

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्॥ ऋ० १/८६/२

Impact Factor
8.642

ISSN : 2395-7115

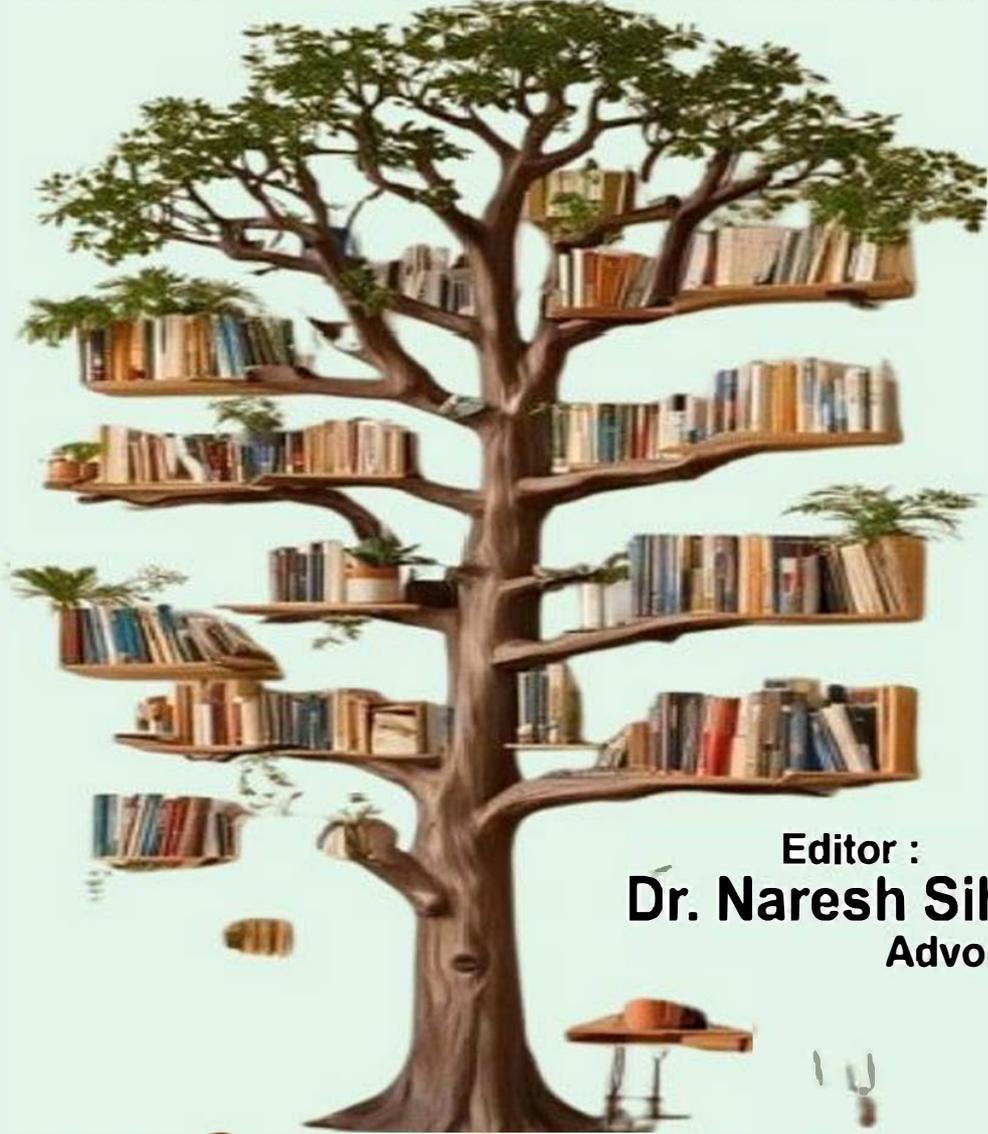
June 2025

Vol.-21, Issue-6

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Editor :
Dr. Naresh Sihag
Advocate

Publisher :

Gagan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 21

ISSUE-6

(जून 2025)

ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),

एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),

डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)

डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : nksihag202@gmail.com

मो. 09466532152

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

- Disclaimer :*
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
 2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
 3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
 4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdiction only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

प्रो. राधेमोहन राय
पूर्व उप प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महा.,
अलवर, राजस्थान।

डॉ. राजेन्द्र गोदारा
परीक्षा नियंत्रक,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरुनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टांटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुन्द्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

माई मनीषा महंत
किन्नर अधिकार ट्रस्ट
भूना, जिला कैथल, हरियाणा

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि. रोहतक

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. विनोद कुमार
हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पंजाब

डॉ. मो. रियाज़ खान
बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरु

डॉ. वनिता कुमारी
च. दादरी (हरियाणा)

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी
संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. पायल लिल्हारे
अमरशहीद चंद्रशेखर आजाद
शा.स्ना.महा. निवाड़ी, मध्यप्रदेश

डॉ. मनमीत कौर
राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. शबाना हबीब
त्रिवन्तपुरम, केरल

डॉ. मानसिंह दहिया
हरियाणा

प्रो. नरेन्द्र सोनी
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

डॉ. इस्पाक अली
प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरु

डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा
शासकीय महाविद्यालय,
लवकुश नगर, मध्य प्रदेश

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. राजकुमारी शर्मा
नेपाल

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

डॉ. रीना उन्नीयाल तिवारी
शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. शिवकरण निमल
राजस्थान

डॉ. नीलम आर्या
उत्तर प्रदेश

प्रो. रोहतास
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. रेखा रानी
गवर्नमेंट कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. परमानन्द त्रिपाठी
एचओडी एजुकेशन, एल.एन.डी.
कालेज, मोतिहारी, बिहार

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
वाराणसी

डॉ. रवि सुण्डयाल
जम्मू कश्मीर

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य, कैलिफोर्निया।

डॉ. के.के. मल्हौत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. करमजीत कौर
प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकेरिया, पंजाब

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

शोध-पत्र प्रकाशन के लिए निर्देश मंजूषा

गुगनराम सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा शोधार्थियों व अध्येताओं के शोध/अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु बोहल शोध मंजूषा ISSN 2395-7115 नामक बहुभाषिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, प्रबंध, प्रौद्योगिकी, विधि, भूगोल, शिक्षा, पत्रकारिता पर केन्द्रीत इस शोध पत्रिका को विषय विशेषज्ञों तथा मनीषी विद्वानों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क 1100 रु. है।

आप अपना शोध पत्र कम्प्यूटर से मुद्रित फोन्ट साईज 14, कृतिदेव-10, कृतिदेव-21 में व अंग्रेजी के Arial, Times New Roman में पेज मेकर या माइक्रोसोफ्ट वर्ल्ड में हमारी Email ID : grsbohal@gmail.com पर भेजें। शोध पत्र प्रेषित करने से पूर्व दिये गये सन्दर्भ, मात्रा आदि की पूर्णतया जाँच कर लें।

नोट :- उर्दू, पंजाबी आदि भाषा के शोध पत्र पेपर साईज 7x9.5 पर टाईप कराकर JPG या PDF फाईल हमारी ईमेल आई.डी. पर भेज सकते हैं।

हमारी पत्रिका में शोध पत्र लेखक के फोटो सहित प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए आप अपने शोध पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सम्पर्क सूत्र : टेलीफोन, मोबाईल नं., ई-मेल तथा पिनकोड सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता (हिन्दी व अंग्रेजी) कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवाकर भेजें।

★ शोध पत्र 2000-2500 शब्दों (4-6 पेज) से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि शब्द सीमा अधिक होती है तो सम्पादक को अधिकार होगा यथा स्थान संक्षिप्तीकरण कर दें। अस्वीकृत शोध पत्र की वापसी संभव नहीं है।

★ पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ शोध पत्र को हमारी सोसायटी/पत्रिका की ओर से बहुउपयोगी श्रीमती गिना देवी शोधश्री सम्मान प्रदान किया जायेगा।

★ शोध पत्र में व्यक्त विचार लेखकों के स्वयं के विचार हैं। उनसे सम्पादक, प्रकाशक की सहमति आवश्यक नहीं है। शोध पत्र में प्रयुक्त किए गए तथ्यों के प्रति संबंधित लेखक उत्तरदायी होगा। पत्रिका में शोध आलेख प्रकाशन के लिए भेजने से पहले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लेखक का दायित्व है। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र भिवानी (हरियाणा) होगा।

★ सम्पादकीय पद अव्यावसायिक और अवैतनिक हैं। पत्रिका में केवल शोध पत्र ही प्रकाशनार्थ भेजें। शोध पत्र का प्रकाशन योजना एवं व्यवस्था के अनुसार यथा समय व प्रकाशित समस्त शोध पत्रों का सर्वाधिकार समिति/सम्पादक के पास सुरक्षित होगा।

नोट :

सहयोग/सदस्यता राशि 1100/- रु. का ड्राफ्ट/चैक/आई.पी.ओ. 'गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी' के नाम भेजें तथा ऑनलाईन बैंक में सहयोग जमा राशि की रसीद की फोटोप्रति अपने आलेख के साथ हमें मेल कर सूचित करने का कष्ट करें ताकि समय पर रसीद भेजी जा सके। ऑनलाईन सहयोग राशि के साथ 50/- रु. अतिरिक्त अवश्य जमा करवायें। प्रकाशन सहयोग शुल्क वापिस देय नहीं।

बैंक का नाम	:	पंजाब नैशनल बैंक, हालु बाजार, भिवानी (हरियाणा)
खाता धारक का नाम	:	गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी
बैंक खाता संख्या	:	1182000109078119
IFSC Code	:	PUNB0118200
MICR CODE	:	127024003

अनुक्रमणिका - जून 2025

क्र०	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	संपादकीय	डॉ० नरेश सिहाग	10-10
2.	ग्लेशियरों के पीछे हटने और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण	सुनील कुमार	11-14
3.	डिजिटल युग में साइबर कूटनीति को समझना	राजेश कुमार	15-16
4.	पूर्वी राजस्थान का ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व	शीशराम	17-19
5.	The Future of 5G Wireless Systems	Dr. Piyush Gupta	20-22
6.	THE ROLE OF HUMAN FACTORS IN CYBER SECURITY VULNERABILITY	Dr. Ved pal	23-29
7.	महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व का विश्लेषण	Mausmi Kumari	30-37
8.	स्वाधीनता आंदोलन में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र व गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता का योगदान:	वर्षा कुमारी	38-45
9.	आदिवासी समुदाय की समस्याएं और समाधान : राजस्थान के विशेष संदर्भ में	डॉ. कुलराज व्यास	46-53
10.	"आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार, अध्ययन आदत, शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिभावक सम्बन्ध का अध्ययन"	डॉ. आरती, अनुराधा शर्मा	54-58
11.	डॉ राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों का समीक्षात्मक अध्ययन	सुदामा, डॉ संतोष कुमार पाण्डेय	59-66
12.	पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति के बदलते प्रतिमान	डॉ. सुरेखा यादव	67-72
13.	नाग उपासना और पारंपरिक कला : एक सांस्कृतिक अध्ययन	Dr. Gayathri K	73-78

