectives on how society portrays, sustains, and reshapes itself in writing. It examines the effects on readers and marginalized voices of being cast as the "other"—through subtle nuances or overt exclusion. The discussion also outlines frameworks for fostering inclusion in literature.A concise history traces the "other" in texts, revealing its role in upholding or defying societal standards across time. Rather than prescribing universal fixes—since representation thrives on uniqueness—this work avoids rigid solutions. Instead, it provokes reflection: How do writers depict marginalized lives, and what ripples does this create for readers and stories alike?

Historical Perspectives on Representation in Literature

How have literature's portrayals of marginalized groups evolved across centuries? A natural starting point lies in the core texts of global literary traditions. There, such groups often vanish entirely or appear as flat caricatures and clichés. The "other" could be culturally

showcased—yet tightly controlled. If a depiction felt too real or threatening, it faced censorship, appropriation, rewriting, or suppression of its creators.These efforts at domination repeatedly crumbled. Marginalized voices resisted conformity, while unforeseen global shifts upended the status quo. Waves of globalization, changing world powers, independence movements, vast migrations, and explosive media growth created a landscape hungry for true diversity—a demand stronger than ever.Writers have long grappled with authenticity. Some strive for genuine portraits of overlooked lives and stumble; others peddle shallow fictions that gain wide acclaim. Consider African American literature: one influential voice critiqued how dominant perspectives flooded the canon with stereotypes, crafting a distorted, harmful picture of Black experiences. Another literary giant sought raw, unfiltered truths from everyday Black lives. But did they truly succeed? And who decides? What gives any authority—political, cultural, or otherwise—the power to label a voice "authentic" or "compromised"?

This paper spotlights a neglected middle ground: portrayals that defy easy labels of real or fake. Why do these ambiguous efforts fade from view? Perhaps because they unsettle tidy narratives, blending vulnerability with power in ways that challenge both oppressors and advocates.History reveals patterns. Ancient epics sidelined or demonized outsiders to exalt the center. Colonial tales justified empire by exoticizing the conquered. Postwar voices, from Frantz Fanon to Audre Lorde, began reclaiming the narrative. Yet even today, "success" hinges on who holds the pen—and the publishing purse.Ultimately, representation's goal matters deeply. Is it empathy? Truth-telling? Profit? Or subversion? By examining these hazy spaces, we uncover literature's tangled role in both mirroring and reshaping power.

Challenges and Controversies in Representing Marginalized Communities

Giving voice and presence to marginalized groups in literature is essential. Their absence breeds ignorance and shame. Yet the core struggle lies in authenticity: how can writers truly capture lives and viewpoints distant from their own?Ethical pitfalls abound. Profiting from tales of others' hardship risks exploitation, turning pain into commodity. Authors must navigate critics' scrutiny with care, grounding portrayals in deep research and lived insights into the communities they depict.Cultural appropriation looms large—a frequent charge when stories exoticize the "other," especially if the narrative's world centers the writer's own background. This can reinforce divides rather than bridge them.Debates rage on. Some champion outsiders' right to engage respectfully with unfamiliar histories, arguing it fosters empathy. Others insist only insiders should tell these stories. The strictest view: non-marginalized writers have no place here, period.Such positions carry weight. They signal to aspiring voices within those communities: your stories matter, but outsiders may drown them out. Well-intentioned efforts can still sideline authentic tellers, undermining the very groups they aim to uplift. Balancing act required. Sensitivity readers, collaborative authorship, and self-aware narratives help. Literature thrives when representation honors complexity—not as tokenism, but as a mirror to shared humanity. The goal? Stories that enlighten without harm, inviting readers into unfamiliar worlds with respect.

Impact of Representation on Marginalized Communities

Literature's portrayal of marginalized groups wields deep influence on those communities. Authentic depictions offer validation—a quiet affirmation that the world inches toward true understanding. Such stories counter long-held biases, nurturing empathy and affirming the worth of overlooked lives.Historically, books have served as instruments of power; more recently, they've become tools for empowerment and social investment. Psychologically, encountering characters like oneself sparks joy and belonging. Yet flawed narratives can wound: tales of abuse or defeat may ingrain defeatism, convincing readers their struggles are inevitable.Research underscores this transformative potential. Diverse representation reshapesmindsets across demographics. One study found that viewers of

employment dramas featuring disabled characters were far less likely to pursue jobs themselves—highlighting how negative tropes deter action.Positive examples abound. In a California pilot amid anti-transgender campaigns, participants encountered a story of a transgender woman. Entrenched views softened as they absorbed her lived experiences, fostering unexpected shifts in perspective.In Washington state, a heated public meeting near Seattle debated quotas in an immigrant-rich area. Skeptics arrived opposed, but heartfelt accounts from local workers swayed them, securing a pivotal vote.A 2020 study revealed even deeper effects: Palestinian youth who read literature chronicling their history reported marked mental health gains—outcomes unmatched by other reading.These cases illustrate literature's dual edge. When done right, it heals divides, builds resilience, and inspires change. Poorly, it perpetuates harm. For marginalized communities, strong representation isn't mere visibility—it's a lifeline, validating existence while challenging the world to evolve.True representation in literature transcends simple visibility; it becomes a vital lifeline. It affirms the very existence of marginalized lives, whispering to readers: "You belong, your story matters." Far more, it confronts society head-on, urging evolution toward justice and deeper humanity.Imagine a young reader from an overlooked community discovering a character who mirrors their struggles and dreams. No longer a shadow on the margins, they see themselves as central—worthy of the page.

This validation heals old wounds, counters erasure, and ignites hope. It transforms isolation into connection, proving the world can hold space for them.Yet representation's power pushes further. It challenges complacency. Stories that humanize the "other" dismantle stereotypes, fostering empathy where prejudice once reigned. A narrative of resilience disrupts cycles of despair; a tale of triumph rewrites defeat. Literature doesn't just reflect reality—it reshapes it, nudging cultures toward equity.Consider the ripple effects. Children inspired by diverse heroes pursue ambitions once deemed impossible. Communities bond over shared literary touchstones, by vivid accounts, enact reforms. In this way, words become catalysts for change.Of course, the stakes are high. Inauthentic portrayals risk harm, reinforcing biases they pretend to fight. That's why authenticity matters: voices from within, paired with rigorous insight, craft the most potent narratives.Ultimately, strong representation honors complexity—joys and pains, victories and setbacks. It invites all readers to question: Who gets to tell stories? Whose lives deserve the spotlight? By validating the marginalized, literature doesn't just evolve the world; it reimagines it as a place of belonging for everyone.

Conclusion

Literature both reflects society's biases and ignites its progress when portraying marginalized communities. Over time, books have perpetuated prejudices or boldly contested them, becoming battlegrounds for genuine voices.Challenges and debates persist, yet the call for rich, inclusive stories grows louder. Thoughtful depictions matter deeply: they honor humanity's vast diversity, nurture compassion, and advance fairness.Looking ahead, the literary community must elevate underrepresented writers, nurture new talent from overlooked backgrounds, and spark open conversations on representation's role and effects. Through these steps—authentic narratives, diverse authorship, and reflective critique—stories unlock their power to reshape culture.

References:

1. Boccaccini E. Reflecting Mirrors, East and West: Transcultural Comparisons of Advice Literature for Rulers (8th-13th Century). Brill; 2021 Nov 15.
2. Laskar KA, Amir S. The underrepresented 'other': Portrayal of religious minorities in Hindi language cartoon shows. Journal of Creative Communications.2022:09732586221103953

Research Paper
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

04

A Comparative Study Of Dehumanization In Die Nigger Die And Uchalya

Dr. Baliram Anant Sawant
Associate Professor in English,
Karmaveer Bhaurao Patil College Urun-Ishwarpur

ABSTRACT

It is known fact that racism, dehumanization and oppression are one of the major issues inAfrican-American literature and Caste systemin Dalit Literature. This study will attempt to make readers realize thesethemes in H.Rap Browns'*Die Nigger* die and Laxman Gaikwad's *Uchalya* by analyzing the concept of Dehumanization of Black in America and Dalits in India. We will examine the historical perspective ofBlack writing narrative and Dalit Autobiography the effects of Dehumanization, Racism and oppression, which includepoverty, hunger assault etc. and the ways through which the blacks and Dalits reacted toDehumanization. We can claim that Black American literature and Dalit was written to oppose Dehumanization, Caste system,racism and oppression in all ramifications and also to gain self-pride and identity. Comparative literature is the study of literature uses comparison as the main instrument to explore various literary genres and their thematic aspects. In such a study, one form of literature is studied in comparison with the other *which helps one to develop a sense to appreciate the universal values that literature.*

Key words: Dehumanization, oppression, racism, Caste system**,** Dalit studies**,** Comparative Literature

Introduction

Thepresent research paper is attempt to explore thesimilarities and differences in the aesthetics norms that govern the genre of autobiography practiced by African-Americans and Dalits in their respective countries. As African Americans and Dalits belong to vastly different familial, social, cultural, religious,political and historical backgrounds,there are certain differences between the aesthetic norms practiced in their respective autobiographies.

Concept of Dehumanization

Dehumanization in literary studies isdefined by Merriam Webster Dictionary, 'Dehumanization means to treat someone as though he or she is not human being.', ' To make people stop feeling and behaving like normal people, especially by treating them very badly or to make people seen less real or important than normal people'. (MacmillanDictionary) and 'To remove from a person the special human qualities of independent thought, feeling for other people, etc.' (Cambridge English Dictionary)

Dehumanization can occur discursively (e.g. idiomatic language that likes certain human being to non- human animals, verbal abuse, erasing one's voice from discourses´, symbolically (e.g. imaginary or physically (e.g. chattel slavery, physical abuse, refusing eye contacts´). Dehumanization often ignores the individuality of target character. (That is creative and interesting aspects as his or her personality) and prevents one from shaving compassion towards stigmatized groups.

Dehumanization maybe carried out by a social institution (such as a state, school or

family) or via an individual's sentiments and actions. Dehumanization can be unintentional, especially on the part of individuals, as with some types of defacto racism, state organized dehumanization has historically been directed against perceived racial , ethnic , national or religions minority groups other minorities and marginalized individuals and groups (based on sexuality , gender , disability, class as some other organizing principles) are also susceptible to various forms of dehumanization. The concept of dehumanization has received empirical attentions in the psychological literature. It is conceptually related to infra humanization, deligitimization, moral exclusion and objectification. Dehumanization encompasses several domains, is facilitated by status, power and social connections, and result in behaviors like exclusion, violence and support for violence against others. In This research paper, researcher attempts to find theme of dehumanization in both African-American and Dalit autobiographies.

Dehumanization in African-American Autobiography and Dalit Autobiograph

Literary history of the African-American autobiography is closely related to the rise and development of the genre of slave narratives, unique genres in an American literature. The personal narrative is essentially a collective description of the race memory of Afro-Americans. It seems that contemporary Afro-American Auto biography has dramatically moved away from the form and structure as the slave narrative. In spite of the personal presentation of the African American Author his/her autobiography deals with many related aspects , such as the pertinent issues of sameness difference , race , gender , another side of the black experience while offering practical , African American civil right movement ,white supremacy , racial history of united states , sexually abused black persons , struggle for discovers oneself , past vs. present , self-motivation and burden of secrets , Blank white relationship in the united states and black power movement , interracial and open marriages, questions of identity , struggle with system, lesbianism and Racism are the basic themes of African-American contemporary Autobiographies.It is really dehumanization.

Afican- Americans in America and Dalits in India have been the perennial targets of exploitation and dehumanization in their respective countries. The history of African-Americans and Dalits shows that they were denied each and every opportunity by the whites in America and Savarnas in India, respectively. For these oppressors, African- Americans and Dalits were not human beings at all but the four footed animals. The same myopic attitude of the savarnas towards Dalits is reflected in India

Study of Dehumanizationin *Die Nigger Die!* By H. Rap Brown

H.Rap Brown in his autobiography *Die Nigger Die!*(1969), depictsthe inhuman conditions in the lives of African-Americans resulting in the humble status in the so called most democratic and developed America. A close and critical analysis of this autobiography bring out the fact that he is heart rending record of unending struggle of the self against the brutal socio-cultural and political milieu of his times. H Rap Brown unfailingly voice all these content aspects of dehumanization and also the strategies employed by them to defeat various social, religious and political institutions of Whites. When Rap Brown was growing up as a child, there were lots of violent confrontations between the Band the Whites. So Rap Browns Mother wanted to keep her son away from such violent incidents. But he believed that his exposure to such experiences would enable him to understand the real problems in the lives of Blacks. He is very Sarcastic of the practice of 'colour line with in the colour line' among the Negros. But he has rightlyrecognized that this practice had resulted from the white proclaimed propaganda of racial and colour Supremacy of the Whites. While blaming the whites for promulgating the practice of coloursuperiority, Rap Brown has also ridiculed his people for blindly following this baseless belief and censured them for their double standards. Instead of fighting against the powerful monsterof colour discrimination and making it extinct, it was unfortunate that the Blacks showed more interest in ridiculing each other on

the basis of their lighter or darker skin. The hidden motif of 'divide and rule' helped the whites to consolidate their political position as ruling class and also their claim of being a superior race. While emphasizing the significance ofcolour in the lives of Blacks, H.Rap Brown rightly observes: "Colour is the first thing Black people in AmericaBecome aware of .You are born into a world that Has given colour meaning and colour becomes the singlemost determining factor of your existence" (Brown:p.2)

H.Rap Brown remembers many incidents from his childhood in which he witnessed the atrocities of whites and police against his own people. Even he mentions that Black children were not allowed to shoot of firecrackers at Christmas. There is event where Rap Brown is seen expressing his dissentof the injustice of the Whites by resigningthe job.

Study of Dehumanization in*Uchalya* byLaxmanGaikwad

Uchalya byLaxman Gaikwad shows that many of principles of mainstream autobiography are not followed by writer. *Uchalya*, is a factual and microscopic account of the sufferings of Laxman not only as an individual but also as an unfortunate member of Uchlaya community and his relentless efforts to construct his self in the adverse circumstances. The historyof India shows that Dalits were always brutally treated by the high caste Hindus. The upper castes always invariably forced Dalits to "keep their place" Therefore, when these oppressed people got opportunity to express their emotions in the form of literature, they developed differentnorms which were drenched with Dalit sensibility.Laxman Gaikwad is the member of traditionally unprivileged community in Indian hierarchical social set up in which the lower castes were brutally treated as animals.His autobiography was completely entrapped in caste- based discrimination and emotionally alienated from the established society. In such inhuman circumstances, he feels victim to various prevalent socio-cultural and political institutions of dominant upper caste Hindus, which made their lives unbearable to live. Naturally, these agonizing experiences find place in his autobiography. In fact, the exploitation and dehumanization of author at the hands of various familial, social, religious, educational, legal and political institutions forms the core subject matter of his autobiography. W h i l e speaking his childhood days, Laxman Gaikwad remembers how the members of his family used to force him to drink wine. In Uchlaya, Laxman remembers that his father admitted him in school but other parents of his classmates believed that the disease of cholera , which many children were suffering from , was the result of Laxman's schooling. They said it had infuriated GodsessYallamma. Referring to this incident,Laxman Gaikwad writes:"Look, Martand, if your son continues to go to school,we shall call panchayat and ostracize you"(Gaikwad:p.13)

Naturally, Dalit autobiographies have spoken at length about the atrocities of the savarnas and their adverse impact of the development of their self. The main reason for the inhuman treatments of the Dalits was that they were considered untouchables because they were engaging in dirty and polluting works. The tough or even the shadow of Dalits was considered to be polluting.

Comparative Study of Dehumanization in African-American and Dalit Autobiography:

The study of the autobiographies of H. Rap Brown in African American Literature and Laxman Gaikwad in Dalit literature in Marathi shows that there are certain similarities as well as differences between the forms of dehumanization practiced in the autobiographiesof these suppressed people and in the mainstream autobiographies of their respective countries.The differences can be attributed to the strikingly distinct socio-cultural conditions in the lives of African-Americans and Dalits have been perennial targets of unbelievable dehumanization at the hands of the whites and high castes Hindus respectively, which led to the unending suffering in the lives of these people.Naturally all these sufferings and pains have become unavoidable aspects of their literature.

The comparison between the dehumanization of African-Americans autobiography and Dalit autobiography in Marathi shows that these works are being written consequent to certain similar principles as their writers themselves share similar fates in their respective countries. The lives of these people, comprising unimaginable sufferings and pains perpetuated upon them by the established classes, have been darkest pages of in the history of mankind. For hundreds of years, they were being discriminated and dehumanized on the basis of religion,race, colour, caste, culture and language to fulfil selfish motives of the Whites in America and high caste Hindus in India. Therefore, the writers of both of these communities follow similar aesthetic norms to give vent to the nightmarish experiences of their lives.

In India, Dalits led miserable lives for hundred years owing to the caste based social complex structure. The religion-supported, inhuman Social structure had forced Dalits to "keep their places" at the bottom of the social hierarchy. Compared to Dalits, the sufferings of African-Americans are relatively recent phenomenon that began only after the discovery of New Land. The inhuman practice of slavery further deteriorated their plights as it allowed the white masters to buy and sell their slaves like cattle. African-Americans and Dalit communities suffered the pangs of hell because of the inhuman treatment meted out to them by so called established classes of their respective societies. This Universal phenomenon of Dehumanization of weak by the strong is cause of suffering of both African -Americans and Dalits.

Conclusion:

This Paper has dealt with the study of dehumanization,racism and oppression in H.RapBrowns' autobiography *Die Nigger Die*! andLaxman Gaikwads autobiography *Uchalaya*. The autobiographies portrays a racist society where Dehumanization is aphenomenon the blacks and caste system by Hindus tried to alter. Dehumanization turned them into animals, familieswere separated, innocent were killed and so many dehumanizing issues. Another conclusionis 'Love'. According to Longman's Dictionary of Contemporary English, 3rdedition, "love is a string feeling of caring about someone". People of the world should accept one another despite their historical and cultural differences. Love should be the binding force for blacks, whites, Asians, high caste Hindus and Dalits or whatever other races. If people can love each other, problems like racism, war, caste System etc. would be solved without resorting to violent means.

References:

1. BrownH. Rap. *Die Nigger Die*! The Dial Press, New York.1969.Laxman. *Uchalya.*ShrividyaPrakashan, Pune.1987
2. Balogun, J., ENG 413 Note *Caribbean and Afro-American Literature.*(unpublished)
3. University of Ilorin.2009.Bixler. Word Publishing Company Ltd, New York.1953.
4. Eckman, F.M.,*The Furious Passage of Baldwin.* Longman Press, London.1960.
5. Ellison R., "Richard Wright's Blues" – Antioch Review Anthology, ed; Paul Gaikwad
6. http://Wikipedia.org.Racism on November 2009.
7. http://Wikipedia.org."Wright: Life and Background on November 2009.
8. Lengos, L.Home *and Exile and other selections.* Longman Publishing Company, *London* and New York.1961.
9. Dr. Sargar S,D. *Aesthetics of Subultern Literature.* Shubham Publications, Kanpur.2018

Research Paper
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

05

Literature as the foundation of Indian Music

Dr. Anaya Thatte
University of Mumbai,
Mumbai.

Abstract

Literature, defined as the union of words and meanings, provides the semantic and poetic framework for music, while melody amplifies emotional resonance, together producing *rasa*—the aesthetic essence of experience. Indian music, one of the world's oldest traditions, has always been inseparably linked with literature. In ancient times, musical literature was primarily spiritual, aiming at transcendence and union with the supreme self. The medieval period witnessed a shift toward entertainment and devotion, influenced by social environments, royal patronage, and cultural exchanges, resulting in abundant poetic forms such as bhajans, ghazals, and qawwalis. In the modern era, literature in music has expanded to include lyrics, scripts, and even multimedia formats like videos, vlogs, and documentaries, reflecting diverse themes from romance to social issues. From the sacred hymns of the *Rigveda* and melodic recitations of the *Samaveda* to the devotional poetry of the Bhakti and Sufi movements, musical literature has consistently shaped ethical values, spiritual ideals, and cultural identity.

This paper explores the evolution of literary content in Indian music, highlighting how the fusion of words and melody creates unique spiritual, emotional, and social effects, enriching India's cultural heritage. In modern times, Bollywood compositions and other forms of popular music continue to function as tools of social commentary and cultural unity. Ultimately, musical literature remains a dynamic force for societal transformation, preserving heritage while engaging with contemporary concerns.

Key words Musical Literature, Rasa (Aesthetic Emotion), Vedic Hymns (Ruchas), Bhakti and Sufi Poetry, Cultural Identity

Methodology

This paper employs a qualitative, historical-analytical approach, examining primary sources such as Vedic hymns, medieval devotional poetry, and modern song lyrics. Secondary materials, including scholarly texts, documentaries, and digital media, are analyzed to trace the evolution of literature in Indian music and its cultural, spiritual, and social impact.

Introduction

The relationship between literature and music in India is profound, ancient, and inseparable. Literature, in its essence, is the union of words and meanings, where thought and feeling coexist in harmony. This research paper explores how literature has shaped Indian music from its earliest spiritual foundations to its medieval re-codifications and modern adaptations, emphasizing the interplay of sound, language, and emotion.

Defining Literature in the Context of Music

The Sanskrit definition conveys that literature arises when words and meanings—thoughts and emotions—exist together. In ancient India, the term "literature" was initially synonymous with scripture, later extending to poetry. Bhartrihari, in his *Shataka* (Shloka

12), famously declared: a man devoid of literature, music, and art is no better than an animal without tail or horns. This highlights the civilizing role of literature and its intrinsic connection with music and art.

By the seventh century, literature was firmly identified with poetry, and poetry itself became the textual foundation of musical compositions. Thus, literature was not merely a record of ideas but a living force that animated music.

Nada- The Basis of Literature and Music

Sound (*nada*) is the common origin of both literature and music. Musical tones (*swaras*) emerge from the systematic arrangement of sound vibrations, while words are formed through their structured composition. Both melody and language are evolved forms of sound, naturally complementing one another. Literature, therefore, is descriptive, and when combined with music, it produces *rasa*—aesthetic emotion that elevates the listener's experience. Since ancient times, Indian vocal compositions have embodied this duality. In classical music, a *bandish* has two dimensions: the musical and the literary. The literary aspect—linguistic meaning—provides support, emotional expression, and contextual introduction. The more refined the union of tone and language, the more captivating the composition becomes. In this way, literature is not an accessory to music but its essential partner.

Musical Literature

Musical literature can be defined as the body of texts, poetic compositions, and theoretical treatises that form the foundation of musical expression. It encompasses song lyrics, devotional poetry, narrative ballads, and scholarly works such as the *Natya Shastra* and *Sangita Ratnakara* along with various bandishes composed from time to time by Vaggeyakars in different ragas. These texts not only provide linguistic and semantic content for performance but also articulate the philosophical, aesthetic, and technical principles of music. In this sense, musical literature is both descriptive and prescriptive: it gives voice to melody while guiding its form and meaning. Whether transmitted orally or preserved in manuscripts, it represents the union of sound and word, emotion and intellect.

The central thesis of this study is that music, through its literary dimension, has served as a transformative force in society. By shaping ethical values, spiritual ideals, and cultural identity, musical literature has influenced generations across different historical periodss. **The scope of this exploration spans multiple dimensions: historically, it traces the evolution from Vedic chants to modern compositions; culturally, it examines how literature in music reflects social environments and collective memory; educationally, it highlights the role of texts in codifying musical knowledge; and in contemporary times, it considers how new forms such as vlogs, documentaries, and digital lyrics continue to expand the meaning of musical literature.** Together, these dimensions reveal the enduring power of literature in Indian music as a vehicle of transformation and continuity.

Literature's Role in Musical Expression

The transmission of thought to listeners (*rasikas*) is most effective when conveyed through musical literature. Words, imbued with meaning, allow music to communicate emotions, ideas, and cultural contexts more directly. In singing, the *pada* (text) performs three crucial functions:

1. **Support** – providing a structural base for melody.
2. **Expression of emotion** – enabling the singer to convey different emotions such as devotion, love, or longing.
3. **Introduction of context** – situating the composition within a cultural or narrative framework.

Thus, literature enriches music by giving it semantic depth and emotional resonance.

Rasa as the bridge between poetry and melody

In Indian aesthetics, *rasa* represents the essence of emotion and experience evoked in the audience, and its realization depends on the interplay of literature and music. Literature provides the semantic and poetic framework—words, imagery, and narrative—while music supplies tonal patterns, rhythm, and melody. When combined, they intensify each other's expressive power: the words guide meaning, and the music amplifies feeling. This co-relation ensures that compositions are not merely sound or text but holistic experiences capable of producing devotion, love, valor, or tranquility. Thus, the union of literature and music is essential for the full manifestation of *rasa*, making artistic expression both emotionally resonant and culturally transformative.

Streams of Literary Development in Indian Music

The development of literature for music can be studied under three broad streams:

1. Classical Sanskrit Literature India's literary heritage is vast, encompassing Sanskrit and regional writings. Sanskrit literature evolved through three main stages: Vedic, epic, and classical. Each stage provides insight into the social, political, economic, and cultural life of its time. Traditionally, the thematic content of Indian classical music was drawn from epics, *puranas*, mythology, and religious texts. With time, however, music began to explore historical, folk, and contemporary writings, reflecting broader cultural shifts.

2. Inscriptions and Sculptures Inscriptions and sculptures serve as vital records of musical practices and literary traditions. Temple carvings, royal edicts, and inscriptions often depict musicians, instruments, and poetic verses, offering evidence of how literature and music were intertwined in ritual and performance.

3. Compositions Compositions—whether devotional hymns, courtly songs, or folk ballads—represent the most direct integration of literature into music. They embody the lived experience of communities, carrying literature into performance and ensuring its transmission across generations. In classical music, vaggeyakars, who are both poets and composers, create bandishes that reflect the emotional essence of different **rasas**. Each raga is associated with a particular mood—such as devotion, romance, valor, or tranquillity—and the bandish is carefully crafted to align with that mood. By embodying the rasa through words and music, the bandish gives the raga its unique identity and expressive power. In this way, the raga achieves a complete personality, resonating with listeners on both intellectual and emotional levels.

Literature in Ancient Indian Music

In the Vedic period, literature in music was primarily spiritual. The *Rigveda* hymns were recited with precise intonation, while the *Samaveda* transformed hymns into melodic patterns, laying the foundation of Indian classical music. The objective was transcendence—union with the supreme self. Literature here was sacred, ritualistic, and philosophical, inseparable from the spiritual purpose of music. In the ancient period, **Vedic *ruchas*** (hymns) and other sacred songs played a vital role in shaping spiritual, cultural, and social life. The *Rigveda* hymns were recited to invoke divine blessings and uphold cosmic order, while the *Samaveda* transformed these verses into melodic chants, laying the foundation of Indian musical tradition. These compositions were not only ritualistic but also ethical, guiding individuals toward truth, duty, and harmony. Alongside, other early songs—devotional, communal, and narrative—were transmitted orally, preserving collective memory and reinforcing cultural identity. Together, Vedic *ruchas* and ancient songs exemplified how literature and music merged to inspire devotion, educate society, and sustain heritage across generations.

Literature in Medieval Indian Music

The medieval period witnessed significant transformations in musical

literature. The **Bhakti movement** democratized music, with saints like Tulsidas, Kabir, and Mirabai composing devotional poetry that became musical literature. The **Sufi tradition** enriched Indian music with mystical poetry emphasizing divine love and unity. Meanwhile, **royal courts** encouraged experimentation, blending Persian, Arabic, and Indian literary forms into ghazals, qawwalis, and thumris. Literature thus shifted from purely spiritual to emotional and romantic.While ancient Indian musical literature was primarily spiritual and ethical in nature—rooted in **Vedic chants**, **Bhakti poetry**, and **Sufi songs** that sought transcendence and moral guidance—the medieval period marked a shift toward more diverse and worldly themes. The Bhakti and Sufi traditions continued, but they were joined by **ghazals, qawwalis, and thumris**, shaped by Persian and Mughal influences. Unlike the ancient emphasis on cosmic order and spiritual elevation, medieval musical literature reflected the social environment of its age: royal patronage, linguistic diversity, and emotional accessibility. Thus, while ancient compositions sought to guide ethical and spiritual life, medieval works blended devotion with entertainment, creating a more inclusive and emotionally rich musical culture.

Mughal Era and Re-Codification of Musical Literature

During the Mughal period, Sanskrit authors continued to produce musical texts, but a notable development was the re-codification of Hindustani music in accessible regional languages. Translations and re-renderings moved from Persian into Hindi, Brajbhasha, and other vernaculars. For instance, the *Sahasras*—a compilation of 1004 *dhrupad* songs by Nayak Bakhshu in the sixteenth century—was re-rendered into Brajbhasha with a Persian introduction during the reigns of Jahangir and Shah Jahan. This illustrates how literature and music evolved together, adapting to cultural exchanges and linguistic diversity. The Folk form, however, continued to be in the regional languages and their local dialects.

Literature in Modern Indian Music

Music has long served as a powerful form of social commentary, with protest songs and revolutionary anthems acting as tools of resistance and collective mobilization. In India, such musical literature played a crucial role during the freedom struggle, where compositions inspired unity, courage, and defiance against colonial rule. Songs like "Vande Mataram" and "Sarfaroshi ki Tamanna" became cultural weapons, blending poetic language with stirring melodies to awaken nationalist sentiment. These works exemplify how music, when fused withliterature, transcends entertainment to become a transformative force, shaping political consciousness and empowering communities to challenge oppression.

Every human activity is deeply connected with music, and this universality has led to the creation of new and suitable literature in modern times. Work, worship, play, celebration, and even healing all carry musical elements—whether it is rhythm in labor, hymns in rituals, lullabies in childhood, or motivational songs in sports. Because music permeates so many aspects of life, scholars and artists have continuously produced literature that reflects these connections. For example, research in psychology explores how music affects emotions and memory, while studies in education highlight its role in learning and concentration. In medicine, literature examines music therapy as a tool for healing, while in sports, writings focus on how rhythm and sound enhance performance. Film, advertising, and digital media have also generated their own bodies of musical literature, tailored to contemporary needs. Thus, as human activities evolve, music adapts alongside them, and new literature emerges to capture its relevance in every sphere of life.This shift has produced vast literature, academic studies, and innovative collaborations that reflect the demands of contemporary audiences.

Cultural identity in India has been preserved and reinforced through musical literature, particularly folk songs and regional compositions. These works safeguard language, heritage, and community narratives, ensuring continuity across generations. Folk traditions strengthen collective belonging. At the same time, shared musical texts foster cross-cultural solidarity,

allowing diverse communities to find common ground through themes of devotion, love, and social values. In this way, musical literature functions as both a repository of cultural memory and a unifying force, shaping identity while bridging differences.

In modern times, literature in music has expanded beyond traditional lyrics to include multimedia forms such as videos, vlogs, and documentaries. These new forms serve as literary records, contextualizing music for contemporary audiences. Videos, vlogs, and documentaries have become an important part of modern music literature. They provide **visual and auditory context**, making musical ideas more accessible and engaging. Through vlogs, artists share their creative process, performances, and personal insights, adding depth to the literature of music. Documentaries preserve history, showcase traditions, and analyze evolving genres, serving as valuable educational resources. Together, these formats expand the scope of music literature, connecting audiences with both the art and its cultural significance.

Conclusion

Literature is the soul of Indian music. From the sacred hymns of the Vedas to the devotional poetry of the Bhakti and Sufi movements, from Mughal re-codifications to modern multimedia narratives, literature has continuously enriched music. It provides structure, meaning, and emotional depth, transforming sound into cultural expression. The integration of tone and language produces *rasa*, elevating music beyond mere melody into a profound aesthetic experience. Ultimately, literature ensures that Indian music remains not only an art form but also a living reflection of India's spiritual, cultural, and social heritage. In conclusion, musical literature must be understood as a dynamic force for societal transformation, not merely as an artistic or aesthetic pursuit. From Vedic hymns to Bhakti poetry, Sufi songs, and modern protest anthems, it has consistently shaped values, reinforced cultural identities, and inspired collective action. Its enduring relevance lies in its ability to preserve heritage while simultaneously addressing contemporary concerns, making it a vital tool for education, activism, and cultural dialogue. Continued exploration of this intersection between word and melody will deepen our understanding of how music, through its literary dimension, remains a powerful agent of unity, resistance, and social change.

References

1. Music Literature – e-pathashala, MHRD Govt. of India
2. Music and Literature Music and Literature, Consortium for educational communication (CEC), New Delhi
3. Ragas in Literature: Tracing the Influence of Indian Classical Music in Poetry and Prose - Serenade
4. Raghavan V. (2002). An Antology on Aspects of Indian Culture. Dr. V. Raghavan Centre for Performing Arts.
5. Thatte, Anaya. (2021). Bharatiya Lalit Kalaonki Gyanpranali :- Parampara tatha Navachar,. Satyam Publishing House, New Delhi, ISBN- 9788195324941
6. Atre, Prabha. (2016). Swaranjani. B.R. Rhythms, Delhi ISBN – 9788188827633
7. Mutatkar, Sumati. (2006). Sangeet Natak Akadami, Delhi. ISBN- 817871096X

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

06

Emergence of Dalit Diaspora in Literature

Dr. Sachin Gundurao Kamble
Associate Professor and Head, Department of English,
D.J. G. A.C.S. College, Vaduj Tal. Khatav, Dist. Satara – 415506

Abstract

Dalit Diaspora is divided into two phases: old and modern Old stands for indentured labours while, new for higher educated dalits who migrated to European countries. This literature focuses on the discrimination, atrocities and exploitation of dalits even among the general Indian diaspora. Dalit |Diaspora Literature is an emerging genre, narrative of caste consciousness and discrimination that persists even outside of India. The present research paper discusses the characteristics of nostalgia, transnational caste dynamics, Challenge to the upper caste hegemony and to reclaim and proclaim dalit identity.

Key words: Dalit Diaspora Literature, nostalgia, transnational, upper caste hegemony, dalit identity etc.

Generally, the term Indian Diaspora is used for the dispersed people who scattered from the Republic of India around the world. Though Indian Diaspora is presented as monolithic whole, it varies on the basis of language, region, class, caste and religion. It is the complex term which masks regional, religious and linguistic stratifications with a base of class and caste. B.R. Ambedkar remarked Wherever a Hindu goes, he carries the baggage of caste there. Though untouchability is constitutionally prohibited, caste is a hidden apartheid system. According to Vivek Kumar, the diaspora has two divisions – the old and new. The old diaspora comprises indentured and unskilled labours, which were taken to different countries by colonial powers and the new consists higher educational and technologically savvy purpose. Dalit diaspora is not exception to them.

Initially during 1879 to 1916, the first generation of dalit migrated to Fiji were 26.2% (among the total migrants) belonged to low menial castes like chamars, periyars, koris and pasis were indentured labours. In the new phase of diaspora after 1960, dalits were migrated to England, America and Canada as free labours and professionals. Among them, Punjabi dalits were ahead. It took many years to reflect the dalit diaspora in literature. Sujatha Gidla, Yashica Dutt and Thenmozhi Soundararajan were flourishing as dalit diasporic writers. The present paper is an attempt to focus rise of Dalit Diaspora in literature with all its aspects.

Definitions of Dalit Diaspora: We can define Dalit Diaspora as follows

Dalit Diaspora literature is about dalits who migrated from India for higher education and techno jobs to UK, US, Canada and other European countries, tell the stories of caste atrocities.

Dalit Diaspora literature is not just a geographical movement but posits the suffering of caste in the migrated countries.

As the term 'Dalit' is used for untouchables or lower castes in India. The literature of them is called 'dalit literature' and Dalits who settled in European countries for higher education and jobs, the literature of them is called 'Dalit Diaspora Literature'. Dalit |Diaspora

Literature is an emerging genre, narrative of caste consciousness and discrimination that persists even outside of India.

Characteristics of Dalit Diaspora:

Nostalgia is an important characteristic of Dalit Diaspora Literature. It is about the suffering of dalits which include narratives of caste atrocities, exploitative traditions and apartheid on the basis of caste and untouchability.

In the mainstream diaspora , nostalgia is an emotional longing or a kind of bond for the homeland and it also romanticizes the homeland, but, in Dalit Diaspora, homeland is a land of suffering, caste consciousness and atrocities. As Ambedkar rightly pointed out, " I have no homeland."

Transnational caste dynamics is another feature of Dalit Diaspora literature. As Ambedkar said that a Hindu carries the baggage of his caste wherever he goes. Caste apartheid and hidden agenda of discrimination even in European countries is an exploitative among Indian diaspora. The sorrows of it is rightly pointed out by Thenmozhi Soundararajan in her book, *The Trauma of Caste: A Dalit Feminist Meditation on Survivorship, Healing and Abolition (2022),* When she discloses her caste among her Indian friends and participates in caste based debates, they avoid her and their dominating views she experienced. It means that caste prejudice is not left behind, but it transports to the host country.

Challenge to the upper caste hegemony is clearly visible in dalit diasporic groups. We find Ambedkarite groups in UK, US and Canada. They have in depth analysis of the caste system and often challenge to the caste superiority. Yashica Dutt's 'Coming Out as Dalit' (2019) is a good example of it . She pointed out Rohith Vemula was a dalit scholar and his death was proved to be a reason to unite and protest against casteist mentality of savarna. Despite being away from India, dalit diasporic groups keep close contact with home land. Their protests and remittances challenge the upper caste hegemony.

To reclaim and proclaim dalit identity is one more feature of dalit diaspora writers. Yashica Dutt was initially hiding her Bhangi caste but later on, when she comes in contact with Ambedkarite movement, she reclaims and proclaims proudly her dalit identity. She understands dalit politics and manu mentality of savarna people. She knows dalit exploitative and oppressive system. She says,

"I had escaped the humiliation of being 'discovered' as Bhangi and now I was forever taking away their power to do so: by doing it myself. I was putting an end to my constant struggle of hiding behind my education or my career, escaping through my proficient English or my (not so dark) skin colour. In a way, I was turning my Dalitness into a gold medal of ancestral pride and suffering. I was going to proclaim openly and proudly that I was DALIT." (89)

In the emerging genre of dalit diaspora literature, writers like Sujata Gilda, Yashica Dutt and Thenmozi Soundararajan reclaim and proclaim their dalit identity through their narratives and experiences, off course, their backbone is Dr. B. R. Ambedkar who was the pivotal against manuism and the caste mentality. His speeches and books propound equality not only for dalits but for all who are victims of discrimination.

References:

1. Abrams M. H., Glossary of Literary Terms, 9 th Edition, Paperback Publication, India, 2007.
2. Dutt, Yashica, Coming Out As A Dalit, Thomson Press India Ltd. Faridabad, India, ISBN 978-93-88292-40-5, Aleph Book Company, 2019.
3. Kumar, Vivek, Understanding Dalit Diaspora, Economic and Political Weekly, Vol. 39 No. 1 pp. 114-116 (Jan. 3-9, 2004).

4. LimbaleSharankumar, Towards an Aesthetic of Dalit, Penguin Publication, India, 2019.
5. Mishra, Vijay, The Literature of the Indian Diaspora, Routledge Publication, New York, 2007

Online Resources:

https://niu.edu.in/sla/online-classes/Understanding-Dalit-Diaspora.pdf
https://multiresearchjournal.theviews.in/uploads/articles/3-2-9.1.pdf
https://niu.edu.in/sla/online-classes/Understanding-Dalit-Diaspora.pdf
https://www.google.com/sear

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

07

Social Transformation in Harvest by Manjula Padmanabhan

Dr. Suresh Pandurang Patil
Assist. Professor in English,
Shri. Vijaysinha Yadav College, Peth Vadgaon 416112, Kolhapur (Maharashtra)

Abstract:

Manjula Padmanabhan's play 'Harvest' shows a sad picture of the future shaped by big differences in wealth and fast technological changes. The story takes place in a community where poor people from less developed countries sell their body parts to rich people in more advanced nations. Through this disturbing idea, the playwright looks at how globalization, capitalism, and technology affect relationships and the values of people. The story follows Om Prakash and his family as they agree to work with a big company called InterPlanta Services. In return for money and a better life, Om agrees to give his organs to a rich person from a Western country. But this deal starts taking away the family's freedom, self-respect, and privacy. The present research paper looks at how Harvest shows changes in society by studying how the human body is turned into a product, how globalization and technology affect people, and how roles of men and women change. The paper argues that Padmanabhan strongly criticizes modern capitalist society where people are treated like things.

Key words: Manjula Padmanabhan, Harvest, InterPlanta Services, globalization , capitalist society, organ donor etc.

'Harvest', written by Manjula Padmanabhan in 1997, is one of the most important dystopian plays in modern Indian English theatre. The play won the Onassis International Cultural Competition Prize and gained worldwide attention for its powerful criticism of globalization and the power of technology. Set in a future version of Mumbai, the play presents a society where people who are poor and have no jobs sell their organs to rich outsiders through big companies.The story centers around Om Prakash, a jobless man who agrees to sell his organs to a richer person from another country. In exchange, his family gets a better house and money. But there are strict rules. InterPlanta Services puts a monitoring system in their home to watch everything they do. Over time, the family loses their privacy and freedom as the company controls their daily life.

Padmanabhan uses this dark situation to show how unequal wealth changes society. The play shows the growing gap between rich and poor, and how global capitalism turns people into products. Through humor and conflict, 'Harvest' shows the moral and ethical problems of a world driven by profit and technology.A major part of the social change in Harvest is the idea that bodies are treated as things that can be bought and sold. In the play, the human body is seen as a product that can be traded. Om agrees to a deal where his organs are taken for the benefit of a rich foreign client. This shows how poverty forces people to risk their health just to survive.

The company sets strict rules on how Om lives because his body is now a valuable product. Padmanabhan criticizes a culture where making money is more important than treating people with respect. The play suggests that when survival depends on economic deals, people

might give up control over their bodies and who they are. This shows a troubling change in values, where people are judged mainly by how much they are worth.

Om states his predicament as follows:

I went because I lost my job in the company. And why did I lose it?Because I am a clerk and nobody need clerks any more! There are no new jobs now- there's nothing left for people like us! **(Pamanabhan 1997:85)**

Another key part of social change in Harvest is globalization. The play shows a world where rich countries take advantage of people from poorer nations. The organ donation system in the play is international and shows the gap between rich and poor countries.

Om's wife Jaya's remarks confirms the horrible nature of this trade as follows:I'll tell you! He's sold the rights to his organs! His skin. His eyes. His arse. Sold them!Oh God, oh God! What's the meaning of this nightmare! How can I hold your hand, touch your face, knowing that at any moment it might be snatched away from me and flung across the globe! **(Pamanabhan 1997:28)**

Om's organs go to a rich woman named Ginni who lives in a developed country. She uses advanced technology to watch the Prakash family and control their lives. This relationship shows a form of neo-colonial control where rich countries take advantage of poorer communities.Padmanabhan uses this dynamic to show the bad side of globalization. While globalization can bring growth and progress, it can also make inequality worse. The play shows how the global market often favors the powerful while hurting the weak.

In Harvest, the remains of poor people become resources used by the global capitalist system.Technology plays a big role in the changes shown in the play. The company installs a monitoring device in the Prakash family's home, allowing constant observation of their lives. Their house becomes a place where even private moments are watched.The gadgets provided by the company seem to improve the family's life. They get modern furniture, smart devices, and nice things. However, these benefits come at the cost of their freedom and privacy. The family must follow tight rules set by the company, and breaking them can lead to serious problems.Ginni, the rich foreigner instructs Jaya to strictly abide the rules laid down by their company as she says:

You see, it's important to smile all through the day. After all, if you're not smiling, it means you're not happy. And if you're not happy, you might affect your brother's mood. **(Pamanabhan 1997:54)**

Padmanabhan shows how modern issues like surveillance technology and digital control are already happening. The play shows how technology can be a tool of control instead of freedom. In Harvest, technology increases social inequality and helps big companies have more power.

The theme of social change is also shown in the changing family and gender roles in the play. Om initially believes selling his organs will improve his family's life. But his decision causes problems and tension at home.Jaya, Om's wife, is a strong symbol of resistance. At first, she seems to agree, but she slowly builds her own independence. Her character fights against male control and corporate power. Jaya refuses to accept the oppression of the system and eventually challenges the person trying to control her life.Padmanabhan highlights the importance of women in fighting against bad systems through Jaya's transformation. The play shows that social change can also lead to new opportunities for power and resistance. Jaya's fight symbolizes a rejection of treating people as products and a stand for individual identity. Virgil, the rich foreigner forcefully tries to control Jaya as she is left alone but she resists his attempts and announces her pride in sacrificing her life as follows:

But I'll die knowing that you, who live only to win, will have lost to a poor, weak and helpless woman. And I'll get more pleasure out of that first moment of death than I've had in

my entire life so far! **(Pamanabhan 1997:122-123)**

Harvest brings up big ethical questions about organ donation, healthcare technology, and the unequal situation around the world. The play makes the audience think about whether it's right for rich people to live longer by using the poor.

The characters in the play are caught in a system where making money depends on making unethical choices. Om's choice to sell his organs shows the hard reality of being poor and having no job. At the same time, the person who receives the organs wants to control the donors' lives, which shows how bad the ethics are in a society that values wealth and power.Padmanabhan's play is a way of criticizing today's capitalist society. It shows the moral problems caused by new technology and the big gap between rich and poor countries. By showing a dark and terrible future, the playwright makes people think about the values that shape modern society.

Conclusion

Manjula Padmanabhan's 'Harvest' is a strong look at how society changes with globalization and new technology. The play shows how differences in wealth and the power of big companies can change how people relate to each other and how society works.By looking at topics like selling body parts, watching people through technology, and unfair control from richer countries, the play shows the dangers of a society that puts money above people's worth. At the same time, the character Jaya shows that there is hope for standing up for what is right and being brave in the face of unfairness.

In the end, 'Harvest' is a warning about what might happen to humans in a world controlled by global capitalism and powerful technology. Padmanabhan's sad view makes people think about the moral ideas that shape today's world and reminds them of the importance of human dignity and fairness.

Works Cited

1. Chaudhuri, Asha Kuthari. Contemporary Indian Writers in English: Manjula Padmanabhan. Foundation Books, 2005.Print.
2. Dharwadker, Aparna Bhargava. Theatres of Independence: Drama, Theory, and Urban Performance in India since 1947. University of Iowa Press, 2005.Print.
3. Nayar, Pramod K. Contemporary Literary and Cultural Theory. Pearson, 2010.Print.
4. Padmanabhan, Manjula. Harvest. Hachette India, 1997.Print.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

08

Changing Value Systems in Contemporary India: A Study of Dollar Bahu by Sudha Murty

Dr. Chintamani Yashwantrao Jadhav
Associate Prof.and Head, Department of English,
Doodhsakhar Mahavidyalaya, Bidri Tal. Kagal Dist. Kolhapur Maharashtra

Indian society has witnessed rapid transformation in recent decades due to globalization, economic development, and increased exposure to Western culture. These changes have significantly influenced the traditional value system, especially within family relationships. This research paper presents a descriptive study of the changing value systems in contemporary India through the novel Dollar Bahu. The paper tries to explore how materialism, financial status, and foreign connections affect human relationships and social attitudes in various situations. It highlights the shift from emotional and moral values to economic and status-based judgments. The study concludes that while modernization brings opportunities, it also challenges the core values of empathy, equality, and familial harmony that have long been central toIndianculture.

Key Words: Value system, Materialism, Globalization, Familydynamics. Gender roles, Indian Society

Introduction:

India has long been recognized for its deep-rooted cultural traditions and strong value system centred on family, respect, and emotional bonding. For generations, Indian society has functioned on principles of unity, mutual care, and moral responsibility. Families, particularly joint families, played a crucial role in maintaining these values, where every member was respected regardless of their financial contribution. Relationships were based on affection, sacrifice, and understanding rather than economic success.

However, the late twentieth and early twenty-first centuries have brought significant changes to Indian society. The forces of globalization, urbanization, and economic liberalization have reshaped people's lifestyles and thinking patterns. Exposure to global cultures and increased opportunities for employment abroad have created new aspirations among individuals. As a result, traditional values are gradually being replaced or modified by modern ideas that often prioritize wealth, status, and individual success.

Literature serves as a mirror of society, reflecting its changing realities. The novel Dollar Bahu by Sudha Murty offers a powerful portrayal of how economic factors influence human relationships and social values. Through a simple yet impactful narrative, the author highlights the growing importance of money and foreign status in determining respect and position within families. This paper aims to present a descriptive analysis of these changing value systems as depicted in the novel, while also connecting them to the broader context of contemporary Indian society.

Changing Social Context in India:

The transformation of Indian values cannot be understood without considering the broader social and economic changes that have taken place in recent decades. Economic

liberalization in the 1990s opened the Indian market to global influences, leading to rapid economic growth and increased employment opportunities. Many Indians began migrating to foreign countries, particularly the United States, in search of better careers and higher incomes. This migration created a new social image associated with success, where earning in foreign currency became a symbol of prestige.

At the same time, urbanization led to the breakdown of traditional joint family systems. Nuclear families became more common, and individual aspirations started taking precedence over collective responsibilities. In this changing environment, values such as simplicity, contentment, and emotional connection began to lose importance, while material success and social status gained prominence.

This shift in values is not limited to economic aspects alone; it also affects how individuals perceive relationships, responsibilities, and self-worth. The influence of globalization has introduced new ways of thinking, which sometimes conflict with traditional Indian ideals. The tension between these two sets of values forms the central theme of Dollar Bahu.

Analysis of the Novel and Its Themes:

The narrative of Dollar Bahu revolves around a middle-class Indian family and highlights the contrast between traditional and modern value systems. The story focuses on Gouramma, a mother who strongly believes that financial success determines a person's worth. She has two sons: one settled in India and the other living in the United States. The daughter-in-law living abroad is admired and respected because of her financial status, while the one living in India is neglected despite her sincerity and dedication.

Through this contrast, the novel presents a realistic picture of how materialism influences human behaviour. Gouramma's preference for the "dollar bahu" is not based on personal qualities but on the perception of wealth and status associated with foreign living. This reflects a broader societal mindset where people are judged based on their economic position rather than their character.

The theme of materialism is central to the novel. Money, which is meant to be a means of comfort and security, becomes a measure of respect and importance. The emotional contributions of individuals are overlooked, and relationships are evaluated in terms of financial benefit. This shift represents a significant departure from traditional Indian values, where emotional bonds were considered more important than material wealth.

Another important theme in the novel is the impact of globalization. The idea that living abroad is superior creates a sense of inequality within the family. The "dollar" becomes a symbol of power, leading to biased treatment and emotional distance. The novel effectively shows how globalization, while offering opportunities, can also create divisions and misunderstandings within families.

Representation of Women and Changing Gender Values:

The novel also provides insight into the changing role of women in Indian society. Traditionally, women were valued for their ability to maintain the household and nurture relationships. Their contributions, though not monetary, were highly respected within the family structure.

In Dollar Bahu, this traditional perception is challenged. The daughter-in-law living abroad gains respect because of her financial status, while the one managing the household is undervalued. This shift highlights how economic contribution has become an important factor in determining a woman's worth. It reflects a broader societal change where financial independence is increasingly linked to respect and recognition.

However, the novel also suggests that this shift may lead to the neglect of emotional values. While financial independence is important, it should not overshadow qualities such

as kindness, empathy, and responsibility. The contrast between the two daughters-in-law emphasizes the need to balance modern aspirations with traditional values.

Conflict Between Tradition and Modernity:

One of the most significant aspects of the novel is the conflict between traditional and modern values. This conflict is not presented as a simple opposition but as a complex interaction between two different ways of thinking. On one hand, traditional values emphasize emotional bonding, respect, and equality. On the other hand, modern values prioritize individual success, financial independence, and social status.

The character of Gouramma represents the internalization of modern materialistic values, even though she belongs to a traditional background. Her behavior shows how deeply the desire for social status can influence one's thinking. In contrast, the neglected daughter-in-law represents the enduring strength of traditional values, despite changing circumstances.

This conflict reflects the reality of contemporary Indian society, where individuals often struggle to balance the demands of modern life with the expectations of traditional culture. The novel does not reject modernity but suggests that it should not come at the cost of fundamental humanvalues.

Realization and Moral Insight:

As the story progresses, Gouramma experiences a transformation in her thinking. Her visit to the United States exposes her to the realities of life abroad, which are very different from her expectations. She realizes that financial prosperity does not necessarily guarantee happiness or emotional fulfillment. The loneliness and lack of warmth she experiences make her reconsider her earlier beliefs.

This realization forms the moral core of the novel. It emphasizes that true happiness lies in relationships, not in wealth or status. The change in Gouramma's perspective symbolizes the possibility of returning to core human values even in a rapidly changing society.

Relevance to Contemporary Indian Society:

The issues presented in Dollar Bahu are highly relevant in today's context. In contemporary India, there is a growing tendency to evaluate individuals based on their income, profession, and lifestyle. The fascination with foreign countries and high-paying jobs often leads to unrealistic expectations and comparisons within families.

The novel serves as a reminder of the importance of maintaining balance. While economic progress and globalization are necessary for development, they should not lead to the erosion of fundamental values such as empathy, respect, and equality. The story encourages readers to reflect on their own attitudes and prioritize meaningful relationships over material success.

Conclusion:

The study of Dollar Bahu by Sudha Murty provides valuable insight into the changing value systems in contemporary India. The novel effectively captures the transition from traditional values centered on emotional bonding to modern values focused on material success and social status. Through its simple narrative and relatable characters, it highlights the challenges and consequences of this transformation.

While modernization and globalization have brought many benefits, they have also created new pressures and expectations that can weaken family relationships. The novel suggests that it is important to adapt to changing times without losing sight of core human values. Emotional connection, mutual respect, and understanding remain essential for a balanced and fulfilling life.

In conclusion, the changing value system in India is a reflection of broader social and economic changes. Literature like Dollar Bahu plays a crucial role in helping us understand these changes and their impact on our lives. It encourages us to question our priorities and

strive for a harmonious balance between tradition and modernity.

References:

Murty, Sudha. Dollar Bahu. Penguin Books, 2004.

Kumar, R. "Impact of Globalization on Indian Family Values." Journal of Social Studies, 2018.

Sharma, S. "Changing Dynamics of Indian Society." Indian Journal of Sociology, 2019.

Singh, A. "Materialism and Modern India." Cultural Review, 2020.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

09

Injustice, Discrimination And Protest In Vijay Tendulkar's The Vultures And Silence! The Court Is In Session

Dr. Balasaheb G. Gaikwad
Associate Professor, Department of English,
Br. BalasahebKhardekar College, Vengurla, Dist. Sindhudurg-416516

ABSTRACT:

Vijay Tendulkar was an eminent modern and realistic playwright, innovative scriptwriter, and experimental journalist of 21st-century India. He was well-known for realistically projecting social, cultural, and political issues. The plays selected for this research publication deeply explore themes of injustice, discrimination, and protest. In fact, Vijay Tendulkar was identified for his criticism of the rigid social and cultural traditions of post-independence India. He assassinated the patriarchal approach openly. As he was influenced by foreign literature, particularly British dramas and movies, he prioritized liberty, freedom, equality and the modern ideas used to develop human life. The Vultures is about the injustices, discrimination and protest at the domestic level, and the social life has been explicated in Silence! The Court is in Session. Especially, through these two plays, he tries to present the image of a modern woman who believes in self-independence, individual choice, education, and her share in her father's property.

Keywords: Vijay Tendulkar, The Vultures, Silence! The Court is in Session, injustice, discrimination, protest, modern woman, Manik, Rama, and Miss Benare.

Introduction:

The present paper examines themes of injustice, discrimination and protest in the plays "The Vultures" and "Silence! The Court is in Session" by Vijay Tendulkar. He emerged in the modern drama of India as practicing extreme violence, discussing social evils openly, and highlighting the vices of the patriarchal society of contemporary India. He was born on 6th January 1928 to the publisher's family. Alongside this, he was raised in a well-educated family environment and an open-minded culture. As Vijay Tendulkar's father would perform in dramas, he had been told the stories of pre-independence campaigns by LokmanyaTilak and Mahatma Gandhi. Hence, in his early childhood, he was attracted by the freedom-fighting movement of Mahatma Gandhi. It led him to be involved in the Quit India movement of 1942, which made him rebellious against social injustice, domestic exploitation, and gender discrimination. He shows his protest against all kinds of torture through his literary works. His contribution to Indian Literature is significant; it has been recognised by being felicitated with the prestigious SahityaAkademi Award, eminent SangeetAkademi Award and the Government of India's Padma Bhushan Award. Especially, his plays "The Vultures and Silence! The Court is in Session" manifest patriarchal dominance and their injustice with women in particular at the domestic and social level. The plays also project the character of a new woman who attempts to be independent, educated, and modern. She also denies the old age philosophy of man-woman relationships, the concept of marriage and at the same time openly accepts a live-in relationship, an idea hugely practised by European people.

PriyaAdarkar translated the plays "Gidhade" and Shantata! Court chaluahe from Marathi to English as "**The Vultures "and "Silence! The Court is in Session".**

"The Vultures", the themes of the play revolved around the Pitale Family, who are greedy and violent by nature. PappaPitale, father of Ramakant, Umakant, Manik and an illegitimate son, Rajninath and brother of SakharamPitale. To do injustice to others is inherent in the members of the Pitale family, especially in the male gender, which has dominated. The first injustice happens with Sakharam when the head of the family betrays. PappaPitale to his brother PappaPitale and his brother Sakharam would run a construction firm, The Hari Sakharam Company". But Hari(Pappa) Pitale finds himself discontented by his brother's partnership in this construction company, and Sakharam gets brutally deceived. It led him to find himself on the street. He always begs his brother for money and other required items. Pappa never shames himself for his double-cross. He has also cheated Rajninath's mother by denying her property share, which was her fundamental right. Ramakant and Umakant walk on the same path. They disrespect their father and want to grab every penny from him. Ramakant considers his father, "*A bloody burden on the earth' and ironically replied that as the seed, so the tree.* To collect hidden money from PappaPitale, his children make a plot to drive him out. To get this, Ramakant and Umakant forcibly put their father between them; their father is so afraid that he wants to call the police, but the phone was kept far away from his vicinity. They say "you sow you reap".

Manik, the younger daughter of PappaPitale, has been double-crossed by her brothers Ramakant and Umakant, considering her their competitor and one of the important shareholders in the property of the Pitale family. Therefore, they always try to torment her. Their cold-heartedness is seen when they fractured Manik's leg and kicked her in the belly to abort the baby, as she had conceived it from Raja Hondur. She becomes helpless with them. Even, they demand 25,000 from her lover Raja Hondur for having an affair with their sister Manik. She has been called "whore" by her father.

Rama, the wife of Ramakant, is a very innocent, sensible and humble member of the Pitale family. She endures emotional exploitation from every member of the family. She cares for each of them a lot. However, Ramakant does not pay attention towards her. He always suppresses her. But she never shows her grudge to him directly. She desires to be a mother. Though she is confident of her healthy womb and ability to be fertilised, she does not complain about this to her husband. Patiently, she bears every pain of her life, though "the seed is soaked in poison, i.e. liquor, if it is feeble, lifeless, devoid of virtue—then it is useless to blame fertile soil".Rama's depressed and deprived life is expressed when she says, *"Those women long ago who used to commit sati, we're all praise for them. They used to burn themselves alive—in loyalty to their dead husbands. But only once. Once they were burnt, they escaped. But…I commit sati every moment! I burn! I am consumed!" (242).* Rama's character is a symbol of humanity, kindness, affection and tenderness, which has always been criticised, blamed, and tortured in the patriarchal regime.

"Silence! The Court is in Session" is a mock trial play. Miss LeelaBenare is a central character in this play. She is 35 years old female school teacher. Believes in self-independence, denies old traditions and customs established by patriarchy. She has her own views and ideas about culture, society and the universe. Therefore, she does not get disturbed when her maternal uncle breaks the marriage. Instead, she openly shows the courage to have an affair with Prof. Damle. Even she has no grudges for having got pregnant by Prof. Damle. For her, it is a part of love, and it is a personal life and choice of any individual in the modern world. However, during the mock trial, the members of her theatre group deliberately brought charges of breaking societal norms of behaviour. Particularly according to old customs, women were restricted from behaving freely and being open-minded towards males. The play shows that,

as per the norms of patriarchal society, Miss LeelaBenare has committed a big crime of being pregnant without marriage. Therefore, Judge Kashikar, prosecutor Sukhatme and other team members, including MrsKashikar, accuse Miss Benare of her unwanted pregnancy. They disrespect her personal private life. Miss Benare becomes the victim of psychological violence, and she requests the mock trial court to get justice for her unborn baby.

In both plays, "The Vultures" and "Silence! The Court is in Session",Vijay Tendulkar presents his women characters, Manik, Rama and LeelaBenare, strong, independent, self-respected and self-reliant. They also believe in self-respect and individual freedom, hence the male characters have been protested every time. In "The Vultures", Manik, being vulturine in nature, opposes her brother's decision to disinherit her from family shares. On the other hand, Rama is not like Manik; being a soft, humble-natured woman, she breaks the chain of the vulture's pressure by showing sympathy towards Rajninath, and she also emotionally detaches from her husband, Ramakant.

Miss LeelaBenare in "Silence! The Court is in Session" as "my life is my own". She strongly denies the patriarchal hypocrisy by rejecting the accusations imposed on her character. She bears all the pains and insults inflicted in the mock trial court. She strongly protests against Sukhatme and Mr. Kashikar's arguments and the charges that are imposed on her character. For her, the affair with Prof Damle is her personal matter. She can understand the repercussions of her love affair. According to Miss Benare, it is not a social issue. Therefore, she does refuse their charges.

Conclusion:

The characters Manik, Rama from The Vultures and Miss Benare from the Silence! The Court is in Session, facing injustice and discrimination at every step of life, in a patriarchal society. They also experience a lot of insults and disrespect from them, but being a modern woman, oppose and protest to the system has been strongly shown by them. Through these plays, Vijay Tendulkar depicts the characters of modern women and exposes how they are getting exploited and facing gender discrimination in the contemporary society of modern India. Playwright brings to notice that women are always the target of patriarchy, and the protests by women are often ignored. In this way, by projecting the new woman, the dramatist sets a new trend of exploring society realistically, presenting social, cultural and political issues in a real way. In short, his female characters are succeeded into showing their protest against the injustice and discrimination.

Works Cited:

Gaikwad, Balasaheb G. "The Vultures: A Reflection of the Covetous and Ferocious Image of Human Beings by Vijay Tendulkar." Knowledge Resonance: A Half-Yearly National Peer-Reviewed and Indexed Research Journal, ISSN 2231-1629, May 2021.

Gill, Monika P. "Moral Degradation and Violence in Vijay Tendulkar's The Vultures." Research Journal of English Language and Literature (RJELAL), vol. 13, no. 3, July–Sept. 2025.

Kumar, Santosh. "Thematic Study of Vijay Tendulkar's The Vultures." International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN 2319-7064, July 2019

Tendulkar, Vijay. "The Vultures." Collected Plays, Oxford University Press, 2003, pp. 199–265.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

10

The Mirror of Society in the Literature of Sudha Murty: Here, There and Everywhere

Dr. Jyoti Mohan Jadhav
Karmaveer Hire College,
Gargoti

Abstract

The present researchpaper focuseson the intersection of society and literature in Sudha Murty's Here, There and Everywhere. This collection of 200 titles across genres is a celebration of her literary journey, blending fiction and non-fiction to address universal human values those reflect in short events and her experiences in society.This paper explores how Sudha Murty's collection, 'Here, There and Everywhere', serves as a bridge between literature and contemporary Indian society. Through a series of anecdotal narratives and experiences writer highlights social issues.Sudha Murty's writing has had a profound influence on Indian society by promoting core human values, fostering empathy, and initiating conversations on social issues through simple, accessible narratives. As a celebrated author and philanthropist, her works—spanning children's literature, short stories, and novels—act as a bridge between tradition andmodernity. Murty addresses themes of philanthropy, gender barriers, and the contradiction between tradition and modernity. The research highlights her unique ability to humanize pressing social issues—such as class disparity and ethical decision-making—through accessible, conversational prose.

Keywords Social reflection, literature, moral values, realism, life-lesson

Introduction

Sudha Murty, a prominent contemporary Indian author, continues this tradition through her simple yet meaningful narratives. Her book *Here, There and Everywhere* is a collection of real-life stories drawn from her experiences as a teacher, engineer, philanthropist, and traveller. These stories do not merely recount events; they reflect broader social conditions and human values embedded in Indian society. Sudha Murty stands as a pivotal figure in Indian English literature, often focusing on the struggles of the common individual within a patriarchal and evolving social framework. Here, There and Everywhere is her 200th title, marking a significant milestone in a career dedicated to capturing the "enduring essence of Indian culture". This paper argues that her literature is not merely for entertainment but acts as a social conscience, reflects societal norms, lessons of life that urging readers to develop empathy and resilience.

Objectives of the Study

· To understand literature as mirror of society
· To study the social realities reflected in the book of Sudha Murty
· To analyse the relation between social realities and literature

Methodology Interpretative and analytical methodology is used to study the selected book.

Discussion

Sudha Murty's literary landscape is a rich tapestry that not only draws inspiration from the depths of Indian mythology but also intricately weaves threads of modernity into its

fabric. Her works serve as a reflection of contemporary Indian society, addressing a spectrum of social, cultural, and technological issues with sensitivity and insight. A nuanced exploration reveals how Sudha Murty seamlessly integrates modern elements into her narratives, offering readers a glimpse into the ever-changing and developing world around us. In her other works like novel "Dollar Bahu," Sudha Murty delves into the theme of globalization and its impact on familial relationships, in 'Grandparent's Bag of Stories' with small tales she makes children familiar with importance of values and morals in their life. Sudha Murty also demonstrates a keen awareness of contemporary social issues in works such as "Mahashweta," where she addresses the stigma associated with vitiligo. The novel not only highlights the challenges faced by individuals with the condition but also underscores the need for societal acceptance and empathy. Through her storytelling, Murty contributes to ongoing conversations about body image, self-esteem, and societal perceptions in the modern era. This paper examines how *Here, There and Everywhere* functions as a **social document**, reflecting the realities of contemporary India while promoting moral and ethical consciousness. It situates Murty's work within the framework of literature as social reflection, emphasizing its role in shaping societal attitudes.

The present paper deals with the study of Sudha Murty's book 'Here, There and Everywhere' published in 2018. The book is a collection of short stories and autobiographical anecdotes that reflect Sudha Murty's experiences across different places, cultures, and social contexts. As her 200th book, it brings together selected stories from earlier works along with new reflections, making it both a literary compilation and a moral narrative of life lessons. The book is episodic and anecdotal, consisting of around 22 stories in form short chapters. Each chapter narrates a real-life incident—often drawn from Murty's travels, personal life, or philanthropic work—and concludes eachwith moral life-lesson. Central concerns of the book is the promotion of ethical living—honesty, kindness, humility, and generosity. Stories highlight how small acts of kindness can transform lives.

Here, There and Everywhere is not merely a collection of stories but a philosophy of life expressed through everyday experiences that common people find in society here, there and everywhere. This book she dedicated to her brother Shrinivas and memorises her childhood incidents. Through simple narratives, Sudha Murty constructs a world where compassion, humility, and ethical living are central to human existence. While it may lack stylistic sophistication, its strength lies in its emotional sincerity and moral clarity, making it an important text for value-based literary studies. The title itself suggests a wide geographical and experiential range, indicating that human values transcend boundaries. The stories are drawn from various settings—urban and rural India, educational institutions, and philanthropic contexts—making the text a microcosm of Indian society.

In her stories 'A Tale of Many Tales' and 'How to Beat the Boys' Sudha Murty gave the voice to the place of women in the society and how she overcomes the obstacles in her journey. The story recounts her journey as the only girl in an all-male engineering college, providing an inspirational narrative on overcoming systemic discrimination through grit and determination. Her another story 'Three Thousand Stitches' she narrates the life of devdasis and plight of their family life. As well as she exemplifies that one step with confidence and dedication how can change the approach of the society. Her literature mirrors some harsh realities of society. Murty's experiences as a woman in a male-dominated field provide insight into gender dynamics. She reflects on the challenges faced by women in education and professional spaces.

Societal Themes in 'Here, There and Everywhere'

Murty uses her personal experiences with the Infosys Foundation to redefine philanthropy as a duty of every responsible citizen. Stories like 'The Meaning of Philanthropy'

highlight how one person can impact many lives regardless of social status.

Her characters often navigate a society that values heritage while embracing the shifts brought by globalization and capitalism.Stories like 'Rahman's Avva' emphasize that uneducated individuals often possess advanced human values, such as peace of mind and integrity, which outweigh professional success. In the Indian context, literature has traditionally been didactic, aiming to instruct and reform society. Murty's narratives suggest that ethical behavior is not limited to extraordinary individuals but is found in ordinary people. This reflects a social reality where moral choices shape individual and collective life as she presented in the stories 'The Line of Separation' and 'Bonded by Bisleri'. Modern Indian English writers extend this tradition by addressing issues such as gender inequality, poverty, and cultural change. Murty's writing aligns with this perspective, as it uses storytelling to highlight social values and ethical dilemmas. Thus, literature is not merely a reflection but also a constructive force, shaping readers' perceptions and encouraging social change.

Sudha Murty's Here, There and Everywhere transcends its status as a celebratory collection to become a vital social document. It reflects the "ugliness of human nature" alongside "heartwarming tales of kindness," ultimately envisioning a more just and harmonious world. Her work reinforces the idea that literature is a powerful medium for fostering social awareness and individual growth.

Furthermore, Sudha Murty's exploration of technology in "The Day I Stopped Drinking Milk" reflects her engagement with the rapid advancements of the digital age. The story revolves around the protagonist's encounter with a computer, showcasing the transformative impact of technology on rural communities. By incorporating such themes, Sudha Murty not only captures the spirit of contemporary India but also prompts readers to reflect on the far-reaching consequences of technological progress on individuals and communities.

The characters in *Here, There and Everywhere* are drawn from everyday life—teachers, students, villagers, and workers. They represent different sections of society, making the book a reflection of social diversity. Characters like Hanamantappa, Avva, Rehaman, Portado and even her daughter Akshata ,these characters are often idealized, serving as moral exemplars rather than psychologically complex individuals. This aligns with the didactic purpose of the narratives. Despite this limitation, the characters effectively illustrate social realities and ethical values.

Conclusion

Here, There and Everywhere exemplifies the role of literature as a reflection of society. Through simple yet powerful narratives, Sudha Murty captures the essence of human experiences and social values. The book highlights the role of the writer as a social observer and moral guide. Murty uses her experiences to shed light on societal issues, making literature a medium of social engagement. By bridging personal experiences with broader social themes, Murty transforms her narratives into a form of social commentary. Thus, *Here, There and Everywhere* stands as an important contribution to Indian English literature, reinforcing the idea that literature is both a mirror and a moulder of society.

REFERENCES

- Murty, S. Here, There and Everywhere: Best-Loved Stories of Sudha Murty. Penguin Random House India. 2018
- Sudha Murthy: An Eminent Contributor to Literature. ResearchGate. 2021
- Exploring Human Values and Social Realities in Sudha Murthy's Short Stories. 2025

English Journal.

- Sudha Murty's Contribution to Contemporary Indian Literature. (2020). RJHSS.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

11

Tradition and Trauma: Exploring the Impact of War on Indian Society in Andha Yug

Dr. A. S. Arbole
Head Dept. of English
Arts, Commerce and Science College, Kowad

Abstract:

Dharamvir Bharati's Andha Yug explores the devastating impact of war on Indian society, highlighting the clash between tradition and trauma. This research paper examines how the play portrays the breakdown of traditional values and the emergence of a morally bankrupt society, reflecting the trauma of war and its aftermath.

Keywords: Mahabharata, War, Partition, Morality, Dharma.

Introduction:

Andha Yug is based on the mythologies of the Mahabharata. The play is one of the significant literary creations that were written soon after the Partition of India and Pakistan. The play stands against war, hatred and laments the loss of humanity and life. It is a metaphorical play that mourns for the loss of ethical and human values. In other words, it is an interpretation of modern turbulent times that is depicted using the characters of the epic Mahabharata symbolically and metaphorically. AndhaYug the title and the narrative present an age of blindness or Kali Yuga. An age that is devoid of dharma, reason and peace. Similar were the situations and incidents after the partition of India. The play was a representation of the modern times the degeneration of human values. Since the partition of the Indian subcontinent resulted in uprooting and displacing humans from their place of origin, butchery and savage atrocities on fellow human beings, disrespect to the modesty of women and so on and so forth. Set against the backdrop of the Mahabharata war, Andha Yug is a powerful commentary on the impact of violence on Indian society. The play explores the trauma experienced by characters like Ashwatthama, Gandhari, and Yudhishthira, highlighting the erosion of traditional values and the disintegration of social norms.

Andha Yug is a Hindi play written by Dharamvir Bharati, set against the backdrop of the Mahabharata war. The story unfolds on the 18th and final day of the war, depicting the devastating aftermath and the moral struggles of the surviving characters.

Dharamvir Bharati is a renowned Hindi playwright, author, poet and social thinker. His works have a strong mythological reference, especially to the Mahabharata. Bharati's works appropriate references and characters from this epic to form a connection to one's culture. He wrote the play *Andha Yug* in Hindi which was first published in 1953. *Andha Yug* is one of the significant post-colonial plays and it is also considered to be a landmark in the history of Indian drama. The play also has been translated into many languages including English. Among the English translations, Alok Bhalla's translation of the play is widely recognized.

Andha Yug is based on the mythologies of the Mahabharata. The play was written after the turbulent times of Indo-Pak partition, which took place in 1947. It is a metaphorical

play, stands against war, hatred and laments the loss of ethical and human values. In other words, Andha Yug is an interpretation of modern turbulent times that is depicted using the characters of the Mahabharata symbolically and metaphorically. Bharati portrays the horror of partition through the lens of the Kurukshetra war throughout the play.

The play explores themes of blindness, revenge, moral decay, and the consequences of war. Characters like Ashwatthama, Gandhari, and Yudhishthira grapple with guilt, anger, and the blurred lines between right and wrong. The title "Andha Yug" (The Age of Blindness) symbolizes the moral and spiritual darkness that pervades the era.

Through its characters, the play critiques the futility of war, the dangers of unchecked ambition, and the importance of empathy and forgiveness. Bharati's work is considered a landmark in Indian literature, using the Mahabharata to comment on the Partition of India and the human condition.

There are many themes we come across in this play. Some of the major themes are:-
Moral Ambiguity: The play blurs the lines between right and wrong, highlighting the complexity of moral decisions in a corrupt society.Characters like Yudhishthira and Ashwatthama struggle with moral dilemmas, reflecting the gray areas between dharma and adharma.The play questions the notion of absolute truth and morality, emphasizing the subjective nature of right and wrong.

Consequences of War:

Andha Yug depicts the devastating impact of war on individuals, families, and society, emphasizing the futility of violence.The play highlights the human cost of war, including loss, trauma, and moral decay.The war's aftermath is marked by suffering, revenge, and a breakdown of social norms.

Blindness and Ignorance: The title "Andha Yug" symbolizes the moral and spiritual blindness that leads to destruction and suffering.Characters like Dhritarashtra and Gandhari are blind to the consequences of their actions, highlighting the dangers of ignorance and unchecked ambition.The play emphasizes the importance of self-awareness and moral responsibility in breaking the cycle of violence.

Revenge and Retribution:

The cycle of revenge drives characters like Ashwatthama, highlighting the destructive nature of unchecked emotions.The play shows how revenge consumes individuals, leading to further violence and suffering.The characters' inability to forgive and move forward perpetuates the cycle of revenge.

Dharma and Duty:

Yudhishthira's struggles reflect the conflict between moral duty and reality in a society torn apart by war.The play explores the complexities of dharma, highlighting the challenges of upholding moral principles in a corrupt society.The characters' understanding of dharma is often flawed, leading to conflict and suffering.

The play depicts the war's devastating impact on individuals and society, leading to a breakdown of traditional values and social structures. Ashwatthama's transformation from a noble warrior to a vengeful individual reflects the trauma and moral decay caused by war. Gandhari's character represents the suffering and loss experienced by women in war, while Yudhishthira's struggles highlight the conflict between dharma and reality.The play critiques the glorification of war and highlights the need for empathy, compassion, and moral responsibility. Bharati's work reflects the trauma of the Partition of India and the importance of preserving traditional values in the face of violence and destruction.

The play Andha Yug depicts the war's devastating impact on individuals and society, leading to a breakdown of traditional values and social structures. Ashwatthama's transformation from a noble warrior to a vengeful individual reflects the trauma and moral

decay caused by war. His actions are driven by a desire for revenge, highlighting the destructive nature of violence and the erosion of moral principles.

Gandhari's character represents the suffering and loss experienced by women in war. Her blindness symbolizes the moral blindness of society, which prioritizes power and revenge over compassion and empathy. Her lamentation over the death of her sons highlights the human cost of war and the trauma experienced by families and communities.

Yudhishthira's struggles highlight the conflict between dharma and reality. His attempts to uphold moral principles are met with resistance and criticism, reflecting the challenges of adhering to traditional values in a society torn apart by violence and ambition.

The play critiques the glorification of war and highlights the need for empathy, compassion, and moral responsibility. Bharati's work reflects the trauma of the Partition of India and the importance of preserving traditional values in the face of violence and destruction.

Some possible discussion points:

How does the play portray the impact of war on individuals and society?

What role do traditional values play in the characters' struggles and decisions?

How does the play critique the glorification of war and violence?

The play Andha Yug depicts the devastating impact of war on individuals and society, highlighting the breakdown of traditional values and social structures. The characters are shown to be struggling with trauma, grief, and moral decay, reflecting the destructive nature of violence.

Individual trauma: Ashwatthama's transformation and Gandhari's lamentation showcase the personal costs of war.

Societal breakdown: The play highlights the erosion of moral principles, the collapse of social norms, and the rise of violence and revenge.

Cultural disintegration: The war marks the end of an era, symbolizing the disintegration of traditional Indian values and culture. Traditional values play a significant role in struggles and decisions. Characters like Ganga and Yudhishthira are guided by traditional values, which often conflict with the harsh realities of war.

Dharma and duty: Yudhishthira's adherence to dharma is tested, highlighting the challenges of upholding traditional values in a corrupt society.

Cultural heritage: The play emphasizes the importance of preserving cultural traditions and values, even in the face of violence and destruction.

Moral framework: Traditional values provide a moral framework for characters to navigate their decisions and actions. The play critiques the glorification of war and violence by highlighting the devastating consequences of conflict.

Anti-war theme: The play portrays war as a destructive force that erodes moral values and leads to suffering and trauma.

Critique of heroism: The characters' actions are shown to be motivated by revenge, ambition, and duty, rather than noble ideals.

Importance of empathy: The play emphasizes the need for compassion, forgiveness, and empathy in the face of violence and destruction. The play *Andha Yug* presents a scathing critique of war and violence, highlighting the devastating consequences of conflict on individuals and society. Here are some key aspects:

Dehumanizing effect of war: The play shows how war reduces individuals to mere pawns, stripping them of their humanity and dignity. Characters like Ashwatthama and Gandhari are driven by emotions like revenge and grief, highlighting the dehumanizing impact of violence.

Futility of war: The play questions the notion of victory in war, highlighting the immense human cost and suffering. The war may have been fought for power and territory, but the consequences are devastating for all involved.

Critique of traditional notions of heroism: The play challenges traditional notions of heroism, presenting characters like Ashwatthama and Duryodhana as complex and flawed individuals driven by ambition and revenge.

Importance of empathy and compassion: The play emphasizes the need for empathy and compassion in the face of violence and destruction. Characters like Yudhishthira and Sanjay highlight the importance of understanding and forgiveness.

The characters in *Andha Yug* are complex and multidimensional, driving the plot and themes through their actions and interactions. Ashwatthama, the protagonist, is a tragic figure driven by revenge and grief, symbolizing the destructive nature of unchecked emotions. Gandhari, his mother, is a symbol of maternal suffering and moral blindness, grappling with the consequences of her sons' actions. Yudhishthira, the embodiment of dharma, struggles to uphold moral principles in a corrupt society, highlighting the challenges of adhering to traditional values. Krishna, a complex figure representing divine intervention, often appears ambiguous and multifaceted, leaving the audience questioning his motives. The characters' relationships are shaped by power, ambition, and revenge, leading to a cycle of violence and suffering. Through their struggles, Bharati critiques the futility of war and the importance of empathy and forgiveness.

Conclusion: *Andha Yug* is a powerful exploration of the impact of war on Indian society, highlighting the clash between tradition and trauma. The play's themes of moral decay, revenge, and suffering emphasize the need for empathy and moral responsibility in the face of violence and destruction. The characters in *Andha Yug* serve as a reflection of the human condition, grappling with the complexities of morality, power, and suffering. Through their struggles, Bharati masterfully weaves a narrative that transcends the mythological context, offering timeless insights into the human experience. The play's exploration of the human psyche, with all its flaws and vulnerabilities, leaves the audience with a profound sense of introspection and contemplation.