14.	The Ideological Shift: From Reform to Consolidation of British Rule in India	Dr. Mukesh Kumar	79-82
15.	प्राचीन भारत में जाति एक सामाजिक परिघटना के रूप में	राहुल सोनी	83-86
16.	तानी समुदाय की लोक-संस्कृति : 'जंगली फूल' उपन्यास के संदर्भ में	लक्ष्मी.एम.एस	87-91
17.	Sustainable Development among the Santhal Tribes of Jamui district in Bihar "A critical study."	Pyare Lal Kumar	92-95
18.	ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਥੀਮਿਕ ਅਧਿਐਨ (ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ)	ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ	96-99
19.	हिंदी नाटक : परम्परा की खोज	रेखा जोशी, डॉ.रूपेश कुमार	100-105
20.	डॉ. विद्या बिंदु सिंह की कहानियों में नारी	जे.अशोक कुमार जैन, डॉ. अनुराधा पाकलपाटि	106-111
21.	अक्षरत्रयविचारः	Dr. R. Seshadri	112-116
22.	Anne Frank: Global symbol of Holocaust	Victim Vikram Rajat Dungdung	117-120
23.	भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का एक विस्तृत अवलोकन	डॉ. मोनिका भाटी	121-123
24.	सीतामढ़ी जिला की लोक संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन	गोविन्द झा	124-131
25.	ଅକ୍ଷରତ୍ରୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକଟି ଅଂଶିଷ୍ଟୁ ଅର୍ଥାଲୋଚନା	SUROJIT ADHIKARY,	132-135
26.	बाल साहित्य का बच्चों पर प्रभाव	कुमारी निधि	136-140
27.	"जनजातीय विद्रोह और आंदोलनों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में"	गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी	141-148
28.	महिलाओं के विरुद्ध होनेवाले अपराध के नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका	भूपेन्द्र कुमार	149-152
29.	समकालीन दृष्टि में निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की	रीना कुमारी, डॉ. मीनू	153-159

यात्रा शैली : अनुभव, अभिव्यक्ति और प्रभाव

30.	आदिवासियों में राजनैतिक चेतना एवं विकास राज्य सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन (बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में)	डॉ० द्वारिका प्रसाद निर्मलकर	160-163
31.	शादी और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की मनुष्य की लालसा- चुने हुए हिंदी और मलयालम कहानी के संदर्भ में	डॉ. जे. अजिता कुमारी	164-166
32.	“ 'मुक्तिबोध' और शिवमंगल सिंह 'सुमन' : एक तुलनात्मक अध्ययन" (प्रगतिशील सामाजिक चेतना के काव्यकार के विशेष संदर्भ में)	डॉ. नेमीचन्द्र कुमावत	167-172
33.	भारत में मतदान व्यवहार और निर्धारक कारक	रेखा मेहता,
डॉ. भावना पोखरना	173-178
34.	Legal Implications of AI and Data Analytics in Athlete Performance Monitoring	Dr. Sujitha S.	179-185
35.	भारतीय दलित साहित्य की पृष्ठभूमि	डॉ. शंकर ए.राठोड	186-190
36.	हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा	डॉ० रामकिशन माली	191-196
37.	भारतीय ज्ञान परंपरा और संत तुलसीदास का भक्ति साहित्य	डॉ. बीना भद्रेशकुमार
प्रजापति	197-201
38.	भारतीय साहित्य में कृषक जीवन की प्रासंगिकता	पूजा	202-204
39.	A Study of Generational Conflicts in Jhumpa Lahiri's Novels	Kiran	205-207
40.	शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान का निर्माण	डॉक्टर वैशाली सिंह	208-213
41.	नयींशी लोक कथा का वैशिष्ट्य	डॉ. झूरी शांति	214-221
42.	समकालीन कविता में स्त्री विमर्श के स्वर	डॉ.शेनुजा मोल एच.एन	222-226
43.	हरिवंशराय बच्चन कृति में सामाजिक विचारधारा	डॉ. रंजीता कटकवार	227-231
44.	DIGITAL LIBRARIES IN THE 21ST CENTURY: BRIDGING GAPS IN INFORMATION ACCESS AND EQUITY	ANIL KANT SAHU	232-235

45.	“किन्नर विमर्श के संदर्भ में ‘में पायल...’ उपन्यास का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन”	प्रा. छाया गुलाबराव जाधव	236-240
46.	उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत : संरक्षण एवं समाधान	डॉ० विक्रम सिंह, चन्द्रशेखर	241-245
47.	स्त्री विमर्श एक अध्ययन	अन्नू यादव	246-251

प्रिय पाठकों!

'बोहल शोध मंजूषा' के इस जून 2025 अंक के माध्यम से हम एक बार फिर से उस विचार-परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो केवल सूचनाओं को एकत्रित करने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें सार्थक बनाने, विश्लेषित करने और नव निर्माण में संलग्न होने की प्रेरणा देती है।

हम ऐसे युग में खड़े हैं जहाँ सूचना की प्रचुरता है, लेकिन उसके पीछे की गहराई, प्रमाणिकता और विचारशीलता का संकट भी उतना ही व्यापक है। शोध का मूल उद्देश्य यही है—सतही जानकारियों को परखना, संदर्भों में समझना और उन्हें जीवन, समाज और समय के लिए उपयोगी बनाना। यह कार्य केवल पुस्तकीय ज्ञान या परंपरागत सूत्रों से नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक सजग, संलग्न और जिज्ञासु दृष्टि की आवश्यकता होती है।

यह देखकर संतोष होता है कि युवा पीढ़ी अब सामाजिक सरोकारों, हाशिए पर खड़े समुदायों, पर्यावरणीय संकटों और स्त्री-विमर्श जैसे विषयों को भी गंभीरता से उठाने लगी है। यह न केवल विषयगत विस्तार है, बल्कि विचार की परिपक्वता का संकेत भी है।

यह अंक उनके श्रम, संकल्प और समर्पण का परिणाम है जिन्होंने लेख लिखे, संदर्भ जुटाए, भाषा को माँजा, और फिर उन विचारों को हम तक पहुँचाया। सम्पादकीय मंडल उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। साथ ही, हम नव शोधार्थियों को आमंत्रित करते हैं कि वे भी इस विमर्श में शामिल हों—अपने अनुभव, निष्कर्ष और दृष्टिकोणों को शोध के माध्यम से हमारे साथ साझा करें।

'बोहल शोध मंजूषा' का उद्देश्य केवल एक शोध-पत्रिका बनना नहीं है, बल्कि यह एक विचार-मंच है—जहाँ नये विचारों का स्वागत है, परंपराओं का विश्लेषण है और भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल भी।

अंत में यही कहना उचित होगा—

"शोध केवल उत्तर खोजने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रश्न उठाने का साहस भी है।"

आइए, इस साहस को जिएं, इस जून अंक के माध्यम से शोध को फिर एक बार जीने का अवसर दें।

संपादक

बोहल शोध मंजूषा

(जून 2025 अंक)

ग्लेशियरों के पीछे हटने और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण

सुनील कुमार,

सहायक आचार्य भूगोल,

ग्रामीण कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भादरा हनुमानगढ़

1. प्रस्तावना

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर एक गम्भीर चिंता का विषय बन चुका है। विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर, जो प्रमुख जल स्रोतों में से एक हैं, तीव्र गति से पिघलते जा रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इन ग्लेशियरों का आकार घटता जा रहा है, जिससे उनके पिघलने की गति में भी तेजी आई है। परिणामस्वरूप, जलवायु संतुलन बिगड़ रहा है और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह शोध-पत्र इसी गंभीर विषय पर केंद्रित है।

2. ग्लेशियरों के पीछे हटने के कारण

ग्लेशियरों का पीछे हटना (Glacial Retreat) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियरों का आकार धीरे-धीरे घटता है और वे अपने मूल विस्तार से पीछे हटते जाते हैं। यह घटना पिछले कुछ दशकों में तीव्र गति से बढ़ी है, विशेषतः हिमालय क्षेत्र में। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस परिवर्तन के पीछे अनेक प्राकृतिक और मानवजनित कारण जिम्मेदार हैं।

2.1 वैश्विक तापमान में वृद्धि

ग्लेशियरों के पीछे हटने का सबसे प्रमुख कारण है वैश्विक तापमान का बढ़ना। औद्योगीकरण के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.1°C बढ़ चुका है। जैसे-जैसे वातावरण गर्म होता है, ग्लेशियरों की सतह पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में, पिछले कुछ दशकों में तापमान में औसतन 0.6°C से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

2.2 मानवजनित गतिविधियाँ

- ग्लेशियरों के आसपास हो रहे मानव हस्तक्षेप भी उनके पीछे हटने में सहायक हैं:
- पर्वतीय पर्यटन में वृद्धि से स्थानीय तापमान और प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- निर्माण कार्य जैसे बाँध, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से हिम क्षेत्रों में असंतुलन पैदा होता है।
- वन कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है।

3. जल संसाधनों पर प्रभाव

ग्लेशियरों का पिघलना जल संसाधनों की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण को गहराई से प्रभावित करता है। भारत जैसे देश, जहाँ जल की अधिकांश आपूर्ति हिमालयी नदियों पर निर्भर करती है, वहाँ यह प्रभाव विशेष रूप से चिंताजनक है। ग्लेशियरों के पीछे हटने से जल चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट, बाढ़ और सूखे की स्थिति बनती है।

3.1 जलाशयों और भूजल स्तर पर असर

जब ग्लेशियरों से जल आपूर्ति कम होती है, तो जलाशयों में जल संग्रह की मात्रा घटने लगती है। इससे

सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3.2 कृषि और सिंचाई पर प्रभाव

भारतीय कृषि प्रणाली, विशेषकर गंगा के मैदानी क्षेत्र में, सिंचाई के लिए ग्लेशियरों से आने वाले जल पर निर्भर है। जब यह जल असामयिक रूप से अधिक या कम होता है, तो: फसलें क्षतिग्रस्त होती हैं या पैदावार घटती है।

वर्षा और जल आपूर्ति के असंतुलन से किसान आर्थिक संकट में आते हैं।

सूखे की स्थिति में ग्रामीण पलायन बढ़ता है।

3.3 पेयजल संकट

हिमालयी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों की बड़ी आबादी के लिए पीने का पानी ग्लेशियरों से मिलने वाले जल पर आधारित है। जैसे-जैसे ये ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी आती है, जिससे जलजनित रोगों और स्वच्छता की समस्याओं में वृद्धि होती है।

4. समाधान और सुझाव

ग्लेशियरों के पीछे हटने और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। इन प्रयासों में वैज्ञानिक,

प्रशासनिक, नीतिगत और जनसहभागिता आधारित समाधान शामिल होने चाहिए। नीचे कुछ प्रमुख समाधान और सुझाव दिए जा रहे हैं:-

4.1 शमन उपाय (Mitigation Measures)

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना अनिवार्य है। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, जलविद्युत) को अपनाना होगा।

उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले काले कार्बन को कम करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे।

कार्बन टैक्स, इंधन दक्षता मानक और हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने की नीति बनाई जानी चाहिए।

4.2 नीति स्तर पर हस्तक्षेप

भारत सरकार की 'राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर (NAPCC)' के अंतर्गत 'हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन' को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे UNFCCC, IPCC और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को गंभीरता से लागू करना होगा।

4.3 जनजागरूकता और शिक्षा

आम जनता को जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को व्यावहारिक रूप में लागू किया जाना चाहिए।

6. निष्कर्ष

ग्लेशियरों के पीछे हटने की प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब केवल वैज्ञानिक विमर्श का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि इनका सीधा प्रभाव मानव जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक ढाँचे पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का सिकुड़ना इस बात का संकेत है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दशकों में जल संकट, आपदाएँ और सामाजिक अस्थिरता गहराते जाएंगे। जब तक हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेंगे और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक हमारे भविष्य की सुरक्षा संभव नहीं होगी।

संदर्भ ग्रंथ

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - 6th Assessment Report, 2023.
2. भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) - राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC), 2022.

3. Shrestha, A. B., et al. (2015). Glacier status in the Himalaya. ICIMOD Report.
4. Singh, P., & Jain, S. K. (2003). Climate change and hydrological processes in the Himalayan region. Hydrological Sciences Journal.
5. Negi, Sharad Singh (2009). Himalayan Glaciers and Climate Change. Indus Publishing Company.
6. Pant, G. B., & Rupa Kumar, K. (1997). Climates of South Asia. John Wiley & Sons.
7. Aggarwal, D. & Lal, M. (2001). Vulnerability of Indian water resources to climate change. Journal of Environmental Hydrology.
8. TERI (2020). Climate Resilient Development in India. The Energy and Resources Institute.

डिजिटल युग में साइबर कूटनीति को समझना

राजेश कुमार,

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान,

ग्रामीण कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भादरा हनुमानगढ़

1. प्रस्तावना (Introduction)

डिजिटल क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। अब राष्ट्रों के बीच केवल पारंपरिक राजनयिक संवाद नहीं बल्कि साइबरस्पेस में हो रही गतिविधियाँ भी रणनीतिक महत्व रखती हैं। इस शोध पत्र में साइबर कूटनीति की परिभाषा, इसकी आवश्यकता, प्रमुख पहलुओं, चुनौतियों और वैश्विक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है।

2. साइबर कूटनीति की परिभाषा और विकास

- साइबर कूटनीति का तात्पर्य है - डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग को स्थापित करना।
- यह कूटनीति का एक नया क्षेत्र है जिसमें साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल अधिकार, इंटरनेट गवर्नेंस आदि विषय शामिल हैं।
- इसके विकास की पृष्ठभूमि में वैश्विक साइबर हमले, डेटा चोरी और डिजिटल प्रभुत्व की होड़ शामिल है।

3. साइबर कूटनीति के प्रमुख आयाम

- साइबर सुरक्षा: राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए।
- गोपनीयता और डेटा संरक्षण: नागरिकों की निजता से जुड़ा प्रश्न।
- डिजिटल संप्रभुता: डिजिटल संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण।
- इंटरनेट गवर्नेंस: वैश्विक इंटरनेट नीतियों में भागीदारी।

4. भारत की साइबर कूटनीति

- भारत ने 'डिजिटल इंडिया', 'साइबर सुरक्षा नीति 2013', CERT-In जैसे प्रयास किए हैं।

- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर साइबर सहयोग की पहल।
- BRICS, SCO, UN जैसे मंचों पर भारत की सक्रियता।

5. वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश साइबर डोमेन में अग्रणी हैं।
- संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम और पेरिस कॉल जैसे प्रयास।
- यूरोपीय संघ का GDPR - डेटा संरक्षण का वैश्विक मानक।

6. चुनौतियाँ

- साइबर हमलों की अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी।
- साइबर अपराधों का अंतर्राष्ट्रीयकरण।
- नीतियों में विविधता और सहयोग की कमी।

7. संभावनाएँ और सुझाव

- अंतरराष्ट्रीय साइबर संधियों की आवश्यकता।
- तकनीकी दक्षता और मानव संसाधन विकास पर बल।
- साइबर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम।
- निजी क्षेत्र और सरकार के बीच सहयोग।

8. निष्कर्ष

डिजिटल युग में साइबर कूटनीति न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य बन गई है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक अवसर है कि वे तकनीकी नेतृत्व और कूटनीतिक सक्रियता के माध्यम से एक प्रभावशाली भूमिका निभाएं। समन्वय, पारदर्शिता और साझेदारी ही भविष्य की दिशा तय करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ (Reference Books):

1. Cyber Diplomacy: Managing Security and Governance Online - Shaun Riordan
2. Digital India: Understanding Information, Communication and Social Change - Pradip Ninan Thomas
3. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know - P.W. Singer & Allan Friedman
4. भारत सरकार की "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013"
5. विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल शासन पर रिपोर्टें

पूर्वी राजस्थान का ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व शीशराम,

सहायक आचार्य, शिवपुरी महाविद्यालय, सज्जनगढ़, बासंवाड़ा (राज0)

वर्तमान राजस्थान प्रदेश के पूर्व में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, विराटनगर आदि क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र पूर्व के उत्तरपूर्व में हरियाणा के दक्षिण में मध्यप्रदेश की सीमा से मिलता है। पूर्वी राजस्थान में अरावली श्रेणी का उत्तर-पूर्व, पूर्व व दक्षिण पूर्वी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में राजस्थान के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर), सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य (अलवर) वन्य विहार वन्य जीव अभ्यारण्य (धौलपुर) आदि।

पूर्वी राजस्थान में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के अनेक स्थल हैं जैसे विराटनगर, नोह (भरतपुर), बयाना (भरतपुर), इनका पुरातात्विक विभाग द्वारा उत्खनन किया गया है। इन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से इस क्षेत्र के पाषाण काल से लेकर उत्तर मध्यकाल तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।

पूर्वी राजस्थान क्षेत्र ताम्र सम्पदा के लिए प्रसिद्ध है। मुगलकाल में यहाँ तांबे की खानें थीं। तांबे का अधिक उत्पादन होने के कारण मुगल बादशाहों ने विराटनगर में एक टकसाल स्थापित की, जहाँ पर ताम्र शोधन के अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाये जाते थे व सिक्के भी ढाले जाते थे। क्षेत्रीय इतिहास एवं संस्कृति की पुनर्रचना में पुरातात्विक सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातात्विक सामग्री द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक अज्ञात व अल्पज्ञात पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। इसका मुख्य कारण है साहित्यिक स्रोतों का अभाव व अस्पष्टता तथा पुरातात्विक स्रोतों का प्रचुरता में उपलब्ध होना। क्षेत्रीय इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में पुरातत्व का महत्व अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक सामग्री जैसे मृद्भाण्ड, मूर्तियाँ, मुद्राएँ, अभिलेख, शैलचित्र, मूर्तियाँ आदि वहाँ के राजनैतिक व सांस्कृतिक इतिहास की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रागैतिहासिक एवं आधैतिहासिक काल के बाद भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईपूर्व में ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है। पुरातात्विक प्राप्ति के आधार पर प्रारंभिक ऐतिहासिक युग को ऐतिहासिक पुरातत्व के नाम से जाना जाता है।

राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों की परम्परा पुरानी है पिछले 5 दशकों में सर्वेक्षण और उत्खनन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसमें राजस्थान के पुरातात्विक स्थल प्रकाश में आये हैं।

उत्तर भारतीय कृष्ण मार्पत पात्र (NBPW)

ऐतिहासिक युग का प्रारंभ उत्तरी काली पालिश युक्त मृद्भाण्ड संस्कृति के उदय से माना जाता है इस संस्कृति का उदय ऊपरी गंगा, यमुना दोआब से 550 ई. पूर्व माना गया।

इस संस्कृति के विकास का मुख्य क्षेत्र यमुना का विशाल मैदान था। इस संस्कृति से लोहे का व्यापक प्रयोग, मुद्रा की शुरुआत, विभिन्न व्यवसायों के चलन, व्यापार मार्गों का विस्तार और विभिन्न नगर केन्द्रों के उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में विशाल महाजनपदीय एवं साम्राज्यीय राज्यों का उदय इस युग की विशेषता है। द्वितीय नगरीय क्रान्ति इसी युग की देन है।

विराटनगर जयपुर से 100 कि.मी. उत्तरपूर्व में स्थित है। विराटनगर से उत्तरी काली पालिश युक्त मृद्भाण्ड प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल में यह राजा विराट की राजधानी थी जहाँ पाण्डवों ने अपना एक वर्ष का अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। बैराठ के पुरातात्विक उत्खनन से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक केन्द्र था।

उत्तरी काले चमकीले मृद्भाण्ड

उत्तरी काले चमकीले मृद्भाण्ड परम्परा का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे प्राचीन स्थल विराटनगर है। इस स्थल का सर्वप्रथम विधिवत् उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936-38 में किया। साहनी को विराटनगर उत्खनन से मौर्य कालीन एवं प्राक् मौर्यकालीन सभ्यता के उसके अशेष मिले जिसका प्रतिनिधित्व उत्तरी काले चमकीले मृद्भाण्ड करते हैं विराटनगर से प्राप्त इस परम्परा के मुख्य पात्र प्यालें व तश्तरियां हैं जो विभिन्न आकारों के हैं। इसके अलावा हांडियाँ, लोटे, ढक्कन, मर्तबान भी उपलब्ध हुए। विभिन्न आकार के मृद्भाण्ड इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले पात्र थे।

ये पात्र गहरे काले रंग के साथ-साथ हल्के काले व हल्के नीले रंग के थे जिन पर चांदी जैसी चमक थी। ये चाक पर बनाये जाते थे इनके निर्माण में महीन व साफ मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। उत्तरी काले चमकीले मृद्भाण्ड 3 प्रकार के थे जैसे बहुत मोटे आकार के मृद्भाण्ड, मध्यम आकार के मृद्भाण्ड, बहुत पतले आकार के मृद्भाण्ड।

इस प्रकार के मृद्भाण्डों की खास बात ये थी कि इनमें स्वर्णिम चमक देखने को मिलती थी इसके साथ ही ये दुर्लभ पात्र थे क्योंकि इनके टूट जाने पर इन्हें तांबों के तारों में जोड़ा गया है इस प्रकार के मृद्भाण्डों का प्रसार मुख्य रूप से गंगा दोआब में हुआ। कुछ मृद्भाण्डों पर बोध धर्म से सम्बन्धित पवित्र चित्र अंकित है जैसे त्रिरत्न, स्वास्तिक, कमल, माला, चैत्यनुमा चित्र, अंगुलियों के निशान आदि।

अभिलेख

अभिलेखों का पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांशतः अभिलेख पत्थर या धातु सामग्री पर खुदे मिले हैं सभी अभिलेख पर तिथि अंकित नहीं है फिर भी उनकी विषय-वस्तु, भाषा-लिपि के आधार पर उनका काल स्थल निर्धारित हो जाता है। भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक है। पूर्वी राजस्थान से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जैसे अशोक का बैराठ अभिलेख, विजयगढ़ का यौधेय अभिलेख, विजयगढ़ स्तम्भ लेख।

1. बैराठ अभिलेख – अशोक कालीन (तृतीय शताब्दी ई.पू.) का यह अभिलेख जयपुर जिले के विराटनगर तहसील में हनुमान डूंगरी से मिला है इसकी लिपि ब्राह्मी है एवं भाषा प्राकृत है। यह लघु शिलालेख डॉ. कार्लाइल को 1871-72 में प्राप्त हुआ।
2. विजयगढ़ का यौधेय अभिलेख (300 ई.) – संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा यह अभिलेख भरतपुर (राज.) के बयाना नामक कस्बे से लगभग दो मील दक्षिण पश्चिम में स्थित विजयगढ़ नामक पहाड़ी दुर्ग की भित्ति के भीतरी भाग में लगा मिला। इस अभिलेख से कुषाण शक्ति के पतन के पश्चात् पुनः यौधेय गणराज्य का इस क्षेत्र में अधिकार होने का पता चलता है।
3. विजयगढ़ स्तम्भ लेख – यह स्तम्भ लेख मालव विक्रम संवत् 428 (सन् 371 ई.) का है इसकी भाषा संस्कृत है। इस शिलालेख में बताया गया है कि यशोवर्धन के सुपुत्र मुण्डरीक यज्ञ के अवसर पर यज्ञधर्म, कल्याण, समृद्धि, कीर्ति, वंश, भाज्य, भोग की वृद्धि के उद्देश्य से यह स्तम्भ लेख उत्कीर्ण कराया था।

भाबू शिलालेख – यह शिलालेख मूलतः विराटनगर में बीजक की पहाड़ी पर स्थित है जो शिलालेख पर उत्कीर्ण है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का प्रथम भाबू शिलालेख विराटनगर में खोजा जिसे कटवाकर 1840 में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता संग्रहालय में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस शिलालेख में अशोक बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों को उचित आचरण व अनुशासित रहने के आदेश देता है।