References:

1. Bharati, D. (1953). Andha Yug.
2. Chakravarty, R. (2008). Dharamvir Bharati: A Critical Study.
3. Gopal, P. (2009). The Indian English Novel: Nation, History, and Narration.
4. Kumar, R. (2015). Partition and Indian Literature: Witnessing the Trauma.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

12

वेबसाइट : स्वरूप एवं संकल्पना

डॉ. दीपक रामा तुपे
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (अधिकारप्रदत्त स्वायत्त)

सारांश :

वेबसाइ एक ऐसे वेब पेजों का समूह है य जो एक डोमेन नेम के तहत इंटरनेट पर मौजूद रहता है। वेबसाइट एक शक्तिशाली और विश्वसनीय जानकारी और सेवा देने वाला सशक्त वेब माध्यम है। वेबसाइट को ब्राउजर के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति, विषय या संगठन की सूचना, समाचार, ज्ञान तथा मनोरंजक जानकारी प्रदान करती है। जिस प्रकार मनुष्य का नाम होता है उसी प्रकार हर वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम होता है। प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन की विशेषताएँ समाहित करती वेबसाइट्स पर लाखों पेजेस् जोड़े जा सकते हैं। आज वेबसाइट ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, तकनीक, विज्ञापन की जानकारी देने का कार्य अनवरत करती है। विभिन्न संस्था, संगठन, कार्यालय, मंत्रालय तथा कंपनियों की कार्यविधि वेबासाइट के कारण तेज हो गई है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में वेबसाइट का प्रचलन बढ़ गया है। आज विभिन्न वेबसाइट्स सीधी–सरल हिंदी भाषा में सूचना–समाचारों का सुचारु संचालन कर रही है। आज वेबसाइट के जरिए एक सशक्त पत्रकारिता उभर रही हैय वह है – वेब पत्रकारिता। वर्तमान में सबसे गतिमान और अनूठे माध्यम के रूप में वेबसाइट को जाना जाता है। वेबसाइट प्रिंटएवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विरोधी नहीं बल्कि पूरक ही है। आज वेबसाइट वैचारिक प्रतिबद्धता जतन करने, जानकारी का आदान–प्रदान करने और जिज्ञासा की तुष्टि करने में समय के साथ कदम ताल कर रही है।

बीज शब्दः वेबसाइट, कम्प्यूटर, इंटरनेट, जानकारी, सूचना–समाचार, डिजीटल, नेटवर्क आदि।

प्रस्तावनाः

सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बीच एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर रहा हैय वह है–वेबसाइट। जिसे हिंदी में अंतरजाल नाम से जाना जाता है। कम्प्यूटर और इंटरनेट के जरिए संचालित वेबसाइट का प्रचलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा हैय जिसकी पहुँच किसी पाठक, गाँव, राज्य, देश तक सीमित नहीं बल्कि समूचे विश्व तक है। वेबसाइट डिजीटल तरंगों और ऑप्टिक केबल के माध्यम से अपने पांव पसार रही है। इंटरनेट, कम्प्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल जैसे माध्यमों के जरिए वेबसाइट ने पूरी दुनिया को ज्ञान एवं जानकारी का भंडार खुला कर दिया है। वेबसाइट इंटरनेट का ऐसा मकड़जाल हैय जो वांछित जानकारी को एकत्र करने, भंडारित करने और संचारित करने की असीम क्षमता रखता है। वेबसाइट के द्वारा विभिन्नकंप्यूटरों पर संकलित आंकड़ों, सूचनाओं को एक कम्प्यूटर की सहायता से अवलोकित कर पाना संभव हो रहा है। इंटरनेट को एक किताब माना जाए तो वेबसाइट उस किताब का अध्याय है। आपको किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप संबंधित साइट का नाम टाइप करें, कुछ पल में वांछित जानकारी अपने कंप्यूटर पर दिखाई देती है। ''वेबसाइट्स ने दुनिया की तमाम भाषाओं में हो रहे काम और सूचनाओं का रिश्ता और संपर्क भी आसान बना दिया है। एक क्लिक पर हमें साहित्य और सूचना की एक वैश्विक दुनिया की उपलब्धता का क्या आश्चर्य नहीं है। साथ ही नेटवर्किंग और सोशल साइट्स की उपस्थिति एक दीवानगी के रूप में बढ़ रही

है।''1 यदि किसी वेबसाइट का पता संबंधित यूजर्स को मालूम नहीं है तो वह सर्च इंजिन का भी सहारा ले सकता है और वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज विविध समाचार पत्रों, मंत्रालयों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं, कंपनियों ने अपनी–अपनी स्वतंत्र वेबसाइट लॉंच की हैय जो संबंधित कामकाज की जानकारी प्रदान करती है। समसामयिक काल की वेबसाइट्स ने हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया है।

सन् 1946 ई. में मरी लिन्स्टर ने 'ए लॉजिक नेम्ड जो' नामक कहानी लिखी थी। इस कहानी में संगणकों के समूह की यानी एक–दूसरे से जोड़ने की कल्पना थी और उसके जरिए जानकारी के विश्वभर फैलाने की बात भी कही गई थी। इसी काल्पनिक कहानी का वास्तविक रूप है – वेब। दरअसल, इंटरनेट का जन्म 1969 में अमेरिका में हुआ। अमेरिका की सर्वोन्नत रक्षा अनुसंधान परियोजना एजेंसी (Advanced Research Project Agency ARPA) ने केलीफोनिर्या विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के लिए एक परियोजना दी थी, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संवाद कैसे स्थापित होगा ? इस परियोजना का उद्देश्य यह था कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, इंटलेक्च्युअल सोसाइटीज, वाणिज्यिक फर्मों, मिलिट्री कंटोंमेंटवेट तथा व्यवसायिक संगठनों का आपसी संपर्क कायम रहें। दरअसल, इसके पीछे छिपा उद्देश्य यह था कि परमाणु हमला या प्राकृतिक विपदा होने के बावजूद सूचना–संचार का नेटवर्क कायम रहे। इस परियोजना में लियोनार्ड क्लीनराक नामक शोध छात्र को 20 अक्तूबर, 1969 में सफलता मिली। एआरपीए ने इस परियोजना को इंटरनेट नाम दिया। इस परियोजना के तहत अमेरिकी प्रतिरक्षा संस्थानों के कंप्यूटरों को 'पैकेट स्वीच नेटवर्क' तकनीक द्वारा एक–दूसरे से जोड़ दिया है। इस परियोजना के तहत सूचना के छोटे–छोटे टुकड़े अलग–अलग मार्ग से निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच जाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि शत्रु द्वारा हमला या प्राकृतिक विपदा होने के बावजूद सूचना के ये टुकड़े अन्य मार्गों से गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते थें। शुरू में इस नेटवर्क पर एआरपीए का ही अधिकार था, परंतु आज यह अधिकार आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटस्कोप जैसी विविध व्यवसायिक कंपनियों के हाथ में चला गया है।

सन् 1994 ई. में यूरोपीय आण्विक अनुसंधान संगठन CERN से संबद्ध टीम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट से वेब पेज को जोड़ने की संकल्पना प्रस्तुत की, मगर वह कारगर साबित नहीं हो पाई। फिर उसने सन् 1989 ई. में इस बात की फिर से पहल की। आखिरकार 6 अगस्त, 1991 में वे यह कल्पना यानी वेब प्रणाली अमल में लाने में कामयाब हुए। यही प्रणाली 'वर्ल्ड वाइड वेब' नाम से दुनियाभर में जानी जाती है। इस संदर्भ में टीम बर्नर्स ली ने कहा था, 'वर्ल्ड वाइड वेब प्रकल्प का उद्देश्य सभी जगहों से सभी जगह (दुनिया भर) सूचना का आदान–प्रदान करना है। इसका प्रारंभ पदार्थ वैज्ञानिकों को अपनी जानकारी के आदान–प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराने के बहाने क्यों न किया हो, पर हमारा लक्ष्य इसे सभी क्षेत्रों में प्रयोगित करने का है।' वेब आविष्कार होने के बाद उसका आरंभिक प्रयोग विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं तथा ग्रंथालयों में किया जाने लगा। शुरू में वह तकनीकी कार्यों में उसका प्रयोग होता रहा। धीरे–धीरे उसका प्रयोग दैनंदिन कार्यों में होने लगा। अन्य तकनीकी की भाँति इसका प्रसार तत्काल आम बनता गया।

सन् 1998 ई. में भारत सरकार की ओर से इंटरनेट सर्विहस प्रोव्हाइडर ISP नीति के ऐलान से इंटरनेट सेवा पर विदेश संचार निगम लिमिटेड का एकाधिकार खत्म हो गया और दूरसंचार के क्षेत्र में निजी कंपनियों का कारोबार षुरू हो गया। यह कदम निजी संपर्क सेवा विकास Privatization की दिशा में महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके चलते किफायती दाम में सूचना साधन आम जनता के लिए खुले हो गए। पलिकंपनी पहली ISP बनी और बाद में भारत में सायबर कैफे की बाढ़–सी आ गई। सन् 1999 ई. का वर्ष बीसवीं सदी के अंतिम वर्ष था, लेकिन हिंदी के लिए वह उत्कर्ष काल साबित हो गया। भारत वर्ष का पहला हिंदी पोर्टल 'वेबदुनिया डॉट कॉम' www-webdunia-com का शुभारंभ इसी वर्ष सितंबर माह में हुआ और इंटरनेट तथा वेबसाइट पर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रयोग का 'भारत युग' शुरू हुआ। गूगल जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रयोगित सर्च इंजिन माना जाता है, उसने मई 2008 में हिंदी अनुवाद की सुविधा प्रदान कर हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया। हिंदी भाषा और साहित्य के वेब पर प्रकाशित संकेत स्थलों (वेबसाइट), संदर्भ सूत्र (स्पदा),

संकेतस्थल संग्रहण व प्रेषण Portals का विधिवत इतिहास और विकास लिखा न जाने तथा इस संबंध की अधिकृत जानकारी वेब पर उपलब्ध न होने से उद्भव और विकास का खाका तैयार करना अनुसंधाताओं के लिए भले चुनौती हो, पर यहाँ अधिकतम खोज से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस दिशा में आरंभिक पहल का गंभीर प्रयास जरूर किया गया है। 'वेबदुनिया' (1999) के प्रकाशन से हिंदी भाषा, साहित्य का प्रकाशन, रूपांतरण, लिप्यंतरण वैश्विक बना।

सन् 1972 में रे टॉमलिंसन ने पहला ई–मेल संदेश भेजा। आज अधिकतर ई–मेल सेवाएँ इंडिक यूनिकोड का समर्थन करती हैंय जिसके तहत हिंदी भाषा में ई–मेल भेजना आसान हो गया है। आज जी मेल, याहू मेल, रैडिफ मेल, हॉट मेल, ई–पत्र, सिफी, इंडिया टाइम्स, जपाक मेल आदि लोकप्रिय ई सेवाएँ कार्यरत हैं। सन् 1973 में अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इंटरनेट कनेक्शन इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच स्थापित किया गया था। सन् 1990–91 में शीत युद्ध समाप्ति के बाद इंटरनेट का उपयोग आम जनता के लिए खुला कर दिया था। ''1990 के दशक के प्रारंभ में इंटरनेट हमारे सामने संचार माध्यम की नवीनतम प्रणाली के रूप में प्रकट हुआ। इससे संचार के क्षेत्र में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआय जिसके प्रभाव से नेपाल जैसे एशिया के देष भी अछूते नहीं रहें। सन् 1991 ई. में पहली वेबसाइट के आने से कंप्यूटर के उपभोक्ताओं की संख्या दिन–दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।''2 इसके पहले सन् 1989 में यूरोपियन प्रेक्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, जिनेवा (स्विजरलैंड) के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने वेबसाइट का आधारभूत ढाँचा बनाया। सन् 1990 में सर टिम बर्नर्स ली ने स्विजरलैंड में पहली वेबसाइट लॉंच की थी। दरअसल, जिनेवा में इंटरनेट परियोजना का आमली जामा पहनने के लिए सन् 1991 में पहली वेबसाइट निमार्ण की थी और इसे ऑनलाइन भी कर दिया था। तमाम प्रकार के सूचना–सॉफ्टवेयरों को जोड़कर वर्ल्ड वाइड वेब का निमार्ण किया गया। वेब दुनिया की संकल्पना ने सूचना क्रांति कीय जिससे हर वर्ग प्रभावित होता रहा। सन् 1991 में शुरू हुए वेबसाइट के परिवार में 8 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स शामिल हो चुकी थी। ''सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कंप्यूटर के उपकरण हैं–इंटरनेट व वर्ल्ड वाइड वेब। सूचना और संचार के क्षेत्र में दूरसंचार, संचार माध्यम, कंप्यूटर, कंप्यूटर विषयक क्षेत्र आदि प्रमुख क्षेत्रों का विकास 20वीं सदी के अंतिम दशक में अति तीव्र गति से हुआ है। इन सबमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि इंटरनेट व वेबसाइट का प्रवेश है। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी हैय जिसमें विश्वव्यापी नेटवर्क में हजारों कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया है।''3 सन् 1990 में पहली वेबसाइट निर्माण के पश्चात् इलिनोइस विश्वविद्यालय के छात्र मार्क एंडरसन और एरिक बी ने 1993 में ग्राफिकल बाऊजर की खोज की। इसकी सहायता से इंटरनेट पर जानकारी को सर्च इंजिन की मदद से खोजने और कंप्यूटर पर डाउनलोड कर संरक्षित करने की सुविधा मिल रही है। सन् 1992 में कार्पोरेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकशन नेटवर्किंग द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब जारी करने पर सूचना जगत् में क्रांति आई।

भारतवर्ष में इंटरनेट का प्रचलन 15 अगस्त, 1995 में विदेशी संचार निगम लिमिटेड VSNL की मदद से शुरू हुआ। उसी समय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे चार महानगर इंटरनेट द्वारा जोड़ दिए गए। आज सब ओर इंटरनेट का बोलबाला है। ''किसी भी दिशा में अग्रसर होने के लिए हमें एक मार्ग की आवश्यकता होती है। सन् 1994 में सूचना का एक राष्ट्रीय मार्ग मिलना हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। विदेशी संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त, 1995 को विश्व भर की सूचनाओं का भंडार सभी के लिए खोल दिया। इसके पूर्व यह सुविधा मात्र शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान संगठन तथा सरकार को ही 'ऑर्नेट तथा निकोनेट' द्वारा उपलब्ध थी।''4 आरंभिक काल में अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, अरबी, स्पेनिश आदि कंप्यूटर और इंटरनेट की भाषाएँ थीं। उस समय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ कंप्यूटर की भाषाएँ बनाना एक चुनौतीदायी काम था, लेकिन इस चुनौती का सामना वेब दुनिया डॉट कॉम (इंडिया) लिमिटेड ने 'हिंदी पोर्टल' का विकास कर किया।

वस्तुतः 23 सितंबर, 1999 को इंटरनेट पर हिंदी का प्रचलन आरंभ हुआ। आज इस वेबसाइट्स पर ई–मेल, रोमांस, क्रिकेट, व्यापार, एस. एम एस, शेरोशायरी, गीत–संगीत, ऑडियो, वीडियो जैसी अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके पहले अर्थात् नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा निजी भागीदारी के लिए खुली कर दी थी। इसी वर्ष से अखबार के इंटरनेट संस्करण निकलने शुरू हुए थे। इंटरनेट के इस गतिमान

आविष्कार ने गतिमान सूचना प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। आज सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वोन्नत एवं शक्तिशाली माध्यम के रूप में इंटरनेट अग्रणी है। इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन बुकिंग, एफटीपी, ई–बैंकिंग, ई–मेल, ई–यूनिवसिर्टी, ई–गवर्नेमेंट, ई–लाइब्रेरी, ई–क्लॉथ, ई–कॉमर्स, ई–महासेवा केंद्र आदि क्षेत्रों में हो रहा है। इंटरनेट के आगमन से सूचना आदान–प्रदान की प्रक्रिया तेज हो गई।

वेब की संकल्पना MCY; MCY; MCY; पर आधारित है। प्रायः हर वेबसाइट में और http लिखा रहता है। वस्तुतः www को वर्ल्ड वाइट वेब world wide web कहते हैं। यह वह केंद्र हैय जो इंटरनेट की दुनिया को नियंत्रित करता है। इसका कार्यालय अमेरिका के वर्जिनीया में है। किसी साइट को खुलने से पहले उस पते की जानकारी कूट भाषा code language में कार्यालय तक पहुँचानी पड़ती हैय जो उस कूट भाशा http (हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल) के द्वारा का कार्यालय सीधे आत्मसात नहीं कर पाता है। http आपकी बात उसे कूट भाषा में समझाता है और आप तक वांछित जानकारी पहुँचाता है। वस्तुतः वेब पृष्ठों, छवियों, वीडियों और डिजीटल अस्तियों के सामूहिक गठन को वेबसाइट कहा जाता है। आज हर संस्था एवं कार्यालय अपनी–अपनी वेबसाइट के जरिए वांछित जानकारी यूजर्सों (उपभोक्ताओं) तक पहुँचाते हैं। डी. डी. ओझा और सत्यप्रकाश के अनुसार–''आज कई भारतीय समाचार–पत्रों, मंत्रालयों, कार्यालयों आदि ने अपनी–अपनी वेबसाइटें खोली हैं, जिनके द्वारा समाचार–पत्रों को इंटरनेट पर भी पढ़ा जा सकता है तथा मंत्रालयों एवं कार्यालयों के बारे में विस्तृत जानकारी उनकी वेबसाइटों द्वारा इंटरनेट पर ही ली जा सकती है।''5 वेबसाइट के अंतिम तीन अक्षर काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसके अनुसार वेबसाइट का प्रकार समझ में आता है जैसे मकनयानी एज्युकेशन (शैक्षिक संस्थान), वतहयानी पशेवर संस्थान या समिति,हवअयांनी गवर्मेंट (सरकारी विभाग), दमजयानी नेटवर्किंग कंपनी, बवउयानी कमर्षियल ऑर्गेनाइजेन, यानी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आदि। इंटरनेट के लाखों वेबसाइटों पर लाखों वेब पेजेस मौजूद हैं। इसमें फॉन्ट की समस्या से वांछित जानकारी प्राप्त करना सबसे बड़ी समस्या है। सर्च इंजन इस समस्या को सुलझाते हैं। ये सर्च इंजन वांछित सामग्री को ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश करते हैं।

आज भिन्न–भिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सर्च इंजन कार्यरत हैं। वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और संस्थागत। हिंदी में आज कई वेबसाइट कार्यरत हैं, जैसे–'वेबदुनिया', 'अनुभूति', 'अभिव्यक्ति', 'राजभाषा', 'प्रवक्ता', 'विस्फोट', 'सृजनगाथा', 'जनसंदेश', 'ओसवेग', 'उद्गम', 'हिंदीफास्ट', 'हिंदीफास्ट', 'अन्यथा', 'हिंदी कुंज', 'यूके इंडिया' आदि। आज बहुत–सी वेबसाइट्स सूचना संचालन का कार्य कर रही हैं। समसामयिक घटना एवं प्रसंगों की जानकारी विविध अखबारों के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अशोक मलिक के अनुसार–''इंटरनेट पर सुलभ समाचार वेबसाइटों पर कुछ ज्वलंत मुद्दों पर पाठकों के विचारों के परस्पर आदान–प्रदान के मंच भी चलाए जाते हैं। इस प्रकार इंटरनेट समाचार साइटें संवाददाता और संपादक से पाठक संवाद का सीधा संपर्क ही नहीं बल्कि पाठक–पाठक संवाद का माध्यम भी बन रही हैं।''6 दरअसल वेबसाइट का निर्माण ही वैश्विकसंपर्क के उद्देश्य से किया गया है। इतना ही नहींय वेबसाइट का निर्माण आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वेबसाइट्स सूचना प्रौद्योगिकी का जानकारी प्रदान करने वाला महत्त्वपूर्ण अंग है।

निष्कर्षः

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वेबसाइट ने संस्था, संगठन, कार्यालय, मंत्रालय तथा कंपनियों की कार्यविधि तेज कर दी है। आज हर क्षेत्र में वेबसाइट का प्रचलन बढ़ गया है। इन वेबसाइट पर संबंधित विषय के लाखों पेजेस होते हैं। वेबसाइट्स की भाषा रोचक, लयबद्ध, आकर्षक होती है। आज विभिन्न वेबसाइट्स सीधी–सरल हिंदी भाषा में सूचना का सुचारु संचालन कर रही है। वेबसाइट के जरिए वेब पत्रकारिता एक सशक्त माध्यमके रूप में उभर रही है जो अपने आप में एक अनूठा माध्यम है। दरअसल, वेब पत्रकारिता सूचना–समाचारों का अनुपम भंडार है। आज सबसे गतिमान माध्यम के रूप में वेब मीडिया को जाना जाता है। प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन की विशेषताएँ इसमें समाहित है। वैचारिक प्रतिबद्धता, जानकारी का तेजी से आदान–प्रदान और पाठकों की जिज्ञासा की संतुष्ट करने में वेबसाइट समय के साथ कदम ताल कर रही है। आज हिंदी का आम लेखक तकनीक से दूरी बनाए रखने में अपनी

महानता मानता है, जबकि नए आ रहे बदलावों की पदचाप को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। वेबसाइट किताब, समाचार पत्र या मुद्रण की विरोधी नहीं, अपितु इसकी पूरक ही है। अतः इन्हें पारस्परिक विरोधी की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में वेबसाइट निश्चित तौर पर वह मुकाम पाएगीय जो प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने पाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वेबसाइट का भविष्य उज्ज्वल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. http//www-pravkta-com-5826
2. संपा. (डॉ.) शशि भारद्वाज, भाषा, मई–जून 2002, पृष्ठ–191 (प्रकाश प्रसाद उपाध्याय के 'कम्यूटर और नेपाली भाषा में इसकी संभावनाएँ' आलेख से उद्धृत।)
3. संपा. अजयकुमार गुप्ता–गगनाञ्चल–जुलाई–सितंबर–2008, पृष्ठ–26 (मानसिंह के 'इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं हिंदी' आलेख से उद्धृत।)
4. डी. डी. ओझा, सत्यप्रकाश–दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञानगंगा, 205–सी, चावड़ी बाजार, दिल्ली–100 006. संस्करण : 2007, पृष्ठ–117.
5. वही, पृष्ठ – 121 – 122
6. अशोक मलिक – सूचना प्रौद्योगिकी एवं पत्रकारिता कलम से कम्यूटर तक, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला–2002, प्रथम संस्करणः 2002, पृष्ठ –51.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

13

डॉ. दिनेश चमोला 'शैलश' की कहानियों में बाल मनोविज्ञान के विविध आयाम

डॉ. प्रकाश राजाराम मुंज
सहयोगी शिक्षक, हिंदी विभाग,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।

सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख डॉ. दिनेश चमोला 'शैलश' द्वारा रचित कहानी संग्रह 'श्रेष्ठ बाल कहानियाँ' (2024) में निहित बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण करता है। यह संग्रह कल्पना और यथार्थ के समन्वय से बच्चों के मन की परतों को उघाड़ता है। डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश' जी के श्रेष्ठ बाल कहानियों मैं बचपन में मिले संस्कार जीवन के अंतिम चरणों तक भी अपनी स्नेहिल स्मृतियां मस्तिष्क पर अंकित किए रहते हैं। बचपन ही जीवन का बहुमूल्य कालखंड होता है। बच्चा सदैव स्वातंर्त्य का स्वामी होता है। बाल मन हिमालय के स्वच्छ हिम की तरह ही निर्मल होता है। संभवतः पूर्व में निर्धारित संस्कार के अनुरूप कहे या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित धरोहर के रूप में बालक में जीवन एवं संस्कार के प्रति रुचियों का संचार होता है। यदि माता–पिता उसे विज्ञान के चमत्कारों का परिचय देकर उस ओर प्रेरित होने के लिए शिक्षा देते हैं तो वह इसके विपरीत कल्पना के शिखर छूने वाली परी कथा में गहरी दिलचस्पी रखता है। बाल साहित्य अपने में कई बारिकियों, गहनताओं को समेटे होता है जिनमें मनोरंजकता एक प्रमुख तत्व है शोध आलेख में बाल मन की निर्मलता, आज्ञाकारिता, आत्म–बोध, जिज्ञासा जैसे बिंदुओं को विभिन्न कहानियों के उदाहरणों के माध्यम से रेखांकित किया गया है। शोध का निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि बाल साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बालक के चारित्रिक और मानसिक विकास का सशक्त माध्यम है

बीज शब्द : बाल मनोविज्ञान, दिनेश चमोला, बाल साहित्य, आत्म–बोध, संस्कार, यथार्थ।

दिनेश चमोला के 'श्रेष्ठ बाल कहानियाँ' में बाल मनोविज्ञान के विविध आयाम बाल साहित्य में बच्चों के भीतर की सोई हुई भावनाओं को जगाने कि महत्वपूर्ण क्षमता होनी चाहिए। जिस प्रकार लोकतंत्र में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक प्रत्येक कि अपनी प्रतिष्ठा, पहचान एवं निजी अस्तित्व होता है, उसी प्रकार साहित्य के विभिन्न अवयवों का भी अपने समाज में अपने– अपने सरकारों की व्यापकता के कारण अपना महत्त्व होता है। इसीलिए कहते हैं कि''बाल–मनोविज्ञान के लिए बच्चों के शारिरीक और मानसिक दोनों ही विकास महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि एक के बिना दूसरे का अध्ययन अधूरा तथा असंतोष पूर्ण होगा।''1 'श्रेष्ठ बाल कहानियाँ' कल्पना से यथार्थ तक के विविध रंगों में रंगा हुआ बाल कथाओं का एक नवीन प्रयोग है जो अपने साथ मनोरंजकता के साथ बाल मनोविज्ञान के विभिन्न चित्रों को को प्रस्तुत करने का प्रयास है।लेखक सदैव बालकों के मुँह से शब्द छीनकर कल्पना के रंग से रंग देता है। बाल साहित्य में साहित्यकार को अपनी स्नेहिल स्मृतियों को दिखाना होता है फिर बालक बनकर जीवन कि अनुभूति को व्यवहारिक व काल्पनिक से दिखाना होता है। इसमें कुल 100 कहानियाँ हैं। यह संग्रह कल्पना से यथार्थ तक के विविध रंगों में रंगा हुआ बाल कथाओं का एक नया प्रयोग है जो अपने साथ मनोरंजकता के साथ–साथ बाल मनोविज्ञान के विभिन्न चित्रों को प्रस्तुत करने का एक प्रयोगधर्मी प्रयास करता है।

बाल मन की निर्मलता

बच्चे का मन हिमालय की स्वच्छ बर्फ की तरह निर्मल होता है। बच्चा स्वभाव से 'स्वातंर्त्य का स्वामी' होता है। जब भी उसकी आजादी पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है, तो वह अपने निकटतम संबंधियों से भी दूर होने की इच्छा रखने लगता है। दादी की गांव कहानी में अंजली और शैलजा दो बहने थीं। अंजली दूसरी कक्षा में पढ़ती थी और शैलजा पहली में। वे पहाड़ के रहने वाले थे। लेकिन वे दिल्ली ही रहते थे। इसलिए गाँव के माहौल से परिचित न थी। अंजली की छुट्टियाँ थीं। चाचा जी के साथ गाँव चली गई। अंजली ने शहर की अन्य खास बातों के आलावा उसने दादा–दादी को सुन्दर तोतों की भी बात कही। दादी ने उसे समझाते हुए कहा "बेटी, पक्षियों को पिंजरे में रखना पाप होता हैं । जो चिड़ियों व जीव – जंतुओं को कष्ट देता है, भगवान उसे शाप देते हैं।बंदी चिड़ियों जीव जंतुओं को मुक्त करने पर वे दुआएं देते हैं।''2 बस, अंजलि का बाल समझ गया कि वास्तव में चिड़ियों को पिंजरे में कैद करना उनके साथ अन्याय है। वह अवष्य दुःखी होकर श्राप देते होंगे। यह बात उसके मन में बैठ गई अंजलि ने दादी की बातें सुनकर बस, उसके बाद उनके पापा जी प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन पर कई पिंजरे के पक्षियों खरीद कर मुक्त करवा देते।

बाल मन की आज्ञाकारिता

'बुरे का बुरा' कहानी का पात्र शालू का 'तपती धूप में भूखे पेट छत पर बैठे रहना' बाल मन की अगाध निष्ठा और आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करता है। बच्चे अपने बड़ों का विश्वास जीतने के लिए स्वयं को कष्ट में डालने से भी पीछे नहीं हटते। शालू का यह व्यवहार उसके चरित्र की पवित्रता और बड़ों के प्रति सम्मान को रेखांकित करता है। शालू की माँ का 'स्वर्ग सिधार जाना' उसके कोमल मन पर गहरा आघात है। बाल मन के लिए माँ सुरक्षा और प्रेम का सबसे बड़ा केंद्र होती है। मातृ–वियोग बालक के भीतर अकेलेपन और असुरक्षा की भावना भर देता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। "मैं इसके ननिहाल जा रही हूँ।षाम को लौटूँगी। इसकी पूरी देखभाल करना, यहाँ से न हिलना। यदि तिलों का वजन रतीभर भी कम हुआ तो बाल की खाल ले लूंगी।"3 सौतेली मां द्वारा शालू से उसकी 'सीमा से बाहर काम लेना' यह दर्शाता है कि बचपन में शारीरिक और मानसिक शोषण बालक को अंतर्मुखी और भयभीत बना देता है। जब सौतेली माँ ने तिलों के वजन कम होने पर शालू पर चोरी का आरोप लगाया, तो शालू का जवाब" नहीं माँ! मुझे तुम्हारे प्रेम की सौगंध है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं हूँ।"4 उसके मन की सच्चाई को दर्षाता है। बाल मन अत्यंत कोमल और विश्वास पर टिका होता है। बड़ों का संदेह, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और क्रोध बालक के विकास को कुंठित ही नहीं करता, बल्कि कभी–कभी अपूरणीय क्षति भी पहुँचाता है। कहानी का शीर्षक 'बुरे का बुरा' इस मनोवैज्ञानिक सत्य को पुष्ट करता है कि बच्चों के प्रति की गई क्रूरता अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनती है।

बाल मन का आत्म बोध

बाल मनोविज्ञान में 'आदर्श' का बहुत महत्व है। देश प्रेम कहानी में राकेश के भीतर देशभक्ति के अंकुर उसके पिता मेजर गिरीश ने बचपन में ही रोप दिए थे। परिवार का वातावरण और माता–पिता के मूल्य बालक के व्यक्तित्व निर्माण में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं।राकेश का स्कूल का 'जनरल मॉनिटर' होना और सदैव प्रथम आना उसके आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशलको दर्शाता है। बाल मन जब अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उसे सामाजिक स्वीकृति (अध्यापकों का प्रिय होना) मिलती है, तो वह अधिक उत्तरदायी और गंभीर बनता है। जब माँ ने उसे 'कोमल कली' और 'किशोर' कहकर रोकने की कोशिश की, तो राकेश का उत्तर "नहीं माँ, में किशोर नहीं हूं मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ।5 उसके आत्म–बोध को दर्शाता है। किशोरावस्था में बालक अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है और खुद को बड़ों के समान समर्थ सिद्ध करने की आकांक्षा रखता है। राकेश का अपनी माँ से देश–सेवा की अनुमति माँगना और अंततः सेना में भर्ती होना बाल मन के 'निश्चय' की शक्ति को दिखाता है। शोध के अनुसार, यदि बचपन में किसी उद्देश्य के प्रति स्पष्टता हो, तो बालक कठिन से कठिन परिस्थितियोंमें भी विचलित नहीं होता।यह कहानी स्पष्ट करती है कि सही दिशा और संस्कार मिलने पर एक बालक का मनोविज्ञान व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठकर 'राश्ट्र–प्रथम' की भावना से ओतप्रोत हो सकता है। यह वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और भावनात्मक दृढ़ता के संतुलित विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

बाल मन की जिज्ञासा

बाल मन स्वभाव से खोजी होता है। सोनम भैया कहानी में सोन प्रदेश के राजा सोनव्रत की पुत्री सोना है। उसके द्वारा अस्त्र–शस्त्र और नई विद्याएं सीखने का शौक बच्चों की उसी स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाता है, जहाँ वे लिंग भेद (स्त्री–पुरुष) के सामाजिक बंधनों से परे केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सोना के सौतेली माँ का स्वभाव अच्छा नहीं था। एक वर्ष के बाद सोना के सौतेले भाई का जन्म हुआ। उसका नाम सोनम रखा गया। सोना को भी कई नई चीज सीखने का बहुत शौक था। जब भी वह अस्त्र–शस्त्र सीखने की बात करती तो सौतेली मां डाट देती । कहती "अरे पगली! क्या लड़कियां कभी गुरुकुल जाती है ? लड़कियां तो घर का सारा काम–धाम देखती हैं।

बाल मन कीतार्किक सोच

'चालाकी' कहानी में सुंदरवन के जानवरों का 'परिवार–सा प्रेम' और 'एक–दूसरे की मदद' करना बाल मन की सामाजिक आवश्यकताओं को दर्षाता है। मनोविज्ञान के अनुसार, बच्चा एक ऐसे परिवेश में सुरक्षित महसूस करता है जहाँ उसे सहयोग और संरक्षण मिले। शेर का राजा निर्वाचित होना और कोयल का सचिव बनना बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों और 'टीम वर्क' की सीख देता है। बाल मन में अपनी बात रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा प्रबल होती है, जिसे यहाँ 'सभा' के माध्यम से दिखाया गया है। शुतुरमुर्ग के बच्चों के गायब होने की समस्या पर मृदुला ने सभी सभासदों के समक्ष भाषण दिया। "आदरणीय सभासदो! यह बड़े खेद का विषय है कि शतुरमुर्ग भैया के बच्चों को हर बार ही हमारा कोई साथी उठा ले जाता है, हमने सुन्दर वन में यह सभा इसीलिए बनाइ थी कि हमारा कोई भी साथी दुःखी न रहे। 7 बच्चों में तार्किक सोच के विकास को दर्शाता है। कहानियाँ कैसे बच्चों को घबराने के बजाय बुद्धिमानी से रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। लोमड़ी का पकड़ा जाना और उसे दरबार में लाना बच्चों के 'न्यायप्रिय' स्वभाव को पुष्ट करता है। बाल मनोविज्ञान में सही और गलत के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहानी स्पष्ट करती है कि 'चालाकी' (नकारात्मक अर्थ में) का परिणाम बुरा होता है, जबकि 'चतुराई' (सकारात्मक अर्थ में) न्याय दिलाने में सहायक होती है।

निष्कर्ष

डॉ. दिनेश चमोला की कहानियाँ बाल मनोविज्ञान के विविध रंगों का कोलाज हैं। ये कहानियाँ सिद्ध करती हैं कि बालक केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि संवेदनाओं और अनुभवों से सीखता है। जहाँ एक ओर ये कहानियाँ बच्चों को साहस और ईमानदारी की प्रेरणा देती हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ों को यह सचेत करती हैं कि बच्चों के प्रति किया गया पक्षपातपूर्ण और क्रूर व्यवहार उनके भविष्य को नष्ट कर सकता है। विशेषकर बालिकाओं के लिए षिक्षा की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है। संघर्श और आत्मबल के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। संकट की स्थिति में समझदारी और योजना से समाधान का संदेश दिया है। उपकार और ऋण–मुक्ति जैसे भावों की नैतिक व्याख्या की है। प्रकृति से संतुलन और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता जताई है। संगठन, नेतृत्व और जन–कल्याण जैसे गुणों का विकास को प्रस्तुत किया है। देश के प्रति प्रेम और त्याग का आदर्श चित्रण किया है। मिल–जुल कर कार्य करना समाज की शक्ति है। सेवा, दया और मार्गदर्शन आत्मिक उन्नति का मार्ग हैं। दूसरों पर निर्भरता के बजाय स्वनिर्माण का सुख का महत्व स्पष्ट किया है। छोटी कहानियाँ बड़े जीवन–संदेश देने में सक्षम हैं। कहानियों में बच्चों की भूमिका आदर्श प्रस्तुत करती है। संक्षेप में, यह संग्रह बाल साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जो मनोरंजन के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक उपचार और शिक्षण का कार्य भी करता है।

संदर्भ

1. पाण्डेय जगदानन्द, बाल मनोविज्ञान, पटना विश्वविद्यालय, पटना, पृ 3
2. चमोला (डॉ.) दिनश 'शैलेश', दादी की गांव (श्रेष्ठ बाल कहानियाँ), स्वास्तिक प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2024, पृ. 19
3. चमोला (डॉ.) दिनश 'शैलश', बुरेका बुरे (श्रेष्ठ बाल कहानियाँ), स्वास्तिक प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2024, पृ. 40

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

14

साहित्य और स्त्री शिक्षाः भारतीय महिला लेखिकाओं की रचनाओं में शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण"

प्रा डॉ. सुरेखा संदीप जाधव
सहाय्यक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
स ब. खाडे महाविद्यालय कोपार्डे

सारांश

यह शोध पत्र भारतीय महिला लेखिकाओं के साहित्य में स्त्री शिक्षा के प्रति बदलते दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। साहित्य और समाज के अंतर्संबंधों को रेखांकित करते हुए यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, बल्कि स्त्री की स्वायत्तता और अस्तित्व की पहचान का अनिवार्य अस्त्र है। प्राचीन काल की विदुषियों से लेकर मध्यकाल की रूढ़िवादिता और आधुनिक काल के पुनर्जागरण तक के ऐतिहासिक सफर को इसमें दर्शाया गया है। शोध में महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा और चित्रा मुद्गल जैसी प्रमुख लेखिकाओं की रचनाओं के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे शिक्षा सुगृहिणी बनाने के साधन से बदलकर आर्थिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और पितृसत्तात्मक बेड़ियों को तोड़ने का माध्यम बन गई है। अंततः, यह पत्र 21 वीं सदी की डिजिटल क्रांति और सरकारी नीतियों के प्रभाव का भी सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द –स्त्री शिक्षा, महिला लेखिकाएं, हिंदी साहित्य, पितृसत्ता, आर्थिक स्वायत्तता, नारी चेतना, सामाजिक रूपांतरण, डिजिटल सशक्तिकरण,

प्रस्तावना

साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है। जहाँ साहित्य समाज की प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है, वहीं शिक्षा उस समाज के वैचारिक रूपांतरण का सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर हिंदी साहित्य के इतिहास में, स्त्री और शिक्षा के अंतर्संबंधों को समझना केवल साक्षरता के आंकड़ों का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि यह उस वैचारिक क्रांति की पड़ताल करना है जिसने सदियों की चुप्पी को तोड़ा है।स्त्री शिक्षा भारतीय महिला लेखिकाओं के लिए केवल एक विषय नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई और स्वायत्तता प्राप्त करने का एक अनिवार्य अस्त्र रही है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति में निरंतर उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। जहाँ प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियां बौद्धिक विमर्श का केंद्र थीं, वहीं मध्यकाल तक आते–आते पर्दा प्रथा, बाल विवाह और रूढ़िवादिता ने स्त्रियों को शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित कर दियाहै। आधुनिक काल के आगमन और विशेष रूप से औपनिवेशिक काल में शुरू हुए सुधार आंदोलनों ने पुनः स्त्री शिक्षा के द्वार खोले, जिसका सीधा प्रभाव तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर पड़ा है।

महिला लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान या डिग्रियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वह दृष्टि है जो स्त्री को अपनी 'स्व' की पहचान कराती है और उसे पुरुष–सत्तात्मक समाज द्वारा थोपे गए 'दूसरे दर्जे' के नागरिक होने के बोध से मुक्त करती है। महादेवी वर्मा से लेकर समकालीन दौर की चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग और मैत्रेयी पुष्पा तक, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में एक स्पष्ट क्रमिक विकास देखा जा सकता है। प्रारंभिक साहित्य में जहाँ शिक्षा को एक 'सुगृहिणी' बनने या परिवार को सुसंस्कृत करने के साधन के रूप में देखा गया, वहीं उत्तर–छायावादी और

समकालीन साहित्य में यह आर्थिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, यौनिक स्वायत्तता और पितृसत्तात्मक बेड़ियों को तोड़ने का माध्यम बन गई है।

शोध के उद्देश्य–

1. ऐतिहासिक विकास का विश्लेषणः भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में स्त्री शिक्षा की स्थिति और साहित्य में उसके चित्रण का अध्ययन करना।
2. साहित्यिक दृष्टिकोण की पड़तालः प्रमुख महिला रचनाकारों के साहित्य में शिक्षा के प्रति विकसित होते वैचारिक बदलावों को रेखांकित करना।
3. शिक्षा और अस्मिता का संबंध : यह समझना कि शिक्षा किस प्रकार स्त्री को 'स्व' की पहचान कराने और पुरुष–सत्तात्मक ढांचे से मुक्त करने में सहायक रही है।
4. शहरी बनाम ग्रामीण परिदृश्यः शहरी मध्यवर्गीय और ग्रामीण वंचित वर्ग की स्त्रियों के लिए शिक्षा के भिन्न अर्थों और चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. समकालीन प्रभाव का अध्ययनः डिजिटल युग और सरकारी नीतियों का स्त्री शिक्षा और आधुनिक साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्त्री शिक्षा का क्रमिक विकास

भारतीय साहित्य में स्त्री शिक्षा के चित्रण को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक विकासक्रम का विश्लेषण अनिवार्य है। भारतीय ज्ञान परंपरामें शिक्षा और) शक्तिका गहरा संबंध रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों को न केवल उपनयन संस्कार का अधिकार था, बल्कि वे वेदों के अध्ययन और दार्शनिक शास्त्रार्थों में पुरुषों के समकक्ष खड़ी थीं।

प्राचीन एवं मध्यकालीन स्थितिः पतन और प्रतिरोध

प्राचीन भारत में स्त्रियाँ विदुषी थीं। ऋग्वेद और उपनिषदों में दर्ज गार्गी और मैत्रेयी के शास्त्रार्थ इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा उनके लिए कोई वर्जित क्षेत्र नहीं थाहालांकि, स्मृतियों और धरमशास्त्रोंके काल से स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार सीमित होने लगे। मनुस्मृति के उन श्लोकों ने, जहाँ स्त्री को जीवन भर पुरुष के संरक्षण में रहने की बात कही गई, सदियों तक भारतीय नारी की नियति तय कीमध्यकाल में बाह्य आक्रमणों और सामाजिक असुरक्षा के कारण यह स्थिति और भी विकट हो गई, जहाँ स्त्रियों को 'प्रजनन की मशीन' और 'घरेलू दासी' के रूप में देखा जाने लगाइस काल में शिक्षा कुछ संभ्रांत घरानों की महिलाओं तक ही सीमित रही, जो प्रायः घर पर ही धार्मिक ग्रंथों तक सीमित थीमीराबाई जैसी कवयित्रियों का विद्रोह इस अंधकार युग में एक व्यक्तिगत छटपटाहट और ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से स्वतंत्रता खोजने का प्रयास था।

औपनिवेशिक काल और पुनर्जागरण

19 वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव ने भारतीय समाज में सुधार की एक नई लहर पैदा की। राजा राममोहन राय, इश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों ने नारी शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक न्याय का मुख्य मुद्दा बनायाइस दौर के साहित्य में शिक्षा को सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध एक ढाल के रूप में चित्रित किया गया 1901 में महिला साक्षरता की दर मात्र 0.6 प्रतिशत थी, जो 1941 तक बढ़कर केवल 7.30 प्रतिशत हो सकीइस धीमी गति के बावजूद, शिक्षित स्त्रियों ने लेखन के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी थी।

महादेवी वर्माः स्त्री–विमर्श की आधारशिला और शिक्षा का दर्शन

हिंदी साहित्य में स्त्री–विमर्श और शिक्षा के प्रति एक बौद्धिक दृष्टिकोण विकसित करने में महादेवी वर्मा का योगदान अतुलनीय है। उनकी कृति 'श्रृष्खला की कड़ियाँ' 1942 भारतीय स्त्री की दासता और उसकी मुक्ति के मार्ग का एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आज भी उतना हीप्रासंगिक है। महादेवी जी के लिए शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं थी, बल्कि यह वह आंतरिक प्रकाश था जो स्त्री को उसकी मानवीय गरिमा का बोध कराता है।

श्रृंखला की कड़ियाँ और शिक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व

महादेवी वर्मा ने स्पष्ट किया कि भारतीय स्त्री को केवल 'रमणीय भार्या' या 'त्याग की प्रतिमूर्ति' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिएउन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा के अभाव में स्त्री अपनी गरिमा को नहीं पहचान पाती और स्वयं को पुरुष की छाया मान लेती है। उन्होंने रेखांकित किया कि भविष्य के भारतीय समाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आज की शिक्षित नारी अपने अधिकारों और सीमाओं को लेकर कितनी जाग्रत है। महादेवी जी के अनुसार,''हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजयकृ केवल अपना वह स्थान और स्वत्व चाहिए जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग नहीं बन सकेंगी''।

स्वातंत्र्योत्तर काल और शिक्षित मध्यवर्गीय नारी का अंतर्द्वंद्व : मन्नू भंडारी

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में बड़े सामाजिक और कानूनी बदलाव आए। 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही स्त्रियों को समानता का अधिकार मिलाइस दौर में मन्नू भंडारी ने हिंदी साहित्य में उस शिक्षित मध्यवर्गीय नारी के जीवन की उन जटिलताओं को उभारा जो पारंपरिक संस्कारों और आधुनिक शिक्षा के बीच के टकराव से उत्पन्न हुई थीं।

'आपका बंटी' और शिक्षा का मनोवैज्ञानिक पक्ष

मन्नू भंडारी के उपन्यास 'आपका बंटी' की नायिका शकुन एक उच्च शिक्षित, आत्मनिर्भर और कॉलेज की प्रधानाचार्या है। शकुन के माध्यम से लेखिका ने यह दिखाया है कि जहाँ शिक्षा ने नारी को बौद्धिकता और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, वहीं समाज अभी भी उसकी 'पुरुष–निरपेक्ष' स्वतंत्र छवि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अजय के साथ शकुन का तलाक और उसके बाद का जीवन यह दर्शाता है कि एक शिक्षित स्त्री जब अपनी महत्वाकांक्षाओं और आत्म–सम्मान के लिए खड़ी होती है, तो उसे पुरुष के अहंकार का सामना करना पड़ता है।

यहाँ शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव दिखता है। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल घर को संवारना नहीं है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत पहचानको स्थापित करना है। शकुन का अंतर्द्वंद्व यह है कि वह बौद्धिक स्तर पर आधुनिक है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वही पारंपरिक भारतीय नारी है जो 'पत्नी' और 'माँ' की भूमिकाओं में खुद को तलाशती है। मन्नू भंडारी की लघु कहानियाँ भी यह सिद्ध करती हैं कि आधुनिक शिक्षित नारी अब 'दोयम दर्जे' की नागरिकता स्वीकार करने के बजाय पुरुष–केंद्रित सोच के सामने प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही है।

कृष्णा सोबतीः शिक्षा, स्वायत्तता और देह की राजनीति का साहस

कृष्णा सोबती ने हिंदी साहित्य में स्त्री के चित्रण को एक सर्वथा नया, साहसी और प्रयोगात्मक आयाम दियाउनकी रचनाओं में शिक्षित और आधुनिक स्त्री केवल मानसिक स्वतंत्रता की बात नहीं करती, बल्कि वह अपनी देह और अपनी यौनिकतापर भी पूर्ण अधिकार की घोषणा करती है।

'मित्रो मरजानी' और पारंपरिक नैतिकता को चुनौती

कृष्णा सोबती के उपन्यासों में महिला पात्र पुरुष–सत्तात्मक नैतिकता के उन सांचों को तोड़ते हैं जो सदियों से उन पर थोपे गए थे।'मित्रो मरजानी' की नायिका मित्रो एक ऐसी निडर स्त्री है जो अपनी दैहिक जरूरतों को बेबाकी से व्यक्त करती है, भले ही समाज उसे 'कुलटा' कहेसोबती का लेखन यह संदेश देता है कि शिक्षा का चरम बिंदु वह है जहाँ स्त्री अपनी इच्छाओं के लिए किसी पुरुष या सामाजिक संस्था की मोहताज नहीं रह जाती उनकी रचनाएँ जैसे 'सूरजमुखी अंधेरे के' और 'जिंदगीनामा' नारी के अस्मितामूलक संघर्ष के ऐतिहासिक दस्तावेज है।यहाँ शिक्षा का अर्थ 'स्वतंत्रता' के उस स्तर तक पहुँचने से है जहाँ स्त्री अपने जीवन के नियम, कायदे खुद रचती है।

मैत्रेयी पुष्पाः ग्रामीण और वंचित वर्गों में शिक्षा और सत्ता का विमर्श

जहाँ मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती का ध्यान मुख्यतः शहरी और मध्यवर्गीय समाज पर था, वहीं मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी लेखनी के माध्यम से ग्रामीण और वंचित स्त्री की आवाज बुलंद की जो पितृसत्ता, जातिवाद और अशिक्षा की तिहरी मार झेल रही है। उनके उपन्यासों में शिक्षा केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे समुदाय के उत्थान और सत्ता परिवर्तन का राजनीतिक हथियार है।

'अल्मा कबूतरी' और 'चाक': शिक्षा का राजनीतिकरण

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' में बुंदेलखंड की विलुप्त होती 'कबूतरा' जनजाति की

महिलाओं के संघर्षपूर्ण जीवन को चित्रित किया गया है। उपन्यास की नायिका अल्मा एक अंग्रेजी पढ़ी–लिखी है, जो जानती है कि बिना राजनीतिक शक्ति के सामाजिक बदलाव संभव नहीं है। लेखिका ने दिखाया है कि कैसे सवर्ण समाजनहीं चाहता कि कबूतरा जनजाति के लोग शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर देती है और उनकी 'चोरी' की मजबूरी को खत्म कर सकती है।

'चाक' उपन्यास की नायिका सारंग ग्रामीण समाज में फैले अनाचार के विरुद्ध खड़ी होती है और प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ती है। यहाँ शिक्षा का दृष्टिकोण बदल गया हैय यह अब केवल व्यक्तिगत साक्षरता नहीं, बल्कि 'जननेत्री' बनने और पंचायती राज–व्यवस्था का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास करने का मार्ग है। मैत्रेयी पुष्पा का साहित्य यह संदेश देता है कि ''बेला अपने समाज को बागी औरतें ही बदल सकती हैं, भली औरतों को तो मर्द गन्ने की तरह पेरते रहते है। शिक्षा यहाँ उस 'बागी' चेतना का आधार है जो न्याय और समानता के लिए संघर्ष करती है।

चित्रा मुद्गलः महानगरीय कामकाजी स्त्री और आर्थिक पराधीनता से युद्ध

चित्रा मुद्गल का साहित्य आधुनिक महानगरीय जीवन की कामकाजी महिलाओं की उन सूक्ष्म समस्याओं का विष्लेषण करता है जो शिक्षा और नौकरी के बावजूद बनी रहती है। उनका मानना है कि स्त्री के दुखों का मूल कारण उसकी आर्थिक पराधीनता है, और शिक्षा ही उसे इस गुलामी से मुक्त कर आत्मनिर्भर बना सकती है।

'आवाँ' और 'एक जमीन अपनी': पेशेवर चुनौतियाँ

चित्रा मुद्गल के उपन्यासों में नारी पात्र बौद्धिक और तार्किक रूप से अत्यंत सक्षम हैं। 'एक जमीन अपनी' की नायिका अंकिता एक ऐसी शिक्षित नारी है जो समझती है कि शिक्षा केवल संस्कार नहीं देती, बल्कि सोचने–समझने और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।'आवाँ' की नमिता के माध्यम से लेखिका ने उन सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को चित्रित किया है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों (जैसे पिता की देखभाल) के कारण महिलाओं की उच्च शिक्षा में बाधक बनती है। चित्रा मुद्गल यह स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा के बाद जब स्त्री कार्यस्थल पर पहुँचती है, तो वहाँ भी उसे 'भीड़ रूपी भेडियों' और पुरुष–सत्तात्मक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। उनके पात्र यह दर्शाते हैं कि आधुनिक स्त्री के लिए अपनी पेशेवर पहचानको बचाए रखना और साथ ही पारंपरिक सामाजिक ढांचे के भीतर अपनी जगह बनाना एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। वे मानती हैं कि शिक्षित नारी ही विकसित समाज के उज्ज्वल भविष्य का शुभ संकेत है।

अमृता प्रीतमः विभाजन की त्रासदी, सकारात्मक नारीवाद और 'स्व' की खोज

अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की एक ऐसी आवाज हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका के बीच स्त्री की अस्मिता और उसकी शिक्षा के व्यापक अर्थों को तलाशाउनके लेखन में 'सकारात्मक नारीवाद' के स्वर मिलते हैं, जो स्त्री की सहनशक्ति और रचनात्मकता का उत्सव मनाते है।

'पिंजर' और पूरो का आत्मविश्वास

अमृता प्रीतम के उपन्यास 'पिंजर' की पात्र पूरो विभाजन की हिंसा और अपहरण का शिकार होती है, लेकिन वह एक निष्क्रिय पीड़िता बनकर नहीं रह जातीयद्यपि उसकी शिक्षा औपचारिक स्कूल तक सीमित नहीं थी, लेकिन लेखिका ने उसे एक ऐसी चेतना से संपन्न दिखाया है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने और अंततः 'स्व' की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। अमष्ता प्रीतम का मानना था कि ''स्त्री की शक्ति से इनकार करने वाला आदमी स्वयं की अवचेतना से इनकार करता है। उनके उपन्यास जैसे 'पिंजरे की कोकिल' और आत्मकथा 'रसीदी टिकट' स्त्री की आंतरिक मुक्ति और प्रेम के माध्यम से उसकी स्वायत्तता की कहानियाँ है। यहाँ शिक्षा का अर्थ व्यापक है यह जीवन के अनुभवों से प्राप्त वह ज्ञान है जो स्त्री को पितृसत्तात्मक ढांचे के भीतर भी अपनी एजेंसी और एकजुटता खोजने की प्रेरणा देता है।

मृदुला गर्गः आर्थिक स्वतंत्रता और वैवाहिक संस्था का विश्लेषण

मृदुला गर्ग के उपन्यासों ने हिंदी साहित्य में नारी–विमर्श को और अधिक तीखा और बेबाक बनायाउन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया कि जब तक स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, उसकी

शिक्षा केवल एक 'औपचारिकता' बनी रहेगी।

'चितकोबरा' और 'कठगुलाब': अस्मिता का संघर्ष

मृदुला गर्ग के उपन्यास 'चितकोबरा' 1975 ने संभोग प्रसंगों के खुले चित्रण के कारण काफी विवाद पैदा किया था, लेकिन इसके मूल में एक शिक्षित स्त्री की अपनी इच्छाओं और प्रेम की तलाश थी 'कठगुलाब' में उन्होंने उन शिक्षित स्त्रियों को चित्रित किया है जो विवाह जैसी संस्थाओं के भीतर भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। उनके अनुसार, ''शिक्षा ने नारी को यह साहस दिया है कि वह अपने खालीपन को किसी अन्य के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के रचनात्मक कार्यों से भरे'' मृदुला गर्ग का साहित्य यह संदश देता है कि शिक्षित स्त्री के लिए विवाह अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, और उसकी स्वायत्तता सर्वोपरि है।

ग्रामीण बनाम शहरी परिदृश्यः शिक्षा के प्रति भिन्न दृष्टिकोण और सांख्यिकी

भारतीय महिला लेखिकाओं की रचनाओं में ग्रामीण और शहरी परिवेश की स्त्रियों के लिए शिक्षा के अर्थ, चुनौतियां और परिणाम अलग–अलग दिखाई देते हैं। यह अंतर भारतीय सांख्यिकी में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

ग्रामीण भारत में शिक्षा का संकट

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पितृसत्तात्मक मानसिकता इतनी गहरी है कि वहां लड़कियों को केवल 'साक्षर' बनाने पर जोर दिया जाता है, 'शिक्षित' करने पर नहींकई परिवार लड़कियों की सुरक्षा को बहाना बनाकर उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर देते है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में यह यथार्थ मार्मिक ढंग से उभरता है, जहाँ एक शिक्षित लड़की की शादी को एक 'समस्या' के रूप में देखा जाता है क्योंकि उसके लिए दहेज अधिक देना पड़ता है।

21वीं सदीः डिजिटल साहित्य, सशल मीडिया और शिक्षा की नई परिभाषाएं

इक्कीसवीं सदी के हिंदी साहित्य में महिलाओं की भूमिका और शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण और अधिक वैश्विक और तकनीकी हुआ है। वर्तमान समय में महिला लेखिकाएं न केवल पारंपरिक उपन्यासों और कहानियों में लिख रही हैं, बल्कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्सब्लॉग, ई–मैगजीन, ऑनलाइन कविता मंचका उपयोग करके अपनी आवाज बुलंद कर रही है।

डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक प्रभाव

डिजिटल हिंदी साहित्य ने लैंगिक जागरूकता फैलाने और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर शहरी और अर्ध–शहरी युवाओं के बीचअब महिला लेखिकाएं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकाशकों पर निर्भर नहीं हैंय वे सीधे पाठकों से जुड़ रही हैं। वर्तमान की शिक्षित नारी न तो दासता स्वीकार करती है और न ही पुरुषों पर आश्रित रहकर जीना चाहती है। गीतांजलि श्रीऔर ममता कालिया जैसी लेखिकाओं ने शिक्षा और सशक्तिकरण को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। आज का साहित्य अब केवल 'पितृसत्ता' के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'स्व' के अस्तित्व, राजनीतिक नेतृत्व और आर्थिक स्वायत्तता की मुकम्मल पहचान का घोषणापत्र बन गया है।

सरकार की नीतियां और साहित्य पर उनका प्रभाव

आजादी के बाद भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनका उल्लेख परवर्ती साहित्य में भी मिलता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीतितक, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक औजार के रूप में देखा गया है। अनुच्छेद 14–18ः संविधान ने महिलाओं को कानूनी रूप से समानता का अधिकार दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986ः इसमें लड़कियों की शिक्षा को सामाजिक न्याय का आधार माना गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओः इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने में मदद की, जिसका चित्रण समकालीन कहानियों में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।हालांकि, सांख्यिकी यह भी दिखाती है कि ड्रॉपआउट रेट (पढ़ाई बीच में छोड़ना) आज भी लड़कियों में अधिक हैकृ100 में से केवल 30 लड़कियां ही कक्षा 5 तक पहुँच पाती है। यह कड़वा यथार्थ समकालीन लेखिकाओं के उपन्यासों में 'शिक्षा के उपयोग के संकट' के रूप में चित्रित होता है।

निष्कर्ष

भारतीय महिला लेखिकाओं की रचनाओं में शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण वास्तव में भारतीय समाज के क्रमिक वैचारिक विकास का एक जीवंत आख्यान है। महादेवी वर्मा के 'आत्मबल' से शुरू हुई यह यात्रा मन्नू भंडारी के 'द्वंद्व', कृष्णा सोबती के 'साहस', मैत्रेयी पुष्पा के 'राजनीतिक विद्रोह' और चित्रा मुद्गल की 'आर्थिक स्वायत्तता' तक पहुँची है। शिक्षा ने भारतीय नारी को केवल साक्षर नहीं बनाया है, बल्कि उसे वह 'दृष्टि' दी है जिससे वह अपने अस्तित्व के अंधेरे कोनों को देख सकती है और उन्हें प्रकाशित कर सकती है। आज का साहित्य यह प्रमाणित करता है कि शिक्षित नारी केवल समाज की एक 'सहायक' इकाई नहीं है, बल्कि वह एक 'स्वतंत्र और सक्षम' अस्तित्व है जो अपनी नियति खुद तय कर रही है।

भविष्य में, जैसे–जैसे डिजिटल माध्यमों और उच्च शिक्षा की पहुँच ग्रामीण अंचलों तक बढ़ेगी, साहित्य में शिक्षा के प्रति यह दृष्टिकोण और भी अधिक विविधतापूर्ण और सशक्त होगा। यह विमर्श अब केवल 'विरोध' तक सीमित न रहकर 'निर्माण' की दिशा में अग्रसर है एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर जहाँ शिक्षा, लिंग आधारित भेदभाव को मिटाकर 'मानवीय अधिकारों' को सर्वोपरि स्थान देगीमहिला लेखिकाओं का यह लेखन न केवल हिंदी साहित्य को समष्द्ध कर रहा है, बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने में एक युगांतकारी भूमिका निभा रहा है।

संदर्भ

1. भंडारी एम., (1971) आपका बंटी, राधाकृष्ण प्रकाशन.
२. गर्ग एम.(1996), कटगुलाब, राजकमल प्रकाशन.
३. मूदगल.सी.(1999) आला,सम्यक प्रकाशन.
४. प्रीतम ए.(1950) पिंजर, तारा प्रेस.
५. पुष्पा एम.(2000), अल्मा कबुतरी, राजकमल प्रकाशन
६. सोबती के (1967) मित्र मरजानी, राजकमल प्रकाशन.
७. वर्मा.एम.(1942). शुक्ला की कडिया.
८. लोकभारती प्रकाशन. (1942) शौक्षणिक शोध नितीगंत स्त्रोत.
९. केलमन वि.(2025) डिजिटल हिंदी लिटरेचर अँड इट्स रोड इन मॉडर्न वुमन इन्फॉर्मेशन
१०. मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन (2020) नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया.
11. नष्टी स.एम.(2020) वुमन एज्युकशन इन इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस हिंदी लिटरेचर
१२. शर्मा आर (2015) स्त्री और साहित्य, प्रकाशन हाऊस
13. विश्वकर्मा एस. के.(2020) अमृता प्रीतम पिंजर, क्रिटिकल स्टडी
14. यादव डी. आणि सिंग एस. (2020) स्टडी ऑफ वुमन एज्युकशन इन इंडिया सेनलेक्स इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

15

संत एकनाथ के काव्य में भारतीय समाज

डॉ. संतोंष बबनराव माने
शिवराज महाविद्यालय, गडहिग्लज,
जि. कोल्हापुर

प्रस्तावना :

मध्ययुगीन काल में महाराष्ट्र मे ऐतिहासिक कामगिरी करने वाले महान संत एकनाथ महत्वपूर्ण हैं। भारत में मुगलों का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तो साथ ही हिंदू संस्कृति खतरे में आ चुकी थी। 13 वीं शती के अंत में ज्ञानेश्वर–नामदेव इन संतों ने हिंदू संस्कृति में जागृति लाने का सफल प्रयास शुरू किया। महाराष्ट्र में विठ्ठल भक्ति का निर्माण करने वाले आद्य प्रवर्तक भक्त पुंडलिक रहे। उनके बाद ज्ञानेश्वर–नामदेव संत रहे साथ ही गोरा कुम्हार, सावता माली, नरहरी सोनार, चोखामेला जैसे संतों ने महाराष्ट्र में समाप्त होती हिंदू संस्कृति बचाई साथ ही उसे शिखर पर पहुँचाने का काम किया। इस काल में दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य बढ़ रहा था। तब एकमात्र विजयनगर का हिंदू साम्राज्य उनसे मुकाबला करता रहा। तब पाँच मुगल शाही भारत में सक्रिय थी। चारों शाही एक होकर उन्होंने विजयनगर को पराजित किया था। बाद में उनमें सत्ता प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। महाराष्ट्र में आदिलशाही और निजामशाहीयों ने हिंदू लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया था।

महाराष्ट्र में 13वीं सदी से हिंदू संस्कृति को मानो विकसित करने वारकरी संप्रदाय की दौड़ शुरू हुई जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, कुम्हार, तुकाराम, चोखामेला जैसे संतों का निर्माण, प्रसार, प्रभाव शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति, सभ्यता को बचाने का प्रयास जिस प्रकार राजाओं ने किया, उसी प्रकार महाराष्ट्र के संतों ने भी किया। इनमें से संत एकनाथ का नाम भी महत्वपूर्ण रहा है।

संत एकनाथ का जन्म इ.स. 1533 में महाराष्ट्र के पैठण इस गाँव में हुआ। परदादा भानुदास महाराष्ट्र के आराध्य दैवत विठ्ठल के परम भक्त थे। विजयनगर के राजा कृष्णराय अपनी राजधानी में विठ्ठल की मूर्ति लेकर गए थे वह मूर्ति वापस भानुदास ने पंढरपुर में बसाई थी। संत एकनाथ का मानना था कि मैं भाग्यवान हूँ कि मेरा जन्म विठ्ठलभक्त के वैष्णव कुल में हुआ है। वह कहते ''धन्य निजभाग्याची तीखा। आलो वैष्णवकुळा जन्मोनी''। संत एकनाथ के माता–पिता रुक्मिणीबाई और सूर्यनारायण थे। घर के भक्तिमय वातावरण के कारण बचपन से ही एकनाथ इश्वर भक्ति से जुड़ गए। बचपन में माँ का निधन होने के कारण दादा–दादी ने उनका पालन पोशण किया। परदादा भानुदास और पिता सूर्यनारायण का प्रभाव संत एकनाथ में विकसित हो रहा था। आगे चलकर परमार्थ प्राप्ति का निश्चय किया। गुरु के बिना परमार्थ नहीं हो सकता तब उन्होंने देवगड (दौलताबाद) जाकर जनार्दन स्वामी को गुरु मानकर ध्यान साधना शुरू की, ग्रंथाध्ययन, कृष्णोपासना, आत्मचिंतन की साधना की। जनार्दन स्वामी के आशीर्वाद लेकर उन्होंने तीर्थयात्रा की और वापस पैठण में आ गए। पैठण में आकर गिरिजाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनका पुत्र हरिपंडित वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञाता बना। मराठी के प्रतिभासंपन्न कवि मुक्तेश्वर संत एकनाथ के नातू था। मुक्तश्वर के कारण एकनाथ को काशी जाने का योग प्राप्त हुआ। काशी में ही उन्होंने रुक्मिणी स्वयंवर, भागवत यह ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लेखन, हरिकीर्तन करके उन्होंने धर्म जागृति की। उनका निधन इ.स. 1599 में हुआ।

संत एकनाथ विठ्ठल के उपासक थे। उन्होंने ग्रंथसाधना का निर्माण किया। अपने परिवार के साथ अध्यात्मक का कर्तव्य कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन में हरिकीर्तन के माध्यम से धर्म जागृति और संस्कृति का भी निर्माण किया है। संत एकनाथ सच्चे गुरुभक्त थे–

"जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो गुरुभ्या केला जाण।
गुरुसी आले अपारपण, जग संपूर्ण गुरु दिसे ।।''1

इस प्रकार से धार्मिक जीवन शुद्धिकरण के प्रयास संत एकनाथ ने शुरू किए। कर्मकांड और ज्ञानकांड को भी उन्होंने शुद्ध करने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में बहुदेववाद बड़ी समस्या रही है परिणाम हिंदू धर्म में भेद–भाव है। सभी हिंदू धर्म के लोगों को एक ही इश्वर के पास लाने का सफल प्रयास संत एकनाथ ने किया। महाराष्ट्र के पंढरपुर का विठ्ठल समाज में एकरुपता लाने का इश्वर ही रहा है। कर्मकांड पर संत एकनाथ कहते–

''म्हणती देव मोठे मोठे। पूजिताती दगड गोटे।
जीव जीवा करूनि वध। दगडा दाविती नैवेद्य''2

हिंदी संत कबीर ने हिंदू कर्मकांड का विरोध करके धर्म सुधारने का प्रयास किया तो मराठी के संत एकनाथ ने भी यही काम किया। बहुदेववाद का निर्माण और बलि देने की अंधश्रद्धा को मिटाने का प्रयास संत एकनाथ का रहा है। संत एकनाथ ने भक्तिमार्ग के साथ तत्वज्ञान का मार्ग दिखाया है। उन्होंने अपनी ओवी (दोहे) के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार को सर्वश्रेष्ठ माना है। अपने संसाररूपी इस दुनिया में रहकर भी अपने इस लक्ष्य को पा सकते हैं यह धारणा उनकी प्रकट हुई है। माया से बाहर आकर आत्मदर्शन को पाना यही उनका मकसद रहा है। यह सब साकार करना है तो हमें अपने इंद्रियों पर, बुद्धी, मन पर विजय पाना महत्वपूर्ण है।

संत एकनाथ ने भक्तिमार्ग का संदेश सामान्य–असामान्य, उच्च–निम्न, सहदयी–निर्दयी सभी को दिखाया है। संत एकनाथ ने विठ्ठल भक्ति का प्रसार किया। नामकीर्तन के माध्यम से वारकरी संप्रदाय का निर्माण, विकास में उनका योगदान रहा–

'नाम होईजे विरक्त। नामे निर्मळ होय चित्त ''3

हरिनाम के उच्चार से मन–बुद्धी के विकार दूर होते है ए संदेष संत एकनाथ का रहा है। संत एकनाथ ने रुक्मिणी स्वयंवर, भागवत एकादश स्कंध, भावार्थ रामायण आदि ग्रंथों का निर्माण किया। ''राम–कृष्ण हरी'' नाम का प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। अभंग, गवळणी, भारुड, पदे, आरत्या का निर्माण करके ही उन्होंने समाज में भक्तिमार्ग को बनाया। संत एकनाथ ने सन 1584 में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को शुद्ध रूप से बनाया था। देशद्रोही, भूतद्रोही, धर्मद्रोही लोगों का विरोध संत एकनाथ ने किया। जाति–धर्म की विषमता को मिटाकर हिंदू इस एकही धर्म–जाति का महत्व उन्होंने बताया है। पूरे भारतीय समाज को वैष्णव समूह बनाना यह आराधना उनकी रही है।

''निर्गुणाहुनि सगुण न्युन, म्हणे तो केवळ मूर्ख जाण।
सगुण निर्गुण दोन्ही समान, न्यून पूर्ण असेना ''

निर्गुण और सगुण ईश्वर दोनों एक ही है। समाज के इस भेद को नष्ट करने का प्रयास करके एक ही भक्तिमार्ग की स्थापना मानी है। महाराष्ट्र में भारूड के प्रवर्तक के रूप में संत एकनाथ रहे हैं। भा का अर्थ प्रतिभा और रूड इस प्रकार प्रतिभारूड अर्थात भारूड शब्द बना है। वैसे इसके अनेक अर्थ भी रहे हैं। भारूड में व्यंगता है। संत एकनाथ ने भारूड के माध्यम से लोकजागृति और लोकसंस्कृति का विकास भी किया। उनका महाराष्ट्र में चलने वाला प्रसिद्ध भारूड (विंचू) बिच्छू नाम का रहा है –

"विंचू चावला, वृश्चिक चावला।
कामक्रोध विंचू चावला, तव घाम अंगासी आला।
पंचप्राण व्याकूळ झाला, त्याने माझा प्राण चालला।
सर्वांगाचा दाह झाला
त्या विंचवाचा उतारा, तमोगुण मागे सारा।

सत्वगुण लावा अंगारा, विंचू इंगळी उतरे झरझरा "

लोकल्याण, जनकल्याण संत एकनाथ के भारूड में है। कामक्रोध को दूर करके, तमोगुण से दूर रहकर हम भक्तिमार्ग से इश्वर के आत्मदर्शन कर सकते हैं यह संदेश संत एकनाथ का रहा है। भारूड में लिखे उनके काव्य समाज कल्याण के लिए प्रेरित हैं। महाराष्ट्रीय समाज को ऐसे भारूड, अभंग सुनकर और खुद को धन्य मानकर जीवन में आदर्श जीवन के दर्षन उन्होंने प्राप्त किए।

निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि भारतीय आदर्शवादी साधु, ऋषि, मुनी, संत आदि मूल में मनुष्य ही होता है। इस संसार में जन्म लेकर उन्होंने अपने मानवतावादी धर्म को निभाया है। हिंदी साहित्य के संतों में कबीर, सूरदास, रहीम, तुलसीदास, बिहारी, इनका साहित्य और उनका व्यक्तित्व समाज के अंधकार को मिटाने और मानवता की नींव निर्माण मे ही उपयोगी रहा है। भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं के संतों ने भी यही जीवन कार्य किया है। महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और संत एकनाथ भी इन्हीं में से हैं। इन संतों ने मानव सुधार, समाज सुधार, धर्मसुधारक करके सच्चे समाजभक्त, देशभक्त के दर्शन दिए है। परिणाम सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर महान कार्य करके असामान्य मनुष्य बनकर अपना देह त्याग किया है। इन संतों की महानता यह थी है कि जिस संसार के सारे जीव प्रकृति पर निर्भर हैं उस प्रकृति का महत्व उन्होंने बनाया है। प्रकृति का निर्माण करे बल्कि उसका नाश न करें यही सोच इन महान लोगों अर्थात संतों की भी रही है।

संत वही कहलाते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित किया हो। अंधपतन में रहकर जीवन को समझने वाले लोगों के लिए यह एक सगुण संदेश है। संतों के ग्रंथ, विचार यह प्रकृति की रक्षा करते हैं। प्रकृति की रक्षा में मानव की रक्षा है। कर्मकांड, धर्मकाण्डं से दूर होकर हमें मानवता की स्थापना करना है यही शिक्षा उनकी रही है। जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता इन सभी संतों में विद्यमान थी। आज भी यह समाज में विद्यमान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1) एकनाथ दर्शन – ग. बा. सरदार, पृष्ठ 11
2) एकनाथ दर्शन – ग. बा. सरदार, पृष्ठ 15
3) कनाथ दर्शन – ग. बा. सरदार, पृष्ठ 21
4) एकनाथ दर्शन – ग. बा. सरदार, पृष्ठ 33
5) एकनाथांची निवडक भारुडे– डॉ वसंत जोशी पृष्ठ 25

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

16

इक्कीसवीं सदी के दलित हिंदी उपन्यासों में चित्रित दलित जीवन

डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर
प्रो. संभाजीराव कदम कॉलेज, देऊर
ता. कोरेगाव, जि. सातारा

हिन्दू समाज में सबसे निचले पायदान पर जो जाति आती है, जो अनेक वर्षों से निम्न जाति या अस्पृश्य जाति समझी जाती है उसे दलित कहा जाता है। भारत में वर्तमान समय में 'दलित'इस शब्द को विभिन्न अर्थो में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो दलित इस शब्द की सर्वमान्य परिभाषा नहीं है परंतु मोटे तौर पर देखा जाए तो दलित उस वर्ग को कहा जाता है जो अनुसूचित जाति में आनेवाली जातियाँ है। परिणाम स्वरुप दलित, अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों की परिचायक रही है। वर्तमान समय में दलित उन्हें कहा जाता है जो पीडित, शोषित, दबाया हुआ अथवा जिनका हक छीना गया है। इससे पहले उन्हें ही अछूत अथवा अस्पृश माना जाता था। इस वर्ग का समाज के अन्य वर्गों द्वारा अनेक प्रकार से शोषण किया गया है।

जहां तक दलित साहित्य कि बात कि जाए तो, दलित साहित्य उसे कहा जाता है जो दलित जीवन और दलितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। दलित साहित्यकारों ने जो दलित साहित्य लिखा उसकी सबसे पहले दलित साहित्य लेखन की परंपरा दलित कविता से हुई ऐसा दिखाई देता है। इस संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि, 1914 में 'सरस्वती' पत्रिका में हीरा डोम की 'अछूत की शिकायत' यह पहली दलित कविता प्रकाशित हुई। तो कुछ विद्वान स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर' को दलित साहित्य का पहला कवि मानते है। स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर' की कविताएँ 1910 से 1927 इस काल में लिखी गई है। इसी परंपरा के कवि बिहारी लाल हरित ने दलितों की पीड़ा को अपनी कविता में रेखांकित किया। कवि बिहारी लाल हरित अपनी भजनी मंडली के साथ दलितों को जाग्रत करने का काम करते थे। दलितों की दुर्दशा के संबंध में बिहारी लाल हरित लिखते है

"एक रूपये में जमीदार के, सोलह आदमी भरती।
रोजाना भूखे मरते, मुझे कहे बिना ना सरती।।"1

दलित पीड़ा को इतनी प्रभावि रूप से अपनी कविता में चित्रित करनेवाले कवि बिहारीलाल हरित, हीरा डोम और स्वामी अछूतानन्द जैसे कवियो को दलित रचनाकारों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही बिहारीलाल को हिंदी दलित कविता के प्रसिद्ध हस्ताक्षर के रुप में भी जाना जाता है।

भारतीय साहित्य में सबसे सशक्त विधा के रूप में उपन्यास विधा को देखा जा सकता है। इस उपन्यास विधा में दलित उपन्यास विधा दलित जीवन की रोजमर्रा की जिल्लत, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण आदि को बेबाकी से प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि, दलित उपन्यास वह विधा है जो दलितों का सदियों से हो रहा शोषण, वंचित, हाशिए पर धकेले गए दलित समुदाय के यथार्थ, जातिगत अत्याचार और अस्मिता के संघर्ष को चित्रित करता है। दलित उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखी जाए तो दलित उपन्यासों पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की विचारधारा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। डॉ. बाबासाहेब की विचारधारा के कारण ही दलित उपन्यासों को समानता और मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथ ही दलित उपन्यासों को जातिगत भेदभाव, सामंती मानसिकता,

शिक्षा का अभाव और अधिकारों के लिए संघर्श आदि विषय प्रमुखतःसे प्राप्त हुए है।

इक्कीसवी सदी के दलित हिंदी उपन्यासों ने उपन्यास साहित्य की विधा को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दलित उपन्यायों ने दलित साहित्य को प्रासंगिक बनाने के साथ बड़े ही साहस के साथ अपने समाज के यथार्थ को सामने लाने के लिए दलित वर्ग को प्रेरणा भी प्रदान की। दलित उपन्यास की सबसे बड़ी बात यह है कि इन उपन्यासोंने शोषित वर्ग की पीडा को अभिव्यक्त करने का अनवरत संघर्ष जारी किया। इक्कीसवीं सदी के दलित हिंदी उपन्यास दलित जीवन का प्रतिबिंब होने के साथ दलित जीवन की संघर्ष की विविध स्थितियों का आईना है। इसमें सामाजिक तिरस्कार अपमानित व्यवहार, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि की त्रासदी दिखाई देती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर करती है। यह वह आईना है जो दलित जीवन के यथार्थ के साथ दलित जीवन के विकास की सार्थकता आदि के प्रति जागरुकता प्रदान करता है। दलित साहित्यकार के इसी अनुभव को चित्रित करते हुए दलित साहित्य का यथार्थवादी आईना प्रदान करनेवाले साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मिकी लिखते है, "एक दलित लेखक के अपने निजी अनुभव, उसके सामाज को कितने भयावह और कमजोर करनेवाले होते है, इसका अंदाज दूर खडा कोई लेखक, आलोचक, संपादक नहीं लगा पता है।"2 यहाँ वाल्मिकि यही स्पष्ट करना चाहते है कि, दलित साहित्यकारों के यही अनुभव ही है जो दलित लेखकों को पैदा करने के साथ उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग करता है।

दलित समाज की स्वतंत्रता का कितना महत्त्व है यह बताते हुए दलित उपन्यासकार सुशीला टाकभौरे अपना उपन्यास 'नीला आकाश' इस उपन्यास में दलितों की स्वतंत्रता के साथ दलित समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए लिखती है, "यदि हम पशु पक्षियों को मुक्तस्वतंत्र रखकर उनके भोजन–पानी का इंतजाम कर सके तो कितना अच्छा हो। इसी तरह समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सम्मान का जीवन हम भी जिये। समाज में 'जियो और जीने दो'का सिध्दांत होना चाहिए।"3 यहाँ लेखिका इसी बात को स्पष्ट करना चाहती है कि, दलित समाज की स्वतंत्रता का कितना महत्त्व होता है और दलित समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार को दलित समाज सहने को कितना मजबूर होता है । दलित समाज की इस पीड़ा का लेखिका को एहसास है और उसी एहसास को लेखिका यहाँ वाणी देती है। भारतीय समाज में धर्म का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। धर्म के कारण ही भारतीय समाज में विषमता दिखाई देती है। इसी विषमता का ही परिणाम है भारतीय समाज अनेक हिस्सों में बट गया है। भारत एकसंध राष्ट्र होने के बावजूद इस देश के लोगों में भेदभाव की भावना दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। देश में बढ़ते भेदभाव को अगर किसी ने काबू में रखा है तो वह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ने ही अनेक जाति और धर्म के लोगों को एक–दूसरे के साथ बांधकर रखा है। संविधान के 14 से 18 तक के प्रावधान मानों समानता के तत्व ही है। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने अपने तत्वज्ञान में समता के तत्व को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। समाज में फैली विषमता को अगर नष्ट करना है तो समता के तत्त्व का अवलंब करना आवश्यक है इस बात को वाह स्पष्ट करते है।

भारतीय समाज के लिए समता का होना सबसे अधिक अवश्यक है, इस बात को मोहनराय नैमिशराय अपना उपन्यास 'जख्म हमारे' में वैभव के माध्यम से दर्शाते है। बालक वैभव अपनी कविता के माध्यम से समता की बात करता है–

"हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
यह है सब भाई–भाई
आपस में मत लडो तुम
दुश्मन नही दोस्त बनो भाई।"4

तो दूसरी ओर सादिया के पिता जो मुस्लिम होने के कारण हिंदूओं से रिश्ता बनाने का विरोध करते थे परंतु जब उनमें समानता की भावना तैयार होने पर वही अपनी बेटी सादिया से हिंदू–मुस्लिम एकता की बात करते हुए कहते है, "मैं गलत था सादिया बेटे। हमें हिंदूओं से रिश्ते तोडने नहीं जोडने चाहिए।"5 अपने पिता के इस वक्तव्य पर सादिया आपने पिता को समझाते हुए रिश्तों का महत्त्व बताती

है और समाज में शांती, सुकून और एकता को स्थापित करना है तो समाज में समता का होना आवश्यक है इस बात को बताती है। उमराव सिंह जाटव अपना उपन्यास 'थमेगा नहीं विद्रोह' इसमें जाटव समाज के अंदर स्वाभिमान की भावना जागष्त होने के साथ उनमें आए बदलाव का चित्रण करते है। दरियापूर गांव में गुजर और जाटव समाज में अन्याय अत्याचार के कारण संघर्ष निर्माण होता है। इसमें कमजोर जाटवों को अत्याचार को सहना पडता है। कुआं प्रकरण में जब जाटव संघर्ष कर उठते है तो कचहरी का फैसला जाटवों की तरफ से लगता है। कचहरी के इस फैसले ने जाटवों में स्वाभिमान जागृत होता है और उनमें गुजरों के खिलाफ लड़ने को उनका हौसला और अधिक बढ़ जाता है। जाटवों के बढे हौसले का चित्रण करते हुए उमराव सिंह जाटव लिखते है, "सदियो से पद दलित जाटवों को गुजरों ने ही अनजाने में एक जुट होने का साहस और लड–मरने का मूलमंत्र दे दिया था, जो चमारों को जाटवों में बदलने जा रहा था। मरना यदि सुनिश्चित ही हो जाए तब मनुष्य के मन से मरने का भय निकल जाता है। यही वह क्षण है जहाँ से शोषण बंद हो जाता है और सभ्यताएँ नई जमीन तैयार करती है।"6 इसी स्वाभिमान के कारण जाटव समाजको अपने उपर हो रहे अन्याय–अत्याचार का एहसास हुआ और वह विद्रोह करने तैय्यार हुए। जाटव एक होकर गुजरों के खिलाफ कोर्ट कचहरी में गए और कानूनी रूप से कुंए पर पानी भरने का अधिकार हासिल कर पाए।

समाज के उत्थान के लिए मानवतावादी दृष्टिकोन की नितांत आवश्यकता होती है। मानवतावाद होने से ही समाज तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। समाज के विकास के लिए मानवता का महत्त्व स्थापित करते हुए उपन्यासकार अजय नावरिया अपना उपन्यास 'उधर के लोग' में हिंदू– मुस्लिम दंगों का किस्सा प्रस्तुत करते है। प्रस्तुत उपन्यास का नायक वंदना करने बाद जब बाहर पार्क में जाता है तो हिंदू–मुस्लिम दंगों में फंस जाता है। मुस्लिम समाज के लडके हिंदुओं को मार रहे थे। तभी एक रिक्शावाला उनकी मदद करने के लिए आता है। हालांकि वह एक मुस्लिम होते हुए भी वह लेखक और वंदना को एक सुरक्षित जगह पर लाकर छोड़ देता है सुरक्षित जगह पार लाकर छोड देने के लिए वंदना उस मुस्लिम रिक्शावाले को तीन सौ रुपये देने लगती है। तब वह रिक्शावाला इन्सानियत की बात करते हुए कहता है, "नहीं, मैं तीन सौ नहीं लूँगा। बीस खुला दे दो। ईमान बडी चीज है। कयामत के दिन अल्लाह मियां को जवाब देना परेगा।"7 यहाँ उपन्यासकार अपने इस उपन्यास में मानवतावाद के दर्षन कराके लोगों में नई विचारधारा को जड़ से बोने का कार्य करता है। साथ ही समाज में एकता की आवश्यकता को दर्शाते हुए समाज को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने हेतु उपन्यासकार यह भी मानता है कि, समाज के हित के लिए मानवीय सम्बन्धों में बाधक बनने के बजाय स्नेहपूर्ण समानता को महत्त्व देना है तो नवनिर्मित समाज की परिकल्पना को सफलता प्रदान कर सकते है।

इक्कीसवी सदी के दलित हिदी उपन्यासकार आर्थिक परिवेश को परिलक्षित करते हुए दलितों को प्रचलित समाजव्यवस्था में समानता के अधिकार की बात करते है। 'तुम्हे बदलना ही होगा' इस उपन्यास की लेखिका सुशीला टाकभौरे ने दलित समाज की महिला भारती के माध्यम से दलित होते हुए भी उच्च शिक्षा के बलपर जीवन में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते है इस बात को स्पष्ट किया है। भारती सोचती है कि, "अब वह दिन दूर नहीं, जब वह भी उच्च सम्मानित पद पर आसीम होकर सम्मान के साथ नौकरी करेगी। अब कोई भी उसे जाति के नामपर छोटा नहीं समझेगा, उसे कोई भी अब निम्न जाति का नही कहेगा। जिस तरह उसने बचपन से अछुत होने का दर्द सहा है, जो दर्द उसके माता–पिता और भाई–बहन अब भी इस दर्द को सह रहे है, अब वह इस अपमान के दर्द से मुक्त हो जाएगी।"8 यहाँ लेखिका मानती है कि, समाज में दलितों का स्थान अगर ऊपर उठ सके एवं समाज में आर्थिक रूप से समानता प्रस्थापित हो सके तो दलित समाज अपने समाज से बाहर निकल सकता है और अपनी प्रगति कर सकता है। दलित समाज को अगर जातियता के बंधन तोडने है तो उसे अर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है ऐसा लेखिका मानती है।

हिंदी के दलित उपन्यास सामाजिक संरचना की तह में जाकर पूरे समाज की केवल पडताल ही नही करता बल्कि समाज में छुपी विसंगतियों को उजागर भी करता है। रुपनारायण सोनकर का

उपन्यायास सुअरदान इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सोनकर अपने उपन्यास में लिखते है, "तीन बेटीयों का मानना था आदमी जाति से नहीं बल्कि कर्म से बडा होता है। जातिवाद, ऊँच–नीच की भावना समाज में यह कोढ़ की तरह है। यदि इसका इलाज न किया गया तो पूरा समाज रोगी बन जायेगा।"9 यहाँ सोनकर इस बात को स्पष्ट करना चाहते है कि, वर्ण व्यवस्था का विरोध होना चाहिए साथ ही समरस समाज के साथ–साथ मानव मात्र की गरिमा को स्थापित करना चाहिए। साथ में उपन्यासकार यह भी बताते है कि सामाजिक संकीर्णता और विसंगती से मानव मात्र को मुक्त करना चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास का उद्देष्य स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है, दलित पीडित मानवता को समानता व सम्मान दिलाना चाहिए। इससे यह कह सकते है कि, इस उपन्यास का प्रारंभिक और अंतिम लक्ष्य के सरोकार समाज बोध ही दिखाई देता है।

हमारे देश की सबसे बडी समख्या यह रही है कि, देश को गुलाम बनकर रहना मंजूर था लेकिन देश जाति को छोडने के लिए तय्यार नहीं था। यही कारण है कि हमारा देश अनेक वर्षों तक गुलाम बनकर रहा। अनेक वर्षों से दलित समाज शोषण, प्रताडना, द्वेष और वैमनस्य के भेदभाव तले दबा रहा। मोहनदास नैमिशराय का कहना है कि, अब दलित लिखने लगा है जिसके कारण वह स्वयं अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है। इस लेखन की सबसे बडी प्रामाणिकता यही है। 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में उपन्यासकार मोहनदास नैमिशराय लिखते है कि, दलित लडके पढ़कर जब आगे बढ़ेंगे तभी सही अर्थो में समाज में समता प्रस्थापित होगी। लेखक सुनित की पढ़ी लिखी सोच के माध्यम से उपन्यासकार इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखते है, "इतिहास भी बदलना चाहिए और वर्तमान भी। वह महसूस करता था कि, बिना इतिहास की समझ के वर्तमान नही बदलेगा और जब तक वर्तमान नहीं बदलेगा तो भविष्य में पविर्तन ही नहीं होगा। दलितों का जीवन वैसे ही नीरस रहेगा, जिसमें उसे अनगिनत रंग भरने थे। वे रंग समला के तथा भाईचारे के थे। जीवन इन्ही रंगों से ही तो खूबसूरत बनता है। उन रंगों का उसे एहसास भी हुआ था। वह जानता था कि बिना रंगों का जीवन कैसा होता है। समाज में समता और बराबरी नहीं तो आदमी अलग–थलग हो जाता है।"10 प्रस्तुत उपन्यास दलित समाज की समीक्षा करने के साथ दलितों पैदा हुए तमाम मतभेद के साथ उनके संघर्ष तथा चेतना को उद्घाटीत करता है।

हिंदी के दलित उपन्यासकार अपने दलित उपन्यासों में प्रतिष्ठा एवं समतावादी विचारधारा को समाज में बोने का कार्य करते रहे है। उपन्यासकार सत्यप्रकाश अपना उपन्यास 'जस तस भई सवेरे' में दलित जीवन की विवशता और प्रतिरोध की मार्मिक कथा को प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में दलित जीवन में बलात्कार जैसी स्त्री त्रासदी को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में रामरति, घुसिया और सन्नो की विशेषता, गांव के जमींदार चौधरी देवीपाल द्वारा बार–बार बालात्कारित होना, शोषण और अत्याचार चरम पर पहुंचने पर विद्रोह और प्रतिरोध को चित्रित करता है। इन तीनो का न्याय के लिए लड़ना, पुलिस द्वारा की गयी उपेक्षा सच जानकर भी पुलिस का चुप रहना इस कारण यह उपन्यास दलित जीवन की त्रासदी और मारक दस्तावेज बनता दिखाई देता है।

यह उपन्यास नई तरह की चेतना के साथ आया है जिसमें बदलाव की चिंगारी है। मोहनदास नैमिशराय का उपन्यास 'आज बाजार बंद है' जो 2004 में प्रकाशित हुआ। इसमें उपन्यासकार वेश्याओं के जीवन पर आधारित उनकी पीड़ा, गरीबी, उनका अभाव भरा जीवन, शोषण आदि को शबनम के माध्यम से प्रस्तुत करते है। शबनम एक वेश्या होने के साथ उत्पीडित नारी के संघर्ष के विरुद्ध आवाज उठाती है। धोका देकर लाई गई नई लडकी को वेश्या न बनाकर उन्हें आजाद करना, वेश्याओं की पीड़ा उसके खिलाफ आवाज उठाना आदि वह करती है। प्रस्तुत उपन्यास में नैमिशराय हाशिए का समाज तथा उसके भोगे हुए जीवन की प्रौढता को साहसपूर्ण शब्दों में रेखांकित करते है

उपर्युक्त दलित उपन्यासों के अलावा मोहनदास नैमिशराय का उपन्यास 'वीरांगना झलकारीबाई' (2015), रुपनारायण सोनकर का उपन्यास 'डंक' (2009) कावेरी का उपन्यास 'मिस रमिया'(2007) आदि को भी देखा जा सकता है, जो दलित जीवन के यथार्थवाद को तथा बौध्दिकतावादी जीवनदृष्टी आदि को प्रस्तुत करते है। दलित उपन्यासों पर डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर की विचारधारा का परिणाम है जो इन

उपन्यासों में परिवर्तनवादी विचारधारा को चित्रित करता है। अतः यही कह सकते है कि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा ही है जो दलित उपन्यासों में दलित समाज में बदलाव लाकर दलितों की दीनहीन, गरीब, दुःखी, अन्याय–अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करती नव चेतना को चित्रित करती दिखाई देती है। इक्कीसवी सदी के दलित उपन्यासकार अपने उपन्यासों द्वारा दलितों के जीवन में फैले अंधकार को नई विचारों की नई रोशनी से प्रकाशमान करते दिखाई देते है।

संदर्भ

1. https//pustakalay-com/writer/39913
2. वाल्मिकि ओमप्रकाश – मुख्यधारा और दलित साहित्य पृ.सं. 68
3. टाकभौरे सुशीला – नीला आकाश पृ.सं.30
4. नैमिशराय मोहनदास जख्म हमारे पृ.सं. 81
5. वही जख्म हमारे पृ. सं. 98
6. जाटव उमराव सिंह – थमेगा नही विद्रोह पृ. स. 70
7. नावरिया अजय – उधर के लोग पृ. स. 47 प्र. सं. 2008
8. टाकभौरे सुशीला – तुम्हें बदलना ही होगा पृ. स. 28 प्र. सं. 2017

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

17

हिंदी साहित्य में थर्ड जेंडर का सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण

प्रा. सौ. मानसी संभाजी शिरगांवकर
हिंदी विभागाध्यक्षा
कन्या महाविद्यालय, मिरज

प्रस्तावना –

तीसरा लिंग, जिसे समाज में किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी या थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है, भारतीय समाज का एक प्राचीन हिस्सा है। इनके अस्तित्व का उल्लेख वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, पुराणों, लोककथाओं और लोगीतों में मिलता है। फिर भी, आधुनिक समय तक आते – आते यह समुदाय सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक उपेक्षा और सांस्कृतिक हाशियाकरण का शिकार हुआ। हिंदी साहित्य में तीसरे लिंग का चित्रण समय के साथ बदलता गया – प्रारंभिक चरण में वे हास्य या रहस्य के पात्र थे, बाद में सहानुभूति के पात्र बने, और आज वे अस्मिता, अधिकार और समानता के विमर्श का केंद्र हैं। यह शोध पत्र प्राचीन से आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य में तीसरे लिंग के सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण का विस्तृत विश्लेषण करता है।

इस प्रकार, हिंदी साहित्य में तीसरे लिंग का चित्रण समाज के दृष्टिकोण के साथ – साथ बदलता रहा हैं – कभी उन्हें रहस्य और हास्य का विषय बनाया गया, तो कभी करुणा और सहानुभूति का, और आज उन्हें सम्मान, समानता और अधिकारों के विमर्श के स्थान मिल रहा हैं। यह शोध – पत्र इन्हीं ऐतिहासिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर हिंदी साहित्य में तीसरे लिंग के बहुआयामी चित्रण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

तीसरे लिंग का सामाजिक चित्रण –

हिंदी साहित्य में तीसरे लिंग का सामाजिक चित्रण विभिन्न स्तरों पर मिलता है। यह चित्रण न केवल उनके अस्तित्व को दर्शाता हैं, बल्कि समाज के दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह और स्वीकार्यता की कमी को भी उजागर करता है।

1. पारिवारिक स्थिती और अस्वीकृति –

तीसरे लिंग के अधिकतर पात्रों को साहित्य में अपने जन्म परिवार से अस्वीकृति और बहिष्कार का सामना करते हुए दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा ''मैं हिजड़ा मैं'' में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है – जहाँ बचपन से ही लिंग पहचान को लेकर परिवार और समाज का उपहास, ताने और हिंसा झेलनी पड़ती है। तीसरी रेखा में भी यह दर्शाया गया है कि परिवार सामाजिक दबाव में आकर अपने बच्चोंम को तीसरे लिंग की पहचान स्वीकार नहीं करता। यह स्थित केवल आधुनिक साहित्य में ही नहीं, बल्कि लोककथाओं में भी दिखाई देती है, जहाँ तीसरे लिंग का जन्म किसी अशुभ घटना से जोड़ दिया जाता है।

2. शिक्षा से वंचिततः

हिंदी साहित्य में कई पात्रों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में तीसरे लिंग की लगभग कोई भागीदारी नहीं होती। कारण – विद्यालय में सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाना, शिक्षकों का भेदभावपुर्ण व्यवहार, और अभिभावकों का समर्थन न मिलना। किन्नर विमर्श में अनीता भारती बताती हैं कि शिक्षा से वंचित रहना, किन्नर समुदाय की आर्थिक स्थिति को और बिगाड देता है।

3. रोजगार के अवसरों में कमी –

परंपरागत रुप से किन्नरों को शादी ब्याह, बच्चे के जन्म पर मंगलगान और आशीर्वाद देने के कार्य तक सीमित कर दिया गया। साहित्ये में इस पेशे को सांस्कृतिक विरासत के रुप में तो दिखाया गया हैं, लेकिन साथ ही इसे आर्थिक विवशता का परिणाम भी बताया गया है। कुछ आधुनिक कहानियों में वे सड़क पर नृत्य– गान, मांगना, और सेक्स वर्क जैसे विकल्पों को अपनाने पर मजबूर दिखाए गए हैं। तीसरी रेखा और कुछ लघुकथाओं में यह भी आता है कि जो किन्नर पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, वे भी नोकरी में भेदभाव के कारण स्थायी रोजगार नहीं पा पाते।

4. सामाजिक भेदभाव और बहिश्कार –

साहित्य में तीसरे लिंग के अक्सर उपहास, गाली–गलौच, और हिंसा का शिकार दिखाया गया है । लोकगीतों में उनका उल्लेख कभी हास्य के रुप में आता है, तो कभी अशुभता से जोडकर। आधुनिक नाटकों और उपन्यासों में, यह भेदभाव शारीरिक और मानसिक हिंसा के रुप में प्रकट होता हैं। मैं, हिजड़ा, मैं में यह स्पष्ट रुप से लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ बदसलूकी आम बात है।

5. सामाजिक आंदोलनों और प्रतिरोध –

समकालीन साहित्य में किन्नरों को केवल पीड़ित नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले पात्र के रुप में भी प्रस्तुत किया गया है। 2014 के नालसा बनाम भारत संघ के निर्णय के बाद लिखी गई रचनाओं में यह बदलाव स्पष्ट है। कुछ कविताओं और कहानियों में किन्नर पात्र सामाजिक संगठनों से जुड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानुनी अधिकारों के लिए अभियान चलाते हुए दिखते हैं।

तीसरे लिंग का सांस्कृतिक चित्रण –

तीसरे लिंग का सांस्कृतिक चित्रण हिंदी साहित्य में केवल एक सामाजिक यथार्थ के रुप में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा के हिस्से के रुप में भी होता है। यह चित्रण प्राचीन धार्मिक ग्रंथो से लेकर आधुनिक साहित्य और मीडिया तक फैला हुआ है।

1. धार्मिक और पौराणिक संदर्भ –

भारतीय धार्मिक ग्रंथों में तीसरे लिंग की उपस्थिती को कई बार सम्मानजनक और पवित्र रुप में दर्शाया गया है। महाभारत में शिखंडी का पात्र केवल युध्द का एक योध्दा नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लिंग – पहचान जन्म से तप नही, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। शिखंडी की कथा में, वह जन्म से स्त्री होते हुए भी पुरुष रुप धारण करता है और भीष्म जैसे महान योध्दा के पतन में निर्णायक भूमिका निभाता है। अर्जुन का बृहन्नला रुप इस बात का उदाहरण है कि समाज में लिंग भूमिका अस्थायी और लचीली हो सकती है। एक वर्ष तक अर्जुन ने स्त्री वेश में रहर राजकुमारियों को नृत्य और संगीत सिखाया – यह पौराणिक दृष्टि से भी एक सांस्कृतिक स्वीकृति का प्रतीक है। रामायण में भगवान राम का अयोध्या लौटते समय किन्नरों को आशीर्वाद देना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संकेत है। यह प्रसंग बतात हैं कि उस समय भी किन्नरों को धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक आयोजनों में शुभ माना जाता था।

2. लोककथाएँ और लोकगीत –

लोककथाओं और लोकगीतों में तीसरे लिंग की छवि प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। उत्तर भारत के विवाह गीतों में किन्नरों का मंगलगान शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे दुल्हन के घर बारात आती हैं, किन्नरों का समूह गाकर और नाचकर माहौल को उल्लासमय बनाता हैं। जन्मोत्सव गीतों में भी उनका उल्लेख आता है, जहाँ नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद और लंबी उम्र की कामना की जाती है। हालाँकि, कुछ लोककथाओं में उन्हें अशुभ घटनाओं से जोडकर दिखाया गया है, जिससे यह संकेत मिलता हे की सांस्कृतिक परपंरा में स्वीकृति के साथ साथ अंधविश्वास भी मौजूद रहे हैं।

3. कला और नाट्य परपंरा में उपस्थिती –

भारतीय नाट्यशास्त्र और नाट्य परंपरा में तीसरे लिंग की भूमिकाएँ स्पष्ट रुप से परिभाषित हैं। नाट्यशास्त्र में ''पक्षपुट'' और किन्नर जैसे पात्रों का उल्लेख है, जो मंच पर विशेष प्रकार के हास्य, नृत्य

और गान प्रस्तुत करते थे। आधुनिक हिंदी नाटकों में भी यह परंपरा जीवित है। जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म और नचिकेता नाटक में किन्नर पात्रों का प्रयोग सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए किया गया है। नाटकों में किन्नर पात्र केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की हाशिए पर मौजूद सच्चाइयों का प्रतिनिधि भी होते हैं।

4. सांस्कृतिक धरोहर के वाहक के रुप में –

साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन में किन्नर समुदाय को परंपराओं के संरक्षक के रुप में देखा जाता है। विवाह, जन्म, गृहप्रवेश और धार्मिक अनुष्ठानों में उनका शामिल होना एक सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। यह उपस्थिती केवल रस्म अदायगी नहीं, बल्कि उस विश्वास का हिस्सा है कि तीसरे लिंग के आशीर्वाद में आध्यात्मिक शक्ति निहित है। किन्नर विमर्श में अनीता भारती ने यह बताया है कि किन्नरों की यह भूमिका भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में हजारों वर्षो से चली आ रही है, और यह केवल पेशा नही बल्कि एक पहचान है।

5. आधुनिक सांस्कृतिक विमर्श में स्थान –

आधुनिक समय में, विशेष रुप से 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, किन्नरों का सांस्कृतिक चित्रण सकारात्मक और सशक्त रुप में सामने आया है। साहित्य में वे अब केवल परंपरा के वाहक नहीं, बल्कि कलाकार, लेखक, राजनेता और कार्यकर्ता के रुप में भी उभर रहे हैं। मैं, हिजड़ा, मैं मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने नृत्य और सामाजिक कार्यों के माध्यम से यह साबित किया है कि तीसरे लिंग का सांस्कृतिक योगदान केवल अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान का सक्रिय अंग है। टीवी शो, वेब सीरीज और फिल्मों में तीसरे लिंग के पात्रों को वास्तविक और सम्मानजनक रुप में पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे समाज में उनकी छवि बदल रही है।

निष्कर्ष –

हिंदी साहित्य में तीसरे लिंग का सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण समय के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरा है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में जहाँ इन्हें सम्मान और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त माना गया, वहीं औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक दौर में उनकी छवि मुख्यतः हाशिये पर धकेली गई और उपहास या दया के पात्र के रुप में पेश की गई। लेकिन 20 वी सदी के उत्तरार्ध और 21 वी सदी के आगमन के साथ – साथ, विशेषकर 2014 के नालसा बनाम भारत संघ मामले के बाद, तीसरे लिंग के साहित्यिक चित्रण में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया। यह बदलाव केवल कानूनी मान्यता का परिणाम नहीं, बल्कि साहित्य, मीडिया और सामाजिक आंदोलनों के सम्मिलित प्रयास का फल है। आज का हिंदी साहित्य तीसरे लिंग को केवल पारंपारिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, शिक्षित और समाज के सक्रिय अंग के रुप में भी चित्रित करता है। आत्मकथात्मक लेखन ने इस बदलाव को और भी सशक्त बनाया, क्योंकि इसमें तीसरे लिंग की स्वयं की आवाज सीधे पाठकों तक पहुँची।

सामाजिक दृष्टि से, साहित्य ने इस समुदाय के प्रति सहानुभूति को सम्मान में और संवेदना को समानता के आग्रह में बदला। सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्य ने यह भी दिखाया कि तीसरा लिंग भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहा है – चाहे वह पौराणिक कथाओं में हो, लोकगीतों में या आधुनिक कला और मीडिया में। फिर भी चुनोतियाँ शेष हैं। कानुनी मान्यता के बावजूद, समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रह और भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसर अभी भी सीमित हैं।

साहित्य का दायित्व यहाँ और बढ जाता है। उसे न केवल तीसरे लिंग की पीडा को व्यक्त करना है, बल्कि उनके गौरव, उपलब्धियों और सकारात्मक योगदान को भी रेखांकित करना है। भविष्य में यदि हिंदी साहित्यक में तीसरे लिंग के अधिकाधिक लेखक, कवि और नाटककार अपनी कहानियाँ खुद लिखेंगे, तो यह विमर्श और भी समृध्द और विविधतापूर्ण होगा। इससे न केवल साहित्य की सीमा विस्तृत होगी, बल्कि समाज में भी वास्तविक समानता और सम्मान की दिशा में ठोस कदम उठेंगे।अतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य तीसरे लिंग के सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण के माध्यम से न केवल इतिहास

और परंपरा का पुनर्पाठ कर रहा है, बल्कि समकालीन समाज के लिए एक अधिक मानवीय, समावेशी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोन भी तैयार कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ –

1) मुद्रल चित्रा पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा नई दिल्ली, सामाजिक पेपरबैकस (2016)
2) अनमोल भगवत, जिंदगी 50:50 राजपाल एंड सन्स (2018)
3) अनुसंधान त्रैमासिक शोध पत्रिका जुलाई दिसंबर
4) माधव नीरज यमदीप (सामयिक प्रकाशन)
5) त्रिपाठी लक्ष्मी नारायण, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी वाणी प्रकाशन 2015

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

18

हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श

यल्लापा परशराम पाटील
पीएच. डी. शोधार्थी
शिवाजी विश्वविद्यालय,कोल्हापुर.

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा क्रियाः ।

अर्थात, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां साक्षात् परमात्मा का निवास होता है किन्तु जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहां के सारे कर्म अस्तमात होते है।

स्त्री – विमर्श हजारों वर्षों में चले आ रहे रुढ़ि परंपरा, धार्मिक वर्जनाओं, जो स्त्री विरोधी स्त्री का दलन करनेवाले स्त्री को गुलाम बनाकर चार दीवारों में कैद करके रखनेवाली परंपरा का विरोध करनेवाली विचारधारा है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुवात छायावाद काल से मानी जाती है। जिसमें महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां नारी सशक्तिकरण का सुन्दर उदहारण है जिसमें नारी जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया गया है। ऐसा साहित्य जिसमें स्त्री समस्याओं का चित्रण हो 'स्त्री विमर्श' कहलाता है।'' वैसे तो छायावाद से पहले भी स्त्री की समस्याओं को लिखने का प्रयास लिखने के साथ अन्य लेखकों ने भी किया था किन्तु उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली जितनी स्त्री लेखिकाओं से मिली। नारी सशक्तिकरण १९६० से अधिक मुखरित हुआ। उषा प्रियंवदा, कृष्ण सोबती, मधू भंडारी एवं शिवानी इन लेखिकाओं ने स्त्री के मन की अन्तर्दशा, अन्तर्द्वन्द्व को जाना पहचाना और लिखना आरम्भ किया। जो लोगों के दिलों तक पहुँच गया। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते है उसी प्रकार समाज के भी दो पहलू होते है, – स्त्री और पुरुष – जो एक–दूसरे के पूरक होते है। मानो उन दोनोंका एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। शुरू में स्त्री – पुरुषों की समानता का आंदोलन रहा जिसे 'नारीवाद' कहा जाता है। जिसे अंग्रेजी में 'फेमिनिज्म' शब्द प्रचलित है।

सृष्टि के आरंभ से ही सृष्टि के निर्माण और संचालन में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव जाति की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मूल आधार नारी को ही माना जाता है। नर और नारी सृष्टि के दो मूलभूत तत्व है। दोनों के सहयोग और समन्वय से ही सृष्टि की रचना होती है। नारी की सृजनात्मक शक्ती के कारण ही गृह संस्था का जन्म हुआ तथा परिवार और समाज का विकास हुआ। सृष्टि रचना में पुरुष की तुलना में नारी का योगदान अधिक है। नारी सृष्टि का आधार है। नारी पुरुष की प्रेरणा है और पुरुष संघर्ष का प्रतीक है। मानवीय गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए, तो पुरुष की तुलना में नारी अधिक मानवीय है। नर–नारी की पूरकता और नारी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए महादेवी वर्मा कहती है, ''पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया, पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमा, पुरुष शुल्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति और पुरुष यत्न है स्त्री हृदय की प्रेरणा। ऐसा एक भी सामाजिक प्राणी नहीं मिलेगा। जिसका जीवन, माता, पत्नी, भगिनी, पुत्री आदि स्त्री के किसी न किसी रूप से प्रभावित न हुआ हो।'' इस प्रकार कहा जा सकता है कि सृष्टि के आदिकाल से ही नारी का गौरवमय स्थान रहा है और वह पुरुष की पूरक तथा समकक्ष सहयोगी ही रही है।

इतनी सारी महानताओं के बाद भी नारी का समाज में वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह अधिकारी है। संपूर्ण समाज व्यवस्था का निर्माण पुरुषों द्वारा होने के कारण नारी की भूमिका दूसरे दर्जे की ही रही

है। ऐसी प्रताडित नारी की व्यथा को अपने साहित्य द्वारा समाज के सम्मुख लाने को प्रयास हिंदी साहित्यकार सदियों से करते आ रहे है। स्त्री की स्थिती सुधारने उसे विविध समस्याओं तथा सामाजिक अन्याय से मुक्त करने के लिए समाज सुधारकों ने व्यापक प्रयास किए उनका प्रभाव साहित्य पर भी दिखाई देता है। मौजूदा साहित्य में स्त्री विमर्श केंद्रीय स्थान प्राप्त कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी साहित्य ने अपना एक अलग स्थान बना लिया है।

समाज के दो पहुल स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। किसी एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद भी पुरुष समाज ने महिला समाज को अपने बराबर के समानता से वंचित रखा। यहीं पक्षपात दृष्टि ने शिक्षित नारियों को आंदोलन करने को मजबूर किया जो आज ज्वलंत मुद्दा नारी विमर्श के रूप में दृष्टिगोचर है। आदिकाल से ही नारी की दशा दयनीय एवं सोचनीय थी स्त्रियों की दशा को देखकर विवेकानंद कहते हैं ''स्त्रियों की अवस्था सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी गद्यकार एवं कवि रघुवीर सहाय जी नारी जीवन की वास्तविक चित्र दिखाया है, उन्होंने अपने काव्य में स्वतंत्रता के बाद स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं को विषय बनाया है। जिस भारत में स्त्री को वैदिक काल में 'देवता' कहा जाता था आज यही अनेक शोषण का शिकार हो रही है। वे कहते है

'नारी बेचारी है
पुरुषकी मारी है
तन से क्षुदित है
लपक कर झपक कर
अंत में चित है

स्त्री विमर्श वस्तुतः स्वाधीनता के बाद की संकल्पना है। पितृसत्ताक व्यवस्था ने स्त्री समाज को हमेशा अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर किया है। लेकिन आज की नारी चेतनशील है जिसे अच्छे – बुरे का ज्ञान है। इसीलिए आज इस व्यवस्था का बहिष्कार कर स्वेच्छात्मक जीवन जीने को आतुर दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद से लेकर आज तक अनेक लेखकों ने स्त्री समस्या को अपना विषय बनाया लेकिन वे उस रूप में नहीं लिख सके जिस रूप में महिला लेखिकाओं ने लिखा है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत छायावाद काल से मानी जाती है। महादेवी वर्मा की कविताओं में वेदना के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। उनकी 'शृंखला की कड़ियाँ' स्त्री सशक्तीकरण का सुंदर उदाहरण है, जिसमें नारी–जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया गया है। प्रेमचंद से लेकर राजेंद्र यादव तक अनेक पुरुष लेखकों ने नारी समस्या को उकेरा है। हिंदी कथा साहित्य में नारी–मुक्ति को लेकर स्त्री–विमर्श की गूंज १९६० ई. में पश्चिम से हुआ था, जिसमें चार नाम चर्चित हैं। उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी एवं शिवानी। हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श के धीरे–धीरे आठवें दशक तक आते–आते एक आंदोलन का रूप ले लिया। आठवें दशक की महिला लेखिकाओं में उल्लेखनीय हैं– ममता कालिया, अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल, मणिक मोहनी, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा, मंजुला भगत, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पाण्डेय, नासिरा शर्मा, शिरीष बडारवाल, कुसुम अंसल, इंदु जैन, सुनीता जैन, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा, क्षमा शर्मा, अर्चना वर्मा, नमिता सिंह, अलका सरावगी जया जादवानी, मुक्ता रमणिक गुप्ता आदि थे। सभी संचिकाओं ने नारी मन की गहराइयों अंतर्द्वंद्व तथा अनेक समस्याओं का अंकन संजीदगी से किया है।

बीसवीं शताब्दी के लिखित साहित्य का स्मरण करें तो हम स्वयं विस्मय में पड़ जायेंगे की इस एक अकेली सदी में सर्वाधिक महिला रचनाकार गर्व से उन्नत भाल लिए इतिहास पथ पर खड़ी हुई हैं। बीसवीं पर लगातार विचार हुआ। इसकी पहल उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने कर दी थी। राजा राममोहन राय, इश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, महर्षि कर्वे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोखले आदि ने महिला शिक्षा का स्पष्ट समर्थन किया और महिला पक्षधरता के लिए सकारात्मक धरातल तैयार किया। भारत के नवजागरण काल में स्त्रियों के अस्तित्व और व्यक्तित्व की रक्षा और विकास के व्यापक अभियान छेड़े गए। यदि उन वर्षों में बाल–विवाह, सतीप्रथा, विधवा प्रताड़ना और अशिक्षा दूर करने के प्रयत्न न किए गए होते तो बीसवीं शताब्दी का अधिकांश साहित्य दूसरी तरह से लिखा गया होता।

उन्नीसवीं सदी के सुधारवादी आंदोलनों में स्त्री के अंदर अस्तित्व की चेतना जगाई। इसके बावजूद स्त्रियों का कोई स्वतंत्र आंदोलन उन्नीसवीं सदी में उभरकर नहीं आया। बीसवीं सदी के प्रथम दशक को ही इसका श्रेय जाता है कि स्त्री–जागृति की चेतना व्यापक रूप से उभरी।

बीसवी शताब्दी के मध्य तक लिखित साहित्य में ऐसे अविस्मरणीय और अयद्याभी पारी का एक अलबम तैयार हो गया जिसमें प्रेमचंद की धनिया, निर्मला, जैनंद की मृणाल और सुनिता, यषपाल की तारा और कनक, अज्ञेय की शशि और रेखा, भगवतीचरण वर्मा की चित्रलेखा और रेखा जैसे कई क्लासिक नाम जुड़ गये। इनकी स्त्री विषयक वैचारिक्सा में तीखे लेवर और विसंगती–चेतना की धार मिली। लेकिन स्त्री का माध्यम पात्र और विषयवस्तु बने रहने से चौन नहीं था। शिक्षा के साथ उसकी चेतना का विकास हुआ। अपने अस्तित्व अस्मिता और अवस्थिति पर उसे स्वयं विचार करना प्रासंगिक लगा। ऐसी स्थिति में पूर्व से उस पर लिखे गये पर अगर उसे संदेह और असंतोष रहा, तो उसके लिए कलम उठाना जरूरी हो गया। जब स्त्री को लगा कि उसका अस्तित्व, स्थान, अधिकार और आजादी संकट में है, उसे अपने विचारों को अभिव्यक्ति देनी पड़ी।

हमने अंग्रेजों से आजादी १९४७ में हासिल कर ली, लेकिन उन्हीं हथियारों से हम अपनी आजादी अभी तक हासिल नहीं कर पाई। स्त्री लेखन स्त्री के लिए मुक्ति के प्रयासों का द्वार है, अनुभूति और अभिव्यक्ति का द्वारा। दूसरे शब्दों में स्त्री लेखन के साथ ही स्त्री–विमर्श का समय भी आरंभ होता है। पुरुषों द्वारा लिखी अपनी कथा और गाथा स्त्री को अधूरा इतिहास लगती है। इसीलिए कभी मीरा के रूप में, कभी अज्ञात महिला के रूप में वह अपनी असमान स्थिति पर विचार करती है। औरपुरुषयाची समय में अपना सतत सत्याग्रह दर्ज करती है। सदियों की शातिर–तैयारी से पुरुष–समाज ने असमानता का ऐसी आचार–संहिता गठी हैं कि स्त्री को कभी शास्त्र से, कभी धर्म से कभी इतिहास से कभी अख्यान से जताया गया है कि पुण्य की अधिकारी वहीं स्त्रीया रही है कि जी नेपथ्य में रहीं, अजाकारिणी बनी और जिन्होंने पुरुष की इच्छानुसार जीवन जियो। बीसवी सदी में स्त्रियों की जो टूकडी समान स्थान, अवसर और अधिकार की दौड में हिस्सा लेने आई, उनके हिस्से हिंसा पड़ी। महिला लेखन ने जब इन सब जटिलताओं को पकड़ने का प्रयास किया है। असंतोष और अस्वीकार के प्रारंभिक तीखेपन के तहज नकारात्मक लेखन करत–करते आज महिला लेखन वैचारिक वयस्कता और सकारात्मक, सम्यक वृत्तांत तक का सफर तय कर चुका है।

बीसवी सदी के प्रारंभिक कालखंड की अन्य उल्लेखनीय लेखिकाएँ थी, जानकी देवी, ठकुरानी शिवमोहिनी, गौरादेवी, सुशीला देवी और धनवती देवी। यह राजनितिक उथल–पुथल और जन–जागरण का भी समय था। अतः दनके बाद की महिला कहानीकारों ने हमे इन्ही से प्रेरित राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए। वनलता देवी, सरस्वती देवी, हेमंतकुमारी और प्रियंवदा देवी ने अपनी कहानियों में राजनीतिक सरोकारों का परिचय दिया। समाज में फैली कुरीतियों, तथा बाल–विवाह, परदा–प्रथा अशिक्षा को विषय वस्तू बनाकर मुन्नी देवी भार्गव, शिवरानी देवी, चंद्र प्रभादेवी मेहरोत्र, विमला देवी चौधरानी आदि ने कहानियाँ लिखी। इन रचनाकारों ने अपने तरीके से यथार्थपरक, समाजोन्मुखी लेखन की नीवं रखी।

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

19

हिंदी की जनजातीय कविताओं में पर्यावरणीय विमर्श

डॉ. विट्ठल शंकर नाईक
सहयोगी प्राध्यापक हिंदी विभागप्रमुख
श्रीमती आक्काताई रामगोंडा पाटिल कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी

सारांश :–

साहित्य की कोई भी विधा रही हो प्रकृति उसमें विद्यमान रही है। कवियों ने प्रकृति से प्रेरणा भी ग्रहण की है। लेकिन जिस प्रकृति की गोद में मनुष्य ने जन्म लेकर आगे बढ़न बढ़ना सीखा है, आज वही प्रकृति मनुष्य द्वारा नष्ट की जा रही है। जीवन का आधार होते हुए भी आज विकास और उपभोग की लालसा में मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दौहन कर प्राकृतिक संरचना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिससे निरंतर पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण से सारे विश्व के सामने विकट समस्या पैदा हो रही है। आज का साहित्य और साहित्यकार इस समस्या को निरंतर महसूस कर रहा है। आज साहित्यकार के सामने यह बहुत बड़ा दायित्व है कि वह प्रकृति और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के कारकों का खुलकर पर्दाफास करें तथा शासन–प्रशासन और जनता में जाग्रति फैलाएं। आज प्रकृति चित्रण के आलंबन और उद्दीपन रूप तक सीमित रहने से काम नहीं चल सकता। प्रकृति के प्रति गंभीर चिन्तन की आवश्यकता है। हिन्दी में पर्यावरण चिन्तन को लेकर वर्तमान में लिखा जा रहा है। लेकिन दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या स्त्री विमर्श जैसी स्थिति (प्रकृति या पर्यावरण विमर्श) अभी नहीं है। साहित्यकारों को इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का नीति और नियमों का उलंघन कर दोहन किया जा रहा है। सरकार इस दृश्य को खुली आंखों से देख रही है। लेकिन पूंजीवादी गठजोड़ के कारण औद्योगिकीकरण, कॉरपोरेटपरस्ती, बड़ी–बड़ी परियोजनाओं, शहरीकरण, विकास के विविध कार्यों के बहाने ने केवल अनियंत्रित रूप से जल, जंगल, जमीन को हड़पा जा रहा है बल्कि प्राकृति की प्राकृति संरचना के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। आदिवासी संस्कृति पर्यावरणीय संस्कृति है। आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति की गोद में रहे है। आदिवासी संस्कृति सहअस्तित्व की संस्कृति है।

आदिवासी साहित्यकारों ने प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण चेतना की अलख जगाई है। इस दृष्टि से यदि आदिवासी कविता पर विचार किया जाये तो हमें पता चलता है कि आदिवासी कविता में जिस प्रकार आदिवासी संस्कृति और अस्तित्व के सवाल को उठाया गया है उसी आवेग और जोश के साथ प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ सवालों को भी उठा गया है। आदिवासी कविता प्रकृति और पर्यावरण, जल, जंल और जमीन से जुड़े जिन मुद्दों को उठा रही है। वे काल्पनिक या सतही नहीं हैं बल्कि आज का यथार्थ और ज्वलन्त समस्या है। आदिवासी कविता ने अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति में पर्यावरण और प्रकृति के वर्तमान परिदृश्य और बरवादी, उसके कारकों तथा परिणामों की प्रभावी व बेबाक अभिव्यक्ति दी है। निश्चय ही आदिवासी कविता ने इस वैश्विक समस्या को रेखांकित कर जाग्रति का संदेश दिया है।

मुख्य शब्द :– पर्यावरण, आदिवासी कविता, औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधन, दोहन, विकास, मॉडल जल, जंगल, जमीन, प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र।

प्रस्तावना :–

अनुभूतियों में प्रकृति का विशिष्ट महत्व है। साहित्य की कोई भी विधा रही हो प्रकृति उसमें विद्यमान रही है। जहां तक कविता का सवाल हैः प्रकृति कविता का विषय भी रही है और अभिव्यक्ति का

माध्यम भी रही है। कवियों ने प्रकार से प्रकृति काव्य ही है। पंत प्रकृति के चितेरे और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकृति के उपादानों से कवियों ने कविता को रूपाकार दिया है। लेकिन जिस प्रकृति की गोद में मनुष्य जन्म लेकर आगेबढ़ना सीखा है, आज वही प्रकृति मनुष्य द्वारा नष्ट की जा रही है। जीवन का आधार होते हुए भी आज विकास और उपभोग की लालसा में मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दौहन कर प्राकृतिक संरचना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों का सफाया निरन्तर बढ़ता जा रहा है। निरंतर पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण से सारे विश्व के सामने विकट समस्या पैदा हो रही है।

मनुष्य ही क्या प्राणी जगत् के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा होता जा रहा है। प्रमोद भार्गव ने लिखा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जलस्तर तो बढ़ेगा ही, जल का तापमान बढ़ेगा और पानी क्षारीय भी होगा, नतीजतन समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ेगा। यह स्थिति उन जीव–जंतु व समुद्री पौधों को खत्म कर देगी जो समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी का पेट भरते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने वाले जेम्स पेंडर का मानना है कि "सन् 2080 तक बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रहने वाले पांच से दस करोड़ लोगों को अपना मूल क्षेत्र छोड़ना पड़ सकता है।"2 इतना होते हुए भी "पर्यावरण संरक्षण के लिए बने मापदण्डो व अधिनियमों की राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। 'विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। 3 पर्यावरण की समस्या कोई देश विशेष की समस्या नहीं है। यह सम्पूर्ण मानव जाति की समस्या है। इसलिए इस पर वैश्विक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। अन्यथा प्रकृति अपने आप को संवारना जानती है। आज का साहित्य और साहित्यकार इस समस्या को निरंतर महसूस कर रहा है। आज साहित्यकार के सामने यह बहुत बड़ा दायित्व है कि वह प्रकृति और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के कारकों का खुलकर पर्दाफास करें तथा शासन–प्रशासन और जनता में जाग्रति फैलाएं। आज प्रकृति चित्रण के आलंबन और उद्दीपन रूप तक सीमित रहने से काम नहीं चल सकता। प्रकृति के प्रति गंभीर चिन्तन की आवश्यकता है। हिन्दी में पर्यावरण चिन्तन को लेकर वर्तमान में लिखा जा रहा है। लेकिन दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या स्त्री विमर्श जैसी स्थिति (प्रकृति या पर्यावरण विमर्श) अभी नहीं है। साहित्यकारों को इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे।

विकास बनाम पर्यावरण प्रदूषण :–

प्रकृति का विनाश करके हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते जबकि आज एक भ्रामक धारणा प्रचारित की जाती रही है कि विकास के लिए कुछ तोधकिसी को तो बलिदान देना ही होगा। परंतु सत्य यह है कि विकास के ऐसे फाड मॉडल प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो स्वयं भी प्रकृति विरोधी होते हैं तथा उसको अंजाम देने वाली व्यवस्था भी लूट की भावना से ग्रस्त रहती है। यह किसी से छुपा हुआ नही है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का नीति और नियमों का उलंघन कर दोहन किया जा रहा है। सरकार इस दृश्य को खुली आंखों से देख रही है। लेकिन पूंजीवादी गठजोड़ के कारण औद्योगिकीकरण, कॉरपोरेटपरस्ती, बड़ी–बड़ी परियोजनाओं, शहरीकरण, विकास के विविध कार्यों के बहाने ने केवल अनियंत्रित रूप से जल, जंगल, जमीन को हड़पा जा रहा है बल्कि प्राकृति की संरचना के साथ भी छेड़छाड की जा रही है। 'वस्तुतः पर्यावरण एवं विकास की समस्यओं को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसके लिए एक नवीन दृष्टिकोण, ठोस नीति तथा नियंत्रण की आवश्यकता है. यह आवश्यकता है कि "हमारी विकास परियोजनाओं से पर्यावरण संतुलन को क्षति नहीं पहुंचे क्योंकि इस प्रकार की क्षति से न केवल विकास की गति अवरूद्ध होगी अपितु स्वयं मानव का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।"4 आदिवासी कविता इन खतरों की ओर न केवल संकेत करती है अपितु पर्यावरण के शत्रुओं को ललकारती भी है और लोहा भी लेती जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है।

आदिवासी, प्रकृति व पर्यावरण :–

आदिवासी संस्कृति पर्यावरणीय संस्कृति है। आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति की गोद में रहे है। आदिवासी संस्कृति सहअस्तित्व की संस्कृति है। प्रकृति के बिना आदिवासी अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं

कर सकता। आदिवासियों ने प्रकृति को न तो छेड़ा है और न ही उसका दोहन किया। उसके हर व्यवहार व संस्कार में प्रकृति का संरक्षण व पोषण की भावना निहित है। ''आदिवासी समुदाय अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके उसी के अनुकूलित जीवनयापन करते हैं, ये पर्यावरण जैस घटकों व प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसके विस्थापन से पर्यावरण के हित में सोचना असंगत है।"5 आदिवासी आदिम काल से जंगलों और विहड़ों में रहते आये हैं। इन्होंने प्रकृति के अनुकूल अपना जीवन यापन करना सीखा है। प्रकृति को छेड़कर प्रकृति के प्रतिकूल जीवन शैली इनके लिए संभव नही हैं। लेकिन आज यही आदिवासी क्षेत्र और उसकी प्रकृतिक सम्पदा सरकार, औद्योगिक घरानों, दलालों, भूमाफियाओं. कारपोरेट सेक्टर आदि के लिए लूट की चीज बनकर रह गई है। यही कारण है कि आज आदिवासी व आदिवासी कविता प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रहरी की भांति लड़ रहा है।

उद्देश्य एवं साहित्य समीक्षा :–

आदिवासी जीवन व संस्कृति संगीत प्रेमी भी है और प्रकृति प्रेमी भी। अतः आदिम काल से चली आ रही उनकी गीत संगीत तथा सांस्कृतिक परंपरा में प्रकृति व पर्यावरण का अहम स्थान है। प्रसिद्ध आदिवासी कवियित्री निर्मला पुतुल कहती है कि ''प्रकृति के साथ मनुश्य का रिश्ता आदिम है। इस रिश्ते की सघनता आदिवासी समाज की जीवन शैली और उसकी लोक परंपराओं में आज भी देखा जा सकता है। यदि आधुनिक विकास का तात्पर्य प्रकृति के साथ निरंतर युद्ध है तो परस्पर विरोधी प्रकृति के बावजूद साहचर्य की लोकतंत्रीय पद्धति क्या हो सकती है, आदिवासी लोक जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं"6 आदिवासियों की जीवन शैली प्रकृति से संचालित है। आधुनिक कविता में आदिवासी विमर्श की अलख से हिन्दी में आदिवासी कविता ने अपने विषयों व सवालों के साथ प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। **आदिवासी, कविता और पर्यावरण :–**

हिन्दी में इस दृष्टि से यदि उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की जाय तो आदिवासी साहित्य में यह चिन्तन प्रखर है। आदिवासी साहित्यकारों ने इस दिशा में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आदिवासी जीवन वन सम्पदा का पूजक और हितैषी रहा है। 'अपनी परम्परा से भावात्मक जुड़ाव के कारण आज भी देश की ये विविध जनजातियां जंगलों, पहाड़ों के बीच रहकर 'वनदेवता' (सिंगबोंगा) की पूजा करते हैं। जंगल और जंगल के सम्पूर्ण परिवेश के साथ उनका नाभिनाल संबंध है। वेशभूषा, खान–पान, पर्व–त्योहार, नृत्य, गीत, पूजा, पाठ अर्थात् इनके जीवन का कोई भी पक्ष हो, प्रकृति वहाँ साकार रूप में विद्यमान रहती है।"7 लेकिन विकास और औद्योगिकीकरण, जंगल व जमीन के सौदागरों के कारण आदिवासी आज पर्यावरण शरणार्थी बन कर गया है। उसके ठोर–ठिकाने को वनों की अंधाधुंध कटाई व बड़ते औद्योगिकीकरण ने उजाड़कर रख दिया है। आदिवासी साहित्यकारों ने प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण चेतना की अलख जगाई है। इस दृष्टि से यदि आदिवासी कविता पर विचार किया जाये तो आदिवासी कवियों ने प्रकृति चिन्तन पर मार्मिक कविताओं की रचना की है। प्रसिद्ध आदिवासी साहित्यकार चिन्तक हरिराम मीणा ने लिखा है कि प्रकृति के साथ बेरहम छेड़खानी केवल आदिवासी के अस्तित्व का संकट नहीं है बल्कि सम्पूर्ण मानवता व मानवेत्तर प्राणी जगत के लिए खतरा है। पर्यावरण प्रेमियों के साथ आदिवासी कविता भी सुर मिलाती है"

नदियां सूखती जा रही है, तो पर्वत टूट कर समतल होते जा रहे हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य लुप्त होते जा रहे हैं। आदिवासी कवियित्री ग्रेस कुजूर ने हे समय के पहरेदारों!' कविता में प्रकृति के बढ़ते दोहन पर चिन्ता भी व्यक्ति की है तथा सचेत भी किया है। यथा– 'आज तुम अपने स्वार्थ के लिए पर्वतों के पत्थर तोड़ रहे हो बारूदी गंध से जीवन को मरोड़ रहे हो क्या कभी नदिया लौटकर पूंछेगी अपने खण्डहर होते पर्वतों से कि कहां गया उनका उद्गम ? कहां गया उनका वैभव? तब पर्वत रोएगा सूख जाएंगी उसकी धाराएं "9 कवियित्री की यह चेतावनी समय की मांग हैय जिस पर समय रहते विचार किया जाना आवश्यक है। निरंतर उपभोक्तावादी बनकर प्रकृति का दोहन करना मानव हित में नहीं है। यही नहीं जो संकट भविष्य के विकराल संकटों के संकेत दे रहे हैंय कवियित्री उनकी ओर भी इंगित कर रही है। आज पानी का संकट गहराता जा रहा है, कहीं पानी अतिवृष्टि के रूप में तबाही मचा रहा है तो कहीं सूखे के कारण अकाल बनकर बर्बादी का मंजर खड़ा कर रहा है। कवयित्री लिखती है कि एक बूंद पानी के

लिएतड़प–तड़प जाएंगी हमारी पीढ़ियां इसलिए सच कहती है एक वृक्ष की जगह लगाओ दूसरा वृक्ष क्या कभी सुना है एक पर्वत के बदले उगाओ दूसरा पर्वत करोड़ों साल में बने इन पर्वतों को तुम्हारे बारूदी मन ने फिर–फिर तोड़ा है और कुंवारी हवाओं को हर बार छेड़ा है।''10 प्रकृति से छेड़छाड सही नहीं है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है तो किसी से भी वह नियंत्रित नहीं होती है। मनुश्य ने विज्ञान की बदौलत खूब तरक्की की है, पर प्रकृति पर जीत हासिल करने का सपना शायद यह पूरा नही कर सकता है, करने की कौशिश भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा जब प्रकृति बगावत करेंगी तो मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए पनाह मांगेगा। उत्तराखण्ड की त्रासदी हमारे सामने एक छोटा–सा संकेत भर है। यथा न छेड़ो प्रकृति को अन्यथा यही प्रकृति एक दिन मांगेगी हमसे तुमसे अपनी तरूणाई का एक–एक क्षण और करेगी भयंकर बगावत और तब न तुम होंगे न हम होंगे।''11

वस्तुत आज विकास और औद्योगिकीकरण के बहाने चन्द लोगों की स्वार्थ लिप्सा व पूंजीवदी सोच के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर आवश्यकता से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बड़े–बड़े पूंजीपति, दलालव ठेकेदार फलफूल रहे हैं। इसमें जंगल व कृषि योग्य भूमि शामिल है। 'वर्तमान विकास का मॉडल पूंजीवदी हितों को साधने वाला तथा पर्यावरण विरोधी है। आज जो जमीन किसानों से ओनेपौने दामों में ली जाती है वही जमीन बिल्डरों द्वारा हजारों रूपये प्रति वर्गफुट की रेट से बेच दी जाती है कीमत के इस अंतर के बीच विकास की कथित अवधारणा और अनुयाइयों का तंत्र छिपा है। भारत में जमीन की लूट मौजूदा विकास माडल की शर्त है" 12 आदिवासी कविता में प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है। हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति के रूप में जानी जाती है। हमारी संस्कृति प्रकृति के हर उपदान और शक्ति के प्रति देवत्व का भाव रखती है। आदिवासी संस्कृति में भी प्रकृति के प्रति यही पूजनीय भाव है। आदिवासी कविता भी उसी चिन्तन परंपरा की अनुयायी है। वह प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ करने में विश्वास नहीं करती। मंजु ज्योत्सना ने अपनी कविता 'विस्थापित का दर्द' में घटते जंगल के दर्द को पलाश के माध्यम से व्यक्त किया है। यथा षिकायत है उसेध्अब अपने गांव मेंध्पलाष के फूल नहीं रहेध्कुछ वर्शों पहलेध्आँगन के कोने मेंध्मैंने लगाये थे पौधे वे अब वृक्ष बन गये हैं मेरा बेटा अवश्य आयेगा क्योंकि अगले वर्श पलाश खिलेंगे मेरे आंगन में।''13

आज जंगलों को काटकर कल कारखाने, बड़े बड़े शापिंग मॉल व कंकरीट की कॉलोनियां खड़ी की जा रही है। धीरे–धीरे वन प्रदशों का प्रतिशत घटता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी की जा रही है। कवि अशोक सिंह ने संताल परगना का दुःख'' कविता में संताल परगना के माध्यम से उजड़ते जंगलों की दुर्दशा का चित्रण किया है। ''संताल परगना दुखी है कि यहां के जंगल उजड़ते जा रहे हगायब होते जा रहे हैं यहां के पहाड़ निरंतर कम पड़ते जा रहे हैं उसके खेत बिलाते जा रहे हैं नदि, तालाब, जारिया धीरे–धीरे न जाने कहां? यहां तक कि जंगल तो जंगल गाय, बैल, बकरी, सुअर जैसे पालतू जानवर भी घटते जा रहे हैं लगातार।''14 पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु निरंतर बदलती जा रही है, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा गया है। जीव–जंतु व वनस्पतियां नष्ट होती जा रही है। डॉ. भीम सिंह की 'बबूल' कविता बबूल के माध्यम से इस पीड़ा को व्यक्त करती है– 'मेरे पूर्वजों व मेरी स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा है–बबूल प्रकृति की गोद में मानव का पोशक रहा है–बबूल देता है–छाँह, लकड़ी, पातड़े व गोंद पर अब गाँव नंगा, बेढुंगा, उमंगहीन रूपहीन लगता है बबूल के समूल खात्मे के बाद।''15 अब जंगल, जंगल नहीं, वीराने में बदल गये हैं। सरिता सिंह बड़ाईक ने 'आज का जंगल' में फैलते प्रदूषण के जाल, मिटते जंगल, जंगल के जानवरों के खत्म होने, खत्म होती वनौषधियों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बारिश के न होने की कथा को निरूपित किया है– नहीं है अब वैसा जंगल खड़कती है जूतों की आवाज सूखी पत्तियों पर छाया है आतंक का साम्राज्य चहुं ओर बताया था जिसे धन्वंतरी और चरक ने आंवला, बहेड़ा, हरड़ के पेड़ पौधे देते थे जीवन मानव को नहीं है अब वैसा जंगल वीरान होते, उजड़ते जंगल, कटते पेड प्रदूषण का जाल फैला बादल उड़ा, उड़ गई बारिश भी भाग गये हैं जानवर, एक जंगल से दूसरे जंगल पनाह मिलेगी अंत में उन्हें चिड़ियाघरों में देखकर सोचती, उदास होता मेरा मन ।''16

''कलम को तीर होने दो'' कविता में ग्रेस कुजूर ने कलम के माध्यम से अपनी समाज में चेतना लाने की बात कही है। वे लिखते है कि ''वे लुटने लुटाने आए हम गये परदेश धरती उजड़ी, जंगल

उजड़ेरह गया क्या शेष? झाड़ियां हो गई कमान सब बिरवे वीर देखना बाकी है कलम को तीर होने दो कोयले की धूप में सोये है पांव कांधो पे अपने ही? बोए है गांव देह हो गई कमान सब आहे तीर देखना बाकि है कलम को तीर होने दो।''17

यह संकल्प प्रकृति के लिए लड़ने का संकल्प है, अंतिम सांस तक लड़ने का। इस गीत में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पैदा हुई समस्याओं, जल, जंगल, जमीन की बरबादी, नदियों का सूखना, मिटती हरियाली, जलती हुई धरती और विकास के ठेकेदारों की बढ़ती हुई भूख, जलचर और नभचर सभी जीव जंन्तु व वनस्पितियों की विनाश लीला के मार्मिक दृश्य अंकित किये है। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र भी गड़बड़ा गया है जिसके चलते हजारों–हजारों वर्षों से बहती नदिया सूख चली है तथा पीने को पानी तक नही बचा है। नेता, मंत्री, ठेकेदार, अफसर सभी ने मिलकर प्राकृतिक संसाधनों की लूटमार की है। धरती की हरियाली को छीना जा रहा है। गीत में जल, जंगल, जमीन के प्रति प्रतिवद्धता और शोपकों के प्रति आक्रोश पूर्ण अभिव्यक्ति में हुई है। गांव, जल, जंगल, जमीन छोड़ेंगे नहीं भले ही उन्हें इसके लिए आर–पार की लड़ाई लड़ना पड़े। आदिवासी कविता प्रश्न करती है, उन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उससे उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन की समस्या आज के समय की सबसे बड़ी वैश्विक दुर्घटना है। प्रकृति के सबसे बड़े उपादान पहाड़ और नदियां भी अब बच नहीं पा रहे हैं। पहाड़ खोखले करके ड़हा दिये जा रहे है, तो नदियां सूखकर समतल हो गयी है। 'बांसलोय से बहत्तर' कविता में कवि सशील कुमार ने संताल परगना की एक पहाड़ी नदी की व्यथा–कथा के माध्यम से जंगल के सौदागरों को कोसते हुए दम तोड़ते जंगलों, सूखकर समतल होती नदियों, जंगली जीव–जंतुओं के नष्ट होने के दर्द की मार्मिक व्यथा की अभिव्यक्ति की है। यथा नदी माँ, तुम्हारी ममता में बहत्तर ऋतुओं को जिया है मैंने देखता हूँ, तिल–तिल जलती हो दिक्कुओं के पाप से तुम दिन–दिन सूखती होध्क्षण–क्षण कुढ़ती हो निर्मोही महाजनों से मन ही मन कोसती हो जंगल के सौदागरों को रेत के घुंघट में मुंह ढाँप रात–रात भर रोती हो तुम्हारी जिन्दगी दुःख का पहाड़ है पर पचा नहीं पा रही अपनी अस्मिता तुम अब सारे पत्ते गिराकर जंगल नंगे हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं पंछी अपने नीड़ छोड़ रहे हैं तुम स्वयं एक दिन किवदन्ती बनकर दर्ज हो जाओगी।''21 आदिवासी कविता इस बात को पूरजोर दंग से उठाती है कि विकृत विकास की भूख ने जंगल के भूगोल को नेस्तनाबूद बूद किया है। तरूण कुमार लाहा ने अपनी कविता 'आदिवासी कविताः इतिहास के अंदर में लिखा है कि 'इतिहास से बाहर आकर जब भटकते हैं हम जंगलों में पहाड़ी झरनों से बुझाते हैं अपनी प्यास जंगल के वृक्षों से बोलते–बतियाते तभी आ धमकते हैं बाहरी लोग कहना चाहते हमें विकास की बात फिर पहाड़ों को छिलकर किया जाता है समतल जिनके झरने बुझाना चाहते हैं हमारी प्यास। जंगल उजड़ने से जंगल के जावनर भी खत्म होते जा रहे हैं। जंगल का राजा कहलाने वाले बाघ का अस्तित्व ही खतरे में है। आदिवासी कवियित्री निर्मला पुतुल ने बाघ कविता में इस सच की अभिव्यक्ति की है। यथा– 'बाघ इन दिनों खबरों की सुर्खियों में हैं चर्चा है कि उनकी संख्या कम होती जा रही है अब जंगल के कटने से बाघ कम होते जा रहे हैं वाघ थे तो जंगल सुरक्षित था अब बाघ नही है तो जंगल असुरक्षित हो गया है।'' निश्चय ही जल, जंगल, जमीन जिसे आदिवासी कविता ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप उठाया है, उस पर सभी को सोचने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :–

समग्रतः कहा जा सकता है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति, विकास के पर्यावरण विरोधी मॉडल, औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का असंयमित दौहन, वैज्ञानिक संसाधनों का दुरूपयोग, आधुनिक जीवन शैली आदि कई कारणों ने आज हमें प्रकृति पूजक से प्रकृति विरोधी बना दिया है तथा जल, जंगल, जमीन की अनियंत्रित लूट का खेल चल रहा है। लेकिन आदिवासी समाज आज भी जंगल और विहड़ों में रह कर प्रकृति को बचाने में लगा है। इसके लिए उसे हर कदम संघर्ष करना पड़ रहा है। विकास का मॉडल पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल न होने तथा उसकी क्रियांविती में नीति और नियमों की पलना न होने के कारण प्रकृति निरंतर नष्ट होती जा रही है। आदिवासी कविता ने अपनी सम्पूर्ण

अभिव्यक्ति में पर्यावरण और प्रकृति के वर्तमान परिदृश्य और बरबादी, उसके कारकों तथा परिणामों की प्रभावी व बेबाक अभिव्यक्ति दी है। निश्चय ही आदिवासी कविता ने इस वैश्विक समस्या को रेखांकित कर जाग्रति का संदेश दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पर्यावरण एवं प्रदूषण, डॉ. एच. एम. सक्सेना, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, तृतीय सं. 1995 पू. सं. 1
2. समकालीन जनमत, मई 2010, लेख 'कैसे रूकेगी पर्यावरण शरणार्थी की बाढ़ ? 'पू. सं. 23
3. समकालीन जनमत, जुलाई 2013, डॉ. विमल सिंह का लेख 'विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी' पृ. सं. 13
4. पर्यावरण एवं प्रदूषण, डॉ. एच. एम. सक्सेना राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर तृतीय संस्करण 1995 पृ. सं. 2
5. स्मारिका, सम्पादक डॉ. रमेशचन्द मीणा, डॉ. ओ. पी शर्मा का लेख 'पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्षरत आदिवासी 7–8 दिसंबर 2011 को राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी पृ. सं. 119

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

20

हिन्दी कहानी और वैश्वीकरण ('हर हाल बेगाने' कहानी संग्रह के परिप्रेक्ष्य में।)

डॉ. किरण सदानंद भोसले
अध्यक्ष हिन्दी विभाग
यशवंतराव चव्हाण के. एम. सी. कॉलेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

सारांश :–

वैश्वीकरण कोई आधुनिक विचार नहीं है। यह बहुत प्राचीन है। मुझे लगता है, जबसे मनुष्य ने सृष्टि की उत्पत्ति की खोज और कल्पना करना आरंभ किया तब से हम वैश्विक हो गये हैं। और तब से वैश्वीकरण भी आरंभ हुआ। 'वसुधैव कुटुंबक' वैश्वीकरण नहीं तो और क्या है! अतः आधुनिक काल में वैश्वीकरण से पूरा विष्व एक देहात बन गया। यातायात के साधन और सुविधाएँ उपलब्ध हुई तो अन्य देशों से मेल मिलाप होना आम बात हुई। वैसे वस्तुओं और सुविधाओं का भी लेनदेन होना उसके साथ ही होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे आपसी टकराव होना यह मनो तय ही था। इन टकरावों में मुनाफा कमाने की लालसा, कामयाब होने की ईर्ष्या, एक दूसरे पर हावी होने की तमन्ना,खुद की अहमियत स्थापित करने के लिए ऊंच नीच की भावना आदि का भी आदान प्रदान होता रहा है। अतः इन सबके चित्रण से साहित्य बचा रहना नामुमकिन था। तो यह सारी बातें हिंदी साहित्य में आ ही गयी।

वैसे वैश्वीकरण विरोधी भाव साहित्य में प्रकट होता है। अतः वह कोई गलत बात नहीं अपितु अनिवार्य ही है। साहित्य समाज का हितैषी जो है। यह विरोधी भाव हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग की कहानियों में बखूबी दिखता है। उनका 'हर हाल बेगाने' कहानी संग्रह जो 2014 में प्रकाशित हुआ उसकी 12 कहानियाँ इसी विरोधी भाव से ओतप्रोत हैं

'हर हाल बेगाने' कहानी संग्रह की सभी कहानियों से पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, उससे परिवारिक संबधों में आती शुष्कता, मूल्यों की गिरावट, युवाओं का विदेश से आकर्षण, पश्चिमी सभ्यता से एकरूप होनी की उधडबून, वृद्धों के प्रति बढ़ती घृणा, बच्चों के लालन पालन में असमर्थता, संयुक्त परिवार का क्षरण, विदेशी वस्तुओं और तत्वों से लगाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आदि पहलुओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। जो वैश्वीकरण के चलते भारतीय लोगों में उत्पन्न हुए हैं।'हर हाल बेगाने' कहानी संग्रह की कहानियों के माध्यम से आधुनिक हिंदी कहानियों में हुए वैश्वीकरण के परिणामों का यथार्थ वर्णन का स्पष्ट रूप प्रकट होता है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, उससे परिवारिक संबधों में आती शुष्कता, मूल्यों की गिरावट, युवाओं का विदेश से आकर्षण, पश्चिमी सभ्यता से एकरूप होनी की उधडबून, वृद्धों के प्रति बढ़ती घृणा, बच्चों के लालन पालन में असमर्थता, संयुक्त परिवार का क्षरण, विदशी वस्तुओं और तत्वों से लगाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आदि पहलुओं का मार्मिक चित्रण इन कहानियों में हुआ हैं। लेखिका ने इन सभी पात्रों को 'बेगाने' कहकर उनकी विवशता को उजागर किया है। यह लोग वैश्वीकरण के सुविधाओं और अवसरों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। पर उनका उपभोग करने की कोशिशें करते हैं। इसके कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक आंदोलनों का सामना करना पड़ता है। यह कहानियाँ यह माँग करती हैं कि इन 'बेगाने' लोगों की तरह वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं ढोना चाहिए। बल्कि वैश्वीकरण से मिली सुविधाओं और अवसरों का प्रयोग कर व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व का विकास मानवतावादी दृष्टिकोण से करने की चाह रखनी चाहिए।

बीज शब्द :– वैश्वीकरण :– अन्य देशों से व्यवहार करने की नीतियाँ। हर हाल बेगाने :– कहानी

संग्रह का शीर्शक।

प्रस्तावनाः–

सन 2013 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्त आदि सभी विधाओं में लिखती हैं। अपनी अनगिनत विदेश यात्राओं में लेखिका को वहां बसे भारतीयों से मिलने जुलने, उन्हें जानने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी अनुभव को आधार बनाकर लेखिका ने कहानियां लिखी। सन 1973 से 2014 तक 40 वर्षों की लंबी अवधि में अलग–अलग भारतीय प्रवासी भारतीयों पर लिखी इन कहानियों को 'हर हाल बेगाने' इस कहानी संग्रह में सन 2014 में प्रकाशित किया गया। उपर्युक्त अवधि में इनकी कुछ कहानियां अलग–अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थीं। जिसे इसमें संग्रहित किया गया है। दूरदराज देशों में बसे भारतीयों की दिल को छू लेने वाली हैं। यह कहानियां पाठक को प्रभावित कर उसके मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। लेखिका खुद इस संग्रह की भूमिका में लिखती है, "ये उन भारतीयों की कहानियाँ हैं, अपनी जुबान और मानस से अछूते, वे अपनी मर्जी से वैश्विक मूल्य–संरचना का हर नकारात्मक बोध ढोते हैं और हर सकारात्मक तत्व नकारते हैं।"[1] इस विचार की तुलना हम नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉ अमर्त्य सेन ने प्रकट किए, "विचारों एवं व्यवहारों के वैश्वीकरण का इसलिए विरोध किया जाना चाहिये कि इसके परिणामस्वरूप पश्चिमीकरण होने की सोच उपनिवेशवाद एवं इसके बाद के विश्व के लिए काफी हानिकर साबित हुआ है। इस तरह की मान्यताओं से विचार एक दायरे में ही सीमित होते हैं और यह विज्ञान एवं ज्ञान की वस्तुनिष्टता की संभावना को नुकसान पहुंचाता है। यह न सिर्फ वैश्विक अंतर–प्रभावो के लिए विपरीत परिणामों वाला साबित होगा बल्कि यह गैर–पश्चिमी समाजों यहां तक कि उनकी बहुमूल्य संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकता है।"[2] इस विचार से करें तो कहानियों में प्रकट विरोधी भाव का वास्तविक अर्थ समज में आ जाता है।

भारत में पले बढे लोग पश्चिमी प्रभाव के कारण वहाँ की जीवन पद्धति को उच्च स्तरीय मानकर उसके काबिल बनने की कोशिश करते हैं, तो अनेक मानसिक आंदोलनों से गुजरते हैं। 'एक और विवाह' कहानी की कोमल जो राजनीतिशास्त्र में पी.एचडी. है और दिल्ली के एक कॉलेज में लेक्चरर है। वह अपने होनेवाले पति जो अमेरिका के ट्रॉम्बे में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, उसको अमेरिकी स्त्रियों का रहन सहन, खुलापन पसंद है। तो कोमल खुद को अमेरिकी संस्कारों में ढालने की कोशिशों में अनेक मानसिक आंदोलनों से गुजरती है। इस कहानी के माध्यम से पश्चिमी प्रभाव ग्रसित युवाओं की द्विधा अवस्था, कुंठा और छटपटाहट का मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखिका ने मार्मिक ढंग से किया है। इन संस्कारों से रिश्ते–नातों में आई शुष्कता हर कहानी में अलग–अलग रूप में चित्रित हुई है। लेकिन इस कहानी में शुष्कता का ऐसा चित्र मूदुला जी ने अंकित किया है, जो स्त्री–पुरूष के पारिवारिक सहजीवन की नीव को ही हिला देता है। इनके विवाह के पश्चात सुहागरात हो जाने के बाद, सुबह मदन उसे कहता है कि, "वाह, तुम तो अमेरिकन स्त्रियों को मात करती हो।" पर उससे कोमल को खुशी नहीं मिलती। उसकी मनोदशा का वर्णन लेखिका इस प्रकार करती है, "उस पर गर्व किया जा सकता था, परितोष की आशा नहीं। "जिस प्रेम की भूख में वह मदन से विवाह करती है वह पूरी नहीं होती।

ऐसे ही विवाहित स्त्री पुरुष अपने काम से संपर्क में आकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। 'अगर यों होता' कहानी में मधुर और जिम नाटक के काम से संपर्क में आते हैं। दोनों का अपना–अपना परिवार है। दोनों के अपने–अपने प्रेम विवाह हुए हैं। पर वह अपने इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। यह रिश्ता कोई व्यभिचार नहीं ऐसा मानते हैं। वह उसे प्रेम मानते हैं यह रिश्तों की शुष्कता और पारिवारिक संबंधों की बढ़ती गिरावट 'लौटना और लौटना','ऊर्फ सैम','बेंच पर बूढ़े','शहर के नाम' आदि सभी कहानियों में चित्रित हुई है। इस कहानी में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण किया हुआ नजर आता है। खुले संबंधों के प्रति आकर्षण इस कहानी में दिखाई देते हैं। लगभग सभी कहानियों के महिला पात्रों के चरित्र में खुलापन दिखाई देता है। यह नई सभ्यता में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनाती नजर आती है। फिर वहां 'एक और विवाह' की पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली कोमल हो या 'बेंच पर बूढ़े'

कहानी की नौकरी छोड़कर घर के काम करने वाली भागवती हो, सारे नारी पात्र अपने हालात से समझौता कर नए संस्कारों में ढलने की कोशिशें करती दिखाई देती हैं। उनका रहन–सहन, नौकरी करना, रिश्ते निभाना यहां तक सोचना भी इस परिवेश से प्रभावित हैय जो विदशी सभ्यता में डाला हुआ है।

इस सभ्यता में ढलते ढलते युवाओं में एक प्रवृत्ति यह विकसित हुई है जो अपने भारतीय सभ्यता को सदा कोसती रहती है। 'लौटना और लौटना' कहानी का हरीष अपने माता पिता, उनका रहन–सहन आदि को कोसता दिखाई देता है। लेकिन वही हरीष अपने पिता के सामने ही सिगार सुलगाता है। घर बनवा कर किराएदार रखकर किराए का पैसा अपने बैंक खाते पर जमा हो यह प्रबंध करता है। 'बेंच पर बूढ़े' कहानी में बच्चों को वयस्कों की फिल्म देखते हुए भी दादा जी कुछ कह नहीं पाते क्योंकि उनके माता–पिता को यह अच्छा नहीं लगेगा। यह देखकर दिल में एक कचोट पैदा होती है कि इन बच्चों पर क्या संस्कार होंगे? बुजुर्गों की समस्याओं को इन कहानियों में बहुत ही मार्मिक ढंग से उभारा है। जो लोग युवा अपने माता पिता को भारत में छोड़ अमेरिका चले जाते हैं और रिश्तो को केवल अपनी जरूरत से निभाते हैं। हरीष के माता–पिता बूढ़े हो चुके हैं वह अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बेटा तो उसको भारतीय लड़की से शादी करनी है इसीलिए घर लौटता है। और शादी कर घर किराए पर देकर फिर विदश लौटता है। 'ऊर्फ सैम' तो ऐसी कहानी है जो बुढ़ापे के आसार नजर आने पर ही सैम (सावन) अपने घर देश और रिश्तेदारों को याद करता है। अमेरिका के लोग वैज्ञानिक अनुसंधान ऊपर आधारित जो फायदेमंद है। वही रिश्ते अपनाते हैं और बड़ी विवशता से निभाते हैं। यह सैम की मनोदशा से अंकित होता है। बच्चों की परवरिश बूढ़े बुजुर्गों के संपर्क में अच्छी होती है या माँ के संपर्क से शिशु अवस्था में बच्चों का आरोग्य ठीक रहता है। यह अनुसंधान सामने आने पर सैम की पत्नी ऐश (आशारानी) अपने दूसरे बच्चे को दूध पिलाती है। इतना ही नहीं यह दोनों पात्र खुद का नाम भी पश्चिमी संस्कृति में ढालते हैं सावन खुद को सैम और आशा रानी को ऐश कहलाना पसंद है। साथ ही 'बेंच पर बूढ़े' कहानी की बहू अपनी बूढ़ी सास को घर में रखने का तर्क करती हैय लेकिन उसके पीछे आर्थिक बचत करने की ही दृष्टि नजर आती है।

'सितम के फनकार' यह कहानी तो बूढ़े और बीमार लोगों के प्रति घृणा करने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। यह घृणा भारतीय परिवेश से नफरत करने की दृष्टि से विकसित हुई है। साथ ही इसमें अमेरिकन सभ्यता की अंधभक्ति को भी उजागर किया गया है। जीवन और सुरुचि के घर दावत है। मुरलीधर और उसकी बेटी सपना और सोनिया खाना खा रहे हैं। उनके वार्तालाप से यह बात सामने आती है की मुरलीधर की पत्नी बीमार है और उसे इलाज के लिए केरल में किसी आश्रम में रखा है। क्योंकि वहां सेवा की भावना होती है। बिना पैसे लिए बीमार पर आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। सोनिया पूछती है कि उनके पास कौन है? तो इस सारे प्रबंध के पीछे आर्थिक बचत और सेवा करने को वक्त नहीं यह विवशता का बखान होता है। पर उस बीमार औरत के दर्द की बात पर अलग–अलग तर्क किए जाते हैं। बेटी सपना की आंखों में पानी आ जाता है। और लेखिका वहां लगे चित्र का वर्णन करती है। केरल में आए एक बाढ़ का वह चित्र जो प्रसिद्ध चित्रकार श्रीनिवास ने फोटोग्राफी किया हुआ है। जिसमें बाढ़ जो शहर में पानी की समस्या को हल करने के लिए बांध बनवाया गया उससे उत्पन्न हुआ और पानी गांव में घुस गया। इस चित्र में बच्चे, बूढ़े यहां तक गर्भवती महिला का डूबता हुआ चित्र अंकित हुआ है। यह एक प्रवृत्ति है कि किसी का मरना भी किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखता।

उस बीमार औरत के दर्द का प्रभाव वहां चित्र में मरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर अंकित हुआ है। सोनिया हर एक व्यक्ति की चिंख सुन रही है। और स्तंभित हो जाती है। बूढ़े लोग जो रिटायर हुए हैं उनकी हैसियत कुछ समझी नहीं जातीं। अपने काम में बाधा ना हो इसलिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है या उन्हें नौकरों द्वारा जो काम करवाने है वह बिना पैसे के करवाए जाते हैं। यह सब ना करने वालों को बगीचों के बेंच पर जाकर अपना समय बिताना पड़ता है। इन कहानियों के सारे पत्र अपने अपने सपनों को साकार बनाने के लिए विदेशों में जा पहुंचे लेकिन वह सारे के सारे 'हर हाल बेगाने' नजर आते हैं। यह संग्रह के शीर्षक की सार्थकता है। कहानियों के शीर्षक भी अलग सी विशेषता से संपन्न है।

जो कहानी पर विशेष भाष्य करते हैं। भाषा सरल और प्रवाह मान है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग परिवेश निर्माण हेतु प्रयुक्त किया है। लेकिन शैली में कभी–कभी वर्णनात्मक था अपना ही है जो पात्रों के मनोवैज्ञानिक वर्णन के लिए आवश्यक है। जो प्रवाह को बंद कर दी है। अतः सारी कहानियों में वैश्वीकरण के प्रभाव से उत्पन्न अलग–सी सामाजिक समस्याओं का उद्‌घाटन करती हैं। जो व्यष्टि से समस्ष्टि को उभारती है। वैश्वीकरण के चपेट में आए मानवी जीवन को इन कहानियों के द्वारा चित्रित किया है। वैश्वीकरण से आई समस्याओं को इन कहानियों ने केवल चित्रित नहीं किया बल्कि वैश्वीकरण को अपनाते समय उसमें कुछ सुधार होने आवश्यक है यही मांग यह कहानी कहानियां करती हुई दिखाई देती है। जो भारतीय समाज के लिए अत्यावश्यक है। यहीं बात बताते हुए अमर्त्य सेन कहते हैं, "साराश में, पश्चिमीकरण को वैश्वीकरण के साथ मिला दिया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, इससे वैश्विक समन्वीकरण से होने वाले कई संभावित लाभों से भी हमारा ध्यान हट जाता है। वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इससे हमें अतीत में ढेरो अवसरों पर लाभ मिले है और आज भी इनके फायदे मिलने जारी है।३ वैश्वीकरण तार्किक रूप से पक्ष लेने योग्य है लेकिन साथ ही इसमें सुधार की भी जरूरत हैं।"

निष्कर्ष :–

'हर हाल बेगाने' कहानी संग्रह की कहानियों के माध्यम से आधुनिक हिंदी कहानियों में हुए वैश्वीकरण के परिणामों का यथार्थ वर्णन का स्पष्ट रूप प्रकट होता है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण,उससे परिवारिक संबधों में आती शुष्कता, मूल्यों की गिरावट, युवाओं का विदेश से आकर्षण, पश्चिमी सभ्यता से एकरूप होनी की उधडबून, वृद्धों के प्रति बढ़ती घृणा, बच्चों के लालन पालन में असमर्थता, संयुक्त परिवार का क्षरण, विदेशी वस्तुओं और तत्वों से लगाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आदि पहलुओं का मार्मिक चित्रण इन कहानियों में हुआ हैं। लेखिका ने इन सभी पात्रों को 'बेगाने' कहकर उनकी विवशता को उजागर किया है। यह लोग वैश्वीकरण के सुविधाओं और अवसरों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। पर उनका उपभोग करने की कोशिशें करते हैं। इसके कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक आंदोलनों का सामना करना पड़ता है। यह कहानियाँ यह माँग करती हैं कि इन 'बेगाने' लोगों की तरह वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं ढोना चाहिए। बल्कि वैश्वीकरण से मिली सुविधाओं और अवसरों का प्रयोग कर व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व का विकास मानवतावादी दृष्टिकोण से करने की चाह रखनी चाहिए।

संदर्भ :–

1) मृदुला गर्ग – 'हर हाल बेगाने' (कहानी संग्रह), भूमिका, राजपाल प्रकाशन, 1590, मदरसा रोड,कश्मीरी गेट– दिल्ली–110006, प्रथम संस्करण : 2014, पृष्ठ क्र. 10
2) 'कैसे आंका जाए वैश्वीकरण को' www-azadi-me Date 15 Dec- 2015
3) मृदुला गर्ग – 'हर हाल बेगाने' (कहानी संग्रह), 'एक और विवाह' (कहानी), राजपाल प्रकाशन, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट– दिल्ली–110006, प्रथम संस्करण : 2014, पृष्ठ क्र.21
4) 'कैसे आंका जाए वैश्वीकरण को' www-azadi-me Date 15 Dec- 2015

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

21

भारतीय संविधान और हिंदी भांषा

डॉ मोहन एम सावंत
अध्यक्ष हिन्दी विभाग
मा–श्री–आकासाहेब डांगे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविदयालय हातकनगले जि–कोल्हापूर)

सारांश – Abstract :–

भारतीय संविधान और हिंदी भाषा के आपसी संबंधों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करना इस शोध पत्र का उद्देश है। इसमें भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा– संविधान का निर्माण एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– संविधान में हिंदी की स्थिति– राजभाषा नीति– राजभाषा अधिनियम 1963– राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा संकल्प 1968 का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह आलेख हिंदी के संवैधानिक स्वरूप– व्यवहारिक प्रयोग और राष्ट्रीय एकता में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है। साथ ही इसमे संविधान निर्माताओं ने भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए हिंदी को एक संपर्क भाषा और राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी न केवल एक संवैधानिक राजभाषा है– बल्कि वह भारतीय लोकतंत्र और सांस्कृतिक एकता की सशक्त प्रतीक भी है।

मूल शब्द Keywords :–

भारतीय संविधान– राजभाषा नीति– अनुच्छेद 343, 351, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968, भाषा अधिकार, लोकतंत्र, सांस्कृतिक एकता, भाषिक विविधता– राष्ट्रीय एकता– प्रशासनिक भाषा।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका मतलब है, ऐसा देश जहाँ पर किसी तानाशाह या राजा का शासन नहीं होता है। बल्कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यह सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जा सकता है। राजतंत्र या धर्मतंत्र जैसी अन्य प्रणालियों के विपरीत, लोकतंत्र समानता, भागीदारी और मौलिक अधिकारों जैसे सिद्धांतों पर आधारित होता है । लोकतंत्र का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। इसके जनक के रूप में प्राचीन एथेनियन राजनेता और राजनीतिक सुधारक श्री क्लीस्थेनेस को माना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का तात्पर्य – ऐसी सरकार से है जिसे "जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में चुना जाता है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते है। "भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र की पहचान है ।

भारतीय संविधान को समझने के लिए यह जरूरी है कि संविधान क्या है? इसका विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विधि का क्या तात्पर्य है ? संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिल कर बना है । सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून यानी जो नियम और काननू सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते है, उसे संविधान कहते है । संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेनरी वेन ने किया था। यह एक लिखित दस्तावेज है, जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करनेवाले ढांचे को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान को भारतीय इतिहास के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है। इतिहास के पन्ने पलटने पर ज्ञात होता है कि सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठन के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई और धीरे– धीरे भारतीयों की

यह धारणा बनने लगी कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करेंगें। जिसकी अभिव्यक्ति हमें लोकमान्य बाळगंगाधर तिलक के उत्साही नारे से होती है – '' स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।''" भविष्य में राजनीतिक चेतना का भारतीय में संचार तीव्र गति से होने लगा तब सन् 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए । सन् 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को स्पष्ट करते हुए, कहा था कि – ''कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करती है। उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, जो वयस्क मतदान आधार पर निर्वाचित हो।"इसके पश्चात 19 नवम्बर,1939 को महात्मा गांधी ने 'हरिजन' नामक पत्र में एक लेख ' 'द ओनली वे ' शीषर्क के अंतर्गत संविधान सभा संबंधित अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि – ''संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करनेवाला संविधान बना सकती है। ''तब सन् 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया । सन 1940 में इंग्लैण्ड में बहुदलीय सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि भारत के लिए नया संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। इंग्लैंड में जुलाई 1945 में नई सरकार, लेबर सरकार सत्ता में आयी। तब 19 सितम्बर, 1945 को वायसराय लार्ड वेवल ने भारत के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा यथाशीघ्र संविधान–निर्माण निकाय का गठन करने की मंशा जाहिर की।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर सर पेथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 24 मार्च, 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य भारत की एक संविधान सभा बनाना और विभाजन को टालना था। हालांकि यह मिशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी मतभेद के कारण विफल हो गई । इसी मिशन के तहत 9 दिसम्बर, 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता (अस्थायी) में नई दिल्ली के कंस्टिट्यूशन हॉल में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के 211 सदस्य उपस्थित थे। संविधान की दूसरी सभा 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव केवल राजनैतिक दलों से ही नहीं किया गया बल्कि समाज के सभी वर्गों से संबंधित लोगों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर, के. एम. मुंशी, एन गोपालस्वामी आयगंर, अल्लादि कृष्णास्वामी, पट्टाभि सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुर दास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे प्रमुख नेता व समाजसेवी लोग थे।

13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्दश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। वस्तुतः संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसकी ही परिवर्तित रूप है । 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को 30 जून 1948 तक आजाद करने का ऐलान किया पर ब्रिटेन को एक ऐसे कानून की जरूरत थी– जिसके जरिए भारत को स्वाधीनता दी जा सके । इसकी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी। माउंटबेटन ने एक योजना तैयार की। इस योजना का मुख्य बिंदु यह था कि आगामी 15 अगस्त, 1947 को भारत को दो भागों में विभाजित करके दो पूर्ण प्रभुतासंपन्न देश (भारत और पाकिस्तान) बनाए जायेंगे। तब 4 जुलाई 1947 को युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बिल पेश हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत दो भागों में (भारत और पाकिस्तान) विभाजन होगा और इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम पारित कर दिया। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन से भारत के सम्राट की उपाधि को खत्म कर दिया गया । तब15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र राष्टों का निर्माण हुआ। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विविध कार्य हेतु 22 समितियों का गठन किया । जिनमें 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 समितियाँ मूल मामलों पर थी।

इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। जिसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे । भारतीय संविधान के

निर्माणकताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का चिंतन–मनन किया और संविधान के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर 114 दिनों तक चर्चा की, जिसे Constituent Assembly Debate कहा जाता है।

भारतीय संविधान के लगभग 11 सत्र हुए, जिसके लिए 2 साल, 11 महिने और 18 दिनों का समय लगा। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान मौलिक न होकर व्यवहारिक है। अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक संविधान की रचना न करके संसार के विभिन्न संविधानों के अच्छे गुणों को ग्रहण करके एक व्यवहारिक संविधान की रचना की है। भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव आंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय– संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें लगभग 145–000 शब्द थे। इसके प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा विस्तृत बहस की गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। आज तक संविधान में 105 बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु–समाजवादी– धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और अपने नागरिकों को न्याय– समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है तथा बंधुत्व को बढावा देने का प्रयास करती है। संविधान सरकार के एक संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करनेवाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। इसकी मूल प्रति ना तो प्रिंट है और ना ही मुद्रित है संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी – कैलीग्राफी तथा हिंदी की प्रति बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी है । संविधान की मूल कॉपी 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 13 किलो है और इस समय यह हस्तलिखित प्रतियां संसद भवन की पुस्तकालय में रखी हुई हैं। यहां इन्हें हीलियम के एक डिब्बे में रखा गया है– जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। इस वजह से अब तक यह हस्तलिखित प्रतियां खराब नहीं हुई हैं ।

भारतीय संविधान केवल कानूनों और अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है– बल्कि यह भारत के सामाजिक– सांस्कृतिक और भाषायी स्वरूप का भी प्रतिबिंब है। भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है– जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं। ऐसे में राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता के लिए एक सामान्य संपर्क भाषा का होना आवश्यक था । हिंदी को भारतीय संविधान में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । भारतीय संविधान में हिंदी को जो स्थान मिला है– वह केवल संवैधानिक दर्जा नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता और विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी न केवल एक भाशा है– बल्कि भारत की संस्कृति– परंपरा और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। इसी कारण भारत के संविधान निर्माताओं ने लम्बी चर्चा के उपरांत जनमत– जनभावना– राष्ट्रीय अस्मिता– राष्ट्रीय एकता– भाषा सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए 14 सितम्बर 1949 को हंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा।

भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति–संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुचछेद 343– 344– 345– 346– 347– 348– 349– 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किये गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची–8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएँ इस प्रकार हैं– हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओड़िया, बांगला गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी–कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोड़ो ताडोगरी। सन 1967 में 21 वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8 वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71 वें संविधान सशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92 वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8 वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। अनुच्छेद 343 से 351 भारतीय संविधान में भाषाई नीति की आधारशिला हैं । इन अनुच्छेदों का उद्देश्य भारत जैसे बहुभाषी देश में प्रशासनिक कार्यों हेतु एक प्रभावी, समन्वित और संवेदनशील भाषा नीति स्थापित करना था। यहाँ इन अनुच्छेदों संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं –

1. अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा 1. भारत की संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी और

लिपि देवनागरी होगी । 2. संख्याओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अंक (1, 2, 3) का प्रयोग होगा । 3. संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक (1950–1965) अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा । 4. संसद को यह अधिकार है कि वह हिंदी के प्रयोग को लागू करने के लिए कानून बनाए । यह अनुच्छेद भाषा के चयन को लेकर संविधान सभा की बहसों का परिणाम है। हिंदी को प्राथमिकता तो दी गई, परंतु अंग्रेजी को पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया, जिससे संतुलन बना ।

2. अनुच्छेद 344– राजभाषा आयोग और समिति 1. संविधान लागू होने के 5 वर्षों के भीतर, राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग नियुक्त करना होगा। यह आयोग सुझाव देगा कि किस प्रकार हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए। इसके बाद संसद की एक समिति (राजभाषा समिति) इन सुझावों की समीक्षा करेगी। यह अनुच्छेद हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करता है। आयोग और समिति के माध्यम से क्रमिक रूप से हिंदी को लागू करने की योजना बनाई गई।

3. अनुच्छेद 345 – राज्य की राजभाषा राज्य अपने शासन के लिए किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य चाहे तो हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान ने राज्यों को भाषाई स्वायत्तता दी है, जिससे भारत की भाषाई विविधता सुरक्षित रही।

4. अनुच्छेद 346 – राज्यों के बीच और केंद्र – राज्य संचार की भाषा जब दो राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र सरकार के बीच संचार हो, तब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। परंतु यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो हिंदी या कोई अन्य भाषा प्रयोग में लाई जा सकती है । यह प्रावधान व्यावहारिक संचार के लिए अंग्रेजी को स्वीकार करता है, जिससे गैर–हिंदी भाषी राज्यों को सुविधा होती है।

5. अनुच्छेद 347 – भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता यदि किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक पर्याप्त संख्या में हैं, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी राज्य द्वारा मान्यता दी जाए। यह प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान और अधिकारों की रक्षा करता है।

6. अनुच्छेद 348 – उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की भाषा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निर्णयों, आदेशों और विधेयकों की भाषा अंग्रेजी होगी। राज्य सरकारें, राष्ट्रपति की अनुमति से, अपने उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषाओं का प्रयोग कर सकती हैं। न्याय व्यवस्था की एकरूपता बनाए रखने के लिए अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, जिससे व्यावहारिक जटिलताएँ कम हों।

7. अनुच्छेद 349 – संसद की भाषा से संबंधित नियंत्रण भाषा के विषय में संसद कोई कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेगी यदि वह अनुच्छेद 343 से 347 के किसी प्रावधान को प्रभावित करता है। यह प्रावधान भाषा जैसे संवेदनशील विषय पर संसद के कानून बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

8. अनुच्छेद 350 – भाषाई शिकायतों और सुविधाएं कोई भी व्यक्ति किसी राज्य या केंद्र सरकार को अपनी शिकायत अपनी भाषा में दे सकता है। शिक्षा संस्थानों में भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। यह अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देता है और भाषाई अधिकारों को मजबूत करता है।

9. अनुच्छेद 350। – प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा राज्यों को यह प्रयास करना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। यह बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक कदम है।

10. अनुच्छेद 350 ठ – विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा जो भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर ध्यान देगा और रिपोर्ट सौंपेगा । यह संस्थागत उपाय भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम है।

11. अनुच्छेद 351–हिंदी भाषा का प्रचार केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे। हिंदी को ऐसी भाषा बनाया जाए जो भारत की सभी भाषाओं की विशेषताओं को आत्मसात करे और पूरे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का साधन बने।यह अनुच्छेद हिंदी को एक राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने का संवैधानिक मार्ग प्रशस्त करता ।

राजभाषा अधिनियम – 1963

यह अधिनियम 14 जनवरी 1963 को संसद द्वारा पारित किया गया था और यह केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में अब तक एक प्रमुख संशोधन हुआ हैः– राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 इस सशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि– '' जब तक गैर–हिंदी भाषी राज्यों की यह इच्छा है , तब तक केंद्र सरकार हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी का प्रयोग करती रहेगी। "इसका अर्थ यह है कि अब तक केवल एक मुख्य अधिनियम (1963) और एक संशोधन अधिनियम (1967) अस्तित्व में है। केंद्र सरकार और इसके विभागों में दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) का प्रयोग अब भी साथ–साथ जारी है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख विषयः 1– केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी का प्रयोग। 2– हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य। 3– राज्यों को उनकी राजभाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता। 4– हिंदी के प्रचार–प्रसार की योजना। राजभाषा नियम, 1976 यह कोई अधिनियम (।बज) नहीं बल्कि नियम (त्नसमे) हैं जो राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत 1 जुलाई 1976 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए थे। ''राजभाषा नियम, 1976'' वे कानूनी नियम हैं जो भारत सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों आदि में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग की स्पष्ट व्यवस्था करते हैं। इसके कानूनी आधार – ये नियम राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 और 11 के अंतर्गत बनाए गए थे। ये नियम केंद्र सरकार के शासन–कार्य में हंदी के प्रयोग को व्यवहार में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के प्रमुख प्रावधान

1. प्रयोजनों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया गया हैः (क) भाग –'क' कार्यालय – वे कार्यालय जो हिंदी भाषी राज्यों में स्थित हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी का अधिकतम प्रयोग करें। (ख) भाग –'ख' कार्यालय – वे कार्यालय जो गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हैं लेकिन जिनका मुख्यालय हिंदी भाषी राज्य में है या जिनके अधिकांश कर्मचारी हिंदी जानते हैं। इन्हें भी हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। (ग) भाग –'ग' कार्यालय –वे कार्यालय जो हिंदी भाषी राज्यों से बाहर हैं और जिनके कर्मचारियों की हिंदी जानकारी सीमित है। इनके लिए हिंदी प्रयोग कम अनिवार्य है। 2. पत्राचार संबंधी नियम – हिंदी में उत्तर देना तब आवश्यक है जब पत्र हिंदी में प्राप्त हो। भाग –'क, और भाग–'ख, कार्यालयों को अधिक से अधिक पत्र हिंदी में भेजने चाहिए। जहां अंग्रेजी का प्रयोग हो, वहाँ हिंदी में अनुवाद देना भी अनिवार्य किया गया है।

हिंदी शिक्षण का विस्तार हो –

सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए। द्विभाषिकता का पालन हो –केंद्र सरकार के दस्तावेज, अधिसूचनाएँ, और संप्रेषण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का विकास –हिंदी में उच्चस्तरीय शब्दावली विकसित की जाए जिससे वह प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सक्षम बने। गैर–हिंदी भाषी लोगों को बाध्य न किया जाए –हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयासों में किसी भी गैर–हिंदी भाषी व्यक्ति या राज्य पर दबाव न डाला जाए। राजभाषा नियमों के पालन की निगरानी हो –एक राजभाषा विभाग और राजभाषा समिति की निगरानी में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की जाए।

उद्देश्यः – 1. हिंदी के संवैधानिक प्रयोग को व्यवहार में उतारना। 2. प्रशासन और जनता के बीच संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को सशक्त बनाना। 3. भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए संतुलित भाषा नीति बनाना। ।जभाषा संकल्प, 1968 भारतीय शासन व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का एक नीति–निर्देशक उपाय है। यह न तो कानून है और न ही बाध्यकारी आदेश, परंतु इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक महत्ता अत्यधिक है। यह संकल्प हिंदी को राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है।

निष्कर्ष – अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान न केवल शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता का जीवंत दस्तावेज भी है। इसमें वर्णित राजभाषा नीति भारत जैसे बहुभाषिक राष्ट्र में एकता और सहअस्तित्व का आदर्श उदाहरण

संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक और राजभाषा अधिनियम 1963 व नियम 1976 जैसे कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए संविधान सम्मत, व्यवस्थित और व्यावहारिक नीति अपनाई है। राजभाषा संकल्प 1968 ने हिंदी के क्रमिक प्रयोग को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही इसमें यह संतुलन भी बना रहा कि गैर–हिंदी भाषी नागरिकों पर कोई दबाव न डाला जाए। आज हिंदी न केवल एक संवैधानिक भाषा है, बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता, जनभावना, और संप्रेषण के सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित हो चुकी है। प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, तकनीक, संचार और मनोरंजन सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रभाव और विस्तार दिन–ब–दिन बढ़ रहा है। भारतीय संविधान और राजभाषा नीति हिंदी को केवल एक भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता का माध्यम और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का औजार मानती है। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और संतुलित भाषा नीति ने हिंदी को जो स्थान प्रदान किया है, वह भारत के लोकतंत्र और विविधता में एकता की भावना को सशक्त करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1 भारतीय संविधान–डॉ. भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा वाद–विवाद Constituent Assembly Debates भारत सरकार प्रकाशन, नई दिल्ली।

2 भारतीय संविधान का परिचय–डॉ. डी. डी. बसु लेक्सिस नेक्सिस, गुड़गांव।

3 भारतीय संविधान और राजनीति–लक्ष्मीकांत, टाटा मैक्ग्रा हिल एजुकेशन, नई दिल्ली।

4 राजभाषा हिंदीः संवैधानिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य–डॉ. के. पी. त्रिपाठी, राजभाषा विभाग प्रकाशन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

5 हिंदी भाषा और भारतीय संविधान–डॉ. उदय नारायण तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

6 भारत का संविधानः एक परिचय–पी. एम. बक्शी, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स।

7 संविधान और भाषाई अधिकार–प्रो. रामसेवक दुबे, भाषाई अधिकार आयोग प्रकाशन।

8 राजभाषा नीति और कार्यान्वयन –गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट्स।

9 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम , 1976–भारत सरकार राजपत्र Gazette of India।

10 राजभाषा संकल्प, 1968–संसद की कार्यवाही Parliamentary Proceedings लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।

11 भारत की राजभाषा नीतिः ऐतिहासिक और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य–डॉ. विमल शर्मा, भारती साहित्य संस्थान, प्रयागराज।

12 भारतीय लोकतंत्र और हिंदी भाषा– डॉ. सतीश चंद्र मिश्रा, साहित्य भवन, आगरा।

13 भाषा और राजनीति– प्रो. वी. एन. झा, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र।

14 संविधान सभा वाद–विवाद खंड 7 (भाषा पर चर्चा)– भारत सरकार प्रकाशन, नई दिल्ली।

15 भारत की भाषाई नीतियाँ और उनका विकास–प्रो. एम. एल. शर्मा, भाषा विज्ञान संस्थान, पुणे।

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

22

उपन्यास साहित्य में चित्रित किन्नर समाज

डा. संजय बजरंग देसाई
कर्मवीर हिरे महाविद्यालय,
गारगोटी। महाराष्ट्र ।

प्रास्ताविक

विश्व का हर जीव–जंतु किसी न किसी के सामीप्य में रहना चाहता है। यही सामीप्यता उसे परिवार और समाज निर्माण में सहायक होती है। इसी समाज का चित्रण साहित्य में किया जाता है। जिसके आधारपर साहित्य में दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, नारी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श जैसी बातें हमे दिखाई देती हैं। इसमें से ही हमारे समाज का एक अंग किन्नर समुदाय भी है। जिसे उच्चतम न्यायालय ने तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। किन्नरों का अस्तित्व अनंत काल से चला आ रहा है। किन्नर पुरूष हो या नारी भले ही आंगिक कमजोरी का शिकार हुए हो परंतु उनकी मति सामान्य लोगों की तरह ही होती है। फिर भी भारतीय समाज में किन्नर समुदाय हमेशा तिरस्कृत और उपहास का विषय रहा है। सन 2000 में किन्नर विमर्श की चर्चा आरंभ हुई। आज कल कई विश्वविद्यालयों में किन्नर विमर्श पर अनुसंधान कार्य भी हो रहा है।

उपन्यास साहित्य और किन्नर समाज

समाज में जो कुछ व्याप्त है, वह सब कुछ साहित्यकार की संवेदना, चिंता और चिंतन का विषय होता है। जिसकी अभिव्यक्ति के द्वारा समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से आज अनेक विमर्शों की चर्चा की जा रही हैं। जैसे– नारी विमर्श, दलित विमर्श, अल्पसंख्यंक विमर्श, आदिवासी विमर्श, वृद्ध विमर्श आदि। जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त उपेक्षित वर्गों की चर्चा की जाती है। इसमें एक वर्ग किन्नर भी है। समाज में पहली बार इसकी चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं है। इसके पहले पुराण ग्रंथों में किन्नरों का स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है। हमारे समाज में हमेशा स्त्री और पुरुष ऐसे दो ही लिंग माने जाते हैं। इसके अलावा और एक तीसरा लिंग होता है। यह तीसरा व्यक्ति भी किसी परिवार में जन्म लेता है। उसके भी माँ– बाप होते हैं मगर परिवार सामाजिक अवहेलना से बचने के लिए किन्नर बच्चों को त्याग देता है। आज भी किन्नरों को समाज से तिरस्कृत किया जाता है। परिवार के कुछ विशेष अवसर पर ही इन्हें घर में आने दिया जाता है। समाज ने इन्हें मनुष्यता का दर्जा देने से और सरकार ने नागरिक अधिकार देने से वंचित रखा था। आज भी इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक व्यक्ति जिस लिंग में जन्म लेता है और उसके विपरित व्यवहार करता है तो वह ट्रांसजेंडर कहलाता है। इतिहास की अगर बात करे 1871 से पहले भारत के किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला था। 1871 में अंग्रेजो ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी एक जनजाती की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आजाद भारत के संविधान ने 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया परंतु उन्हें उनका हक नहीं मिला। यही एक वर्ग है जिसे किसी ने भी कोई काम नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने 1994 में किन्नरों को मताधिकार दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के एस. राधाकृष्णन और ए. के. सीकरी ने तीसरे जेंडर को मान्यता देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया। साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि किन्नरों को अपना–अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, गाडी चलाने का लाइसेंस, पारपत्र आदि बनाने का हक है। उन्हें सम्मान से जीने

के लिए न्यायालय द्वारा यह अधिकार दिए गए। मगर जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी तब तक कोई भी कानून या सरकार इसे मुख्य धारा में नहीं ला सकती है।

हिंदी साहित्य में नीरजा माधव, महेंद्र भीश्म, प्रदीप सौरभ, चित्रा मुद्गल, अनुसूया त्यागी आदि ने साहित्य में किन्नरों की स्थिति को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। पर यमदीप, तीसरी ताली, किन्नर कथा, गुलाम मंडी, पोस्ट बॉक्स नं 203 नालासोपारा आदि महत्त्वपूर्ण रचनाओं के द्वारा किन्नरों की समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

किन्नर विमर्श की शुरूआत यदि कथा साहित्य से मानी जाए तो 2002 में प्रकाषित नीरजा माधव जी का 'यमदीप' उपन्यास किन्नरों के सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करनेवाला पहला उपन्यास माना जायेगा । किन्नरों को किस प्रकार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भेदभाव से गुजरना पडता है इसका विस्तृत वर्णन इस उपन्यास में किया है। 'मैं पायल' महेंद्र भीष्म का आत्मकथनात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास में गुरू पायल सिंह के जीवन संघर्ष की गाथा है, जिसमें प्रत्येक किन्नर के अतीत के संघर्ष की झलक परिलक्षित होती है। महेंद्र भीष्म द्वारा लिखित 'मैं पायल' उपन्यास की प्रमुख पात्र 'पायल' किन्नर है। उसका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है। पायल के जन्म के कुछ दिन बाद उनके पिताजी को इस बात का पता चलता है कि, पायल पूर्ण रूप से न लडकी है न लडका। तब उनके पिताजी उनका मुँह तक देखना पसंद नहीं करते। घरवाले भी पायल के प्रति हमेशा हेय नजर से देखते रहते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार ही नहीं अपनायेगा तो समाज कैसे अपनायेगा यह सवाल महेंद्र भीष्म जी ने 'मैं पायल' उपन्यास के माध्यम से उपस्थित किया है।

महेंद्र भीष्म जी का दूसरा उपन्यास 'किन्नर कथा' किन्नर समाज की पैरवी में लिखा गया उपन्यास है जो किन्नरों को अपने समाज और अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। 'गुलाम मंडी' में लेखिका ने किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। 'गुलाम मंडी' में समाज में सर्वाधिक तिरस्कृत वर्ग किन्नर से लेकर जिस्म फरोसी और मानव तस्करी की निर्मोही और भयावह दुनिया को भी उकेरा है। 'पोस्ट बॉक्स नं 203 नालासोपारा' उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास में लेखिका चित्रा मुदगल जी ने पाठकों के सामने किन्नर समाज की दशा और दिशा का परिचय दिया है। किन्नर बालक की वेदना और संवेदना को दर्शाया है। साथ ही किन्नर समाज का होनेवाला शोषण चित्रित करके उसका पर्दाफाश किया है।

किन्नर समाज विभिन्न कलात्मक प्रतिभाओं के साथ ही शैक्षिक गुणों से भी संपन्न है फिर भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में तरस रहा है। किन्नरों के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएँ भरी पडी है। उसका उपयोग समाज और राष्ट्रहित के लिए करना चाहिए। ये लोग आज अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। मगर सामाजिक विषमताओं के कारण उनकी प्रतिभाएँ अंदर दबी रह जाती है।

समाज का किन्नरों की ओर देखने का तरीका अलग है, जिसके कारण वे समाज से अलग ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने परंपरागत आचरण के कारण यह समाज से सबसे अलग–थलग नजर आते हैं। इनका पहनावा, बातचीत का लहजा, ताली बजाना, सदियों के अत्याचार और भेदभाव के चलते, अपनी एक अलग पहचान बनाने की प्रवृत्ति के कारण है। इस छबी को बदलेंगे तो ही समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे, लोग भी उनका स्वीकार करेंगे।

किन्नर समुदाय के प्रति समाज में व्याप्त घनघोर भेद–भाव भरे रवैये के चलते कठिण परिस्थितियों में जीते हुए युवा किन्नरों की क्षमता बंजर हो रही है और उनमें आक्रोश तथा क्रोध की भावना बढ़ रही है। रोजगार के अधिकतर द्वार उनके लिए बंद है। अतः उनके पास पेट भरने के लिए केवल भीख माँगने, घर घर जा कर बधाई गाने और वेश्यावृत्ति करने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है।

इसलिए किन्नरों की नई पीढी को नकारात्मक परिस्थितियों से निकालकर उनको रोजगार के अवसर देने चाहिए। उनको स्वस्थ वातावरण देना चाहिए। किन्नरों को विभिन्न प्रशिक्षण देने चाहिए। जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो वहाँ पर इनकी नियुक्तियाँ करनी चाहिए। इनको आवास की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। उनके प्रति होनेवाला भेदभाव दूर करना चाहिए।

निष्कर्ष

हिंदी साहित्य और भारतीय समाज की मानसिकता की दृष्टि से किन्नर विमर्श का चित्रण बहुत अपरिपक्व अवस्था में ही दिखाई देता है। मानव समाज की रचना तीन प्रकार से बनी है– नर, नारी और नपुसंकलिंगी। तृतीय पंथियों को आज भी समाज द्वारा आदर–सम्मान के बजाय उपेक्षित और तिरस्कृत निगाहों से देखा जाता है। वास्तविक समाज विकलांग, मंदबुद्धि, रोग ग्रसित बच्चों की परवरिश बडे प्यार से करता है। उसी तरह तृतीय लिंगी बच्चों का पालन– पोषण भी सही तरीके से किया जाए तो यह बच्चे आगे चलकर समाज में सक्षम होकर अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएँ आज भी समाज में देखने को नहीं मिलती। आज भी हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श अपरिपक्व ही रहा है। अतः किन्नर समाज के चित्रण को लेकर जो भी उपन्यास उपलब्ध है उसमें किन्नर समुदाय के अंतरंग के जीवन की मार्मिक गाथा को यथार्थ रूप से चित्रित किया है। साथ ही किन्नरों के ज्ञात–अज्ञात पहलुओं को बडे ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। किन्नर समाज को घर, समाज और सरकार द्वारा अन्य वर्ग के बराबरी से ही मान और सम्मान मिलना चाहिए। जब घर परिवार और समाज ही किन्नरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरु करेंगे तब किन्नरों की समस्याएँ कम होने में थोड़ी– बहुत सहायता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में 'ओबीसी की तरह' आरक्षण उपलब्ध कराने को कहा है। इन सभी सूचनाओं का सही मायने में पालन किया जाए तो निश्चित ही भविष्य में किन्नरों की स्थिति में काफी सुधार होगा।

संदर्भ –

1. किन्नर विमर्श साहित्य और समाज– सं. मिलन बिश्नोई, विद्या प्रकाशन कानपुर.
2. यमदीप नीरजा माधव सुनील साहित्य सदन, दिल्ली.
3. मैं पायल महेंद्र भीष्म – अमन प्रकाशन, कानपुर.
4. किन्नर कथा महेंद्र भीष्म दृ सामायिक प्रकाशन, दिल्ली.
5. पोस्ट बॉक्स नं 203 नालासोपारा–चित्रा मुदगल, सामायिक प्रकाशन, दिल्ली.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

23

भक्तिकालीन संत, साहित्यकारों का समाज परिवर्तनवादी दृष्टिकोण

डॉ. रंजना आप्पासाहेब कमलाकर
हिंदी विभाग, असोसिएट प्रोफेसर
र. भा. माडखोलकर महाविद्यालय चंदगड

प्रास्ताविक :

भक्तिकालीन हिंदी संत साहित्यकारों के साहित्य संपन्नता को देखकर अनेक विद्वानों ने इस युग को हिंदी साहित्य का 'स्वर्णयुग' कहा है । भक्तिकालीन संत काव्य की प्रेरणा के रुप में मध्यकालीन परिवेश ही आधारभूत मिलता है । भक्तिकालीन संत साहित्यकारों का साहित्य लिखने के पिछे स्वयं की प्रसिद्धी के अपेक्षा समाज परिवर्तन ही रहा है । यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है । समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उनकी रचनाएँ इस युग में प्राप्त हैं । इस भक्तियुगीन काल की दो प्रमुख धाराएँ प्रवाहित हुई हैं। वह धरा सगुण और निर्गुण है ।

हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का कालखंड संवत 1375 से सवंत 1700 तक के कालखंड को माना जाता है । इस कालखंड में सगुण एवं निर्गुण भक्तिधारा का निरंतर विकास हुआ है । भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्तिधारा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है । निर्गुण के अंतर्गत संत तथा सूफियों का साहित्य सम्मिलित है । आ. रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव एवं कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्तिधारा को 'निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा' की संज्ञा से अभिहित किया है । आ. हजारी प्रसाद द्विरवेदी ने इसे 'निर्गुण भक्ति साहित्य' तथा रामकुमार वर्मा ने 'संत काव्य परंपरा' का नाम दिया है । इस धारा के संत साहित्यकारों का समाज परिवर्तन में सर्वाधिक महत्व है । निर्गुण काव्य के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी या संतकाव्य धारा और प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा का अंतर्भाव है । ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत कबीर, नामदेव, रैदास, दादू दयाल आदि कवि आते है जिन्होंने अपनी कविता द्वारा निर्गुण, निराकार, ब्रह्मा की सत्ता का निरुपण कर मिथ्या आडम्बर एवं अंधविश्वास में डूबी जनता को संमार्ग की ओर ले जाने का प्रयास किया है । निर्गुण धारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीर को माना जाता है । कबीर की विचार धारा उनकी एकमात्र रचना 'बिजक' नामक ग्रंथ में संकलित है । प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक मलिक मुहम्मद जायसी है साथ ही कुतुबन मंझन, शेखनबी, उस्मान, नरमुमहम्मद आदि प्रमुख है । इन्होंने ईश्वर के प्रेम स्वरुप की झाँकी दिखाकर जनसाधारण के हृदय में प्रेम भाव का निर्माण करते हुए पारस्पारिक भेदभाव दूर करने का प्रयास किया है । जायसी की सर्वश्रेष्ठय रचना 'पद्मावत' है । सुफी कवियों ने इश्वर की कल्पना स्त्री के रुप में और परमात्मा की कल्पना पुरुष के रुप में की है । उन्होंने निर्गुण निराकार को सत्य माना है । यशप्राप्ति के लिए गुरु को महत्व दिया है । लौकिक प्रेमकथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है । संत साहित्यकारों ने निर्गुण ईश्वर के लिए 'राम' शब्द का प्रयोग किया है ।

निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने का काम किया है । भक्तिकालीन संत साहित्यकारों का मत है कि निर्गुण रुपी भगवान सृष्टी के कन–कन में विद्यमान है । जैसे कस्तुरी मृग की नाभि में रहती है और वह उसे व्यर्थ ही वन में ढूँढने की कोशिश करते हुए भटकता रहता है । इनका निर्गुण राम सभी के मनों में, दिलों में, सभी के सासों में है । उसे बाहर ढूँढने की आवश्यकता नहीं है । इसके लिए कबीर कहते है –

1. कस्तुरी कुंडली बसै, म्रिग ढूँढे बन मांहि ।

ऐसे घटी–घटी राम है, दुनिया देखै नांहि ।। संत कबीर

2. मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ।
ना मैं देवल, ना मैं मसजिद, ना मैं काबे कैलास में ।
खेजी होय, तो तुरंत मिली हैं, पलभर की तलास में ।
कहै कबीर सुनो भई साधो, सब साँसों की साँस में ।। संत कबीर