बैराठ अभिलेख

यह शिलालेख विराटनगर के उत्तर पश्चिम में स्लेटी रंग की एक शिला पर पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस शिलालेख की खोज 1871-72 में कार्लाइल ने की।

अशोक स्तम्भ – विराटनगर से अशोक स्तम्भ प्राप्त हुआ यद्यपि यह पूर्णतः भग्न अवस्था है। पाषाण स्तम्भ के विभिन्न आकार के खण्ड मिले हैं यहाँ एक पत्थर प्राप्त हुआ है यहाँ संभवतः अशोक स्तम्भ खड़ा किया गया इसमें बाही लिपि में अक्षर अंकित मिले हैं।

मूर्तियाँ

मूर्तियों का पुरातात्विक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है उत्खनन के बाद शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, यक्ष, कुबेर आदि प्रतिमाएं बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं।

शैव प्रतिमाओं में मुख्य रूप से विविध प्रकार के शिवलिंग मिले हैं। अधापुर (भरतपुर) में कुषाणकालीन शिवलिंग प्राप्त हुए थे। गामडी ग्राम (भरतपुर) से लाल पत्थर का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो अभय मुद्रा में है।

भरतपुर के पास चौमाभण्डपुरा से एक कुषाणकालीन चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वारावई ग्राम (भरतपुर) से विशाल शुंगकालीन वीर यज्ञ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सौंगर ग्राम (भरतपुर) से आसनस्थ शुंगकालीन यज्ञ मूर्ति प्राप्त हुई है। नोह (भरतपुर) से (जक्खा बाबा) की विशालकाय प्रतिमा मिली है।

मुद्रा

पुरातात्विक सामग्री में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्राओं के अध्ययन से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पक्षों के साथ-साथ तत्कालीन कला, भाषा, लिपि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पूर्वी राजस्थान से बड़ी संख्या में आहत, इण्डो यवन, कुषाण, यौधेय, स्थानीय शासकों की मुद्राएँ मिलती हैं।

नोह उत्खनन से एक आहत मुद्रा, मथुरा के क्षत्रिय हंगासम, वीरसेन तथा वरुणमित्र की मुद्राएँ तथा कुषाण शासक हुविष्क तथा वासुदेव की एक एक मुद्रा प्राप्त हुई है। नोह से यह यौधेय मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर यौधेयाना लेख उत्तकीर्ण है।

बयाना से सिक्कों की बहुत बड़ी संख्या में ढेर प्राप्त हुआ है। बयाना से गुप्त साम्राज्यीय सम्राटों की 1821 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं में चन्द्रगुप्त प्रथम के 10, समुद्रगुप्त के 183, कांचगुप्त के 16, चन्द्रगुप्त द्वितीय के 983, कुमार गुप्त के 628 तथा स्कन्दगुप्त की एक मुद्रा मिली है। गुप्त शासकों की मुद्रा ब्राह्मी लिपि में व भाषा संस्कृत है जिन पर छन्दोबद्ध लेख उत्कीर्ण है।

गुप्त शासकों ने विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ चलाई हैं समुद्रगुप्त ध्वजधारी, धनुर्धारी परशुधारी, व्याघ्रानिहता, वीणाधारी और अश्वमेघ प्रकार की स्वर्ण मुद्राएँ प्रसारित की। बयाना से समुद्रगुप्त की ध्वजधारी, काँचनमाधारी प्रकार की मुद्राएँ ही सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं।

चन्द्रगुप्त की धनुर्धारी, अश्वारोही, चक्रविक्रम प्रकार की मुद्रा मिलती है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के बयाना से 57 छत्र प्रकार की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं।

बयाना से कुमार गुप्त की 628 स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं इसमें धनुर्धारी, अश्वारोही, व्याघ्रानिहता, कार्तिकेय, छत्र, वीणाधारी, गरुड़ प्रकार की मुद्राएँ मिली हैं।

शैलचित्र

शैलचित्रों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव के तत्कालीन जीवन एवं परिवेश की स्पष्ट और अस्पष्ट ज्ञाकियां देखने को मिलती हैं। राजस्थान भी शैलचित्रों की दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्र है। बैराठ क्षेत्र (विराटनगर) शैलकला युक्त शैलचित्रों का भण्डार है।

पुरातात्विक खोजों ने निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि प्रागैतिहासिक काल से ही मानव आवास के सर्वथा उपयुक्त था। चित्रित धूसर मृद्भाण्डों स्थल का पूरे पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में विस्तार से यह स्पष्ट किया है कि यहाँ मानव आवास की व्यापकता व निरन्तरता बनी रही। पुरातात्विक उत्खनन के कारण प्रकाश में आये विभिन्न ऐतिहासिक स्थल विराटनगर, नोह, बयाना आदि से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत सिक्के, अभिलेख, मृद्भाण्ड, मूर्तियाँ आदि से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोयल, श्रीराम : "प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह", 1982
2. गहलोत, सुखवीर सिंह : "इम्पोरटेन्ट इन्सक्रिप्शन्स ऑफ राजस्थान", 1991
3. साहनी, दयाराम : "आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एण्ड एक्सकैवेशन एक्ट बैराठा" 1936.
4. परमार, बी.एम.एस. : "युगो-यगो में राजस्थान सिक्को के माध्यम से", 1973.
5. अग्रवाल, आर.सी. : "गामडी (भरतपुर) का अद्वितीय शिवलिंग", शोध पत्रिका, 1972
6. शर्मा, सी.एल. : "मत्स्य संघ का पुरातात्विक एवं राजनीतिक इतिहास", 1994
7. सक्सेना, आशुतोष : "राजस्थान का ऐतिहासिक पुरातत्व", 1991

The Future of 5G Wireless Systems

Dr. Piyush Gupta,

Assistant Professor in Computer Science,
Gramin Girls PG College Bhadra Hanumangarh

1. Introduction

The fifth generation (5G) of mobile networks is a revolutionary shift from traditional cellular networks, offering enhanced capabilities in speed, latency, and device connectivity. With potential data rates up to 10 Gbps and latency as low as 1 millisecond, 5G is poised to enable new applications and business models. This research paper outlines the technical foundation of 5G, its prospective growth, and implications for future technological ecosystems.

2. Technical Foundations of 5G

5G networks operate across three spectrum bands—low, mid, and high (millimeter wave)—which collectively support the performance goals of the technology. Key features include: Enhanced Mobile Broadband (eMBB) for high-speed data access. Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) for mission-critical applications. Massive Machine-Type Communication (mMTC) for IoT device connectivity. Massive MIMO (Multiple Input, Multiple Output), beamforming, and network slicing are critical innovations that allow 5G to outperform previous generations.

3. Expected Advancements

The future of 5G involves enhancements that will expand its use cases and efficiency:

Improved Network Slicing: Dynamic allocation of virtual network resources will allow customized experiences for different sectors.

Edge Computing Integration: Data processing closer to end-users will reduce latency and improve real-time responsiveness.

AI-Driven Optimization: Artificial intelligence will be integrated to automate network management and fault detection.

4. Sectoral Impact of 5G

4.1 Healthcare

5G will enable remote surgeries, telemedicine, and real-time patient monitoring. The low-latency and high-reliability capabilities are essential for critical healthcare applications.

4.2 Transportation and Autonomous Vehicles

Connected cars and intelligent transport systems rely on seamless data exchange. 5G supports vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-everything (V2X) communication to improve road safety and efficiency.

4.3 Manufacturing and Industry 4.0

Smart factories will benefit from 5G-enabled automation, robotics, and real-time analytics. Predictive maintenance and remote control of equipment will enhance productivity.

4.4 Smart Cities

5G enables efficient city infrastructure management through connected sensors, surveillance systems, waste management, and energy distribution.

4.5 Education and Remote Work

High-speed and stable connections foster virtual learning environments and remote workspaces, ensuring continuity of operations and education.

5. Challenges in 5G Deployment

5.1 Infrastructure Costs

The deployment of small cells and fiber optics necessary for 5G coverage is capital-intensive, especially in rural or underdeveloped areas.

5.2 Spectrum Allocation

Efficient spectrum management and allocation are essential. Government policies and international coordination remain critical hurdles.

5.3 Security Concerns

The vast increase in connected devices raises concerns about data privacy, cyber threats, and potential espionage.

5.4 Device Compatibility and Energy Consumption

Upgrading to 5G-compatible devices and managing energy efficiency for base stations and mobile units are ongoing challenges.

6. Research and Development Directions

Academic and industrial R&D is focusing on:

Integration with AI and Machine Learning: For intelligent resource allocation and anomaly detection.

6G Exploration: Research is already underway for the sixth-generation wireless system, expected by 2030, aiming for speeds up to 1 Tbps.

Quantum Communication and Terahertz Waves: Cutting-edge areas with the potential to redefine wireless communication frameworks.

7. Global Implementation Trends

Countries like the United States, China, South Korea, and European nations are leading in 5G rollouts. Collaborative initiatives between governments and private sectors are critical for widespread adoption. Global standardization and cooperation are also important to avoid fragmentation.

8. Environmental Considerations

While 5G can promote energy efficiency through smart systems, its infrastructure also raises concerns about increased energy usage and e-waste from obsolete devices. Sustainable approaches in deployment and recycling are essential.

9. Ethical and Social Implications

The rapid advancement of 5G brings ethical challenges like data ownership, surveillance, and digital divide. Ensuring equitable access to 5G technology is necessary to avoid worsening social inequalities.

10. Conclusion

5G wireless systems represent a pivotal advancement in mobile communication, with transformative implications across numerous industries. While challenges persist in

infrastructure, policy, and security, ongoing innovations and research are addressing these barriers. The future of 5G is intrinsically tied to emerging technologies like AI, IoT, and edge computing, and will ultimately shape the framework for 6G and beyond. To realize its full potential, collaborative efforts among policymakers, technologists, and society are essential.

References

1. Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2020). *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. Academic Press.
2. Andrews, J. G., Buzzi, S., Choi, W., et al. (2014). "What Will 5G Be?" *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 32(6), 1065–1082.
3. Zhang, N., Yang, P., Ren, J., et al. (2019). "Smart Communications: Research Challenges and Opportunities in the Era of 5G and Beyond." *IEEE Access*, 7, 1706–1726.
4. Gupta, A., & Jha, R. K. (2015). "A Survey of 5G Network: Architecture and Emerging Technologies." *IEEE Access*, 3, 1206–1232.
5. Osseiran, A., Boccardi, F., & Braun, V. (2014). "Scenarios for 5G Mobile and Wireless Communications." *IEEE Communications Magazine*, 52(11), 26–35.

THE ROLE OF HUMAN FACTORS IN CYBER SECURITY VULNERABILITY

Dr. Ved pal,

Assistant Prof., KIIT College of Education, Gurugram

Abstract

In today's digital landscape, cybersecurity vulnerabilities extend beyond technical flaws to include significant human factors. This chapter explores the pivotal role human behavior, cognition, and organizational dynamics play in creating and mitigating cybersecurity risks. While traditional approaches have focused on technical defenses, increasing incidents of social engineering, insider threats, and negligent behavior highlight the urgent need to address human-centric vulnerabilities. The chapter delves into psychological principles, cognitive biases, cultural influences, and behavioral economics to examine how individuals and organizations inadvertently expose themselves to cyber threats. It also presents strategies for reducing human-related risks through security awareness training, organizational policy enforcement, human-centric system design, and interdisciplinary collaboration. By integrating these insights into cybersecurity planning and risk management, organizations can build more resilient defense mechanisms that account for both technological and human dimensions.

Keywords: Cybersecurity vulnerability, human factors, cyber threats, social engineering, insider threats, organizational culture, human behavior, cognitive bias, cybersecurity awareness, risk management, behavioral economics, security training, human-centric design.