कबीर का भगवन दशरथी पुत्र याने श्रीराम न होकर निर्गुण निराकार इश्वर, ब्रह्मा निर्गुण राम प्रत्येक जीव के घट–घट में स्थित, व्याप्त है, लेकिन संसार के मुर्ख लोग उसे नहीं पहचान रहे है । ईश्वर के संदर्भ में समाज परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

भक्तिकालीन संत साहित्यकारों ने समाज में व्याप्त अवतारवाद तथा बहुदेववाद का विरोध किया है । कबीर अनपढ थे । समस्त संसार उनकी पाठशाला थी । वे सुनी–सुनाई बातों पर नहीं तो आँखिन देखी पर भरोसा किया करते थे । भक्तिकालीन सभी साहित्यकारों ने अपने विचार जन प्रचलित साधी–सरल भाषा का प्रयोग किया । कबीर की भाषा खिचडी, संधुक्कडी, मिश्रित भाषा शैली बडी ही स्पष्ट सरल तथा प्रभावषाली है । इनका भगवान निर्गुण, निराकार, अरुप है । वह 33 कोटी भगवान के निश्चित रंग रुप आकार में नहीं है । तो भगवान को हम जिस रुप में पाना चाहते है । उस रुप में हम पा सकते है । सिर्फ हमारी समजने की दृष्टिकोण नेक होना चाहिए । संत साहित्यकारों का इस विचार के पिछे कारण यह था कि शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव लोगों पर शेष था, और राजनीतिक आवश्यकता भी थी । मुस्लिम, खिश्चन, ईसाई, सिक्क, बौद्ध ये सभी धर्म एकेशरवादी थें । सभी धर्मों में ये संत साहित्यकार एकता लाना चाहते थे । समाज में से जाती–धर्म संघर्ष को नष्ट करना चाहते थे । इसलिए समाज परिवर्तन का उदार दृष्टिकोण सामने रखकर बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया है । संतो का विश्वास है कि अवतार जन्म–मरण के बंध में ग्रस्त है । वे भी परम ब्रह्मा की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं पा सकते । सभी संत कवियों ने ब्रह्मा, विष्णू, महेश की निंदा की है । उन्हें मायाग्रस्त कहा है । उनका भी निर्माता परम ब्रह्मा ही है ।

''अक्षय पुरुष इक पेड है, निरंजन बाकी डार ।
त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार ।।'' संत कबीर

भक्तिकालीन संत साहित्यकारों ने अपने जीवन में और समाज परिवर्तन में गुरु को अनन्य साधारण महत्व दिया है । उन्होंने भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान गुरु को दिया है । गुरु से पाया हुआ ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है । गुरु के बिना पाया हुआ ज्ञान अपंगु है । उन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ परिस और स्वयं को निकृष्ट लोहा माना है । उनका कहना है कि गुरु उन्हें माया, मोह, मत्सर, अहंकार में फसा तुच्छ इन्सान को एक नेक इन्सान बनवाया यह करने के लिए उन्हें देर तक नहीं लगी। ऐसे गुरु के चरणों में मैं सौ–सौ बार बलि जाऊ उन्हें अपना सिर दे दू तो भी कम ही है । क्योंकि गुरु मेरे अगणित ज्ञान–चक्षुओं को खोलकर एक आदर्श मानव बनाने का काम किया हैं । अगर हमें समाज का सही रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते तो हमारा विकास संभव नहीं । उन्होंने भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान गुरु को दि है । कबीर के गुरु स्वामी रामानंद है ।

गुरु गोविंद दोऊ खडे, काके लागू पाई ।
बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो बताई ।। संत कबीर

भक्तिकालीन संत साहित्यकारों ने समाज परिवर्तन में सबसे अधिक बाध जाती–धर्म को माना है । हमें हमारे समाज में से जाती–धर्म, वर्ण–वर्ग, अमिरी–गरीबी, स्त्री–पुरुष, गलत रुढी, प्रथा, परंपरा, बाह्य आडंबरों का विरोध करना है । उनका गलत खंड करना है। संतों के अनुसार सभी मनुष्य प्रकृति से निर्मित प्राणी मात्र है । परंतु इसी मनुष्य ने अपने–आपको अलग–अलग जाति–धर्मों में बाँट लिया । आपस में ऊँच–निचता के नाम पर संघर्ष करते रहे । भक्तिकालीन संत कवि समाज के भेदभाव को मिटाकर एक सार्वभौम मानव–धर्म की प्रतिष्ठापना करना चाहते थे । उनके अनुसार निर्गुण रुपी राम (भगवान) पर सभी का समान अधिकार है । हम अपने आपको किस आधार मानते है कि मैं ब्राह्मण हूँ तुम शूद्र हो । कोई भी ईन्सान भगवान के सामने सिर्फ एक भक्त है उसकी कोई जाती–धर्म नहीं है ।

1. जाति–पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे से हरि का होई ।। संत कबीर
2. तू कैसे ब्राह्मण पांडे । हम कसै तूत ।। संत कबीर

भक्तिकालीन संत साहित्यकारों ने समाज परिवर्तन का दृष्टिकोण सामने रखकर सभी सामाजिक कुविचार, गलतफैमियों का विरोध किया । संतो ने रुढियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है । इन्होंने सिद्ध और नाथ पंथियों से प्रभावित होकर मूर्तिपूजा, धर्म के नाम पर हो रही हिंसा, तीर्थयात्रा, नाम,जप, व्रत, रोजा, उपास–तापास, नमाज, पूजा–आरती, आदि विविध बाह्याडंबरो, भगवान के नाम होनेवाली प्राणियों की बलि चढानेवाले अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोगों के विचारों पर कडा प्रहार किया हैं । धातू, पत्थर की मूर्तिपूजा करनेवाले हिंदू समुदाय का भी उन्होंने समाचार लिया है ।

1. बकरी पाती खात है, ताकि काढी खाल ।
जे जन बकरी खात है, तिन को कौन हवाल ।। संत कबीर
2. पत्थर पूजै हरि मिलै, तो मैं पूँजू पहार ।
ताते वह चक्की भली, पीस खाय संसार ।। संत कबीर
3. दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय ।
यह तो खून बह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय ।। संत कबीर

भक्तिकालीन संत साहित्यकारों ने स्पष्ट किया कि निर्गुण ईश्वर का नामस्मरण हमें मन–ही–मन करना चाहिए । संत कवियोंने उसका ढिंढोरा प्रकट नहीं होना चाहिए इश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नामस्मरण को परमावश्यक माना है । पोथी पढकर कोई पंडित–विद्वान नहीं बनता तो ढाई अक्षर प्रेम के पढे सो पंडित होतो है । ईश्वर को पाने के लिए विशिष्ट वेशभूषा–केशभूषा को मान्य नहीं करते । हज, काशी, बनारस, के ठग संतों का भांडा फोड देते है । साढे तीन गज की छोती पहने हुए, तिहरे तागे लपेटे हुए, गले जयमाला डाले हुए और हाथ में माला लिए इन अभागों को हरि का संत नहीं कहना चाहिए यह लोग तो काशी, बनारस, हज के ठग है । राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं, ''काजी तुमसे ठीक तरह बोलते नहीं बना, हम तो दीन बेचारे ईश्वर के सेवक हैं, और तुम्हारे मन को राजसी बाते ही भाती है । लेकिन इतना समझ लो कि ईश्वर धर्म के स्वामी ने भी कभी अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी । संत कवियों ने युगानुरुप मानवीय आदर्शों की स्थापना की । संत साहित्यकारों ने अपने पूरी जिंदगीभर भारत की सामंती व्यवस्था की रुढियों, पाखंडो और मिथ्याचारों के प्रति लडाई की है । भक्तिकालीन साहित्यकारों ने अनेक वर्षों से चली आ रही संकुचित वृत्ति पर प्रहार करते हुए अच्छे वैचारिकता का उद्धार किया है ।

1. पोथी पढि–पढि जग मुआ, पंडित भया न कोई ।
ढाई आखर प्रेम के, पढै सो पंडित होई ।। संत कबीर
2. मूँड मुडावत दिन गये, अजहुँ न मिलिया राम ।
राम नाम कहुँ क्या करे, जे मन के औरे काँप ।। संत कबीर

भक्तिकालीन संत साहित्यकार अधिकतर पारिवारिक जीवन जीनेवाले थे । इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव की सर्वांगिणता दिखाई देती है । ये कवि वैयक्तिक सुख की अपेक्षा सामाजिक सुख की अधिक विचार करनेवाले दिखाई देते है । संतो ने समाज परिवर्तन के लिए आत्म–शुद्धि को अधिक महत्व दिया है । इनके साहित्य से उस समय के समाज का प्रतिबिंब होता है । कर्तव्यता इनकी वाणी का दूधारी तलवार है। इनके वाणी से समाज का एक भी वर्ग या पक्ष अछूता नहीं रहा । इन्होंने नारी के दोनों रुपों का वर्णन किया है । भारतीय नारी आदर्श, पतिव्रता है उसके एक–एक रूपों पर कोटी कोटी प्रणम करना चाहिए चाहे वह कानी, कुचित, करुप ही क्यों न हो । नारी का सन्मान करों मत उसका अपमान करों क्योंकि नारी है अपराजिता । दूसरी ओर नारी मायाजाल, महाठंगिनी, षैतान है, उससे बचकर भी रहना चाहिए । क्योंकि रमैया की दुलहन ने सारे बाजार को लूट लिया है । ऐसे नारी से सावधान रहो । ऐसे नारी से बचकर रहने का संदश भी दिया है ।

नारी को झाँई परत, अंधा होत भुजंग ।
कबिरा तिनकी कौन गति निती नारी के संग ।

भक्तिकालीन साहित्यकारों ने अपने समाज परिवर्तनवादी दृष्टिकोण तक पहुँचने के लिए इधर–उधर भ्रमण करते रहे है । अपने मत का प्रचार–प्रसार करने के लिए लोगों के अनुरुप बोलचाल की भाषा को चूना है । इनमें अवधी, ब्रज, खडी बोली, पूर्वी हिंदी, डिंगल, पिगलफ़ारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषा का चयन करने के कारण इनकी भाषा खिचडी, मिश्रित, सांधुक्कडी बन गयी है । बहुत से साहित्यकार अशिक्षित होने कारण इनकी वाणी व्याकरण की शुद्धता या अलंकारिता नहीं है । इनकी वाणी में सिर्फ उपदेशमयी, युग परिवर्तनवादी दृष्टिकोण ही है । इनका साहित्य सत्य, शिव और सौंदर्य से संपन्न है ।

भक्तिकालीन साहित्यकारों की रचनाओं में भावप्रधान है । इनका मुख्य लक्ष भाव सौंदर्य की सृष्टि था । अतः उन्हें शब्द और शैली का सौंदर्य इष्ट नहीं है । इसिकारण इनके वहाँ शब्द और शैली का चमत्कार या अलंकारों की भरमार नहीं है । इनका उद्देश्य भक्तों का मनोरंजन और सांसारिक प्रपंच में फँसे लोगों को सच्चे मार्ग पर लाना था । और इसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है । इनका साहित्य मानव कल्याण, जन कल्याण और विश्व कल्याण से दृष्टिगोचर होता है ।

निष्कर्ष :

इसप्रकार भक्तिकालीन संत साहित्यकारों ने अपने साहित्य के द्वारा मानवता, सहिष्णुता, सहृदयता, त्याग, श्रद्धा, आस्था और क्रियाशलता की वृद्धि करने तथा मूल्यसंवर्धन, राष्ट्रीय एकात्मता की भावना एवं चारित्र्य संपन्नता को बढावा देने वाली बौद्धिक विचारधारा को स्पष्ट किया है । इन्होंने सत–असत् का बोध करया है ।

कुप्रवृत्तियों का नाश और सत–प्रवृत्तियों के उन्नयन के साथ एक सजग तथा संवेदनशील समाज का निर्माण का दृष्टिकोण इनका प्रधान प्रयोजन रहा है । क्योंकि सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास में आज जितनी आवश्यकता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक आविष्कार की है, उतनी ही आवश्यकता सशक्त एवं श्रेष्ठ साहित्य की है । मानव जीवन की समद्धि में जैसे विज्ञान का योगदान किमती है वैसे ही मानव को मानव बनाने हेतु, समाज परिवर्तन, औद्योगिक विकास हेतु श्रेष्ठ साहित्य सृजन की भी आवश्यकता है । संतो ने अपने वैचारिक, बौद्धिक समाज परिवर्तनवादी दृष्टिकोण को सत्य, सौंदर्य और शिव से संपन्न किया है

संदर्भ :

1. कबीर का लोकतात्विक विचार — सुखविन्दर कौर बाठ
2. दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र — शरणकुमार लिंबाले
3. सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म समन्वयक — डॉ. गार्गीशरण मिश्रा 'मराल'
4. मध्यकालीन एवं आधुनिक काव्य — षि. विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
5. काव्यामृत — डॉ. एकनाथ पाटील
6. हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ — डॉ. शिवकुमार शर्मा
7. हिंदी साहित्य का इतिहास — आ. रामचंद्र शुक्ल

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

24

'साक्षी है पीपल' कहानी–संग्रह में चित्रित समकालीन सामाजिक मुद्दे

निलेश सखाराम डामसे
अध्यक्ष, हिंदी विभाग
मालती वसंतदादा पाटील कन्या महाविद्यालय ईश्वरपुर। तहसील– वालवा जिला– सांगली

सारांश :

भारतीय साहित्य में आदिवासी विमर्श ने इक्कीसवीं सदी में एक महत्वपूर्ण वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन का रूप धारण किया है। यह विमर्श उन समुदायों के जीवनानुभवों, संघर्षों, सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति देता है जिन्हें मुख्यधारा के साहित्य में लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। इस संदर्भ में जोरामयालामनाबाम का कहानी–संग्रह 'साक्षी है पीपल'विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो अरुणाचल प्रदेश के न्यीशी आदिवासी समूह के जीवन का सशक्त और यथार्थपरक चित्रण प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत शोध–पत्र में इस कहानी–संग्रह की विभिन्न कहानियों के माध्यम से समकालीन सामाजिक मुद्दोंकृजैसे स्त्री शोषण, लैंगिक असमानता, बहुपत्नी प्रथा, वधुमूल्य, आर्थिक विषमता, हिंसा, सांस्कृतिक संक्रमण, आधुनिकता का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक तनाव तथा सामाजिक संबंधों का विघटनका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।यह अध्ययन यह स्थापित करता है कि 'साक्षी है पीपल'केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि समकालीन आदिवासी समाज का एक जीवंत सामाजिक दस्तावेज है, जो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व, सामाजिक अंतर्विरोधों तथा परिवर्तन की आकांक्षा को गहराई से अभिव्यक्त करता है।

प्रस्तावना :

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, परंतु यह दर्पण केवल यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि वह समाज के भीतर व्याप्त अंतर्विरोधों, संघर्षों और परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को भी उजागर करता है। विशेष रूप से जब साहित्य हाशिये पर स्थित समुदायों की आवाज बनता है, तब उसकी सामाजिक प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।आदिवासी साहित्य इसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, बल्कि एक प्रतिरोधात्मक विमर्श भी है, जो मुख्यधारा के वर्चस्व को चुनौती देता है। डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसारकृ" साहित्य समाज की चेतना का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसके विकास का सक्रिय साधन भी है।"1 इसी प्रकार नामवर सिंह लिखते हैं" साहित्य का मूल्यांकन उसके समय और समाज के संदर्भ में ही संभव है।"2 इस दृष्टि से' साक्षी है पीपल' कहानी–संग्रह समकालीन सामाजिक यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो आदिवासी जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जिन्हें मुख्यधारा ने अक्सर नजर अंदाज किया है।

समकालीनता : अर्थ, स्वरूप और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य

"समकालीनता" शब्द का सामान्य अर्थ वर्तमान समय से संबंधित होना है, किंतु साहित्यिक संदर्भ में इसका अर्थ अधिक व्यापक और गहन है। समकालीन साहित्य वह है जो अपने समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। डॉ. नामवर सिंह के अनुसार "समकालीनता का अर्थ केवल वर्तमान में होना नहीं, बल्कि वर्तमान के प्रति सजग और संवेदनशील होना है।"3 तो डॉ. मैनेजर पांडेय लिखते हैं" समकालीन साहित्य अपने समय के संकटों और अंतर्विरोधों की पहचान करता है और उन्हें अभिव्यक्ति देता है।" 4 समकालीनता के स्वरूप पर विचार करने पर

समकालीनता के कुछ प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से सामने आते हैं।

1. सामाजिक यथार्थ का चित्रण
2. परिवर्तनशीलता और गतिशीलता
3. परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व
4. हाषिये के समाजों की अभिव्यक्ति
5. मानवीय संबंधों की जटिलता

इन सभी तत्वों की उपस्थिति' साक्षी है पीपल' में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे यह संग्रह पूर्णतः समकालीन कृति के रूप में स्थापित होता है।

कहानी–संग्रह का स्वरूप, संरचना और कथ्य

'साक्षी है पीपल' कहानी–संग्रह में अरुणाचल प्रदेश के न्यीशी आदिवासी समूह के जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में इस समूह की पारंपरिक जीवन शैली, सामाजिक संरचना, पारिवारिक संबंध, स्त्री की स्थिति और सांस्कृतिक मान्यताओं का विस्तृत और यथार्थपरक चित्रण मिलता है। संग्रह की "साक्षी है पीपल" शीर्षक कहानी में पीपल का वृक्ष एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरता है, जो आदिवासी समूह के इतिहास का साक्षी है। समूह के सामूहिक स्मृति का प्रतीक बनकर सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत देता है।

स्त्री शोषण और लैंगिक असमानता

इस संग्रह का सबसे प्रमुख और केंद्रीय मुद्दा स्त्री शोषण है। इस संग्रह की 'उसका नाम यापी था' यह कहानी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉ. प्रभा खेतान के अनुसार" स्त्री का शोषण बहु आयामी है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक।"5 प्रस्तुत कहानी की नायिका यापी का जीवन स्त्री शोषण के इन सभी आयामों को दर्शाता है। उसके साथ बचपन से ही वस्तु की तरह व्यवहार हुआ दिखाई देता है। वधुमूल्य के आधार पर उसका विवाह होता है, किंतु आगे के जीवन में उसका यौन शोषण होकर उसकी सामाजिक उपेक्षाही होती है। यापी के चित्रण से यह स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक समूह में स्त्री की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

बहुपत्नी प्रथा और पितृसत्तात्मक संरचना

न्यीशीसमूह में बहुपत्नी प्रथा एक स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था रही है। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण इस समूह की स्त्री ने गुलामी का जीवन जिया है। डॉ. मैनेजर पांडेय के अनुसार" पितृसत्ता स्त्री को एक 'वस्तु' में बदल देती है, जिसका अस्तित्व पुरुष के अधीन होता है।"6 यासोतामीन की चौथी पत्नी थी। जब यासो को पता लगता है कि उसकी बेटी ने अपना पति चुन लिया है, तब वह समाज की इस प्रथा के विरुद्ध जाकर इस प्रथा के दुष्परिणामों को बताती है। इस प्रथा का विरोध करती है। दोनों को सलाह देती है कि वे इस प्रथा का पालन न करें। इस कहानी में 'यासो' के माध्यम से न्यीशी समूह की स्त्री की इच्छा का अभाव, स्त्री पर विवाह का थोपना तथा स्त्री पर सामाजिक दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि, यासो का चरित्र प्रतिरोध का प्रतीक बनता है, जो परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है।

वधुमूल्य प्रथा और आर्थिक शोषण

आदिवासी समूहों में वधुमूल्य प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक तत्व के रूप में स्थापित है, किंतु इसके दुष्परिणाम भी उतने ही गंभीर हैं। इस प्रथा के अंतर्गत वर पक्ष द्वारा वधु के परिवार को निश्चित मूल्यजैसे मिथुन (पशु), दाओ (शस्त्र) या अन्य वस्तुएँप्रदान करके विवाह संपन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप विवाह एक पवित्र सामाजिक संबंध के बजाय आर्थिक लेन–देन का रूप ले लेता है। जब स्त्री का मूल्य वस्तुओं या धन में निर्धारित किया जाता है, तो उसका वस्तुकरण होने लगता है और उसकी स्वतंत्र पहचान और मानवीय गरिमा प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में स्त्री को जीवनभर उस "मूल्य" के बदले लाई गई संपत्ति या दासी के रूप में देखा जाने लगता है, जिससे उसे अनेक प्रकार की मानसिक और सामाजिक यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। इस संदर्भ में डॉ. शयोराज सिंह 'बेचौन' का यह कथन अत्यंत सार्थक

प्रतीत होता है कि"जब संबंधों का मूल्य धन में तय होने लगे, तो मानवीयता समाप्त हो जाती है।"7 यह कथन स्पष्ट करता है कि वधुमूल्य जैसी प्रथाएँ न केवल स्त्री की अस्मिता को आहत करती हैं, बल्कि सामाजिक संबंधों की मानवीयता को भी कमजोर कर देती हैं।

हिंसा, असुरक्षा और अस्तित्व संकट

'साक्षी है पीपल' कहानी में चित्रित संगरी गाँव का प्रसंग आदिवासी समूह में व्याप्त हिंसा, असुरक्षा और अस्तित्व के गहरे संकट को मार्मिक रूप में उजागर करता है। कहानी में ताजुम, जिसकी पाँच पत्नियाँ और उनसे उत्पन्न पाँच पुत्र हैं। एक सामान्य पारिवारिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उसका साला रंगबिया शहर से जुड़ा हुआ पात्र है। वह बाहरी दुनिया के संपर्क का प्रतीक बनकर उभरता है। अकाल के समय शहरी सहायता लाने वाला यही संपर्क अंततः विनाश का कारण भी बनता है। धरती पूजा के दिन आकाष में प्रकट हुआ अज्ञात "विषाल पक्षी" (वास्तव में हवाई जहाज) आदिवासी समूह की सीमित जानकारी और बाहरी संसार के प्रति भय को दर्शाता है। इसके तुरंत बाद घटित घटनाएँकुत्तों का भौंकना, दुश्मनों का अचानक आक्रमण, सोते हुए लोगों पर हमला, बच्चों की निर्मम हत्या और महिलाओं का अपहरणगाँव की पूर्ण असुरक्षा और हिंसात्मक विनाश को प्रकट करती हैं। इस अमानवीय नरसंहार के पीछे का कारण भी विडंबनापूर्ण हैय विजेता समुदाय के अनुसार, रंगबिया के शहर से संपर्क के कारण फैली बीमारियों ने उनके गाँव को प्रभावित किया, जिसके प्रतिशोध में पूरे संगरी गाँव को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार, एक ओर अज्ञान और भय, तथा दूसरी ओर बाहरी संपर्क के प्रति अविश्वास, आदिवासी अस्तित्व को संकट में डाल देते हैं। अंततः, जिस उजड़े और वीरान गाँव में कभी जीवन स्पंदित था, वहीं आज हवाई अड्डा बनाने की योजनाएँ आधुनिकता के विडंबनापूर्ण अतिक्रमण को दर्शाती हैं। इस समूची त्रासदी का मूक साक्षी बना पीपल का वृक्ष न केवल स्मृति और इतिहास का प्रतीक है, बल्कि उस समुदाय के नष्ट होते अस्तित्व की करुण गाथा भी कहता है। डॉ. वीर भारत तलवार लिखते हैं" हाशिये के समाजों के लिए अस्तित्व ही सबसे बड़ा संघर्ष है।"8 इस प्रकार विकास के नामपर अपनी ही भूमि से बेदखल होता आदिवासी समूह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

आधुनिकता और सांस्कृतिक संक्रमण

आधुनिकता और सांस्कृतिक संक्रमण का प्रश्न इस कहानी–संग्रह में अत्यंत संवेदनशील और बहुआयामी रूप में उभरता है। आदिवासी जीवन, जो परंपरागत रूप से प्रकृति, सामुदायिकता और स्थानीय आस्थाओं पर आधारित रहा है, आधुनिकता के संपर्क में आते ही एक गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ दिखाई देता है। उदाहरणस्वरूप, हवाई जहाज को "विशाल पक्षी" के रूप में देखना इस बात का प्रतीक है कि आदिवासी समाज आधुनिक तकनीक को अपनी पारंपरिक समझ और प्रतीकों के माध्यम से ग्रहण करता है। यह न केवल उनके दृष्टिकोण की मौलिकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आधुनिकता के साथ उनका पहला संपर्क विस्मय, जिज्ञासा और सांस्कृतिक अनुवाद की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। नामवर सिंहके अनुसार"आधुनिकता परंपरा के साथ संवाद करती है, परंतु कई बार उसे विस्थापित भी करती है।"9 इस दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासी समाज में आधुनिकता का प्रवेश केवल नए साधनों का आगमन नहीं है, बल्कि यह परंपरागत मूल्यों, विश्वासों और जीवन–शैली के पुनर्संयोजन तथा कभी–कभी उनके क्षरण की प्रक्रिया भी है।

इसी संदर्भ में श्रम, गरीबी और शराब संस्कृति का मुद्दा भी इस संग्रह में गहराई से उभरता है। आदिवासी जीवन में श्रम केंद्रीय तत्व है, किंतु आर्थिक विषमता और संसाधनों की कमी के कारण यह श्रम अक्सर जीवन–निर्वाह तक ही सीमित रह जाता है। गरीबी की इस पृष्ठभूमि में शराब एक ओर श्रम से उत्पन्न थकान और मानसिक तनाव से राहत का साधन बनती है, तो दूसरी ओर यह अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे पारिवारिक कलह, आर्थिक शोषण और स्वास्थ्य समस्याओंका कारण भी बन जाती है। राम आहूजाका मत है कि "गरीबी सामाजिक विकृतियों को जन्म देती है"10 जो इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। इस प्रकार, आधुनिकता के आगमन के साथ–साथ उत्पन्न आर्थिक दबाव और सांस्कृतिक संक्रमण आदिवासी समाज को एक जटिल द्वंद्व में डाल देते हैं, जहाँ परंपरा और परिवर्तन, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौती बन जाता है।

सामाजिक संबंधों का विघटन और मनोवैज्ञानिक यथार्थ

आधुनिक जीवन में सामाजिक संबंधों की संरचना लगातार जटिल होती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संसार पर पड़ता है। पारंपरिक समाज में संबंध जहाँ स्थायित्व, विश्वास और सामूहिकता पर आधारित थे, वहीं आधुनिकता के प्रभाव से वे अधिक व्यक्तिगत, अस्थिर और स्वार्थपरक होते जा रहे हैं। नागेन्द्रके अनुसार, "आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा संकट उसका अकेलापन है"11 । यह कथन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आधुनिक जीवनशैली, शहरीकरण और व्यक्तिवाद ने मनुष्य को सामाजिक रूप से तो जोड़ा है, परंतु भावनात्मक रूप से उसे अलग–थलग भी कर दिया है।

'क्या सच में वे कभी मिले भी थे' कहानी में यह मनोवैज्ञानिक यथार्थ अत्यंत मार्मिक रूप में उभरता है। कथा के पात्रों के बीच अविश्वास, दूरी और भावनात्मक विघटन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो आधुनिक संबंधों की नाजुकता और अस्थिरता को दर्शाते हैं। संबंधों में पारदर्शिता के अभाव और आपसी संवाद की कमी के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ निकटता के बावजूद मानसिक दूरी बनी रहती है। इस प्रकार, यह कहानी न केवल सामाजिक संबंधों के विघटन को चित्रित करती है, बल्कि आधुनिक मनुष्य के भीतर व्याप्त अकेलेपन, असुरक्षा और मानसिक द्वंद्व को भी उजागर करती है, जो समकालीन जीवन का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य है।

शिक्षा, जागरूकता और परिवर्तन की संभावना

'मैं यामी हूँ' और 'यासो' इन दोनों कहानियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, जागरूकता और परिवर्तन एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। 'मैं यामी हूँ' की नायिका अपने जीवन के संघर्षपूर्ण अतीत माँ और पति की हिंसा को पार करते हुए अपनी सास से मिली प्रेरणा के बल पर आत्मनिर्भर बनती है और एक सीनियर टीचर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करती है। यहाँ शिक्षा उसके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनती है। दूसरी ओर 'यासो' कहानी में नायिका अपने समुदाय की बहुपत्नीत्व जैसी परंपरा के विरुद्ध जागरूक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अपनी जीवन–स्थितियों से सीख लेकर वह अपनी बेटी को शिक्षित जीवन और एकल विवाह की सलाह देती है, जिससे सामाजिक कुरीतियों के प्रति उसका प्रतिरोध स्पष्ट होता है। इस प्रकार, दोनों कहानियाँ यह दर्शाती हैं कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से न केवल व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन की संभावना उत्पन्न होती है।

सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान का संकट

कहानी–संग्रह की समस्त कहानियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान का संकट आदिवासी जीवन का एक केंद्रीय और जटिल मुद्दा है। परंपरागत जीवन–शैली, रीति–रिवाज, भाषा और सामुदायिक मूल्य जहाँ उनकी पहचान का मूल आधार हैं, वहीं आधुनिकता, शहरी प्रभाव और बाहरी सांस्कृतिक हस्तक्षेप इन मूल्यों को निरंतर चुनौती दे रहे हैं। कई कहानियों में पात्र इस द्वंद्व से जूझते दिखाई देते हैं एक ओर वे अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन के प्रभाव से प्रभावित भी होते हैं। परिणामस्वरूप, उनके भीतर एक प्रकार की पहचान–संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ वे न पूरी तरह परंपरा में रह पाते हैं और न ही आधुनिकता को पूरी तरह आत्मसात कर पाते हैं।

इस संकट का प्रभाव केवल बाहरी जीवन–शैली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पात्रों के मानसिक और भावनात्मक संसार को भी प्रभावित करता है। 'यासो' जैसी कहानियों में परंपराओं के विरुद्ध उठती आवाजें जहाँ परिवर्तन का संकेत देती हैं, वहीं 'मैं यामी हूँ' जैसी कहानियों में शिक्षा के माध्यम से नई पहचान गढ़ने का प्रयास दिखाई देता है। दूसरी ओर, कुछ कथाओं में सांस्कृतिक प्रतीकों, लोकविश्वासों और जीवन–पद्धतियों का क्षरण भी परिलक्षित होता है, जिससे सांस्कृतिक जड़ों से दूर होने का भय उभरता है। इस प्रकार, यह कहानी–संग्रह यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहाँ अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखते हुए आधुनिकता के साथ संतुलन स्थापित करना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

पर्यावरण और प्रकृति से संबंध

'साक्षी है पीपल' कहानी–संग्रह की कहानियों के आधार पर स्पष्ट होता है कि आदिवासी जीवन में पर्यावरण और प्रकृति से संबंध अत्यंत गहरा, आत्मीय और अस्तित्वगत है। 'साक्षी है पीपल' कहानी में पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरे गाँव के जीवन, विश्वास और इतिहास का साक्षी बनकर उपस्थित है। धरती पूजा, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और हवाई जहाज को "विशाल पक्षी" मानकर उससे भयभीत होना यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज प्रकृति को जीवंत सत्ता के रूप में देखता है। जब अनहोनी घटनाएँ घटित होती हैं, तो वे उसे प्रकृति की नाराजगी से जोड़ते हैं, जिससे उनके जीवन में प्रकृति के प्रति गहरा आध्यात्मिक संबंध उजागर होता है। 'नदी' कहानी में नदी और जंगल जीवन के सहचर के रूप में उपस्थित हैं, जहाँ प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि जीवन के निर्णयों और भावनाओं से जुड़ी हुई है। वहीं 'वह बरसात की एक रात' में वर्षा और प्राकृतिक परिस्थितियाँ मजदूरों के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका अस्तित्व प्रकृति की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर है। हालाँकि, इन कहानियों में यह भी दिखाई देता है कि आधुनिकता और बाहरी हस्तक्षेप के कारण यह पारंपरिक संबंध संकट में पड़ रहा है। 'साक्षी है पीपल' में जिस स्थान पर कभी प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन था, वहीं आज हवाई अड्डा बनाने की बात होना इस परिवर्तन का प्रतीक है। 'कामश्वर बरु आहालुआ बन गया' तथा अन्य कहानियों में श्रमिक जीवन और आर्थिक दबाव प्रकृति से दूर होते संबंधों को दर्शाते हैं। इस प्रकार, यह कहानी–संग्रह यह संकेत देता है कि आदिवासी समाज का प्रकृति से संबंध केवल भौतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है, किंतु आधुनिक विकास और सामाजिक परिवर्तनों के चलते यह संबंध धीरे–धीरे कमजोर होता जा रहा है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

निष्कर्ष :

'साक्षी है पीपल' कहानी–संग्रह समकालीन आदिवासी समाज का एक गहन, यथार्थपरक और बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवन के विविध पक्ष अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उभरकर सामने आते हैं। इन कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री शोषण इस समाज की एक प्रमुख और गंभीर समस्या है, जहाँ महिलाएँ पारिवारिक, सामाजिक और लैंगिक अन्याय का निरंतर सामना करती हैं। इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ भी गहराई से विद्यमान हैं, जो आदिवासी जीवन को अभाव, शोषण और संघर्ष की परिस्थितियों में ढकेलती हैं। आधुनिकता का प्रभाव जहाँ एक ओर नए अवसर और चेतना लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह सांस्कृतिक अस्मिता और परंपरागत मूल्यों के संकट को भी जन्म देता है। फिर भी, इन विषम परिस्थितियों के बीच परिवर्तन की संभावनाएँ पूरी तरह समाप्त नहीं होतींय शिक्षा, जागरूकता और आत्मसंघर्ष के माध्यम से कुछ पात्र नए रास्ते तलाशते दिखाई देते हैं। इस प्रकार, यह कहानी–संग्रह केवल साहित्यिक रचना भर नहीं रह जाता, आदिवासी समाज के जीवन–संघर्ष, अंतर्विरोधों और परिवर्तनशील यथार्थ का महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज बनकर उभरता है।

संदर्भ –

1. शर्मा, रामविलास. साहित्य और समाज. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, 2001, पृ. 45
2. सिंह, नामवर. कविता के नए प्रतिमान. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, 2005, पृ. 72
3. सिंह, नामवर. कविता के नए प्रतिमान. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, 2005, पृ. 89
4. पांडेय, मैनेजर. साहित्य और समाजशास्त्र. नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन, 2010, पृ. 112
5. खेतान, प्रभा.स्त्री उपेक्षा का इतिहास. नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन, 2003, पृ. 58
6. बेचौन, श्योराज सिंह. मेरा बचपन मेरे कंधों पर. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, 2009,
7. बेचौन, श्योराज सिंह. मेरा बचपन मेरे कंधों पर. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, 2009, पृ.110
8. तलवार, वीर भारत. हाशिये का समाज और साहित्य. नई दिल्लीः आधार प्रकाशन, 2012,

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

25

दलित विमर्श : समानता और सामाजिक न्याय की ओर

प्रा. डॉ. लता एस. पाटील
प्रवक्ता राजीव गांधी शिक्षा
महाविद्यालय, धारवाड.

प्रस्तावना :

'' एक टहनी एक दिन पतवार बनती है ।
एक चिंगारी दहक, एक दिन अंगार बनती है ।
जो सदा रौंदी गई है । एक दिन वही मिट्टी, मिनार बती है ।''

दलित विमर्श यह विषय केवल साहित्यिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की गहराई से जुडी सामाजिक, ऐतिहासिक ओर मानवीय समस्या का प्रश्न भी है ।

दलित विमर्श का मूल उद्देश्य उस वर्ग की पीडा, संघर्ष और अधिकारों की चर्चा करना है जिसे सदियों तक समाज में उपेक्षा, शोषण और भेदभाव का सामना करना पडा । यह विमर्श केवल दुःख और पीडा का वर्णन नहीं करता, बल्कि समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय की मांग भी करता है ।

दलित विमर्श की संकल्पना :

सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दलित विमर्श क्या है । 'दलित' शब्द का अर्थ दबा हुआ शोषित या उत्पीडित भारतीय समाज में जिन वर्गों को परंपरागत रुप से निम्न समझा गया । जिन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया, जिन्हे दलित कहा गया ।

दलित विमर्श उस चेतना का नाम है जो इन वर्ग की समस्याओं, उनके संघर्ष और उनके संघर्ष और उनके अधिकारों को सामने लाता है । यह विमर्श सामाजिक समानता और मानव अधिकारों की स्थापना के लिए साहित्य और विचार के स्तर पर एक आंदोलन के रुप में उभरा है ।

दलित विमर्श का उद्देश्य समाज को यह बातना है कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके मानवीय गुणों और कर्मों से होनी चाहिए ।

भारतीय समाज में दलितों की स्थिति :

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है । प्रारंभ में यह व्यवस्था सामाजिक कार्य विभाजन के रुप में थी, लेकिन समय के साथ यह कठोर और असमान व्यवस्था में बदल गई।

इस व्यवस्था के कारण समाज का एक बडा वर्ग सामाजिक अधिकारों से वंचित रह गया । उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाता था ।

इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने दलित समाज के जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया । लेकिन समय के साथ सामाजिक जागरण और सुधार आंदोलनों के कारण इस स्थिति में परिवर्तन आया ।

सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका :

भारतीय इतिहास में अनेक संतो, समाज सुधारकों और विचारकों ने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई । मध्यकाल में संत परंपरा के कवियों ने जाति–पांति के भेदभाव का विरोध किया और मानवता का संदेश दिया ।

आधुनिक काल में दलित समाज के उत्थान के लिए अनेक महान व्यक्तित्व सामने आए । उनमें

सबसे प्रमुख नाम है 'भीमराव रामजी आंबेडकर' जिन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया ।

उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से दलितों को जागरुक किया और उन्हें सामाजिक समानता के लिए प्रेरित किया । भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके माध्यम से दलितों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय की गारंटी मिली ।

इस क्रम में 19 वी शताब्दी के महान समाज सुधारक 'दयानंद सरस्वती' का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । उन्होंने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समानता का संदेश दिया और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया ।

उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि वेदों के अनुसार सभी मनुष्य समान है और किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या जातिगत उँच–नीच का कोई स्थान नहीं है । उनके द्वारा स्थापित 'आर्य समाज' ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और दलित उत्थान के क्षेत्र महत्वपूर्ण कार्य किए।

आर्य समाज ने दलित वर्ग को शिक्षा से जोडने, सामाजिक सम्मान दिलाने और उन्हें मुखाधारा में लाने का प्रयास किया । इस प्रकार महर्षि दयानंद का कार्य दलित समाज के उत्थान की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है ।

हिंदी साहित्य में दलित विमर्श :

हिंदी साहित्य में भी दलित विमर्श का महत्वपूर्ण स्थान है । साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्यकारों ने समाज की वास्तविकता को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है ।

प्रारंभिक दोर में कई साहित्यकारों ने दलित समाज की समस्याओं में स्थान दिया । उदाहरण के लिए महान कथाकार 'मुंशी प्रेमचंद' ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में दलितों और गरीब वर्ग की पडी को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया ।

उनकी कहानी 'सद्रति' दलित समाज की पीडा और सामाजिक भेदभाव का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है । इसी प्रकार कहानी 'ठाकूर का कुआँ' में उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार जातिगत भेदभाव एक साधारण मानवीय अधिकार पानी तक को भी दलितों से छीन लेता है ।

दलित विमर्श की आवष्यकता :

आज भी दलित विमर्श की आवश्यकता इसलिए बनी हुई है क्योंकि समाज में अभी भी कई स्थानों पर जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता देखने को मिलती है ।

शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद है। इसलिए दलित विमर्श समाज को जागरुक करने और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढाने का कार्य करता है । यह विमर्श हमें यह याद दिलाता है कि लोकमंत्र तभी सफल होगा जब समाज के साथ जीवन जी सकेगा ।

दलित विमर्श और मानवता :

दलित विमर्श का अंतिम लक्ष्य केवल किसी एक वर्ग का उत्थान नही है, बल्कि पूरे समाज में मानवता और समानता की स्थापना पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है । दलित विमर्श हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा और सम्मान सबसे महत्वूपर्ण है ।

निष्कर्ष :

अंत में यही कहना चाहूँगी कि दलित विमर्श केवल साहित्यिक बहस नहीं है । बल्कि यह मानव अधिकारों सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना का आंदोलन है ।

'दयानंद सरस्वती' ने समाज में समानता का संदेश दिया, 'भिमराव रामजी आंबेडकर' ने उसे 'मुशी प्रेमचंद' तथा समकालीन साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की चेतना को जागृत किया।

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

26

समाजसुधार, लोक मंगल एवं कल्याण में साहित्य का योगदान

प्रा. डॉ. प्रकाश आठवले
कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज,
उरुण– इस्लामपुर

सारांशः

साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति अपना स्वरूप देखता है, उसी प्रकार साहित्य में समाज की वास्तविक स्थिति, समस्याएँ और विचार दिखाई देते हैं। इसलिए साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता, नैतिकता और सुधार लाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। समाज में जब भी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, असमानता या अन्याय बढ़ते हैं, तब साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से इन समस्याओं को उजागर करते हुए लोगों समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं और समाज में बदलाव की प्रेरणा देते हैं। हिंदी साहित्य में कई महान संतों एवं साहित्यकारों ने समाज सुधार का कार्य किया। जैसेकि– संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से पाखंड, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानता का चित्रण किया। उनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसानों की समस्याओं को सामने लाता है। साहित्य समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। यह लोगों में मानवता, समानता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। साहित्य समाज की समस्याओं को उजागर करके लोगों में जागरूकता पैदा करता है और समाजसुधार की राह दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी है।

बीज शब्द : साहित्य,समाज सुधार, लोक मंगल, लोक कल्याण, परिवर्तन

प्रस्तावना :

संसार में कोई भी मनुष्य निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता है। साहित्यकार भी एक व्यक्ति होता है। साहित्यकार सामान्य मनुष्यों की भांति प्रयोजन से ही प्रेरित होकर साहित्य की रचना करता है। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रयोजन के लिए लक्ष्य, ध्येय और उद्देष्य शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से साहित्य प्रयोजन साहित्यकार की आंतरिक प्रेरणा कहीं जा सकती है,जो साहित्य रचना में अभिव्यक्त होकर साहित्य का प्रयोजन अथवा साहित्यकार कर्म का ध्येय, उद्देश्य और लक्ष्य कहलाता है। सामान्यतः साहित्य को काव्य का पर्यायवाची माना जाता है। राजशेखर ने 'साहित्य को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति के अतिरिक्त पांचवी विद्या माना है। जो इन चार विद्याओं का सार है। धर्म और अर्थ की प्राप्ति इन्हीं विद्याओं का मुख्य फल है।'1

साहित्य शब्द का प्रयोग मुख्यतः चार रूपों में होता है–

1. शब्द–अर्थ का सहभाव–कुछ विद्वानों ने साहित्य को शब्द और अर्थ का सहभाव माना है। राजशेखर और कुंतक इसी प्रयोग को मान्यता देते हैं। राजशेखर ने लिखा है– शब्द और अर्थ के सहभाव से समन्वित विद्या साहित्य–विद्या कहलाती है।

2. हितकारक रचना– इस प्रयोग के अंतर्गत साहित्य की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है–'स़हितस्य भाव साहित्यम्' अर्थात हितकारक रचना को साहित्य कहते हैं।'2 इस प्रयोग में साहित्य का अर्थ व्यापक हो गया है– वह वाङ्मय बन गया हैय क्योंकि काव्य (कविता) ही नहीं, बल्कि काव्येतर तियां

भी हितकारक होने से साहित्य कही जाएंगी।

3. ज्ञानराशि का कोश–'आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानराशि के चिरसंचित कोश को 'साहित्य' बताया है।'3

4. अंग्रेजी के 'लिटरेचर' Literature के पर्याय में– आजकल साहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के 'लिटरेचर' शब्द के पर्याय रूप में भी होने लगा है। 'लिटरेचर' बहुत व्यापक शब्द है।

संस्कृत विद्वान आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बतलाते हुए भरत, भामह, कुंतक, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त आदि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण तो किया है और कुछ अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया है। मम्मट के मतानुसार यश की प्राप्ति, अर्थ का लाभ, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अनिष्ट का नाश, तुरंत अलौकिक आनंद का आस्वादन और कांता के समान मधुर उपदेश काव्य का प्रयोजन है–

'काव्यं यशसेर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।
सद्यः परनिवश्तये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे।।'(काव्य प्रकाश –12) 4

भारतीय विद्वानों ने भी साहित्य के प्रयोजन पर अपने मत प्रकट किए हैं–

1. भारतेंदु हरिश्चंद्र के मतानुसार 'आनंद की अनुभूति और लोक–हित की भावना ही काव्य के प्रमुख प्रयोजन है।'

2. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔंध' के मत से 'आनंद और लोक–मंगल ही काव्य का मूल प्रयोजन है।'

3. मैथिलीशरण गुप्त– द्विवेदी युग में लोक–मंगल की भावना का प्राधान्य था, अतः गुप्तजी ने भी उसी समानता के अनुरूप काव्य का प्रयोजन बतलाया है। इनकी दृष्टि में मनोरंजन काव्य का गौण प्रयोजन है और उपदेश लोक–मंगल की भावना प्रमुख– ''केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए । उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ।''5

साहित्य में जीवन एवं जगत का कल्याण होना अनिवार्य तत्व माना जाता है क्योंकि इसमें 'सःहित' की भावना होती है, जो लोक जीवन के कल्याणकारी भाव का सम्पादन करता है। साहित्य के हर क्षेत्र में शब्द एवं अर्थ के योग के साथ–साथ लोक कल्याण की भावना का होना आवशयक है। साहित्य हमेशा समाज के हित की कामना करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा। मनुष्य समाज में रहकर अनेक प्रकार का अनुभव ग्रहण करता है एवं जब वह प्राप्त अनुभव को शब्द द्वारा अभिव्यक्त करता है तो वह साहित्य बन जाता है। और यही अभिव्यक्ति की शक्ति उस व्यक्ति को आगे चलकर साहित्यकार बनादेती है। अतः जैसा समाज होता है वैसी ही साहित्यकार की रचना होती है और वैसे ही समाज की झलक उस साहित्य में देखने को मिलती है। इसीलिएसाहित्य को समाज का दर्पण कहते है।

साहित्यकार समाज के प्रत्येक सुख–दुख एवं समस्याओं का चित्र समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। समाज का उत्थान–पतन, समाज के रीति–रिवाज, आस्था एवं संस्कृति स्पष्ट रूप से साहित्य में अपना प्रभाव डालता रहता है। साहित्य भी समाज के परिवर्तित स्वरूप के साथ बदलता रहता है। आधुनिक संदर्भ में भी साहित्य एवं समाज में परस्पर संबंध है। समाज में हो रही विसंगति एवं विकृति, प्रगति, उपलब्धि, अभाव, विषमता, समानता, सौंदर्यता, प्रेम, स्नेह, मातृत्व, देशप्रेम, विश्व बंधुत्व जैसे विविध पक्षों को साहित्यकार अपने साहित्य में सृजित करते हैं, जो नितांत लोकहित के लिए होता है। जब समाज में कोई समस्या आती है, समाजिक जीवन मूल्य का पतन होने लगता है तब साहित्य ही उसे दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। ऐसे समय में साहित्यकार समाज को नया रास्ता दिखाने का काम करता है। साहित्य के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखा जाता है । आज विश्व में धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, अलगाववाद तथा आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं के विनाश के लिए साहित्य प्रयत्नशील है।

अक्सर हम देखते है कि, साहित्यकार साहित्य का सृजन अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए करता है। चाहे वह ऋग्वेदिक रचनाकार हो या वह वेदव्यास का भगवद् गीता हो या फिर बाल्मीकि का रामायण, शेक्सपियर के नाटक या प्रेमचंद के उपन्यास हो सभी समाज के उपयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सृजित किए गए है। हिन्दी साहित्य के लोककल्याणकारी कवि तुलसीदास ने समाज

के कल्याण के लिए 'रामचरितमानस' का सृजन किया है। उसके बाद तो हिन्दी समाज में आमूल–चूल परिवर्तन आया। तुलसीदास रचित रामचरितमानस पढ़ने के लिए लोगों ने शिक्षार्जन करना शुरू किया, जिसके द्वारा हिन्दी समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ जिससे समाज में नवचेतना का प्रसार हुआ। इसी से यह कथन स्पष्ट होता है कि साहित्य की रचना लोकहित के लिए ही होती है।

साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार विषयवस्तु समाज से ही प्राप्त करते है, चाहे वह ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक क्यों न हो। प्रत्येक समाज का अपना अलग रहन–सहन, परंपरा, संस्कृति, संस्कार और इतिहास है पर साहित्य इन सभी बातों को समेटकर प्रत्येक समाज की घटना को दूसरे समाजे आदान–प्रदान करता है। शेक्सपियर के नाटक, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, रवीन्द्रनाथ की कविताएं, प्रेमचंद के उपन्यास आदि इन सभी को देखने पर ही साहित्य एवं समाज के बीच का संबंध समझता हैं।

साहित्य हमेशा मानव को सकारात्मक सोच के साथ–साथ समाज के लिए मनुष्य को कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करता है। साथ ही राृट्र–प्रेम की भावना जागृत कराता है और वसुधैव–कुटुम्बकम् की भावना विकसित कराता है। साहित्य का प्रधान उद्देश्य समाज का कल्याण ही रहा है। अपने साहित्य सृजन में विषय–वस्तु के अतिरिक्त पात्रों को भी लेखक समाज से ही चुनता है। समाज से लिया गया पात्र किसी विशेष समाज का प्रतिनिधित्व करने के साथ–साथ कतिपय पात्र विश्वजनित बन जाता है, जो समाज को कुछ न कुछ संदेश दे रहा होता है। किसी भी समाज को निकट से पहचानने का जरिया ही साहित्य है। प्राचीन भारत के वैभवपूर्ण संस्कृति को वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे साहित्यक रचना ने ही पहचान दी है। समाज एवं साहित्य मानव सभ्यता के वह पक्ष हैं जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। अतः कोई एक पक्ष कमजोर होने पर उस समाज के उत्थान एवं प्रगति के क्रम में बाधा आ सकती है।

साहित्य वह सशक्त माध्यम है, जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यह समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात करता है। लोगों को प्रेरित करने का कार्य करता है और जहाँ एक ओर यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है, वहीं असत्य का दुखद अंत कर सीख व शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। यही कारण है कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की मुख्य भूमिका होती है। इससे समाज को दिशा–बोध होता है और साथ ही उसका नवनिर्माण भी होता है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ–साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है एवं कालखंड की विसंगतियों, विद्रूपताओं एवं विरोधाभासों को रेखांकित कर समाज को संदेष प्रेषित करता है, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास को गति मिलती है।

साहित्य में मूलतः तीन विशेषताएँ होती हैं– अतीत से प्रेरणा लेना , वर्तमान को चित्रित करना और भविष्य का मार्गदर्शन करना। समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। साहित्य का मूल तत्त्व सबका हितसाधन है। समाज के यथार्थवादी चित्रण, समाज सुधार का चित्रण और समाज के प्रसंगों की जीवंत अभिव्यक्ति द्वारा साहित्य समाज के नवनिर्माण का कार्य करता है।

साहित्य समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला रखता है। इस संदर्भ में अमीर खुसरो से लेकर तुलसी, कबीर, जायसी, रहीम, प्रेमचंद, भारतेन्दु, निराला, नागार्जुन तक की श्रृखला के रचनाकारों ने समाज के नवनिर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया दिखाई देता है। व्यक्तिगत हानि उठाकर भी उन्होंने शासकीय मान्यताओं के खिलाफ जाकर समाज के निर्माण हेतु कदम उठाए। लेखक कभी–कभी समाज के शोषित वर्ग के इतना करीब होता है कि उसके कष्टों को वह स्वयं भी अनुभव करने लगता है। तुलसी, कबीर, रैदास आदि ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का समाजीकरण किया था जिसने आगे चलकर अविकसित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में समाज में स्थान पाया।

प्रेमचंद का किसान–मजदूर चित्रण उस पीड़ा व संवेदना का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे होकर आज भी अविकसित एवं शोषित वर्ग गुजर रहा है। साहित्य में समाज की विविधता, जीवन–दृष्टि और लोककलाओं का संरक्षण होता है। साहित्य समाज को स्वस्थ कलात्मक ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्रदान करता है जिससे सामाजिक संस्कारों का परिष्कार होता है। रचनाएँ समाज की धार्मिक भावना, भक्ति, समाजसेवा के माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की सर्वोच्चता का अनुसंधान करती हैं। यही दृष्टिकोण साहित्य को मनुष्य जीवन के लिये उपयोगी सिद्ध करते हैं। मानवीय संवेदना के साथ सामाजिक अवयवों को

उद्घाटित करने में ही साहित्य की सार्थकता है। साहित्य संस्कृति का संरक्षक और भविष्य का पथ–प्रदर्शक होता है। संस्कृति द्वारा संकलित होकर ही साहित्य 'लोकमंगल' की भावना से समन्वित होता है। उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी को भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक एवं सजग समाज निर्माण की शताब्दी कहा जा सकता है। इस शताब्दी ने स्वतंत्रता के साथ–साथ समाज सुधार को भी संघर्ष का विषय बनाया। इस काल के साहित्य ने समाज जागरण के लिये कभी अपनी पुरातन संस्कृति को निष्ठा के साथ स्मरण किया है, तो कभी तात्कालिक स्थितियों पर गहराई के साथ चिंता भी अभिव्यक्त की। आठवें दशक के बाद से आज तक के काल का साहित्य जिसे वर्तमान साहित्य कहना अधिक उचित होगा, फिर से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर समाज निर्माण की भूमिका को वरीयता (प्राथमिकता) के साथ पूरा करने में जुटा है।

हम देखते है वर्तमानसाहित्य मानव को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर चला है। व्यापक मानवीय एवं राष्ट्रीय हित इसमें निहित हैं। हाल के दिनों में संचार साधनों के प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक अभिवृत्तियाँ समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान अधिक सशक्तता से दे रही हैं। हालाँकि बाजारवादी प्रवृत्तियों के कारण साहित्यिक मूल्यों में गिरावट आई है परंतु अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। समाज के बदलाव में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि यह समाज की विसंगतियों को उजागर करता है, रूढ़ियों को चुनौती देता है और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। साहित्य सामाजिक सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो क्रांति को प्रेरित कर सकता है, लोगों में संवेदनशीलता जगाता है, और राष्ट्र–प्रेम की भावना को मजबूत करता है। यह व्यक्ति और समाज के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। साहित्य का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी अनिर्वचनीय है। यह सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करता है। साहित्य प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों को जीवित रखता है।

साहित्य सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तन का प्रतिबिंब है। साहित्य प्रेरणा देता है और मार्गदर्शन भी करता है। साहित्य समाज को एक बेहतर दिशा देने और 'वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करने में मदद करता है, जो सभी मानवजाति के कल्याण की सीख देता है।

निष्कर्ष :

साहित्य समाज का दर्पण और मार्गदर्शक भी है। यह समाज को आईना दिखाकर उसमें नैतिक मूल्यों, संवेदनशीलता और जागरूक नागरिकता का संचार करता है, जिससे सुधार की प्रक्रिया प्रेरित होती है। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम में प्रचलित कुरीतियों, असमानता और अन्यायों के विरुद्ध जनचेतना जगाकर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। साहित्य नेस्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों मे राष्ट्रप्रेम की भावना को जगाकर सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। आज भी साहित्यकार अपनी रचनाओं मे माध्यम से लोक मंगल एवं लोक कल्याण तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। साहित्य समाज को संस्कारित कर मानवीय मूल्यों, प्रेम और सहानुभूति की शिक्षा देता है, जिससे समाज में सुधार आता है। अंततः हम कह सकते है कि साहित्य समाज को आईना दिखाकर और उसके दोशों को दूर करने के लिए प्रेरित करते हुए एक सजग एवं कल्याणकारी समाज के नवनिर्माण में केन्द्रीय भूमिका निभाता दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ–

1. प्रो. देशराजसिंह भाटी– भारतीय काव्य सिद्धांत, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली, पंचम संस्करण– 1970, पृष्ठ क्र– 9
4. जगत सिंह बिष्ट– काव्यशास्त्र के सिद्धांत, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, नवीन संस्करण– 2015 पृष्ठ क्र– 46
5. प्रो. देशराजसिंह भाटी– भारतीय काव्य सिद्धांत, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली, पंचम संस्करण– 1970, पृष्ठ क्र– 30

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

27

जयप्रकाश कर्दम की कहानियों में सामाजिक चेतना

डॉ. अजयकुमार के. कांबळे
हिंदी विभाग प्रमुख
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, कोवाड

प्रा. सचिन मधुकर कांबळे
हिंदी विभाग,
डी. आर. माने महाविद्यालय, कागल

भारतीय समाज व्यवस्था मूलतः जाति पर आधारित है। इसी जाति के कारण समाज का एक वर्ग हमेशा से दबाया गया है तथा अधिकारों से दूर रहा हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् यही दबाया हुआ, कुचला हुआ यही वर्ग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों के लिए दमन एवं शोषण का विरोध कर रहा है । सामंतवादी, वर्चस्ववादी मानसिकता को नकार रहा है। यही सामाजिक चेतना है। समाज में स्थित सड़ी–गली परंपराओं और रूढ़ियों को मानने से इन्कार करना ही सामाजिक चेतना है ।

समाज में धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था बनायी गयी है। जब तक हम जातीयता के शिंकजें से बाहर नहीं आयेंगे तब तक हम व्यवस्था बदलने में सफल नहीं हो सकेंगे। इस संदर्भ में सुदेश तनवीरकहते है, "जब तक हम अपनी कथित धर्म सम्मत शास्त्रीय व्यवस्था को बदलने के लिए उठ खडे नहीं होते, तब तक समाज से जातीय वंश का निकल पाना असंभव है ।"1 जब तक यह व्यवस्था बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक यह व्यवस्था इसी अनुरूप चलती रहेगी। इसलिए हम सबको इस व्यवस्था के खिलाफ लडना होगा। इस व्यवस्था संघर्ष करके इसमें परिवर्तन लाना होगा।

जयप्रकाश कर्दमकी कहानियों में दलित वर्ग के सामाजिक चेतना का चित्रण निम्न प्रकार से अंकित किया है। जैसे –

अधिकारों के प्रति चेतना –

मनुष्य समाजशील होता है। समाज द्वारा जो व्यवस्था बनाई गयी है, उसका वह अनुकरण करता है। भारत देश में समाजव्यवस्था वर्ण पर आधारित है, जिसमें चार वर्ण हैं। इसमें पहलेतीन वर्णों को अधिकार संपन्न बनाया गया है और चौथा वर्ण याने शूद्र वर्ग को पूरी तरह से अधिकारविहीन बनाया गया है। शूद्र वर्ग भी यह नसीब का फेरा मानकर इसे स्वीकार करता रहा है। सदियों से यही व्यवस्था बरकरार रही थी। समाजसुधारकों द्वारा शूद्र वर्ग के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए, पढ़ने लिखने से उनकी सोच में बदलाव आगया। हम भी दूसरे वर्णों की तरह मनुष्य है, यह सोच उनके मन में पनपने लगी। यही बदलाव वे समाज में लाने के लिए संघर्ष करने लगेउनका संघर्ष आज तक चल रहा है।

जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह के 'तलाश' कहानी में दलितों को भी मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार है। इसे इस प्रकार से चित्रित किया गया है.

"रामवीर सिंह ने गुप्ता से कहा, चूहडी है तो क्या हुआ? है तो वह भी इन्सान ही और फिर वह साफ शुद्ध रहती है ।"2 यहाँ स्पष्ट होता है कि गुप्ता जैसे यथास्थितिवादी प्रवृत्ति के लोग निम्न तबके के लोगों को मनुष्य मानने से इन्कार करते हैंइसलिए मनुष्य के रूप में जो मौलिक अधिकार होने चाहिए उसे भी नकारा जाता है । दलित के रूप में जन्म लेने से किसी भी प्रकार के अधिकारदिए नहीं जाते । पशु

से भी बद्तर हालत उनकी की जाती है। गुप्ता जैसे पारंपारिक मानसिकता वाले लोगों के कारण ही दलितों को अधिकार नहीं मिलतेलेकिन रामवीर इस मानसिकता का विरोध करता है। वो इंसान है, उसे भी अधिकार है, ऐसे खड़े बोल सुनाता है।

विवेच्य कहानी संग्रह के 'तलाश' कहानी में संविधान के द्वारा सभी को हक और अधिकार दिए गये हैं। गुप्ता द्वारा रामबती को दलित होने के कारण उसके साथ हीन व्यवहार करता है, तो रामवीर सिंह गुप्ता को खरी–खोटी सुनाते हुए कहता है, "हमारा संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उसकी नजर में सब बराबर है। कोई किसी से छोटा–बड़ा या छूत–अछूत नहीं है।"3 यहाँ रामवीर के विचारों से स्पष्ट होता है कि संविधान के आधार पर देश का राजकारोबार चलता है। संविधान के सामने सब समान है। सबको अपने तरिके से जीवनयापन करने का अधिकार है।

जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह के 'मूवमेंट' कहानी में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार सबको है, लेखक ने इसे इस प्रकार से चित्रित किया है.

"आँखें बंद कर अपने सिर को झटकते हुए और लगभग झल्लाते हुए बोला, उफ सुनीता, तुम समझती क्यों नहीं ? हम तुम समाज की एक ईकाई हैं। समाज बडी चीज है। समाजके उत्थान और हित में हमारा भी हित निहित है। समाज स्वाभिमानी बनेगा तभी हम स्वाभिमान से जी सकेंगे।"4 यहाँ स्वाभिमान का महत्व व्यक्त करते हुए युवक ने स्पष्ट किया है किसमाज एक व्यापक वस्तु है। मनुष्य समाज की सबसे छोटी ईकाई है। समाजके विकास में व्यक्ति का हित छिपाहै ।समाज स्वाभिमान के साथ जिएगा तो मनुष्य भी स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। समाज में स्वभिमान के साथ जीने का अधिकार सबको है। चाहे वे दलित हो या सवर्ण।

जयप्रकाश कर्दम जी के 'खरोंच' कहानी संग्रह के 'सूरज' कहानी में डर के रहने से अपने अधिकारों को नकारा जाता है। इसे सूरज के माध्यम से लेखक ने चित्रित किया है.

"सूरज की सौम्यता से वह बहुत प्रभावित हुई और उसके प्रति अपनापन और आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए बोली, इस तरह सहमकर और दब्बु बनकर रहोगे, तो लोग तुम्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। जीना मुश्किल कर देंगे तुम्हारा। अपना डर और झिझक छोड दो और थोडा बोल्ड बनकर रहो।"5 यहाँ स्पषट होता है कि जब व्यक्ति डर सहमकर, किसी से दबकर रहता है तो लोग उसे दबाते रहते है उसका जीना दूभर करते हैं। अतः व्यक्ति को अपना भय एवं संकोच दूर करके स्वाभिमान से जीने का प्रयास करना चाहिए। भय एवं डर कर रहने से बड़े लोग अपने अधिकारों का हनन करते हैंइसलिए अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन सबसे संघर्ष करना होगा।

विवेच्य कहानी संग्रह के 'रास्ते' कहानी में संघर्ष के साथ ही अपने अधिकारों को मिलाया जाता है। कल्पना इस संघर्ष में दिपक का साथ देना चाहती है लेकिन दिपक उसकी लडाई अकेला लड़ना चाहता है। इसे इस प्रकार से चित्रित किया है.

"दिपक कल्पना से कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात दर असल यह है कि मैं अपना संघर्ष अपनी दम पर करना चाहता हूँ ।"6 यहाँ स्पष्ट होता है कि दिपक अपने जीवन संघर्ष में किसीको शामिल नहीं करना चाहता बल्कि अपने दम पर संघर्ष करके अपने अस्तित्व की पहचान खुद बनाना चाहता है । अपने आप पर भरोसा करके संघर्ष के साथ अपने अधिकारों को हासिलकरना चाहता है ।

सामाजिक अन्याय– अत्याचार का विरोध –

भारतीय समाज व्यवस्था में सदियों से दलित वर्ग को अनेक बंधनों से बाँधा गया है। इन्हीं बंधनों की आड में उनका शोषण किया जाता है। समाज में दलितों को उपेक्षित मानकर हाशिए के बाहर रखा जाता है तथा विकास की गंगा से उन्हें दूर फेंका जाता है। सवर्णों द्वारा दलित वर्ग को हमेशा अपनी बपौती माना जाता है। उसके अनुसार दलितों को हर तरह के काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर वेसवर्णों की बात का विरोध करते है, तो उनके उपर जुल्म ढोये जाते हैं ।

संविधान द्वारा दिए गए अधिकार होने के बावजूद भी इन्हें अनेक पीड़ाएँ सहन करनी पड़ती है तथा पिछलेकई सालों से दलितों पर होनेवाले अत्याचारों की मात्रा बढती हुई दिखाई देती है। देश के अनेक जगहों पर दलितों पर अन्याय अत्याचार होते हैं । कुछ वर्षों से दलितों की स्थिति में बदलाव हुआ

है। शिक्षा के कारण वे अब रोजगार प्राप्त कर रहे है तथा उनमें अपने हक एवं अधिकारों के प्रति जागृकता आयी है। डॉ. बाबासहेब आंबेडकर के विचार और संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के बदौलत इनमें चेतना का निर्माण हुआ है। वे अपने ऊपर होनेवाले अन्याय अत्याचारों के प्रति सजग होते हुए दिखाई देते हैं।

जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह के 'लाठी' कहानी में लेखकने स्पष्ट किया है कि अन्याय सहने के कारण ही अन्याय करनेवालों का हौसला बढता है। हमे हिंमत के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए। कर्दमजी ने इसे इसप्रकार से चित्रित किया है "फग्गन कहता है, तै हम चूडी पहन कै घर में बैठ जावै अर यूँ ही पिटते रहवै ? आज उन्होंने हमारा वार छीन लिया कल कूवे हमारे खेत भी काट कै ले जावंगे। वे शेर बने अपनी मर्जी चलाते फिरैं अर हम गीदड बनें बिलों में दुबकेरहवैं। यू अच्छी बात बताई तुमने। ऐसै तै वे हमारे खेत पै भी कब्जा कर लेंगे। मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही भइया। इस लाठी का जवाब आज ही दिया तै यै और ज्यादै शेर हो जावेगे।"7 हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो कल हमारे खेतों को भी वे छीन सकते हैं। जब तक हम अन्याय सहते रहते हैं तब तक उनका हौसला बढता रहता है इसलिए अन्याय का विरोध करना होगा। अन्याय का विरोध करने से ही हमारे उपर होनेवाले अन्याय कम हो सकते हैं। संघर्ष से ही अन्याय अत्याचार को रोकाजा सकता है। जयप्रकाश कर्दम जी के 'खरोंच' कहानी संग्रह के 'सूरज' कहानी में सूरज ईंट का जवाब पत्थर से देने केलिए कहता है और अन्याय का विरोध करने के लिए कहता है। "सूरज सुमन से कहता है, निर्भय होकर ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। और फिर मरना तो एक न एक दिन है ही। फिर डरकर क्यों रहें हम। बहादूरी से क्यों न रहें हम।"8 जब हम अन्याय के विरोध में आवाज उठायेंगे तब हमारे ऊपर अन्याय करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। हम डरकर जीने से बेहतर है कि हम बहादूरी से जियेंगे तो ही बचे रह सकते हैं। यहाँ स्पष्ट होता है कि हर अन्याय के खिलाफ का हमें संघर्ष से जवाब देना चाहिए ।

गुलामी के प्रति विद्रोह –

भारतीय समाज व्यवस्था में सदियों से समाज के दलित वर्ग को हाशिए के बाहर रखा है। उनके साथ पशू से भी बदत्तर व्यवहार किया जाता है। धर्म व्यवस्था एवं समाज व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार से दलितों का शोषण होता ही रहा है। धर्मग्रंथों को आधार बनाकर उन्हें अछूत माना गया। जिसे छूने से अपवित्र हो जाता है। ऐसा माना गया। इसी कारण उन्हें इस व्यवस्था में अधिकारविहीन एवं हक हीन किया गया है। अधिकारविहीन होने के कारण समाज का इनकी ओर देखने का दृष्टिकोन अलग बन गया। उच्च्वर्ग के हल्के माने जानेवाले काम यह करते थे । इसलिए इन्हें हीन दृश्टी से देखा जाता था।यह दलित वर्गहमेशा समाज के पैरों की जूती बनी रहें, इसलिए इनके ऊपर कड़े बंधन लादे गए हैं।

सदियों से चल रहीं दलित वर्ग की गुलामी अब दलित वर्ग नकार कर उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। अपने ऊपर होनेवाले शोषण से वे पूरी ताकत से विरोध कर रहें हैं। अपनी गुलामी के खिलाफ अब वे आवाज उठा रहे हैं ।

जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह के 'लाठी' कहानी में फग्गन का गुलामी के प्रति विरोध करता हुआ, लड़ने के लिए तैयार होता है। लेखक ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है "फग्गन कहता है, तै ऐसे गांड में पूछ दबा के रहवेंगे हम। आज एक लाठी मारी है कल कू और कुछ। हम देखेंगे कोई क्या करैगा। और कहने के साथ वह भगवानदेई से कड़क कर बोला, तैने सुनी नई मेरी बात लाठी ला मेरी" 9 यहाँ स्पष्ट होता है कि दलितों को हमशा से ही डराकर तथा धमकाकर उन्हें गुलामीकरने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। फग्गन का मानना है कि डरने से बेहतर हैं हम हर अन्याय का मुकाबला डटकर करें। लाठी के बदले लाठी चलाने से ही शोषण समाप्त होजाएगा। शोषण के समाप्ति के बाद ही दलितगुलामी से मुक्त हो सकते हैं इसलिए हर कोई गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता है।

जातीयता के प्रति चेतना :

भारतीय समाजव्यवस्था मूलतः जातियों पर आधरित हैं। जन्म से जो जाति मिलती है, मरते दम तक हम इसी जाति में रहते हैं । जाति बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं था। मूलतः वर्णव्यवस्था

आधारभूत होने केकारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण उच्च्वर्ग एवं अधिकार संपन्न माने जाते हैं। चौथा वर्ण शूद्र जो उच्चवर्ग कीदासता करता है। शूद्र वर्ण ही आगे चलकर दलित के रूप में जाना जाने लगा। समाज व्यवस्था में दलितोंपर अनेक बंधन थोपे गए। उनका स्पर्श तथा परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। अछूत होने के कारण इनके साथ हीन व्यवहार किया जाता था।

आधुनिक युग में महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और राजर्षी शाहू महाराज आदि समाज सुधारकों ने दलितों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया हैं। स्वतंत्रता के बाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के भारतीय संविधान ने दलितों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए है। जिसके परिणामस्वरूप वे भी अन्य लोगों की तरह जीवनयापन करने लगे हैं। शिक्षा के कारण उन्हें अपनी भीषण वास्तविकता का एहसास हुआजिसके खिलाफ उनमें चेतना का निर्माण हुआ हैं। इसी कारण वे सदियों से चली आ रही जातीय व्यवस्था का विरोध करने लगे हैं। जातीयता के प्रति चेतना के संदर्भ मे सुदेश तनवीर लिखते हैं कि, "जब तक हम अपनी कथित धर्मसम्मत शास्त्रीय व्यवस्थाको बदलने के लिए उठ खडे नहीं होते तब तक समाज से जातीय वंश निकाल पाना असंभव है।"10 इससे स्पष्ट होता है कि जब तक दलित वर्ग समाज व्यवस्था से संघर्ष नहीं करता तब तक जातीयता को निकाल पाना मुश्किल है। आज दलित वर्ग सदियों से चली आ रही जातीय व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। जाति के कारण आनेवाली पीडाओं से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा है। जातीयता के इस शिकंजे को तोडने का प्रयास कर रहा है। जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह के 'तलाश' कहानी में गुप्ता जातीयता के बंधन पालता है। अपने मकान में रहने आए रामवीर को भी पालने के लिए कहता है। जातिय भेदाभेद को नकारते हुए रामवीर सिंह गुप्ता से कहता है – "उन्होंनेगुप्ता को जवाब दे दिया,'यदि यह बात है तो मैं आपका मकान खाली करने के ले तैयार हूँलेकिन जातिगत भेदभाव के आधार पर मैं रामबत्ती से खानाबनवाना बंद नहीं करुँगा।"11 यहाँ स्पष्ट होता है कि रामवीर सिंह गुप्ता से मकान खाली करने की बात में हमी भरता है लेकिन केवल जातिगत भेदाभेद के कारण वह रामबत्ती से खाना बनवाना बंद नहीं करना चाहता। यहाँ रामवीर के माध्यम से शहरों में, गाँवों में प्रचलित जातिगत भेदभाव पर प्रहार किया गया है ।

जयप्रकाश कर्दम जी के 'खरोंच' कहानी संग्रह के 'हाऊसिंग सोसायटी' कहानी में जातीयताके प्रति चेतना को इसप्रकार से चित्रितकिया है –

"बात तो तुम्हारी ठीक है। बच्चे गाँव में रह पाएंगे या नहीं यह तो बाद की बात है। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को गाँव के उस दूषित माहौल में जाकर रहना पडे, जहाँ जाति–पाति और छुआछूत का भेदभाव है। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमने गाँव में बिताया है। मैं नहीं चाहूंगा कि जो घृणा, अपमान और उपेक्षा गाँव में रहकर हमको सहनीपड़ी हैं हमारे बच्चों को भी सहनी पड़े।"12 यहाँ स्पष्ट होता है कि दलित वर्गआज अपने बच्चों को गाँव के जाति–पांति, छुआछूत भरे माहौल से दूर रखना चाहते हैं। गाँव में रहने के बाद जो अपमान, घृणा एवं तिरस्कार मिला है, उसे सहना पड़ा है। इससे दोबारा सामना करने की इच्छा दलितों में नहीं है। इसीलिए वे जातिवाद का त्याग करना चाहते हैं। विवेच्य कहानी संग्रह के 'गोष्ठी' कहानी में लेखक जातिव्यवस्था का समूल नाश करना चाहता है। जाति व्यवस्था ही दलितों के उन्नति मे बाधा निर्माण करता है। कुमार आदित्य के माध्यम से लेखक ने जाति व्यवस्था पर आघात किया है। इसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया है –

"कुमार आदित्य कहते है कि, हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम भंगी और चमार, सभी पढ़े लिखे और समझदार लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पिछड़ेपन का कारणहमारी जाति है। हमें जाति व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। हमारी उन्नति और विकास जाति व्यवस्था के नाश पर टिका है। हमेंजातिवाद से ऊपर उठनाचाहिए और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर से जाति की दूरी को मिटाये।" 136 दलितों कीआर्थिक दुर्दशा एवं सामाजिक पिछडेपन के लिए जाति ही मूल है। जातिभेद के कारण ही दलित, दलित ही रहें हैं। मनुष्य को हीन एवं पशु से भी बदत्तर बनानेवाली जाति के कारण ही दलित आज भी वंचना एवं वर्जना को सह रहें हैं। ऐसी जाति व्यवस्था का समूल नाश करना चाहिए। तभी दलितों की उन्नति हो सकतीहै। जातिवाद मिटने के लिए आपसी जातिभेद को पहले निकालकर बाहर फेंकना होगा। तभी दलितों की उन्नति हो सकती है ।

निष्कर्षः

भारतीय समाजव्यवस्था में दलित वर्ग को जातीयता जन्म से मिला एक अभिशाप है। जिसके कारण उन्हें किसीभी प्रकार से पनपने का मौका नहीं दिया गया। समाजव्यवस्था की सड़ी–गली परंपराएँ, मान्यताएँ आदि के कारण उनका शोषण होता रहा है। सदियों से यह वर्ग इस अभिशाप को झेलता आया है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के द्वारा इस सोये हुए दलित वर्ग को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने दलित वर्ग के बीच शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की वजह से ही सदियों से सोये हुए दलित वर्ग में चेतना सी उभर गयी। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने दलित वर्ग को अपने हकों एवं अधिकारों से रूबरू कराया और उन्हें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया हैं। मूलतः दलित वर्ग में चेतना जगाने का काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने किया है ।

अपना अस्तित्वबनाने के लिए आज दलित वर्ग संकुचित मानसिकतावाले सवर्णों के शडयंत्र को तोड़करअपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी की प्रेरणा तथा भारतीय संविधान द्वारा दलित वर्ग को अपने अधिकारों की पहचान हो गई है। शिक्षा को प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बन गए है और अपने अधिकारों की माँग कर रहे है। अधिकार एवं हकों के लिए संघर्ष कर रहे है। जो वर्ग सदियों से अधिकारविहीन था वे आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे है ।

इस प्रकार दलित वर्ग जो सदियों से अन्याय की भट्टी में जला है, वे वर्ग आज चेतित होते दिखाई दे रहे है और उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे है। इस चेतना के लिए दलित वर्ग को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की प्रेरणा मिल रही है।

संदर्भ सूची :

1. संपा. चतुर्वेदी कुसुम, नया मानदण्ड अंक 2 अप्रैल–जून 2003, पृ. 32
2. कर्दम जयप्रकाश, तलाश, पृ. 26
3. वही, पृ. 27
4. वही, पृ. 83–84
5. कर्दम जयप्रकाश, खरोंच, पृ. 08
6. वही, पृ. 65
7. कर्दम जयप्रकाश, तलाश, पृ. 95
8. कर्दम जयप्रकाश, खरोंच, पृ. 13
9. कर्दम जयप्रकाश, तलाश, पृ. 94–95
10. संपा. चतुर्वेदी कुसुम, नया मानदण्ड, अंक– 2, अप्रैल–जून, 2003, पृ. 37
11. कर्दम जयप्रकाश, तलाश, पृ. 28
12. कर्दम जयप्रकाश, खरोंच, पृ. 41
13. वही, पृ. 78

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

28

आधुनिक हिंदी काव्य में हाशिए का समाज

डॉ. एन. बी. एकिले
सहयोगी प्राध्यापक एवं प्रमुख, हिंदी विभाग
शिवराज महाविद्यालय साहित्य, वाणिज्य एवं डी. एस. कदम विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज,

शोध सार :

हाशिये की कविता में उन लोगों के जीवन की स्थितियों और आकांक्षाओं की चिंता प्रकट होती है, जो समाज के हाशिए पर जीते हैं। हमारे समाज में जो लोग शासक वर्ग के शक्ति तंत्र के शिकार हैं, समाज से बहिष्कृत हैं, जातिवादी व्यवस्था की सामाजिकता के सताये हुए हैं। उनके जीवन की वास्तविकताओं और अनुभवों की कविता ही हाशिए की कविता है। आधुनिक युग में 'हाशिए का समाज' की अवधारणा ने हिन्दी में कई साहित्यिक विमर्शों को जन्म दिया है। हजारों वर्षों के शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध इनके संघर्ष का परिणाम है कि आजादी के बाद इन पर विशेष ध्यान दिया गया। आज की जरूरत इन्हें प्रदत्त विधिक अधिकारों की मूल भावना को समाज के यथार्थ में परिवर्तित करना है। इन विमर्षों की यह सबसे बड़ी सामाजिक उपयोगिता है। जिसके चलते वर्तमान साहित्यिक परिदृष्य में ये विमर्श हाशिए पर नहीं, वरन् केन्द्रीय स्थान रखते हैं। हिन्दी में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों एवं संघर्ष से आंदोलित दलित लेखन एवं पश्चिमी नारीवाद की छाया में विकसित स्त्री विमर्श से प्रभावित महिला लेखन का उत्कृष्ट रूप हमारे सामने हैं। आदिवासियों के जीवन का मूलाधार वन क्षेत्रों में नवपूंजीवादी ताकतों के साम्राज्य विस्तार एवं संसाधनों की खुली लूट के कारण उपजे गंभीर विमर्श से जन्मा आदिवासी लेखन इस दिशा में नया प्रस्थान है। हाशिए के समाज में अब किसान–मजदूर, अल्पसंख्यक, वृद्ध, निःशक्तजन, किन्नर आदि सभी सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इनसे संबंधित विमर्श न केवल साहित्यकी प्रायः सभी विधाओं को समृद्ध करते हैं बल्कि रचना–आलोचना के परंपरागत प्रतिमानों से अलग साहित्य के नए सौंदर्यशास्त्र की वकालत भी करते हैं।

मुख्य शब्द : हाशिए, समाज, आधुनिक, पूंजीवाद, दलित, आदिवासी, स्त्री आदि।

प्रस्तावना :

'हाशिए का समाज' से तात्पर्य एक ऐसे वर्ग से होता है जो किसी न किसी रूप में वंचना एवं वर्चजनाओं का शिकार है। यह वंचना सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, कानूनी, भाषायी, जेंडर या जाति आधारित किसी भी प्रकार की हो सकती है। एक देश, राष्ट्र या समाज तभी विकसित हो सकता है, जब वहाँ के सभी निवासी मुख्यधारा में अपना योगदान दे सकें। किसी समाज में अधिकतर लोगों का विभिन्न कारणों से हाशिए पर चले जाना, एक ऐसे समाज का द्योतक है, जहाँ सत्ता पर कुछ वर्चस्ववादी लोगों का कब्जा होता है और जो नीतियों के निर्धारण में अपना एवं समकक्ष समाज का विकास अधिक और सम्पूर्ण समाज के बहुमुखी विकास की ओर न्यूनतम उन्मुखता रखते हैं। इस दोहरेपन की मानसिकता के कारण समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। हाशिए पर डाला गया समाज हमेशा से संसाधनों से वंचित रहा है। आज भी वह वंचना का शिकार है। साहित्य में भी वह हाशिए पर ही रहा है। कलम इनके पास नहीं रही जिसके कारण अपनी बात कहने में अक्षम थे। जिनके पास कलम थी उन्होंने अपना बचाव करते हुए इनके ऊपर लिखने का काम किया है। आज समय बदला है लोकतंत्र ने पढ़ाई–लिखाई के द्वार सबके के लिए खुलें किए हैं। आज हाशिए का समाज भी पढ़–लिख रहा है और अपनी अनुभूतियों को

अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। जिसके कारण उन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। हाशिए का लेखन मुक्कमल तौर पर मनुष्यता का लेखन है। यह लेखन मनुष्य के बीच विद्यमान तमाम तरीके के शोषण का खात्मा चाहता है। कुल मिलाकर यह लेखन मानवीय संबंधों पर आधारित है। मुख्य धारा के साहित्य से आज उसके कई सारे सवाल हैं। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज के ढांचे पर बातचीत की गई है। साथ ही साथ हाशिए के समाज के महत्त्वपूर्ण सवालों के द्वारा भारतीय समाज की मानसिकता को परखने की कोशिश की गई है। भारतीय समाज में आज भी लिंग, वर्ण, जाति, आर्थिक विषमता आदि के आधार पर घोर असमानता व्याप्त है। ये विमर्श वंचित वर्ग के हक के लिए बुलंद करने वाली आवाज है जिसके अंतर्गत उपेक्षित, वंचित, पिछड़ा, स्त्री, दलित, आदिवासी, किन्नर या अन्य वर्ग आदि सभी शामिल है। वर्तमान में स्त्री, दलित, आदिवासी, किन्नर, प्रवासी, बाल, वृद्ध, अल्पसंख्यक, किसान, दिव्यांग, पर्यावरण आदि विमर्शों के माध्यम से संबंधित वर्ग को हाशिए से मुख्यधारा में लाने का प्रयास बढ़ी मात्रा में किया जा रहा है। हाशिए के समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जो शोषित, पीड़ित, दमित, वंचित एवं उपेक्षित हो तथा मुख्यधारा से बहिष्कृत जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो। जिन्हें मुख्यधारा से विस्थापित कर हाशिए पर धकेल दिया है। हाशिए में पड़े समाज का उद्धार न तो शासन करती है न ही समाज। वर्चस्ववादी सत्ताधारी स्वार्थी वर्ग ऐसी शड्यंत्रकारी व्यवस्था निर्मित करता है जिससे हाशिए का समाज कभी भी मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाता है। यह अस्मितामूलक विमर्श हाशिए में चले गए लोगों को केंद्र में लाने का कार्य करता है। ऐसे में उन्हें स्वयं ही 'अप्प दीपो भवः' बनकर समाज की मुख्यधारा में स्थान बनाना होगा।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और निर्गुण धारा के कवियों की रचनाओं को सांप्रदायिक साहित्य कहकर खारिज करते हैं। लेकिन आप यदि गहनता से अध्ययन करें तो पाएंगे कि ये सारे रचनाकार लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं जैसे रैदास कहते हैं–

'' ऐसो चाहो राज में, मिलै सभन को अन्न।
छोटे बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न।।''1

स्पष्ट है कि सदियों से शोषित जनमानस आज भी शोषण का शिकार है। पूंजीवाद के विकास के साथ दलितों की जिंदगी में सुधार तो हुआ है लेकिन सम्पूर्ण रूप से बदलाव नहीं हुआ है। सामाजिक तौर पर आज भी दलित कहीं–न–कहीं वंचना का शिकार है। इसके मूल में यदि कोई चीज है तो वह है जाति व्यवस्था। भारत में जाति श्रेष्ठता बोध के कारण पैदा हुई असल सच्चाई है। आज भी सवर्ण समाज के लोग दलितों को मनुष्य के रूप में नहीं देखते हैं। सत्ता – संसाधन की मलाई खाए हुए लोग कभी भी इस व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे। यदि करना शुरू करें तो भारत मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाला पहला देश होगा। 'तुम्हारी जाति ही है दोस्त' नामक कविता में कवि विहाग वैभव लिखते हैं– "तुम्हारी जाति ही है किध्धन्ना धोबी और मुनमुन मुसहर की लड़की को स्कूल जाते देख तुम चिंतित, दुखी और उदास होकर हंसते हो या न्याय, समानता और अधिकारों की बात करते चमार कवि से उसकी हर बात पर खीझते हो आक्रोश की भाषा को वैदिक व्याकरण से खारिज करते हो और किसी लड़ाके को देख मुस्कुराते हो स्खलित व्यंग्य की मुद्रा में यह अनायास ही नहीं है कि तुम्हें अपनी ही जाति में प्रेम होता है भावना की अतल सतह पर जमी हुई काई – सीध्यह तुम्हारी जाति ही है दोस्त।"2 इससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना कितनी जटिल है। यदि आप जाति से अलग शादी–विवाह करते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

ओमप्रकाश वाल्मीकि केवल दलितों के कवि ही नहीं बल्कि महाकवि हैं। वे स्वयं एक दलित थे और दलित होने के कारण उन्होंने दलितों के दुःख–दर्द, जीवन–संघर्ष को बहुत करीब से देखा और अनुभव किया है। दलितों के इसी दुःख–दर्द और संघर्ष का सम्मिश्रण है ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता। उनकी कविताओं का यथार्थ सदियों से दमित, प्रताड़ित, अपमानित, शोषित एवं वंचित समुदाय का यथार्थ है, जिसे मनुष्य योनि नहीं, पशु योनि के काबिल समझता है। इसी संकुचित सोच की वजह से दलित समुदाय को हजारों सालों से सभी मानवीय मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। कभी उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया तो कभी सार्वजनिक जगहों में पानी पीने से रोका गया तो कभी बंधुआ मजदूर बनाया

गया है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताएँ इसी जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। कवि का मानना है कि इन सभी भेदभाव और छुआछूत के मूल में वर्ण–व्यवस्था है। इसी वर्ण–व्यवस्था की पोल खोलते हुए वे अपनी कविता 'कभी सोचा है' में लिखते हैं– ''वर्ण–व्यवस्था को तुम कहते हो आदर्श खुश हो जाते हो साम्यवाद की हार पर कभी सोचा है गंदे नाले के किनारे बसे वर्ण–व्यवस्था के मारे लोग इस तरह क्यों जीते हैं ? तुम पराये क्यों लगते हो उन्हें कभी सोचा है?''3

भारतीय वर्ण–व्यवस्था अत्यंत क्रूर और अमानवीय है। यह वर्ण व्यवस्था दलितों के लिए अत्यंत असंवेदनशील है। इसके बावजूद आज भी कुछ लोग इस व्यवस्था को आदर्श मानते हैं। कुछ लोगों का मानना हैं कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति अन्य धर्म और सभ्याताओं से सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ऐसा कौन–सा कारण है कि समाज का एक वर्ग गंदगी भरे वातावरण में जीने के लिए मजबूर है? ओमप्रकाश वाल्मीकि प्रश्न करते हुए लिखते हैं 'कभी सोचा है?' इसका एक मात्र कारण है–वर्ण–व्यवस्था। शोषण की मुख्य जड़ भारतीय वर्ण–व्यवस्था में है। इस व्यवस्था का निर्माण करने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्राह्मण, जमींदार, ठाकुर हैं। इन लोगों ने वर्ण के साथ–साथ कार्य–विभाजन भी स्वार्थपूर्ण ढंग से किया है। जिसमें ब्राह्मणों का काम पढ़ना–पढ़ाना, क्षत्रियों का काम शासन करना और लड़ना, वैश्यों का खेती और व्यापार करना और शूद्रों का काम ऊपर के तीनों वर्णों की गुलामी करना। यही कार्य विभाजन शूद्र अर्थात् दलितों के दलित और शोषित होने का कारण बना हुआ है। कवि 'ठाकुर का कुँआ' नामक कविता में इसकी ओर इशारा करते हुए लिखते हैं– ''चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की रोटी बाजरे का बाजरा खेत का खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल की मूठ पर हथेली अपनीफसल ठाकुर की। कुँआ ठाकुर का पानी ठाकुर का खेत–खलिहान ठाकुर के गली–मुहल्ले ठाकुर के फिर अपना क्या? गाँव? शहर? देश?''4 स्पष्ट है कि 'ठाकुर का कुँआ' कविता वर्णवादी भारतीय समाज की सभी आवरण उतार कर रखती है। प्रस्तुत कविता इस बात की साक्षी है कि स्वतन्त्रता के अठहत्तर साल बित जाने के बाद भी दलित वर्ग सवर्णों की गुलामी से नहीं छूट पाया है। आज भी दलितों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सकें। जिस पर दलित अपना अधिकार जमा सकें। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वाल्मीकि जी किसी एक दलित जाति के शोषण की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि वह उन तमाम दलितों की बात कर रहे हैं, जो भूमिहीन, खेतीहर मजदूर और सर्वहारा है। जमीन ठाकुर की है और उसपर हल चलाने का काम दलित जाति के लोग करते हैं। तालाब, खेत, बैल, हल, पानी, कुँआ आदि सब–के–सब जमीनदार, ठाकुरों का है। कहीं भी दलितों को अपनापन महसूस नहीं होता। इसीलिए ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता सीधा–सीधा प्रश्न पूछती है कि दलितों के हिस्से में क्या है? गाँव ? शहर ? देश ? प्रस्तुत कविता पर टिप्पणी करते हुए दलित लेखक कैवल भारती लिखते हैं 'ठाकुर का कुआँ' जातिव्यवस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि सामंतवादी और पूँजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है।

उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के बाद की स्थितियां और भी भयावह हुई हैं। जल, जंगल, जमीन से आदिवासी समुदाय की बेदखली में तेजी आई है। आज तथाकथित मुख्य धारा के लेखन में उनकी आवाज दबी हुई है। वह अपनी आवाज उठाने में कामयाब हैं। लेकिन सत्ता संरचना यह नहीं चाहती है। वह चाहती है कि हिरण का इतिहास शिकारी ही लिखता रहें। आज बदस्तूर आदिवासी समुदाय विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। एक वे ही हैं जो मानव समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी तमाम तरीके से सत्ता उनकी आवाज दबाने में कामयाब है। हम उनकी आवाज बनना ही नहीं चाहते हैं। हम तो बस इल्जाम लगाने में आगे हैं। नदियों और जंगलों से जीवन है। अगर ये नहीं रहे तो मानव समुदाय बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। जबकि यह जायज चिंता है। उनका जीवन सहजता और सरलता का प्रतीक है। वे किसी से कुछ छीनते नहीं हैं। लेकिन नए जमाने के देवताओं की नजर उन्हीं के संसाधनों पर पड़ी है। और वे उस पर कब्जेदारी के लिए व्याकुल हैं। आदिवासी समाज पर लेखन तथाकथित मुख्य धारा के लोग कैसे कर सकते हैं, जिन्हें उस समाज की किसी भी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है? आज भी तथाकथित मुख्य धारा का समाज उन्हें गिरी हुई नजरों से देखता है। आज वे अपनी आवाज बड़ी बुलंदी से उठा रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं