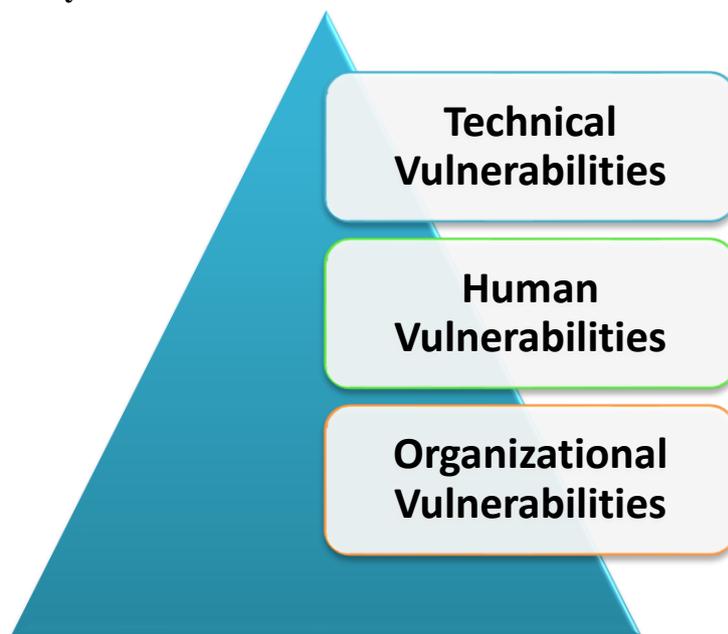
Introduction: In an increasingly digital world, the threat of cyber crime looms larger than ever. This chapter explores the various aspects of cyber crime vulnerability, delving into its causes, types, impact, and preventive measures. Understanding these vulnerabilities is crucial for individuals, organizations, and governments to safeguard against cyber threats and enhance cyber security measures.

Cyber security vulnerabilities are not solely a result of technological shortcomings; human factors also play a significant role in determining an organization's susceptibility to cyber threats. This chapter aims to explore the various human elements that contribute to cyber security vulnerabilities and provide insights into mitigating these risks. Objectives: To examine the impact of human behavior, cognition, and decision-making on cyber security vulnerability. To identify organizational and individual factors that influence cyber security practices. To discuss the importance of addressing human-related risks in cyber security strategies. Content Outline: Introduction to Human Factors in Cyber security: Defining cyber security vulnerability and its relationship with human behavior. Highlighting the importance of understanding human factors in cyber security risk management. Human Behavior and Cyber security Vulnerability: Discussing common human behaviors that can lead to cyber security incidents, such as negligence, ignorance, and social engineering. Examining the role of cognitive biases in decision-making and their impact on cyber security posture. Organizational Factors Affecting Cyber security Practices: Analyzing the influence of

organizational culture, policies, and training programs on cyber security awareness and compliance. Discussing the importance of leadership and organizational commitment to cyber security. Individual Factors in Cyber security Practices: Exploring the role of individual characteristics, attitudes, and perceptions in shaping cyber security behavior. Discussing the challenges of changing individual behaviors and promoting cyber security awareness. Addressing Human-Related Cyber security Risks: Proposing strategies and best practices for mitigating human-related cyber security risks, including training and awareness programs, policy enforcement, and technological solutions. Discussing the importance of integrating human factors considerations into cyber security planning and incident response. Conclusion: Understanding the role of human factors in cyber security vulnerability is essential for developing effective risk management strategies. This chapter has explored the various ways in which human behavior, cognition, and organizational factors contribute to cyber security risks. By addressing these human-related vulnerabilities, organizations can enhance their cyber security resilience and better protect their assets from cyber threats. Target Audience: Cyber security professionals IT managers and executives Researchers and academics in cyber security Policy makers and regulators Keywords: Cyber security vulnerability, human factors, human behavior, decision-making, organizational culture, cyber security practices, risk management.

Definitions: Cyber crime vulnerability refers to the weaknesses or gaps in digital systems, networks, or devices that can be exploited by cyber criminals to gain unauthorized access, cause damage, or steal sensitive information. These vulnerabilities can arise from various factors, including technical flaws, human errors, and inadequate security practices.

Common Types of Cyber Crime Vulnerabilities

Technical Vulnerabilities

- Software Bugs and Flaws: Errors in software code that can be exploited by attackers to perform malicious actions.
- Unpatched Systems: Failure to apply security patches and updates, leaving systems open to known exploits.
- Weak Encryption: Use of outdated or weak encryption methods that can be easily broken.

Human Vulnerabilities

- Social Engineering: Manipulating individuals into divulging confidential information through deception.
- Phishing Attacks: Fraudulent attempts to obtain sensitive information by pretending to be a trustworthy entity.
- Weak Passwords: Use of easily guessable passwords that can be quickly cracked by attackers.

Organizational Vulnerabilities

- Insufficient Security Policies: Lack of comprehensive security policies and procedures.
- Inadequate Employee Training: Employees not trained in cyber security best practices.
- Third-Party Risks: Vulnerabilities introduced through partnerships with third-party vendors who may have weaker security measures.

Major Categories of Cyber Crime Exploiting Vulnerabilities

- Malware Attacks: Viruses and Worms: Malicious software that spreads and damages systems.
- Ransom ware: Encrypts victim's data and demands payment for the decryption key.
- Spyware: Covertly gathers information from a computer without consent.

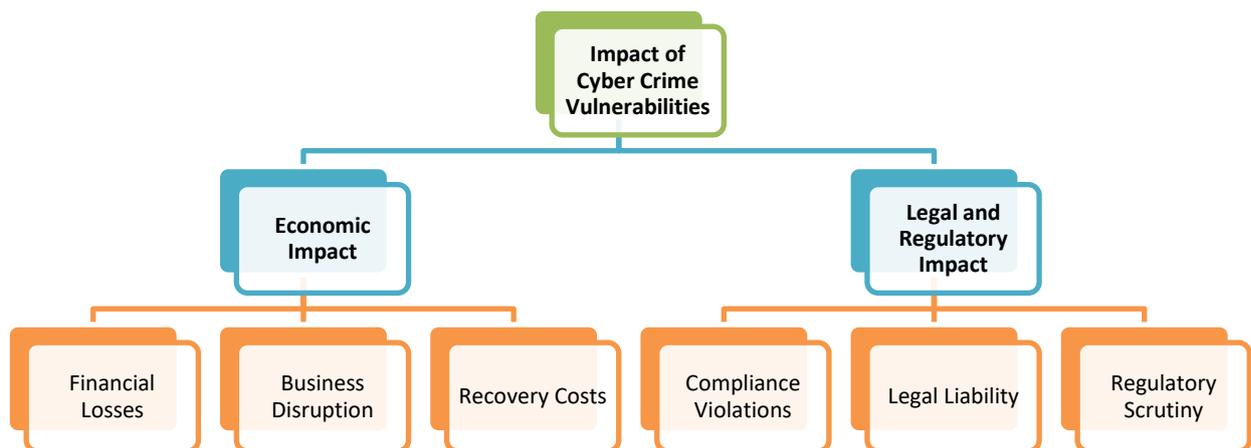
Network Attacks

- Denial-of-Service (DoS) Attacks: Overwhelm a network to make it unavailable.
- Man-in-the-Middle (MitM) Attacks: Intercept and alter communication between two parties.
- SQL Injection: Exploit vulnerabilities in web applications to gain access to the database.

Identity Theft and Fraud

- Credential Theft: Stealing usernames and passwords to gain unauthorized access.
- Financial Fraud: Unauthorized use of financial information to commit fraud.
- Data Breaches: Unauthorized access and theft of sensitive data from databases.

Impact of Cyber Crime Vulnerabilities

Economic Impact

- Financial Losses: Direct costs from theft, fraud, and ransom ware payments.
- Business Disruption: Downtime and operational disruptions leading to loss of revenue.
- Recovery Costs: Expenses related to data recovery, system repairs, and legal fees.

Legal and Regulatory Impact

- Compliance Violations: Failure to comply with data protection regulations leading to fines.
- Legal Liability: Potential lawsuits from affected customers and stakeholders.
- Regulatory Scrutiny: Increased oversight and audits by regulatory bodies.

Strategies to Mitigate Cyber Crime Vulnerabilities

Technical Measures

- Regular Patching and Updates: Keeping software and systems up-to-date with the latest security patches.
- Strong Encryption Practices: Implementing robust encryption methods for data protection.
- Network Security: Utilizing firewalls, intrusion detection systems, and secure network configurations.

Human Measures

- Security Awareness Training: Educating employees on cyber security best practices and recognizing threats.
- Password Management: Enforcing strong password policies and the use of multi-factor authentication.
- Phishing Simulations: Conducting regular phishing simulations to test and improve employee responses.

Organizational Measures

- Comprehensive Security Policies: Developing and enforcing detailed cyber security policies and procedures.
- Regular Security Audits: Conducting frequent security assessments and vulnerability scans.
- Incident Response Plans: Establishing and regularly updating incident response plans to address potential breaches.

Introduction to Human Factors in Cyber security:

Defining cyber security vulnerability and its relationship with human behavior is crucial as it sets the stage for understanding the multifaceted nature of cyber security risks. Cyber security vulnerability refers to weaknesses in a system that can be exploited by attackers to compromise its integrity, confidentiality, or availability. Human behavior, such as clicking on suspicious links or sharing sensitive information, often inadvertently exposes these vulnerabilities. Highlighting the importance of understanding human factors in cyber security risk management emphasizes the need to address not only technical aspects but also the human elements that contribute to vulnerabilities.

Human Behavior and Cyber security Vulnerability:

- Discussing common human behaviors that can lead to cyber security incidents, such as negligence, ignorance, and social engineering, provides concrete examples of how individuals inadvertently contribute to security breaches. Negligence, such as using weak passwords or failing to update software, leaves systems vulnerable to exploitation. Ignorance, where individuals lack awareness of cyber security best practices or the significance of their actions, can also lead to risky behavior. Social engineering exploits human psychology to manipulate individuals into divulging sensitive information or performing actions that compromise security.
- Examining the role of cognitive biases in decision-making and their impact on cyber security posture sheds light on how human cognition can contribute to vulnerabilities. Cognitive biases, such as overconfidence or confirmation bias, can lead individuals to

make decisions that prioritize convenience over security or overlook warning signs of potential threats.

Organizational Factors Affecting Cyber security Practices:

- Analyzing the influence of organizational culture, policies, and training programs on cyber security awareness and compliance helps identify systemic issues that may contribute to vulnerabilities. A culture that prioritizes productivity over security, for example, may discourage employees from reporting security incidents or adhering to security protocols. Effective leadership and organizational commitment to cyber security are crucial for fostering a culture of security where employees are empowered to prioritize security in their daily activities.

Individual Factors in Cyber security Practices:

- Exploring the role of individual characteristics, attitudes, and perceptions in shaping cyber security behavior recognizes that each person's approach to security may differ based on their personality, experiences, and beliefs. Factors such as risk tolerance, trust in technology, and perceived susceptibility to cyber threats influence how individuals engage with cyber security practices. Addressing the challenges of changing individual behaviors and promoting cyber security awareness requires tailored approaches that take into account these diverse factors.

Human-Related Cyber security Risks:

- Proposing strategies and best practices for mitigating human-related cyber security risks emphasizes the importance of a holistic approach that combines education, policy enforcement, and technological solutions. Training and awareness programs can help employees recognize and respond to security threats effectively, while policy enforcement ensures that security protocols are followed consistently. Technological solutions, such as multi-factor authentication and behavioral analytics, can augment human capabilities and provide additional layers of defense.
- Discussing the importance of integrating human factors considerations into cyber security planning and incident response highlights the need for a proactive approach to security that anticipates and addresses human vulnerabilities. By embedding human-centric design principles into security processes and incident response procedures, organizations can better adapt to evolving threats and minimize the impact of security incidents.