है। आज जल, जंगल, जमीन से उनका विस्थापन लगातार जारी है। कवि अनुज लुगुन अपनी कविता 'अघोषित उलगुलान' में लिखते हैं– "वे जो शिकार खेला करते थे निश्चिंत जहर–बुझे तीर सेध्या खेलते थे रक्त–रंजित होली अपने स्वत्व की आँच से खेलते हैं शहर के कंक्रीटीय जंगल में जीवन बचाने का खेल।"5 आदिवासी समाज के जीवन में जहर घोलने का काम बाजारवादी संस्कृति के द्वारा किया जा रहा है। इस बाजारवादी संस्कृति से कोई बच नहीं पा रहा है। यह अपने अनुसार सबको चलाने की कोशिश कर रही है। आम जनमानस के दिमाग पर यह संस्कृति इतनी हावी हुई है कि बिना कुछ पैदा किए सबको रेडिमेड की आदत लग गई है। गांवों में महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले सामानों का महत्त्व कम होता गया है। आज हमारी सोच, हमारा हर क्रियाकलाप बाजार पर निर्भर हुआ है। सर्दी के दिनों में महिलाएं ऊन के धागे से थोड़े श्रम से अच्छे कपड़े बना लेती थीं। आज बाजार ने ऐसी हीन भावना लोगों के अंदर पैदा की है कि लोग उससे दूरियां बना लिए हैं।

भारतीय समाज में सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी दृष्टियों से स्तर भेद है। आदिवासियों का शोषित का जीवन जीने का प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता है। इसीलिए इन लोगों के हिस्से में अपमान और उपेक्षा आयी है। गरीबी के कारण इस वर्ग को अशिक्षा, अंधश्रद्धा, अन्याय, अपमान का शिकार होना पड़ा है। कवि भारतीय समाज में व्याप्त अमीरी–गरीबी की खाई को चित्रित करते हुए कवि बृजेश सिंह लिखते हैं– "गरीबी में अपने करीबी भी अपने कहां होते। पानी उतारने के लिए सभी तैयार हो गये। गरीब होना यकीन मानों सबसे बड़ा अपराध। बेगुनाह होते आरोपों के बौछार हो गये। 'बृजेश' गरीबों के न्याय की कौन सोचता। जब दौलत वाले न्याय के खरीददार हो गये। ''6 भारतीय समाज के प्रति सरकार का रवैया भी दोयम है। आदिवासी समाज के उद्धार के खातिर कई नयी–नयी योजनाओं की घोषणाएं सरकार करती है। आदिवासियों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाने की बात करती है। लेकिन इस वर्ग तक योजनाएं आते–आते सुख जाती है। प्रत्यक्ष लाभार्थी वंचित रहकर बाबू लोग ही इन योजनाओं से निहाल हो जाते हैं। सरकार की कुछ योजनाओं के लिए जब आदिवासी बैंकों में जाते हैं तब बैंकों का रवैया भी अजीब है। जिन्हें कम कर्जा दिया जाता है उनसे सक्ति के साथ वसुला जाता है और जो बड़े–बड़े कर्जदार है उनको दया दिखाई जाती है। कवि बृजेश सिंह इस व्यवस्था को बेपर्दा करते हुए लिखते हैं– "छोटी–मोटी वसुली खातिर खूंखार हो गये। बड़े कर्जदारों के लिए बैंक वाले उदार हो गये।। हजारों लाखों के कर्ज पर कहर बरप गये मगर। करोड़ों दबाने वाले सम्मानित कर्जदार हो गये।।''7

आधुनिक युग में महिलाएं चहारदीवारी के भीतर कैद हुई हैं। भारतीय समाज ने उन पर तमाम बंधन लगाएं हैं। इसके बावजूद उन्हें जो थोड़ा समय मिला है उसमें वे अपने आप को सबला बनाकर दिखाया है। उन्हें जो बार – बार अबला कहा जाता रहा है। उसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ' यशोधरा' नामक खंडकाव्य में लिखते हैं –

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।।"8

वहीं पर ' कामायनी' के लज्जा सर्ग में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं –

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पग तल में
पियूष स्रोत से बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।"9

उपर्युक्त दोनों कविताएं महिलाओं की दीनता को ही प्रकट करती हैं।

आधुनिक हिंदी कविता में स्त्री–लेखन का स्वर काफी मजबूती से उभरा है। स्त्री–रचनाकारों ने अपनी पीड़ा, अनुभव और आकांक्षाओं को बखुबी उकेरा है। समकालीन कविता में एक तरफ स्त्रियाँ अपने लेखन से अपने को अभिव्यक्त कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर पुरुष रचनाकार भी स्त्री–जीवन को काफी संवेदनशीलता से अपनी कविताओं में चित्रित कर रहे हैं। अनामिका अपनी एक चर्चित कविता 'तुलसी का झोला' में समाज की परंपरागत माइंडसेट पर सवाल उपस्थित करती हैं और स्त्री को नये तरीके से देखने

की बात कहती हैं– "'घन–घमंड' वाली चौपाई भी लिखते हुए। याद आई? – नहीं आई?। घन–घमंड वाली ही थी रात वह भी। जब मैं तुमसे झगड़ी थी। कोई जाने या नहीं जाने, मैं जानती हूँ क्यों तुमने। 'घमंड' की पटरी 'घन' से बैठाई। नैहर बस घर ही नहीं होता। होता है नैहर अगरधत्त अंगड़ाई। एक निश्चित उबासी, एक नन्ही–सी फुर्सत! तुमने उस इत्ती–सी फुरसत पर। बोल दिया धावा। तो मेरे हे रामबोला, बम भोला। मैंने तुम्हें डाटा! डॉटा तो सुन लेते। जैसे सुना करती थी मैं तुम्हारी। पर तुमने दिशा ही बदल दी!''10 प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने तुलसीदास और रत्नावली की कथा के माध्यम से पुरुष मानसिकता पर प्रहार किया है। पत्नी से डांट और उपेक्षा मिलने के बाद तुलसीदास बैराग की ओर मुड़े। बैराग अर्थात परंपरागत समाज में सांसारिक मुक्ति का राजपथ! क्या यह मुक्ति, स्त्री को संभव है? स्त्रियां तो रोज ही पति से डांट सुनती हैं। वह कहां घर छोड़कर बैरागी होती हैं! पुरुष घर छोड़े तो समाज उसे आदर से देखता है। स्त्री घर छोड़े तो उसे बुरी नजर से देखा जाता है। जिस मीरा को हम आज महान भक्त कवयित्री के रूप में आदर देते हैं, उन्हें अपने समय में कितना कुछ विरोध और दुःख झेलना पड़ा, इतिहास इस बात का गवाह है। समाज की इस दुहरी मानसिकता पर यह कविता व्यंग्य करती है तथा यह मांग करती है कि इस परंपरागत दृष्टि से स्त्री को देखना उचित नहीं है।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में हाशिए के समाज का अत्यंत यथार्थ वर्णन प्रस्तुत किया है। आधुनिक हिंदी कविता में दलित, आदिवासी, किसान–मजदूर, अल्पसंख्यक, वृद्ध, स्त्री, किन्नर आदि सभी की पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है।

संदर्भ संकेत सूची :

1. रैदास रचनावली – संपा. गोविंद रजनीश, अमरसत्य प्रकाशन, दिल्ली, पृ. सं. 138
2. मोर्चे पर विदागीत – विहाग वैभव, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 74
3. सदियों का संताप – ओमप्रकाश वाल्मीकि, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. सं. 50
4. वहीं, पृ. सं. 13
5. अघोषित उलगुलान – अनुज लुगुन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 51
6. हालात–ए–वतन पृ. सं. 23
7. वहीं, पृ. सं. 50
8. यशोधरा – मैथिलीशरण गुप्त, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. सं. 40
9. कामायनी – जयशंकर प्रसाद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 57
10. खुरदुरी हथेलियाँ – अनामिका, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 13

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

29

हिंदी कविता में आदिवासी अस्मिता का विमर्श

प्रा. सीमा जनवाडे
हिंदी विभाग
के. एल. ई. लिंगराज महाविद्यालय बेळगावी (कर्नाटक)

सारांश

आदिवासी नाम सुनते ही हम आदिवासी कैसे है ? कौन है ? कहाँ से आए ? इन सब विषयों के बारे में सोचने लगते हैं। जो आदिकाल से इस जमीन के असली मालिक है जल जंगल और जमीन पर जिनका पहला हक है, वे स्वदषी लोग जो प्राचीन परंपराओं पर अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ रहते हैं। उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति या शेड्युल्ड ट्राईब कहा जाता है इन्हें वनवासीया जनजाति भी कहा जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी आबादी देश की कुल जनसंख्या का 8.6: है। हिंदी साहित्य में अनेक विमर्श उभर कर सामने आए उसमें आदिवासी विमर्श एक है। इन विमर्शों में आदिवासियों के जीवन शैली को अभिव्यक्ति करने में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी विमर्शों का मुख्य उद्देश्य उनके अस्मिता एवं अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आदिवासी कविताओं में लोक जीवन में चित्रित सच्चाई को ही अपनी कविता का विषय बनाया है तथा आदिवासी लोगों की पीड़ा विसंगति एवं शोषण को आवाज दी है। आरंभिक दौर में ज्यादातर आदिवासी साहित्य मौखिक परंपरा का हिस्सा रहा है। इसलिए यह गीत या कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। कविताओं में उनेक भोगे हुए कष्टों के साथ–साथ आदिवासी समाज के सामाजिक, वैयक्तिक जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति मिली है। इसमें विभिन्न सामाजिक विद्रोह, नारी के जीवन संघर्ष, विस्थापन, शिक्षा का अभाव एवं गरीबी और अस्तित्व के प्रश्नों को प्रमुखता मिली है। हिंदी आदिवासी कविताओं में चित्रित आदिवासियों के यथार्थ विषय पर प्रकाश डाला जाए, तो आदिवासी साहित्य का मुख्य उद्देष्य अस्मिता एवं अस्तित्व से जुड़ा है। निवेश, बाजार, वन एवं कोयला आदि निकालने के नाम पर आदिवासी समुदायों के लोगों को मिटाने में कई सारी शड्यंत्रों का सृजन करते जा रहे हैं। वे अपनी बेबसी को अपनी कविताओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं।

बीज शब्दः आदिवासी, अस्मिता, अस्तित्व, विमर्श, संघर्ष, जल, जंगल, जमीन, संस्कृति।

आदिवासी अपनी जीविका के लिए जमीन या जंगल पर आधारित है। ऐसे तो अंग्रेजों ने ही आजादी के पहले ही जंगल को व्यापारिक वस्तु घोषित कर दिया था। आजादी के बाद जब हमारी अपनी सरकार आई तब उन्होंने रही–सही कसर पूरी कर दीप उन्होने जंगल का व्यापार जारी रखने के साथ जंगल में आदिवासियों का प्रवेश भी बंद कर दिया। क्या करते वह लोग कहां जाते? सदियों से जंगल को अपना घर और उसी को अपनी संपत्ति समझने वाले आदिवासियों की स्थिति बहुत ही बेहाल हो गई। "पत्तले बनाकर, दातोन बेचकर निर्मला पुतुल की नायिका बहामुनि जैसी हजारों बहामुनिया अपने बच्चों का पेट पालती थी। औरतें झोपड़ी की छत छानेने ने के लिए पत्ते व टहनियां तोड़ कर लाती हैतो सिपाही इज्जत का सौदा करने लगता है या घूस मांगता है। कहां से आएगा रुपया? जंगल में रहने वाला आदमी चूल्हा जलाने, छत छाने खेत सीचने के लिए लकड़ी लाता है, तो सजा पता है।"1 प्रकृति आदिवासी की सहचारी रही है। प्रकृति ने कभी उन्हें हसाया कभी रुलाया किंतु आदिवासियों ने प्रकृति के प्रति कभी

विद्रोही रूप नहीं अपनाया आज इस प्रकृति से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। उनसे जंगल, जमीन और जल जीने जा रहे हैं।"आदिवासी साहित्य एवं संस्कृति' पुस्तक में लिखा है, "आदिवासी साहित्य जीवन का साहित्य है वह प्रकृति अभ्यस्त उच्च– नीच भेदभाव व छल कपट से दूर है। जमाखोरी या संपत्ति जुटाने की भावना से मुक्त है। जीवन की समस्याएं और प्रकृति से लगाव उसके साहित्य का आधार है।"2 इनके इन कष्ट को कुछ कवियों ने अपने कविताओं का विषय आदिवासी जीवन को बनाया है। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है– ग्रेस कुजूर, रामदयाल मुंडा, उज्जवला ज्योति तिग्गा, हरिराम मीणा, निर्मला पुतुल, अनुज लुगुन, वंदना टेटे, दुलाया चंद्र मुंडाआदि की कविता ओंका संकलन समाज को जागृत करने का कार्य कर रही हैऔर वह समाज को प्रभावित भी कर रही है। आदिवासी कवयित्री ग्रेस कुजूर चेतावनी देते हुए 'इसलिए फिर कहती हूं" कविता में कहती है–

न छोड़ो प्रकृति को
अन्यथा यही प्रकृति एक दिन
मांगेगी
हमसे, तुमसे
अपनी तरुणाई का एक–एक छन
और करेगी भयंकर बगावत
और तब न तुम होगें न हम होंगे–––3

इस तरह प्रकृति का रूप तो हम लोगों ने करोना महामारी के समय देखा ही है।अपने और विदेशी दोनों लोग आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर तो कब्जा करने के बाद आदिवासी स्त्रियों पर भी अपनी गिद्ध की तरह दृष्टि डाले हुए हैं। आदिवासी मुखिया को विदेशी षराब पिलाकर आदिवासी बहुत सारी स्त्रियों को बहला कर उन्हें बाहर भेजा जाता है। उन्हें वेश्या वृति के धंधे में धकेल दिया जाता है। वह कुंवारी मां बनने पर विवेश हो जाती है। निर्मला पुतुल ने अपनी कविता 'चुडका सोरेन' सेमें आदिवासी स्त्रियों के दयनीय स्थिति के बारे में कहती है–

कैसे बिकाऊ है, तुम्हारी बस्ती का प्रधान
जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है
पूरे गांव को गिरवी
और ले जाता है कोई लड़कियों के गटठर की तरह
लादकर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को
हजार पांच–सो हथेलियों पर रखकर पिछले साल
धनकटनी में खाली पेट बंगाल गई पड़ोस की बुधनी
किसका पेट सजाकर लौटी है गांव ?
उस दिलावर सिंह को मिलकर ढूंढो जुडका सोरेन
जो तुम्हारी बस्ती की रीता कुंजूर को
पढ़ने–लिखाने का सपना दिखाकर दिल्ली ले भागा
और आनंद भोगियाँ के हाथ बेच दिया
बचायो अपनी बहनो को
कुवारी माँ बनने से पडोस की उस शिलवंती के मोहजाल से 4

21 वीं सदी में रहकर भी वह आदिवासी स्त्री बड़ी ही सहजता से आधुनिक चकाचौंध से दूर रहकर जीना चाहती है। निर्मला पुतुल की कविता "उतनी दूर मत ब्याहना बाबा" कविता में वह अपने पिता से आग्रह करती है कि, जहां जंगल पहाड़ नदी हो, जहां खुला आंगन हो, जहां मुर्गे की बाग पर सुबह होती हो, वह पर शादी कराने के लिए कहती है शराब में डूबा रहने वाला वर उसे नहीं चाहिएय क्योंकि वह वर खराब निकलने पर ताली लोटे की तरह बदला नहीं जा सकता साथ ही वह यह भी आशा प्रकट करती है कि, से व्यक्ति के हाथों में मेरा हाथ नहीं देना, जिस हाथ ने कभी अपने हाथों से पेड़ नहीं लगाए हो वह अपने बाबा को आग्रह करती है कि, उसका ससुराल अधिक दूर न हो, जहां उसके बाबा सुबह जाकर

शाम तक लौट आए। ससुराल में ईश्वर कम और आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक ही घाट का पानी पीते हो उसका वर उसे कभी भी छोड़कर बंगाल, आसाम या कश्मीर न जाए उसके चूड़े के खातिर पलाश के फूल ले आय कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह उसके साथ हरदम साथ रहे।

बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना
जहां मुझसे मिलने खातिर
घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें
मत बहाना उस देश में
जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसे हो।5

आज के दुनिया में सरकार तो कहता है कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व बहुत खतरे में है आदिवासी कवयित्री होने के नाते निर्मला पुतुल 'संथाल परगना' के दुखों को अपनी कविता में व्यक्त करती है कि बाजारवाद एवं फैशन के दौर में बदलते भाषा एवं वेशभूषा आदि पर मजबूर होकर अपने दर्द को व्यक्त करती है–

संथाल परगना
अब नहीं रह गया संथाल परगना
बहुत कम बचे रह गए हैं
अपनी भाशा और वेशभूषा में यहां के लोग
इनकी बेहतरी के लिए
कुकुरमुत्ता के तरह होगी संस्थानों में
तथाकथित समाज–सेवक हैं
अफसर हैं, चमचे हैं, ठेकेदार हैं, बिचौलिये हैं
और वे सबके सब
हाथों में खुली रंगीन बोतले लिए
बना रहे हैं राउंड–टेबल पर योजनाएं। 6

सरकार ने प्रौद्योगिकीकरण, रोजगार के आड़ में जंगल को रेगिस्तान बनाने पर तुले हैं और हम सभ्य नगरीक न हीं उसका विरोध करते हैं इसलिए जंगल के साथ–साथ भारतीय संस्कृति और प्रकृति के तत्व मिटाते जा रहे हैं। इस प्रसंग में निर्मला पुतुल अपनी कविता 'बुढ़ी पृथ्वी का दुख' कविता में कहती है कि

क्या तुमने कभी सुना है,
सपनों में चमकती कुल्हहड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार चीत्कार?
सुना है कभी
रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह टापे किस कदर रोती हैं नदियाँ?
मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना
हथौड़े की चोट से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख। 7

हिंदी आदिवासी कविताओं में आदिवासियों के अस्मिता और यथार्थ विषय पर चित्रण करने में वंदना टेटे का नाम भी बहुत मशहूर है। वह अपनी कविता 'अजनबी' में लिखते हैं कि सभ्य समाज के लोग धरती को हड़पते हैं नदियों के पानी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उनके साथ असभ्य व्यवहार करते हुए उन्हें मिटाने का शडयंत्र रच रहे हैं। अपने मन की बात को व्यक्त करते हुए लिखती है–

अजनबी क्या तुमने देखा है,
उस इंसानी जीव को
जो धरती खाता है,
नदियों को पीता है,
और गीतों के साथ
हिंसक बर्ताव करता है। 8

आदिवासियों की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें अपने परिवेश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है जब बाहरी लोग या अपने लोग परिवेश को बिगड़ने का प्रयास करता है तो उसे परिवेश की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता विवेश होकर अपनाते है। अनुज लुगुनकी कविता में इसका जिक्र है–

ओ मेरे युध्दरत दोस्त
तुम कभी हारना मत
हम लड़ते हुए मर जाएंगे
उन जंगली पगडंडियों में
उन घाटों में
जहां जीवन सबसे अधिक संभव होगा। 9

आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनके रीति–रिवाज, भाषा, परंपराएं संस्कृति, जल, जमीन, जंगल और स्त्रियों की अस्मिता को नष्ट किया जा रहा है। सरकार या ठेकेदार सुधार के नाम पर निवेश, बाजारवाद, तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला आदि निकालने के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोगों को मिटाने की कई सारी शड्यंत्रों को रचा जा रहा है, पर आदिवासी कवि एवं लेखक, समाज सुधारको ने आदिवासियो को विस्थापित होने से बचने के लिया बुलंद आवाज उठाया है। मेरा मानना है कि हम सब उनका साथ देकर देष के संस्कृति की एक अनमोल हिस्से को बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

संदर्भः

1. रमणिका गुप्ता –आदिवासी अस्मिता का संकट, समय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000, पृ.18
2. सं. विशाल शर्मा, दत्त कोलारे– आदिवासी साहित्य एवं संस्कृति नई दिल्ली, 2015 पृ.21
3. सं. राणावत, उषा कीर्ति, शीतला प्रसाद दुबे, सतीश पांडे–आदिवासी केंद्रिय हिंदी साहित्य, अतुल प्रकाशन कानपुर प्रथम संस्करण 2012, पृ.177
4. निर्मला पुतुल– नगाड़े की तरह बजाते है शब्द, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली तीसरा संस्करण, 2012 पृ. 20,21
5. वही, पृ .49,50,51
6. वही, पृ 26, 27
7. वही, पृ 31, 32
8. https//www-hindwi-org/kavita/ajnabi&vandana&tete&kavitalang/Hi
9. सं. मीणा हरिराम–समकालीन आदिवासी कविता, अलकप्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण 2017 पृ. 29

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

30

रमणिका गुप्ता कि 'हादसे' आत्मकथा में चित्रित 'राजनीतिक चेतना

सारिका शंकरराव धुमाळ
शोध छात्रा (हिंदी विभाग)
शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर

डॉ. सूरज बाळासो चौगुले
हिंदी विभाग प्रमुख
वारणा महाविद्यालय ऐतवडे खुर्द. ता. वाळवा जि. सांगली

शोध सारांश

21 वी सदी के द्वितीय दशक में प्रकाशित महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में चेतना के विविध आयाम अत्यंत स्पष्ट, प्रखर और बहुस्तरीय रूप में उभरकर सामने आते हैं। रामनिका गुप्ता न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करती हैं, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक चेतना को भी नए दृश्टिकोणों से उद्घाटित करती हैं। उनकी आत्मकथा स्त्री चेतना की जटिलताओं को समझने का सशक्त माध्यम बनती हैं, जहाँ वे पितृसत्तात्मक संरचनाओं के भीतर स्त्री के संघर्ष, आत्मसम्मान, पहचान और स्वतंत्रता की खोज को मुखर करती हैं। इन आत्मकथाओं में संवेदनशीलता और विद्रोह की द्वंद्वात्मक चेतना दिखाई देती है, जिसमें स्त्री अपनी सीमित भूमिकाओं को चुनौती देकर आत्मनिर्णय की ओर आकर्षित होती है। आधुनिकता, वैश्वीकरण, तकनीकी परिवेश और बदलते सामाजिक संबंधों ने भी स्त्री अनुभवों को नए आयाम प्रदान किए हैं, जिन्हें लेखिका अत्यंत प्रामाणिकता से अभिव्यक्त करती हैं। इनके लेखन में राजनीतिक संघर्ष प्रमुख रूप से बहुजन अनुभव, वर्गीय विषमता, सामाजिक न्याय और स्व–प्रतिष्ठा जैसे मुद्दों का गहन विश्लेषण मिलता है, जो स्त्री विमर्श को विस्तृत धरातल प्रदान करता है। सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना प्रमुख रूप से उजागर करने का प्रयास किया है

प्रस्तावना

मनुष्य एक समाजशील प्राणी होने के कारण मनुष्य अपने बुद्धिमान मस्तिष्क के नवनिर्माण चेतना से और प्राणियों से अलग है। यही मानव मस्तिष्क का चेतना यह गुण उसे विशेष बनता है। चेतना मनुष्य को विश्व के धरातल पर हो रहे क्रियाकलाप से ज्ञात करवाता है। ब्रहत् हिंदी कोश में चेतना का अर्थ, "होश में आना, बुद्धि विवेक से काम लेना, चौतन्य, विचारना, सावधान होना आदि दर्शाया गया है।"1 चेतना इस शब्द के लिए 'अवेयरनेस' यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य मन चेतन, अचेतन ओर अवचेतन यह तीन अवस्था में हमेशा गतिशील रहता है। इसी चेतन अवस्था के कारण मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करता है। चेतन अवस्था के कारण मनुष्य हमेशा बाह्य जगत की घटनाओं के प्रति सतर्क रहता है। चेतना और बुद्धि के मिलाप के कारण मनुष्य पूर्ण जगत में अपना वर्चस्व सिद्ध करके राज कर रहा है। चेतना के प्रमुख राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, तथा आर्थिक चेतना और सांकृतिक चेतना यह प्रकार है। **बीज शब्द –** सामाजिक, राजनीतिक, चेतना, संस्कृति, राजनीति ।

रमणिका गुप्ता की आत्मकथा में चित्रित राजनीतिक चेतना

भारत दश कि संस्कृति पुरुषप्रधान रही हैं। भारत देश में प्राचीन काल तथा सदियों से पुरुष कि नजरों में हमेशा नारी के प्रति देखने का दृष्टिकोण केवल चूल्हा चौका करना तथा पारिवारिक

जिम्मेदारी उठाना, बच्चो को जन्म देना और घर गृहस्थी संभालना रहा है। स्त्री शिक्षा के प्रति महत्मा फुले तथा सावित्रीबाई फुले और अन्य समाजसुधारकों के लंबे प्रयास के बाद जागरूकता हुई है। 19 वी सदी के मध्य चलते स्त्री शिक्षा के बाद धीरे धीरे स्त्री अपने विचारो को लेखन रूप देने लगी। लेखकों कि तुलना में लंबे समय के बाद लेखिकाओ ने लेखन कार्य करना प्रारंभ किया। 20 वी सदी के प्रारंभ में नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई।अपने अधिकारों के लिए, आत्मसम्मान के लिए , लिंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने लगी। शिक्षा के अधिकार के बाद स्त्री ने राजनीति में प्रवेश किया। महात्मा गांधी तथा अन्य समाज सुधारक के कारण आंदोलन में महिला सहभागी होने लगी।

20 वी सदी के काल को हिंदी साहित्य जगत में 'स्त्री जागरण काल' शीर्षक से पहचाना जाने लगा। राधा कुमार लिखती नारी, "बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में स्त्री के माँ रुप का प्रतीक उभरा। २० वी सदी की शुरुआत में मैडम कामा तथा सरोजिनी नायडू ने जहां मातृ –शक्ति का बयान देते हुए चेतावनी (याद रखो जो हाथ पालना झूलाते है वहीं दुनिया पर राज करते हैं) दी, वहीं गांधी ने मातृभाव के उद्घारक गुणों का उल्लेख करते हुए स्त्री को भोग की वस्तु समझने की खतरनाक प्रवृत्ति के प्रति भी चेताया।"1 भारत के इतिहास में राजनीति में सशक्त नारी के रूप में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को फातिमा बी को और विजय लक्ष्मी पंडित के कार्य को सभी ने सर आंखों पर रखा। यहीं महिलाओं ने राजनीतिका का परचम भी लहराया है। हिंदी में स्त्री आत्मकथा साहित्य के अन्तर्गत राजनीतिक चेतना में नारी कि स्थिति कुछ खास नहीं है। हिंदी साहित्य के द्वितीय तथा तृतीय दशकों तक की आत्मकथा में राजनीतिक चेतना का प्रभाव रमणिका गुप्ता की आत्मकथा का प्रथम अंश 'हादसे' पर गहराई से दिखाई देता हैं। हादसे यह आत्मकथा राजनीतिक चेतना कि बुलंद आवाज है। बिहार राज्य के राजनीति में रमणिका गुप्ता का क्रांतिकारी महिला रूप पाठकों को दिखाई देता है। रमणिका गुप्ता का राजनीतिक प्रभाव तथा क्रांतिकारी रूप वह अपने लेखन के माध्यम से दिखाती हैं।

रमणिका गुप्ता हादसे आत्मकथा में भ्रष्टाचार इस गंभीर समस्या का चित्रण करती हैं। बिहार राज्य की राजनीति में रमणिका गुप्ता का नाम क्रांतिकारी महिला के रूप में समाज के सामने आता है बात उस दौर की है जब भारत देश की लड़ाई चीन देश से हो रही थी। इस युद्ध के चलते रमणिका गुप्ता ने भारत देशवासियों के लिए आर्थिक सहायता करने के लिए चौरिटी शो, कविता पाठ, नृत्य के जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम से जमा पूंजी देश के सैनिकों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दे दी. रमणिका गुप्ता ने देशप्रेम से प्रभावित होकर कविता लेखन किया था।

"रंग–बिरंगी तोड़ा चूड़ियां। हाथो में तलवार, गहुंगी।
में भी तुम्हारे संग चलूंगी, में, भी तुम्हारे साथ चलूंगी.'' 3

भारत और चीन छाः युद्ध खत्म हो जाने हो जाने के पश्चान भी यह कविता की पंक्तियां देशकसी गाते रहते थे उनके साहित्य लेखन में भी देशप्रेम का निवास दिखाई देता है।

अपने जीवन के राजनीती में प्रवेश और प्रसंगों का वर्णन करती। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक क्षेत्र में आने वाली महिलाओं को अनेक समस्या और चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। राजनीति में प्रवेश केये महिलाओं को राजनेता और उनके छूटभैयायों के द्वारा अपने अधिकार के वस्तु के रूप में उपयोग एवं उपभोग करते हैं । उसके उदाहरण रमणिका गुप्ता 'हादसे' आत्मकथा में करते हुए लिखती है, झारखंड राज्य की राजनीति में लता बनकर जीना किसी भी महिला की मजबूरी हो सकती है। रमणिका गुप्ता तो अपने बाल्य काल से आपहुदरी ही बनकर रह जाती है। रमणिका गुप्ता अपने अधिकार और स्वतंत्रता की डोर खुद के हाथों में लेती है, संभालती है और कहती है, "मेरी इच्छा के विपरीत कोई मुझ पर कैसे अधिकार जमेगा यही मेरी जिद रही है मेरी इच्छा है तो सब संभव है नहीं तो कुछ नहीं। अपनी इच्छा से में किसी के साथ भी सो सकती हूं पर मेरी इच्छा नहीं तो मुख्यमंत्री भी मुझे नहीं पा सकते।"

अपने जीवन के फैसले खुद करनेवाली लेखिका पूरे जीवनभर अपनी अस्मिता की खोज करती दिखाई देती है। अपने जीवन का संघर्ष भी खुद करती हैं। अपने निर्णय खुद लेती है और निर्णय के परिणामों की चिंता न करती लेखिका हर एक और परिणाम की जिम्मेदारी खुद लेती हैं। अपने नारी अस्मिता के विविध प्रश्न और प्रसंगों के प्रति जागरूकता से निर्णय लेती हैं। राजनीति में भी हर बार

स्त्री के लिए पुरुष कि नजरों में असमानता का विषय रहा है। रमणिका गुप्ता ने बड़े होश आवास में उसका विरोध किया है। अपने जीवन में राजनीतिक नेता दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन प्रवास के प्रसंगों और नारी समानता को स्पष्ट करते हुए रमणिका गुप्ता लिखती है कि, "मैं तो ऐसा मानती हूं कि स्त्री होने के कारण ही में माफिया का मुकाबला इतनी मुस्सदी और सफलता से कर पाई। पुरुष होने पर इतना शायद संभव नहीं होता।" 4 स्त्री का मन पुरुष मन की तुलना में अधिक सक्षम होता है चाहे वह शरीर से कमजोर होतो हो। ऐसा रमणिका गुप्ता मानती है। भारत देश स्वतंत्रता के पश्चात भ्रष्टाचार ने इस जनसेवा की जगह ली। मानवीय मूल्यों का ह्रास होकर देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा चारित्रिक पतन इ. गंभीर समस्या ने जगह बना ली है।बिहार राज्य की राजनीति में रमणिका गुप्ता का नाम क्रांतिकारी महिला के रूप में समाज के सामने आता है।

लेखिका रमणिका गुप्ता ने कोयला खदानों के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन का अधिक काल समर्पित किया है। 1970 में लेखिका ने झारखंड में प्रवेश तथा यूनियन बनाने के अधिकारों एवं वेज बोर्ड के अनुसार वेजिजशीट में पैसा देने की मुद्दों पर परेज बंगला पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इनके आमरण अनशन की खबर से दिल्ली और पटना दोनो के श्रम अधिकारी चौंक गये थे। रमाणिका गुप्ता के राजनीति की ताकद अंदाजा उनके हादसे आत्मकथा में देखने को मिलता है। मजदूरों को वेज बोर्ड के अवार्ड के अनुसार भुगतान करने और यूनियन पर ठेकेदारों तथा रिसीवर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आखिरकार उठाने का आदेश आ गया। रमणिका गुप्ता के आमरण अनशनको देखकर रिसीवर ने रामकृपाल सिंह को के रूप को बुलाकर चेताया–" देखिए बाबू रामकृपाल ! जिद मत कीजिए! रमणिका गुप्ता गुप्ता तो जन तांत्रिक ढंग से युनियन चला रही है. आप उसे रोक रहे है। कल नक्सलवादी लोग हाथियार लेकर झारखंड पर चढ़ाई कर देंगे, तो आप कहां तक रोके पाएंगे? समय को पहचानिए, रमणिकाजी की मांगों को मान लीजिए।" 5 राजनीति में प्रवेश करना लखिका के लिए अपने द्वारा पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए है इससे स्पष्ट होता है।

राजनीति के संदर्भ में रमणिका गुप्ता, अपने विचार आत्मकथ 'हादसे' के माध्यम से खुलकर लोगों के सामने रखती हुई कहती है, ''विधान परिषद और विधानसभा में भी कई बार ऐसी स्थितियां आईं कि स्त्री होने के नाते मुझे दबाने या डराने की चेष्टा की गई। यह अलग बात है कि मैं न तो डरी और ना ही झुकी। मैं तो ऐसा मानती हूं कि स्त्री होने के कारण ही मैं माफिया का खुला मुकाबला इतनी मुस्तैदी और सफलता से कर पाई। पुरुष होने पर इतना षायद संभव नहीं होता।'' 6 राजनीति में स्त्री होने का एकतरफा जो फायदा है उसे रमणिका गुप्ता बताती है. स्त्री होने के नुकसान तथा समस्याओं का जिक्र भी वह करती है।

रमणिका गुप्ता कहती है, ''राजनीति में कई बार जो पुरुष औरतों को शिखंडी बनाकर उन पर कब्जा करते हैं. राजनीति में पहले से आई स्त्रियां नई आनेवाली स्त्रियों पर कीचड़ उछालकर, जाने–अनजाने पुरुषों का हथियार बन जाती हैं.'' 7 आत्मकथा 'हादसे' के माध्यम से राजनीति का वास्तव चित्रण पाठकों के सामने आता है। रमणिका गुप्ता के जीवन में राजनीति के प्रवेश से तूफानी संझावातों से गुजरना पड़ा है। रमणिका गुप्ता आर्य समाज, कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट होने की उनकी यह यात्रा भारतीय राजनीति के नाटकीय मोड़ों का इतिहास भी है और विकास भी. यह आत्मकथा राजनीतिक चेतना की बुलंद आवाज है. हिंदी साहित्य लेखन में आत्मकथा विधा के अंतर्गत सबसे ज्यादा रमणिका गुप्ता की 'हादसे' यह आत्मकथा राजनीतिक चेतना की नींव है. अपना पूर्ण जीवन कोयला खदानों के मजदूरों के हक के प्रति लड़ना, अनशन करना, अधिकारों की मांग करना आदि मुद्दों के इर्द–गिर्द यह आत्मकथा अंत तक घुमती – फिरती है विविध प्रश्न और प्रसंगों के प्रति जागरूकता से निर्णय लेती हैं।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रमणिका गुप्ता अपनी आत्मकथा में राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना के विविध प्रश्न से संबंधित जीवन में संघर्ष का वर्णन करती है। अपने जीवन में जब भी अपने अस्तित्व की आत्मसम्मान की बात आई है तब लेखिका ने बड़े निडर होकर सामना किया है। अपने जीवन के फैसले खुद लिए है। स्त्री अस्मिता,स्त्री पुरुश समानता, स्त्री आत्मसम्मान की बात आती

है तो अपने आत्मबचाव के लिए वह खुद परिवार और समाज से लढती करती है। और अपने अस्तित्व का बचाव करती है। स्त्री अस्मिता के हर एक पहलू को संभालती है। जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है। स्वतंत्रता का मुक्त जीवन जीना चाहती है। इक्कीसवीं सदी की नारी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। अपने श्रम तथा कौशल से हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। रमणिका गुप्ता का स्त्री अस्मिता के लिए किया गया संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा देगा। राजनीतिक संघर्ष का दस्तावेज हादसे यह आत्मकथा है। अपने जीवन में सामाजिक चेतना का

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार राधा, स्त्री संघर्ष का इतिहास, प्रथम संस्करण पृष्ठ क्र.13.
2. प्रसाद कालिका बृहत हिंदी ज्ञानकोश प्रकाशन वर्ष 1971, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 384.
3. गुप्ता रमणिका, 'हादसे', राधाकृष्ण प्रकाशन तृतीय संस्करण, 2019 राधाकृष्ण प्रकाशन, 2005 'मेरी कच्छ यात्रा' पृष्ठ, क्र. 29
4. गुप्ता रमणिका, 'हादसे', राधाकृष्ण प्रकाशन प्रथम संस्करण, 2005 राधाकृष्ण प्रकाशन, 2005 'स्त्री होने के कारण ही', पृष्ठ, क्र. 245
5. गुप्ता रमणिका, 'हादसे', राधाकृष्ण प्रकाशन प्रथम संस्करण, 2005 राधाकृष्ण प्रकाशन, 2005 'आमरण अनशन' लोकसभा में याचिका. पृष्ठ क्र. 92
6. गुप्ता रमणिका, 'हादसे', राधाकृष्ण प्रकाशन प्रथम संस्करण, 2005 राधाकृष्ण प्रकाशन, 2005 'स्त्री होने के कारण ही', पृष्ठ, क्र. 245
7. गुप्ता रमणिका, 'हादसे', राधाकृष्ण प्रकाशन प्रथम संस्करण, 2005 राधाकृष्ण प्रकाशन, 2005 'स्त्रियों की अपने प्रति मानसिकता', पृष्ठ, क्र. 264.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

31

पुरुषप्रधान व्यवस्था की देन : 'ऐसी वैसी औरत'

डॉ. सौ. वृषाली विकास मिणचेकर
अध्यक्षा, हिंदी विभाग,
सहकारभूषण एस. के. पाटील महाविद्यालय, कुरूंदवाड।

शोध सारांश

समकालीन साहित्य स्त्री को लेकर पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं एवं नैतिकता की सीमाओं को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। विशेषतः स्त्री विमर्श, देह–चेतना, लैंगिक समानता, विवाह संस्था की आलोचना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों ने समकालीन हिंदी साहित्य को नई दृष्टि प्रदान की है। भारतीय समाज लंबे समय तक पुरुष प्रधान संरचना पर आधारित रहा है। इस व्यवस्था में स्त्री के आचरण, व्यवहार, वेशभूषा और संबंधों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। परिवार से लेकर सार्वजनिक जीवन तक पुरुष की भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। और स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आज्ञाकारी, मर्यादित और पारंपरिक भूमिकाओं का पालन करें। समकालीन महिला साहित्यकारों ने स्त्री के इसी अलग व्यवहार का चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से किया है। इक्कीसवीं सदी की बहुचर्चित लेखिका अंकिता जैन द्वारा लिखित 'ऐसी वैसी औरत' कहानीसंग्रह में स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। स्त्री के रूप में एक छोटी बच्ची से लेकर एक युवती और यहाँ तक कि वृद्ध महिला का जीवन भी आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता ही है। इन सभी परिस्थितियों और मजबूरियों से जूझनेवाली महिलाओं के जीवन के पन्नों को यह कहानियाँ उजागर करती है।

बीज शब्द : समकालीन महिला साहित्य, अंकिता जैन, 'ऐसी वैसी औरत', पुरुषप्रधान व्यवस्था, स्त्री विमर्श, लैंगिक समानता आदि।

प्रस्तावना :

साहित्य में स्त्री का वही रूप वर्णित होता है, जो समाज और संस्कृतिद्वारा स्वीकृत हो। धर्म, समाज और साहित्य में स्त्री को विभिन्न रूपों में रखा गया है, कभी वह पुरुष की अनुगामिनी की भूमिका में दिखाई पड़ती है, तो कभी पवित्रता की मूर्ति के रूप में। आज परिस्थितियाँ बदल रही है। समकालीन साहित्य स्त्री को लेकर पारंपरिक सामाजिक मान्यतओं एवं नैतिकता की सीमाओं को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। विशेषतः स्त्री विमर्श, देह–चेतना, लैंगिक समानता, विवाह संस्था की आलोचना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों ने समकालीन हिंदी साहित्य को नई दृष्टि प्रदान की है। भारतीय समाज लंबे समय तक पुरुष प्रधान संरचना पर आधारित रहा है। इस व्यवस्था में स्त्री के आचरण, व्यवहार, वेशभूषा और संबंधों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। परिवार से लेकर सार्वजनिक जीवन तक पुरुष की भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। और स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आज्ञाकारी, मर्यादित और पारंपरिक भूमिकाओं का पालन करें। ''आधुनिक काल में स्त्री पढी–लिखी ही क्यों न हो, उसके प्रति हीनता की दृष्टि में कोई बदलाव नहीं आया है। भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग–अलग नियम बनाए हैं।''1 जब स्त्री इन नियमों–अपेक्षाओं को चुनौती देती है, तो समाज उसे 'सीमा लांघनेवाली' मानकर नकारात्मक लेबल लगा देता है। इतिहास गवाह है कि स्त्री को सदैव पुरुा की दृष्टि से ही जाँचा–परखा गया है। जिससे स्त्री के प्रति समाज की संवेदनाएँ पुरुाप्रधान रही है। और जब

स्त्री पुरुषप्रधान संवेदनाओं से परे जाकर अपने जीवन का निर्णय लेने का प्रयास करती है, जो समाज असहज हो जाता है। समाज की यही असहज मानसिकता स्त्री को बुरे विशेषणों से 'सम्मानित' करती है, उसे दोषी करार देती है।

विषय प्रवेशः

समकालीन महिला साहित्यकारों ने स्त्री के इसी अलग व्यवहार का चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से किया है। स्त्री के इस अलग व्यवहार को ही गलत राह माना जाता है, जिससे स्त्री सामाजिक चौखट में फिट नहीं बैठती। लैंगिक भेदभाव, अवसरों की कमी, समाज की कठोर अपेक्षाएँ, आर्थिक मजबूरी, अकेलापन, असफल प्रेम आदि कई परिस्थितियाँ हैं जो उसे गलत राह चुनने पर मजबूर करती हैं। और जब वह इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती है तो ''परंपरा और रीतिरिवाजों से बंधी होने के कारण, विद्रोह का दंड अपमानित होकर उसे झेलना पड़ रहा है।''2 प्रस्तुत शोध निबंध का उद्देश इसी सामाजिक संरचना, पुरुषप्रधान समाज की मानसिकता एवं स्त्री की आत्मचेतना का अध्ययन करना है। इक्कीसवीं सदी की बहुचर्चित लेखिका अंकिता जैन द्वारा लिखित 'ऐसी वैसी औरत' कहानीसंग्रह में स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी स्त्री के जीवन के प्रत्येक पड़ाव की वेदना और उसकी मजबूरी दर्शाती है। स्त्री के रूप में एक छोटी बच्ची से लेकर एक युवती और यहाँ तक कि वृद्ध महिला का जीवन भी आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता ही है। इन सभी परिस्थितियों और उनसे जूझनेवाली महिलाओं के जीवन के पन्नों को यह कहानियाँ उजागर करती है। इन नारियों को ''ऐसी गंदगी समझा जाता है, जिस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया जाता है।''3 समाज ने उन्हें गंदगी कहकर बहिष्कृत किया है किंतु लेखिका ने समाज के काले सच को यहाँ प्रस्तुत करने का यथार्थ प्रयास किया है कि कैसे ये समाज पहले खुद अपने नियमों, बंदिशों और रूढियों के चलते स्त्री को पतन के रास्ते पर धकेलता है और फिर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बड़ी कुटिलता से 'ऐसी–वैसी औरत' का तमगा दे देता है।

'ऐसी वैसी औरत' कहानीसंग्रह की पहली कहानी है, 'मालिन भौजी' जो विधवा होने के बावजूद अपने जीवन से रंगों को विदा नहीं कर पाती। वो एक इन्सान की तरह जीना, प्यार करना और सपने देखना चाहती है। अपनी शारीरिक–मानसिक जरुरतों को पूरा करना चाहती है। यह आज की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें ''दुःखों का स्वीकार मात्र सामाजिक बंधनों के लिए करना इन्हें अस्वीकार है।''4 मालिन भौजी का अकेले रहना, उसका बेफिक्र स्वभाव और अनेक मिलने–जुलनेवालों को लेकर लोग उसके जीवन के बारे में कई कयास लगाते हैं। किंतु वह समाज से सवाल करती है–''रंगीन होने का हक सिर्फ मर्दों को होता है क्या?''5 लेखिका विधवा के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करती है। वह बिल्कुल ही सीधे ढंग से समाज के भयानक वास्तव की ओर निर्देश करती है कि ''गुजरनेवाले को याद करना और उसकी याद में जिंदगी अपने ही हाथों दफना देना ये दो अलग–अलग बातें हैं, जिन्हें आज भी समाज के नाम पर थू–थू करके एक कर दिया जाता है।''6 'छोड़ी हुई औरत' की रज्जो का प्रेम में पडना उसके घरवालों को इतना बुरा लगता है कि वे उसे जबरदस्ती गलत इंसान के पल्ले बांध देते हैं, जो कुछ दिन बाद उसे छोड़ भी देता है। मायके में आकर वह बस कामवाली ही बनकर रह जाती है। अपने भाई की बारात में अन्य महिलाओं के साथ उसे भी जाने का उत्साह है लेकिन परित्यक्ता होने की वजह से भाई उसे बारात में शामिल होने से मना कर देता है। 'प्लेटफार्म नंबर दो' रेल स्टेशन पर भीख माँगनेवाली या जिन लड़कियों के घर नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है उनकी कथा है। इस कहानी की मासूम इरम अपने हालात की वजह से समाज में पनप रहे दुराचार और लालच का शिकार बन जाती है, जिसके जीवन का दर्दनाक अंत वेश्यालय में हो जाता है। उसका दर्दनाक सवाल पाठकों को अंदर तक हिला देता है कि, ''जिस रात हम बिकेंगे नहीं, सिर्फ सुकून से सो सकेंगे वो रात आएगी ना?''7 'रूम नंबर फिफ्टी' समलैंगिक रिश्तों पर उठनेवाले सवालों पे एक सवाल है, जो इन रिश्तों में जीनेवाले प्रेमियों की भावनाएँ, बेबसी और दर्द को उजागर करता है। लेखिका ऐसी स्त्रियों की मजबूरी समाज के सामने लाना चाहती है–''एसी कौनसी तकलीफ है ऐसा कौन सा गुनाह है, जिसकी सजा वो खुद को लेस्बियन बनाकर दे रही है! ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ, जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया।३ शायद अपने

आस–पास के मर्दों का कोई ऐसा रूप उन्हें इतना तकलीफ देह लगने लगता होगा कि उनके हिस्से का प्यार, जज्बात भी वो औरतों में ढूँढने लगती है।''8 'धूल–माटी–सी जिंदगी' पुरुषों की कामुक दृष्टि से पीड़ित महिला की विवशता बयान करती है। 'गुनहगार कौन' की सना एक आम लड़की है, जिसे शादी की पहली रात ही यह पता चलता है कि उसका पति पुरुष है ही नहीं। शारीरिक जरूरतों एवं प्रेम की चाहत में सना पति को छोड़कर भाग जाती है और फिर प्रेमीद्वारा ही उसे दलालों को बेच दिया जाता है। 'सत्तरवें साल की उड़ान' जैसा कि कहानी के शीर्षक से ही पता चलता है, ये एक बुजुर्ग महिला की दास्ताँ है, जिसे पति ने ठुकराया है। उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर, 70 साल की उम्र में वह पति को तलाक देती है। जिस उम्र में अधिकतर लोग 'जैसा है ठीक है' मानकर हालात से समझौता करते हैं, उस उम्र में वह यह कठोर निर्णय लेती है–''मैंने अपनी परछाई को भी अलविदा कहने का मन बना लिया। अब सिर्फ अपने अस्तित्व के साथ जिऊँगी, किसी के भरोसे नहीं।''9 ये लाईनें एक औरत के मजबूत इरादे और साफगोई को बयान करती है।

'एक रात की बात' एक अनोखे रिश्ते की कहानी व्यक्त करती है– जतिन और जुबी के रिश्ते की। एक रिश्ता जो दोस्ती और प्यार दोनों से अलग है। बीमार, अपाहिज जुबी की स्त्रीत्व की पूर्णता की आस यह कहानी मार्मिकता से व्यक्त करती है। 'उसकी वापसी का दिन' एक माँ की वापसी की कहानी है जिसे उसकी बेटियाँ ही स्वीकार नहीं करती। 'भंवर' और 'नीरू' कहानियाँ ऐसे चालाक पुरुषों का सच उजागर करती हैं जो कम उम्र की लड़कियों को प्रेम के जाल में फँसाकर उनका जीवन बरबाद करते हैं। इन सभी कहानियों के माध्यम से लेखिका ने स्त्री का आक्रमक रूप में नहीं बल्कि संवेदनशील रूप में चित्रण किया है। इसके स्त्री पात्र आधुनिक जीवन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, जो समाज की पारंपरिक अपेक्षाओं में फिट नहीं बैठते। इनकी परिस्थितियाँ एवं जीवन की मजबूरियाँ उन्हें समाज की नजर में ऐसी–वैसी बना देती है। और फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या समाज किसी स्त्री को जज करने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है?

निष्कर्षः

समकालीन हिंदी कथा–साहित्य में स्त्री जीवन के विविध आयामों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में अंकिता जैन का कहानी–संग्रह 'ऐसी वैसी औरत' महत्त्वपूर्ण है। इसमें स्त्रीवादी दृष्टिकोण एवं सामाजिक संदर्भों का यथार्थ विश्लेषण किया गया है। पुरुष संबंधों में स्त्री पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। परिवार की प्रतिष्ठा को स्त्री के व्यवहार से जोडने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में यदि स्त्री अपनी पसंद या असहमति व्यक्त करती है तो उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे दोषी माना जाता है। समाज का यही पुरुषप्रधान दृष्टिकोण स्त्री को 'ऐसी–वैसी औरत' का किताब दे देता है। प्रस्तुत कहानी संग्रह की प्रत्येक कहानी स्त्री के जीवन के प्रत्येक पड़ाव की वेदना एवं उसकी मजबूरी दर्शाती है। लेखिका ने इसके माध्यम से स्त्री को पूर्ण मानव मानते हुए उसकी यौनिकता को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत कर इस बात की ओर निर्देश किया है कि स्त्री को ऐसी–वैसी औरत बनाने में समाज की भूमिका, पुरुषी मानसिकता, दोहरे मानदंड और नियंत्रण की प्रवृत्ति आदि का हाथ होता है। यह दृष्टिकोण स्त्री की स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। अतः आवश्यकता है कि पुरुष और समाज दोनों स्त्री के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना अपनाए। स्त्री को उसके व्यक्तित्व, उसकी मजबूरियाँ एवं परिस्थितियों के आधार पर समझा जाए, न कि पूर्वाग्रहों के आधार पर। क्योंकि 'ऐसी वैसी औरत' स्त्री की जन्मतः पहचान नहीं, बल्कि पुरुषप्रधान समाज व्यवस्था द्वारा निर्मित संज्ञा है। अतः समाज को पूरी संवेदना के साथ स्त्री को इस बदनाम विशेषण से बाहर निकाल, उसके गुण–दोषों सहित मानवीय रूप में देखने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. इक्कीसवीं सदी के शिखर उपन्यासों में संवेदना, संपा. डॉ. सदानंद भोसले, पृ. 44
3. 'ऐसी वैसी औरत', अंकिता जैन, भूमिका से उद्धश्त
4. स्त्रीवादी उपन्यास साहित्य, डॉ. वैशाली दशपांडे, पृ. 69

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

32

साहित्य में समाज सुधार की ताकत : तीसरी ताली

डॉ. सरिता बाबासाहेब बिडकर,
हिंदी विभाग प्रमुख
डॉ. घाळी कॉलेज, गडहिंग्लज, जिला–कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

शोधालेख का सार– Abtract

प्रदीप सौरभ का 'तीसरी ताली' किन्नर जीवन पर आधारित एक बहुचर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने किन्नर जीवन के विविध पहलुओं पर, समस्यांओं पर प्रकाश डाला हैं. लैंगिक असमानता के चलते किन्नरों के जीवन की व्यथा को उजागर किया है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से लेखक ने समाजसुधार के कई महत्वपूर्ण बातो पर प्रकाश डाला है। समाज में स्त्री और पुरुष ये दो वर्ग ही प्रमुख माने जाते हैं। उनके अस्पष्ट लिंग तथा किन्नर–सुलभ प्रकृति के कारण उनके साथ परिवार और समाज में हमेशा उपेक्षापूर्ण और हीन बर्ताव किया जाता है। प्रस्तुत उपन्यास में इसी लैंगिक असमानता की शिकार किन्नर विनीता, बाबी, निकिता आदि समेत कई किन्नरों का चित्रण हुआ है। लैंगिक समानता के लिए उनकी छटपटाहट प्रस्तुत उपन्यास में जगह–जगह पर दिखाई देती है। उपन्यासकार ने इसका बेहतरीन ढंग से चित्रण करते हुए लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव न करने तथा उनके साथ भी मनुष्य की तरह सम्मानजनक व्यवहार करने का संदेश प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम है।

की–वर्ड: साहित्य में समाज सुधार की ताकत : तीसरी ताली .प्रस्तुत रचना में–लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव।

समाज में घटनेवाली घटनाओं को, प्रसंग को लेखक साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है पसमाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में भी साहित्य का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, किन्नर विमर्श आदि इसी की देन मानी जाती है। समाज पर होनेवाले अन्याय पर साहित्यकारों ने आवाज उठाना शुरू किया। इसीसे ही किन्नर विमर्श, 'नारी विमर्श' का जन्म हुआ। इसी प्रकार इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में साहित्यकारों ने लैंगिकता के आधार भेदभाव किए जानेवाले किन्नर समुदाय को केंद्र में रखकर लेखन प्रारंभ किया। अतः 'किन्नर विमर्श' का जन्म हुआ। लिंग की अस्पष्टता के कारण किन्नरों की गणना न स्त्रियों में होती है, न पुरुषों में। भलेही भारत के उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2014 को किन्नरों को 'तृतीय लिंगी' अर्थात 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी है लेकिन जिस समाज में ,जिस घर में वे रहते हैं वह समाज ,वह घर हि उनका अस्तित्व मानने के लिए तैयार नहीं है। लिंग के आधार पर आज भी उनकी उपेक्षा, भेदभाव किया जाता है। समाज उन्हें समाज का अंग ही मानने के लिए तैयार नहीं। समाज में व्याप्त इसी लैंगिक असमानता पर उपन्यासकार प्रदीप सौरभ ने सन् 2011 में प्रकाशित 'तीसरी ताली' उपन्यास के माध्यम से प्रकाश डाला है। उनके प्रति समाज की सवेंदना जागृत करने का प्रयास किया हैं हाशिय पर जीवन जिने के लिए विवश हुवा प साथ ही इसी लैंगिक असमानता के चलते किन्नरों के जीवन की होनेवाली दुर्दशा को रखते हुए लैंगिक समानता के लिए पहल की है। इसलिए तो समाज में लैंगिक असमानता के चलते किन्नर जीवन की होनेवाली दुर्दशा के संदर्भ में विजेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं–"प्रकृति ने तीसरी लिंगी लोगों के साथ अन्याय किया है। इस अन्याय को वे जीवन भर ढोते हुए जीवन भर अपने अस्तित्व की तलाश में भटकते हुए मर जाते हैं, परंतु उन्हें कभी वास्तविक मानवीय पहचान प्राप्त नहीं हो पाती है। वे हमारे

बीच नगण्य होकर रहते हैं, कोई उन्हें समाज के हिस्से के रूप में नोटिस तक नहीं करता है।"1 प्रदीप सौरभ ने इसी लैंगिक असमानता परिवार और समाज से बहिष्कृत किन्नर समुदाय का बेहतरीन ढंग से चित्रण किया है।

प्रस्तुत उपन्यास में दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में गौतम साहब को विनीत के रूप में किन्नर बेटे का जन्म होता है। विनीत का लिंग अस्पष्ट है और भावनाएँ लड़की की तरह हैं। इसीलिए उसे लड़कियों की तरह सजना–सँवरना, लिपस्टिक लगाना, पैंटी–ब्रा पहनना तथा घंटो आइने में निहारना अच्छा लगता है। उसके इस किन्नर–सुलभ बर्ताव के चलते माता–पिता सकते में आ जाते हैं। उसके किन्नर सुलभ बर्ताव के चलते माता–पिता उसे समाज में ज्यादा घुलमिल नहीं देते। इसी वजह से घर में रह–रहकर उसका दम घूट जाता है। माता–पिता उसके इस बर्ताव से दुःखी और चिंतीत हो जाते हैं। तीन लड़कियों के बाद इस प्रकार का बेटा पैदा होने से माता–पिता की खुशी चूर–चूर हो जाती है। इसी प्रकार किन्नर बच्चों के संदर्भ में घर से ही लैंगिक असमानता की बात शुरू हो जाती है। किन्नरों का जी अपने अन्य भाई–बहनों की तरह परिवार में समानता के लिए छटपटाता है लेकिन परिवार की ओर से इन्हें अनदेखा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि तीन बेटियाँ होने के बाद भी गौतम साहब द्वारा लड़के की आस रखना उनकी लैंगिक के आधार पर स्त्री–पुरुष में भेदभाव की वृत्ति दिखाई देती है। साथ ही विनीत में जैसे–जैसे किन्नरों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं वैसे–वैसे परिवारवालों और समाज के बर्ताव में भी परिवर्तन आ जाता है। इस संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं–"समय बीतने के साथ गौतम साहब के बेटे में लड़कियों जैसे गुण पैदा होने लगे। शारीरिक बदलाव भी प्रखर हो गये। गौतम साहब यह सब देखकर चिंतीत थे। विनीत घर से निकलने में कतरने लगा। बाहर निकलता तो उसके साथ खेलनेवाले बच्चे भी उसे किनारा कर लेते। वह अजीब मानसिकता से गुजर रहा था। कई–कई हफ्ते घर के अंदर बंद रहता। उसे लगता कि उसके पिता उसे जबरिया लड़का बनाने पर तुले हैं।"2 इसी प्रकार विनीत किन्नर होने के कारण परिवार और समाज में लैंगिक भेदभाव का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार किन्नर बच्चों को न स्वीकारना समाज में लैंगिक असमानता का ही परिणाम माना जा सकता है। आखिर विनीत अपने परिवार को और खुद को इस अभिशाप से मुक्त कराने के लिए बहनों के कपड़े और कुछ पैसे लेकर घर से भाग जाता है। उसके घर से भाग जाने से पिता को थोड़ा दुख होता है लेकिन अन्य सदस्य खुश हो जाते हैं। वे उसकी खोज–खबर लेना भी जरूरी नहीं समझते। इस संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं–"घर के और सदस्यों को उसकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद सब मन–ही–मन यह मना रहे थे कि विनीत घर न लौटे तो अच्छा हो। गौतम साहब विनीत को घर में रखने और समाज में जूझने के अपने फैसले पर अफसोस जता रहे थे। इसी के चलते उसकी खोज–खबर भी नहीं ली गई।"3 उपन्यासकार इस प्रकार परिवार की मानसिकता लैंगिक असमानता तथा लिंग संबंधी भेदभाव का ही परिणाम मानते हैं।

विनीत घर से भागने के बाद दिल्ली के कनाट के पास स्थित कस्तुरबा गांधी रोड अर्थात् केजी रोड पर आ जाता है। इस रोड पर किन्नरों का चोरी–छिपे देह–व्यापार चलता है। विनीत इस दुनिया से बिल्कुल अनजान है। यहाँ पर कई बड़े–बड़े लोग अलिशान गाडियों में आकर किन्नरों का सौदा करके अपनी वासनातृप्ति के लिए ले जाते हैं। इसी प्रकार किन्नरों पर देह–व्यापार की नौबत परिवार और समाज में लैंगिक असमानता का ही परिणाम है। क्योंकि स्कूल में लिंग के आधार उड़ाए जानेवाले मजाक के चलते किन्नर बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते। दूसरी बात अधूरी शिक्षा और समाज द्वारा किन्नरों के साथ लिंग के आधार पर किए जानेवाले भेदभाव के चलते उन्हें कोई नौकरी के लिए नहीं रखता। किन्नर होने के कारण परिवार और समाज की उपेक्षा के चलते परिवार त्यागने के बाद आर्थिक अभाव के चलते उन्हें इसी प्रकार कई बार एक तो किन्नरों के डेरे में शामिल होकर तालियाँ बजाकर नेग वसूल करना या तो देह–व्यापार का ही सहारा लेना पड़ता है। देह–व्यापार में पड़े किन्नरों को लोग सिर्फ अपनी वासनातृप्ति का साधन मात्र समझते हैं। केजी रोड पर किन्नरों के साथ अपनी वासनातृप्ति के लिए आए लोगों की लैंगिक असमानता के व्यवहार पर भी उपन्यासकार ने चोट की है। दिन के उजाले में ये लोग लोकलज्जा के डर से किन्नरों के साथ संबंध रखना उचित नहीं समझते। इसलिए तो कई लोग ऑफिस

छूटने के बाद अँधेरा होने तक केजी रोड से थोड़ा दूर बैठते हैं।। इस संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं–"अँधेरे में जो हिजड़े शौकीनों को हूर की परी लगते हैं, वही दिन की रोशनी में बदसूरत दिखते हैं। फिर चाहे वे जितने औरताना अंदाज में हों। इसलिए रात के इंतजार में मैक्समूलर भवन के सामने एक बड़े पुराने दरख्त की आड़ में वे सब बैठे थे।"4 इसप्रकार उपन्यासकार ने समाज की लिंग संबंधी भेदभाव की मानसिकता को स्पष्ट किया है।

घरवालो से परेशान होकर विनीत घर से भाग जाता है. विनीत से विनीता बन जाता है। यहीं से उसकी अलग दुनिया शुरू हो जाती है। लड़कियों के कपड़े पहनने के कारण एक अमीर व्यक्ति के वासना का शिकार होता है लेकिन वहाँ देह–व्यापार करनेवाले किन्नरों द्वारा उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले करने के कारण इस दुनिया से बच जाता है। वह शरीफ घर की होने के कारण पुलिस उसे छोड़ देते हैं। इसी दौरान दया भावना से वहाँ के पुलिस कांस्टेबल राज चौधरी उसे अपने घर ले जाते हैं लेकिन उसकी पत्नी एक हिजड़ी को घर में रखने के लिए इन्कार करते हैं। वह स्पष्ट शब्दों में अपने पति को कहती है–"चालीस साल की उम्र में बच्चा नहीं जन सकी, तो घर में हिजड़ी उठा लाये। बच्चे का इतना ही शौक था तो किसी ठीकठाक को गोद ले लेते।"5 इसी प्रकार चौधरी के घर में भी विनीता को लिंग संबंधी भेदभाव का ही सामना करना पड़ता है। चौधराइन अपने घर में दूध बेचनेवाले किसन गुज्जर और बाबी किन्नरी का किस्सा घर में दोहराना नहीं चाहती।

प्रस्तुत उपन्यास में किसन गुज्जर और बाबी किन्नरी किस्सा भी समाज में किन्नरों के संदर्भ में लैंगिक असमानता का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। किन्नर गुज्जर हररोज दूध बेचने के लिए जाता है। इसी दौरान उसके प्रेम–संबंध फरिदाबाद के डेरे की मालकीन बाबी किन्नरी से जुड़ जाते हैं। बात इतनी बढ जाती है कि किसन पत्नी को छोड बाबी को गाँव ले आता है। बाबी किन्नर होने के कारण गाँव की पंचायत उसे गाँव में रखने के लिए इन्कार करती है। फिर भी किसन नहीं मानता तब गाँववालों द्वारा उसके घर को आग लगाकर दोनों को जिंदा जलाया जाता है। इस प्रकार किन्नर बाबी और किसन दोनों लिंग भेदभाव के शिकार बन जाते हैं।

चौधरी की पत्नी के विरोध के कारण विनीता को उनका घर भी छोड़ना पड़ता है। भविष्य में पिता द्वारा दिया ब्यूटीशिएन का ट्रेनिंग उसके जीने का सहारा बन जाता है। वह 'गे वर्ल्ड' नाम से किन्नर और समलैंगिकों के लिए अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू करती है। इसके माध्यम से उसे बड़े पैमाने पर पैसा और शोहरत भी मिल जाती है लेकिन किन्नर होने के कारण अकेलापन का दुख उसे हमेशा खलता रहता है। लिंग के आधार पर उसके साथ किए जानेवाले भेदभाव का दुख उसे हमेशा खलता रहता है। इस संदर्भ में डॉ. मधु खराटे लिखते हैं– "विनीता की मानसिक स्थिति का चित्रण उपन्यासकार ने किया है। पिता से भेट होने के पश्चात उसे अपने घर की स्मृति हो आई, बहनों की याद आई, माँ के प्रति उसका आक्रोश खत्म हो चुका था। अकेलेपन से वह दुःखी थी। सिगरेट और शराब ने उसके कलेजे को जला दिया था। अब वह घर बसाना चाहती थी।"6 किन्नर होने के कारण अकेलेपन की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए वह वजाइना और ब्रेस्ट की सर्जरी कर एक पूर्ण स्त्री बन जाती है। वह फोटोग्राफर विजय के साथ अपना परिवार बसाने के सपने देखती है लेकिन यह संभव नहीं होता। विजय उसे हमेशा टालने का प्रयास करता है। इसी के चलते कभी–कभी वह खुद को हीन महसूस करती है। असल में विजय भी किन्नर होने के कारण उसे टालता था। इसप्रकार विनीता लैंगिक समानता के लिए हमेशा छटपटाती रहती है। समाज में यही समानता पाने के लिए अपनी लगन और परिश्रम के माध्यम 'गे वर्ल्ड' ब्यूटी पार्लर के माध्यम से समाज में अपना खुद का नाम स्थापित करती है।

प्रस्तुत उपन्यास की आनंदी आण्टी की बेटी निकिता को किन्नर होने के कारण लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। माँ उसके साथ लिंग संबंधी भेदभाव नहीं करती लेकिन स्कूल में प्रवेश देते समय उसके साथ लिंग संबंधी भेदभाव किया जाता है। उसका लिंग स्पष्ट न होने के कारण छठी कक्षा में लड़के और लड़कियों के स्कूल में भी निकिता का प्रवेश नहीं दिया जाता। लड़के और लड़कियों के स्कूल में निकिता के साथ किए जानेवाले इस लिंग संबंधी भेदभाव के संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं–"उन्हें दोनों जगह पर एक ही जवाब मिला कि जेण्डर स्पष्ट न होने के कारण हम दाखिला नहीं दे

सकते हैं यह स्कूल सामान्य बच्चों के लिए है, बीच वाले बच्चों को दाखिला देने से स्कूल का माहौल खराब हो जाता है।"7 किन्नरों के संदर्भ में शिक्षित समाज की यह हालत है तो अन्य समाज की तो कल्पना करना दूर की बात है। बाद में लोकलज्जा के भय से उसे किन्नरों को सौंपा जाता है। अच्छे घर में पली–बढी निकिता को अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है। आखिर वह चूहे मारने की दवा खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। इसी प्रकार निकिता भी समाज की लैंगिक असमानता की बलि चढ़ जाती है। किन्नर भी अन्य मनुष्यों की तरह मनुष्य ही हैं। अगर उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव न कर समानता का व्यवहार किया तो उनका भी जीवन सुकर बन सकता है। यही महत्त्वपूर्ण बात उपन्यासकार प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से रखना चाहते हैं।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष रूप में कह सकते है किन्नर समाज को सम्मान मिलना चाहिए है, उन्हे भी सामान्य मनुष्य की तरह जिने का अधिकार है. उनका तिरस्कार न हो, उनका अपमान नही करना चाहिये. किन्नर समाज को भी शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए अतः प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने किन्नर जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए परिवार और समाज में लिंग के आधार पर उनके साथ किए जानेवाले भेदभाव पर भी प्रकाश डाला है। समाज में स्त्री और पुरुष दो ही वर्गों को प्रमुख माना जाता है। किन्नर होने के कारण परिवार और समाज हमेशा उनके साथ उपेक्षापूर्ण और हीन बर्ताव करता है। प्रस्तुत उपन्यास में इसी लैंगिक असमानता की शिकार किन्नर विनीता, बाबी, निकिता आदि समेत कई किन्नरों का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास केवल किन्नर समुदाय पर हि नही तो गे ,लेस्बियन के दर्द को भी उजागर करता है. पात्रो के जीवन में घटित होनेवाली घटनाओं का बारिके से चित्रण किया है. उपन्यासकार ने समाज की इसी भेदभावपूर्ण मानसिकता पर गंभीर चोट की है। लैंगिक समानता के लिए किन्नरों का संघर्ष प्रस्तुत उपन्यास में कई जगहों पर दिखाई देता है। उपन्यासकार ने लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव को स्पष्ट करते हुए उनके दर्द को वाणी दि है.

संदर्भः

1. विजेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी उपन्यासों के आइने में थर्ड जेंडर, अमन प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण 2017, पृ. 73
2. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2018, पृ. 82
3. वही, पृ. 83
4. वही, पृ. 86
5. वही, पृ. 92
6. डॉ. मधु खराटे, हिंदी उपन्यासों में किन्नर विमर्श, विद्या प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2018, पृ.73
7. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, पृ.42

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

33

कवी मोहन चौगुले यांच्या कवितेतून व्यक्त झालेले सामाजिक प्रश्न

प्रा. डॉ. पांडुरंग गावडे
गोपाळ कृष्ण गोखले महाविद्यालय,
कोल्हापूर.

प्रस्तावना :

साहित्य आणि सामाजिक भान यांचे नाते असावे लागते. मुळात साहित्यिक त्याच्या भोवतालच्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक आणि इतर परिस्थितीने घडत असतो त्याच्या जडणघडणीत या परिस्थितीचा सहभाग असतो किंबहुना याशिवाय तो विचार करू शकत नाही. इतर साहित्य प्रकारापेक्षा 'काव्य' हा साहित्यप्रकार साहित्यिकाच्या जवळचा असतो तो त्यातून अधिक व्यक्त होतो. कमीत कमी शब्दात अधिक मार्मिकपणे एखाद्या विषय तो मांडू शकतो. मराठी काव्याला प्राचीन अशी समृद्ध परंपरा लाभलेली आहे.

मोहन चौगुले यांच्या कवितेतून व्यक्त झालेले सामाजिक प्रश्न :

सच्चा कवी आपल्या काव्यातून अनुभवलेले, पाहिलेले आणि भावलेले जग व्यक्त करीत असतो. अभिव्यक्तीसाठी काव्य हा प्राचीन साहित्य प्रकार अनेकांना व्यक्त होण्यास आपलासा वाटतो. आपले आणि आपल्या समाजाचे विश्व काव्यातून अधिक प्रखरतेने व्यक्त करता येते. सीमाभागातील भाषिक अस्वस्थ करणारे जग अनुभवास आलेले कवी मोहन चौगुले यांनी 'ध्यास मनी या!' या काव्यसंग्रहातून आपली मराठी भाषा बोलणाऱ्या लाखो सीमावासीयांचे दुःख पाहिले आहे आणि स्वतः त्याचा अनुभव घेत आहेत. म्हणूनच त्यांची कविता स्वतःची न राहता समस्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांची होते हे या काव्यसंग्रहाचे वेगळेपण आहे.

माझ्या माय मराठीला
करितो मानाचा मुजरा
पदराआड दडून करिता मायबोलीची सेवा
पारतंत्र आई पदरी करनाटक व्याप्त आईला
करील मुक्त सांगा कोणी (करनाटकी पृ. ६६)

स्वतंत्र भारतात भाषिक अन्याय सहन करणारे सीमावासीय बांधव भाषेच्या अभिमानाचा झेंडा घेऊन अभिमान व्यक्त करतात. तर अनेकवेळा कानडी प्रशासनाच्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी तितक्याच त्वेशाने काळा झेंडा घेऊन लढतात. याविषयी कवीच्या भावना बोलक्या आहेत.

भगवा झेंडा, कधी काळा झेंडा भाषिक आमुचा लढा
गडयांनो माय मराठी करिता लढा तिचे लेकरु किती लढले
पण दया, क्षमा, माया नाही कुणा लाठी काठी बंदूक गोळ्या
लढतचं लढतचं जगणे आले लढतचं लढतचं मरण (मी मराठी पृ. ६०)

कवी मोहन चौगुले आपल्या मनोगतात म्हणतात जन्मलो तसा भाषिक लढा नशिबी घेऊन. भाषिक अन्यायाला सामोरे जाताना खूप दडपशाही सहन करावी लागली. खचून न जाता जमेल तसे समकालिन वास्तवाला कवटाळले. भाषिक अन्याय, अत्याचार, दडपशाही सहन करून तितक्याच अभिमानाने समस्त सीमाभाग पुन्हा पुन्हा आपली अस्मिता जोपासताना दिसतो आहे.भाषिक अस्मिता जोपासणाऱ्या समस्त मराठी भाषिकांवर कर्नाटकी पोलीस आणि प्रशासन कशा पद्धतीने छळ करते हे यळ्ळूरच्या घटनेने

सगळ्या जगासमोर आले आहे. अशी छळणूक सहन करता करता पन्नास वर्षे कधी गेली हे महाराष्ट्राला अजून कळालेच नाही याचे अतीव दुःख कवीला झाले आहे.

छळीले कानडी भरतारे किती सोसायचे गं हाल
माझ्या प्रारब्ध आली चाल पयलटीन वेदनांचे
ओघोवले नयन माझे बाई छळीले कानडी भरतारे
कळकळीनं कितीदा सांगू
हा सीमाप्रश्न कोण जाणील
माय माऊली या बयेचे
वेणा क्षेणाक्षणी वाढती
बाई छळली कानडी भरतारे (छळीले कानडी भरतारे पृष्ठ क्र. १४)

साने गुरुजींनी सांगितलेला भाषिक प्रेमाचा लवलेशही सीमाभागात सापडणार नाही. राजकीय रंग देऊन अधिकाधिक गुंतागुंत करून सामान्य सीमावासीय कसा गुंतत जाईल हेच पाहिले गेले. जन्मजात भाषिक अन्याय अत्याचार सहन केलेल्या कवी मनाचे अवलोकन या काव्य संग्रहात करता येते. भारतीय समाजव्यवस्थेत निर्माण झालेली दिषाहिनता, स्वार्थ या सर्व बाबींनी कवीचे मन अस्वस्थ झाले आहे. अनाचार, लबाडी यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळू लागली आहे. प्रामाणिकपणे जगू पाहणारा आजच्या युगात अंग चोरून जगत आहे. जागतिकीकरणात सगळीकडे बाजारी व्यवस्थेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोणत्याही मार्गाने संपत्ती मिळवा आणि समाजावर अधिराज्य गाजवा कारण संपत्तीने सर्व काही विकत घेता येते ही प्रवृत्ती बळावली आहे.या वास्तवाला सामोरे कसे जायचे हा प्रश्न कवी आपल्या कवितेतून व्यक्त करतो आहे.

मूर्खांच्या लक्षणात, झालो मीही मूर्ख
दया, क्षमा, शांती म्हणे प्रेमभक्ती करा
थोर महात्माजींचा देती आम्हा नारा
कलीयुगी थोर सारे गुणवंत चोर
स्वार्थ साधता करती परमार्थ (मुर्खांचा अभंग पृ. क्र. ६३)

स्वार्थ, हव्यास आणि अती महत्त्वाकांक्षा सगळे काही मला आणि माझ्याच कुटुंबाला कसे मिळेल ही भावना तीव्र होऊन माणुसकी औषधालाही शिल्लक राहिली नाही. त्यामुळे दिवसाढवळ्या लुटमार, अत्याचार यांना उत आला आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले. कोणालाच कशाचीही भीती राहिली नाही. श्रीमंत आपल्याला हवा तसा हवा त्या पद्धतीने कायदा आणि व्यवस्था वापरू लागली आणि त्याचेच प्रतिबिंब समाजात प्रकर्षाने दिसू लागले हे कवीने अधिक तीव्रतेने मांडले आहे.

कवी मोहन चौगुले यांची जन्मभूमी सुळगा, जि. बेळगाव ही आहे. आपल्या गावाविषयी आपल्या शेती, निसर्गाविषयी कवी भावूक आहे. कर्मभूमी कोकणातील सावंतवाडी आहे. त्यामुळे सुळगा–चंदगड–आंबोली–सावंतवाडी असा निसर्गसंपन्न प्रवास सतत करणारे कवी या निसर्गाच्या प्रेमात पडतात आणि उस्फूर्त अशी निसर्गकविता लिहितात. कोकणात अनेक समुद्र किनारे आणि या किनाऱ्यावर फेसाळणाऱ्या लाटा, नारळी, पोफळी आणि आंबा–काजूच्या बागा यांनी बहरलेला कोकण कवीला अधिक आपलासा वाटतो. कोकणातील पवित्र धार्मिक स्थळे आणि तेथील भव्य दिव्य देवालये पावित्र्याचे दर्शन घडवितात. कवितेत कोकणी बोलीचा योग्य त्या ठिकाणी वापर केल्यामुळे कोकणातील वर्णन अधिक जवळचे वाटते. त्याचबरोबर प्रतिमा आणि प्रतिके यांचा योग्य वापर करून कविता अधिक प्रभावीपणे मांडली आहे. कवी मोहन चौगुले यांचा समाज, भाषा, संस्कृती याकडे बघण्याचा बारकावा त्यांच्या कवितेतून व्यक्त होतो. असा सर्वसमावेशक हा त्यांचा पहिला काव्यसंग्रह 'नवनरेंद्र प्रकाशनाने' प्रसिद्ध केला आहे. या काव्यसंग्रहात एकूण बासष्ठ कविता असून वेगवेगळ्या विषयाकडे कवी किती आत्मीयतेने आणि सामाजिक भान ठेवून निरीक्षण करतो हे या काव्यसंग्रहातील कविता वाचताना वाचकांना सहज कळेल.

कवी मोहन चौगुले यांच्या कवितेची भाषाशैली :

मानवी संवेदनांची सौंदर्यानुभूती उत्कटपणे अनुभवास आणून देणाऱ्या कवितेचे महत्त्व सर्वांनाच ज्ञात आहे. जीवन अनुभव भाषा, भावना संवेदना, आविष्कार आणि आस्वाद या प्रत्येक सौंदर्यसंपन्न घटकांना कवितेची भाषा महत्त्वाची ठरते. कवितेच्या भाषेत आकलनाच्या कक्षा अमर्याद असतात. कवी ज्या भाषिक प्रदेशात वावरतो त्याच्या जडणघडणी बालपणापासून ज्या भाषेचा संस्कार झालेला आहे त्याचा प्रभाव त्याच्या काव्यातील भाषेवर जाणवतो. कवी मोहन चौगुले यांचे बालपण आणि शालेय शिक्षण बेळगाव सीमाभागात झाले. पुढे नोकरीनिमित्त मालवणी प्रदेशात वास्तव्यात असताना त्या भाषेचा प्रभाव त्यांच्यावर झालेला आहे ती भाषा त्यांच्या कवितेतून दिसते.

मालवणी आणि सीमाभागातील मराठी बोलीचा प्रभाव त्यांच्या कवितेत जाणवतो. कोकणी–कर्नाटकी–मराठी (कोकम) अशा तिन्ही भाषांचा समन्वय त्यांच्या कवितेत स्पष्ट जाणवतो. या भागातच कवी आपले आयुष्यभराचे अनुभव साठविले ते त्या भाषेतून मांडले आहे. कर्नाटक सरकारने मराठी भाषेची केलेली कुचंबना, गोव्याच्या भुमीत वापरात असलेली मराठी भाषा आणि तळकोकणात सावंतवाडी, कुडाळ, वेंगुर्ला, मालवण इथली मालवणी बोलीभाषा त्याच्या कवितेतून व्यक्त झालेली आहे. कोकणात कोकमचे झाड जसे शरीराला शांत ठेवते तशीच त्यांची कविता मनाला शांत आणि प्रसन्न ठेवते त्यांच्या कवितेला गेयता आहे. त्यांनी त्याच्या कविता स्वतःच्याच आवाजात गायल्या आहेत त्यामुळे त्याची कवितेची मांडणी गेयतेच्या अंगानी अधिक बहरलेली आहे.

निष्कर्ष :

१) कवी मोहन चौगुले यांनी आपल्या कवितेतून सीमाभागात मराठी भाषेवर व भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे.

२) त्यांच्या कवितेतून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याच्या जीवनाचे प्रश्न मांडले आहे.

३) निसर्गाच्या विनाशाला माणूस कसा जबाबदार आहे. विकासाच्या गोंडस नावाखाली निसर्गाचा होत असलेला ऱ्हास त्याच्या काव्यातून व्यक्त झाला आहे.

४) आधुनिकतेच्या नावाखाली ग्रामीण माणसाचे होत असलेले शोषण त्याच्या काव्यातून व्यक्त होते.

५) समकालीन जीवनातील बडेजाव आणि मानवी प्रवृत्ती याविषयी चिंता त्यांच्या कवितेतून व्यक्त झाली आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

१) करंदीकर गो. वि., 'परंपरा आणि नवता', पॉप्युला प्रकाशन मुंबई, प्र. आ. १९६७.

२) रसाळ सुधीर, 'कविता आणि प्रतिमा', मौन प्रकाशन मुंबई, प्र. आ. १९८२.

३) चौगुले मोहन, 'ध्यास मनी या', नवनरेंद्र प्रकाशन, अहिल्यानगर प्र. आ. २०१५.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

34

साहित्य आणि समकालीन सामाजिक प्रश्न

श्री. प्रविण लक्ष्मण माने

प्रस्तावना :–

साहित्य हे मानवी मनाचे वास्तववादी चित्रण करते. मानवी प्रेरणा, जिज्ञासा आणि आदर्श मूल्ये यांचा अंतर्भाव साहित्यात होतो. स्वातंत्र्योत्तर मराठी साहित्यावर प्रामुख्याने दुसरे महायुद्ध, गांधीवाद, मार्क्सवाद, स्त्रीवादी विचार प्रणाली, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, सहकारी चळवळींचा उदय आणि बदलते सामाजिक जीवन इत्यादींचा प्रभाव पडला आहे. कथा, कादंबरी, कविता, नाटक या सर्व वाङ्मय प्रकारातून सामाजिक प्रश्नांची मांडणी केली आहे कारण मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे. समाजातील वर्तमान घटनांचा आणि प्रसंगाचा परिणाम माणसांवर होतो. साहित्यातून समाजातील विविध सामाजिक प्रश्नांचे स्वरूप उलगडून दाखवले आहे.

लेखक हा समाजाचा घटक आहे. समाजाच्या अंतः प्रवाहात चालणाऱ्या वर्तमान घटना व प्रसंगाचा त्याच्या मनावर प्रभाव पडतो. तो वास्तव जीवनाचे चिंतन करून विविध सामाजिक प्रश्न साहित्यातून मांडतो. समाजातील बदलत्या स्थिती गतीचे साद–पडसाद साहित्यात उमटत असते. कथा, कविता, कादंबरी या सर्व वाङ्मय प्रकारांमधून सामाजिक जाणीव अधिक प्रभावीपणे व्यक्त होते. साहित्यातून सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक जीवनाच्या जाणीवाप्रकर्षाने जाणवतात.

कादंबरीतील सामाजिक प्रश्न :–

'यमुना पर्यटन' या बाबा पद्मनजींच्या कादंबरीने सामाजिक प्रश्न मांडण्यास सुरुवात केली. या कादंबरीत विधवा स्त्रियांची शोकांतिका मांडली आहे. समाजातील अनिष्ट प्रथा, रूढींनी ग्रस्त समाज स्त्रियांचे शोषण कसा करीत होता याचे प्रभावी चित्रण केले आहे. 'पण लक्षात कोण घेतो ?' या हरिभाऊ आपटे यांच्या कादंबरीत यमूची शोकांतिका मांडली आहे. वा. म. जोशी आणि श्री. व्यं. केतकर यांनी त्यांच्या कादंबरीतून स्त्रियांचे प्रश्न, बदलत्या जाणीवा व्यक्त केल्या आहेत.

१९५० नंतर मराठी कादंबरी अधिक समाजाभिमुख झाली. समाजातील वेगवेगळे स्तर तिच्यातून व्यक्त होऊ लागले. विभावरी शिरूरकर यांची 'बळी' ही कादंबरी तळागाळातील माणसांच्या जीवनाचे प्रश्न मांडते. व्यंकटेश माडगूळकरांच्या 'बनगरवाडी' मधून दुष्काळग्रस्त भागात परिस्थितीशी संघर्ष करणाऱ्या धनगरांचे जीवन व्यक्त होते. हमीद दलवाई यांच्या 'इंधन' कादंबरीतून खेडेगावातील ताणतणावाचे आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे जाती–जातीतील संघर्ष कसा वाढत गेला त्याचे प्रभावी चित्रण केले आहे. उद्धव शेळके यांच्या 'धग' कादंबरीने व्यापक समाजजीवन कादंबरीतून मांडले आहे. भालचंद्र नेमाडे यांनी कोसला, झूल, जरीला, बिढार या कादंबरीतून समाज जीवनातील भ्रष्टता मांडली आहे. आनंद यादव यांनी 'गोतावळा' कादंबरीतून कृषी संस्कृतीत घडणाऱ्या परिवर्तनाचे चित्रण आणि 'नटरंग' मधून तमाशा कलावंताची शोकांतिका मांडली आहे. रा. रं. बोराडे यांनी पाचोळा, चारापाणी, सावट या कादंबरीतून भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे ग्रामीण माणसांची झालेली फरपट मांडली आहे. अरुण साधू यांनी मुंबई दिनांक, सिंहासन, मुखवटा इत्यादी कादंबऱ्यां मधून बदलत्या राजकारणाचा शोध घेतला आहे. महादेव मोरेंनी 'झोंबड' कादंबरीतून तंबाखू कामगार, तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले आहे. अशोक व्हटकर यांच्या 'मेलेलं पाणी ' आणि '७२ मैल' कादंबरीतून दलित माणसांच्या जगण्याचे वास्तववादी चित्रण केले आहे. विश्वास पाटील यांनी 'झाडाझडती' कादंबरीतून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मांडला आहे. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी

'गांधारीचे डोळे', 'मध्यरात्र', या कादंबरी मधून सर्वसामान्य माणसांच्या संघर्षाचे चित्रण केले आहे. रंगनाथ पाठारेंनी 'हारण', 'दुःखाचे श्वापद' या कादंबरीमधून वर्तमानातील राजकीय भ्रष्टाचाराचे चित्रण मांडले आहे. वासुदेव मुलाटे यांनी 'विषवृक्षाच्या मुळ्या' या कादंबरीतून सहकारातील भ्रष्टाचाराचे चित्रण केले आहे. नामदेव कांबळे यांनी 'राघववेळ', 'ऊनसावली' आणि 'साजरंग' या कादंबरीतून दलित समाजातील विधवांचे प्रश्न व्यक्त केले आहे. नामदेव कांबळे यांची कादंबरी समाजमनाच्या कक्षा अधिक विकसित करते. राजन गवस यांनी 'चौंडक' 'भंडारभोग' या कादंबरीतून देवदासींच्या समस्यांचे चित्रण केले आहे

स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिकरणामुळे महानगरांची संख्या वाढली त्यांतून मध्यमवर्ग समाजाची निर्मिती झाली. भाऊ पाध्येंनी 'वासूनाका' कादंबरीतून महानगरीय समाज वास्तवाचे दर्शन घडविले आहे. जयवंत दळवी यांनी 'चक्र' कादंबरीतून झोपडपट्टीतील जीवनचित्रण केले आहे. बाबाराव मुसळे यांनी 'हाल्याहाल्या दुधू दे' व 'पखाल्या' या कादंबरीतून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले आहे. अरुण गद्रे यांनी घातचक्र या कादंबरीत भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. रवींद्र शोभणे यांनी 'कोंडी' आणि 'पडघम' या कादंबरीतून छोट्या शेतकऱ्यांचे आणि भ्रष्ट राजकारणाचे चित्र उभे केले आहे. सदानंद देशमुख यांनी 'बारोमास' व 'तहान' कादंबरीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनातील विविध प्रश्न मांडले आहेत. कृष्णात खोत यांनी 'गावठाण' व 'रौंदाळा' यांतून ग्रामीण जीवनातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लिहिले आहे. अनेक लेखकांनी समकालीन सामाजिक प्रश्न साहित्यांतून मांडून समाज मन जागृत केले आहे.

कथेतील सामाजिक प्रश्न :–

मराठी कथेचा विचार करताना हरिभाऊ आपटे यांच्या 'काळ तर मोठा कठीण आला' या कथेत दुष्काळाचे प्रतिबिंब दिसते. १९६० नंतरच्या कथेतून ग्रामीण वास्तवाची चित्रण दिसून येते. रा. र. बोराडे, भास्कर चंदनशिव, अण्णा भाऊ साठे, शंकर पाटील, व्यंकटेश माडगूळकर चंद्रकांत भालेराव, मधु मंगेश कर्णिक इत्यादींनी आपल्या कथा संग्रहातून ग्रामीण भागातील संघर्षाचे चित्रण केले आहे. १९९० नंतर जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण धोरणामुळे भारतीय समाजव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम झाला. माहिती तंत्रज्ञानाचा वि–स्फोट झाला. ग्रामीण लोकांच्या जीवनातील प्रश्न त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न, शेतमालाचा हमीभाव, दुष्काळ, महापूर, शेतकरी आत्महत्या, धरणग्रस्त, कुमारिका, विधवा, विवाहित स्त्रियांचे प्रश्न अशा विविध विषयांवर अनेक कथाकारांनी आपल्या कथेतून चित्रण केले आहे. महादेव मोरे यांनी चकवा, गब्रू, येडचाप, खेकट अशा कथा संग्रहातून निपाणी परिसरातील तंबाखू व्यापारी, बिडी कामगार आणि विविध जाती जमातीच्या समाजाचे चित्रण केले आहे. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या 'देवाचे डोळे', 'रक्त आणि पाऊस' 'राजधानी', 'कवीची गोष्ट', 'चक्रव्यूह' या कथेतून ग्रामीण भागातील सुख दुःखे, शासकीय अनास्था, बदलते जीवनमान, दुष्काळ, राजकारण इ. चे अस्सल जीवनानुभव सांगितले आहे. चंद्रकुमार नलगे यांचे 'रेघोट्या', 'दारकोंड', 'आगराळ' यांतून कौटुंबिक व ग्रामीण संस्कृतीचे विदारक चित्र उभे केले आहे. राजन खान यांच्या 'जिरायत', 'उदकशांती', 'पानभैरी', 'जळीत', 'हिरवळ' कथेतून समाजातील अनेक समस्यांचा वेध घेतला आहे. सदानंद देशमुख यांनी 'उठावण', 'अंधारबन', 'लचांड', 'रगडा', 'महालूट' या कादंबरीतून १९९० नंतरचे ग्रामीण जीवन चित्रित केले आहे. डॉ. आनंद पाटील यांनी 'फुगड्या', 'दावण', 'फेरा', 'खंडणी', 'जलन' या कथा संग्रहातून ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे . अशा प्रकारे समकालीन सामाजिक प्रश्नांचा परिणाम मानवी जीवनावर कसा झाला हे कथेतून स्पष्ट होते.

कवितेतील सामाजिकता :–

समकालीन सामाजिक वास्तव पाहून कवीचे मन हेलावून जाते, मग त्यांच्या अस्वस्थ मनाला आर्त टाहो फुटतो. कवितेतून समाजमन साकारले जाते. शेकडो माणसांच्या मूक वेदनेला आकार दिला जातो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील समकालीन कविता संग्रहात नव्या प्रतिमा, तळागाळातील माणसाच्या जाणीवा, विचार, स्वप्ने आणि सामाजिक प्रश्न इत्यादी आविष्कारले आहेत. 'नाहीरे' वर्गाचे आस्तित्व उपेक्षित न राहता नवसमाज निर्मितीची सुंदर स्वप्ने कविता वाचकांना पाहायला शिकविते. गझल, हायकू, चारोळ्या, वात्रटिका इत्यादी प्रकारांतून वास्तववादाचे दर्शन घडते.

नवकवितेमध्ये मानवी मनातील द्वंद्वाचा स्फोट झाला आहे. मर्ढेकर, चित्रे, कोल्हटकर, डहाके, रेंगे यांच्या कवितेत अस्तित्ववादी विचारांचा प्रभाव जाणवतो. आंबेडकरी प्रेरणेने दलित कवी कविता लिहिताना दिसतात. दलितांच्या वेदना आणि विद्रोहाला दलित कवितेतून वाट मिळाली आहे. त्यांनी प्रस्थापित विषम व्यवस्थे विरुद्ध बंडाची भावना व्यक्तकेली आहे. नामदेव ढसाळ, यशवंत मनोहर, दया पवार आणि केशव मेश्राम यांच्या कवितेतून खेड्यातील दुःखाची दाहकता स्पष्ट होते. अशा प्रकारे स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक जीवनातील ताणतणाव, बदलती अर्थव्यवस्था, ग्रामीण दुरावस्था आणि स्त्रियांचे दुःख नव्या काळातील कवी –कवयित्रींनी प्रकट केले आहे.