Understanding the Psychology of Cyber security: In this section, we explore how psychological factors such as trust, fear, and motivation impact cyber security. For instance, trust in unfamiliar sources or websites can lead individuals to lower their guard and fall victim to scams or malware. Fear of consequences, such as punishment for violating security policies, can motivate employees to comply with cyber security measures. Understanding these psychological aspects helps in designing more effective security awareness programs and policies.

The Role of Insider Threats: Insider threats, where employees or contractors intentionally or unintentionally pose risks to an organization's cyber security, are a significant concern. Factors like job dissatisfaction, financial stress, or lack of awareness about security protocols can drive insiders to compromise security. By addressing these factors through comprehensive training, monitoring, and access control measures, organizations can mitigate insider threats effectively.

Cultural Considerations in Cyber security: Cultural differences can influence perceptions of cyber security and attitudes towards security practices. For example, in some cultures, hierarchical structures may discourage questioning authority, leading to less reporting of security incidents. Organizations operating in diverse cultural contexts need to tailor their

cyber security strategies and training programs accordingly to ensure they resonate with all employees.

Human-Centric Design in Cyber security Solutions: Human-centric design focuses on creating cyber security solutions that prioritize user experience and usability. This approach aims to make security measures intuitive and easy to follow, reducing the likelihood of human error. For example, multifactor authentication systems designed with user-friendly interfaces are more likely to be adopted and used correctly by employees.

Behavioral Economics and Cyber security: Behavioral economics principles can be applied to influence cyber security behaviors. For instance, offering rewards or recognition for employees who consistently follow security protocols can incentivize desired behaviors. Understanding how individuals respond to incentives and nudges can inform the design of effective cyber security training and reinforcement strategies.

Case Studies and Examples: Real-world case studies and examples provide concrete illustrations of how human factors contribute to cyber security vulnerabilities and how organizations have successfully addressed these challenges. These examples can include data breaches caused by human error, successful phishing attacks, or instances where improved training and policies have reduced security incidents.

Measuring and Assessing Human-Related Cyber Risks: Various methodologies and frameworks exist for assessing human-related cyber risks, such as maturity models that evaluate an organization's security culture and behavioral analytics that monitor employee actions for suspicious behavior. These tools help organizations identify weaknesses and prioritize interventions to improve their cyber security posture.

Ethical Considerations in Cyber security Training: When designing cyber security training programs, it's important to consider ethical implications such as user privacy and the potential for biases in training content. For example, training materials should avoid stigmatizing certain groups or perpetuating stereotypes. Additionally, organizations must ensure that training methods comply with relevant regulations and respect employee autonomy.

The Future of Human-Centric Cyber security: Looking ahead, advancements in technology, such as artificial intelligence and machine learning, offer opportunities to further integrate human factors considerations into cyber security strategies. For example, AI-driven behavioral analytics can identify anomalous patterns in user behavior and alert administrators to potential threats in real-time. Similarly, gamified training platforms can engage employees and make cyber security education more interactive and effective.

Engagement and Collaboration: Interdisciplinary collaboration between cyber security experts, psychologists, educators, and policymakers is crucial for addressing human-related cyber security risks comprehensively. By sharing knowledge and best practices across disciplines, stakeholders can develop more holistic approaches to cyber security that account for both technical and human factors.

Conclusion

Cyber crime vulnerability is a multifaceted issue that requires a holistic approach to address. By understanding the various types of vulnerabilities and their potential impact, individuals and organizations can better protect themselves against cyber threats. Implementing robust technical, human, and organizational measures is essential to mitigate these risks and enhance overall cyber security resilience. Reiterating the importance of understanding human factors in cyber security vulnerability reinforces the key takeaway of the chapter. By acknowledging and addressing the human elements that contribute to cyber security risks, organizations can enhance their resilience and better protect their assets from cyber threats. The conclusion summarizes the main points covered in the chapter and

emphasizes the importance of integrating human factors considerations into cyber security strategies for effective risk management.

References:

1. Anderson, R. J. (2020). *Security engineering: A guide to building dependable distributed systems* (3rd ed.). Wiley.
2. Greitzer, F. L., & Frincke, D. A. (2010). Combining traditional cyber security audit data with psychosocial data: Towards predictive modeling for insider threat mitigation. *Insider Threats in Cyber Security*, 85–113. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7133-3_5
3. Hadnagy, C. (2018). *Social engineering: The science of human hacking* (2nd ed.). Wiley.
4. National Institute of Standards and Technology. (2017). *Framework for improving critical infrastructure cybersecurity* (Version 1.1). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018>
5. Parsons, K., McCormac, A., Pattinson, M., Butavicius, M., & Jerram, C. (2014). Determining employee awareness using the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q). *Computers & Security*, 42, 165–176. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.12.003>
6. Schneier, B. (2015). *Data and Goliath: The hidden battles to collect your data and control your world*. W. W. Norton & Company.
7. Sasse, M. A., Brostoff, S., & Weirich, D. (2001). Transforming the 'weakest link'—a human/computer interaction approach to usable and effective security. *BT Technology Journal*, 19(3), 122–131. <https://doi.org/10.1023/A:1011902718709>
8. Verizon. (2023). *Data breach investigations report*. <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>
9. Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2022). *Principles of information security* (7th ed.). Cengage Learning.
10. Winkler, I., & Gomes, A. (2022). *Advanced persistent security: A cyberwarfare approach to implementing adaptive enterprise protection, detection, and reaction strategies*. Syngress

kaliavedpal@gmail.com

महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व का विश्लेषण

Mausmi Kumari,

Assistant Professor (Guest faculty),
History Department, D.S.College, Katihar

परिचय

महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय और प्रेरणादायक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर भारतीय जनता को स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन और कार्य भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरे प्रभाव छोड़ गए हैं। गांधीजी का विश्वास था कि समाज में परिवर्तन केवल अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही संभव है, और उन्होंने इन सिद्धांतों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपनाया। उनका दृष्टिकोण केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के अंदर व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ भी आंदोलन किया।

महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और सामाजिक समानता का महत्व समझाया। उनका सबसे बड़ा योगदान अहिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रह के विचार को दुनिया के सामने लाना था। गांधीजी का कहना था कि हर संघर्ष में शांति और संयम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका मानना था कि यदि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए हिंसा का सहारा लेते हैं, तो यह उद्देश्य के विपरीत होगा। इसलिए उन्होंने अहिंसा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति माना। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली, जहां भारतीय जनता ने न केवल अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता की मांग की, बल्कि अपने अंदर एक नई चेतना भी विकसित की। गांधीजी का अहिंसात्मक आंदोलन भारतीय समाज में एकजुटता का संदेश देने वाला था। उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह, असहमति की राजनीति, और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे शांति और एकजुटता के साथ भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उनका नेतृत्व केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए था। गांधीजी ने भारतीय महिलाओं, दलितों और गरीबों के अधिकारों की भी रक्षा की, और उनका जीवन एक आदर्श बना। उनके नेतृत्व के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ मिला, और उन्होंने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर भी बड़ी से बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है।

मुख्य शब्द :- अहिंसा, सत्याग्रह, आंदोलन, साम्राज्य, चुनौती, आध्यात्मिक।

महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन

महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय हिस्सा था। गांधीजी का मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति केवल हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि अहिंसा और सत्य के मार्ग से ही संभव है। उन्होंने अहिंसा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति माना और इसे न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बल्कि समाज के हर पहलू में सुधार के लिए उपयोग किया। गांधीजी के सत्याग्रह

आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोग शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, बिना किसी प्रकार की हिंसा का सहारा लिए। उनका मानना था कि अहिंसा केवल बाहरी आक्रामकता से बचना नहीं है, बल्कि यह आत्म-संयम और अपने भीतर के द्वंद्वों को समाप्त करने की प्रक्रिया भी है। गांधीजी ने यह सिद्ध किया कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से भी बड़ी से बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है। नमक सत्याग्रह, असहमति की राजनीति और अन्य आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारतीय जनता को यह अहसास दिलाया कि वे शांति से भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। गांधीजी का अहिंसात्मक आंदोलन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था :-

सत्याग्रह का सिद्धांत

सत्याग्रह का सिद्धांत महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन का केंद्रीय और महत्वपूर्ण विचार था। यह सिद्धांत गांधीजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ और समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। सत्याग्रह शब्द दो भागों से मिलकर बना है – सत्य और आग्रह। सत्य का अर्थ है प्सत्य और आग्रह का अर्थ है दृढ़ता। इस प्रकार सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प। गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक और सामाजिक आंदोलन था, जो शांति और समानता की स्थापना की दिशा में काम करता था।

गांधीजी ने सत्याग्रह को एक नैतिक और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में परिभाषित किया। उनका कहना था कि सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य सत्य के लिए संघर्ष करना है, और यह संघर्ष हिंसा से रहित होना चाहिए। सत्याग्रह का आधार अहिंसा था, और गांधीजी का विश्वास था कि सत्य और अहिंसा एक-दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। सत्याग्रह का उद्देश्य यह था कि लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, लेकिन वे इस संघर्ष को अहिंसा के साथ, शांति से और बिना किसी घृणा के करें।

सत्याग्रह का सिद्धांत केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता था। गांधीजी का मानना था कि सत्याग्रह व्यक्ति के आंतरिक सुधार की प्रक्रिया है। इसका मतलब था कि पहले हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना होगा, जैसे कि लालच, घृणा, अहंकार और नफरत। जब एक व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्ष को जीत लेता है, तभी वह बाहरी संघर्ष में भी सफल हो सकता है। सत्याग्रह केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्ति के आत्मिक विकास के साथ जुड़ा हुआ था। गांधीजी ने सत्याग्रह के दौरान यह सुनिश्चित किया कि इसका पालन करने वाले लोग केवल शारीरिक हिंसा से ही नहीं बचेंगे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी दूर रहेंगे। सत्याग्रह के अनुयायी किसी भी परिस्थिति में विरोधी से घृणा नहीं करेंगे, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति और समझ का दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसका उद्देश्य था कि विरोधी को भी सत्य का अहसास हो, और वे अपनी गलती को समझकर सुधारें। गांधीजी के अनुसार, सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग केवल खुद को नहीं, बल्कि पूरी समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करते थे।

सत्याग्रह का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें संघर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का आत्मसमर्पण नहीं किया जाता था। सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे, लेकिन वे शांति से अपने विरोध को व्यक्त करते थे। इसका उदाहरण गांधीजी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह और असहमति की राजनीति में देखा जा सकता है, जहां उन्होंने हिंसा से बचते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया और भारतीयों के अधिकारों की पुनः प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाया। गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धांत केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी किसी भी संघर्ष को जीता जा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। सत्याग्रह ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता का संचार किया और यह सिद्ध कर दिया कि सही तरीके से किया गया संघर्ष कभी विफल नहीं होता। गांधीजी के इस सिद्धांत ने न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में कई आंदोलनों और संघर्षों को प्रेरित किया।

सत्याग्रह का सिद्धांत महात्मा गांधी के जीवन का मूलमंत्र था, जो न केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए था, बल्कि यह समाज में शांति, समानता और न्याय की स्थापना के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन गया। गांधीजी ने इसे केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है।

असहमति की राजनीति

असहमति की राजनीति महात्मा गांधी के विचारों और उनके नेतृत्व का एक अनिवार्य हिस्सा थी। गांधीजी का मानना था कि कोई भी समाज या राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान हो और असहमति को शांति और संवाद के माध्यम से हल किया जाए। असहमति की राजनीति का यह सिद्धांत केवल विरोध या संघर्ष की बात नहीं करता था, बल्कि यह भी सिखाता था कि समाज में किसी भी प्रकार की असहमति को अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के तहत सुलझाया जा सकता है। गांधीजी ने इस सिद्धांत का पालन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया और इसके द्वारा उन्होंने यह साबित किया कि शांतिपूर्ण विरोध और संवाद से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।

गांधीजी ने असहमति की राजनीति के माध्यम से यह दिखाया कि हिंसा से न केवल समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने को भी और अधिक जटिल बना देता है। इसके विपरीत, असहमति को शांति और समझ के माध्यम से व्यक्त करने से एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। गांधीजी का यह विचार था कि असहमति का अस्तित्व लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, और इसे दमन या उत्पीड़न के बजाय बातचीत, सहमति और सहयोग के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इस प्रकार, असहमति की राजनीति के माध्यम से गांधीजी ने यह सिद्ध किया कि समाज की समस्याओं का समाधान शांति से संभव है और इसे हर व्यक्ति और समूह को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। गांधीजी के अनुसार, असहमति को न केवल एक विपक्षी दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे समाज में नए विचारों का जन्म होता है और समस्याओं के समाधान के नए तरीके मिलते हैं। गांधीजी का मानना था कि जब लोग एक-दूसरे से असहमत होते हैं, तो यह उनके बीच एक स्वस्थ संवाद की आवश्यकता को जन्म देता है, और इससे समाज के भीतर आत्मज्ञान और सुधार की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। गांधीजी ने असहमति के विचार को केवल राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ तक सीमित नहीं किया, बल्कि इसे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किया। उन्होंने सिखाया कि जब किसी व्यक्ति से असहमत होते हैं, तो हमें उसे सम्मानपूर्वक और शांति से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे नकारें या उसे दबाने की कोशिश करें।

गांधीजी के असहमति की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता था। गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धांत के माध्यम से असहमति व्यक्त करने का एक अहिंसात्मक तरीका प्रस्तुत किया, जिसे पूरे भारत में अपनाया गया। उन्होंने यह दिखाया कि जब लोग अपनी असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं, तो वे न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि वे समाज में शांति और समझ का वातावरण भी बना सकते हैं। गांधीजी के अनुसार, असहमति के बावजूद, हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और समाज में प्यार और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए। गांधीजी के असहमति की राजनीति ने भारतीय समाज को न केवल एकजुट किया, बल्कि यह उसे यह समझने में भी मदद मिली कि हर विचार, चाहे वह विरोध में हो, एक मूल्यवान योगदान है। उन्होंने भारतीय समाज में विभिन्न विचारधाराओं और आस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा दिया और यह सिद्ध किया कि केवल एकता और संवाद के माध्यम से ही बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका यह दृष्टिकोण न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रभावी था, बल्कि यह आज भी विभिन्न समाजों और देशों में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में मौजूद है।

गांधीजी की असहमति की राजनीति एक जीवित सिद्धांत है, जो यह दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक समाज में असहमति का सम्मान करना और उसे शांति से सुलझाना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह समाज की प्रगति और एकता का कारण भी बनता है। गांधीजी ने इसे एक सार्वभौमिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीजी का नेतृत्व

महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया, जो भारतीय जनता के लिए एक नया दृष्टिकोण था। गांधीजी ने भारतीयों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता ने अहिंसात्मक आंदोलनों जैसे नमक सत्याग्रह, असहमति की राजनीति, और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। गांधीजी का नेतृत्व केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज को आत्मनिर्भरता, समानता और न्याय की ओर प्रेरित करने का प्रयास था। उन्होंने हरिजनों के अधिकारों की रक्षा की, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया और भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की प्रेरणा दी। गांधीजी का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्रीय बल बनकर उभरा :-

नेतृत्व की शैली

महात्मा गांधी की नेतृत्व शैली अद्वितीय और प्रभावशाली थी, जो न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज भी विश्वभर में अध्ययन और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। गांधीजी का नेतृत्व व्यक्तिगत आदर्शों, सिद्धांतों और सामाजिक सुधारों के साथ जुड़ा हुआ था। उनका नेतृत्व केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए था। गांधीजी का मानना था कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी जनता के साथ खड़ा रहे, उनके दुखों को समझे और उनके साथ मिलकर संघर्ष करे। उन्होंने यह सिद्धांत अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधीजी की नेतृत्व शैली में सबसे प्रमुख तत्व था उनका आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। वे कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते थे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन का मूलमंत्र माना और इन्हें अपने आंदोलनों में भी प्रमुखता से अपनाया। उनके नेतृत्व में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन बन गया, जिसमें लोगों को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई।

गांधीजी ने हमेशा यह सिखाया कि नेता को अपने अनुयायियों के साथ एक मजबूत संबंध बनाना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी संघर्ष में सफलता तभी मिलती है जब नेता अपने कार्यों और शब्दों से अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उनका विश्वास जीतता है। उन्होंने भारतीय जनता को आत्मनिर्भर बनने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और अपने अधिकारों के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गांधीजी का विश्वास था कि जब एक नेता अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार होता है, तो वह अपने अनुयायियों के दिलों में स्थान बना सकता है। गांधीजी की नेतृत्व शैली में उनकी सादगी और विनम्रता भी महत्वपूर्ण थी। वे किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहते थे और हमेशा एक साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने हमेशा यह दर्शाया कि नेता को अपने पद या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। उनकी जीवनशैली से यह संदेश मिला कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने अनुयायियों के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। गांधीजी का नेतृत्व केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं, जातिवाद और महिलाओं के अधिकारों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में भारतीय समाज में जागरूकता और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई। गांधीजी ने भारतीयों को यह समझाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

महात्मा गांधी का नेतृत्व एक प्रेरणादायक और नैतिक दृष्टिकोण था, जो आज भी दुनिया भर में नेतृत्व की एक मिसाल के रूप में स्थापित है। उनका विश्वास था कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है और किसी भी संघर्ष को शांति, समानता और अहिंसा के माध्यम से हल करता है।

विभाजन और असहमति को दूर करना

महात्मा गांधी का जीवन और उनके आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण पहलू था, विभाजन और असहमति को दूर करना। गांधीजी ने भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभावों और असहमति को शांति और अहिंसा

के मार्ग से सुलझाने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि समाज में असहमति और विभाजन हमेशा होंगे, लेकिन अगर इनका समाधान अहिंसा और संवाद के माध्यम से किया जाए तो यह समाज को सशक्त बना सकता है। गांधीजी ने अपनी राजनीति और नेतृत्व में हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सभी वर्गों और समुदायों के बीच आपसी समझ और सहमति बनी रहे, ताकि समाज में स्थिरता और एकता बनी रहे।

गांधीजी ने भारतीय समाज में धार्मिक, जातिवादी और सांस्कृतिक भेदभाव को मिटाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता को जोर-शोर से प्रचारित किया। उनका मानना था कि भारत में विविधता के बावजूद सभी धर्मों और समुदायों का समान सम्मान होना चाहिए। गांधीजी ने हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया और उन्हें यह समझाया कि वे दोनों ही भारतीयता के अभिन्न हिस्से हैं। उनके नेतृत्व में, विभाजन के बावजूद भारतीय समाज में सामूहिक संघर्ष और संघर्षों की राजनीति को एकजुटता की ओर मोड़ा गया। इसके अलावा, गांधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने फेरिजन शब्द को प्रचलित किया, जिसे उन्होंने दलितों के लिए अपनाया और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य बराबर हैं और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज को यह संदेश दिया कि सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए।

गांधीजी का यह विश्वास था कि असहमति को शांति और बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, और इसके लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनका नेतृत्व हमेशा इस सिद्धांत पर आधारित था कि जब समाज के लोग आपस में असहमत होते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और मिलकर समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। गांधीजी का मानना था कि असहमति को सुनकर, समझकर और बिना किसी घृणा या हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से हल करना समाज के लिए बेहतर होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गांधीजी ने लोगों से अपील की कि वे हिंसा से दूर रहें और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष करें। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध करने के लिए हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनका विश्वास था कि भारत को स्वतंत्रता केवल अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही मिल सकती है। गांधीजी ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति असहमत है, तो उसे अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वह अपनी असहमति को इस प्रकार व्यक्त करें कि समाज में विभाजन और घृणा न बढ़े।

इस प्रकार, गांधीजी ने विभाजन और असहमति को दूर करने के लिए न केवल एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, बल्कि इसे अपने आंदोलनों और जीवन में भी लागू किया। उनके सिद्धांतों और नेतृत्व से भारतीय समाज को यह सिखने को मिला कि विभिन्नता के बावजूद हम एकजुट हो सकते हैं और शांति, समझ और सम्मान के साथ असहमति का समाधान निकाल सकते हैं। गांधीजी का यह दृष्टिकोण आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है, जो हमें यह बताता है कि विभाजन और असहमति को केवल संवाद और अहिंसा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

भारत छोड़ो आंदोलन (1942) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक और महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर एक बड़ा कदम माना जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक व्यापक और ताकतवर आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारतीय जनता को स्वतंत्रता दिलाना था। गांधीजी ने इसे भारत छोड़ो का आह्वान करके अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की मांग की, और इस आंदोलन के जरिए उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने और स्वतंत्रता के संघर्ष को तेज करने के लिए प्रेरित किया। 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था, और गांधीजी ने इसे भारत के लिए एक उपयुक्त अवसर माना। हालांकि, युद्ध के कारण ब्रिटिश सत्ता और भी कठोर हो गई थी, फिर भी गांधीजी का मानना था कि यह अवसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अनुकूल था। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत छोड़ दें और भारतीयों को अपनी सरकार और भविष्य के मामलों का नियंत्रण सौंपें। गांधीजी ने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का

निर्णय लिया, लेकिन उनका यह स्पष्ट संदेश था कि भारत की स्वतंत्रता अब समय की आवश्यकता बन चुकी थी।

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी ने करो या मरो का नारा दिया, जो भारतीय जनता के बीच एक ज्वाला की तरह फैल गया। यह नारा न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, बल्कि यह भारतीयों के मनोबल को भी ऊंचा करता था। इस आंदोलन में गांधीजी ने भारतीयों से अपील की कि वे अहिंसा के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करें। हालांकि आंदोलन के दौरान हिंसा और विद्रोह के कुछ उदाहरण सामने आए, लेकिन गांधीजी ने लगातार लोगों को हिंसा से दूर रहने की सलाह दी। गांधीजी के साथ-साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। भारतीय जनता ने इस आह्वान को जबरदस्त समर्थन दिया, और आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधीजी और अन्य प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह आंदोलन न केवल भारतीयों के लिए एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि इसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों की इच्छाशक्ति ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि यह आंदोलन सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय जनता के संघर्ष को और अधिक मजबूत किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक दबाव डाला। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता के संघर्ष में और अधिक प्रेरित किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक भी बना। गांधीजी के नेतृत्व में, यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और अंततः भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गांधीजी के सिद्धांत और भारतीय समाज पर उनका प्रभाव

महात्मा गांधी के सिद्धांतों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके सिद्धांत न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि भी दी। गांधीजी का विश्वास था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तब ही संभव है, जब लोग अपने आंतरिक सुधारों को स्वीकार करें और सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को अपनाएं। इन सिद्धांतों ने भारतीय समाज में व्यापक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधीजी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था, जिसे उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक आंदोलन में, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू किया। उनका मानना था कि हिंसा से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि यह केवल और अधिक संघर्षों और नफरत को जन्म देती है। उनके अनुसार, यदि भारतीय जनता अहिंसा का पालन करती है, तो वे न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को हरा सकती हैं, बल्कि समाज में व्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं को भी समाप्त कर सकती हैं। गांधीजी ने अहिंसा को एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो सत्य के साथ मिलकर किसी भी बुराई को नष्ट कर सकती है। उनका यह सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना और पूरे देश में व्यापक समर्थन प्राप्त किया।