नाटकातील सामाजिक प्रश्न :–

१९५० पर्यंत मराठी रंगभूमीवर संगीत नाटकाचे वर्चस्व होते. पूर्वीची अनेक नाटके लोकरंजन व लोकशिक्षण या हेतूने लिहिली जात असे. पु. ल. देशपांडे यांचे 'तुका म्हणे आता', 'अंमलदार', 'भाग्यवान', 'तुझे आहे तुजपाशी', 'सुंदर मी होणार' ही नाटके रंगभूमीवर आली त्यामधील 'तुझं आहे तुजपाशी' या नाटकाची सर्वाधिक चर्चा झालीकारण संघर्ष हा नाटकाचा पाया होता. १९५५ मध्ये विजय तेंडुलकर यांनी 'माणूस नावाचेबेट','मधल्या भिंती', 'चिमणीचं घर होतं', 'कावळ्याची शाळा', 'शांतता, कोर्ट चालू आहे', 'गिधाडे', 'सखाराम बाईंडर', 'घाशीराम कोतवाल', 'कन्यादान' इत्यादी नाटकांतून मानवी जीवनातील तणावाचे, सामाजिक मूल्ये व अंतर्विरोधाचे चित्रण केले. वसंत कानेटकरांची नाट्य सृष्टी विविधतेने नटलेली आहे. 'अश्रूंची झाली फुले', 'विष वृक्षाची छाया', 'माणसाला डंख मातीचा', 'सूर्याची पिल्ले', 'वादळ माणसाळतंय' इत्यादी नाटके लिहिली. १९५५ नंतर व्यावसायिक रंगमंच आणि प्रायोगिकरंग मंच या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असे चित्र निर्माण झाले. नाटक हे मनोरंजनासाठी आणि जीवन दर्शनासाठी आहे. अनेक नाटककारांनी सामाजिक संबंध, संघर्ष आणि अंतर्मनाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. जयवंत दळवी, विद्याधर पुंडलीक, सई परांजपे, अनिलबर्वे, रत्नाकर मतकरी, दिलीप परदेषी, प्रभाकर मयेकर इत्यादी नाटककारांनी व्यावसायिक रंगमंचाचा कायापालट केला. 'महासागर', 'बॅरिस्टर', 'सूर्यास्त', 'सभ्य गृहस्थ हो','सावित्री', 'पुरुष','पर्याय','स्पर्श', 'संध्याछाया' इत्यादी त्यांच्या नाटकातून सामाजिक व राजकीय समस्यांचा वेध घेतला आहे.

निष्कर्ष :

सांस्कृतिक मूल्यांचा र्‍हास, बदलली शैक्षणिक धोरणे, जागतिकीकरण आणि आंतरजालाचे वाढते प्रमाण यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विभक्त कुटुंब पद्धती, नातेसंबंध व सामाजिक संरचनेचा प्रभाव साहित्यातून दिसतो. गरिबी, महागाई, दुष्काळ, जातीयता, राजकीय उदासीनता, महानगरातील समस्या, धरणग्रस्तांचे प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या, शिक्षणाचे बाजारीकरण इत्यादी समकालीन सामाजिक प्रश्नांचे प्रतिबिंब साहित्यात पडलेले आहेत. अनेक स्त्री लेखिकांनी आपल्या कथा लेखनांतून स्त्रीमुक्ती, कौटुंबिक ताणतणाव, अवहेलना, संघर्ष, आत्मसन्मान आदी स्त्री जीवनाशी संबंधित प्रश्नांचे विविधांगी दर्शन घडते. सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ लक्षात घेऊन साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यांतून संस्कृतीला प्रवाहीत करण्याचे काम केले आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची

१) यादव आनंद, 'ग्रामीण साहित्य स्वरूप आणि समस्या' मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, १९७९.

२) ठाकूर रवींद्र, 'मराठी कादंबरीः समाजशास्त्रीय समीक्षा', दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २०१४.

३) लिंबाळे शरणकुमार, 'साठोत्तरी मराठी वाङ्मयातील प्रवाह', दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २००७.

४) मुलाटे वासुदेव, 'ग्रामीण साहित्य : चिंतन आणि चर्चा ',स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, २००५.

५) कुलकर्णी अरविंद, मराठी नाट्यलेखन तंत्राची वाटचाल, व्हिनस प्रकाशन, पुणे, १९९४.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

35

मराठी साहित्यातील स्त्रीवाद

ऋचा ऋतुराज जांभळे
संशोधक विद्यार्थी
मराठी विभाग कोल्हापूर

भारतीय समाज व्यवस्था दीर्घकाळ पितृसत्ताक राहिली आहे. त्यामुळे स्त्रीला कुटुंब आणि समाजात दुय्यम स्थान मिळत होते. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक परावलंबित्व आणि रूढी–परंपरांचे बंधन यामुळे स्त्रीचे जीवन मर्यादित राहिले. परंतु १९६० नंतर समाजात शिक्षण, औद्योगिकीकरण आणि आधुनिक विचारांचा प्रसार झाला. या बदलांमुळे स्त्रियांमध्ये स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव निर्माण झाली आणि त्यांनी अन्यायकारक सामाजिक बंधनांविरुद्ध आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. या नव्या जाणीवेतून निर्माण झालेल्या स्त्रीच्या जीवनाला 'बंडखोर स्त्रीजीवन' असे म्हटले जाते.

१९६० च्या दशकानंतर भारतात स्त्री–जागृतीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रिया सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात सहभागी होऊ लागल्या. स्त्री–पुरुष समानतेच्या संकल्पना समाजात दृढ होत गेल्या. या काळात स्त्रीवादी विचारसरणीचा प्रभाव वाढला. स्त्रियांनी घरगुती अत्याचार, दडपशाही आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून स्वतःच्या अधिकारांसाठी संघर्ष सुरू केला.

१९६० नंतरच्या स्त्रीजीवनात स्वातंत्र्य, स्वाभिमान आणि आत्मनिर्भरता या मूल्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. स्त्रीने केवळ घरापुरते मर्यादित न राहता शिक्षण, नोकरी, कला, साहित्य आणि राजकारण यांसारख्या विविध क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण केले. या काळातील स्त्री स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम झाली. तिने अन्यायकारक परंपरा आणि रूढींना आव्हान दिले. स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा स्वतंत्र विचार समाजात मान्यता पावू लागला.

साठोत्तरी मराठी साहित्यात बंडखोर स्त्रीचे वास्तववादी चित्रण मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. स्त्रीच्या मनातील भावना, तिचे संघर्ष, तिचे स्वातंत्र्य आणि तिची ओळख यांचा शोध साहित्यिकांनी घेतला. या काळातील साहित्यामध्ये स्त्रीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला. स्त्रीवादी साहित्याने समाजातील पितृसत्ताक व्यवस्थेवर टीका केली आणि स्त्रीच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली. या संदर्भात मालतीबाई बेडेकर, गौरी देशपांडे, सानिया, प्रिया तेंडुलकर, छाया दातार आणि शांता गोखले यांसारख्या लेखिकांनी स्त्रीजीवनातील संघर्ष आणि बंडखोरी प्रभावीपणे मांडली.

या काळातील स्त्रिया या बहुजन बहुतांशी उच्चशिक्षित, बुद्धिवादी विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरने क्रियाशील असलेल्या आहेत. शिवाय त्या बहुतेक उच्चशिक्षित, महानगरीय असल्यामुळे मूलतःच स्वतंत्र व्यक्तीमत्त्वाच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या संपर्कात असल्याने विविध विचारसरणीने भारावलेल्या आहेत. स्त्री प्रष्नांचे त्यांना समग्र भान आहे. शतकान शतके स्त्रीच्या वाट्याला आलेले दुःख त्यांना अस्वस्थ करते. त्यामुळे इथल्या पारंपारिक व्यवस्थेमध्ये काही मूलभूत फेरबदल व्हावेत. स्त्रीला कुटुंबामध्ये, समाजामध्ये आणि विविध क्षेत्रात सन्मानाचे, बरोबरीचे स्थान मिळावे असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. स्त्री अबला नाही सबला आहे ही स्त्रीच्या त्या त्या क्षेत्रात क्रियाशील असलेल्या कार्यावरून त्या सिद्ध करून देतात. इथल्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेने तिला जाणीवपूर्वक परावलंबी बनवले आहे. परावलंबीत्व आणि पुरुषांचं दास्य ती झुगारून देताना स्त्री ही स्वतंत्र आहे, आत्मनिर्भर आहे आणि स्वत्व जाणून त्याच्या जाणिवेचा तिला साक्षात्कार केलेला आहे. स्त्री–पुरुष समतेची नवी व्यवस्था त्या आणू पाहतात. या कथेतील कथा लेखिकेंनी

नव्या जीवन जाणिवेने स्त्रियांचे दास्य, तिचे स्वातंत्र्य, स्त्रियांचे परावलंबित्व याचे सडेतोड चित्रण केल्याचे दिसून येते .

प्रिया तेंडुलकर यांच्या कथेतील नायिकाही बंडखोर विचाराच्या, स्त्रीमुक्तीची आकांक्षा बाळगून वाटचाल करणार्‍या आहेत. त्या कमवत्या आहेत तसेच पुरुषां प्रमाणे विविध क्षेत्रात त्या चमकणार्‍या आहेत. 'जन्मलेले प्रत्येकाला' या कथा संग्रहातील 'वारे' या कथेतील रेणुका पाटील सातारा सारख्या ग्रामीण भागातून मुंबईला येते. एम.बी.ए. चे शिक्षण घेऊन मॅनेजिंग डिरेक्टर होते. मुंबई सारख्या महामंडळात तिला करिअरसाठी भरपूर संघर्ष आणि तडजोड कराव्या लागतात. परंतु न घाबरतात ती प्रसंगांना सामोरी जाते. मनस्वी जिद्दी व ध्येयवादी रेणुकीचे बंडखोर विचार पुढील उतार्‍यातून स्पष्ट होतात. ती म्हणते, "बाईच्या जातीने मजघरात रांधून, रांधा, वाढा उष्टी काढा करीत मरायचे. एवढीच इच्छा बाळगणार्‍या नऊवारीत गुरफटलेल्या माईला ती नतद्रष्ट कार्टी वाटले तर त्यात तिची तर काय चूक? पण मी तशी नाही. मी वेगळी आहे. मी रांधून घालेनही. पण कमावूनही दाखवेन. मी कोणीतरी होऊन दाखवेन. कुणीतरी म्हणजे कुणाची तर बायको, कुणाची तरी आई यापेक्षा कोणीतरी. मी म्हणून. एक स्वतंत्र कर्तुत्ववान, माझ्या हक्काची, माझ्या हिमतीची मी! फक्त माझी, एकटीची." (पृष्ठ १८) प्रिया तेंडुलकर यांची नायिका नव्या जगातील, नव्या वास्तवातील, नव्या समजव्यवस्थतील स्त्री आहे. तिला तिच्या आईसारखं परावलंबी जीवन तिला जगायचं नाही. तिचं आयुष्य तिचं स्वतःचं असायला हवं आहे. बिझनेसमध्ये जरा जम बसून तिच्यापेक्षा किंचित वरच्या श्रेणीत असलेला तिचा सातारचा बालपणीचा मित्र त्यांच्या आधाराने शकते. तिला कसेही बोलूनय त्याच्या बदल्यात तिचा तो वापर करून घेतो. शिकवणीची वसुली तो तिचा भरपूर शरीर उपभोग घेऊन करून घेतो. त्याला ती नाईलाजाने बळी पडते. 'लेजर' या कथेमधील नायिका बिझनेसच्या माध्यमातून पुरुषांच्या बरोबरीने बिजनेस डिल्स करते आणि स्वतःचं वेगळं व्यक्तिमत्व सिद्ध करते. स्वतंत्र व्यक्तीत्व सिद्ध करण्यासाठी टोकाचा संघर्ष करावा लागतो. दुबळेपण, परावलंबित्व हे तिला अजिबात मान्य नाही. लग्न करणेच ती नाकारते. नवर्‍याएवजी धंदाच कुशीत घेऊन ती झोपते त्याला ती आपलसं करते.

आधुनिक स्त्रीचे बंडखोर पण आणि मुक्तीची धडपड 'भाजीपाला' (जन्मलेल्या प्रत्येकाला) या कथेतून अत्यंत समर्पक, नेमकेपणाने व्यक्त झाली आहे. या कथेची नायिका देवशी विवाह करते. संसारासाठी स्वतःची नोकरी सोडते. देवकचा मॉडलिंगचा व्यवसाय असल्यामुळे अनेक तरुण स्त्रियाशी संबंध, पार्ट्या, हिंडणे–फिरणे वाढते. तो बायकोचा विचार करत नाही. घर आणि मुलं सांभाळणे हे पत्नीचेचं काम असते असे देवचे मत आहे. तसेच देवचे मॉडेल सोबत असलेले शरीर संबंध पाहून ती अस्वस्थ होते. आई म्हणते, 'पती म्हणजे परमेश्वर त्याची सेवा करणे स्त्रीचा धर्म' हे तिला मान्य नाही. पतीला धडा शिकवण्यासाठी विरंगुळा म्हणून ती नोकरी करते आणि जिद्द, धावण्याची स्पर्धा, जिंकण्याची स्वतःला सिद्ध करून दाखवण्याची हौस उसळी मारून येते. देवदत्त ला अद्दल घडविण्यासाठी ती निराद घोष सोबत मैत्री करते. शरीरसंबंधही करते. निराद तिच्यापेक्षा दहा वर्षांनी लहान असूनही तो तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. मनधरणी करतो. रडतो परंतु ती निरादशी लग्न करत नाही. उलट संबंधच तोडून टाकते. परंतु पती काही केल्या मनातून पुसून टाकता येत नाही हा आदर्श हिंदू नारीचा विचार तिला पटतो. "देवा–ब्राह्मणांसमक्ष पदरात पाडून घेतलेला नवरा आपल्या मनातून कधीही पुसून टाकणे आपल्याला शक्य नाही. प्रत्येक पुरुषाची तुलना त्याच्याशी आणि त्यात उजवाही तोच." (पृष्ठ ७१) शेवटी निरादशी संबंध तोडून, नोकरी सोडून, आर्थिक स्वातंत्र, जॉब कमिटमेंट, स्त्री– पुरुष समता हे सगळे विचार बाजूला सारून, संसार, मुलं– बाळं यांचा विचार करून देवबरोबर नव्या उमेदीनं ती संसार करते. इथून तिथून सगळे पुरुष सारखेच. मग दिवशी थोडं जळवून घेतलं तर बिघडलं कुठं? हा विचार ती करते. नवरेशाही विरुद्ध तिने उपस्थित केलेले प्रश्न मात्र तिच्यातील बंडखोर स्त्रीची साक्ष पटवतात. "बंधनं हवीशी वाटतात म्हणजे नक्की काय हवेसे वाटते यांना? बायकोने नोकरी केलेल्या आवडत नाही. घरी बसून कंटाळा आला म्हटले की यांना त्रास होतो. घरी यायला उशीर का झाला, रात्रभर कुठे होतास, परगावी नक्की कुठल्या कामासाठी जातोयस, असले प्रश्न विचारले की यांच्या कपाळशूळ उठतो. पार्टीला बरोबर घेऊन जाणे त्यांना नकोसे वाटते. मुलांची जबाबदारी बायकोची एकटीची असायला पाहिजे. रात्री कितीही उशिरा घरी परतले तरी बायको नीटनेटकी, तजेलदार हवी असते. मग यांना लग्न कशासाठी हवे असते? समोरची स्त्री आपल्याला

कायमची हवी असे वाटल्यावर प्रत्येक पुरुष अशी ठरावीक वाक्ये टाकत असावा. ती स्त्री कायमची ताब्यात येईपर्यंत." (पृष्ठ, ७३)

प्रिया तेंडुलकर स्त्री–पुरुष नातेसंबंधांचा गांभीर्याने विचार करतात. त्यातील ताणतणावासंबंधी, समस्या प्रश्नासंदर्भात विचार प्रदर्शनही करतात. अर्थात, या विचाराची मांडणी स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून झालेली असते हे स्पष्ट होते. त्यांच्या नायिका कधी पती–पत्नी हे नातेसंबंधी कायमचे तोडून टाकण्याचा विचार करतात. कारण तिची संसारामध्ये झालेली घुसमट, मुस्कटदाबी यामुळे त्या या निर्णयापर्यंत येऊन पोहोचतात. 'घसरण' (जावे तिच्या वशात २०००) या कथेत आईच्या धाकात असणाऱ्या पतीकडून आपणास प्रेम मिळत नाही, सुख मिळत नाही म्हणून या नायिकेच्या मनात लग्न बंधनातून, आपण मुक्त व्हावे असे तिला वाटते. "आपल्याभोवती आवळू दिलेल्या या मुसक्या, निकराची झटपट करून, हिसके देऊन तोडून टाकाव्या. मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र व्हावे. छातीवरचे हे संसाराचे, नातेसंबंधाचे, कायद्याचे मणामणाचे ओझे निकराने ढकलून द्यावे आणि दीर्घ श्वास घ्यावा. हलका, मोकळा, मग तो अखेरचा का असेना!" (पृष्ठ १११) हा विचारही तिच्या स्वतंत्र आणि मुक्तीची आकांक्षा लाभलेल्या दृष्टीचा निदर्शक असतो. एकंदरीत पुरुषी अन्यायामुळेच त्या बंडखोरीचा विचार वागवताना दिसतात.

गौरी देशपांडे यांनी 'राईट ऑन सिस्टर' (आहे हे असं आहे) या कथेत समाज व्यवस्थेत स्त्री–पुरुष भेदाभेद केला जातो त्यावर प्रहार करणारी बंडखोर स्वातंत्र विचाराची, मुक्तीची स्वप्ने पाहणारी नायिका भेटते. या कथेत मध्यमवर्गीय समाजाच्या नीतिकल्पनांचे आचार–विचारांचे, संकेतांचे उपहासगर्भ चित्रण केले आहे. स्त्रीच्या आचार धर्मा विषयी मध्यमवर्गीय पांढरपेशा समाजात जे संकेत प्रचलित आहेत ते सहजासहजी दूर होत नाहीत. मधुकर, मनोहर, मंदाकिनी अशी नावे ठेवण्याची रीत कुलकर्णी कुटुंबात असते. अशा ढोबळ गोष्टीची थट्टा करत कथा गंभीर विषयाकडे वळते. मुलीच्या शिक्षणाला या समाजात महत्त्व नाही. मुलीचे शिक्षणच व्यर्थ, त्यापेक्षा तिचे लग्न महत्त्वाचे आहे. कितीही शिक्षण घेतले तरी मुलगी एकटी संसार थाटू शकते? कारण संसार एकटीचा होऊ शकत नाही. यातील निवेदिका म्हणते, "लग्न न होणं हे किती सुखाचं, स्त्री जातीवर उपकार करायचा म्हणूनच केवळ हे नरसिंह आणि साधुसंत बोहल्यावर उभे राहतात (पृष्ठ, ५५) या समाजात मुलगा–मुलगी भेद केला जातो. निवेदिकेला तीन मुली असताना मुलगा केव्हा होणार याबद्दल समाजाकडून सारखी विचारणा केली जाते. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा. नाव चालवायला कुणीतरी पाहिजे ना? म्हातारी आजीही म्हणते, "मुलीवर ओरडू नये, म्हातारपणी तेवढ्याच माया लावतात हो. मुलगे मात्र दोन वेळा जेवण आदळणारे पुढ्यात." (पृष्ठ,५४) अमेरिकेहून आलेल्या मधुकरचा लग्नाचा विषय चाललेला असतो. नग्न स्त्रियांचं मासिक पुरुषांनीच पाहायचं. स्त्रिया पाहतात म्हणून गादीखाली लपवून ठेवले जाते. गप्पांमध्ये अमेरिकन लिबरेटेड मुलींची टिंगल टवाळी केली जाते. या साऱ्या प्रकारामध्ये निवेदिका अस्वस्थ होते. सुशिक्षित पुरुषांचाही स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पाहून ती गुदमरून जाते. आजीही त्यात पिचून गेलेली. निदान आपल्या मुलीचे तरी असे होऊ नये असे तिला वाटते. ती मुलगीला म्हणते, 'तू ॲस्ट्रोनॉट हो. तू मोठी होशील ना तेव्हा कोणी कुणाशी लग्न करायला नको. ज्यानं त्यांनं आपलं काम करावं, पोट भराव. वाटलं, कुणी मुलं मूल व्हावीत, वाटलं, नाही.' (पृष्ठ,५६,५७) चुलीपुढून माजघरात आणि माजघरातून शेजघरात हेच स्त्रीचं आयुष्य हे बदललेलं पाहिजे असेल तिला वाटते. स्त्री–पुरुषांमधला फरक दाखवताना ती म्हणते, "काहींना दोन तंगड्यात दाढी तर काहींना भोक. या पलीकडे बाया–बाप्यांत काही फरक नाही!" (पृष्ठ,५७) पुरुषांना स्त्रियांची अडचण होत असेल तर सर्व स्त्रियांनी मिळून एक कॉलनी तयार करावी असाही विचार तिच्या मनात येतो. पुरुष जातीकडे तिरस्कारानं पाहताना ती म्हणते, "सदरा धुऊन हवा ना, टाक पैसे, चपाती करून हवी ना, टाक पैसे. बाई हवी ना शेजेला, टाक पैसे. मूल हवं ना नाव चालवायला, टाक पैसे. आमचं नागडेपण पाहायचंय? टाक पैसे!" (पृष्ठ, ५६,५७) पृथ्वीवर स्त्री–पुरुष भेद केला जातो. चंद्रावर वस्ती केली झाली तर निदान ती तरी भेदातीत असावी अशी निवेदीकेची कल्पना आहे. गौरी देशपांडे सडेतोड लिहिणाऱ्या लेखिका आहेत. स्त्री प्रश्नांच्या मुळाशीच त्या घाव घालतात. एकामागून एक प्रहार करतात. ही व्यवस्थाच कोसळून जावी, नवी व्यवस्था अंमलात यावी, स्त्री–पुरुषांच्या समतेचं युग अवतरावं ही त्यांची जीवनधारणा आहे.

मराठी कथांतून चित्रीत होणाऱ्या स्त्रियांपेक्षा अगदी वेगळ्या स्वभावाची आधुनिक मनाची स्त्री गौरी

देशपांडे यांच्या कथांत भेटते. ती स्वयंभू मुक्त आहे. मुक्तपणा हीच तिची सहजस्थिती आहे. माझ्या मनाला जे वाटेल ते मी करणार हा तिचा बाणा आहे. स्वतःच्या भावनाशी, संवेदनाशी प्रामाणिक राहण्यातच तिची निष्ठा आहे. वर्तमान समाजामध्ये वावरत असताना तिला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वासाठी संघर्ष करावा लागतो. मुक्तीची आकांक्षा हेच तिचे ध्येय आहे. 'सवय' (आहे हे असं आहे १९८६) या कथेतील नायिकाही 'स्व'ला जपणारी आणि मुक्त विचार करणारी आहे. आपले सगळेच जीवन हे सवयीने बांधलेले असते. सवयीतून मुक्त होण्याची धडपड ती करते. जीवनातील सर्व व्यवहार जाणते व निर्भीडपणे वावरताना दिसते. तिच्या दृष्टीने समाजाला अथवा समाजातील व्यक्तींना फारसे महत्त्व नाही. इतरांच्या मतांवर आपले काही अवलंबून आहे असे तिला वाटत नाही. असे असले तरीही ती एका दृष्ट व मूर्ख माणसावर प्रेम करण्याच्या सवयीत सापडते. त्या दोघांना या गोष्टीची इतकी सवय झालेली होती की, त्यांना एकमेकांविना जीव नकोसा होतो. पण तिचा प्रियकर दुसऱ्याच स्त्रीशी लग्न करतो. या कटू अनुभवामुळे ती सवयीची धास्तीच घेते. तिचे मानसिक संतुलन बिघडते. तिला वेड्याच्या इस्पितळात पोहोचवणेच बाकी असते. शेवटी कंटाळून बिचारा नवरा ही निघून जातो. मात्र मुलांच्या संगोपनाची तिला पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यामुळे ती त्या प्रसंगातून सावरते व जगरहाटी प्रमाणे दिनक्रम चालू ठेवते. पुन्हा एकदा पुरुष तिच्या आयुष्यात येऊ पाहतो. परंतु एकदा कटू अनुभव घेतला असल्यामुळे पुन्हा प्रेमाची सवय जडू नये म्हणून खबरदारी घेते शेवटी त्या सवयीच्या बंधनात अडकून न पडता मुक्त जीवन जगण्यासाठी प्रथम सवयी छाटून दिल्या पाहिजेत असे ती ठरवते व वागते. प्रेमभंगापेक्षा पुरुषांच्या प्रेमातून, सवयीच्या कचाट्यातून मुक्त होण्याची धडपड या कथेत आहे.

गौरी देशपांडे यांच्या कथेतील स्त्री ही जीवनविषयक वेगळा दृष्टिकोन बाळगणारी आहे. रूढार्थाने ती सौंदर्यवती नाही. ती सौंदर्य प्रदर्शनाचा प्रयत्नही करत नाही. आधुनिक युगात व्यक्तिमत्त्वाच्या भारदस्तपणाला महत्त्व दिलेले दिसून येते. कृत्रिम उपायांनी सौंदर्य खुलविण्याचा प्रयत्न दिसतो. गौरी दशपांडे यांच्या नायिका असे करीत नाहीत. उदाहरणार्थ, 'सवय' कथेतील नायिका ही किडक्या दातांची, ओठ फुटलेले, अस्ताव्यस्त केस, बसले बसलेली गालफडं, कडा काळ्या झालेले डोळे, टोकरलेल्या पुटकुळ्या अशी गबाळी आहे. ती अशी असली तरी पुरुष तिच्याकडे आकर्षित होतात. दुसऱ्याला चांगले दिसावे म्हणून चेहऱ्याची रंगरंगोटी का करावी? त्यांच्यासाठी नीटनेटके का राहावे? ती बाह्यरूपाला कृत्रिमपणे सजविण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नाही. या सर्व वर्तनव्यवहाराचे मूळ लेखिकेच्या स्त्रीवादी भूमिकेत आहे. पुरुषाला आवडते अथवा आवडावे म्हणून नटणे, मुरडणे म्हणजे जणू आपले दुय्यमत्व घोषित करणे असे स्त्रीवादी भूमिका मानते, परंपरेतून चालत आलेल्या सौंदर्याच्या कल्पनांना गौरी देशपांडे धक्का देतात. व्यक्तीच्या अंतरंगातील विचार सौंदर्याला त्या महत्त्व देतात.

गौरी देशपांडे यांनी 'कावळ्या चिमणीची गोष्ट' (आहे हे असं आहे १९८६) या कथेत पती–पत्नीतील दुराव्याची कथा येते. 'पतीने दुसरी स्त्री ठेवणे' ही घटना अशी अपरिचित नाही. मात्र गौरी देशपांडे यांनी या कथेमध्ये चिमणी–कावळ्याच्या परंपरागत लोककथेचा आधार घेऊन ही कथा सांगितली आहे, त्यामुळे त्यातील वेगळेपण आपणास जाणवतो. कावळ्या चिमणीच्या कथेतील पक्षी जगात घडणाऱ्या घटनांचे व्यक्तिजीवनाशी संबंध जोडून पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रीचे स्थान, तिची पुरुषवर्गाकडून होणारी फसवणूक हे कावळीच्या प्रतिकातून मांडले आहे. इथल्या चिमणीला कावळी म्हणून संबोधले आहे आणि चिमण्याला चिमणी म्हणून, चिमणी चिमणा–चिमणीच्या संसारात कथेची नायिका कावळी येते. म्हणजे चिमणाच तिच्याशी दोस्ती करतो. ही कावळी कशी तर, "करायचीच म्हटली तर तिची उंटासारख्या कुठल्यातरी गरीब, निरुपद्रवी, मुळात रानटी पण मुद्दाम माणसाळलेल्या प्राण्याचीच तुलना करावी लागेल. आपण खरे कोण, आपलं या जगात काम काय आणि आपण आता करत होतो काय? कषाचाच पत्ता नसलेली." (पृष्ठ,१) धो धो कोसळणाऱ्या पावसामुळे कावळीचे असलेले शेणाचे घर वाहून जाते. चिमण्याचे घर मात्र मेणाचे त्यामुळे शाबूत. आपल्याला या कठीण प्रसंगी आसरा देऊन या अपेक्षेने आपल्या पिलांना घेऊन कावळी चिमण्याकडे येते. चिमणा आणि त्याची चिमणी घरट्यात असतात. परंतु दार उघडत नाहीत. कावळी अत्यंत लाचार, घाबरलेली, काकुळतीला आलेली आहे. परंतु तिथून निराश होऊन ती आल्या पावली निघून जाते व एका झाडाखाली आसरा घेते. पुढे चिमणीची गरज भागल्यावर तो पुन्हा कावळीकडे येऊन आपल्या घरी

येण्याविषयी विचारणा करतो. तेव्हा ती मात्र उत्तर न देता गप्प राहते. आपल्या पायावर समर्थपणे उभे राहून आपले सामर्थ्य दाखवून देते. या कथेतून पुरुषांचा स्त्रीविषयी असणारा लंपटपणा दाखवून दिला आहे. सानिया यांच्या नायिका स्वतंत्र विचाराच्या, मुक्तीची आकांक्षा उरी बाळगून वाटचाल करणाऱ्या, नवऱ्याची दासी बनणे नाकारणाऱ्या आहेत. त्या नायिका सुशिक्षित, बुद्धिवादी, कलांवर प्रेम करणाऱ्या आणि मिळवत्याही आहेत. त्या स्त्री–पुरुष समता आणू पाहतात. तसा वर्तनव्यवहार करतात. या नायिका स्वतःच्या सुखाबद्दल, विकासाबद्दल अत्यंत जागरूक आहेत, आग्रही आहेत. आई–बाप, भाऊ–बहीण, नवरा, मुलं यांचे अडसर त्या विकासामध्ये येऊ देत नाहीत. या महत्वकांक्षी नायिकांपैकी अनेक आपल्या व्यवसायात, नोकरीत, खंबीरपणे पाय रोवून उभ्या राहतात. यश मिळवण्यासाठी भावनिक संबंध मागे टाकण्याची किंमत घ्यायला त्या कचरत नाहीत. आपले मार्ग सोडायची, तडजोड करायची त्यांची फारशी तयारी नसते. प्रेम, वात्सल्य अशा भावनांनी या नायिका भारावून अथवा वाहवून जात नाहीत. या नायिकांचे नवरेही समंजस, शांत, गंभीर मुद्रा असलेले आहेत. हे पुरुष हक्क अथवा बायकांवर आपली नवरेशाही गाजवणारे नाहीत. उलट संसारामध्ये ती तडजोडीची भूमिका स्वीकारतात. पत्नीच्या स्वातंत्र्याला त्यांच्या आक्षेप नसतो. आपल्या पत्नीने एकेरी नावाने संभवले तरी त्यांना काही वाटत नाही. उलट पत्नीला ते बरोबरने वागवणारे आहेत.

त्यांच्या 'वाटा' (खिडक्या) कथेमध्ये स्वातंत्र विचारांची स्त्री–पुरुष समता मानणारी, पतीच्या बरोबर मिळकत करणारी मिनू भेटते. पती अनिरुद्ध कारखानदार आपल्यामुळे घरी वेळेवर येत नाही, आपल्याला त्याच्याशी बोलता येत नाही त्याचा याचा तिला राग येतो. पतीच्या किरकोळ संवादातूनही ती वेगळा अर्थ काढते व त्यांच्या मनाविरुद्ध वागते. अनिरुद्ध एकदा म्हणतो, 'तू केसाचं वळण थोडं बदलून पहा. छान दिसेल.' तर तिचा दृष्टिकोन पुरुषांना बायका सुंदरच का हव्या वाटतात? पार्टीमध्ये अनिरुद्ध म्हणतो, 'मेनू पार्टीत तू बेतानं घेत जा. तू जास्त मोकळी होत जातेस.' त्यावर मिनू म्हणते, ' तू वाट्टेल तसा न्याहाळत असतोस तुझ्या बॉसच्या बायकोला कधी बोलले मी? त्या निळ्या साडीवालीला खेटून बसला होतास, हटकवलं मी?' असं पुरुषासारखंच स्वतंत्र उपभोगणारी ही नायिका. घरची कामं दोघांनीही केली पाहिजेत असा तिचा शिरस्ता असतो. अनिरुद्ध तिला जेव्हा चहा लागतो तेव्हा करून देत असतो. मिनूला वाटत असतं, पतीचा आपल्यातला रस संपत चाललाय. त्यांना कारखान्यात कमी लक्ष घालावं आणि आपल्याला पहावं. तिला जे हवं ते मिळत नाही म्हणून ती अस्वस्थ असते. रात्री तो दमून आलेला असतो. ती जवळ आली तरी त्याला नकोसे वाटते. तेव्हा ती म्हणते, "तू नाही म्हटलं म्हणजे मी निमूट मानायला हवं.

समजा परिस्थिती उलटी असती, मी नाही म्हटलं असतं तर तू जबरदस्ती करूनकृ तुला मला समजून घ्यायची इच्छाच नाही कारण अजून मी तुझ्या दृष्टीने एक दुय्यम व्यक्ती आहे. माझी नोकरी कमी, पैसे कमी ,स्टेटस कमी. फक्त तुझी इच्छा असेल तेव्हा" (पृष्ठ, ६७) लग्नाला पाच वर्षे होऊनही मीनाला राहिलेले मूळ नको असते. गर्भपात करण्याचा, स्वतंत्र राहण्याचा विचार तिच्या मनात घोळत असतो. घटस्फोटित मैत्रिणी नवऱ्यापासून उगीच भटकून फटकून वागू नकोस असे समजवण्याचा प्रयत्न करते. आपले अनुभव सांगताना ती म्हणते, "मी घटस्फोट घेऊन बसले आहे रखडत. त्या वेळी काही वाटलं नाही. स्वतःची मस्ती होती स्वतः म्हणजे काय, खूप काही करू शकू, एकटं सहज उभं राहू, एकटंच करू असं खूप काही वाटतं, पण प्रत्यक्षात ते तितकं सोपं असत नाही. सगळा अर्थ काळ गेल्यावर लक्षात येतो का किती वेळेला वाटलं की केली असती समजा थोडीशी तडजोड आयुष्यात तर याहून बरं झालं असतं का? (पृष्ठ, ६८,६९) मैत्रिणी नवऱ्याशिवाय आयश्यातील पोकळेपण सांगूनही मिनू ऐकत नाही. विचार वेगळे, प्रायोरिटीज वेगळ्या त्यामुळे ती ऑफिसमधील एका मित्राबरोबर हॉटेलमध्ये चक्क एक रात्र काढते. केवळ नवऱ्यावर सोड म्हणून. आपण त्याच्याबरोबर झोपण्याचे ती स्वतःहून नवऱ्याला सांगते. तेव्हा नवरा कोणत्याही आक्रस्ताळेपणा करत नाही. अगदी नॉर्मली घेतो. शेवटी दोघांचा समेट होतो. नवऱ्याबरोबर राहण्यातच आपले हित आहे हे तिला उमजते.

'रिच्युअल' (शोध) कथेतील सुमित्रा स्वतंत्र विचाराची, नोकरी करून स्वतःच्या पायावर उभी राहणारी आहे. आई–वडील यांचा विरोध असतानाही वासुदेवबरोबर ती लग्न करते. मुलांना जन्म देणे पसंत

नसतानाही पतीच्या हट्टापायी रोहिणीला जन्माला घालते. रोहिणीची सर्व जबाबदारी सासूवर ढकलते. वासुदेव म्हणतो, "रोहिणीनंतर अजून एक मूल हवं आहे." सुमित्रा उत्तरते, "मनात विलक्षण नावड ठेवून मुलांना जन्म देण्यात तरी कसले आलंय स्वारस्य."(पृष्ठ, ४२) रोहिणी हॉस्टेलमध्येच लहानाची मोठी होते मुलगीकडे पाहूनही सुमित्रा भाऊक बनत नाही. वासुदेव आणि रोहिणी शिवाय ती एकटी राहते. पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या वर्चस्वाखाली मुक्त होऊ पाहणारी, स्त्री–पुरुष समता आणू पाहणारी, त्या दिशेने वाटचाल आणि वर्तनव्यवहार करू पाहणारी स्वतंत्र आणि बंडखोर स्त्रीची विचारशीलता आणि भावविश्व यांचे साठोत्तरी लेखिका यथार्थ चित्रण केले आहे. १९६० नंतरचे बंडखोर स्त्रीजीवन हे स्त्रीच्या स्वातंत्र्य, स्वाभिमान आणि समानतेच्या लढ्याचे प्रतीक आहे. या काळात स्त्रीने समाजातील पारंपरिक चौकट मोडून स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यामुळे आधुनिक भारतीय समाजात स्त्रीच्या स्थानाला नवे परिमाण प्राप्त झाले. बंडखोर स्त्रीजीवनामुळे समाज अधिक समतावादी आणि प्रगतिशील बनण्यास मदत झाली.

संदर्भ

1. गौरी देशपांडे : गौरी देशपांडे 'विवाहसंस्था एक पुनर्विचार', मिळून सार्‌याजणी, दिवाळी अंक, १९९८,पृ.१४३
2. रेखा इनामदार–सानेः 'स्त्रीवादी समीक्षा दृष्टीतून सानिया यांची कथा', महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, जुलै–सप्टेंबर, १९९१, पृ. ७८
3. अंबिका सरकार : 'दशकातील साहित्यिक सानिया', ललित, फेब्रुवारी १९९१, पृ. २६,२७
4. पुष्पा भावे : 'हंस अकेला', ललित, जुलै १९९८, पृ १८
5. भालचंद्र फडके : 'मराठी लेखिका चिंता आणि चिंतन', श्री विद्या प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती,

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

36

अभिजात आणि आधुनिक मराठी साहित्य परंपरा यांचा अभ्यास

डॉ. संतोंष शहापूरकर
कुलसचिव,
शिवराज महाविद्यालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर, महाराष्ट्र

सारांश

मराठी साहित्य परंपरा ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि बौद्धिक इतिहासाचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. मध्ययुगीन काळात उदयास आलेल्या संत साहित्याने मराठी भाषेला लोकाभिमुख स्वरूप दिले आणि समाजातील धार्मिक व सामाजिक जाणीवांना दिशा दिली. या संत साहित्याच्या परंपरेला मराठी साहित्याच्या अभिजात परंपरेचे स्वरूप मानले जाते. पुढे १९ व्या शतकानंतर इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार, मुद्रणयंत्राचा विकास, सामाजिक सुधारणा चळवळी आणि पाश्चात्य विचारसरणी यांच्या प्रभावामुळे मराठी साहित्य आधुनिकतेकडे वाटचाल करू लागले. या काळात कादंबरी, नाटक, लघुकथा, निबंध आणि समीक्षेसारख्या आधुनिक साहित्यप्रकारांचा विकास झाला. प्रस्तुत सशोधन लेखामध्ये अभिजात आणि आधुनिक मराठी साहित्य परंपरेचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या दोन परंपरांमधील सातत्य, बदल आणि साहित्यिक अभिव्यक्तीचे स्वरूप यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. संशोधनातून असे दिसून येते की अभिजात साहित्याने मराठी समाजाला नैतिक आणि आध्यात्मिक मूल्यांची दिशा दिली, तर आधुनिक साहित्याने सामाजिक वास्तव, परिवर्तनवादी विचार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांना अभिव्यक्ती दिली.

कीवर्ड्सः अभिजात साहित्य, आधुनिक मराठी साहित्य, संत साहित्य, सामाजिक परिवर्तन, मराठी साहित्य परंपरा

1. प्रस्तावनाः

साहित्य हे समाजाचे सांस्कृतिक प्रतिबिंब मानले जाते. कोणत्याही समाजाच्या विचारसरणी, संस्कृती, परंपरा, संघर्ष आणि परिवर्तनाचा मागोवा साहित्यामधून घेता येतो. मराठी साहित्य परंपरेचा इतिहास पाहिला असता त्यामध्ये विविध कालखंडांमध्ये वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांची निर्मिती झालेली दिसून येते. मराठी साहित्याचा विकास मोठ्या प्रमाणावर दोन प्रमुख टप्प्यांमध्ये अभ्यासला जातो अभिजात साहित्य परंपरा आणि आधुनिक साहित्य परंपरा.

अभिजात मराठी साहित्याचा पाया संत साहित्यामध्ये आढळतो. मध्ययुगीन काळात महाराष्ट्रात उदयास आलेल्या भक्ती चळवळीने मराठी साहित्याला एक नवे स्वरूप दिले. संतांनी संस्कृत ऐवजी लोकभाषेचा वापर करून सामान्य लोकांपर्यंत अध्यात्मिक आणि सामाजिक विचार पोहोचवले. संत साहित्या मध्ये समता, मानवता, भक्ती आणि नैतिक मूल्यांचा प्रचार आढळतो.

दुसरीकडे, १९ व्या शतकानंतर भारतात सामाजिक आणि बौद्धिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली. इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार, मुद्रणयंत्राचा विकास, समाज सुधारणा चळवळी आणि पाश्चात्य विचारसरणी यांच्या प्रभावामुळे मराठी साहित्यामध्ये आधुनिकतेची सुरुवात झाली. या काळात कादंबरी, नाटक, लघुकथा, निबंध आणि पत्रकारिता यांसारख्या साहित्य प्रकारांचा विकास झाला. आधुनिक मराठी साहित्याने समाजातील विषमता, स्त्रीप्रश्न, ग्रामीण जीवन, दलित प्रश्न आणि आधुनिक जीवनातील संघर्ष यांचे वास्तववादी चित्रण केले. अभिजात आणि आधुनिक साहित्य परंपरेचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास मराठी साहित्याच्या

विकासाचा व्यापक इतिहास स्पष्ट होतो. या संशोधन लेखामध्ये या दोन्ही साहित्य परंपरांचा ऐतिहासिक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला आहे.

2. संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. अभिजात मराठी साहित्य परंपरेचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये स्पष्ट करणे.
2. आधुनिक मराठी साहित्याचा उदय आणि विकास समजून घेणे.
3. अभिजात आणि आधुनिक साहित्यामधील साम्य व भिन्नता विश्लेषित करणे.
4. मराठी साहित्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रभावाचे अध्ययन करणे.

3. संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनामध्ये ऐतिहासिक आणि विश्लेषणात्मक सशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. विविध साहित्यिक ग्रंथ, संशोधन पुस्तके, समीक्षात्मक लेख आणि संदर्भग्रंथ यांच्या आधारे माहितीचे संकलन करण्यात आले आहे. संकलित माहितीचे तुलनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन करून निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.

4. अभिजात मराठी साहित्य परंपरा:

4.1 संत साहित्याची परंपरा: मराठी साहित्याचा प्रारंभिक विकास संत साहित्याच्या माध्यमातून झाला. संतांनी भक्तीमार्गाचा प्रचार करताना समाजातील विषमता, जातीभेद आणि अंधश्रद्धा यांवर टीका केली. त्यांनी लोकभाषेतून अध्यात्मिक आणि नैतिक विचार मांडले. त्यामुळे मराठी भाषा लोकांच्या जीवनाशी अधिक जवळची बनली.

4.2 अभिजात साहित्याची वैशिष्ट्ये: अभिजात मराठी साहित्यामध्ये पुढील वैशिष्ट्ये आढळतात: भक्तीभाव आणि अध्यात्मिकता लोकाभिमुख भाषा नैतिक मूल्यांचा प्रचार सामाजिक समतेचा विचार

4.3 प्रमुख साहित्यप्रकार: अभिजात साहित्यामध्ये पुढील साहित्यप्रकार प्रामुख्याने आढळतात: अभंग ओवी भारूड प्रवचन आणि कीर्तन साहित्य

4.4 सामाजिक प्रभाव: संत साहित्याने समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत आध्यात्मिक आणि नैतिक विचार पोहोचवले. संतांनी समाजातील अन्याय आणि विषमता यांचा निषेध करून समानतेचा संदेश दिला. त्यामुळे समाजात सामाजिक जागृती निर्माण झाली.

5. आधुनिक मराठी साहित्य परंपरा:

5.1 आधुनिक साहित्याचा उदय: १९ व्या शतकात इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रसारामुळे भारतीय समाजात नवे विचार उदयास आले. मुद्रणयंत्राच्या विकासामुळे साहित्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. या काळात आधुनिक मराठी साहित्याची सुरुवात झाली.

5.2 आधुनिक साहित्याची वैशिष्ट्ये: आधुनिक मराठी साहित्यामध्ये पुढील वैशिष्ट्ये दिसून येतात: वास्तववादी दृष्टिकोन सामाजिक प्रश्नांचे चित्रण व्यक्तिवाद प्रयोगशील भाषा आणि शैली

5.3 आधुनिक साहित्यप्रकार: आधुनिक काळात पुढील साहित्यप्रकारांचा विकास झाला: कादंबरी नाटक लघुकथा निबंध आत्मचरित्र

5.4 सामाजिक परिवर्तनातील भूमिका: आधुनिक साहित्याने स्त्रीशिक्षण, सामाजिक न्याय, ग्रामीण जीवन, दलित साहित्य आणि आधुनिक जीवनातील समस्यांचे वास्तववादी चित्रण केले. त्यामुळे समाजातील बदलत्या परिस्थितीचे प्रभावी प्रतिबिंब साहित्यामध्ये दिसून येते.

6. अभिजात आणि आधुनिक साहित्याची तुलना: घटक अभिजात साहित्य आधुनिक साहित्य विषय भक्ती आणि अध्यात्म सामाजिक वास्तव भाषा लोकाभिमुख प्रयोगशील उद्देश नैतिकता व धर्मप्रबोधन सामाजिक परिवर्तन प्रकार अभंग, ओवी कादंबरी, कथा, नाटक

7. चर्चा:

अभिजात आणि आधुनिक मराठी साहित्य परंपरा या मराठी संस्कृतीच्या विकासात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. अभिजात साहित्याने समाजात आध्यात्मिक आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक केली, तर आधुनिक साहित्याने सामाजिक परिवर्तनाला चालना दिली. या दोन्ही साहित्य परंपरांमधील सातत्य आणि

बदल यांचा अभ्यास केल्यास मराठी साहित्याचा विकास अधिक स्पष्टपणे समजतो. आजच्या काळातही या दोन्ही परंपरांचा प्रभाव मराठी साहित्यावर दिसून येतो. अनेक आधुनिक साहित्यिक संत साहित्याच्या विचारधारेचा संदर्भ घेऊन आधुनिक सामाजिक प्रश्नांवर भाष्य करतात.

8. निष्कर्षः

अभिजात आणि आधुनिक मराठी साहित्य परंपरा या मराठी संस्कृतीच्या दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. संत साहित्याने समाजात समता, अध्यात्मिकता आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक केली, तर आधुनिक साहित्याने सामाजिक वास्तव, परिवर्तनवादी विचार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांना अभिव्यक्ती दिली. त्यामुळे मराठी साहित्याचा इतिहास हा परंपरा आणि परिवर्तन यांचा समन्वय साधणारा समृद्ध वारसा असल्याचे स्पष्ट होते.

तळटीपा :

1. महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीने संत साहित्याच्या विकासाला मोठी चालना दिली.
2. मुद्रणयंत्राच्या प्रसारामुळे आधुनिक मराठी साहित्याचा विस्तार झाला.

संदर्भसूची :

1. देशपांडे, ए. (2015). मराठी साहित्याचा इतिहास. पुणे : कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन.
2. कुलकर्णी, ए. (2012). संत साहित्य आणि मराठी संस्कृती. पुणे : डायमंड पब्लिकेशन्स.
3. फुले, जे. (2008). गुलामगिरी. पुणे : सुगावा प्रकाशन.
4. तुळपुळे, एस. जी (1999). अभिजात मराठी साहित्य. दिल्लीः मोतीलाल बनारसीदास.
5. खांडेकर, व्ही. एस. (2001). ययाती. मुंबई : पॉप्युलर प्रकाशन.
6. नेमाडे, बी. (2010). टिकस्वयमवर. पुणे : पॉप्युलर प्रकाशन.
7. कुलकर्णी, व्ही. (2018). आधुनिक मराठी साहित्य. मुंबई : ग्रंथाली.
8. पाटील, एस. (2016). मराठी साहित्य इतिहास. पुणे : स्नेहा वर्धन पब्लिकेशन्स.
9. जोशी, पी. (2019). संत साहित्यः परंपरा आणि विकास. पुणे : डायमंड पब्लिकेशन्स.
10. देशमुख, आर. (२०२०). आधुनिक मराठी साहित्य. मुंबई : ग्रंथाली.
11. जोशी, स. (१९९५). मराठी साहित्याचा इतिहास. पुणेः कॉन्टिनेंटल प्रकाशन.
12. नेमाडे, भ. (२००१). साहित्याची भाषा. मुंबईः लोकवाङ्मय गृह.
13. सरदार, गं. बा. (१९६५). संतवाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुती. पुणेः महाराष्ट्र साहित्य परिषद.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

37

संतकवयित्रींच्या काव्यातील समतेचा विचार

डॉ. शीतल सचिन गोर्डे–पाटील
सहयोगी प्राध्यापक, मराठी विभाग,
विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली.

मराठी संतसाहित्य हे मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि आध्यात्मिक परिवर्तनाचे महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. या संतपरंपरेत महिला संतांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. समाजातील स्त्रियांना दुय्यम स्थान असलेल्या काळात महिला संतांनी भक्तीमार्गाच्या माध्यमातून आत्मसन्मान, सामाजिक समता आणि मानवतेचा संदेश दिला. प्रस्तुत शोधनिबंधात संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई आणि संत कान्होपात्रा यांच्या काव्यातील समतेच्या विचारांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यांच्या अभंगां मध्ये व्यक्त झालेली भक्ती, स्त्रीअनुभव आणि सामाजिक जाणीव यांचे विश्लेषण करून समतेच्या मूल्यांची अभिव्यक्ती कशी घडते याचा शोध घेण्यात आला आहे. या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते, की महिला संतांनी भक्तीच्या माध्यमातून जात, लिंग आणि सामाजिक भेदभावांना आव्हान दिले आणि समाज प्रबोधनाची महत्त्वाची परंपरा निर्माण केली.

की वर्ड– संत साहित्य, महिला संत, सामाजिक समता, वारकरी संप्रदाय, स्त्री अनुभव, अभंग

प्रस्तावना–

मराठी संतसाहित्य हे मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे पान आहे. भक्तीच्या माध्यमातून समाजातील विषमता, अंधश्रद्धा आणि जातिभेदा विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या संतांनी समाज प्रबोधनाची व्यापक चळवळ उभी केली. वारकरी परंपरेतील संतांनी देवभक्ती बरोबरच मानवतेचा आणि समतेचा संदेश दिला. या संतपरंपरेत महिला संतांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे. स्त्रियांना समाजात मर्यादित भूमिका देण्यात आलेल्या काळात त्यांनी भक्तीमार्गाचा स्वीकार करून आपले अनुभव, भावना आणि सामाजिक जाण अभंगांच्या माध्यमातून व्यक्त केली. त्यांच्या काव्यात स्त्रीजीवनातील संघर्ष, आत्मसन्मान आणि समतेची आकांक्षा प्रकर्षाने दिसते.

विषय विवेचन

मध्ययुगीन महाराष्ट्रात १३ वे ते १७ वे शतक या काळात सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. समाजव्यवस्था प्रामुख्याने वर्णव्यवस्था, जातिभेद आणि पितृसत्ताक मूल्यांवर आधारित होती. या परिस्थितीत स्त्रियांचे सामाजिक स्थान तुलनेने दुय्यम मानले जात होते. स्त्रियांना शिक्षण, धार्मिक आचार–विचार, सार्वजनिक जीवन आणि सामाजिक निर्णय प्रक्रिया यामध्ये फारसा सहभाग नव्हता. त्यामुळे समाजात स्त्री–पुरुष समानतेची संकल्पना फारशी विकसित झालेली नव्हती. त्या काळातील समाजरचनेत स्त्रीचे मुख्य कार्य घरगुती जबाबदाऱ्या पार पाडणे, कुटुंबाची सेवा करणे आणि पारंपरिक कर्तव्ये निभावणे हे मानले जात होते. अनेकदा स्त्रियांचे आयुष्य बालविवाह, कडक सामाजिक नियम आणि रूढी यांमध्ये मर्यादित राहायचे. स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व म्हणून फारसे स्थान नव्हते. धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रातही पुरुषांचे वर्चस्व दिसून येत होते. त्यामुळे स्त्रियांच्या अधिकारांबाबत आणि समतेबाबत समाजात फारशी जाणीव नव्हती.

महाराष्ट्रात भक्ती चळवळीचा उदय झाला आणि वारकरी संप्रदायहा प्रवाह समाजजीवनात प्रभावी ठरला. या संप्रदायाने भक्ती, मानवता आणि समतेचा संदेश दिला. देवभक्ती ही सर्वांसाठी खुली आहे आणि

देवापुढे सर्वजण समान आहेत, हा विचार या परंपरेने समाजात रुजवला. या भक्तीपरंपरेचा केंद्रबिंदू म्हणजे विठ्ठल. विठ्ठल भक्तीमध्ये जात, लिंग किंवा सामाजिक स्थान या पेक्षा भक्तीभावाला महत्त्व दिले गेले. त्यामुळे स्त्रियांनाही भक्तीमार्ग स्वीकारून आध्यात्मिक जीवनात सहभागी होण्याची संधी मिळाली.

या भक्तीपरंपरेत काही स्त्री संतांचा उदय झाला आणि त्यांनी आपल्या काव्य रचनांमधून समाजाला नवा दृष्टिकोन दिला. त्यामध्ये विशेषतः संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई आणि संत कान्होपात्रा यांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. या संत कवयित्रींनी भक्तीच्या माध्यमातून स्त्रीजीवनातील अनुभव, संघर्ष आणि आत्मसन्मान यांची अभिव्यक्ती केली.

वारकरी परंपरेत भक्तीचा केंद्रबिंदू म्हणज`विठ्ठल. या देवतेच्या भक्तीत सर्वांना समान अधिकार असल्याची भावना होती. वारी, भजन, कीर्तन आणि अभंग या माध्यमांतून भक्तीचा संदेश समाजात पोहोचत होता. या प्रक्रियेमुळे स्त्रियांनाही धार्मिक जीवनात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. या काळात काही संत कवयित्रींनी भक्तीमार्ग स्वीकारून समाजात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. उदाहरणार्थ संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई आणि संत कान्होपात्रा या महिला संतांनी आपल्या काव्यातून स्त्री जीवनातील अनुभव, भक्तीभाव आणि सामाजिक जाणीवा व्यक्त केल्या. त्यांच्या अभंगां मध्ये स्त्रीच्या श्रमांचे महत्त्व, आत्मसन्मान आणि देवापुढील समानता या मूल्यांची अभिव्यक्ती दिसते. उदाहरणार्थ, संत जनाबाईयांच्या अभंगांमध्ये दैनंदिन घरकाम आणि भक्ती यांचा सुंदर संगम दिसतो. त्या विठ्ठलाला आपल्या घरातील सदस्या प्रमाणे संबोधतात आणि घरकामात मदत करणारा देव म्हणून दाखवतात. यामुळे स्त्रीच्या श्रमांना आध्यात्मिक प्रतिष्ठा मिळते. हे त्या काळातील स्त्रीच्या स्थानाबाबत नवा दृष्टिकोन मांडणारे आहे. तसेच संत मुक्ताबाई यांच्या अभंगांमध्ये सर्व जीवांमध्ये एकच आत्मा आहे असा विचार मांडला आहे. त्यामुळे स्त्री–पुरुष, उच्च–नीच किंवा जातिभेद निरर्थक असल्याचा संदेश मिळतो. हा विचार त्या काळातील सामाजिक विषमते विरुद्ध महत्त्वाचा ठरतो. संत बहिणाबाई यांच्या काव्यात स्त्रीच्या जीवनातील संघर्ष, सामाजिक मर्यादा आणि भक्तीचा मार्ग यांचे वास्तव चित्रण आढळते. त्यांनी स्त्रीच्या आध्यात्मिक अधिकाराची जाणीव समाजाला करून दिली. त्याच प्रमाणे संत कान्होपात्रा यांच्या अभंगांमध्ये आत्मसन्मान आणि देवापुढील समतेचा विचार व्यक्त होतो.

थोडक्यात, त्या काळातील समाजात स्त्रियांचे स्थान मर्यादित होते आणि स्त्री–पुरुष समतेची संकल्पना पूर्णपणे विकसित झालेली नव्हती. परंतु संतसाहित्य आणि वारकरी परंपरेच्या माध्यमातून समतेचा आणि मानवतेचा विचार समाजात पोहोचू लागला. महिला संतांच्या काव्यामुळे स्त्रीच्या अनुभवांना अभिव्यक्ती मिळाली आणि समाजात स्त्रीच्या स्थानाबद्दल नवी जाणीव निर्माण झाली. म्हणूनच असे म्हणता येते की मध्ययुगीन काळातील सामाजिक मर्यादा असूनही वारकरी संतपरंपरेने स्त्रियांना आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ दिले. या प्रक्रियेमुळे समतेच्या विचारांची बीजे समाजात पेरली गेली. हीच बीजे पुढील काळातील सामाजिक परिवर्तनासाठी महत्त्वाची ठरली.

संत जनाबाईया वारकरी संतपरंपरेतील प्रमुख संत कवयित्री होत्या. त्या शूद्र किंवा कनिष्ठ सामाजिक स्तरातील कुटुंबात जन्मलेल्या होत्या आणि पुढे त्यासंत नामदेव यांच्या घरी दासी म्हणून राहत होत्या. त्यामुळे समाजात त्यांचे स्थान खालच्या स्तरावर मानले जात होते. तथापि, त्यांच्या भक्तीभाव आणि काव्य रचनांमुळे त्यांना संतपरंपरेत मानाचे स्थान मिळाले. त्यांच्या अभंगां मध्ये दासीपणाची जाणीव असूनही आत्मसन्मान आणि देवाशी समान नाते दिसून येते. त्यामुळे त्यांनी सामाजिक आणि लिंगभेदाच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला.संत जनाबाई या संत नामदेव यांच्या घरात दासी म्हणून राहत होत्या. सामाजिक दृष्ट्या कनिष्ठ स्थान असूनही त्यांनी विठ्ठलभक्तीच्या माध्यमातून आपले आध्यात्मिक स्थान निर्माण केले. त्यांच्या अभंगांमध्ये दैनंदिन घरकाम, स्त्रीचे श्रम आणि देवाशी असलेले आत्मीय नाते यांचे सुंदर चित्रण दिसते. त्या विठ्ठलाला आपल्या घरातील सहकारी म्हणून दर्शवतात, ज्यामुळे स्त्रीच्या श्रमांना आध्यात्मिक प्रतिष्ठा मिळते.

संत मुक्ताबाईया ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या होत्या. त्यासंत ज्ञानेश्वरयांच्या धाकट्या बहिणी होत्या. जरी त्यांचा जन्म ब्राह्मण समाजात झाला असला तरी त्यांच्या कुटुंबाला समाजाने बहिष्कृत केले होते. त्यामुळे मुक्ताबाईंचे सामाजिक स्थानही स्थिर नव्हते. त्यांच्या अभंगांमध्ये सर्व मानव समान आहेत आणि

भेदभाव नाकारला पाहिजे असा विचार आढळतो. या दृष्टिकोनातून त्यांनी सामाजिक समतेचा संदेश दिला. संत मुक्ताबाईया संत ज्ञानेश्वरयांच्या बहिण होत्या. त्यांच्या अभंगांमध्ये आध्यात्मिक विचार, समतेचा संदेश आणि मानवतेचा दृष्टिकोन दिसतो. "ताटीचे अभंग" या त्यांच्या रचनांमध्ये मानवी अहंकारावर आणि भेदभावावर टीका आढळते. त्या सर्व मानव एकाच आत्म्याचे रूप आहेत असा विचार मांडतात.

संत बहिणाबाई या देशस्थ ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या होत्या. त्यांच्या काळात ब्राह्मण स्त्रीला धार्मिक क्षेत्रात काही प्रमाणात मान असला तरी तिच्या आयुष्यावर कुटुंब आणि समाजाच्या अनेक मर्यादा होत्या. बहिणाबाईंच्या जीवनातही अनेक अडचणी आणि संघर्ष होते. त्यासंत तुकारामयांच्या भक्तीने प्रभावित झाल्या. त्यांच्या काव्यात स्त्रीजीवनातील संघर्ष, भक्तीभाव आणि आत्मसन्मानाचे प्रभावी चित्रण दिसते. त्यांनी स्त्रीच्या आध्यात्मिक अधिकाराची जाणीव समाजाला करून दिली.

संत कान्होपात्रा या मंगळवेढा परिसरातील गणिका (नर्तकी) परंपरेत जन्मलेल्या होत्या. त्या समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत खालच्या आणि उपेक्षित स्तरातील मानल्या जात. त्या काळातील वर्चस्ववादी व्यवस्थेत गणिकांना सामाजिक प्रतिष्ठा नव्हती. तरीही कान्होपात्रांनी विठ्ठल भक्ती स्वीकारून संतपरंपरेत आपले स्थान निर्माण केले. त्यांच्या अभंगांमध्ये आत्मसन्मान आणि देवा पुढील समतेची भावना व्यक्त होते. तसेच संत कान्होपात्रा या उपेक्षित पार्श्वभूमीतून आलेल्या संत कवयित्री होत्या. त्यांनी विठ्ठल भक्तीच्या माध्यमातून समाजात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. त्यांच्या अभंगांमध्ये आत्मसन्मान, भक्ती आणि समतेचा विचार व्यक्त होतो.

थोडक्यात, मध्ययुगीन काळात स्त्रियांचे स्थान मर्यादित असतानाही भक्ती चळवळीने त्यांना आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. या स्त्री संतांनी आपल्या काव्य रचनांमधून भक्ती, समता आणि स्त्रीसन्मानाचा संदेश दिला. त्यामुळे मराठी संतसाहित्यात स्त्रियांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते आणि त्यांच्या कार्यामुळे समाजात स्त्रीच्या स्थानाबद्दल नवी जाणीव निर्माण झाली

वारकरी संप्रदायात त्या काळातील संत कवयित्रींचे स्थान–

महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीमध्ये वारकरी संप्रदायहा अत्यंत प्रभावी आणि लोकाभिमुख धार्मिक–सामाजिक प्रवाह मानला जातो. या संप्रदायाने भक्ती, समता, मानवता आणि समाज प्रबोधन यांचा संदेश दिला. मध्ययुगीन समाजरचनेत स्त्रियांना दुय्यम स्थान असतानाही काही संत कवयित्रींनी आपल्या काव्यप्रतिभा आणि भक्तिभावाच्या जोरावर समाजात मानाचे स्थान मिळवले. वारकरी परंपरेतील महिला संतांनी भक्तीच्या माध्यमातून आध्यात्मिक समतेची जाणीव निर्माण केली आणि समाज प्रबोधनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

वारकरी संप्रदायाचा केंद्रबिंदू म्हणजे विठ्ठल किंवा पांडुरंगाची भक्ती. या भक्तीमध्ये जात, लिंग किंवा सामाजिक स्थान यांपेक्षा श्रद्धा आणि भक्तिभावाला अधिक महत्त्व दिले गेले. त्यामुळे या परंपरेत स्त्रियांनाही भक्ती आणि काव्य रचनेच्या माध्यमातून स्वतःची अभिव्यक्ती करण्याची संधी मिळाली. या पार्श्वभूमीवर संत कवयित्रींनी आपल्या जीवनातील अनुभव, आध्यात्मिक भावना आणि सामाजिक जाणीवा अभंगांच्यारूपात व्यक्त केल्या. वारकरी परंपरेतील संत कवयित्रीं मध्ये संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई आणि संत कान्होपात्रा यांचा विशेष उल्लेख करावा लागतो. या संत कवयित्रींनी आपल्या जीवनातील संघर्ष आणि भक्ती यांचा संगम घडवून आणला. त्यांच्या अभंगां मधून स्त्री जीवनातील वास्तव, कष्ट, आत्मसन्मान आणि देवाशी असलेले निकटचे नाते यांचे चित्रण दिसून येते.

त्या काळातील सामाजिक परिस्थितीत स्त्रियांना शिक्षण, धार्मिक कार्य आणि सार्वजनिक जीवनात फार कमी संधी मिळत होत्या. अशा परिस्थितीत संत कवयित्रींनी भक्तीच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यांनी अभंगांच्या माध्यमातून समाजातील अन्याय, भेदभाव आणि स्त्रीच्या दुय्यम स्थानावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली.

वारकरी संप्रदायाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे सामूहिक वारी, कीर्तन आणि भजन परंपरा. या परंपरेत स्त्री–पुरुष एकत्र सहभागी होत. त्यामुळे स्त्रियांनाही धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रात सहभागाची संधी मिळाली. या प्रक्रियेमुळे संत कवयित्रींचे विचार समाजात व्यापक पातळीवर पोहोचले.

महिला संतांच्या काव्यामुळे संतसाहित्यात स्त्री अनुभवाला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. त्यांच्या अभंगांमध्ये स्त्रीचे कष्ट, भक्तीभाव, आत्मसन्मान आणि समतेची जाणीव व्यक्त होते. त्यामुळे त्यांच्या साहित्यामुळे समाजात स्त्रीविषयक दृष्टिकोन बदलण्यास मदत झाली. थोडक्यात, वारकरी संप्रदायात संत कवयित्रींना महत्त्वपूर्ण स्थान होते. त्यांनी भक्तीच्या माध्यमातून समाजात समता, मानवता आणि स्त्रीसन्मानाचा संदेश दिला. त्यांच्या काव्यातून व्यक्त झालेली सामाजिक जाणीव आणि आध्यात्मिक विचार आजही प्रेरणादायी ठरतात. त्यामुळे मराठी संत साहित्यातील संत कवयित्रींचे स्थान अत्यंत मानाचे आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

महिला संतांच्या काव्यातील सामाजिक प्रबोधन–

महिला संतांच्या काव्यातील समतेचा विचार हा केवळ धार्मिक नसून सामाजिकही आहे. त्यांनी भक्तीमार्गाच्या माध्यमातून जातिभेद, लिंगभेद आणि सामाजिक विषमता यांना आव्हान दिले. त्यांच्या काव्यातून स्त्रीच्या अनुभवांना अभिव्यक्ती मिळाली आणि समाजात स्त्रीच्या आत्मसन्मानाची जाणीव निर्माण झाली. त्यामुळे महिला संतांचे साहित्य हे सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्वाचे साधन ठरले. महिला संतांच्या काव्यात लिंगभेद –स्त्री–पुरुष असमानताया विषयावर अप्रत्यक्ष किंवा थेट भाष्य करणारे अनेक अभंग आढळतात. विशेषतः संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई आणि संत बहिणाबाई यांच्या अभंगांमध्ये स्त्री जीवन, श्रम, आत्मसन्मान आणि समतेची जाणीव स्पष्ट दिसते. खाली काही महत्त्वाचे अभंगचे काही अंश दिले आहेत

संत जनाबाई संत जनाबाईयांच्या अभंगांमध्ये स्त्रीच्या दैनंदिन श्रमांना आध्यात्मिक मूल्य दिले गेले आहे. त्या स्त्रीच्या कामाला कमी लेखणार्‍या समाजावर अप्रत्यक्ष टीका करतात.

अभंग–

''झाडलोट करी जनी । केर भरी चक्रपाणी ''
''पाटी घेऊनियां शिरीं । नेऊनियां टाकी दुरी ''
''ऐसा भक्तिसी भुलला । नीच कामें करुं लागला ''
''दासी जनीचा स्वामी । सांगो कोणाचिये गमी ''

अर्थ–या अभंगात जनाबाई विठ्ठलालाच आपल्या घरकामात मदत करणारा दाखवतात. यामध्ये स्त्रीचे श्रमही पवित्र आणि महत्त्वाचे आहेत, हा समतेचा विचार दिसतो.

अभंग–

स्त्री जन्म ह्मणवुनी न व्हावें उदास ।
साधुसंतां ऐसें केलें जनीं
संतांचे घरची दासी मी अंकिली ।
विठोबानें दिल्ही प्रेमकळा

अर्थ–स्त्री म्हणून जन्म घेतला आहे, म्हणून उदास किंवा दुःखी होऊ नये. संतांच्या सान्निध्यात राहून मी स्वतःला विठ्ठलाची दासी मानले आहे, असे जनाबाई सांगतात. स्वतःच्या भक्तीवर आणि विठ्ठलाच्या कृपेवर त्यांना पूर्ण विश्वास आहे.

संत मुक्ताबाई– संत मुक्ताबाईयांच्या "ताटीचे अभंग" मध्ये मनुष्याच्या अहंकारावर आणि भेदभावावर कठोर टीका दिसते.

अभंग–

संत तोचि जाणा जगी। दया क्षमा ज्याचे अंगी।।
लोभ अहंता नये मना। जगी विरक्त तोचि जाणा।।
इहपर लोकी सुखी। शुद्ध ज्ञान ज्याचे मुखी।।
मिथ्या कल्पना मागे सारा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा।।

अर्थ–लहान बहीण असूनही त्यादिवशी मुक्ता आपल्या थोरल्या भावाच्या मोठ्या बहिणीच्या किंवा आईच्या भूमिकेत शिरली. तिने ज्ञानेश्वरांची समजूत काढायला अभंग म्हणणे सुरु केले. या अभंगातुन त्यांनी लोक वाईट वागले तरी आपण विचलित होऊ नये, आपला चांगला मार्ग सोडू नये, संताला हे शोभत नसते अशा प्रकारचे विचार मांडले. हे थोरपण ती आपल्याकडे घेते.

संत बहिणाबाई– संत बहिणाबाईयांच्या काव्यात स्त्रीच्या जीवनातील संघर्ष आणि समाजातील मर्यादा यांचे वास्तव चित्रण दिसते.

अभंग–

''स्त्री–जन्म म्हणोनि न व्हावे उदास ।
भक्तीने पावन व्हावे, घेई विठोबाचे नाव ।।

अर्थ– या अभंगातून बहिणाबाई स्त्री जन्माला कमी समजण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका करतात आणि भक्तीत स्त्री–पुरुष समान आहेत असे सांगतात.

संत कान्होपात्रा– संत कान्होपात्रा यांच्या अभंगांमध्ये स्त्रीच्या आत्मसन्मानाची आणि देवापुढील समतेची जाणीव व्यक्त होते.

अभंग–

पतित पावन ह्मणविसी आधी ।
तरी का उपाधि भक्तांमागें ।।१।।
तुझे म्हणवितां दुर्जे असंग ।
उणेपणा सांग कोणता ।
सिंव्हाचें भातुकें जंबुक पे नेतां ।
थोराचिया माथां लाज वाटे ।।३।।
ह्मणे कान्होपात्रा देह समर्पण करवा । जतन ब्रिदसाठी

अर्थ–या अभंगात कान्होपात्रा विठ्ठलाला सांगतात, की तुझ्या दारी येणार्‍यांमध्ये भेदभाव नसावा. यामध्ये सामाजिक आणि लिंग समतेचा विचार स्पष्ट दिसतो.

थोडक्यात, मराठी संत साहित्यातील महिला संतांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी भक्तीच्या माध्यमातून सामाजिक समतेचा आणि मानवतेचा संदेश दिला. त्यांच्या काव्यातून स्त्रीच्या अनुभवांना अभिव्यक्ती मिळाली आणि समाज प्रबोधनाची नवी दिशा निर्माण झाली. संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई आणि संत कान्होपात्रा यांच्या अभंगांमध्ये व्यक्त झालेली समतेची भावना आजही समाजासाठी प्रेरणादायी आहे.

निष्कर्ष–

१. संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिणाबाई आणि संत कान्होपात्रा यांच्या काव्यात सामाजिक समतेची जाणीव स्पष्टपणे व्यक्त होते.
२. महिला संतांनी भक्तीमार्गाच्या माध्यमातून जात, लिंग आणि सामाजिक भेदभावांना अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले.
३. त्यांच्या अभंगांमध्ये स्त्रीजीवनातील अनुभव, संघर्ष आणि आत्मसन्मान यांना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ती मिळते.
४. वारकरी परंपरेतील भक्तीचळवळीमुळे स्त्रियांना आध्यात्मिक आणि सामाजिक अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ प्राप्त झाले.
५. महिला संतांच्या काव्यातून समाजप्रबोधन, मानवता आणि समतेच्या मूल्यांची प्रभावी जाणीव निर्माण झाली.
६. मराठी संतसाहित्यातील महिला संतांचे साहित्य आजही सामाजिक समता आणि स्त्रीसशक्ती करणासाठी प्रेरणादायी ठरते.

संदर्भग्रंथ–

१. डांगे, सदानंदः मराठी संतसाहित्याचा इतिहास, पुणे, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, २००५.
२. देशमुख, अरुणः वारकरी संप्रदाय आणि समाजप्रबोधन, पुणे, पद्मगंधा प्रकाशन, २०१०.
३. जोग, रामचंद्रः संतसाहित्य : स्वरूप आणि परंपरा, पुणे, मौज प्रकाशन, १९९८.
४. काळे, शंकररावः मराठी संतपरंपरा, मुंबई, ग्रंथाली, २००२.
५. कुलकर्णी, दत्ताः वारकरी संप्रदायाचा इतिहास, पुणे, राजहंस प्रकाशन, २००७.
६. गोडबोले, वसंतः संत साहित्य आणि समाज, पुणे, स्नेहवर्धन प्रकाशन, २००९.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

38

परिवर्तनाचे प्रबळ अस्त्र : अर्जुन डांगळे यांची कविता

डॉ. प्रवीण लोंढे
सहाय्यक प्राध्यापक
दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्र शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

दलित साहित्य हा मराठीतील एक महत्त्वाचा साहित्यप्रवाह आहे. मार्क्स–बुद्ध–फुले–आंबेडकर यांचे विचार आणि तत्त्वज्ञान घेऊन आलेल्या या प्रवाहाने स्वतःचे एक वेगळे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आहे. दलित कवींची प्रत्येक कविता ही समाजजीवनाच्या तळाशी साचलेल्या विषमतेचे चित्रण करते. सांस्कृतिक दुभंगलेपणातून खोल रूतलेल्या व्यवहाराला ती शोधून काढते. त्यातील वर्तमान वास्तवाचा जिवंत अनुभव आपल्यासमोर मांडते. अर्जुन डांगळे यांच्या कविताही याच प्रवाहातून प्रवास करणाऱ्या आहेत. 'छावणी हलते आहे' हा त्यांचा कवितासंग्रह 1977 मध्ये कर्मवीर प्रकाशनाच्या वतीने प्रकाशित झाला. या आधी 1967 ते 1977 या काळात त्यांच्या काही कविता 'अस्मितादर्श', 'निकाय', 'मागोवा', 'साधना', 'आम्ही', 'मांडवी', 'मराठवाडा', 'ज्वाला', 'युगांतर', 'विद्रोह', 'संसद' इ. नियतकालिकातून प्रकाशित झाल्या आहेत. अर्जुन डांगळे यांच्या 'छावणी हलते आहे' या कवितासंग्रहातून सत्तरीनंतरचे सामाजिक वास्तव, जातीचे दुःख, दलित पँथर चळवळीतील अंतर्विरोध, समकालीन वास्तवाचे दाहक चित्रण आले आहे. सत्तरीच्या दशकातला आंबेडकरी चळवळीचा उभा आडवा छेद घेणारा मूल्यवान दस्तऐवज मांडला आहे. मार्क्सवादी व आंबेडकरी प्रेरणेतून वेदना, विद्रोह व समाजदर्शनाची एक वेगळी जाणीव त्यांच्या कवितेतून व्यक्त होताना दिसते. डांगळे यांच्या कविता ह्या दलित पँथर चळवळीच्या प्रेरणेतून आलेल्या आहेत. माणूसकीच्या हक्कासाठी चाललेल्या पँथरच्या लढ्यात जन्मलेल्या या कवितासंग्रहाने दलित साहित्याच्या काव्यप्रवाहात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे.

अर्जुन डांगळे यांची कविता ही मुख्यत्त्वे सामाजिक जाणिवेची कविता आहे. दलितांच्या समूहांचा स्वर ती मांडते आहे. ती समूहनिष्ठ आहे. दलितांचे वास्तवचित्रण ती अधोरेखित करते. हे चित्रण गावगाड्याच्या आतले आणि बाहेरचे अशा दोन्ही प्रकारचे आहे. या कवितांचा मुख्य स्वर हा विद्रोहाचा आहे. बंडखोरीचा आहे. दलितांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविरोधी चीड व्यक्त करणारा आहे.

'छावणी हलते आहे' या संग्रहातील कवितेतून प्राधान्याने दलित जीवनाचे अनुभवविश्व प्रकट झाले आहे. दारिद्र्य, विषमता, जातीय व वर्गीय सत्तेचे चित्रण याठिकाणी दिसते. डांगळे यांच्या कवितेला सामाजिकतेचे भान आहे. ती नवीन समाजव्यवस्था उभी करू पाहते आहे. दलित जीवनातील पशुतुल्य आणि भीषण अवस्थेचे चित्रण डांगळे 'क्रांती' या कवितेत करतात,

'गळ्यात गाडगे अडकवून
ढुंगणाला खराटे बांधून
जेव्हा आम्ही फिरत होतो
वरल्या आळीच्या दारादारातून
तेव्हा तिथल्या माणसांचे आम्ही मित्र होतो' (पृ. 45)

उपेक्षेचे वंचनेचे अपमानाचे जीणे जगणाऱ्या माणसांची ही कैफियत आहे. हे चित्रण ग्रामीण आणि महानगर अशा दोन्ही पातळ्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने पहायला मिळते. वर्णव्यवस्थेचे आणि सामाजिक विषमतेचे हे चित्रण आहे. शतकानशतके दुःख, दारिद्र्य आणि उपेक्षा भोगणाऱ्या समाजाचे हे चित्रण आहे.

स्वातंत्र्य मिळूनही सामाजिक अत्याचारांच्या आगीत होरपळत राहणाऱ्या समाजाचे हे वास्तवचित्रण डांगळे रेखाटतात.

'फलाटावर सांडलेला दुष्काळग्रस्तांचा प्रचंड तांडा
गावकुसाबाहेरील आपला चेहरा दाखविणारा' (पृ.19)

स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर ही गावकुसाबाहेरच्या समाजाला दारिद्र्याचे चटके सहन करावे लागले. स्वातंत्र्य येऊनही सामाजिक व आर्थिक विषमता वाढू लागली. दलितांवर होणाऱ्याया अत्याचाराचे दर्शन डांगळे आपल्या कवितेतून घडवितात. डांगळे केवळ गावकुसा बाहेरील दलित जीवनाचेच चित्रण करीत नाहीत तर ते महानगरीय वास्तव जीवनाचेही चित्रण करतात. हे वास्तव देखील तितकेच भयानक आणि जीवघेणे आहे. वितभर पोटासाठी धडपडणाऱ्या आणि उजाडलेला प्रत्येक दिवस पुढे ढकलण्यासाठी संघर्ष करणारा हा समाज आहे. 'मी त्याचा होईल' या कवितेत ते म्हणतात,

'हस्तमैथुन करण्याच्या वयात
दोरखंडे वळायला लागावीत
'चाँदसा मुखड्या'शी रमून जाणाऱ्या वयात
शहर पालथे घालून तळवे झिजवावेत' (पृ. 33)

झोपडपट्टीतील तरुणांच्या वाट्याला आलेल्या जगण्याचे हे चित्रण आहे. हे अभावाचे, दुःखाचे कष्टाचे चित्रण आहे. भवतालच्या जगात त्याच्या वयाची मुले रोमँटिक जीवन जगत आहे. या मुलांना मात्र कष्ट आणि दारिद्र्याला सामोरे जावे लागते. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे दलितांच्या वाट्याला आलेल्या या जगण्याचे, समाजातील विषमतेचे प्रकटीकरण डांगळे आपल्या कवितेतून आविष्कृत करतात. ती केवळ दुःखाचे, शोषणाचे प्रकटीकरण करत नाही, तर ती सामाजिक परिवर्तनाचा, प्रगतीचा आशय मांडते. यासाठी संघर्षातून, विध्वंसातून ती सकारात्मक रचनेकडे जाते.

अर्जुन डांगळे यांची कविता ही राजकीय आणि सामाजिक चळवळीची आहे. माणुसकीच्या हक्कासाठी चाललेल्या पँथरच्या लढ्यात जन्मलेली ही कविता आहे. स्वाभाविकच त्यांच्या कवितेचे रूपही उग्र आहे.

'ठरवलेयना मी, हा आसंमत जायचा ओलांडून
ते पहा, सुरू झालेत, ऐकू यायला लागलेत
दुरवर कुठून तरी परिचित
ते दिव्य मंगल गळा भरून घोष' (पृ. 22)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाजाला परिवर्तननिष्ठ मूल्यव्यवस्थेचा विचारमंत्र दिला. त्यामुळे वाट्याला आलेले दुःख सहन करून त्याकडे पाहत उरबडवत बसण्यापेक्षा त्याविरोधात आवाज उठवला तरच ते दुःख कमी होईल. त्यासाठी कवीने याप्रकारचे जगणेच सोडून दिले आहे. आंबेडकरांचा विचार आत्मसात करून त्यावर चालत जाण्याचा मार्ग त्याने स्वीकारला आहे. त्याचेच दिव्य मंगल जयघोष कवीला ऐकू येत आहेत. कवी याठिकाणी स्वतः परिवर्तनाकडे वळू पाहतो आहे. त्याला आजची लोकशाही व्यवस्था मान्य नाही. पारंपरिकतेच्या चौकटीतून तो बाहेर पडला आहे. समाज परिवर्तनासाठी धापडणाऱ्या जागृत मनाचा तो एक आत्मप्रत्यय पूर्वक जोरदार हुंकार आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे ते तिचा वापर करून दलितांची कुटूंबे बेचिराख करतात. या अत्याचाराचे स्वरूप वाढत जात आहे. यासाठीच दलितांच्या मुक्तीसाठी आणि प्रस्थापितांच्या उद्धवस्तेसाठी त्यांची कविता युद्धसज्ज आहे. बाबासाहेब आंबेडकर एके ठिकाणी म्हणतात, 'गुलामाला गुलामाची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल'. आणि हाच विचार या पँथर चळवळीमुळे दलित तरुणांच्या मनात रूजवला गेला आहे. म्हणून डांगळे म्हणतात की,

'आता तुझ्या मुर्दाड मनातून ठिणग्या फुलू देत
आता तुझ्या रूख्या सुख्या ओठातून ज्वाळा निघू देत
आता तुझ्या रुतलेल्या पावलांना चाके फुटू देत
आता तुझ्या हातातील बेड्या कडाकड तुटू देत' (पृ. 49)

हे जागृत झालेले कवीचे मन दलित समाजातील तरुणांना तू समाजापासून तोडला गेला आहेस याची जाणीव करून देत आहे. आजही त्याला तोडले जात आहे. पाण्यापासून, अन्नापासून, निवाऱ्यापासून,

जगण्या पासून, माणूसपणा पासून. आजही शहरातल्या गल्लीतून–दारातून त्याची आय–बहीण त्याच्याच डोळ्या देखत नागवली जाते. तिची अब्रू घेतली जाते. हा तो किती दिवस शांतपणे पाहणार? किती दिवस मुर्दाड बनून जगणार? डांगळे म्हणतात दलितांवर जेव्हा अन्याय होतो. अत्याचार होतो. तेव्हा सर्वजन ते पाहूनही मूग गिळून गप्प बसतात. पण अन्यत्र कुठे अन्याय झाला तर पत्रके निघतात. निषेध मोर्चे निघतात, दंगल घडते, जाळपोळ होते. म्हणून देश–धर्म–जात–वर्ण यांच्या जडशील बेड्यात अडकलेल्या दलित तरुणाला तुझ्या मुर्दाड मनातून ठिणग्या फुलू देत, सुख्या ओठातून ज्वाला निघू देत. तुझ्या रूतलेल्या पावलांना गती मिळू दे असे आव्हान करतात. कारण हा तुझा लढा तुला स्वतःलाच लढायला पाहिजे. यासंदर्भात सोलापूर येथे पँथरच्या जाहीर सभेत बोलताना टी.एम. कांबळे म्हणतात, 'आम्हाला अतिरेकी बनता येते. आम्हीही शहरे पेटवू शकतो. केवळ दहशतीनेच प्रश्न सुटत असतील तर आम्हालाही दहशतवादी बनावे लागेल. पण आम्हाला युद्धाचा मार्ग मान्य नाही. आम्ही बुद्धाच्या मार्गाने जाणारे आहोत' (शरणकुमार लिबांळेः 2001:16) म्हणजेच याठिकाणचा हा संघर्ष 'माणूस' म्हणून मिळणाऱ्या हक्काचा आहे. तो परंपरागत विचारांशी आणि संस्कृतीशी आहे. इथल्या समाज व्यवस्थेशी आहे. आपला शत्रू म्हणजे कोणी एक व्यक्ती नाही तर इथली परंपरागत विचारप्रणाली आहे. इथले धर्मग्रंथ आहेत. इथली जातीव्यवस्था आहे. याविरूद्ध लढायचे असेल तर ही लढाई विचाराच्या पातळीवर होऊ शकते आणि याचे भान अर्जुन डांगळे यांची कविता करून देते.

महानगरीय जीवनजाणिवा हा अर्जुन डांगळे यांच्या कवितेचा एक विशेष होय. महानगरीय जगण्यातील एकटेपण, निराशापण, वैफल्यग्रस्त जीवन, दुःख यांचे चित्रण याठिकाणी दिसते. परंतु त्याचबरोबर दलितांच्या जगण्याचा संदर्भ इथे महत्त्वाचा आहे. मुंबईसारख्या महानगरात कवीचे आयुष्य गेले असल्यामुळे महानगरातील दलित जीवनाचे चित्रण येणे स्वाभाविक आहे. डांगळे यांच्या कवितेतील महानगराचे स्वरूप हे वेगळ्या प्रकारचे आहे. महानगरातील दोन वेगवेगळ्या संस्कृती त्यांच्या कवितेतून समोर उभ्या राहतात. श्रीमंती आणि गरीबी या दोन व्यवस्था ते आपल्यासमोर उभ्या करतात.

'कल्पनाधिष्ठित् आभासातून फाटक्या घरांच्या ठायी
'उषाकिरण' असलेली मी पाहू इच्छित नाही, पाहू शकत नाही.' (पृ. 58)

एका बाजूला उषाकिरणा सारखी उंच इमारत व त्याच्या पायाशी असलेली ओंगळ झोपडपट्टी हे महानगरीय जगण्यातील विरोधाभासाचे चित्रण अर्जुन डांगळे करतात. महानगरातील विरोधाभास हा या कवितेचा प्राणबिंदू आहे. या झोपडपट्टीतील माणसांचे हे जगणे आहे. स्वतःच्या जीवन व्यवहाराशी संघर्ष आहे. भकास आणि उद्धवस्त जीवनाचे हे चित्रण आहे. दलितांच्या वाट्याला येणारे हे जगणे डांगळेनी जवळून अनुभवले आहे. लेबर कॅम्प ही मुंबईसारख्या महानगरातील दलितांची नित्याची म्हणून ओळखली जाणारी वस्ती. त्याचा आणि कवीचा जिव्हाळ्याचा संबंध. या वस्तीतील माणसे कशी जगतात, काय खातात, काय सोसतात, कसे दिवस घालवतात यासंबंधीचा अवकाश अर्जुन डांगळे यांच्या कवितेतून प्रकट झाला आहे. पदवीधर होवूनही टीचभर पोटासाठी एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या भोवती जगणाऱ्या बेकारांच्या थव्यात कवी मिसळून आपापसात दुःख वाटून घेतो. प्रत्येक कंपनीत काम शोधून त्या कंपनीच्या फाटकाशी मैत्री करतो. अशा वेळी विचारहीन झालेला कवी म्हणतो,

'जगत आहोत आम्ही इथेय जगावे लागते म्हणून
तर असे हे जिणे जगत असताना
ही महानगरी आमच्यावर आणखी खूष झाली
बेकार' नावाची तिची प्रियतम पदवी आम्हा बहाल केली.' (पृ. 26)

संताप, अगतिकता, घृणा आणि नवीन जीवनाचा वेध घेण्याची वृत्ती याचे प्रभावी दर्शन याठिकाणी दिसते. अर्जुन डांगळे यांची कविता ही अन्याय आणि अत्याचाराने पिळल्या गेलेल्या माणसांचे चित्रण करते. महानगरीय माणसाचा पेच बाजूला सारुन सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्याचा तस्थपणे स्वीकार न करता समाज परिवर्तनाचा पुरस्कार करते. अन्याय व अत्याचाराशिवाय या महानगरीने दलिताला काय दिले अशी तक्रार कवी याठिकाणी करतो. तिला व्यवस्थेचा संदर्भ देतो. भिकारी, झोपडपट्टीतील अभावग्रस्त जगणे, महारोगी यांचे हे विश्व आहे. महानगराची ही वेगवेगळी रूपे आहेत.

'आत्मपरता' हा डांगळे यांच्या कवितेचा एक मुख्य विशेष आहे. अर्थात तो व्यक्तीनिष्ठ स्वरूपाचा नाही तर तो समूहनिष्ठ आहे. गेल्या तीनेक दशकातील तरुणांचे भावविश्व, त्यांचे आस्थाकेंद्र या कवितेच्या केंद्रस्थानी आहे. साधारणपणे दलित कवितेतील 'मी' हा 'आम्ही' याच अर्थाने वापरला जातो. दलित व्यक्तीचे जे दुःख असते. ते केवळ त्यांच्यापुरते मर्यादित नसते तर ते संपूर्ण दलित समाजाचे असते. या 'मी' ची ती समूहनिष्ठ रूपे असतात. त्यामुळे प्रस्तुत कविता संग्रहातील काही कविताही याच प्रमाणे 'मी' चा नाही तर 'आम्ही' चा विचार करताना दिसून येतात. मात्र ही सामूहिक जाणीव व्यक्त करताना 'मी' चा आत्मस्वर सतत केंद्रवर्ती आहे.

अर्जुन डांगळे यांची कविता मार्क्सवादी प्रेरणेचा स्वीकार करते. वर्गभेद, आर्थिक शोषण, दारिद्र्य यांची सूत्रे त्यांच्या कवितेतून प्रकटतात. ती मार्क्सवादाचा आधार घेऊन अधिकतर सामाजिक प्रश्न समोर मांडताना दिसते. माणसाच्या वाट्याला आलेल्या दारिद्र्याचे चित्रण करताना दिसते. लेबर कॅम्पच्या परिसरात आणि चळवळीच्या माध्यमातून त्यांना अनेक अनुभव आले. हे अनुभव मांडताना जे सामाजिक प्रश्न उभे राहिले ते त्यांनी आपल्या कवितेतून व्यक्त केलेले दिसतात.

'खरचं नित्शे म्हणतो तेच खरं 'लिव्ह डेंजरसली'
परवाच आम्ही पगारवाढीसाठी जोरदार निदर्शनं केली' (पृ. 38)

मार्क्सवादी विचार हा आर्थिक व्यवस्था व भांडवलशाहीला प्रमाणभूत मानतो. प्रत्यक्ष भांडवल आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यावर आर्थिक व्यवस्था अवलंबून असते. प्रत्येक वर्षी वाढत जाणारी महागाई आणि वेळेत न मिळणारा पगार यासाठी करावी लागणारी जोरदार निदर्शाने पाहून कवीला 'लिव्ह डेंजरसली' हा नित्शेचा विचार योग्य वाटतो. कामागाराला आपण जी वस्तू निर्माण करतो त्यावर आपला अधिकार नसतो ही जाणीव ज्यावेळी होते त्यावेळी तो निराश होतो. परात्मतेच्या जाणीवेने तो ग्रासतो. मार्क्सच्या या सूत्राचा आविष्कार या कवितांतून झाला आहे.

थोडक्यात अर्जुन डांगळे यांच्या कवितेतून येणाऱ्या जाणिवा या मार्क्सवादाच्या व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणा घेऊन सामाजिक प्रश्नांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आहेत. या दोन्हीत द्वंद्व नाही. अंतिमतः दोघेही मानवी कल्याणाचाच विचार करीत होते. सामाजिक प्रश्न मांडताना तो केवळ जातीभेद, वर्णव्यवस्था किंवा राजकीय वर्चस्वापुरता मर्यादित नाही तर या सर्वप्रकारच्या संघर्षाना छेदून जाणारा आहे. त्या मानवमुक्तीच्या लढ्यासाठी, मानवी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी लढणाऱ्या कविता आहेत. तिला दलित जनतेबरोबर दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाची जाण आहे. त्यामुळे त्यांच्या कवितेतील मार्क्सवादी प्रेरणा ह्या इतर कवींच्या कवितांपेक्षा वेगळ्या ठरतात.

आंबेडकरी चळवळीने स्वातंत्र्य, समता, बंधूता, न्याय या मूल्यांवर आधारित नवसमाजरचनेचे स्वप्न पाहिले होते. ते साकारण्याचे कार्य दलित कवितेने केलेले दिसून येते. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्जुन डांगळे यांच्या कवितेचे प्रेरणास्थान आहे. त्यांच्या कवितेतून आंबेडकरी विचाराविश्व प्रकट झाले आहे. आंबेडकरी विचारांचा केंद्रबिंदू हा सामान्य माणूस आहे. जो शोषित, पीडित, दलित आहे. ज्यांचे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शोषण केले गेले आहे. असा हा माणूस आहे. अर्जुन डांगळे यांच्या कवितेतून या विचाराचे प्रकटीकरण होताना दिसते.

'गावकुसाबाहेरील निश्चल वस्तीत
तू येऊन गरजलास
सारी वस्ती खडबडली
धूळ झटकीत सावध झाली
तुझ्या हाती होता धगधगता हिलाल
हादरून गेले होते सगळे काळोखाचे दलाल' (पृ. 27)

दलित समाजाला त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून दिली. त्याच्या वाट्याला आलेल्या जगण्यात परिवर्तन घडवून आणले. अर्जुन डांगळे याठिकाणी आंबेडकरांच्या विचारांना धगधगत्या हिलालाची प्रतिमा वापरतात. वर्गहीन आणि वर्णहीन समाज निर्माण झाल्याशिवाय खरेखुरे स्वातंत्र्य मिळणार नाही. म्हणून आंबेडकरांनी प्रचलित व्यवस्थेवर हल्ला चढविला. अनेक सत्याग्रह केले.

संपूर्ण दलित समाजाला जीवन दिले.

आंबेडकरी विचारांमुळे बदलेला हा समाज आहे. आपल्या जगण्यात या समाजाने परिवर्तन करून घेतले आहे. हीनपणाचे आणि लाचारपणाच्या जगण्यापासून तो अलिप्त झाला आहे. हे सगळे बदल बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांमुळे, तत्वज्ञानामुळे झालेले आहेत. या विचारांचा आणि तत्वज्ञानाचा स्वीकार दलित समाजाने केला.

अर्जुन डांगळे यांच्या कवितेचा मुख्य स्वर हा विद्रोहाचा आहे. हा विद्रोह अगदी स्वाभाविक आहे. एका चिडीतून, एका संतापातून, दुःख भोगातून तो जन्माला आला आहे. दलित समाजाचे शोषले जाणे, पिळले जाणे हे त्यांनी जवळून पाहिले आहे. याची जाणीव त्यांच्या कवितेतून व्यक्त होताना दिसते. साहजिकच या विद्रोहाची विविध रूपे त्यांच्या कवितेतून आविष्कृत झाली आहे. ज्या व्यवस्थेने माणूसपणाच्या कक्षा नाकारून केवळ स्वार्थासाठी एखाद्या समाजावर अन्यायकारक गोष्टी पिढ्यानपिढ्या लादल्या त्याविषयीचा विद्रोह निर्माण होणे हे स्वाभाविक आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधी कवी विद्रोहाची व क्रांतीची भाषा करतो. प्रस्थापित संस्कृती त्यांना मान्य नाही. त्यांच्या बळावर चालणाऱ्या गोष्टी ते नाकारतात. अन्यायसहन करूनसुद्धा पुन्हा तेच जगणे वाट्याला येत आहे. हे जगणे कवीला नको आहे यासाठी 'दान' या कवितेत कवी म्हणतो,

किती काळ सोसायचा हा निद्रानाशाचा विकार
घ्यायचे का परत आपण दिलेले सर्व नकार' (पृ.17)

भीषण आणि उद्ध्वस्त जीवनाच्या जाणिवेमुळे निर्माण झालेला हा विद्रोह अनेक गोष्टींना नकार देतो. डांगळे यांचा हा विद्रोह केवळ प्रस्थापित व्यवस्थेपुरता नाही तर ते या इतिहासा विरुद्धही विद्रोहाची भाषा करतात. इतिहासाने दलित समाजाला काय दिले? असा सवाल उभा करतात. त्याला भविष्य तर नाहीच नाही पण त्याचा वर्तमानकाळ तर कुठे आहे? प्रत्येकाच्या पायाजवळच त्याला जागा दिली जाते. कुणी सांगेल ते काम करावे लागते. त्याचे स्वतःचे काही अस्तित्वच नाही. हा कवीला पडलेला प्रश्न आहे. म्हणून या इतिहासा बाबत कवी म्हणतो,

'संदर्भा–संदर्भानेच इतिहास लिहिला जात असतो
इतिहास इमानदार असतो
इतिहास घडविणारे दोस्तांनो तुम्ही–आम्हीच असतो' (पृ. 57)

या इतिहासाने दलितांना काय दिले आहे की जे स्वीकारावे. इतिहास इमानदार असतो. पण तो कोणी लिहिला दलितांनी? नाही. तर तो लिहला या व्यवस्थेने. या समाजाने. उलट न स्वीकारण्यासारख्या अनेक गोष्टी दलित समाजाच्या वाट्याला या इतिहासाने दिल्या आहेत की तो त्या नाकारणारच. जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था, दलित समाजाला बांधून ठेवणारी अस्पृश्ता, धर्मसत्ता, धनिकसत्ता, गुलामगिरी ही या दलित समाजाने किती दिवस सहन करायची? म्हणून हा समाज नाकारणार आहे तो माणसाला नष्ट करणाऱ्या हिसंक प्रवृत्ती, अंधश्रद्धा, पारंपरिक बंधने, जुन्ड्मा कुजलेल्या आणि जळमटलेल्या विद्या, अत्याचार, दडपशाही आणि स्वार्थ संधीसाधूपणा. या सर्वांचा कवीला नाश करायचा आहे. अर्जुन डांगळे यांची कविता ही सम्यक क्रांतीची कल्पना मांडते. त्यांच्याकवितेचे हे गाणे चौकात गाण्यासारखे आहे. त्याला सप्तसुरातल्या गाण्याप्रमाणे साजबाजाची आवश्यकता नाही. तर त्यांना हे सूरच बदलायचे आहेत. इथली संस्कृती बदलायची आहे. इथली व्यवस्था बदलायची आहे. अन्यायव अत्याचाराविरोधी पेटून उठलेल्या या कवीमनाला साहित्येतिहास घडवायचा नाही तर युगाचा इतिहास घडवायचा आहे. पारंपरिक समाज व त्याचा सनातन धर्मव्यवहार, राज्यव्यवहार आणि वर्णव्यवहार नाकारणाऱ्या या कविता आहेत. याविरोधातील नकाराची व विद्रोहाची रूपे डांगळे यांच्या कवितेतून आविष्कृत झाली आहेत. त्यादृष्टीने या कविता महत्त्वाच्या ठरतात.

एकूणच अर्जुन डांगळे आपल्या जगण्यातील अनुभव कवितेतून साकारतात. दैनंदिन भाषेचा वापर करून आपली कविता समृद्ध करतात. ग्रामीण व शहरी दोन्ही पातळीवरचे विविधांगी चित्रण त्यांच्या कवितेतून उलगडते. अवतीभवतीच्या व्यापक आणि व्यामिश्र जीवनानुभवाचा, संदर्भाचा वेध त्यांची कविता घेते. ती केवळ स्वतःभवती गुंतून राहत नाही तर त्यातून समूहमन प्रकटते. त्यांची कविता ही आव्हानांची

आहे. फुले–आंबेडकर विचारप्रणाली स्वीकारुन कविता लेखन करणाऱ्या या कवीची प्रतिमासृष्टी ही त्याच्या भूमिकेशी निगडित अशीच आहे. इतर कवींच्या तुलनेने त्यांच्याकवितेचे वेगळेपण निश्चितच महत्त्वाचे ठरते. यातील शब्द, कविता, प्रतिमा हे कवीच्या अनुभवविश्वशी सुसंगत आहे.

कवितासंग्रहाचे शीर्षकच 'छावणी हलते आहे' असे आहे. छावणी आहे. पण ती हलणारी छावणी आहे. छावण्या अनेक प्रकारच्या असू शकतात. फलाटावर सांडणारी, दुष्काळग्रस्तांची छावणी, पूरग्रस्तांची छावणी, निर्वासितांची छावणी, संघर्षाच्या पावित्र्यात वाजवणारी युद्धाची छावणी. पण कवीची छावणी ही हलणारी आहे. मानवमुक्तीचा ध्यास घेऊन समाजपरिवर्तन करणारी ही छावणी आहे. प्रसंगी हिंसेसाठी हात उचलण्याचे आवाहन करणारी आहे. क्रांतीचा मार्ग स्वीकारून विद्रोह व नकारांचा पुरस्कार करून नवी समाजव्यवस्था उभी करू पाहणारी ही छावणी आहे. धर्म, पंथ, जातीव्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन मानवी मूल्यांची जोपासना करणारी आहे. माणसाला माणूस म्हणून प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी धडपडणारी ही छावणी आहे. थोडक्यात या कवितासंग्रहातील आशयसूत्रे ही कवीच्या भूमिकेशी सुसंगत अशीच आहेत.

संदर्भ :

1. डांगळे, अर्जुन, : 'छावणी हलते आहे', भाङ्म प्रकाशन, मुंबई, दु. आ. 2006
2. लिबांळे, शरणकुमार. : 'दलित पँथर', दिलीपराज प्रकाशन, पुणे 2009

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

39

मराठी साहित्याचा नैतिकतेवर होणारा प्रभाव –(एक संशोधनपरअभ्यास)

सहा. प्रा. वैभव दिलीप जाधव
मराठी विभाग
कै. बापूसाहेब पाटील एकंबेकर महाविद्यालय, हनेगांव

मराठी साहित्यही केवळ कलात्मक अभिव्यक्ती नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैतिक इतिहासाची जिवंत साक्ष आहे. या संशोधनपर लेखा मध्ये मराठी साहित्याच्या विविध कालखंडांचा अभ्यास करून त्याचा नैतिकतेवर झालेला प्रभाव विशद केला आहे. संतपरंपरेतील मानवतावाद, शिवकालीन कर्तव्यनिष्ठा, समाजसुधारकांचा विवेकवाद, राष्ट्रवादी साहित्याचा त्याग भाव, आधुनिक कादंबरीतील अंतर्मुखचिंत, दलित साहित्याचा सामाजिक न्यायाचा आग्रह आणि स्त्रीवादी लेखनातील समतेची मागणी यासर्व प्रवाहांचा सखोल अभ्यास येथे करण्यात आला आहे. मराठी साहित्याने यक्ती आणि समाजयांच्या नैतिक जडणघडणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि तंत्रज्ञान प्रधानयुगात ही त्याचे महत्त्व कायम आहे, हायालेखाचा मुख्य निष्कर्ष आहे.

प्रस्तावना –

साहित्य आणि नैतिकतायांचे नाते अत्यंत निकटचे आणि परस्परावलंबी आहे. साहित्य हे केवळ कल्पनांचे किंवा भावनांचे कलात्मक प्रकटीकरण नसून ते समाजाच्या अंतर्मनाचा, त्याच्या मूल्यव्यवस्थेचा आणि नैतिक दिशेचा आरसा असते. कोणत्याही भाषेचे साहित्य त्या समाजाच्या विचार विश्वाला आकार देते, त्याच्या वर्तन संहितेला दिशा देते आणि योग्य–अयोग्ययातील भेद समजून घेण्याची क्षमता विकसित करते. मराठी साहित्याचा इतिहास हा केवळ साहित्यिक उत्क्रांतीचा इतिहास नाही, तर तो महाराष्ट्रातील समाजाच्या नैतिक विकासाचा आणि मूल्यपरंपरेचा इतिहास आहे. नैतिकता म्हणजे काय, हा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर बहुआयामी आहे. नैतिकता ही केवळ धार्मिक आचार संहितेपुरती मर्यादित नसतेय ती विवेक, करुणा, समता, सत्यनिष्ठा, जबाबदारी, सहिष्णुता आणि मानवता वादयांचा समुच्चय असते. व्यक्तीच्या अंतर्मनातील सद्सद्विवेकबुद्धी हीच नैतिकतेची खरी पायाभरणी असते.

मराठी साहित्याने विविध कालखंडांतून या सद्सद्विवेकबुद्धीला आकार दिला, तिला प्रश्न विचारले आणि तिला अधिक परिपक्व केले. संत परंपरेतील अध्यात्मिक मानवतावाद, शिव कालीन कर्तव्य निष्ठ राष्ट भावना, समाजसुधारकांचा विवेकवादी दृष्टिकोन, राष्ट्रवादी साहित्याचा त्यागभाव, आधुनिक कादंबरीतील अंतर्मुख चिंतन, दलित साहित्याचा सामाजिक न्यायाचा आग्रह आणि स्त्रीवादी लेखनातील समतेचा संघर्ष या सर्व प्रवाहांनी मराठी समाजाच्या नैतिकतेची चौकट निर्माण केली आहे. मराठी साहित्याचे वैषिष्ट्य असे की ते जीवनाशी जोडलेले आहे. ग्रामीण जीवनातील साधेपणा, शहरी जीवनातील संघर्श, सामाजिक विषमता, अन्याय, प्रेम, त्याग, स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मान यासर्व विषयांना स्पर्शकरताना साहित्याने केवळ वर्णन केले नाही, तर मूल्यनिश्चिती केली. साहित्याने वाचकाला प्रश्न विचारले आपण कसे जगावे? समाजाशी आपले कर्तव्य काय? अन्यायाविरुद्ध आपली भूमिका काय? याप्रष्नांची उत्तरे शोधताना मराठी साहित्य नैतिकतेचे दिशादर्शक ठरले आहे.

संत परंपरा : अध्यात्मिक मानवता वादाची नैतिक पायाभरण

मराठी साहित्याच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावी आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा प्रवाह म्हणजे

संतपरंपरा. संत ज्ञानेश्वरयांनी 'भावार्थदीपिका' म्हणजेच ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाद्वारे गीतेचे तत्त्वज्ञान सामान्य लोकां पर्यंत पोहोचवले. त्यांच्या लेखनात समत्व, करुणा आणि भक्ती या मूल्यांचा अत्यंत प्रभावी पुरस्कार आहे. त्यांनी सर्व जीवांमध्ये एकच चौतन्य आहे, ही भावना दृढ केली. ही भावना सामाजिक समतेच्या नैतिक तत्त्वाची पाया भरणी करते. संत तुकारामयांच्या अभंगांमध्ये केवळ भक्तिभाव नाही, तर सामाजिक नैतिकतेची तीव्र जाणीव आहे. त्यांनी दांभिकतेवर प्रहार केला, लोभ आणि खोटेपणाचा निषेध केला आणि करुणेचा संदेश दिला. त्यांच्या विचारांत नैतिकताही व्यवहाराशी जोडलेली आहे.

संत एकनाथ यांनी अस्पश्यते विरुद्ध भूमिका घेतली आणि समानतेचा पुरस्कार केला. संत परंपरेने समाजात अशी नैतिक जाणीव निर्माण केली की धर्म म्हणजे केवळ कर्मकांड नव्हे, तर मानवी मूल्यांचे पालन होय. या संत साहित्यातील नैतिकतेचा प्रभाव आज ही महाराष्ट्राच्या समाजमनात दिसू नये तो. करुणा, सहिष्णुता आणि समतेचा विचार हा संत परंपरेतूनच रुजला आहे.

शिवकालीन साहित्य : राष्ट्रनिष्ठा आणि कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता

मराठी साहित्याच्या इतिहासात शिवकालीन साहित्याने नैतिकतेला राष्ट्र भावनेची जोड दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित पोवाडे आणि बखरीं मधून शौर्य, स्वाभिमान, स्त्रीसन्मान आणि न्यायप्रियता या मूल्यांचा गौरव केला गेला. शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील प्रसंगांनी नैतिकतेचा नवा आयाम दिला शत्रूवर विजय मिळवताना देखील मानवी मूल्यांचे पालन करणे.

शिवकालीन साहित्यान यक्तीला हे शकवले की नैतिकताही केवळ वैयक्तिक सदाचार नसून ती सामाजिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्याशी जोडलेली आहे. स्वराज्यही संकल्पना नैतिक जबाबदारीचीच अभिव्यक्ती होती. राष्ट्रासाठी त्याग करणे, अन्याया विरुद्ध उभे राहणे आणि दुर्बलांचे संरक्षण करणे ही शिवकालीन नैतिकता होती.

समाज सुधारक साहित्य : विवेक, समता आणि न्याय

एकोणिसाव्या शतकातील समाज सुधारक साहित्याने नैतिकतेचा विवेकवादी पाया घातला. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या गुलामगिरी या ग्रंथाने सामाजिक विषमतेवर प्रखर टीका केली. त्यांनी शिक्षण, समता आणि सामाजिक न्याययांचा पुरस्कार केला. सावित्री बाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी लढा दिला. त्यांच्या लेखनातून स्त्रीच्या आत्मसन्मानाची आणि समतेची मागणी दिसते. याकाळातील साहित्याने नैतिकतेला विवेक, शिक्षण आणि सामाजिक जबाबदारीशी जोडले. समाजातील अन्याया विरुद्ध आवाज उठवणे हेच खरे नैतिक कर्तव्य आहे, ही भावना दृढ झाली.

आधुनिक मराठी कादंबरी आणि व्यक्तिनिष्ठ नैतिकतेचे सूक्ष्म विलेषण

विसाव्या शतकानंतर मराठी साहित्यामध्ये नैतिकतेचा विचार अधिक सूक्ष्म, गुंतागुंतीचा आणि अंतर्मुख झाला. संत परंपरा किंवा समाजसुधारक साहित्याने ज्या नैतिकतेची स्पष्ट चौकट दिली होती, त्या चौकटीला आधुनिक कादंबरीने प्रश्न विचारले. व्यक्तीच्या अंतर्मनातील द्वंद्व, इच्छाशक्ती आणि कर्तव्य, भोग आणि त्याग, स्वार्थ आणि परमार्थ यातील संघर्ष आधुनिक साहित्याचा केंद्र बिंदू ठरला. वि. स. खांडेकरयांच्या ययाती याकादंबरीत मानवी वासनांचे, भोगलालसेचे आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या नैतिक अधः पतनाचे अत्यंत प्रभावी चित्रण आढळते. ययातीचा भोगवादी दृष्टिकोन आणि त्यातून निर्माण होणारी पोकळी हे आधुनिक माणसाच्या नैतिक द्वंद्वाचे प्रतीक ठरते. खांडेकरांनी नैतिकताही केवळ बाह्य नियमांचेपालन नसून अंतर्मनातील जागृती आहे, ह`दाखवून दिले.

आधुनिक कादंबर्‍यांमध्ये व्यक्ति रेखा पूर्णतः काळ्या किंवा पांढर्‍या स्वरूपात नसतात त्या धूसर, गुंतागुंतीच्या आणि वास्तववादी असतात. हीच आधुनिक नैतिकतेची ओळख आहे. व्यक्ती कधी योग्य तर कधी अयोग्य निर्णय घेते, पण त्या प्रक्रियेतून आत्मपरीक्षण घडते. या साहित्यामुळे वाचकाला स्वतःच्या नैतिक निवडींचा विचार करण्यास भाग पाडलेजाते. त्या मुळे आधुनिक कादंबरी नैतिकतेच्या अधिक परिपक्व आणि विश्लेषणात्मक टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करते. पु. ल. दशपांडे यांच्या विनोदी साहित्या मध्ये ही नैतिकतेचा सूक्ष्मधागा आढळतो. त्यांच्या लेखनातील विनोद हा केवळ मनोरंजनासाठी नसूनतो समाजातील

दांभिकता, आडमुठेपणा आणि विसंगती उघडकरणारा आहे. विनोदाच्या माध्यमातून त्यांनी मानवी मूल्यांचे जतन केले. त्यांच्या साहित्यातून सहिष्णुता, साधेपणा आणि संवेदनशीलता या मूल्यांची जाणीव दृढ होते.

दलित साहित्य : नैतिकतेचे पुनर्मूल्यांकन आणि सामाजिक न्याय

मराठी साहित्यातील दलित प्रवाहाने नैतिकतेच्या संकल्पनेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणला. पारंपरिक नैतिकतेने जे प्रश्न दुर्लक्षित केले होते, त्यांना दलित साहित्याने केंद्रस्थानी आणले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरयांच्या समता, बंधुता आणि न्याय यांच्या तत्त्वज्ञानाने दलित साहित्याला वैचारिक पाया दिला. नामदेव ढसाळ यांच्या कवितां मध्ये अन्याया विरुद्धचा संताप आणि सामाजिक व्यवस्थेवरील तीव्र टीका दिसते. त्यांच्या कवितांनी नैतिकतेच्या दांभिक चौकटीला हादरा दिला. शरणकुमार लिंबाळे यांच्या अक्करमाशी या आत्मकथनातून मानवी अपमान, उपेक्षा आणि संघर्षाचे जिवंत चित्रण दिसते. या साहित्याने दाखवून दिले की समाजाने ज्या मूल्यांना नैतिक मानले, त्याच मूल्यांनी काही घटकांना अन्यायाच्या गर्तेत ढकलले.

स्त्रीवादी साहित्य : नैतिक समतेची पुनर्व्याख्या

स्त्रीवादी साहित्याने मराठी नैतिकतेच्या परंपरेला नवे प्रश्न विचारले. परंपरेने स्त्रीला दिलेली दुय्यम भूमिका, तिच्यावर लादलेली नैतिक बंधने आणि तिच्या स्वातंत्र्यावर घातलेली मर्यादा यांचा स्त्रीवादी लेखनाने कठोरपणे विचार केला. मालती बेडेकरयांच्या कादंबऱ्यां मध्ये स्त्रीच्या स्वातंत्र्याची आणि आत्मसन्मानाची जाणीव ठळक पणे दिसते. विजया राजाध्यक्ष यांनी स्त्रीच्या अनुभवांना साहित्यिक अभिव्यक्ती देताना सामाजिक नैतिकतेतील दुटप्पी पणावर प्रकाश टाकला. स्त्रीवादी साहित्याने विचार मांडला की नैतिकता ही केवळ स्त्रीवर लादलेली नियंत्रणाची यंत्रणा नसावी ती समानतेवर आधारित असावी. स्त्री–पुरुष समान हक्क, समानसंधी आणि समान प्रतिष्ठा यांची मागणी ही नैतिकतेचीच पुनर्व्याख्या ठरली. या साहित्यामुळे समाजातील मूल्यव्यवस्थेचा पुनर्विचार घडला.

मराठी रंगभूमी : नैतिक आत्मपरीक्षणाचे सजीव माध्यम

मराठी नाटकांनी समाजातील नैतिक प्रश्न थेट प्रेक्षकांपुढे उभे केले. विजय तेंडुलकरयांच्या नाटकां मध्ये सत्तेचा गैरवापर, हिंसा, नैतिक अधः पतन आणि मानवी संबंधांतील गुंतागुंत यांचे वास्तववादी चित्रण आहे. त्यांच्या नाटकांनी समाजाला आरसा दाखवला आणि नैतिक प्रश्नांवर चिंतन करण्यास भाग पाडले. रंगभूमी ही जिवंत माध्यम असल्याने तिचा प्रभाव अधिक थेट असतो. नाटकातील प्रसंग, संवाद आणि व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनावर परिणाम करतात. त्यामुळे मराठी रंगभूमीने समाजाच्या नैतिक जडणघडणीत प्रभावी भूमिका बजावली आहे.

समकालीन साहित्य आणि जागतिक संदर्भातील नैतिकता

आजच्या जागतिकीकरणाच्या, तंत्रज्ञान प्रधान आणि स्पर्धात्मक युगात नैतिक प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. पर्यावरणीय संकट, आर्थिक विषमता, माध्यमांचा प्रभाव, डिजिटल जगातील जबाबदारी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्या सारख्या विषयांवर समकालीन मराठी साहित्य भाष्य करत आहे. साहित्यकार समाजातील बदलत्या मूल्यांना प्रश्न विचारत आहेत आणि नव्या नैतिक चौकटीचा शोध घेत आहेत. समकालीन साहित्याने हे दाखवून दिले आहे की नैतिकता ही स्थिर आणि अपरिवर्तनीय नसतेय ती काळानुसार बदलते. परंतु करुणा, समता आणि न्याय ही मूल्ये कायमच केंद्रस्थानी राहतात.

तुलनात्मक आणि सैद्धांतिक विश्लेषण

मराठी साहित्याचा नैतिकतेवरील प्रभाव हा भारतीय तसेच जागतिक साहित्य प्रवाहांशी तुलनात्मक दृष्टिकोनातून ही अभ्यासता येतो. पाश्चात्त्य साहित्यातील अस्तित्ववादाने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्य आणि जबाबदारीवर भर दिला, तर मराठी साहित्यात संत परंपरेपासूनच सामूहिक नैतिकतेचा विचार दिसतो. दलित आणि स्त्रीवादी प्रवाहांनी आधुनिक मानवाधिकार संकल्पनांशी साधर्म्य दाखवले.

नैतिकतेच्या सैद्धांतिक चौकटीतू न पाहता, मराठी साहित्याने कर्तव्यनिष्ठ, परिणामवादी आणि सद्गुण निष्ठया सर्व प्रकारच्या नैतिक विचारांना स्पर्श केला आहे. संतसाहित्य सद्गुणनिष्ठ नैतिकतेचे

उदाहरण आहे समाज सुधारक साहित्य कर्तव्यनिष्ठ नैतिकतेचे प्रतीक आहे तर आधुनिक कादंबरी परिणामवादी विचारांचे प्रतिबिंब दाखवते.

निष्कर्ष –

मराठी साहित्याचा नैतिकतेवर होणारा प्रभाव बहुआयामी, सखोल आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. संतपरंपरेने करुणा आणि समतेची बीजे रोवली य शिवकालीन साहित्याने कर्तव्य निष्ठ राष्ट्रभावना रुजवली समाजसुधारकांनी विवेकवाद आणि सामाजिक न्यायाचा पाया घातलाय आधुनिक साहित्याने व्यक्तिनिष्ठ नैतिकद्वंद्व उलगडलेय दलित आणि स्त्रीवादी साहित्याने समतेची पुनर्व्याख्या केलीय तर समकालीन साहित्याने जागतिक संदर्भातील नैतिक प्रश्न उपस्थित केले.

मराठी साहित्याने समाजाला केवळ मनोरंजन दिले नाही, तर मूल्यांची जपणूक केली, अन्याया विरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा दिली आणि मानवतावादी दृष्टिकोन दृढ केला. त्या मुळे मराठी साहित्यह `महाराष्ट्राच्या नैतिक इतिहासाचे जिवंत दस्तऐवज आहे आणि भविष्यातही समाजाला दिशा देणारे प्रभावी माध्यम राहील.

संदर्भ –

1. ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर
2. तुकाराम गाथा संत तुकाराम
3. गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फुले
4. ययाती वि. स. खांडेकर
5. मराठी भक्तिसंप्रदायाचा इतिहास. रा. चिं. ढेरे

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

40

युगप्रवर्तक समर्थ रामदास स्वामींचे समाजकारणातील प्रेरणादायी नेतृत्व

संगीता साईप्रकाश आरळी
संशोधक विद्यार्थी, मराठी विभाग,

प्रस्तावना

महाराष्ट्राला दैदिप्यमान अशी संताची परंपरा लाभली आहे. या परंपरेत अनेक संतांनी केलेले कार्य महत्त्वाचे आहे. परंतु अन्य संतापेक्षा श्री समर्थ रामदास स्वामींचे कार्य बघता त्यात वेगळेपण जाणवते. श्री समर्थ रामदास स्वामी हे युगप्रवर्तक समाजसुधारक होते. आपल्या विपुल ग्रंथ संपदेतून त्यांनी अनेक विषयांचे सखोल विवेचन केले आहे. 'दासबोध' हे त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध ग्रंथापैकी एक आहे. ज्यात जीवनाचे तत्त्वज्ञान, भक्ति आणि साधना यांचे गहन विश्लेषण केले आहे. त्यांनी लिहिलेली ग्रंथ संपदा विपुल प्रमाणात आहे. यात एकवीस समासी अथवा जुना दासबोध, करुणाष्टके, रामायणातील सुंदर कोड, युद्धकांड आत्माराम, जुनाटपुरुष, मनाचे श्लोक, पंचीकरणयोग, ओवीबद्ध पत्रे असे विपुल लेखन केले आहे. त्यांच्या इतके मानवी जीवन पाहिलेला आणि त्यावर सतत चिंतन केलेला महात्मा दुर्मिळ आहे. त्यामुळे त्यांच्या विचारामध्ये प्रबळ गतिमानता होती. म्हणूनच त्यांनी प्रपंच आणि परमार्थ यांची सांगड घालून जीवनाचे सार उलगडून सांगितले आहे.

'आधी प्रपंच करावा नेटका, मग घ्यावे परमार्थ विवेका' हा मंत्र देत. परमार्थासोबतच समाज संघटन, शारीरिक सामर्थ्य (बलोपासना) राष्ट्रप्रेम आणि हिंदू संस्कृतीच्या रक्षणाचे कार्य केले. पारतंत्र्याच्या काळात समाजाला जागृत करण्याचे मोठे कार्य रामदासांनी केले. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मारुतीची मंदिरे उभारून त्यांनी तरुणांना शारिरीक बलोपासनेचे महत्त्व पटवून दिले. तत्कालीन समाजात महिलांना त्यांनी धार्मिक कार्यात सक्रीय स्थान दिले. त्यांना शिष्य परिवारात १८ (अठरा) महिला होत्या. समर्थांनी समाजातील न्यूनगंड दूर करून राष्ट्रप्रेम आणि वीरवृत्ती निर्माण करण्याचे कार्य केले. समाज आणि संत यांचा संबध तोडू नये असे सांगत त्यांनी भक्तीला सामाजिक कल्याणाशी जोडले.

समाजभ्रमणाची अवस्था दूर करण्यासाठी त्यांनी समर्थ संप्रदायाच्या माध्यमातून जागृत करून एक चेतन समाजाच्या उभारणीवर खर्‍या अर्थाने भर दिला. स्वकीय पारतंत्र्याच्या काळात समाज संघटन व जागृती याचे मोठे कार्य श्री समर्थांनी केले.

समर्थाच्या कार्याचा आढावा

१७ व्या षतकातील समर्थाचा काळ हा भारतीय संस्कृतीच्या प्रदीर्घ वाटचालीतील एक प्रकारच्या आणीबाणीचाच काळ होता. क्रूर धर्मवेड्या इस्लामी राजवटीच्या (सत्तेच्या) वरवंटया खाली संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रही तीन शतकांपासून भरडून निघत होता. अशा अस्मानी सुलतानी दमनचक्राखाली छिन्न छिन्न झालेली भारतीय संस्कृती, प्राचीन हिंदू धर्म टिकतो तरी की नाही अशी कठीण वेळ आली होती. राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कोंडीमुळे भारतीय समाज संघटनाशून्य आणि स्वत्व हरवलेल्या अवस्थेत हिनदिन झालेला होता. समाजामध्ये अनेक व्रत वैकल्य यांचे स्तोम माजले होते. समाजाला वैफल्यग्रस्त अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी समाज संघटन किती महत्वाचे आहे. याचा प्रत्यय आला. मुळात सर्व समाज हा अंधश्रद्धेच्या जोखडात अडकत चालला होता. अनेक वाईट रूढी परंपरा यांचे स्तोम माजले होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी लोकसंघटन करून दिशाहिन समाजाला एकत्रित आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य समर्थांनी

केले. त्यांनी देशास्थिती आणि धर्मस्थितीचे(धर्मस्थिती) अवलोकन करून या परिस्थितीला कलाटणी देण्यासाठी समर्थानी कृष्णतीर हे कार्यक्षेत्र निवडले जागोजागी मारुती स्थापन करून रामनमीचे उत्सव सुरु केले. लोकांना प्रथम उपासनेला लावले. आपल्या प्रदीर्घ पायी तीर्थाटनाच्या काळात समर्थांनी भारतीय समाजाचे जवळून अवलोकन केले. तत्कालीन हिंदू समाजाची दैन्य अवस्था पाहून त्यांनी त्यांच्या काळातील महंताद्वारे हिंदुस्थानभर संघटन उभारायचे ठरवले. मुस्लिम विचारांचे जेथे प्राबल्य होते. अशी ठिकाणे निवडून स्वामीनी तेथे मठस्थापना केलेल्या दिसून येतात. लोकांना सावरणारा समाजहितासाठी काम करणारा आदर्श पुढारी किंवा निस्पृह कार्यकर्ता राहिलेला नाही हे समर्थांनी तीर्थाटन काळातच अनुभवले. योग्य नेतृत्वाच्या अभावाने हिंदू समाजाची दुर्दशा झाली होती. ज्या समाजाला चांगले नेतृत्व लाभत नाही, ज्या समाजाची घडी विस्कटली जाते. अश्या समाजाला संघटीत करण्याचे महान कार्य समर्थानी केले. समर्थांनी भारतभ्रमणाच्या काळात अनेक मठांची स्थापना केली. व्यायामाचे महत्त्व पटवून दिले. केवळ आध्यात्मिक विचार न ठेवता त्यांनी समर्थ संप्रदायामध्ये आत्मबल स्त्री–सन्मान, ज्ञानसत्ता व राजसत्तेची जाणीव निर्माण केली.

रामदास स्वामींचा प्रमुख उपदेश भक्ति कर्मयोग आणि समाजातील अन्यायावर संघर्ष करण्यावर होता. जीवनाचे तत्त्वज्ञान आणि आध्यात्मिकतेचा त्यांनी उत्तम प्रकारे सांगड घातली आहे. प्रपंच आणि परमार्थ यांचा समतोल साधत समर्थांनी लोकांमध्ये आत्मविश्वास बळकट केला.

समर्थ शिकवणुकीचे महत्त्व विशद करताना अरुण गोडबोले यांनी आपले मत व्यक्त करताना म्हणतात, "आज धकाधकीच्या आयुष्यात सामान्य माणूस प्रपंचातील गरजा भागवताना मेटाकुटीस येत आहे. आपल्या आजुबाजुला पहावे तर' प्रतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार' अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे आज समर्थांच्या शिकवणुकीचे महत्त्व जास्तच प्रकर्षाने जाणवू लागते. म्हणूनच आज ही समर्थांनी आपल्या वाङ्मयात केलेले प्रबोधन किती दिशादर्शक आहे याची प्रचिती येते. स्वामी वरदानंद भारती समर्थ वाङ्मय संदर्भात आपले मत व्यक्त करताना म्हणतात, "समर्थवाङ्मय तसे पुष्कळ विस्तृत आहे. प्रचंड आहे. स्वयंपाकघरातील चटणी मिठापासून अध्यात्माच्या परमोच्च अनुभवापर्यत जीवनावश्य अशा सर्व गोष्टीचे मार्गदर्षन समर्थ वाङ्मयाने ठसठशीतपणे केले आहे. यावाङ्मयाची व्यापकता आश्चर्य वाटावे इतकी विशाल आहे.

समर्थांनी दैवी उपासनेचा मार्ग न दाखवता व्यावहारिक शहाणपणाची, सावधानतेची आत्मविश्वास निर्माण करण्याची शिकवण दासबोधातून दिली. कर्म, उपासना, ज्ञान, विवेक यातून राष्ट्र उभारणीसाठी बहुमोल मार्गदर्शन केले. राष्ट्र उभे राहण्यासाठी लोकशिक्षण, प्रपंचपरमार्थ ह्या गोष्टींवर भर दिला. लोकांनी साक्षर व्हावे म्हणून लिहिण्या वाचण्याची मोहिम काढली. समर्थ राजकारण निरुपण या समासास समाजकारण या विषयी अनेक दाखले देताना म्हणतात, "प्रपंच सोडून जर परमार्थ केला तर केवळ आत्मोन्नती होईल. परंतु प्रपंच करून परमार्थ केला तर राष्ट्रोन्नती होईल म्हणून समर्थ पुढील ओवीत म्हणतात,

प्रपंची जे सावधान । तोचि परमार्थ करीत जाण
प्रपंची जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा।

समर्थ रामदास स्वामींचा प्रमुख उपदेश भक्ति कर्मयोग आणि समाजातील अन्यायावर संघर्ष करण्यावर होता. आपल्या ग्रंथ संपदेतून अध्यात्माची, उपासनेची, नामस्मरणाची माहिती विशद केली. तशी समाजात वावरताना जीवनाचे अवघे सार त्यांनी आपल्या ओव्यांमधून सांगितले.

भक्तिसंप्रदायातील तत्वे स्पष्ट करून प्रपंच, परमार्थ विवेक नैतिकमूल्यांची जपणूक करण्याची शिकवण समाजाला दिली त्यांनी समाजाला जागृत करून स्व ची जाणिव निर्माण करून आत्मभान जागृत करण्यास खऱ्या अर्थाने मदत केली. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचे कार्य व मानवतेच्या धाग्यात जोडण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास यांची भेट केव्हा झाली याचे अनेक मतप्रवाह आहे. पण शिवाजी महाराज हे समर्थांना आपले गुरु मानीत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १५ सप्टेंबर १६७८ मध्ये स्वामींना विस्तृत सनद लिहून काही गावे इनमा दिल्याचा उल्लेख आढळतो. समर्थांनी राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचे सूक्ष्म अवलोकन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना

आपल्या पत्रातून सद्यस्थितीची माहिती दिली. क्षात्रधर्म, सेवकधर्म व राजधर्म या तिन्हीतून समर्थांनी अमूल्य मार्गदशन केले. उत्तम राज्यकर्त्याची लक्षण त्यांनी आपल्या समासात सांगितले आहे. समाजातील आराजकतेवर भाष्य करताना समर्थ म्हणतात,

मतमतांचा गलबला । कोणी पुसेना कोणाला
जो जे मती सापडला । तयास तेचि थोर। (११–२–२५)

समर्थ या ओवीतील विवेचनातात म्हणतात या स्वैराचाराच्या गर्तेत अडकलेल्या समाजाला बाहेर काढून सुषासन देण्याची गरज आहे. तरच नैतिकतेच्या पातळीवर घसरलेल्या समाजाला दिषा देण्याचे महत्त्वाचे कार्य हाती घ्यावे लागेल.

समर्थांची तळमळ बघता समाज संघटीत करण्याचा दृष्टिकोन आजची परिस्थिती बघता खऱ्या अर्थाने त्यांचे विचारांचे आचरण करणे किती गरजेचे आहे हे दिसते. समर्थांचे त्या काळचे विचार म्हणूनच आजही उपयुक्त व विचार करण्यासारखे आहे.

समर्थांच्या वाङ्मयांचा अभ्यास करण्यासाठी आम्हाला एक जन्म पुरेसा नाही. विपुल ग्रंथ संपदा, सखोल ज्ञान, तत्त्वज्ञान यांचा अभ्यास करण्यासाठी सात जन्मही पुरेसे नाही. संत समर्थ रामदास स्वामींचे जीवनकार्य हे भक्ति, ज्ञान आणि समाज सुधारणांचे संगम आहे. त्यांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजावर दीर्घकालीन परिणाम झाला आहे आणि आजही त्यांची शिकवण अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे म्हणूनच समर्थांच्या तत्वचिंतनाचा अंगीकार करून ती अंमलातआणली पाहिजे. समर्थांचे विचारधन हीच खरी समाजोत्थान आणि राष्ट्रनिर्मिती यांची उर्जा आहे. प्रजासत्ताक लोकशाहीच्या दृष्टचक्रातून समाजाला बाहेर काढून राष्ट्राला वैभवशाली आणि बलसंपन्न करण्याचा मार्ग अन दिशादर्शन हे समर्थ रामदासस्वामींच्या सामाजिक आणि राजकीय तत्वचिंतनात आढळते. सागरी चक्रीवादळात सापडलेल्या समाज नौकेला श्री समर्थांचे चरित्रकार्य आणि साहित्यच दीपस्तंभा प्रमाणे आजही खचित मार्गदर्शक ठरेल हा ज्ञानसूर्य उगवण्याचा काळ समीप आला आहे म्हणून समर्थ म्हणतात

वन्ही तो चेंतवारे चेतविताची चेततो।
केल्याने होत आहे रे आधि केलेची पाहिजे।

या उक्तीची मशाल घेऊन समस्त समाजाने वाटचाल केली पाहिजे. समाज परिवर्तनाची दिशा समर्थांनी आपल्याला दिली आणि तिचे आचरण करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच समर्थांचे समाजातील नेतृत्व प्रेरणादायी आहे याचा प्रत्यय येतो.

संदर्भ ग्रंथ

१) सार्थ श्रीमत दासबोध, लेखक प्रा. ए. वि. बेलसरे.
२) मनोबोध विशारद परीक्षा अभ्यासक्रम पुस्तिका.
३) श्री समर्थांची लघुकाव्ये, डॉ. सौ. सुनीती विजय सहस्त्रबुद्धे.
४) श्री दासबोध प्रवेश, अनंतदास रामदासी.
५) आनंदवनभुवनी, स. भ. मारुतीबुवा रामदासी.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

41

"वाचन चळवळ आणि प्रसार ग्रंथालये व वाचक संस्था यांचे आधुनिकीकरण"

सहा. प्रा. सुप्रिया धनंजय राऊत.
श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय सांगली. (कला, वाणिज्य आणि विज्ञान)
गणपती मंदिर रोड, नेमिनाथ नगर, विश्रामबाग, सांगली.

साराश –

वाचन ही सहजपणे घडणारी क्रिया असली तरी ते एक कौशल्य आहे. वाचन क्षमता, वाचन कौशल्य जसजसे वाढत जाते. तसतसा वाचनानंद वाढतो. वाचनाचे महत्त्व पटते आणि माणूस प्रगल्भ होतो. आणि यासाठी सदर संशोधनांमध्ये वाचन चळवळीचा प्रसार आणि त्यामध्ये ग्रंथालय व वाचक संस्थांची भूमिका अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी प्रामुख्याने वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. संशोधनासाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम अशा दोन्ही स्त्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहिती मिळवण्यासाठी ग्रंथालयांना भेटी देऊन त्यांच्या कार्यपद्धतीची माहिती घेऊन तेथील ग्रंथपाल आणि वाचक उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती घेतली. ते विद्यार्थी कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचतात तसेच कोणत्या विद्यार्थ्यांना कोणती पुस्तके वाचण्यास आवडतात. ते विद्यार्थी वाचन उपक्रमांमध्ये किती प्रमाणात सहभागी होतात. याची माहिती घेतली हे विद्यार्थी कोणत्या विषयाची पुस्तके जास्त प्रमाणात वाचतात. हे जाणून घेतले ग्रंथालयातील आधुनिकीकरणामुळे ग्रंथालयांमध्ये अनेक ई– संसाधने तसेच डिजिटल माध्यमे उपलब्ध आहेत. त्यांचा विद्यार्थी वापर करतात का याची माहिती घेतली दुय्यम माहिती मिळवण्यासाठी विविध संदर्भ ग्रंथ निबंध मासिके वर्तमानपत्रे यांचा अभ्यास करण्यात आला. समाजामध्ये वाचन संस्कृती विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक ग्रंथालया मध्ये येणाऱ्या वाचकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. सार्वजनिक ग्रंथालयात मोफत सेवा दिली जाते. तेथे शाळेतील विद्यार्थ्यांपासून वृद्धापर्यंतचा वाचक वर्ग येत असतो. त्या प्रकारचे ग्रंथ आणि वाचन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच विशेष ग्रंथालय ही विशिष्ट वर्गासाठीच सेवा देतात. भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकत्ता याची ही माहिती सशोधनात घेण्यात आली आहे. डॉ. एस. आर रंगनाथन यांच्या पाच सूत्रानुसार प्रत्येक वाचकाला ग्रंथ मिळाला पाहिजे. याचा आढावा घेतला आहे. वाचनाचे कौशल्य, वाचनाचा हेतू, वाचनाचे टप्पे, वाचनाचे प्रकार, वाचनाचे आकलन प्राथमिक व दुय्यम माहिती चा चार्ट यांचा समावेश संशोधनांमध्ये करण्यात आला आहे.सशोधनाचे महत्त्व, व्याप्ती, मर्यादा, वाचनाची संकल्पना तसेच निष्कर्ष स्पष्ट करून वाचन चळवळीच्या प्रसारामध्ये ग्रंथालय व वाचक संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे ठरते.

प्रस्तावना–

वाचन ही ज्ञान प्राप्तीची आणि व्यक्तिमत्व विकासाची एक प्रभावी प्रक्रिया आहे. ज्ञान, विचार, संस्कार आणि संस्कृती यांचा प्रसार वाचनाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे घडतो. वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी विविध वाचन चळवळ राबविल्या जातात. या चळवळीच्या माध्यमातून विविध स्तरावर ज्ञानाचा प्रसार होतो. या चळवळीच्या यशस्वीतेमध्ये ग्रंथालय आणि वाचक संस्था यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रंथालये वाचनासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देतात तर वाचक संस्था वाचनाशी संबंधित उपक्रमांचे आयोजन करून वाचकांमध्ये उत्साह निर्माण करतात. ग्रंथालय

ही ज्ञानसंपदानाची केंद्रे म्हणून कार्य करतात. विविध विषयावरील पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, नियतकालिके तसेच डिजिटल साधने उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे वाचकांच्या ज्ञानवृद्धीस आणि बौद्धिक विकासास चालना मिळते. वाचन गट, चर्चासत्रे, पुस्तक परीक्षण, लेखक भेट, वाचन स्पर्धा यासारख्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वाचक संस्था त्या वाचकांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करतात व टिकवून ठेवतात. ग्रंथालयाची भूमिका वाचकांना उपयुक्त सेवा प्रदान करून ज्ञानाचा विकास करण्यास मदत करण्याची आहे. तसेच वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रंथालयीन वाचन साहित्याचा उपयोग केला जातो. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीचे योगदान मोलाचे आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीची सुरुवात इंग्लंडमध्ये झाली. सुमारे १४२२ मध्ये डिक रिचर्ड व्हीटिंगटन यांच्या सूचनेनुसार लंडन येथे नागरिकांकरता मोफत वाचनालय स्थापन केले गेले. पहिल्यांदाच ग्रंथालयातील ग्रंथ संग्रह हा सामान्य नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून दिला गेला. सुरुवातीस ग्रंथालये ही ग्रंथ एकत्रित ठेवण्याची जागा आहे असे म्हटले जाते, तर आजच्या काळात ग्रंथालय म्हणजे अभ्यास, संशोधन, संदर्भ आणि मनोरंजन याकरिता केलेला ग्रंथ संग्रह होय. ग्रंथालयाचे प्रमुख कार्य समाजाचे मानवी विचार व ज्ञान यांचे संकलन, जतन व संप्रेषण करणे होय.

संशोधन पद्धती–प्रस्तुत सशोधनासाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक पद्धती अवलंबण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रंथसंपदा, संदर्भ ग्रंथ, लेख तसेच भाषाविषयक आणि ग्रंथालय शास्त्र विषयी ग्रंथांचा वापर करण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे –

वाचन चळवळीचे स्वरूप समजून घेणे.
ग्रंथालयाची वाचन प्रसारातील भूमिका अभ्यासणे.
वाचन संस्कृती निर्माण करण्यातील अडचणी जाणून घेणे.
ग्रंथालयाच्या माध्यमातून ज्ञानाचा होणारा प्रसार अभ्यासणे.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा अभ्यास करणे.
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे (ई–पुस्तके, डिजिटल ग्रंथालय) वाचन प्रसारात झालेला बदल अभ्यासणे

संशोधनाचे महत्त्व –

वाचन हे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वाचनामुळे ज्ञानाची व्याप्ती वाढते आणि विविध विषयांची माहिती सहज मिळते. पुस्तकांच्या माध्यमातून माणूस नवीन विचार, कल्पना, अनुभव आत्मसात करतो. ज्यामुळे त्याची विचारशक्ती आणि आकलनक्षमता विकसित होते. नियमित वाचन केल्याने शब्द संपत्तीत वाढ होते. शब्दसंग्रह वाढतो. वाचनामुळे एकाग्रता आणि आत्मविश्वास वाढून व्यक्तिमत्व समृद्ध बनते. वाचनामुळे जगातील विविध विषयाचे ज्ञान मिळते. वृत्तपत्रे वाचल्याने संपूर्ण जगाची माहिती मिळते. जगातील सर्व विषयाच्या चालू घडामोडी समजतात. त्यासाठी नियमित वर्तमानपत्रे वाचायला हवी. त्यामुळे वाचकाची प्रकल्पता वाढते. कथा, कादंबरी, कविता वाचल्याने कल्पनाशक्ती वाढते, यातूनच वाचनाची आवड निर्माण होते आणि बौद्धिक विकासाला चालना मिळते. वाचनामुळे बौद्धिक क्षमता वाढते कल्पनाशक्तीला चालना मिळते आणि त्यामुळे लेखन करण्यास व्हावा मिळतो. आणि वाचक चांगल्या प्रकारचे लेखन सुद्धा करू शकतो. वाचनामुळे एकाग्रता वाढते, परिस्थितीत समजून घेता येते. पुस्तकाच्या बरोबरच अनेक ई –साधने देखील वाचण्यासारखी आहेत. ज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रात झालेली प्रगती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर झालेली प्रगती, आधुनिक छपाई तंत्रज्ञान इत्यादीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाचन साहित्याची निर्मिती झाली आहे.

सशोधनाची व्याप्ती –व्याख्या–

'वाचन ही दृष्टी किंवा स्पर्शाद्वारे, लिखित भाषेतील चिन्हांचा बोध किंवा अर्थ समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे.

वाचन ही चिन्हे आणि अक्षरे पाहण्याची आणि त्यांचा अर्थ समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे. ऐकणे, बोलणे आणि लिहिणे याबरोबरच वाचन हे सुद्धा भाषेच्या चार मुख्य कौशल्यापैकी एक आहे. वाचक वाचन हे मूळ भाषेत सहजपणे आत्मसात करू शकतो. वाचन ही बौद्धिक प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये अर्थ प्राप्त करण्यासाठी चिन्हे रूपांतरित करणे समाविष्ट असते. वाचन ही शब्दांचे अर्थ तयार करण्याची सक्रिय

प्रक्रिया आहे. या संशोधनाची व्याप्ती वाचन चळवळ तिची गरज उद्दिष्टे आणि त्याचा होणारा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करण्यापुरती मर्यादित आहे. यामध्ये वाचन संस्कृतीमधील फरक वाचनाची सवय वाढवण्यासाठी केलेल्या उपक्रमांचा अभ्यास तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा विचार केला जाईल. वाचन संस्कृती बळकट करण्यात ही भूमिकेचा अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे. ई –लायब्ररी, डिजिटल साधने, ऑनलाईन वाचन सेवा इत्यादी अभ्यासही या व्याप्तीत येतो.

संशोधनाची मर्यादा

'वाचक चळवळीमध्ये काही वाचक सहभागी होत नाहीत त्यामुळे डेटा अपूर्ण राहतो, त्यामुळे वाचक सहभागांची मर्यादा येते. 'वाचक चळवळीचे कार्यक्रम वाचकापर्यंत पोहोचत नाहीत त्यामुळे त्याचा प्रवाह मर्यादित राहतो. 'ग्रंथालयामध्ये जागा, पुस्तके, कर्मचारी किंवा तांत्रिक साधनांची कमतरता असते. 'वाचकांच्या सवयीतील बदल– मोबाईल, सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमातून पारंपारिक वाचनाची सवय कमी होत आहे.' ग्रंथालयातील कर्मचारी किंवा वाचकांना नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचे पुरेसे ज्ञान नसते.

संशोधनाचा आढावा

वाचन ही व्यक्तीच्या बौद्धिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असल्याचे दिसून येते. समाजामध्ये वाचन संस्कृती विकसित करण्यासाठी वाचन चळवळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ग्रंथालय ही ज्ञान संपादनाची केंद्रे असून, ती वाचकांना विविध प्रकारची पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ आणि माहिती साधने उपलब्ध करून देतात. तसेच वाचन प्रोत्साहनासाठी विविध उपक्रम राबवून वाचकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्याचे कार्य करतात. संशोधनासाठी ग्रंथालयांना भेटी देऊन तेथील कार्यपद्धतीची माहिती घेतली,कोणत्या उपक्रमामध्ये किती विद्यार्थी सहभागी होतात. तसेच कोणत्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचवण्यास आवडतात. नियतकालिके आणि संदर्भ ग्रंथ वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. ई – संसाधने कोणती आहेत. त्यांचा विद्यार्थी कितपत वापर करतात याचा देखील आढावा घेतला. संशोधनासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम स्त्रोतांचा वापर करण्यात आला.

'वाचनाची आवड निर्माण करण्यामध्ये वाचन चळवळ आणि ग्रंथालयाची भूमिका –'मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी वाचन उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरतात. 'वाचन चळवळीच्या प्रभावामुळे वाचकांमध्ये चिकित्सक विचारसरणी विकसित होते. 'ग्रंथालये आणि वाचक संस्था यांच्या समन्वयातून वाचन चळवळ अधिक प्रभावी बनू शकते. 'वाचन चळवळ ही सामाजिक परिवर्तनासाठी एक प्रभावी साधन मानले जाते. 'पुस्तक महोत्सव, साहित्य संमेलन यासारख्या उपक्रमामुळे वाचनाची आवड वाढते. 'विद्यार्थ्यां मध्ये वाचनाची सवय विकसित करण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयीन ग्रंथालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. 'डिजिटल माध्यमामुळे माहिती सहज उपलब्ध होत असली तरी, सखोल वाचनाची सवय कमी होत असल्याचे दिसून येते. ई – लायब्ररी आणि ऑनलाइन वाचन प्लॅटफॉर्म वाचन प्रसारासाठी नवीन संधी निर्माण करत आहेत. 'विद्यार्थ्यांमध्ये वाचण्याची सवय विकसित करण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयीन ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

वाचनाचा हेतू

'माहिती व ज्ञान मिळवणे. 'मार्गदर्शन मिळवणे. 'आनंद मिळवणे. 'व्यक्तिमत्वचा विकास करणे. 'सशोधनासाठी वाचन. 'लेखन करणे. 'सामाजिक जोडणीसाठी वाचन. 'परीक्षेमध्ये यश मिळवणे. 'वाचन प्रक्रियेचे पाच महत्त्वाचे टप्पे –'पूर्ववाचन.'वाचन. 'प्रतिसाद देणे. 'अन्वेषण.' उपयोजन करणे.

वाचनाचे प्रकार – 'मौन वाचन. 'उच्चार वाचन. 'सखोल वाचन. 'व्यापक वाचन. 'झपाट्याने वाचन. 'शोधक वाचन. 'सक्रिय आणि गहन वाचन. 'सामायिक वाचन. 'आलोचनात्मक वाचन. 'सृजनात्मक वाचन.

डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांची पंचसूत्री –

डॉ. एस. आर. रंगनाथन हे गणित शास्त्रातील प्राध्यापक असून त्यांनी ग्रंथालय या क्षेत्रात आवडीने पदार्पण करून भरीव कामगिरी केली. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेऊन त्यांना भारतातील 'ग्रंथालय व माहिती शास्त्राचा' जनक ही उपाधी देऊन सन्मान केला आहे. डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांचा जन्म 12 ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यांनी

ग्रंथालयाची पाच सूत्रे सांगितली ती पुढील प्रमाणे

१) ग्रंथ हे उपयोगासाठी आहेत. २) प्रत्येक वाचकास त्याचा ग्रंथ मिळावयला हवा. ३) प्रत्येक ग्रंथास त्याचा वाचक मिळायला हवा. ४) वाचकाचा वेळ वाचावा. ५) ग्रंथालय वर्धिष्णु संस्था आहे.

निष्कर्ष–

'ग्रंथालये वाचन चळवळीला चालना देण्यात, कार्यक्रम आयोजित करण्यात आणि वाचन संस्कृती जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

'वाचन चळवळीचा प्रसार सर्व स्तरापर्यंत पोहोचलेला नाही त्यामुळे अनेक वाचक वाचनापासून दूर राहिले आहेत. 'अनेक ग्रंथालयामध्ये तांत्रिक संसाधनांची कमतरता असल्यामुळे विकासाची गती कमी आहे.

'पारंपारिक ग्रंथालये आता डिजिटल आणि आधुनिक सुविधांकडे वळत आहेत. ई– लायब्ररी,ऑनलाइन कॅटलॉग, इंटरनेट सुविधा इत्यादी.

'वाचनाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अनेक उपक्रमांची आणि जनजागृतीची आवश्यकता आहे.

संदर्भसूची

'ग्रंथालय संदर्भ सेवा प्रा. राजेंद्र रमाकांत साखरे.
'ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र– डॉ. धनंजय सुतार.
'ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र– इयत्ता बारावी
'संवाद कौशल्य –आशा भागवत.
'आंतरजाल आणि मराठी संकेतस्थळे.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

42

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श मराठी भाषिक धोरण

प्रो. डॉ. मधुकर विठोबा जाधव
इतिहास विभाग,
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, हलकर्णी ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर– ४१६५५२

प्रस्तावना–

मराठी ही समृद्ध भाषा असुन तिला हजारो वर्षाचा संपन्न इतिहास लाभला आहे. मराठी ही विश्वातील एक महत्वाची भाषा आहे. मानवाच्या संवादासाठी भाषा हे सर्वात शक्तीशाली माध्यम आहे. छत्रपतींनी मराठी भाषेला वैभव प्राप्त करून देण्याचे महान कार्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेला सन्मानाचे स्थान देवून तिला उज्ज्वल बनविले आहे. छत्रपतींचा कालखंड हा मराठी साहित्याचा मोठा समृध्द वारसा घेऊन मिरवणारा कालखंड होय. छत्रपतींनी स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषेच्या प्रगतीसाठी खुप मोठे प्रयत्न केले. यातुन छत्रपतींनी मराठी मुलुखाला अस्मिता प्राप्त करून दिली व मराठीला कळसावर पोहचविण्याचे महान कार्य केले. छत्रपतींनी सर्वसामान्यांची एकरूप असणारी भाषा लोक व्यवहारात आणली. मराठी भाषेची मजबूत बांधणी केली. छत्रपतींनी मराठी साहित्याचे दालन अत्यंत समृद्ध केले. मराठी भाषेचे देखणे स्वरूप साहित्याच्या माध्यमातुन उमटले. मराठी भाषेला गौरवशाली इतिहास व फार मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे. मराठी भाषेच्या समृध्दीच्या व प्रगतीच्या दृष्टीने छत्रपतींचा कालखंड अत्यंत महत्वाचा आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टये–

१. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्शा मराठी भाषिक धोरण स्पष्ट करणे.
२. छत्रपतीकालीन मराठी भाषेचा अभ्यास करणे.
३. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात तयार झालेल्या साहित्याचे महत्व विषद करणे.

गृहितके– १. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भाषिक धोरण सर्वश्रेष्ठ आहे.

मुख्य व सुचक शब्द–स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज्य, पत्रव्यवहार, सनदा, महजर, निवाडे, करीने, वैभव, दिपस्तंभ,राष्ट्रनिष्ठा, प्रधान, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमत.

संशोधन पध्दती–

प्रस्तुत संशोधनासाठी ऐतिहासिक संशोधन पध्दतीचा वापर करण्यात आलेला आहे. या मध्ये महत्वपूर्ण अशा प्राथमिक व दुय्यम साधनांचा वापर करण्यात आलेला आहे. याबरोबरच वृत्तपत्रे, मासिके, वार्षिक अहवाल या साधनांचाही वापर करण्यात आलेला आहे.

विषय विवेचन–

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषा राज्यकारभारामध्ये सक्तीची आणि देशभक्तीची बनविली. तिला वैभव प्राप्त करून दिले. मराठी भाषेतील राज्यकारभार सर्वसामान्य जनतेला तो आपलाच आहे असे वाटू लागले. मराठी भाषेमुळे सर्वाना शासनव्यवस्थेतील निर्णय प्रक्रीया समजू लागली. 'आपले स्वराज्य आपली भाषा' हे ध्येय डोळयासमोर ठेवुन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी व वाढीसाठी प्रयत्न केले. मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा देऊन जनताभिमुख धोरण स्विकारले. छत्रपती कालीन पत्रात्मक गद्याचे दालन अत्यंत समृध्द आहे. या पत्रात्मक गद्यास ऐतिहासिक गद्याचे अधिष्ठान लाभले आहे. मराठी भाषेत अनेक नवीन शब्दांची भर पडत गेली. त्याचबरोबर पूर्वी प्रचलित असलेले आणि

मध्यंतरीच्या राजवटीमुळे वापरातून गेलेले अनेक शब्द राज्यव्यवहार कोशामुळे पुन्हा व्यवहारात आणले गेले. मराठीचे गद्य हे प्रामुख्याने पत्रव्यवहार, सनदा, महजर, निवाडे, करीने आदि स्वरूपात असल्यामुळे मराठीच्या विस्ताराला बळ मिळाले.

'छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः लेखन केले होते. अभंग रचले होते. तंजावर येथील सरस्वती महालात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हस्ताक्षरातील अभंग उपलब्ध आहेत'. १ मोडी लिपीतील महाराजांचे लिखाण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फारसी भाषेतही काव्यरचना केलेली होती. २ त्यावेळी राज्यव्यवहारा मध्ये फारसी भाषेचा अधिक वापर होत होता. फारसी, दख्खनी व हिंदी ऐवजी मराठी भाषेतील शब्द प्रयोग वापरण्याचे छ. शिवाजी महाराजांनी सुरू केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फारसी भाषेतील पशवा शब्दाऐवजी मुख्यप्रधान, मुजुमदार या ऐवजी अमात्य, सुरनिस ऐवजी सचिव असे शब्दप्रयोग सुरू केले. राज्यकारभारात स्वभाषेचा वापर करणे ही एक क्रांतिकारी घटना होती. ३ शासन व्यवस्थेमध्ये फारसी, दख्खनी, हिंदी ऐवजी मराठीतील शब्दप्रयोग वापरण्याचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रथमतः सुरू केले. ४ छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केल्यानंतर मराठी भाषेला राज्यभाशोचा दर्जा दिला. छत्रपतीनी स्वराज्यातील लेख मराठी भाषेत लिहिण्यास सुरुवात केली. छत्रपतींच्या कालखंडात मराठी भाषेमध्ये अनेक कागदपत्रे तयार झाली. मराठी भाषेच्या संर्वधनासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 'राज्यव्यवहार कोष' नावाचा स्वतंत्र कोश तयार करून घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जगाच्या इतिहासातील पहिला मराठी शब्दकोश तयार केला. राज्यव्यवहार काश हा मराठी भाषेतील एक अलौकिक ग्रंथ होय. हा ग्रंथ रामचंद्रपंत आमात्यांनी लिहिला असला तरी त्याचा अधार व त्यावरील छाप मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच आहे. स्वराज्यातील शासनव्यवस्थेतील राज्यकारभारा बरोबर मराठी भाषेचा विस्तार इतर क्षेत्रात ही मोठ्या प्रमाणात वाढला. बखरी, वाङःमय, दळणवळण, राजकारण या क्षेत्रामध्ये मराठी भाषा मोठ्या प्रमाणाल विस्तारली. विविध क्षेत्रातुन मराठी भाषेला मोठे सौदर्य प्राप्त झाले. स्वराज्याच्या सिमा जशा विस्तारीत गेल्या त्याच प्रमाणे मराठी भाषेचा विस्तारही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात झाला. ५

महाराजांनी मराठी भाषेच्या वैभवाचा पाया घातला. मराठी भाषेला स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करून देण्याचे महान कार्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राजशक सुरू केले. हा सर्व महाराष्ट्रीतीलच नव्हे तर भारतातील जनतेच्या अस्मितेचा विषय होय. एका नविन युगाला एका अर्थाने सुरुवात झाली. राजशक सुरू झाल्यानंतर हिंदू महिना, तिथी यांचा सर्रास वापर होऊ लागला. यातुन मराठी, संस्कृत भाषेला महत्व प्राप्त झाले. ६

शहाजी राजे भोसले यांनी भारताला व महाराष्ट्राच्या साहित्य आणि संस्कृतीला खुप मोठे योगदान दिले. शहाजी राजे हे विद्या व कलेचे भोक्ते होते. हजारो ग्रंथ संपदेचा ठेवा त्यांच्याकडे होता. तंजावरच्या ''सरस्वती महाल'' ग्रंथालयामध्ये आजही हजारो ग्रंथ पाहावयाला व वाचावयाला मिळतात. ७ शहाजी राजे यांना जवळ–जवळ सात भाषेचे ज्ञान होते. संस्कृत, फारशी, कानडी या भाषेवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व होते. त्यांनी महाराष्ट्राबाहेरही संस्कृतच्या वाढीसाठी फार मोठे प्रयल केले. संस्कृतच्या वाढीसाठी शहाजी राजांनी जे कष्ट घेतले ते कोणी घेतले असेल असे वाटत नाही. स्वतः शहाजी राजे विद्येचे भोक्ते व विद्वान असल्यामुळे त्यांच्या दरबारामध्ये जवळ–जवळ ३० ते ३५ विद्वान होते. 'राधामाधव विलास चंपू या ग्रंथामध्ये जयराम पिंडे यांनी शहाजी राजे संस्कृत भाषेमध्ये निष्णात होते असे म्हटले आहे. ८

शहाजी राजे भोसले स्वतः विव्दान होते. त्याच बरोबर विव्दानांचे आश्रयदाते म्हणुन त्यांचा नाव लौकीक होता. राधामाधव विलास चंपू या ग्रंथामध्ये शहाजी राजांच्या पदरी असणा–या ७० विव्दानांची भली मोठी यादीच दिली आहे. शहाजी महाराजांनी विद्या आणि कला यांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले. शहाजी महाराजांनी अनेक विव्दान, कवी, पंडित यांना राजाश्रय दिला होता. त्यांच्या विद्या व कला प्रेमाचे आणि रसिकतेचे प्रतीक म्हणजे तंजावर येथील सरस्वती ग्रंथालय हे होय. ९

छत्रपतींनी राज्यव्यवहारामध्ये आढळून येणारे फारसी व दख्खनी उर्दूतील शब्द यांच्या ऐवजी संस्कृत पर्याय वापरून राज्यव्यवहार कोशाचे मराठीकरण करण्याचे कार्य केले. हा कोश तयार करण्याचे

काम रघुनाथ नारायण हणमंते यांनी अतिशय सुक्ष्मपणे पार पाडले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दरबारी कामाची पध्दत बांधून देण्यासाठी कानू जाबते व लेखनपध्दती ठरवून दिली होती. अधिका–यांना पाळावयाचे नियम आणि लिहावयाचे मायने सांगितलेले आहेत. १० राज्यव्यवहार काशामध्ये राजदरबारातील खलबतखान्याला मंत्र्यस्थान असा शब्द दिला. आज मुंबईच्या सेक्रेटरिएटला मंत्रालय हे नाव मिळाले. हे छत्रपतींनी निर्माण केलेल्या राज्यव्यवहारकोशाचे यश होय. ११

जिवंत भाषा हे जिवंत संस्कृतीचे द्योतक असते. भाषेला जिवंत ठेवण्याचे काम त्या– त्या शासन व्यवस्थेचे असते. मध्ययुगीन कालखंडामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ते केले. मराठाशाहींतील ऐतिहासिक गद्य हा मराठीचा एक बहुमोल अलंकार असून त्याची उभारणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनीच केली. स्वराज्याच्या वाढत जाणा–या सिमेबरोबर मराठी भाषेचीही सिमा वाढविली गेली. याचे सर्वस्वी श्रेय छत्रपती शिवाजी महाराजांना दिले जाते. सर्व सामान्य लोकांच्या शिक्षणाची व्यवस्था स्वराज्यामध्ये झालेली होती. सर्व जाती धर्मातील लोकांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला होता. छत्रपतींच्या कालखंडातील समाज विविध विषय हातळण्यास तयार होता. १२

राज्याभिषेक समारंभा प्रसंगी हिंदी कवी भूषण रायगडावर होता. त्याने 'शिवराजभूषण' हे महत्वपूर्ण काव्य लिहिले. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या सांगण्यावरून 'शिवराज्याभिषेक कल्पतरू' हा ग्रंथ तयार झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निरिक्षण आणि गणित यांची एकवाक्यता साधून ग्रहसिद्धी करणारा सुगम ग्रंथ तयार करवून घेतला. छत्रपतीच्या कालखंडामध्ये संपूर्ण भारत देशामध्ये या ग्रंथाच्या साहयाने पंचागाचे विश्लेषण केले जात होते. १३

छत्रपती कर्नाटक मोहिमेच्या वेळी त्या प्रदेशातील प्रशासन संघटित करण्यासाठी २०,००० कारकुन घेऊन गेले होते. १४ मुसलमानी राजवटीत नोकरशाही निरक्षर भाडोत्री आणि परदेशातुन आयात केलेली असल्यामुळे जुलमी झालेली होती. राजांनी अशा सर्व निरक्षर, भाडोत्री आणि परदेशातुन आयात केलेल्या कर्मच्यार्यांना सेवेतून कमी करून शिकलेल्या लोकांना अधिकारपदावर नेमले. लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी परिणामकारक उपाययोजना आखल्या. यामुळे प्रशासनव्यवस्था इतकी सुधारली की प्रजाजन संतुष्ट, सधन आणि स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जगू लागले. लष्करी जुमलेदारापासुन वरच्या सर्व अधिका–याबरोबर बातमी आणणारे हेर व लिखाण करणारे कारकून नेहमी असत. १५

राज्यव्यवहार कोश हा मराठी भाषेतील एक अलौकिक ग्रंथ होय. राज्यव्यवहार कोश हा ग्रंथ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सूत्रबध्द चित्रण करणारा एक अपूर्व ग्रंथ होय. या ग्रंथाबाबत इतिहासकार दत्तो वामन पोतदार लिहितात, "राज्यव्यवहार कोश हा ग्रंथ मराठी भाषेचे, मराठी राजकीय वाङःमयाचे एक अपूर्व लेणे आहे. अथपासून इतिपर्यंत हा चिमुकला पण तेजस्वी ग्रंथ हजार वेळा वाचला तरी तृप्ति होत नाही. नवीन सुंदरता आढळते, नवे स्फुरण प्राप्त होते आणि नवे समाधान लाभते. बारीक नजरेने व अंतरंग दृष्टीने पाहिल्यास यात स्थळोस्थळी समकालीन कागदपत्रांतून उठलेल्या ध्वनीचे पडसाद ऐकू येतात. छत्रपती शिवाजी महाराज कालीन राजनीतीचे इतक्या सुंदर भाषेत, इतक्या ऐटीने अणि इतक्या प्रचीतीने अन्य कोठेही वर्णन केलेले सापडणार नाही". १६

सर्वसमावशक अशा आपल्या मातृभाषेत जर व्यवहार झाला तर तो कोणलाही सोपा आणि समजण्यास आपला वाटतो. दूसरी भाषा व्यवहारात असेलतर ती भाषा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर असते. स्वराज्यामध्ये बहुसंख्य प्रजा मराठी भाषिक होती. त्यामुळे छत्रपतींनी स्वराज्याच्या राज्यकारभाराची भाषा मराठी केली. छत्रपतींनी स्वराज्य दरबारातील लेख खास मराठीतुन लिहावयास सुरूवात केली. फारसी भाषेचा वापर कमी झाल्यामुळे स्वराज्य दरबारात मराठी भाषेच्या वापराला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. स्वराज्याच्या सिमा जशा विस्तारल्या त्या प्रमाणे मराठी भाषेचा विस्तार ही मोठ्या प्रमाणात वाढला. संपर्क यंत्रणा, पत्रव्यवहार, दळणवळण, राजकारण, करार आदि. मुळे मराठी भाषा मोठ्या प्रमाणात विस्तारली. स्वराज्याच्या विस्ताराबरोबर मराठी भाषेचाही विस्तार झाला. मराठी भाषेच्या विस्तारासाठी व वाढीसाठी छत्रपतींनी जे कष्ट घेतले त्याला भारताच्या इतिहासामध्ये तोड नाही. १७

मराठीशाहींतील ऐतिहासिक गद्य हा मराठीचा एक बहुमोल अलंकार असून त्याची उभारणी

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. कृष्ण नामक ज्योतिषाच्या मदतीने पंचांग शोधन केले वेदांत, धर्मषास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, रामायण, महाभारत आदि. विषयावर मोठ्या प्रमाणात लिखाण झाले. बुद्धिमान विचाराची प्रगल्फता विकसित करणारे विचारवंत ही महाराजांच्या कालखंडामध्ये होऊन गेले. जयराम पिंडये या विचारवंताने राधामाधव विलास चंपू व पर्णाल पर्वत ग्रहणाख्यान हे अतिउच्च कोटीतले ग्रंथ लिहिले. शिवभारताचा ग्रंथकार परमानंद, दंडनीतीकार कशव पंडित, राजव्यवहार काश या महत्वपूर्ण कोशाचा ग्रंथकार रघुनाथ हणुमंते हे ग्रंथकार छत्रपतींनी निर्माण केले. या लेखनास अनुकुल अशी शैक्षणिक प्रगती या कालखंडात झाली. रामचंद्रपंत आमात्य यांनी राज्यव्यवस्थेवर अधारीत लिहिलेल्या आज्ञापत्र या ग्रंथातील मजकुर हा छत्रपतींच्या विचारधारेचा होता. १८

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बंधू व्यंकोजीराजे यांना आठ भाषांचे ज्ञान होते. त्यांचा मुलगा शहाराजे यांनी 'पंचभाषा विलास' नावाचे नाटक इ. सन १६७५ मध्ये लिहिले. त्यातील पात्र मराठी, संस्कृत, कन्नड, तामीळ, तेलगू अशा पाच भाषेत संवाद करतात. व्यंकोजीराजे यांच्या पत्नी दीपाराजे सहा भाषेत संवाद करत असत. त्यांचे भरपूर साहित्य छापील स्वरूपात उपलब्ध आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांचे आठ भाषेवर प्रभुत्व होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जेष्ठ पुत्र व स्वराज्याचे पहिले युवराज छ. संभाजी महाराज यांना छ. शिवाजी महाराजांनी साहित्य क्षेत्रात प्रवृत्त केले व पुढे छ. संभाजी महाराजांनी अतिशय उत्कृष्ठ असे महान ग्रंथ लिहिले. छ. संभाजी महाराजांनी बुधभूषणम, नायिकाभेद, नखशिख, सातसतक असे श्रेष्ठतम ग्रंथ लिहिले. छत्रपती संभाजी महाराजांनी संस्कृतमध्ये एक प्रदीर्घ दानपत्र लिहिले आहे. हे दानपत्र म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांचे थोडक्यात आत्मचरित्र आहे. शहाराजे यांनी लिहिलेले 'पंचभाषा विलास' हे मराठीतील पहिले नाटक आहे. १६

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठीच्या प्रगतीसाठी व वाढीसाठी एक विचारधारा जोपासली. ती विचारधारा सर्व मराठी मुलखात आचरणात आणली गेली. छत्रपतींच्या नेतृत्वाखाली संबंध महाराष्ट्रभर विखुरलेला मराठी माणूस एकवटला. मराठी बोली बोलणारा महाराष्ट्रात राहणारा मराठी माणुस मराठीच्या अस्तित्वासाठी छत्रपतींना साथ देऊ लागला. उभ्या महाराष्ट्रामध्ये वडिलधा–यांचा सन्मान होऊ लागला. सदगुणाने भरलेला एक समुह मराठी भाषेच्या विस्तारासाठी व अस्तित्वासाठी छत्रपतींच्या नेतृत्वासाठी एकवटला. मराठी मायबोलीच्या समृध्दीसाठी भजन–किर्तनाचा जयघोष होऊ लागला. छत्रपतींचा अनेक विव्दानांशी संबंध आला. स्वराज्यामध्ये अनेक पंडित, कवी, साहित्यिक, ग्रंथकार खुल्या मनाने वावरत होते. अनेक पंडित व साधूसंत छत्रपतींच्या सानिध्यात होते. २०

छत्रपती महाराज गुणीजनांचे व विव्दानांचे चाहते होते. त्यांनी स्वराज्यामध्ये अनेक विव्दानांना राजश्रय दिला व विविध प्रकारचे ग्रंथ तयार करून घेतले. कवी परमानंद, सकळकळे व कवी भूषण आदिंना दरबारात राजकवी म्हणून राजश्रय दिला. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात साहित्य निर्मिती करून घेतली. छत्रपतींच्या कार्यातुन कवी भूषन याला स्फूर्ती मिळाली व छत्रपतींचा जीवंत इतिहास समाजासमोर यावा म्हणून त्यांनी शिवराजभूषन व शिवबावनी ही साहित्य रचना केली. २१ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील गद्याचे दालन अत्यंत समृध्द असे आहे. या गद्याच्या व पद्याच्या अनुशंगाने मराठी भाषेच्या समृद्धीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. स्वराज्य स्थापनेनंतरच्या सुरूवातीच्या काळातील पत्रात मराठी शब्द कमी आहेत तर शेवटच्या काळातील पत्रात एकही पारशी किंवा उर्दू शब्द आढळत नाही. म्हणजे सर्व पत्रांमध्ये संपूर्ण मराठी शब्द आढळतात. २२

मराठी भाषेच्या समृध्दीसाठी छत्रपतींनी किल्ले रायगडावरती छापखाना उभा केला होता. भीमाजी पारेखच्या मदतीने छापखाना सुरू झाला होता. छापखान्यांना तेव्हा लिहिता मंडप असे म्हटले जात असे. अशा प्रकारे छत्रपतींनी मुद्रण कलेला स्वराज्यात चालना देऊन एक नवा तंत्रज्ञानाचा अविष्कार निर्माण केला होता. छत्रपतींनी मुद्रण कलेचे ज्ञान उत्तम प्रकारे जाणले होते. किल्ले रायगडावरती विवेकसभा नावाची एक सुंदर वास्तू होती. या विवेकसभेमध्ये जाणकार शास्त्रज्ञांचा परामर्श घेण्यासाठी आणि विचारविनिमय करण्यासाठी, ज्ञानाची देवाण–घेवाण करण्यासाठी ही विवेकसभा श्रेष्ठ होती. बाहेरून आलेल्या विद्वान, कवी यांच्या बरोबर छत्रपती येथे विचारविनियमय करीत असत. २३

सारांश–

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मराठी भाषिक धोरण आदर्श असे आहे. त्यांनी मराठी भाषेला समृध्द करण्याचे महान कार्य केले. मराठी भाषेचा प्रसार, प्रचार, जतन, विकास व संवर्धन करून तिला श्रेष्ठ बनविले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेला श्रेष्ठ दर्जा देत सर्व प्रकारच्या व्यवहारांच्या भाषेसाठी मराठी भाषेला सन्मान दिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भाषेचे शुध्दीकरण करून मराठी भाषा समृध्द व प्रगल्भ बनविली. आज मराठी भाषेचा झेंडा सातासमुद्रापार फडकला असुन ती मोठ्या गौरवाने अभिजात भाषा म्हणून मिरवली जात आहे. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समृध्द भाषिक धोरणाचे फळ आहे.

संदर्भ ग्रंथ व टिपा–

१. मढवी काशिनाथ, जगातील सर्वोत्तम राजा छ. शिवाजी महाराज, संस्कृती प्रकाशन, पुणे, २०१२, पृष्ठ ३०९.
२. खेडेकर पु, शिवरायांची खंत, पुणे, २००७, पृष्ठ २१.
३. देसाई सुभाष, मराठा सम्राट छ. शिवाजी महाराज, सिंहवणी प्रकाशन कोल्हापूर, २०१०, पृष्ठ ७९ व ९६.
४. देसाई सुभाष, मराठा सम्राट छ. शिवाजी महाराज, सिंहवणी प्रकाशन कोल्हापूर, २०१०, पृष्ठ ९६.
५. केळूसकर कृ. अ. छत्रपती शिवाजी महाराज, पुणे, २०१०, पृष्ठ ६५१.
६. केळूसकर कृ. अ. छत्रपती शिवाजी महाराज, पुणे, २०१०, पृष्ठ ६५२.
७. खोबरेकर वि गो, भारतीय इतिहास अणि संस्कृति, एप्रिल–जून २००६, पृष्ठ ३७.
८. कुलकर्णी अ. रा व खरे ग. ह (संपा), मराठ्यांचा इतिहास, पुणे, १९८६, पृष्ठ १७६.
९. पगडी सेतुमाधवराव, शिवचरित्र, मुंबई, १९८०, पृष्ठ १७२.
१०. सरदेसाई गो. स, मराठी रियासत (खंड–१), पुणे, १९३५, पृष्ठ २०७.
११. सरदेसाई गो. स, मराठी रियासत (खंड–१), पुणे, १९३५, पृष्ठ ३९७.
१२. मगदूम भिकाजी, मावळ्यांनो शिवराज्य संपविले जात आहे, इस्लामपूर, पृष्ठ ३५.
१३. आपटे मोहन, खगोलीय शिवकाल, विलेपार्ले, २००२, पृष्ठ ८५.
१४. पवार जयसिंगराव (संपा), छत्रपती शिवाजी महाराज, पुणे, २०११, पृष्ठ ६०.
१५. जोखाटिया गिरीश, छत्रपती शिवाजी आणि २१वे शतक, मुंबई, २०१२, पृष्ठ ३२.
१६. कुलकर्णी अ.रा व खरे ग.ह (संपा), मराठयांचा इतिहास, पुणे, १९८६, पृष्ठ ३४७.
१७. सामंत वाळ, शिवकल्याण राजा, मुंबई, १९९८, पृष्ठ ३४५.
१८. खोबरेकर वि. गो, भारतीय इतिहास अणि संस्कृति, एप्रिल–जून २००६, पृष्ठ २१.
१९. सेन एस. एन, मराठ्यांची प्रशासकीय व्यवस्था, पुणे, २०१५, पृष्ठ १०६.
२०. बेहेकर एस. ए, शिवचरित्र एक चिंतन शिवरायांचे हेरखाते व सागरी सत्ता, औरंगाबाद, २००७, पृष्ठ ५.
२१. कुंभार राजेंद्र, म. फुलेंच्या साहित्यातील छत्रपती शिवराय, नाग नालंदा इस्लामपूर, २०१२, पृष्ठ ४८.
२२. दै. महाराष्ट्र टाईम्स, मुंबई, बुधवार, दि.०३ ०२ २०२५.
२३. कुलकर्णी अ. रा व खरे ग. ह (संपा), मराठ्यांचा इतिहास, पुणे, १९८६, पृष्ठ ३०२.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

42

महानुभाव संप्रदाय आणि लीळाचरित्रातील तत्त्वज्ञानाचे विश्लेषण

प्रा. डॉ. आर. डी. कांबळे
मराठी विभाग प्रमुख
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, कोवाड

स्वरूप :

मराठी गद्य वाङ्मयाचा प्रारंभ चरित्र ग्रंथांनी झाला 'लीळाचरित्र' हा मराठीतील आद्य चरित्रग्रंथ होय. तत्कालीन समाज जीवनाचे दर्शन घडविणारा महत्त्वपूर्ण व विश्वसनीय दस्तऐवज होय. हा ग्रंथ यादवकालीन महाराष्ट्राचं जीवनचरित्र सांगणारा अत्यंत महनीय ग्रंथ होय. या चरित्राचे निर्माते चक्रधर स्वामी यांचे शिष्य माहीम भट्ट यांनी चक्रधर यांच्या आठवणी संकलित करून चरित्र रूपाने शब्दबद्ध केल्या .या ग्रंथाची रचना इसवी सन १२८३ मध्ये झालेली आढळते. त्याची संख्या ही १५०६ इतकी आहे. एकाक पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध या तीन विभागात मांडणी केली आहे. महानुभाव संप्रदाय, तत्वज्ञान विषयीचे वैविध्यपूर्ण दर्शन घडवणारा हा ग्रंथ .

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय स्थितीचे चित्रण करणारा हा दस्तऐवज होय. यात चक्रधराचे व्यक्तिमत्व त्यांच्या मुक्तीतून आणि कृतीतून स्पष्ट होणारे महानुभाव संप्रदायाचे तत्वज्ञान आणि आचारधर्म व्यक्त होतो. चक्रधरांच्या भ्रमणकाळाच्या निमित्ताने घडणार्‍या अनेक घटना, घडामोडी स्थलकालाचा निर्देश आणि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीतील जीवन दर्शन या ग्रंथातून पाहायला मिळतो. शिवाय या ग्रंथाचे रूप विशेष महत्त्व विशद करताना म्हणता येईल की, भाषेचे गुणविशेष प्रकट करणारा लीळाचरित्राचे सौंदर्य प्रकट करणारे भाषिक सौंदर्य या ग्रंथातून पाहायला मिळते. चक्रधर स्वामींनी आपल्या कार्याची सुरुवात आणि समाजातील विविध स्तरापर्यंत केलेले कार्य माहीमभट्ट सारख्या शिष्यगणांकडून हे चरित्र आपल्याला महानुभाव् साहित्याचे अस्सल लेणं म्हणून पाहायला मिळते. हा ग्रंथ म्हणजे गद्य वाङ्मयाचा पाया आणि चरित्र लेखनाचा आद्य घाट, ललित गद्याचा प्रभावी नमुना म्हणून त्याचा उल्लेख करता येईल. महानुभावीय लेखकाने आपल्या प्रतिभेने मराठी भाषेला साज चढवलेला या ग्रंथात आढळतो. अत्यंत अस्सल मराठी भाषेचं अद्‌भुत लेणं म्हणून या ग्रंथाचे महत्त्व अधोरेखित करता येईल.

चक्रधरांचा चरित्रग्रंथः

महींद्रबास ऊर्फ म्हाईंभट यांनी 'लीळाचरित्र'हा चरित्रग्रंथ संकलित केला आहे. चक्रधरांच्या उत्तरापंथे गमनानंतर त्यांचे सर्व शिष्य ऋद्धिपूर येथे जमले आणि स्वामींच्या आठवणी–स्मृती–लीळांचे स्मरण करू लागले. यातूनच म्हाईंभटास लीळाचरित्राची प्रेरणा मिळाली. पुढे त्याने नागदेवाचार्यांच्या मदतीने चक्रधरांच्या लीळा संकलित केल्या. त्याचा रचनाकाल १२८३ च्या आसपास असावा. लीळाचरित्राच्या विविध उपलब्ध प्रतींमधील लीळांची संख्या कमीजास्त आहे. ६०० पासून १५०० पर्यंत ही संख्या आढळते. एकांक, पूर्वाध व उत्तरार्ध असे लीळाचरित्राचे तीन भाग करण्यात आले. चक्रधरस्वामी यांच्या प्रारंभिक जीवनाबाबत माहिती लीळाचरित्राच्या या ग्रंथाच्या एकांकात आलेली आहे. या भागात त्यांच्या एकाकी अवस्थेतील भ्रमंतीचे वर्णन आलेले आहे. अहमदनगर जिल्यातील पाथर्डीपासून १८ कि.मी. अंतरावर असलेल्या येळी या गावात चक्रधरस्वामींनी काही काळ त्यांचे वास्तव्य होते. पुढे ते महाराष्ट्रभर एकटेच भटकंती करत होते. आंध्रप्रदशाच्या काही भागातही ते फिरले. या काळात चक्रधरांच्या संपर्कात शिष्य जमत गेले. त्यापैकी वडनेरचे रामदेव दादोस हे प्रमुख होते. त्यांच्यामार्फतच पुढे चक्रधरांना नागदेव, आबाइसा, महादाइसा,

उमाइसा असा शिष्यपरिवार मिळाला. या भ्रमंतीच्या काळात चक्रधर यांची मेहकर येथे बाणेश्वराच्या मंदिरात बोणेबाईंची भेट झाली. बोणेबाईंना देवकी व स्वतः श्रीकृष्ण बनवून त्यांनी मेहकर येथे गोकुळाष्टमी साजरी केली. बोणेबाईंबरोबर त्यांनी लोणारची यात्राही केली. सिंहस्थ यात्रेनिमित्ताने ते त्र्यंबकेश्वरला जाण्यास निघाले. वाटेत पैठण येथे त्यांनी त्र्यंबकश्वरास जाण्याचा बेत रद्द करून पैठण येथेच विधिवत संन्यासाची दीक्षा घेतली. यानंतरच्या काळात प्रकटपणे समाज व धर्मसुधारणेचे त्यांनी कार्य हाती घेतले. एकाकी काळात चक्रधरांना लोकजीवन जवळून अनुभवता आल्यामुळे समाजातील अनेक गोष्टीने ते अस्वस्थ झाले, महानुभाव पंथांचे संस्थापक चक्रधर यांनी लिहिलेले काही वाङ्मय उपलब्ध नाही. परंतु त्यांच्या विषयीच्या आख्यायिका वेळोवेळी उतरून ठेवल्या गेल्या आहेत. लीळाचरित्राच्या पूर्वार्धातील व उत्तरार्धातील लीळा अनेक शिष्यांकडून मिळाल्या पण त्यांच्या एकाकी अवस्थेतील लीळा कोणालाच ज्ञात नव्हत्या. महदाईसा या जिज्ञासू शिष्येकडून चक्रधरांच्या पूर्वायुष्यातील लीळा म्हाईंभटाने मिळवल्या.

चक्रधरस्वामी आणि महानुभाव संप्रदाय यांची वैविध्यपूर्ण माहिती या चरित्रग्रंथातून व्यक्त झाली आहे. चक्रधरस्वामी हे लीळाचरित्राचे नायक आहेत. त्यांचे बहुगुणी व्यक्तिमत्त्व विविध आठवणीच्या आधारे प्रस्तुत लीळाचरित्रातून साकार झाले आहे. लीळाचरित्राच्या एकांकातून स्वामीचे मनुष्यत्व आणि अवतारीत्व आणि एकाकी जीवनाचा प्रत्यय येतो यादवकालीन महाराष्ट्रातील सामाजिक जीवनाचे विविधतेने चित्रण आले आहे. चक्रधर हे एकांतातून लोकांतात कसे कसे आले याची माहिती म्हणजे लीळाचरित्र होय. तत्कालीन राजकीय, सामाजिक व धार्मिक जीवनाचे मार्मिक चित्रण लीळाचरित्रातून सहजच आले आहे. महानुभाव पंथाचे तत्त्वज्ञान, चक्रधरांची वचने इत्यादी अनेक बाबी लीळाचरित्रातून साकार झाल्या आहेत. लीळाचरित्राची भाषा म्हणजे यादवकालीन मराठी गद्याच्या समृद्धतेचा नमुनाच होय. छोटी छोटी अर्थपूर्ण वाक्ये, अलंकृत साधेपणा हे तिचे विशेष होत.

महानुभव पंथ :

महाराष्ट्रात १२ व्या शतकात यादवराजांच्या कारकीर्दीत, महानुभाव पंथ उद्यास आला. सामाजिक परिस्थितीतील अनेक भयावह सलणाऱ्या ,बोचणाऱ्या विधिनिषेधाच्या अनेक बाबींवर या काळात जोरदार प्रहार केला जात होता, समाजव्यवस्थेला मार्गस्थ करण्याच्या हेतूने एका नव्या आचारधर्माचा प्रवाह निर्माण केला तो म्हणजे महानुभाव पंथ होय. पंथ याचा अर्थ मार्ग वा वाट होय. इश्वराकडे जाण्याचा मार्ग पंथ वा संप्रदाय होय. भारतासारख्या खंडप्राय देशात अनेक संप्रदाय वा पंथ रुजले, फोफावले आणि काही काळाच्या ओघात नष्ट पावले. परंतु यादवराजवटीत महानुभाव पंथ रुजला तसेच याने सामाजिक परिवर्तन करून देशाला दिशा देण्याचे कार्य केले, या देशात भोगोलिक दृट्या विभिन्नता आहे भाषाभिन्नता ,सामाजिक, धार्मिक, राजकीयदृष्ट्या सर्वच बाबतीत भिन्नता दिसते. राजकीय भिन्नतेमुळे मूळ धर्मशास्त्राला प्रामुख्याने बदल होणे स्वाभाविक आहे. या बदलामुळे मूळची चिरंतन जीवनमूल्ये मलीन होवून विकृत होणे स्वाभाविक होते. अशा वेळी धर्माचे अधिष्ठान खूप महत्वाचे असते तो त्यांचा तारणहार असतो, आधार असतो धर्माच्या नावे चाललेल्या अनागोंदी व्यवस्थामुळे समाज्याच्या स्वास्थ्याला बाधा पोहचत असते. अशा वेळी समाज अंधकारात चाचपडत असतो त्यावेळी समाजाला सुकर, सुलभ जीवनाचा मार्ग दाखवण्याचे कार्य एखादा पंथ करत असतो. आणि हे कार्य धर्माच्या तत्वाने चालते. हिंदू धर्मात अनेक पंथ आहेत त्यांच्या आधारे समाजाला गतिमानता मिळत असे. गेली साडेसातशे वर्षे महानुभाव पंथ महाराष्ट्रात, मध्यप्रदैशात व पंजाबमध्ये अस्तित्वात होता. सोळाव्या शतकात महानुभाव पंथाचा प्रसार पंजाबमध्ये झाला. कृष्णराज नावाच्या पंजाबी व्यापाऱ्याने हा धर्मग्रंथ तिकडे नेला. सामान्यांना लोकभाषेतून मोक्षमार्ग सोप्या शब्दात सांगणारे जैन, नाथ, लिंगायत असे अनेक पंथ येथे प्रस्थापित झाले होते. त्यातून धर्म कार्य केले जात असे या काळात कर्मकांडाचे स्तोम प्रचंड प्रमाणात वाढून भक्तीचे बंड माजले होते. अशा काळात महानुभव पंथाने जाति निरपेक्षतेचा आणि अहिंसा तत्त्वाचा पुरस्कार करून समाजाला दिशा देण्याचे महत्कार्य केले. उत्तर भारतात या संप्रदायाचे आश्रम व महंत आहेत.

'महानुभाव' या नावाने हा पंथ जरी आज ओळखला जात असला, तरी त्याला 'महात्मा', 'अच्युत', 'जयकृष्णी', 'भटमार्ग', 'परमार्ग' अशा संज्ञा वापरत असत. गुजराततेत 'अच्युत पंथ' व पंजाबात 'जयकृष्णी पंथ' ही नावे ओळखले जात होते. ही दोन्ही श्रीकृष्णभक्तीचा द्योतक आहेत. या पंथातील अनुयायी परस्परांस

'महात्मा' म्हणत. 'भटमार्ग' हे नाव पंथसंस्थापक चक्रघरांचा पट्टशिष्य नागदेव किंवा भटोबास याच्या नावावरून आलेले आहे. 'महानुभाव' शब्दाचा 'महान् अनुभवः तेजः बलं वा यस्य' असाही अर्थ केला जातो. डॉ. वि. भि. कोलते यांच्या मताप्रमाणे या संप्रदायाचे मूळ नाव 'परमार्ग' असेच होते. यादव काळात महानुभाव हा अत्यंत लोकप्रिय पंथ होता. या पंथाची स्थापना करणाऱ्या चक्रधर स्वामींना लोक ''पंचकृष्णां'' पैकी एक अवतार मानीत असत.

मराठी भाषेवर महानुभावांचे फार मोठे उपकार आहेतय तसेच त्यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानात मोलाची भर घातली आहे. त्यांचे सूत्रपाठ, सातीग्रंथ, आख्यान काव्य, साधना ग्रंथ, टीकाग्रंथ आणि भाष्यग्रंथ अत्यंत मोलाचे आहेत. सर्व महानुभावीय साहित्य हे पंथ निष्ठेवर आधारित आहे, तीच त्यांची खरी प्रेरणा होती पंथांच्या प्रवर्तकाची चरित्रे, लीळा,वचने, आख्यायिका, पंथीय तत्वज्ञान, आचार धर्म यांचे संवर्धन करणे आणि त्याचा प्रचार प्रसार करणे हेच साहित्यनिर्मितीचे मुख्य प्रयोजन होते. या काळातील साहित्याचे स्वरूप हे गद्य पद्य स्वरुपात जाणीवपूर्वक केलेले दिसते. गीता, उपनिषदादि ग्रंथातील तत्वज्ञान स्वतः आचार धर्माच्या रूपाने आचरून दाखवल्यामुळे तत्कालीन महाराष्ट्रातील सात आठ वर्षाच्या भ्रमणकाळात जवळपास पाचशे पुरुश शिष्य आणि तेरा स्त्री शिष्या या गोतावळासह ते राहत होते.

महानुभाव मराठीबाबत आदरयुक्त भावनेमुळे पंथातील व्यक्तींनी विविध वाङ्मयप्रकारांत संचार करून मराठी साहित्य प्रांत संपन्न केला. स्मृति–संकलनात्मक गद्य चरित्रवाङ्मय हे या पंथातील मराठी साहित्यातील अमूल्य लेण. महानुभाव वाङ्मयात चरित्रे, सूत्रवाङ्मय, टीकावाङ्मय, न्याय–व्याकरणादी शास्त्रे, क्षेत्र व व्यक्तिमहात्मवर्णने, स्तोत्रे इ. प्रकारचा समावेश आहे. निरनिराळ्या काळात पंथातील प्रतिभासंपन्न अशा कवींच्या निर्मितीला 'साती ग्रंथ' म्हटले जाते. नरेंद्र पंडिताचे रुक्मणीस्वयंवरय भास्करभट्ट बोरीकरांचे शिशुपालवध व उद्धवगीता, दामोदर पंडितांचा वछाहरण, रवळो व्यासकृत सैह्याद्रिवर्णन, पंडित विश्वनाथ बाळापूरकर यांचा 'ज्ञानप्रबोध' आणि पंडित नारायण व्यास वहाळिये यांचे 'ऋद्धिपूरवर्णन'अशा पंडितांचे हे साती ग्रंथ परमार्गाच्या परंपरेने मान्य केले आहेत.

महानुभाव पंथ त्रेतायुगातील श्री दत्तात्रेय प्रभू द्वापार युगात कृष्ण चक्रवर्ती यांच्यापासून चालत आलेला आहे. असे स्वामी चक्रधर यांचे म्हणणे आहे. पण याला मूर्त रुपात आणून पंथाचा प्रचार, प्रसार ,संघटना बांधणी, विस्तार करण्याचे महत्वाचे कार्य हाती घेतले. पूर्वाश्रमीचे भडोचच्या विशालदेव या प्रधानांचे ते पुत्र होत. ते एकुलते एक होते त्यांचे नाव हरपालदेव होते, ऐन तारुण्यात प्रधानपुत्राचा मृत्यू झाला. पण स्मषानभूमीत चितेवर ठेवताच तो जिवंत होतो आणि सर्वजण राज्यात आनंद करतात. महानुभाव पंथाचे संस्थापक श्रीचक्रधर हे स्वतः गुजराती भाषिक असले, तरी ते मराठी भाषा अविरत बोलत असत. तत्त्वज्ञानाचा प्रसार मराठी या लोकभाषेतून त्यांनी केला. याचे आचरण आचार्य नागदेवाने केले. त्यामुळे केशिराजांसारख्या संस्कृत तज्ज्ञ शिष्यांकडून त्यांनी मराठी भाषेत ग्रंथरचना करवून घेतली,

नको गा केशवदेया : येणें, माझिया स्वामीचा सामान्य परिवारू नागवैस कीः किंवा 'तुमचा अस्मात् मी नेणे गाः मज श्रीचक्रधरे निरुपल्ली मऱ्हाटीः तियाचि पुसाः महानुभाव पंथाने प्रस्थापित. पंथीय तत्त्वविचार लोकभाषेत, मराठीत मांडल्यामुळे मराठी वाङ्मय समृद्ध झाले खरे परंतु सामान्यांच्या बौद्धिक पातळीचा विचार न करता या पंथातील संस्कृत ग्रंथकारांनी लेखन केल्यामुळे त्याला मर्यादा आल्या

भक्तीपरंपरा आणि तत्त्वज्ञान :

महाभारत काळात भागवत धर्म आणि वैष्णव धर्म एकत्र आल्याचे दिसते. पुढे वैष्णव धर्म हा भागवत धर्म बनल्याचे पुरावे आढळतात १२ व्या शतकात भक्ती साहित्याची चळवळ नावारुपाला येत होती. भक्ती ही साधना वेदपूर्व काळापासून चालत आल्याचे दिसून येते. मात्र गीतेनंतर तो मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाल्याचे दिसून येते. बाराव्या शतकानंतर सुरू झालेली भक्ती चळवळ तांत्रिकांच्या, वेदांत त्यांच्या तत्त्वज्ञान आणि बौद्धांची नैतिकता व कल्याणकारी भूमिका यांचे मिश्रण व्यक्त करणारी आहे.

महानुभाव संप्रदायाने काही प्रमाणात भक्तीपरंपरेचे समर्थन केल्याचे दिसून येते. मूर्ती पूजेला या संप्रदायाने स्थान दिलेले नाही, परंतु नाथ संप्रदायाप्रमाणे गुरुपरंपरेला त्यांनी विशेष महत्त्व दिले आहे. चक्रधरांच्या तत्त्वज्ञानात शंभव व आणव या देवता विद्या रूपात दिसतात. द्वैती भक्तीसंप्रदाय परंपरेमध्ये या पंथांचा समावश होतो. वैदिक मतांचे खंडन करून भक्तीची शिकवण देणारा हा पंथ मध्ययुगीन काळात

अत्यंत महत्त्वाचा म्हणून ओळखला गेला. यादवांच्या काळात समाजात अराजकता निर्माण झाली. अंधश्रद्धा, अज्ञान, व्रतवैकल्ये, अध्यः पतनाकडे घेऊन जाणारी साधने या काळात निर्माण झाली. अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा उदय होऊ नये तो सामान्यपर्यंत पोहोचला नाही आणि चातुर वर्गाची मक्तेदारीची वाढते प्रमाण या सर्वातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी चक्रधर स्वामींनी शंकराचार्य आणि रामानुजनाचार्य यांच्या भक्ती आणि ज्ञान या तत्त्वज्ञानाचा संचय करून द्वैती तत्त्वाचा विस्तार केला. हा संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा आणि कृष्णाचे पाच अवतार व पंथ मानताना दिसतो. या ईश्वर तत्त्वावर अधिक श्रद्धा आहे, भगवद्गीता आणि सिद्धांत सूत्रे या ग्रंथाना प्रमाण मानले आहेत. 'सूत्रपाठ' या ग्रंथातून या पंथाचे तत्त्वज्ञान प्रामुख्याने सांगितले आहे. हा पंत द्वैती मताचा आहे.

भक्ती मार्गाचे सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन या पंथाने केले आहे. ज्ञान आणि भक्ती यांचा समन्वय साधण्याचे काम या पंतांनी केले आहे, पंथ अवतारणात मूर्ती मानून त्याची पूजा केली आहे. स्त्रियांना या पंथात स्थान दिले गेले आहे. या भक्तीपरंपरेमुळे या पंथाला साधकांचा पंथ असेही म्हटले जाते. यातून निर्माण झालेली वांग्मय निर्मिती अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचे मूळ पुरुष श्री गोविंद प्रभू चक्रधरांनी या पंथाचा प्रचार आणि प्रसार केला. चरित्रभक्ती कथन करणारे ग्रंथ या पंताने समाजाला जागृत करण्याचे काम केले. द्वैती तत्त्वज्ञान असलेल्या या पंथाचा आचारधर्म मात्र अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात या संप्रदायाला उतरती कळा लागली असेही म्हणता येईल महानुभाव संप्रदायातील लीळाचरित्र सूत्रपाठ दृष्टांतपाठ इत्यादी साहित्य गद्यरूपात होते ते महानुभावांचे धर्मग्रंथ होते वैदिक पंडितांना संस्कृतचा असे मराठी सांगायचा होता तर महानुभावांना आपले तत्त्वज्ञान दर्शनीक सिद्धांतांच्या स्वरूपात मराठीत ग्रंथीत करावयाचे होते अषी भूमिका डॉ. श्री रं. कुलकर्णी यांनी मांडली आहे.

महानुभाव संप्रदायातील सर्व लेखक संस्कृत पंडित होते षटशास्त्रपारंगत माहीमभट्ट, केसोबास, कवीश्वर भास्करभट्ट, शब्दार्थशास्त्रज्ञ आनेराज, वार्तिककार भीष्माचार्य, कवीभूषण लक्ष्मीद्रभट्ट देऊळ वाडेकर, गुर्जर शिवबास, हरिबास ही सर्व मंडळी संस्कृत विद्येत मुरलेली होती, परंतु त्यांनी परंपरा, धर्ममार्ग सोडल्याने त्यांच्या पंडित्याची भूक त्यांनी मराठी भाषेत रचना करून भरून काढली. महानुभावीय तत्त्वज्ञानाची निर्मिती ही चक्रधरांच्या तोंडी असलेल्या लीळाचरित्रातील सूत्रातून दिसून येते त्याबाबत द के केळकर म्हणतात, 'चक्रधर आपले महनिय विचार शिष्यापुढे प्रथम सुत्ररुपाने मांडीत असे व नंतर दृष्टांताने विशद करत असे' त्यांनी तत्त्वज्ञान सूत्रपाठाच्या आधारे मांडले गेले आहे महानुभावीय संप्रदायात या ग्रंथाला 'महानुभावीयांचा वेद' असे म्हटले गेले. या तत्त्वज्ञानानुसार हा पंथ द्वैती आहे. त्याचे सारे तत्त्वज्ञान जीव देवता प्रपंच आणि परमेश्वर चतुसूत्रीतून फिरताना दिसते. श्रीधर कुलकर्णी म्हणतात, या पंथाला आपल्या धर्मातील आचार विचार समाजापुढे नव्याने मांडावयाचे होते. केवळ अस्तित्वात असणाऱ्या संस्कृत ग्रंथांचा अनुवाद करून अथवा भावार्थ सांगून त्यांचे कार्य भागण्यासारखे नव्हते''

सूत्रपाठात महानुभाव पंथाचा वेध संबोधला गेला यात महानुभाव पंथाचे तत्त्वज्ञान आलेले आहे. महानुभाव पंथ जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर या वस्तू मुख्य व नित्य मानतात. त्यांच्यानुसार या चार वस्तू स्वतंत्र नित्य, अनादि व अनंत आहेत. देवता या नित्यबद्ध आहेत, जीव बुद्ध मुक्त आहे. परमेश्वर नित्यमुक्त आहे. व प्रपंच अनित्य आहे असे त्याचे तत्त्वज्ञान आहे. तांदळाच्या दाण्यावर जसे पाच पदर असतात, तसा जीवन हा 'पाच पिशी'नी युक्त असलेला आहे असेही त्यांचे मत आहे. 'अनादि, अविद्या, अन्यथाज्ञान, जीवत्व व आदिमळ' या पाच इसी होत यासाठी उद्धव गीत मडक्याच्या उतरंडी समर्पक दृष्टांत दिला आहे.

या पाच पिशी या उतरंडीतच आहेत. यातील सर्वात तळाचे मडके अविद्या आहे. अविद्येचे मडके फोडले म्हणजे वरची मडकी आपोआपच फुटतील. परमेश्वर हा नित्यमुख असल्याने तो जीवाचा उद्धार करतो. परमेश्वराचे ज्ञान म्हणजे किंवा भक्ती केली म्हणजे जीवाला मोक्ष मिळतो. कार्यप्रपंचाची निर्मिती पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश पंचमहाभूते व सत्व, रज, तम या त्रिगुणातून झाली. श्रीकृष्ण, दत्त, चांगदेव राऊळ, गुंडम राऊळ व चक्रधर हे पाच अवतार हेच पंचकृष्ण होत. महानुभाव हा पंथ अस्पृश्यता पाळणारा नव्हता. स्त्रियांना व शूद्र याना ही संन्यास दिक्षेचा अधिकार देणार होता. चक्रधरांची वचनेही महानुभावांची श्रुती होय. नागदेवांच्या वचनास ते स्मष्ती म्हणून संबोधतात. चक्रधर स्वामी यांनी महानुभाव पंथाचे महाराष्ट्र स्थापना केली. या पंथाचे प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी हे महानुभावीय होत.

श्रीकृष्ण श्री दत्तात्रय श्री चक्रपाणी श्री गोविंद प्रभू श्री चक्रधर ही महानुभावीयांची पाच आराध्य दैवत होत. या पंचकृश्णांचे आठवणी रूपाने चरित्र लिहून काढणे हे म्हाईभटाने आपले जीवित कार्य मानले. महानुभाव भावांच्या मराठीच्या अस्मितेमुळे मराठी साहित्य वागण्याने समृद्ध केले आहे. हे सर्व वाड्मय पंथनिष्ठेवरचे आधारे पंथांच्या प्रवर्तकांची चरित्र लीळा वचने आख्यायिका पंथीय तत्त्वज्ञान आणि आचार धर्म यांची जतन करणे. व संवर्धन करणे त्याचे दर्शन घडवणे ही खरी भूमिका संस्कृत मध्ये ग्रंथरचना करावी, हा शिष्टमान्य संकेत रूढ करत असण्याच्या काळामध्ये चक्रधर व नागदेवाचार्य यांनी कटाक्षाने मराठीत ग्रंथरचना करण्यास सांगितल्या ''महाराष्ट्रीय निसपले कि गा' असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. प्रथम ही रचना देवनगरीत झाली असली तरी चक्रधरानंतर सुमारे ६०–७० वर्षांनंतर सांकेतिक लिप्यांमध्ये अदृश्य झाली

समारोप .

महानुभाव पंथ हा बाराव्या शतकात महाराष्ट्रात रुजला आणि फोपावला. तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थेला सहज सुलभपणे मार्गक्रमण करण्यास दिशा देण्याचे कार्य या पंथाने केले आहे. हा पंथ मुमुक्षांचा अथवा साधकांचा असा पंथ असून संन्यस्त वृत्ती धारण करून समाजाच्या कल्याणासाठी झटणारा आहे. परिपूर्ण समाजाचे ऐहिक सुख हा एकमेव विचार मनी बाळगून परोपकार भावनेने भक्तीत रमणे असे तत्व हा पंथ मानणारा आहे. लीळाचरित्र हे चक्रधरांचे चरित्र असले तरी त्यातील अनेक लीळामघून तेव्हाच्या समाजजीवनाच्या विविध अंगाचे आपोआपच दर्शन घडते.

संदर्भग्रंथ सूची :

१. वि. भि . कोलते : लीळाचरित्र, मराठी साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई.
२. र. रा. गोसावी : पाच भक्ती संप्रदाय, मोघे प्रकाशन, कोल्हापूर.
३. र. बा. मंचरकर : धर्म संप्रदाय आणि मध्ययुगीन मराठी वाड्मय, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे.
४. ल. रा नशिराबादकर : प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.
५. शं. गो. तुळपुळे : महानुभाव पंथ आणि त्यांचे वाड्मय, व्हीनस प्रकाशन, पुणे.
६. शं. गो. तुळपुळे : लीळाचरित्र एकाक, सुविचार प्रकाशन मंडळ, नागपूर.

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

44

तनमाजोरी नाटक म्हणजे उपेक्षित वंचितांचा आवाज

डॉ. वृषाली कदम
मराठी विभाग प्रमुख
मराठा मंडळ पदवी महाविद्यालय बेळगाव

प्रस्तावना

माणसाचे जीवन अनेक सुखदुः खाचे मिश्रण आहे. जीवन जगत असताना त्याला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. प्रत्येक वेळी आपण आपल्या मनाप्रमाणे वागू शकत नाही. प्रत्येक वेळी कोणते ना कोणते सोंग घेवून मनुष्य वाटचाल करत असतो. काहीवेळा इच्छा नसतानाही नको असलेल्या माणसाशी संवाद साधावा लागतो. माणूस हा समाजात राहणारा समाजप्रिय प्राणी आहे. या समाजात राहताना तो कधी मनातील दुःख चेहऱ्यावर न आणता आनंदी असल्याचे भासवितो तर कधी दुःखी असल्याचे सोंग करतो. म्हणजेच माणसाचे जीवन हे अभिनयाने भरलेले आहे. त्याला आपली कर्तव्ये पार पाडत असताना अभिनय करावाच लागतो. म्हणूनच माणसाच्या जीवनात नाटकाला (अभिनयाला) अनन्यसाधारण महत्व आहे.

नाटक म्हणजे काय?

नाटक म्हणजे अभिनय करणे किंवा नाचणे होय. एका मानव समुहाने दुसऱ्या मानव समुहासाठी सादर केलेली कला म्हणजे नाटक. वेगवेगळ्या प्रकारचा अभिनय करुन समाजाचे प्रबोधन करणारी कला म्हणजे नाटक होय. काव्य वाचनाने जसे माणसाचे मन रम्य बनते. तसेच नाटक वाचनाने किंवा पाहाण्याने माणसाचे मन उल्हासित बनते. माणसाच्या मनाचे रंजन या प्रकारामुळे होते. काव्य व नाटक याचा अगदी जवळचा संबंध आहे. म्हणूनच सुभाष सोनवणे म्हणतात, ''नाटक हे रम्य काव्य आहे आणि म्हणूनच काव्याप्रमाणे वा कोणत्याही इतर वाङमयाप्रमाणे चांगले नाटक हे वाङमय गुणांचा अविष्कार करणारे हवे. म्हणजेच त्याला चांगली वाचनीयता हवी'' १

'नाटक हे काव्याच्या जास्तीत जास्त जवळ येणारे आहे किंबहुना काव्याचे ते सहोदर आहे. कालिदास, शेक्सपियर, गडकरी हे कवीही होते आणि नाटकारही होते. काव्याच्या महाव्दारातूनच ते नाटकाच्या इंद्रसभेत शिरले आहेत.'' २

नाटक हा फक्त करमणूक करणारा प्रकार नाही तर तो दृक श्राव्य प्रकारचा लोकांचे प्रबोधन करणारा कला प्रकार आहे. नाटक या वाङमय प्रकाराबद्दल अनेक थोर विचारवंतांनी आपले विचार मांडले आहेत. त्यावरुन आपण नाटक या वाङमय प्रकाराबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकतो.

विविध विचारवंतांचे विचार :

1. अरविंद वामन ''नाटक ही एक मिश्र कला आहे. त्यात साहित्य आणि प्रयोग या दोन्ही मुल्यांचे एकत्र रसायन आहे.'' ३

2. सुभाष सोनवणे ''नाटक हे रम्य काव्य आहे आणि म्हणून काव्याप्रमाणे वा कोणत्याही इतर वाङमया प्रकारा प्रमाणे चांगले नाटक हे वाङमय गुणांचा अविष्कार करणारे हवे, म्हणजेच त्याला चांगली वाचनीयता हवी." ४

नाटकाचे स्वरुपः

वाङमयाच्या विविध प्रकारांमध्ये नाट्य वाडमयाचे स्वरुप अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. नाटकाचे

लिखाण आणि नाटकाचे सादरीकरण या दोहोंचे स्वरुप इतर वाङमय प्रकारापेक्षा वेगळे आहे. नाटक हा असा प्रकार आहे. जिथे रसिकांना होणारा आनंद फक्त त्यांना वाचनातून मिळत नाही तर रंगभूमीवरील प्रयोगांमुळेही झालेला असतो. म्हणूनच एखादा नाटककार रसिक प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेवूनच नाटकाचे लिखाण करत असतो. भरतमुनींनी आपल्या नाट्यशास्त्र या ग्रंथात असे सांगितले आहे की,''

लोकवृत्तानु करण नाट्यमे तन्मया कृत (१: ११३)

त्रैलोकिस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकिर्तनम (१:११६) ५

नाटक हे प्रयोगातून सिध्द होत असते. जितके महत्व नाटकाच्या लिखाणाला आहे. तितकेच महत्व नाट्य सादरीकरणाला असते. नाटक वाचनापेक्षा ते जेव्हा प्रयोगरुपाने सादर होते तेव्हाच ते आपल्याला समजते. ''नाटक हे फक्त रंगभूमीवर प्रत्यक्ष करुन दाखविण्यासाठीच लिहिलेले असते. केवळ वाचनासाठी किंवा पठणासाठी नव्हे'' ६ संघर्ष हा नाटकाचा गाभा आहे. संघर्षाशिवाय नाटकाचे लिखाण हे अपूर्ण आहे. माणसाचे जीवन हे संघर्षानी भरलेले आहे. नाटकाचा संबंध मानवाच्या जीवनाशीच असल्यामुळे नाटकात संघर्ष हा असतोच.

नाट्यशास्त्रानुसार नाटकाची विविध अंगे:

भरतमुनींनी आपल्या ' नाट्यशास्त्र' या ग्रंथात नाटकांची विविध रुपे मांडलेली आहेत.

1. अभिनयः व्यक्तिच्या भावभावना अविष्कृत करण्याचे साधन म्हणजे अभिनय होय.
2. रुपकः ज्या दृष्यकाव्यात अभिनय असतो त्यास रुपक असे म्हणतात.
3. नाटकः भाषण, अंगविक्षेप, हालचाली, आवाजातील चढउतार या अभिनय साधनाच्या येगे रुपकाला नाटकाचे स्वरुप येते.
4. वृत्तीः वाचा, मन, शरीर यांचा रसानुकुल व्यापार म्हणजे वृत्ती होय. भरतमुनींनी आंगिक, वाचिक, आहार्य आणि सात्विक अशा चार वृत्तीचा उल्लेख केलेला आहे.
5. रसास्वादः अभिनयाला नटाची जशी जाण असावी लागते अशीच जाण किंवा लायकी प्रेक्षकांच्या अंगी असेल तरच नाटकाचा रसास्वाद घेता येतो असे भरताचे म्हणणे आहे'' ७

नाटकांची वाटचाल :

आधुनिक रंगभूमीचा उदय बंगाल प्रांतात झाला. सर्वप्रथम ''प्रसन्नकुमार टागोर यांनी १८३१ साली पहिले नाट्यगृह बांधले. नवीनचंद्र बसू यांच्या घरीसुध्दा बंगाली नाट्यगृह उभारले गेले होते. मराठी नाटकांचा विचार केल्यास मराठीतील नवीन रंगभूमीची सुरवात खऱ्या अर्थाने विष्णूदास भावे यांच्या 'सीता स्वयंवर' या नाटकाने झाली. हे नाटक १८४३ साली महाराष्ट्रात प्रायोगिक रुपाने सादर करण्यात आले. इथूनच मराठीतील नव्या रंगभूमीची वाटचाल सुरु झाली. सुरवातीच्या काळात पौराणिक कथांवर आधारलेली ही नाटके लोकांना खूप आवडायची पण त्यात लोकांची प्रत्यक्षातली जीवनशैली दिसत नसल्यामुळे सुशिक्षीत लोकांची प्रेक्षकवर्गाची या पौराणिक नाटकाबद्दलची रुची कमी होवू लागली. त्याच काळात गोविंद बल्लाळ देवल यांचे 'झुंझारराव' १८७९ साली व अण्णासाहेब किर्लोस्करांचे 'शांकुतल' हे नाटक १८८० साली प्रायोगिक रुपाने सादर झाले. या प्रयोगरुप नाटकांबरोबरच संगीत नाटकांचा ही उदय झाला.

'तन माजोरी' हे नाटक मराठी प्रायोगिक आणि विद्रोही रंगभूमीवरील एक महत्त्वाचे नाव आहे. उपेक्षित, वंचित आणि शोषितांच्या वेदनांना वाचा फोडणारे हे नाटक सामाजिक विषमतेवर प्रहार करते. 'तन माजोरी' – उपेक्षित वंचितांचा हुंकार आहे. 'तन माजोरी' नाटकातील सामाजिक वास्तव आणि उपेक्षितांचे चित्रण या बाबींचा विचार या शोध निबंधामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रस्तावना

मराठी रंगभूमीचा इतिहास हा केवळ मनोरंजनाचा नसून तो सामाजिक परिवर्तनाचाही आहे. दलित आणि ग्रामीण साहित्याने मुख्य प्रवाहातील साहित्याला 'माणूस' नावाच्या केंद्रबिंदूची ओळख करून दिली. 'तन माजोरी' हे नाटक याच परंपरेतील एक टोकदार अभिव्यक्ती आहे. जे लोक समाजाच्या शेवटच्या टोकावर जगतात, ज्यांना हक्क नाकारले गेले त्यांच्या अस्तित्वाचा संघर्ष या नाटकातून मांडला आहे.

नाटकाची पार्श्वभूमी आणि नाव शीर्षकाची सार्थकता

'तन' म्हणजे गवत किंवा शेतात नको असलेले तण, आणि 'माजोरी' म्हणजे माजलेले किंवा प्रबळ झालेले. शेतात जसे तण मुख्य पिकाला मारक ठरते म्हणून आपण ते उपटून फेकतो, तसेच समाजात काही घटकांना 'तण' समजून उपेक्षिले जाते. मात्र, हेच तण जेव्हा संघटित होते किंवा स्वतःच्या हक्कासाठी उभे राहते, तेव्हा तो व्यवस्थेसाठी 'माज' वाटू लागतो. हे विरोधाभासी वास्तव शीर्षकातूनच स्पष्ट होते.

प्रमुख उपविषय आणि विश्लेषण'

सामाजिक उतरंड आणि जातीचा प्रश्न नाटकात जातीव्यवस्थेच्या भीषण वास्तवाचे चित्रण आहे. उपेक्षित समाज केवळ आर्थिकदृष्ट्या गरीब नसून तो सामाजिक प्रतिष्ठेपासूनही वंचित आहे. गावगाड्यातील शोषण, उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी आणि त्याखाली चिरडला जाणारा वंचित घटक यांचा संघर्ष नाटकात प्रभावीपणे मांडला आहे. उदा. धूरपदा, गण्या इत्यादी.

श्रमिकांच्या घामाचे मूल्य वंचित घटकांचे शारीरिक श्रम हेच त्यांच्या जगण्याचे साधन असते. मात्र, त्यांच्या श्रमाचे श्रेय आणि मोबदला नेहमीच भांडवलदार किंवा जमीनदार वर्गाकडून लुटला जातो. 'तन माजोरी' मध्ये या श्रमिकांच्या हक्कांची भाषा बोलली गेली आहे. ती भाषा इंगळे मास्तर आणि वाशा बोलताना दिसतो.

स्त्री आणि वंचितांचा दुहेरी संघर्ष वंचित वर्गातील स्त्रियांना 'जात' आणि 'लिंग' अशा दुहेरी शोषणाला सामोरे जावे लागते. नाटकातील स्त्री पात्रे केवळ रडणारी नसून ती व्यवस्थेला जाब विचारणारी आहेत. त्यांच्या संघर्षातून नाटकाला एक वेगळी वैचारिक उंची प्राप्त होते. उदा. धुरपदा

नाटकातील संघर्षाचे स्वरूप

आर्थिक संघर्षः पोटाची खळगी भरण्यासाठी करावी लागणारी धडपड. बिन पगारी जीव जाईपर्यंत मालकाकडे राबणारी माणसे उपाशी राहून आपल्या हक्काची भाषा ते बोलताना दिसत नाहीत. सारे काही आपले दैवच म्हणून शोषित राहतात.

मानसिक संघर्षः वर्षानुवर्षाच्या गुलामीतून बाहेर पडताना होणारी मानसिक ओढाताण अत्यंत प्रभावीपणे चित्रित होताना दिसते. ''लई तन माजलंय, काडाय पायजे.''८ असे संपूर्ण नाटकभर फक्त वेडाच्या भरात बडबडत असणारा देव्या नाटकाच्या शेवटी आपल्या पत्नीवर झालेल्या अन्यायाचा सूड मालकाचा वाडा अग्नीत भस्मसात करून शांत करतो

इंगळे मास्तर आपला विद्यार्थी वाशाला शाळेमध्ये शिकवतात की, अन्याय होत असेल तर आपण त्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे. याची प्रेरणा घेऊन वाशा परंपरागत चालत आलेल्या मालकाच्या हुकूमशाही विरुद्ध बंड पुकारतो आणि बंडाची भाषा बोलू लागतो.

'' माणसाला गुलामगिरीची जाणीव झाली की, तो बंड करून उठतो.''९ हे वाक्य नाटकाचा मुख्य पैलू आहे. इथूनच मालकाच्या हुकूमशाहीला हादरा बसतो. त्यानंतर इंगळे मास्तरांच्या नेतृत्वामुळे काळया गोठावरील शोषित माणसे बाया संघटित होऊन लढा देतात. मालकाच्या विरुद्ध पेटून उठतात. त्याच्या हुकूमशाहीला सडेतोडपणे तोंड देत विरोध करतात आणि शेकडो वर्षे चालत आलेल्या गुलामगिरीतून स्वतःला मुक्त करून घेतात. इथे या नाटकाचा शेवट होतो

भाषिक वैशिष्ट्ये आणि संवाद

या नाटकातील भाषा ही 'बोलीभाषा' आहे. ती मातीषी जोडलेली आहे. शिव्या, म्हणी आणि ग्रामीण वाक्प्रचारांचा वापर करून लेखकाने वंचितांचा संताप आणि त्यांची आर्तता थेट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली आहे. ही भाषा उपेक्षितांच्या जगण्यातील वास्तव समोर ठेवते.

तन माजोरी' चे रंगभूमीवरील स्थान

हे नाटक केवळ वाचनीय नसून ते सादरीकरणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत प्रभावी आहे. कमीत कमी नेपथ्यात मानवी भावभावना आणि सामाजिक विद्रोह कसा उभा करायचा, याचा हा एक उत्तम नमुना आहे

निष्कर्ष

'तनमाजोरी' हे नाटक केवळ वंचितांचे दुःख मांडत नाही, तर त्यांना संघटित होऊन लढण्याची

प्रेरणा देते. जोपर्यंत समाजात विषमता आहे, तोपर्यंत या नाटकाचे महत्त्व टिकून राहील. हे नाटक व्यवस्थेला विचारलेला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

संदर्भः

1. सोनवणे सुभाष रूपरेषा – वि. वा. शिरवाडकर, चेतश्री प्रकाशन, प्रथमावृत्ती मार्च 1984, पृ. 8
2. तत्रैव पृ. क्र. ४३
3. कुलकर्णी अरविंद वामन 'मराठी नाटक व रंगभूमी काही विचार प्रतिमा प्रकाशन पुणे प्रथमावृत्ती 2008 पृ. क्र.7
4. सोनवणे सुभाष रूपरेषा – वि. वा. शिरवाडकर, चेतश्री प्रकाशन, प्रथमावृत्ती मार्च 1984, पृ. 42
5. लांजे हिरामण मराठी रंगभूमी उगम आणि विकास, विवेक प्रकाशन बुधेवाडा अर्जुनी मोरेगाव, जि. भंडारा प्रथमावृत्ती नोत्ते 1993 सोनवणे सुभाष रूपरेषा – वि. वा. शिरवाडकर, चेतश्री प्रकाशन, प्रथमावृत्ती मार्च 1993, पृ. क्र.4
6. तत्रैव पृ. क्र.7
7. तत्रैव पृ. क्र.5
8. प्रेमानंद गज्वीः तनमाजोरी प्रथम आवृत्ती, मॅजेस्टिक प्रकाशन, 1985, पृष्ठ क्रमांक 5
9. प्रेमानंद गज्वीः तनमाजोरी प्रथम आवृत्ती, मॅजेस्टिक प्रकाशन, 1985, पृष्ठ क्रमांक 9

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

45

साहित्य आणि सामाजिकता

डॉ. माधव मारूती भोसले
भाई तुकाराम कोलेकर महाविद्यालय, नेसरी
ता. गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर

प्रास्ताविक –

मराठी साहित्यक्षेत्राला कादंबरी वाङ्मय प्रकाराने अतिशय समृध्द आणि वैविध्यगर्भ केले आहे. कादंबरीचा घाट त्या त्या काळात आगळावेगळा होत गेल्याचे दिसते. कारण समकालीन वास्तवाला संवेदनक्षम कलावंताने दिलेली ती एक जीवंत प्रतिक्रीया असते. अनुभवाच्या आणि आशयाच्या अंगाने साहित्य मानवी जीवनाशी संबंधित असते. समाज व्यवहाराला सगळ्यात जास्त भिडणारा कादंबरी हा साहित्य प्रकार आहे. कादंबरी ही आधुनिक जाणीवांच्या प्रभावातून आकाराला येत असते आणि साहित्य संस्कृतीचा ती एक महत्त्वपूर्ण घटक असते. म्हणूनच १९८० नंतरच्या कादंबरीचा विचार करता राजकिय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पार्श्वभूमी पाहणे आवश्यक ठरते. जीवनातील व्यापक, समृध्द गुंतागुंतीचा आशय मांडणारा कादंबरी हा वाड्.मय प्रकार आहे. म्हणूनच कादंबरीला 'आधुनिक कालखंडातील मराठी काव्य' असे डॉ. कृष्णा इंगोले म्हणतात. प्रस्तुत शोधनिबंधात १९८० नंतरच्या कादंबरीतील सांस्कृतिक आणि सामाजिक अंगाने झालेल्या बदलाचा विचार अभिप्रेत आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर उदयाला आलेली लोकशाही, समाजरचना, पंचवार्शिक योजना, व्यक्ती आणि समाजविकासाला प्राप्त झालेले महत्त्व, आर्थिक विकास इत्यादीच्या अनुषंगाने कादंबरीत बदल झालेले दिसतातच दिसतात.

विशेष करुन १९८० नंतरच्या कादंबरीमध्ये आधुनिक काळातील तीव्र जीवन संघर्ष मानवी जीवनाला आलेला अफाट वेग, व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील उत्तरोत्तर गुंतागुंतीचे होत जाणारे संबंध, राजकारण ही एक सामाजिक व्यवस्थेमध्ये गरज म्हणून येत आहे. जातीयतेचे बदलते स्वरुप, एकत्र कुटुंब व्यवस्थेचा होत असलेला र्‍हास, विभक्त कुटुंब पध्दतीला आलेले उघान, त्यातून निर्माण होणारी स्वांतसुखाची जाणीव, शेती व्यवसायातील यांत्रिकीकरण, स्त्रीयांचे शोषण, डोंगर माथ्यावरील जमिनीचा ताबा घेणारी बिल्डर लॉबी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवनाला प्राप्त झालेली नवी परिमाणे ह्या सर्व घटना १९८० नंतरच्या कादंबरीत मोठ्या प्रमाणात चित्रीत झालेल्या आढळतात. त्याचबरोबर समाज जीवनाच्या पार्श्वभूमीवर नाते संबंधात वाढणारा कोलाहल, मानवी जीवन जगण्याची वेगळी शैली, संकेत इत्यादी अनेक विषयांनी या काळातील कादंबरी आकाराला आली आहे. बदललेल्या सामाजिक स्थिती गतीच्या अनुषंगाने मानवी जीवनात जे स्थित्यंतर घडत आले आहे त्याचा नेमका वेध १९८० नंतरच्या कादंबरीने घेतला आहे.

१९८० पूर्व मराठी कादंबरीतील सामाजिकता

१९ व्या शतकातील कादंबरीच्या उदयापासून ते १९८० पर्यंत विविध लेखकांनी आपल्या कादंबर्‍यांतून कथा सुत्राच्या अनुषंगाने मांडणी केलेली दिसून येते. बाबा पद्मनजी यांची 'यमुना पर्यटन' ही सामाजिक कादंबरी विधवेचा प्रश्न हाताळताना दिसते. तत्कालीन समाज सुधारक महात्मा जोतीबा फुले आणि समकालीन यांच्या विचार कार्याबरोबर खिश्चन मिशनर्‍यांनी दिलेला मानवी जीवनविषयक नवा संदेश यांचे परिवसन 'यमुना पर्यटन' या कादंबरीत आढळते. 'पिराजी पाटील' रा. वि. टिकेकर, 'बळीबा पाटील' कृष्णाराव भालेकर यासारख्या कादंबर्‍यातून ग्रामीण समाज व्यवस्थेचे विदारक वास्तव व्यक्त झाले आहे. भिषण दुष्काळ यामुळे पोटच्या पोराप्रमाणे सांभाळलेल्या जनावरांना कसाबास विकावे लागणे, त्यामुळे

आलेले मानसिक वैफल्य, उदासिनता ही तात्कालीन मराठी कादंबरीतून व्यक्त झालेली जाणीव आपल्या लक्षात येते. वि. का. ओक–'शिरस्तेदार', ह. ना. आपटे 'मधली स्थिती', 'पण लक्षात कोण घेतो', ना. ह. आपटे 'न पटणारी गोष्ट', वा. म. जाशी–'इंदू काळे सरला भोळे', 'सुशिलेचा देव', श्री. व्य. केतकर 'ब्राह्मणकन्या', मा. वी. वरेरकर 'विधवा कुमारी', 'फाटकी वाकळ', विभावरी शिरुरकर– 'बळी', 'हिंदोळ्यावर', र. वा. दिघे 'पाणकळा', 'सराई', ग. ल. ठोकळ 'गावगुंड', बा. सी. मळेकर– 'तांबडी माती', ना. के. महाजन 'किसान', व्यंकटेश माडगुळकर 'बनगरवाडी', गो. नी. दांडेकर 'पवनाकाठचा घोडी', आण्णाभाऊ साठे 'फकिरा', उध्दव शेळके– 'धग', शंकर पाटील– 'टारफुला', आनंद यादव– 'गोतावळा', सुभाष भेंडे–'जोगीण', भालचंद्र नेमाडे– 'कोसला', 'विवार', 'जरीला', 'झुल', कमल देसाई 'काळा सूर्य आणि हॅट घालणारी बाई, गौरी देशपांडे– 'एकेक पान गळावया' या पार्श्वभूमीवर या काही महत्त्वाच्या कादंबरीतून सामाजिक आणि सांस्कृतिक जाणीवा प्रकट झाल्या आहेत. प्रस्तुत शोधनिबंधात १९८० नंतरच्या ग्रामीण, ऐतिहासीक, प्रादेशिक, स्त्रीवादी, दलित आदि मराठी कादंबरीतील काळानुरुप बदलते जीवन संदर्भ, जीवन जाणिवा, सामाजिक अंगाने अभ्यासणे अभिप्रेत आहे.

१९८० नंतरच्या ग्रामीण कादंबरीतील सामाजिकता

साठोत्तरी मराठी साहित्यामध्ये विविध साहित्यप्रवाहांचा उदय झाल्याचे दिसते. यामध्ये ग्रामीण साहित्य हा एक प्रवाह होय. यानंतर या प्रवाहामागे एक विशिष्ट प्रवृत्ती आढळते. ग्रामीण साहित्यात शेती आणि रहिवास करुन राहणारा समुह आणि त्यामध्ये मोडणाऱ्या शेती–भाती, रिती–परंपरा इत्यादी सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्शन घडविणारे ते ग्रामीण साहित्य होय. माती आणि माणसे या विषयी वाटणारा जिव्हाळा, गावची रहाटी, तेथील समुहजीवन आणि त्यातून वाहणारा एक अंतर्नाद ग्रामीण साहित्यात उमटलेला दिसतो, ग्रामीण संस्कृतिचा संबंध, गाव, तेथील गावची रहाटी व्यक्ती आणि समष्टी यांना व्यापणारा असल्याने चांगल्या–वाईट सर्वांसह या संस्कृतिचे जतन त्यातल्या रुढीमुळे होत राहते. हे ग्रामीण संस्कृतिचे वैशिष्ट होय. नेमके हेच वैशिष्ट ग्रामीण कादंबरीने चित्रीत केलेले आहे. म्हणजेच बदलत्या ग्रामीण वास्तवाचा वेध, जागतिकीकरणाचा परिणाम, दुष्काळाचे दुरगामी परिणाम, बेरोजगारांचे प्रष्न, मोडकळीस आलेली सहकार चळवळ, साखर कारखानदारी, सावकारी पाश, नव्या रुपातील जातीयता, जातीय भ्रष्ट राजकारण, नागरीकरणाचा प्रभाव, उध्वस्त होणारी एकत्र कुटुंब व्यवस्था, शहरीकरणातुन खेड्यांचे होणारे शोषण इत्यादी सामाजिक आणि सास्कृतिक परिणाम १९८० नंतरच्या ग्रामीण कादंबरीने टिपले आहेत. त्यामध्ये आनंद यादवांची 'नटरंग', व्यंकटेश माडगुळकरांची 'करुणाष्टक', रविंद्र शोभने यांची 'प्रवाह', राजन गवस यांची 'भंडारभोग', 'कळप', 'तणकट', राजन खान यांची 'रस–अनौरस', 'सत ना गत', बाबाराव मुसळे यांची 'हाल्या हाल्या दुध दें', सदानंद देशमुख यांची 'बारोमास', 'तहान', कृष्णा खोत यांची 'रौंदाळा', अशोक कौतिक कोळीयांची 'कुंधा', वासुदेव मुलाटे यांची 'विषवृक्षाच्या मुळ्या' इत्यादी अनेक कादंबऱ्यातून सामाजिक आणि सांस्कृतिकचे बदल अत्यंत परिणामकारक रितीने घडलेले दिसतात.

'विषवृक्षाच्या मुळ्या' या कादंबरीतून सहकारातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे प्रभावी चित्रण दिसून येते. अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पार्धा, शेतकऱ्यांची लुबाडणूक इत्यादी गोष्टींनी या 'विषवृक्षाच्या मुळ्या' ग्रामीण माणसाभोवती अधिकच घट्ट होत आहेत ही सामाजिक जाणीव ही कादंबरी देते. तर 'कळप' मधून राजन गवस यांनी शहरीकरणाच्या सर्व वृत्ती प्रवृत्ती खेड्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत ह्या सांस्कृतिक भावनेचे त्यांनी भान दिलेले आहे. तसेच 'तणकट' मधून परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यातील समन्वयातील आवश्यकता व्यथित केली आहे. कृष्णा खोत यांच्या 'रौंदाळा' या कादंबरीतून खेड्यात राहणाऱ्या माणसाला राजकारण विरहीत राहताच येत नाही याचे चित्रण केले आहे.

१९८० नंतरच्या दलित कादंबरीतील सामाजिकता

मराठी साहित्याला समृध्द करणारा दलित साहित्य हा एक स्वतंत्र प्रवाह आहे. ज्यांचे जगणे गावकुसाबाहेर होते, ज्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नव्हता, जनावरांपेक्षाही हीन जीणे ज्यांच्या वाट्याला आले होते त्या उपेक्षितांचा दबलेला स्वर, वेदना, विद्रोह, नकार दलित साहित्यातून व्यक्त झालेला आहे. दलित कादंबऱ्यातून तो अधिक प्रमाणात जाणवतो. गावकुसाबाहेरच्या उपेक्षितांची दुःखे व्यक्त करणे आणि मानवतेच्या हक्कासाठी लढणे हे दलित साहित्य प्रवाहाचे मुख्य वैशिष्ट दिसून येते. मानवता ही

सामाजिक जाणीव घेऊन दलित कादंबर्‍यांची वाटचाल होताना दिसून येते. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन हा प्रवाह विकसीत झालेला दिसून येतो. जातीय दंगली, अस्पृश्यता, दलित स्त्रियांची होणारी छेडछाड, दलितांचे शोषण, लैंगिक शोषण, गुंडागर्दीत दलितांचा अमानुष छळ, विषमता, जातीय राजकारण, दलितांच्या नैसर्गिक भाव भावनांचा विकास, यांचा कोंडमारा, सामाजिक संबंध, ताणतणाव, आचार–विचार, जातीयतेचा पाश, मानहानी, उच्चवर्णीयांकडून होणारी लुबाडणूक, फसवणूक इत्यादी सामाजिक जाणिवांचा विचार दलित कादंबरीत दिसून येतो. उदा. सुधाकर गायकवाड यांची 'शुद्र', भिमसेन देठे यांची 'इस्फोट', नामदेव ढसाळ यांची 'हाडकी हाडवळा', अशोक व्हटकर यांची 'मेलेलं पाणी', विजय सिरसट यांची 'कुस्ती', शंकरराव खरात यांची 'मी माझ्या गावाच्या शोधात', बळवंत कांबळे यांची 'नापत', उत्तम कांबळे यांची 'श्रध्य' नामदेव कांबळे यांची 'राभववेळ', जी. के. ऐनापुरे यांची 'अभिसरण' अशा अनेक कादंबरींची उदाहरणे घेता येतील.

'हाडकी हाडवळा' या कादंबरीमधून नामदेव ढसाळ यांनी खेडयातील महार समाजाची हाडकी हाडवळाची वतनी जमीन लबाड कारस्थानी कशी लुबाडली याचे चित्रण केले आहे. 'अभिसरण' या जी. के. ऐनापुरे यांच्या कादंबरीतून आंबेडकरी चळवळीतील तिसर्‍या पिढीतील राजकारण आणि समाजकारण चित्रीत झाले आहे. हे करताना व्यक्तिगत, स्यार्थी राजकारणात चळवळीचे एकूणच अभिसरण कसे थांबले आहे? याचे सुतोवाच करताना सत्तालोलुप वृत्ती आणि निकोप समाजसेवेचा ध्यास मांकताना दिसून येते. तर 'श्राध्य' या कादंबरीमधून उत्तम कांबळे यांनी ग्रामीण भागात गावगाळ्धात जगणार्‍या दलितांच्या सामाजिक, राजकिय, आर्थिक जीवनाचा वेग प्रभावीपणे घेतल्याचे दिसते. अशा रितीने दलित कादंबरीतून सामाजिक आणि सांस्कृतिक हनन कसे झालेले आहे याचे चित्रण केलेले आहे.

१९८० नंतरच्या स्त्रीवादी कादबरीतील सामाजिकता

१९६० नंतर मराठी वाङ् मयामध्ये स्त्रीवादी साहित्य प्रवाहाचा उदय होऊन हा प्रवाह स्त्री समस्या व दुःख विमोचन या विशिष्ट विचारसरणीवर आधारलेला दिसून येतो. स्त्रीवाय ही भारतीय विचारसरणी नसून ती पाश्चात्य जगतातील घडामोडीतून उदयास आलेली दिसून येते. स्त्रियांच्या समस्यांच्या विमोचनार्थ विचार करणारी व त्या समस्या नष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील विचारसरणी म्हणजे स्त्रीवादी चळवळ होय. स्त्रीवादी जाणिवा व्यक्त करणारे साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य होय. स्त्रीयादी साहित्यामध्ये स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगण्याचा हक्क, मानवी हक्काची प्राप्ती, स्त्रीला माणूस म्हणून जगता आले पाहिजे, स्त्रीचा माणूस म्हणून विचार, पुरुषसत्ताक कुटुंब व्यवस्थेला विरोध, मानसिक विकास व स्वत्य संपादन, स्त्री–पुरुष समता इत्यादी तत्यांचा विचार स्त्रीवादी साहित्यामध्ये होताना दिसतो. सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर स्त्रीवर येणारी दडपणे आणि तिचे होणारे शोषण उघड करण्याचा प्रयत्न स्त्रीवादी मराठी कादंबरीमध्ये आढळून येतो. आजकालच्या कांही लेखिका स्त्रीत्वाचा नवा शोध घेताना दिसत आहेत. गौरी देशपांडे यांच्या 'एकेक पान गळावया', 'तेरुओं' आणि 'दूरपर्यंत', 'दुस्तर हा घाट' आणि 'थांग', 'गोफ', 'उत्खनन', 'चंद्रिके ग सारीके ग' सानिया यांच्या 'आवर्तन', 'स्थलांतर', मेघना पेठे यांची 'नातिचरामि', निर्मला देशपांडे यांची 'टिकली एवढं तळं', माधवी देसाई यांची 'नियती', शांता गोखले 'रीटा वेलिणकर', अंजली सोमण 'खोल खोल डोहाच्या तळाशी', आशा बगे 'भूमी', 'त्रीदल', 'झुंबर', 'सेतू', आशा कवळे 'विदेष', रोहिणी कुलकर्णी 'भेट' आणि 'फलश्रुती' या सारख्या कितीतरी लेखिकांचा उल्लेख स्त्रीवादी कादंबरीकार म्हणून करता येईल. यांनी मानवी नातेसंबंध, मातृत्वाचे प्रश्न, नोकरी व्यवसाय निमित्ताने येणारे पुरुषांबरोबरचे संबंध, स्त्रीयांची घुसमट, पारंपारिक विवाह संस्था, स्त्रीला आलेले आत्मभान, स्वाभिमान, अस्तित्त्वमान, स्त्रीत्वाची. स्त्रीनिष्ठेची जाणीव, बदलता दृष्टीकोन, हक्काची जाणीव सामाजिक आणि सांस्कृतिक अंगाने मांडलेली दिसून येते. उदा. गौरी देशपांडे यांच्या कादंबरीतून नातेसंबंधाचा स्त्री–पुरुष संबंधाचा बेधडकपणे विचार मांडला आहे. 'उत्खनन' या कादंबरीतील दुनियाच्या आयुष्यात येणारे दोन पुरुष अनंता, डॉ. दयाळ दर पिढीगणिक स्त्रीचे आचार विचार, तिच्या वागण्यातील बिनधास्तपणा यातुन दिसून येणारा फरक या कादंबरीतून दिसुन येतो आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा होत जाणारा बदल यांना अधोरेखित करतो.

१९८० नंतरच्या महानगरीय कादंबरीतील सामाजिकता

प्रबोधनामुळे अवतरलेले नवयुग, वैज्ञानिक क्रांतीमुळे उदयाला आलेले तंत्रज्ञान, औद्योगिक क्रांती

त्याआधारे साचलेली भोतिक प्रगती, समृध्दी यामुळे प्रचंड स्वरुपात मानवी वसाहती जगभर उभ्या राहिल्या. त्याच्याशी संबंधित असा महानगर शब्द आहे. औद्योगिकरण भांडवलदारी अर्थव्यवस्था आणि भौतिक समृध्दिचा हव्यास यातूनच महानगरांची निर्मिती झाली. परंपरागत व्यवसाय नामशेष होत आहेत. जगण्यासाठी माणूस महानगराकडे वेगाने धाव घेत आहे, त्यातूनच आर्थिक सुबत्ता असलेला उच्चभ्रवर्ग, झोपडपट्टी राहणारा अभावग्रस्त वर्ग आणि यापेक्षा वेगळा मध्यम वर्ग असे वर्ग निर्माण झालेले दिसतात. या संमिश्रणातून एक नवी आर्थिक संस्कृती विकसीत झाल्याचे दिसून येते. महानगरातील प्रचंड गर्दी, जीवघेणी स्पर्धा, वेगवेगळ्या बरातील शोषण, मानवाला आलेली एकाकीपणाची जाणीव, त्याचे अस्वस्थपणा, हतबलता या घटकातून महानगरी जीवनशैलीनिर्माण आली. महानगरी जगण्यातील कमालीची व्यक्तीकेंद्रीतता समहान आकारण्यास असमर्थ असते. महानगरात गर्दी असते पणे गर्दीला चेहरा नसतो. त्यामळे माणसाचे समह एकत्र रहात असले तरी मानवी मनातील भावबंध चक्र होत नाहीत. महानगरात व्यक्ती समुहात राहत सध्या एकटीच जगत असलेली दिसते. महानगरात जगणारा माणुस हा ठराविक वर्गातील असतोच असे नाही. जगण्याशी चिवटपणे झुंज देणारी सामान्य माणसे येथे दिसून येतात. या सर्वांचे भावविश्य चित्रित करणारे साहित्य म्हणजे महानगरी साहित्य होय.

उच्चर्भुवर्ग, मध्यमवर्ग, झोपड़पक्रीतील अभावग्रस्त वर्ग अशा तिन्ही वर्गाचे तपशिलवार चित्रण महानगरीय कादंबरीतून व्यक्त झाले आहे. भाऊ पाध्ये यांची 'राडा','वार्ड नं. ७', 'सर्जिकल', 'होमसिक ब्रिगेड', 'जेलबर्डस', 'वासुनाका' या महानगरी मराठी कादब–यातून समाजातील दांभिक सांस्कृतिकतेवर प्रखर भाष्य केलेल दिसुन येते. अच्युत बरवे यांच्या 'कँडिडोस्कोप' मधुन दुटप्पीपणा आणि स्त्रीची घुसमट व्यक्त आलेली दिसून येते. सुभाष भेंडे यांची 'अंधारयाटा', मधु मंगश कर्णिक यांची 'माहिमची खाडी', 'वारुळ', ह. मो. मराठे यांची 'इतिवृत्त', 'कलियुग', अनत कदम यांची 'किडे', 'दिवसाच्या अंधारात', अरुण साधू यांची 'मुंबई दिनांक', 'सिहांसन', 'तडजोड', अरविंद रे यांची 'सात पावलं उलटी वसंत आबाजी हाके यांची 'अधोलोक', संजिव खांडेकर यांची 'अशांत पर्व, प्रविण बांदेकर यांची चाळेगल' राजन गवस यांची 'ब–बळीचा' इत्यादी लेखकांनी गहानगरीय जीवनाचे चित्रण सामाजिक आणि सांस्कृतिक अंगाने केले आहे. एकूणच आधुनिकवाद, आर्थिक शोषण, लैगिक शोषण इत्यादी गोष्टींचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक अंगाने विचार या कादंबरीतून येताना दिसतो.

समारोप

१९८० नंतरच्या कादंबरीतील सामाजिकता आणि सांस्कृतिकता यांचा आढावा घेतल्यानंतर आपल्या लक्षात असे लक्षात येते की. १९८० नंतरच्या कादंबरीने सामाजिकता आणि सांस्कृतिकता अधिक प्रगत्मतेने मांडली आहे. समाज जीवनात्तील विविध स्तर, त्यांची सामाजिकता आणि सांस्कृतिकता अधिक वास्तववादी आणि अस्तित्ववादी होत गेलेली दिसते. त्याचे चित्रण १९८० नंतरच्या कादंबरीने केलेले आहे. व्यक्ती आणि कुटुंबाच्या पलिकडे समष्टीच्या चित्रणावर १९८० नंतरची कादंबरी निश्चितच भर देते.

संदर्भ सूची–

1 कदम, महेंद्र :कादंबरीः सार आणि विस्तार, अक्षरदीप प्रकाशन, कोल्हापूर, २००७
2 कुलकर्णी, अनिरुद्ध :(संपा) प्रदक्षिणा (खंड दुसरा), कौन्टीनेंटल प्रकाशन, पुणे, २००८
3 कोतापलने नागनाथ :साहित्याचा अन्वयार्थ, स्वरूप प्रकाशन,(सुधारीत), औरंगाबाद, २००८
4 खोले, विलास :(संपा) गेल्या अधशतकातील मराठी कादंबरी, लोकवाङ्मय प्रकाशन, मुंबई, २००२
5 ठाकूर, रविंद्र : मराठी कादंबरी समाजशास्वीय समीक्षा, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २००७
6 थोरात, हरिश्चंद्र : कादंबरीः एक साहित्यप्रकार, शब्द पब्लिकेशन, मुंबई, २०१०
7 देशपांडे, कुसुमावती : मराठी कादंबरी पहिले शतक, मुंबई मराठी साहित्य संघ प्रकाशन, १९७५
8 घोंगडे, अश्विनीः स्त्रीवादी समीक्षा स्वरुप आणि उपयोजना, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, १९९३

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

46

कन्नड ग्रामीण साहित्याचे स्वरूप

डॉ सुनिता विजय जाधव
विलिंग्डन महाविद्यालय सांगलीय
स्वायत्त

प्रस्तावना

भारतीय साहित्यामध्ये प्राचीन कालखंडापासून बदल होत गेल्याचे आढळते साहित्यात नवनवीन प्रवाह निर्माण होऊ लागले् महाराष्ट्रात इसवी सन 1960 नंतर विविध प्रवाह निर्माण झालेण् त्यामध्ये ग्रामीण साहित्यए दलित साहित्य एस्त्रीवादी साहित्य जनवादी साहित्य इत्यादी कन्नड साहित्यातील ग्रामीण साहित्य विषयी जाणून घेतानाए त्याचा कालखंड हा आधुनिक कालखंड हा साहित्याचा प्रारंभ काळ इसवी सन 1920 पासून मानण्यात येतो 1820 ते 1920 हा प्रदीर्घ शंभर वर्षाचा कालखंड साहित्याच्या इतिहासातष् भाषांतर युग् म्हणून ओळखला जातो म्हणजे आधुनिक कन्नड साहित्याचा इतिहास हा केवळ गेल्या साठ वर्षाचा इतिहास म्हणावा लागेल या साठ वर्षाच्या कालखंडाचे कन्नड वाङ्मयाच्या इतिहासकारांनी काही लक्षणीय टप्पे मानले आहेत ते पुढील प्रमाणे . 1920 ते 1940 हा पहिला टप्पा आहे याला नवोदय काल असे म्हणतात 1940 ते 50 हा दुसरा टप्पा याला प्रगतिशील साहित्याचा कालखंड असे नाव दिले आहे तर 1950 ते 70 नंतरचा चौथा टप्पा मानला जातो त्यामध्ये दलित साहित्य अस्तित्ववादी साहित्य याचा प्रामुख्याने समावेश झाल्याचे आढळते

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये कन्नड ग्रामीण साहित्याचा थोडक्यात आढावा घ्यावयाचा आहे मराठी ग्रामीण साहित्याच्या तुलनेत कन्नड ग्रामीण साहित्य हा विशेष प्रवाह निर्माण झाला नसून प्रामुख्याने त्या साहित्याची सुरुवातच ग्रामीण साहित्याने झालेली दिसून येतेण् कन्नड ग्रामीण साहित्याचे स्वरूप व्यापक आहे परंतु तरीही मराठी वाङ्मयात जसा ग्रामीण साहित्याचा एक वेगळा प्रवाह म्हणून त्याच्या प्रेरणांचा व स्वरूपाचा अभ्यास झाला आहे एतसा अभ्यास कन्नड साहित्यात झालेला नाही असे मत डॉ अण्रातोरो यांनी मांडले आहे 1930 ते 35 च्या सुमारास मराठी साहित्य ग्रामीण चित्रांनाचा नवीन प्रवाह सुरू झाला् या प्रवाहने एक वेगळेपणाची लक्षणीय अशी खूण मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात नोंदवली आहे त्यामुळे मराठी वाङ्मयात ग्रामीणतेचा वेगळा ठसा उमटविलेला आहे धार्मिक परंपरा रूढी खेड्यातील आर्थिक व सामाजिक प्रश्न हे सारे विषय कन्नड ग्रामीण साहित्य पुढे होते कन्नड लेखकांचे जीवन याच प्रश्नांची गुंतले होत् आधुनिक कन्नड साहित्य हेच प्रामुख्याने ग्रामीण साहित्य असल्यामुळे कन्नड ग्रामीण साहित्याचे स्वरूप पाहायचे झाल्यास मागील साठ वर्षातील प्रमुख कारखाना कादंबर्‍यांचे थोडक्यात अवलोकन करता येईल् आधुनिक कन्नड साहित्यातील काही महत्त्वाच्या लेखकांच्या साहित्याचा थोडक्यात परिचय करून घेता येईल शिवराम कारंत के वी पुट्टप्पा रावबहादुर एस एल भैरप्पा अनंतमूर्ती पी लंकेष चंद्रशेखर कंबार महादेव देवनुरया सर्व प्रचित यश साहित्यिकांनी कन्नड साहित्यात मोठे योगदान दिलेले आहे

१ शिवराम कारंत आधुनिक कन्नड साहित्याच्या इतिहासात शिवराम कारन यांना एक महत्त्वाचे स्थान आहे कथा कादंबरीत प्रवासवर्णन विज्ञान साहित्य कोष साहित्य अशा सर्व साहित्य प्रकारांचे लेखन शिवराम कारंडे यांनी केले आहे संगीत व नाट्य विशेषता नृत्य यक्षकांत या क्षेत्रातही त्यांचा मोठा लौकिक आहे पण शिवराम कारांत हे कादंबरीकार म्हणून कन्नड साहित्यावर उमटवलेला सर्वात मोठा ठसा् मुखजीची स्वप्ने या त्यांच्या कादंबरीला ज्ञानपीठ पारितोषिक मिळाले त्यांच्या सर्वच कादंबर्‍या खर्‍या अर्थाने प्रादेशिक आहेत त्यांच्या कादंबर्‍यांमधून मंगळूरचा सागर किनारा अमर झालेला आहे त्या प्रदेशातील

निसर्गाची अतिशय मनोहर अशी प्रत्येकाची चित्रे त्यांच्या सर्व कादंबर्‍यात सजीव झालेली आहेत एखाद्या भूप्रदेशावर हाडामासाच्या माणसासारखे प्रेम करणे म्हणजे काय हे पाहायचे असेल तर त्यांच्या कादंबर्‍यांकडे पाहता येईल मरळीमान्निगेयइंबा जवेवनसद्ध शबेट्टाद जीव यबेटावरचा जीव कुडिअर कुसुय कुरियर या आदिवासींचे पोर द्धएवचोमन दुडी सोमाची ढोलकी सरसमना समाधी यसरसम्माची समाधी मुक्काजीय कणसगळू यमुक्या आजीची स्वप्ने या सर्व कादंबर्‍यातून सामाजिकता दिसून येते आणि त्यातील प्रादेशिक सौंदर्य ही पाहून मन स्तिमित होते् ज्यावेळी मराठी साहित्यात फडके. खांडेकर यांचा कालखंड सुरू होता् त्याचे वेळी कारण त्यांची आदिवासी जीवनावर लिहिलेली शकुडियार कुसू ही कादंबरी प्रसिद्ध झाली

२ के व्ही पुट्टप्पा. के व्ही पुट्टप्पा उर्फ कुवेंपू हे आधुनिक कन्नड साहित्यातील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ लेखक आहेत त्यांच्या रामायण दर्शन या महाकाव्याला ज्ञानपीठ पारितोषिक मिळाले आहे कानूर सुबंब हे गळती कानूर गावची सुबह मालकीण ही त्यांनी लिहिलेली पहिली कादंबरी आहे मलेनाडू या कादंबरीत त्यांनी कर्नाटकच्या कोकणचे अप्रतिम वर्णन केले आहे हे त्या कादंबरीचे वैशिष्ट्ये आहे मराठी साहित्यात जसे पेंडसे आणि दांडेकरांनी कोकणचे वर्णन केले आहे तसे या कादंबरीमुळे वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले ही कन्नड साहित्यातील पहिली प्रादेशिक कादंबरी आहे या कादंबरीत विविध पात्रे उत्कृष्ट प्रसंग रम्य निसर्गाची रेखीव चित्रे चित्रीत केली आहेत त्यामुळे एका प्रदेशाला जिवंत करण्याचे मोठे योगदान या कादंबरीने दिले आहे

३ रावबहादुर यांनी लिहिलेली श्ग्रामायण् ही महत्त्वाची ग्रामीण कादंबरी म्हणून उल्लेख केला जातो विजापूर भागातील ग्रामीण प्रदेशाची पार्श्वभूमी या कादंबरीला लाभलेली आहे येथील भूमिपुत्रांच्या सुखदुः खाचे हेव्यादाव्यांचे येथील निसर्गाचे त्यांच्या बोलीभाषेचे चित्र अतिशय अकृत्रिम पद्धतीने रंगविले आहे् नष्ट होत चाललेल्या खेड्याचे दुःख लेखकाने कौतुकास्पद सशयाने आणि प्रतिकांच्या माध्यमाने मांडले आहे् असे मत रातोरो यांनी मांडले आहे सुरुवातीला जहागीरदारांच्या वाडा मठ मंदिरे यांची वर्णने या कादंबरीत येतात उत्तरार्धात उध्वस्त झालेला वाडा कोसळणारी देवळे यांच्या चित्रनांनी नष्ट होत चाललेल्या संस्कृतीचे चित्र डोळ्यापुढे उभे राहते ही कादंबरी वाचत असताना रणजीत देसाई यांच्या बारी कादंबरीची आठवण होते त्यानंतरच्या कालखंडात ग्रामीण साहित्याची चळवळ सुरू झाली त्यामध्ये अनेक ग्रामीण साहित्य लिहिणारे लेखक उदयास आले बसवराज कट्टीमणी यांनी सीमन्नामत्तु होन्ना यमाती आणि सोने ही गाजलेली कथा त्यांनी लिहिली एच एल नाडगौडा यांची शदोड्डा मने शयमोठे घर ही कादंबरी लिहिली तीन पिढ्यांची एक कथा यामध्ये उलगडून दाखवली आहे अतिशय गाजलेले लेखक एस एल भैरप्पा यांची दाटू ही ग्रामीण कादंबरी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे तसेच श्रीकृष्ण आलन हळळी यांची काळोखी म्हैसूरकडील प्रदशाची वर्णन करणारे ग्रामीण कादंबरी आहे

४ अनंतमूर्ती पी लंकेश कन्नड साहित्यातील कादंबरीकार मध्ये अनंतमूर्ती आणि पी लंकेश हे महत्त्वाचे लेखक मानले जातात या दोन्ही लेखकांनी सामाजिक कादंबर्‍या भरपूर लिहिल्या आहेत याशिवाय त्यांनी अनेक ग्रामीण कथा कादंबर्‍या लिहिल्या आहेत संस्कार या कादंबरीने अनंतमूर्तींना प्रसिद्धी दिलीए भारतीपूरश् ही एक उत्तम प्रादेशिक कादंबरी म्हणून उल्लेखनी जाते पाच ते सहा हजार लोक वस्ती असलेले गाव जगन्नाथ हा या कादंबरीचा नाही गाव बदलण्याचा तो खूप प्रयत्न करतो एका जुन्या परंपरे पुढे नव्या विचारवंताचा पराभव का झाला असा प्रश्न वाचकांच्या मनात निर्माण करण्यात ही कादंबरी यशस्वी ठरते स्वामी अय्यंगार यांचे हळळीयचित्रगळू नम्मा उरीन रसीकरू एही ग्रामीण साहित्याची गाजलेली पुस्तके आहेतण् यात ग्रामीण जीवनातील विविध पात्रे प्रसंग या कथातून व्यक्त झाली आहेत व्यंकटेश माडगूळकरांची माणदेशी माणसं जशी प्रसिद्ध झाली तशी अयंगार यांची कन्नड ग्रामीण साहित्यातील पात्रे प्रसिद्ध झाल्याचे दिसून येते

नंतरच्या काळात चंद्रशेखर कंबार आणि महादेव देवनुर यांनी दलित साहित्यात मोठी भर घातलेली आहे मराठी साहित्य प्रमाणे कन्नड साहित्यातही दलित साहित्याचा प्रवाह निर्माण झाला ण्त्याचे अनेक दलित कथासंग्रह प्रसिद्ध झालेले आहेतण् कन्नड ग्रामीण नाटककार हे नाव प्रसिद्ध आहे ते चंद्रशेखरकंबार यांचे त्यांनी ग्रामीण आणि दलित साहित्यामध्ये मोठे योगदान दिलेले आहे

कन्नड ग्रामीण साहित्यातकारंतए मिरची आणणार आहे रावबहादुर भैरप्पा श्रीकृष्ण अयंगार

आलंनहळली अनंत मूर्ती पी लंकेश गोरुर रामस्वामी अयंगार चंद्रशेखर कंबार महादेव देऊळ या सर्व नव्या जुन्या पिढीतील लेखकांनी कन्नड ग्रामीण साहित्य संपन्न केले आहे

कन्नड ग्रामीण साहित्याचे स्वरूप

कन्नड ग्रामीण साहित्याचे स्वरूप वरील विवेचनावरून पुढील प्रमाणे मांडता येईल .

१ आधुनिक कन्नड साहित्य हे प्रामुख्याने ग्रामीण व प्रादेशिक साहित्य आहे ग्रामीण साहित्याचा वेगळा प्रवाह मराठी प्रमाणे इथे निर्माण झालेला नाही

२ लोक साहित्य आणि बोलीभाषा यांचा उपयोग करून घेतल्यामुळे कन्नड ग्रामीण कथा नाटक हे साहित्यप्रकार समृद्धी आणि संपन्न झाले आहेत

निष्कर्ष

१ कन्नड ग्रामीण साहित्यातील भौगोलिक समृद्धता बोलीभाषा ग्रामीणता ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे

२ मराठी आणि कन्नड ग्रामीण साहित्य लेखनात काही अशी साम्य आढळते

३ आधुनिक कन्नड साहित्यातूनच कन्नड ग्रामीण साहित्य उदयास आलेले निदर्शनास येते

संदर्भसूची

१ मराठी साहित्य संशोधन पत्रिका ग्रामीण विशेषांक

२ तोरो कन्नड नवकथाए मेहता पब्लिक स्टेशन हाऊस पुणे १९८१

३ नलगे चंद्रकुमार ग्रामीण वाग्मयाचा इतिहास रिया पब्लिकेशन कोल्हापूर २०१३

Research Paper-
Research Journal for
Renalssance in Intellectual Disciplines
ISSN 2277-7644 Impact Factor 6.21 (SJIF)

47

महात्मा जोतीराव फुले आणि समाजप्रबोधन : एक अभ्यास

प्रा. भूषण देविदास तुरणकर
मराठी विभाग,
यशवंत महाविद्यालय, सेलू जि. वर्धा

प्रस्तावना :

एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात अनेक समाजसुधारक आणि समाजिक विचारवंत उदयास आले. त्यापैकी एक महात्मा जोतीराव फुले होत. ते केवळ बोलके समाजसुधारक नव्हते. त्यांनी आयुष्यभर समाजसुधारणा आणि समाजपरिवर्तनासाठी कार्य केले. गेल्या काही दशकात महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात सामाजिक समता आणि न्यायासाठी अनेक चळवळी झाल्या. या सर्व चळवळीचे अग्रदूत महात्मा जोतीराव फुले ठरतात. ते खऱ्या अर्थाने समाजसुधारक ठरतात. त्यांनी समाजाच्या मूलभूत चौकटीलाच हात घातला आणि प्रथमच जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता, शेतकऱ्यांचे प्रश्न व खेड्यापाड्यांतील स्त्रियांची गुलामगिरी या सारख्या अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली. दलित–पीडित, शोषित, वंचित यांना माणूस म्हणून मानाने जगता यावे यासाठीमहात्मा जोतीराव फुलेयांनी समाज प्रबोधनाचे कार्य हाती घेतले. त्यामुळे महात्मा जोतीराव फुले हे एका दृष्टीने मानवमुक्तीचेच थोर प्रणेते ठरतात. समाजातील जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता, अज्ञान, अंधश्रद्धा व गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी त्यांनी ब्राह्मणशाहीच्या विरोधात दिलेला लढा विशेष उल्लेखनीय व क्रांतिकारक ठरतो. त्यामुळेच त्यांना 'समाजक्रांतीचे जनक' म्हणून उल्लेखिले जाते. ते पहिले 'समाजक्रांतिकारक महापुरुष' ठरतात. समाजातील वंचित, शोषित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. प्रस्तुत संशोधन निबंधात त्यांच्या समाजप्रबोधन कार्याचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे

संशोधनाची उद्दिष्टे :

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जीवनकार्याचा अभ्यास करणे.
समाजप्रबोधनातील त्यांच्या योगदानाचे विश्लेषण करणे.
शिक्षण, स्त्रीसक्षमीकरण व सामाजिक समतेबाबत त्यांच्या विचारांचे परीक्षण करणे.
आधुनिक समाजावर त्यांच्या कार्याचा प्रभाव समजून घेणे.

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी दुय्यम साधनांचा वापर करण्यात आला आहे. पुस्तके, संशोधन लेख, इंटरनेट स्त्रोत, ऐतिहासिक संदर्भ, विश्लेषणात्मकव वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

महात्मा फुले यांचे जीवनचरित्र :

महात्मा जोतीराव फुले यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ रोजी पुणे येथे झाला. लहानपणी आईचे निधन झाल्यामुळे सगुणाबाई यांनी त्यांचे संगोपन केले. शिक्षण घेत असताना ब्राह्मण मित्राच्या लग्नात झालेल्या अपमानामुळे त्यांच्या मनात समाजपरिवर्तनाची ज्वाला पेटली. बहुजन समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि अन्याय दूर करण्यासाठी शिक्षण हाच मुख्य मार्ग आहे, या विचाराने त्यांनी अनेक शाळांची स्थापना केली. सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षित करून स्त्रीशिक्षणाची पायाभरणी केली. त्यांनी अस्पृश्यता निर्मूलन, बालहत्या प्रतिबंधक गृह, देवदासी प्रथा विरोध, शेतकरी आणि दारूबंदी चळवळी अशा अनेक सुधारणा केल्या. स्वतःच्या कृतीतून समाजाला दिशा देत त्यांनी परिवर्तनाची सुरुवात स्वतःपासून केली.

अखेरपर्यंत समाजासाठी झटत राहून त्यांनी आपले महत्त्वपूर्ण कार्य अमर केले.

समाज प्रबोधनाची संकल्पना :

समाज प्रबोधन म्हणजे समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा, अन्याय आणि विषमता दूर करून लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे. महात्मा जोतीराव फुले यांनी समाज प्रबोधनासाठी शिक्षण, समानता आणि सत्याचा आधार घेतला.

महात्मा फुले यांचे समाजप्रबोधनातील कार्य :

शिक्षणाचा प्रसार : सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकार्याने महात्मा जोतीराव फुले यांनी १८४८ मध्ये पुण्यातील भिडेवाडा येथे मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. हे भारतातील स्त्रीशिक्षणाचे पहिले पाऊल होते. महात्मा जोतीराव फुले यांनी ज्ञानदानासाठी सर्व अडचणींना न जुमानता शिक्षणाचा प्रसार केला. १८४८ रोजी त्यांनी शूद्र मुलामुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. सावित्रीबाई फुले यांनी अध्यापन केले. समाजातील विरोध, पाण्याची अडचण आणि आर्थिक संकटे असूनही त्यांनी कार्य सुरू ठेवले. पुढे १८५१ मध्ये मुलींची शाळा सुरू करून काही वर्षांतच १८ शाळा उघडल्या. त्यांनी दलित आणि शूद्रांसाठी शिक्षण उपलब्ध करून दिले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली झाली आणि सामाजिक परिवर्तनाची मजबूत पायाभरणी झाली. त्यांनी सर्वांसाठी शिक्षण समान असावे हा विचार मांडला

स्त्रीसक्षमीकरण : महात्मा जोतीराव फुले स्त्री स्वातंत्र्याचे व स्त्री पुरूष समानतेचे पुरस्कर्ते होते. स्त्री–पुरूष प्रथम मानव आहेत. ते समान आहेत. त्यामुळेच त्यांना पुरूषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळाले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. त्यांना मानवी प्रतिष्ठा लाभली पाहिजे असे महात्मा फुले यांना वाटत होते. त्यामुळेच त्यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नाकरिता चळवळी उभारल्या. स्त्री शिक्षणासाठी मुलींच्या शाळा काढल्या, विधवा विवाहास प्रोत्साहन दिले. बालविवाह, बालजरठ विवाह, बहुपत्निकत्व, केशवपन, बालहच्या या विरूद्ध चळवळी सुरू केल्या. स्त्रियांवर होणार्‍या अत्याचारा विरूद्ध त्यांनी आवाज उठविला. स्त्रियांच्या सन्मानासाठी कार्य केले.

जाति व्यवस्थे विरुद्ध संघर्ष : पुरातन काळापासूनच भारतीय समाजात जातीयता अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. त्यात ब्राह्मण पुरोहितांनी स्व–वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मनुसंहितेनुसार सामाजिक कायदे करून जातीय व्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम अहोरात्र सुरू ठेवले. शूद्रातिशूद्रांचे उत्तरोत्तर खच्चीकरण होत गेले. देवानेच आपली अशी विपरीत अवस्था निर्माण केली असा गैरसमज शुद्रातिशुद्र करून बसले. अशा जातिभेद नीतीच्या विषम परिस्थितीवर महात्मा जोतीराव फुले यांनी मूलमागी चिंतन करून जातीय भेदभावाला कठोर विरोध केला.ब्राह्मणवादी व्यवस्थेवर प्रखर टीका केली. सर्व मानव समान आहेत हा संदेश दिला.

सत्यशोधक समाजाची स्थापना : महात्मा जोतीराव फुले यांचे विचार सर्वकष मानवतावादी होते. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना दैन्यावस्थेतून मुक्त करणे, शूद्रातिशूद्रांना शोषण मुक्त करणे, धार्मिक व सामाजिक गुलामगिरी नष्ट करणे या उद्देशानी सत्यशोधक समाजाची पायाभरणी महात्मा फुले यांनी इ. स. १८७३ मध्ये केली. सत्यशोधक समाजाची स्थापना मानवी समता आणि बंधुता या मूल्यांचा प्रसार समाजात व्हावा. या मूल्यांचा स्वीकार लोकांनी करून बंधुत्वाने वर्तावे यासाठी सत्याधेक समाजाची स्थापना केली गेली. सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेमागे महात्मा फुले यांची एक विचार सरणी होती. मानवतावादी दृष्टीकोन होता.

शेतकरी आणि कामगारांसाठी कार्य : शेतकर्‍यांच्या वैयक्तिक जीवनातील सुधारणा बरोबरच त्यांच्या शेतीतही सुधारणा झाली पाहिजे हा महात्मा फुले यांचा चौफेर दृष्टीकोन होता. शेतीचा विकास होण्यासाठी, शेती सुधारण्यासाठी, शेती संबंधीचे आधुनिक ज्ञान शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे. उत्तम प्रकारचे बैल त्यांना मिळाले पाहिजे. जनावरांना चरण्यासाठी मोकळी जंगले उपलब्ध करून दिली पाहिजे. वाहत्या पाण्याला अडवून बंधारे घातले पाहिजे. असे काही उपाय महात्मा फुले यांनी शेती सुधारण्यासाठी सुचविले. त्यांच्या या विचारावरून शेती विज्ञान निष्ठ असावी अशी महात्मा फुले यांची धारणा होती. टेकड्यावर तलाव बांधावे, नद्यावर धरणे बांधावीत, हाडे, राख, शेण वाहून जाऊ नये याची उपाय योजना करावी. नदीचे पाणी विहीरीत साठवून ते फळबागासाठी आणि शेतीसाठी उपयोगात आणावे. जमिनीची धूप जाऊ नये म्हणून

उपाय करावेत. शेतकऱ्यांना विहिर खणण्यासाठी आर्थिक मदत सरकारने करावी. तलाव, नदी, विहीर यांचा गाळ सरकारने काढून द्यावा. वृक्ष तोडल्या जाऊ नयेत. शेळ्यांच्या लेंड्याचा उपयोग खतासाठी करावा. शेतकऱ्यांसाठी शेती प्रदर्षने भरवावीत. शेतकऱ्यांकडून शेतसारा वसूल केला जातो त्याचा उपयोग त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी व्हावा. शतीच्या पद्धतीत व शेतीच्या अवजारात आधुनिकता आणावी. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी सरकारने कायदा करावा असे अनेकविध उपाय महात्मा फुले यांनी सुचविले होते. त्यांच्या शेती सुधारणा विषयक विचारात वैज्ञानिक दृष्टी होती. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची तळमळ होती. याचा प्रत्यय त्यांच्या शेतीकरी व शेती विषयक विचारातून येतो. महात्मा फुले यांचे शेतकरी व शेती विषयक सखोल चिंतन त्यांच्या 'शेतकऱ्यांचा असूड'या ग्रंथातून प्रकट झाले आहे. त्यांचे हे चिंतन आजही महत्त्वाचे आहे.

महात्मा फुले यांची साहित्यनिर्मिती :

महात्मा जोतीराव फुले यांनी विविध स्वरूपात साहित्य निर्मिती केली. नाटक, गद्य, पद्य व स्फुट लेखन असे त्यांच्या साहित्याचे स्वरूप आहे. त्यात त्यांच्यातृतीय रत्न या नाटकाचा, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असूड, सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागतो.

तृतीय रत्न : महात्मा फुले यांचे 'तृतीय रत्न'हे नाटक पहिले सामाजिक नाटक म्हणून मानता येते. समाज प्रबोधनाचे विचार महात्माजोतीराव फुले यांनी नाट्याच्या माध्यमातून या नाटकातून मांडले. समाजातील धर्म कल्पना, पुरोहिताची भट ब्राह्मणांची स्वार्थीवृत्ती, लोकांची धर्माच्या नावाने केली जाणारी पिळवणूक आणि अज्ञानी लोकांत धर्माच्या नावाने केली जाणारी पिळवणूक तसेच अज्ञानी लोकांत प्रचलित असलेल्या अंधश्रद्धा व विद्येचे महत्व यावर महात्मा फुले यांनी 'तृतीय रत्न'या नाटकातून प्रकाश टाकला आहे. तृतीय रत्न नाटकातील पात्रे समाजातील विविधवृत्ती प्रवृत्तीचे प्रतिनिधीत्व करतात. नाटकातील संवाद, नाट्य सूत्राला विकसित करणारे आहेत. लोकांना आवडणाऱ्या 'नाटक' या माध्यमातून महात्मा जोतीराव फुले यांनी आपले विचार सांगण्याचा केलेला प्रयत्न नाट्य वाङ्मयाच्या दृष्टीनेही महत्वाचा आहे

गुलामगिरी : महात्मा फुले यांनी आपल्या गद्य लेखनातून सर्वकष समाज क्रांतीचा विचार मांडला. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषणा विरूद्ध आवाज उठविला. धर्म कल्पना आणि पुराण कथा यातील फोलपणा लोकांच्या लक्षात आणून दिला. स्वातंर्त्य, समता, बंधुता या जीवन मूल्यांचा स्वीकार करून मानवी प्रतिष्ठेचा विचार आपल्या गद्यातून महात्मा फुले यांनी सांगितला. 'गुलामगिरी' या ग्रंथातून त्यांनी विज्ञानाच्या चिकित्सक दृष्टीतून धर्म चिकित्सा करून गुलामगिरीस हा धर्म कसा कारणीभूत ठरला हे रोखठोकपणे सांगितले. त्यासाठी त्यांनी इतिहासाचा वेध घेतला. ईश्वराला निर्मिक मानून समाजातील जातिभेद, उच्च नीच या सारखी विषमता रूजविणाऱ्या धर्माचा व धर्म ग्रंथांचा त्यांनी स्पष्टपणे निषेध केला उपहास, उपरोध, रोखठोकपण यामुळे 'गुलामगिरी' ला एक वेगळेपण लाभले आहे. अन्याया विरूद्धची चीड जशी या ग्रंथातून व्यक्त होते तशीच महात्मा फुले यांना शुद्रातिशूद्रांच्या कल्याणाची लागलेली तळमळही व्यक्त होते

शे**तकऱ्याचा असूड :** शेतकऱ्याचा असूड' या ग्रंथात महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे, दुर्दशेचे, अज्ञानी पणाचे चित्रण करून त्यांच्या उन्नतीचे मार्गही सांगितले आहेत. महात्मा फुले यांनी अत्यंत पोटातिडकीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न या ग्रंथात मांडले आहेत. रिकामटेकड्या, नीती आचरण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा त्यानी या ग्रंथात परखडपणे समाचार ही घेतला आहे. महात्मा फुले यांच्या सूक्ष्म समाज निरीक्षण वृत्तीचा प्रत्यय, त्यांच्या अन्य लेखना प्रमाणे या ग्रंथातही येतो. मराठी ग्रामीण वाङ्मय प्रवाहाचे स्त्रोत म्हणून 'शेतकऱ्याचा असूड' या ग्रंथाचे महत्व मान्य करावेच लागते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांच्या जगण्याचे चित्र या ग्रंथात चित्रिति केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाचा महात्मा फुले यानी मांडलेला विचार या दृष्टीने 'शेतकऱ्याचा असूड' हा ग्रंथ मराठी वाङ्मयात मोलाचा ठरतो. आशय आणि लेखन शैली या दृष्टीनेही 'शेतकऱ्याचा असूड' वैशिष्टय पूर्ण आहेच शिवाय समाज जीवनाच्या इतिहासाच्या दृष्टीनेही या ग्रंथाचे महत्त्व मान्य करावेच लागते.

सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक : या पुस्तकातून महात्मा फुले यांनी धर्माचा नवा विचार, मानवतावादी विचार संगितला. त्यांचे हे पुस्तक संवाद रूपाने असून त्यात धर्म, समाज, मानव, स्त्री पुरूष, धर्मातील पारंपरिक रूढी, प्रथांचा नवा अर्थ स्पष्ट केला. सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तकात महात्मा फुले यांनी सार्वजनिक

सत्य आणि सत्यवर्तन यांची मानवतावादी दृष्टिकोणातून चर्चा केली. सार्वजनिक सत्यधर्माचा त्यांचा विचार अभिनव आणि मानवतावादी आहे. तत्वचिंतनाच्या दृष्टीनेही महात्मा फुले यांचे हे पुस्तक महत्वाचे आहे. वाड्मय आणि तत्वज्ञान यातील परस्पर संबंध या पुस्तकाच्या आधारे स्पष्ट होतात.या साहित्याद्वारे त्यांनी समाजातील अन्याय आणि विषमता उघडकीस आणली.

समाजप्रबोधनाचे परिणाम : महात्मा जोतीराव फुले यांच्या समाजप्रबोधनाच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात व्यापक व सकारात्मक बदल घडून आले. त्यांनी शिक्षणाला सर्वांसाठी खुले करून शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर वाढवला. सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकार्याने स्त्रियांच्या शिक्षणाला चालना मिळाली, ज्यामुळे स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली. त्यांनी जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता आणि अन्यायाविरुद्ध ठाम आवाज उठवून समाजात जागृती निर्माण केली. यामुळे दुर्बल घटकांमध्ये आत्मविश्वास वाढला आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद निर्माण झाली. तसेच समाजात समानता, बंधुता आणि न्याय यांची भावना अधिक दृढ झाली. त्यांच्या कार्यामुळे नवसमाज निर्मितीची मजबूत पायाभरणी झाली आणि सामाजिक परिवर्तनाचा नवा मार्ग समाजासमोर उभा राहिला.

महात्मा फुले यांचे विचार आणि आधुनिक समाज :

वर्तमान सामाजिक परिस्थितीत महात्मा जोतीराव फुले यांचे मूलगामी विचार अत्यंत उपयुक्त ठरतात. त्यांनी सांगितलेला विद्यार्थीनिष्ठ अभ्यासक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक, उच्चशिक्षणाची स्थिती सर्वांगीण विकासाभिमुख अभ्यासक्रम, शिष्यवृत्यांची योजना, या सर्व मौलिक चिंतनाचे अनुकरण केल्यास शिक्षण क्षेत्रातील सर्व समस्या दूर होतील. आज शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार फोफावलेला दिसतो. त्याला आळा बसेल.

वर्तमानकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक शेती व शेतकरीविषयक आणि शैक्षणिक आदी सर्वच क्षेत्रांवर विपरित परिणाम झालेले दिसून येतात. सामाजिक व धार्मिक बाबतीत जातीयता, धर्मांधता, मूलतत्त्ववाद वाढीस लागून त्यातून होणाऱ्या दंगलीसारख्या समाजविघातक घटना भीषण रूप धारण करीत आहेत. भ्रष्टाचार ही समाजाला लागलेली किड असून, सरकार व राज्यकर्त्यांचा देखील त्यात सहभाग आहे. राजकारणात जातीधर्मांचे गणित मांडून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. सरकारी उदासीन धोरणे आणि भांडवलदार वर्गाचा वाढता दबदबा यामुळे आर्थिक विषमता प्रस्थापित झाल्याचे दिसून येते. शेती व शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण आणि नोकरशाहीचा वाढता दबदबा यामुळे शेतकऱ्यांची पावलो पावली कुचंबणा होते आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला हमीभाव देणे कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करणे याकडे सरकार दुर्लक्ष करते आहे. यातूनच खासगी सावकारशाही सततची नापिकी, दुष्काळ आदी समस्यांमुळे कर्जबाजारी षेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. षूद्र शेतकऱ्यांमध्ये आजही शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असून मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यासाठी सरकारचे शिक्षणविषयक उदास धोरण कारणीभूत ठरले आहे. सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्यास सरकार असमर्थ ठरले असून आजही आदिवासी दलित–अस्पृश्य वर्गात शिक्षणाचे प्रमाण शोचनीय दिसून येते. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आजहीमहात्मा जोतीराव फुले यांचे विचार उपयुक्त ठरतात.

निष्कर्ष :

वर्तमानकालीन सर्व समस्यांचे निराकरण करून इष्ट परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले यांचे विचार उपाय म्हणून आजही परिणामकारक ठरू शकतात असा विश्वास वाटतो. म्हणून सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक शेती व शेतकरीविषयक आणि शैक्षणिक आदि मानवी जीवनाच्या संदर्भातील अनेक क्षेत्रांत वर्तमानकालीन ज्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्या समस्यांचे निराकरण करून इष्ट परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी साधारणत : १७८ वर्षांपूर्वी द्रष्टे महात्मा जोतीराव फुले यांनी तत्कालीन सामाजिक जीवनाचा अभ्यास करून जे मूलगामी विचार मांडलेले आहेत ते विचार आजही प्रभावी ठरू शकतात. त्यांचे विचार भारतीय संविधानाच्या मूल्यांशी सुसंगत आहेत.

महात्मा जोतीराव फुले हे खरे समाजप्रबोधक होते. त्यांनी शिक्षण, समानता आणि मानवतेच्या मूल्यांवर आधारित समाज निर्माण करण्यासाठी आयुष्य अर्पण केले. त्यांचे कार्य केवळ इतिहासापुरते मर्यादित नसून आजच्या समाजासाठीही प्रेरणादायी आहे.

संदर्भसूची :

१. कीर ध., मालशे स., फडके य. (संपा) (२००६). महात्मा फुले समग्र वाड्मय. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई.

२. कीर ध. (१९६८). महात्मा जोतीराव फुले चरित्र. पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.

३. तायडे पु. व इतर (संपा) (२०२१). क्रांतिरत्न. ग्रॅव्हिटी पब्लिकेशन, अकोला.

४. नरके ह. (संपा) (२०१८). महात्मा फुले साहित्य आणि चळवळ. महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

५. नरके ह. (संपा) (२००६). महात्मा फुले गौरव ग्रंथ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि राजश्री शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई.

६. सरदार गं. (१९८१). महात्मा फुले व्यक्तित्व आणि विचार. ग्रंथाली प्रकाशन, मुबई.