गांधीजी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्य था। उन्होंने हमेशा सत्य के लिए संघर्ष किया और यह माना कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। उनका कहना था कि जब लोग अपने आंतरिक सत्य को स्वीकार करेंगे, तब ही वे बाहरी दुनिया में सही मार्ग पर चल सकते हैं। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से गांधीजी ने भारतीयों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल सत्ता की वापसी नहीं, बल्कि आत्म-निर्भरता और आत्म-सम्मान की भी प्राप्ति है। गांधीजी का सिद्धांत आत्मनिर्भरता (स्वदेशी आंदोलन) भी भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीयों को विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की अपील की। इसने न केवल भारतीयों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर किया, बल्कि यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान और गौरव को पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में एक

नई जागरूकता पैदा की, और यह सिद्धांत गांधीजी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बना।

इसके अतिरिक्त, गांधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत की। उनका यह विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं, और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव या शोषण नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत ने भारतीय समाज में सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और जातिवाद के खिलाफ एक जन जागृति पैदा की।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण भी सामाजिक सुधारों की दिशा में अहम था। उन्होंने महिलाओं को समाज में समान अधिकारों के लिए जागरूक किया और उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए। गांधीजी के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकता है, जब वह अपनी पूरी जनसंख्या को समान अवसर प्रदान करे। गांधीजी के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को न केवल स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया, बल्कि यह भारतीय समाज को आंतरिक रूप से भी सशक्त बनाया। उनके सिद्धांतों ने समाज में सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज किया और भारतीयों को एक नई दिशा दिखाई। उनका दृष्टिकोण आज भी हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी आंतरिक शक्ति और नैतिकता में होती है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन और उनके नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और इसे एक नैतिक और सशक्त संघर्ष में बदल दिया। गांधीजी का अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन भारतीय जनता के बीच जागरूकता और एकता का संचार करने में सफल रहा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हिंसा के बिना भी बड़े से बड़े साम्राज्य को हराया जा सकता है, और यह भारत के संघर्ष के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका था। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीखा, और इस संघर्ष को शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर किया। गांधीजी ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य किया और समाज में व्याप्त असमानताओं और भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और अन्य शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाए। उनका यह विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गांधीजी का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए केंद्रीय था, और उनके सिद्धांतों ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा और सत्य के महत्व को उजागर किया। उनका जीवन और संघर्ष यह प्रमाणित करते हैं कि जब कोई अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार होता है, तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। गांधीजी का नेतृत्व आज भी हमें यह सिखाता है कि किसी भी आंदोलन में सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का पालन करना सर्वोत्तम मार्ग है।

संदर्भ सूची :-

1. Brown, J. (1989). *Gandhi: A Biography*. New York: Macmillan. . Page No. 04
2. Bose, S. (1999). *The Indian Struggle: 1857-1947*. Calcutta: Firma KLM. . Page No. 119
3. Gandhi, M. K. (1927). *My Experiments with Truth*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House. . Page No. 67
4. Fisher, M. (2002). *The Life of Mahatma Gandhi*. London: HarperCollins. . Page No. 23
5. Iyer, R. (1994). *The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi*. Oxford: Oxford University Press. . Page No. 78
6. Parekh, B. (1997). *Gandhi: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press. . Page No. 174
7. Naoroji, D. (1901). *Poverty and Un-British Rule in India*. London: Swadeshi Publishing House. . Page No. 187

8. Tharoor, S. (2003). *The Elephant, the Tiger, and the Cell Phone: Reflections on India in the 21st Century*. New York: Arcade Publishing. . Page No. 154
9. Guha, R. (2011). *Gandhi Before India*. New York: Knopf. . Page No. 07
10. Saini, R. (2015). *Gandhi's Vision: A Political, Economic, and Cultural Analysis*. Delhi: Penguin India. . Page No. 19
11. Patel, K. (2001). *The Gandhian Legacy: The Road to Freedom*. Jaipur: Rawat. Page No. 149
12. Ray, R. (2012). *Gandhi and the Indian National Congress*. New Delhi: Sage Publications. . Page No. 72
13. Singh, S. (1995). *Mahatma Gandhi: The Man and the Movement*. New York: Vikas Publishing. . Page No. 27
14. Nanda, B. R. (2002). *Mahatma Gandhi: The Man Who Became One with the People*. New Delhi: Har-Anand Publications. . Page No. 95
15. Kapoor, S. (2009). *The Life and Times of Mahatma Gandhi*. London: HarperCollins. . Page No. 137

स्वाधीनता आंदोलन में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र व गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता का योगदान:

वर्षा कुमारी,

शोधार्थी हिंदी विभाग, नव नालंदा महाविहार, नालंदा

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को अगर सही तरीके से देखा जाय तो स्वाधीनता की पृष्ठभूमि तैयार करने में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। स्वाधीनता आंदोलन के लिए जितना संघर्ष राजनेताओं व आमजनों को करना पड़ा, उससे थोड़ा भी कम संघर्ष पत्र-पत्रिकाओं व पत्रकारों को नहीं करना पड़ा।

उस समय पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक को न तो किसी प्रकार का सम्बल था और न ही किसी तरह का संरक्षण संसाधनों का अभाव साथ ही अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की न कोई संविधान सम्मत अवधारणा। इसके बावजूद पत्रकारिता व्यवसाय नहीं मिशन के रूप में अपनाई गई। लक्ष्य सिर्फ एक था, देश को दासता की जंजीर से आजाद कराना। लेखनी के माध्यम से जन-जागरण को जगाकर ब्रिटिश नौकरशाही को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का संकल्प और पुरस्कार स्वरूप में कारावास भोगने के अतिरिक्त नृशंस यातनाएं सहने को तत्पर रहना।

वैसे तो भारत में पहला पत्र 'बंगाल गजट' अथवा 'कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर' एक अंग्रेज जेम्स आगस्ट हिककी द्वारा जनवरी, 1780 में प्रकाशित हुआ था, किन्तु भारत में पहला हिन्दी पत्र 'उदन्त मार्तन्द' 30 मई, 1826 को कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। पं० युगल किशोर ने इसे 'हिन्दुस्तानियों के हित हेतु' प्रकाशित किया था। इससे पूर्व कलकत्ता से बंगला पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। 'बंगाल गजट', 'सम्वाद कौमुदी' और फारसी के 'मीरातुल अखबार' पर राजा राममोहन राय का वरद हस्त था। सरकारी व दमनचक्र के चलते इस पर रोक लगा दिया गया। यह युग हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भिक युग था। पुरे देश में राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाने में इस युग के पं० युगल किशोर शुक्ल, राजा राममोहन राय, शिव प्रसाद सितारे हिन्द आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान की। 15 अगस्त, सन् 1868 ई० में काशी से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन व सम्पादन किया ।

आज से 156 वर्ष पूर्व विद्वानों की नगरी काशी में अगर कोई यह घोषणा करे कि विद्वान लोग पारस्परिक ईर्ष्या, मनोमालिन्य, कटुता और अहंकार छोड़ें। महिलाओं को पुरुष के बराबर स्थान या सम्मान मिले, जिससे इस संसार में आनंद का वातावरण बने। भारत का नागरिक 'धर्म' से जुड़े। मिथ्या विचारों का त्याग करें। भारत को अपना स्वत्वाधिकार मिले। यह घोषणा करना महान क्रांतिकारी कदम था। 'कविवचन सुधा', पत्र के प्रकाशन के सिद्धान्त प्रतिपादक वाक्य इस प्रकार थे -

“खल जनन सो सज्जन दुखी मति होंहि, हरिपय मति रहे।

अपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत गहै, कर दुख बहै।

बुध तजहिं नत्सर, नारिनर सम हौं हि, जत्र आनन्द लहै।

तजि ग्राम कविता, सकविजन की अमृतवानी सब करें।”-1

निश्चित ही इसमें प्रारम्भ में मानव गुणों की प्रतिष्ठा की गई है और दुष्टों से सज्जनों के पीड़ित न होने की कामना भी की गयी है। 'कर दुख बहै ? के माध्यम से टैक्स के दुखों से मुक्ति चाही गई है।

भारतेन्दु की 'कवि वचन सुधा' ने 15-16 वर्षों के जीवनकाल में अनेक संघर्षों को झेलते हुए लोगों में उत्साह का संचार करता रहा। यह पत्र 'मासिक पक्ष से 1879 में 'साप्ताहिक पत्र' हो गया। साप्ताहिक स्वरूप में आते - आते 'कवि वचन सुधा' में पद्य के साथ - साथ गद्य को भी पर्याप्त स्थान मिलने लगा। पद्य में व्यंग्योक्ति माध्यम से तीखा यथार्थ प्रकाशित होता था। वे अपनी बात कहने में तनिक नहीं हिचकते थे-

" भीतर - भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन, मन, धन भूसे।

जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि साजन न अंग्रेज।”-2

बेरोजगारी पर तीखा व्यंग्य करते हुए भारतेन्दु जी ने कहा है-

"तीन बुलावे तेरह आर्ये, निज-निय विपदा रोय सुनावै।

आंखें फूटी भरा न पेट, क्यों सखि साजन ना अंग्रेज।।" - 3

भारतेन्दु जी ने अपने पत्रों के माध्यम से न केवल जनता के अभाव अभियोग हीं रेखांकित किए बल्कि सरकार की जन -विरोधी नीति की आलोचना भी कड़े शब्दों में किया। हिन्दी पत्रकारिता को अधिक व्यापक और बड़े कैनवास पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतेन्दु जी ने 15 अक्टूबर, 1893 में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का प्रकाशन काशी से प्रारंभ किया। यह मासिक पत्र थी। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक, लेख, कहानियां, प्रकाशित होते थे। शुरुआति दौर में इस पत्र के 24 पृष्ठ होते थे। दो कालमां में विभक्त इस पत्र में हास्य-व्यंग्यपूर्ण रचनाओं का पुट समाहित रहता था। देशी बाबू लोगों की दयनीयता दर्शाती हुयी एक व्यंग्य कविता द्रष्टव्य है -

" व्हैन आई गो सर मुलाकात को दीज

चपरासीज़ ट्रबुल सी मच।

हाउ कैन आई गिव डेली इनाम,

एवर दे आस्क मी आई सो मच।
सम टाइम्स दे गिव मी गरदनिया
एण्ड टेल बाहर निकलो तुम।
देना ना लेना मुफ्त के आए यहाँ
है बड़े दरबारी की दुम "- 4

भारतेन्दु युग में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का अपना एक विशिष्ट व अलग महत्व रहा है। 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' में भारतेन्दु जी की दृष्टि कहीं अधिक मुखर रही है। सरकारी दमन के विरोध में आक्रोश की जो प्रतिध्वनि 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' में देखने को मिलती है वह प्रतिध्वनि 'कवि वचनसुधा' में अधिक तीव्र दिखाई नहीं पड़ती। 'कवि वचन सुधा' के प्रकाशन तक भारतेन्दु तटस्थ द्रष्टा ही अधिक रहे हैं वे मुखर आलोचक नहीं बन पाये। हो सकता है कि यह उस समय की राजनीतिक विवशता रही हो। 'कवि वचन सुधा' पत्र को प्रारम्भ करते समय भारतेन्दु जी की उम्र 17 वर्ष थी और पत्रकारिता में प्रथम प्रवेश वशात् स्थिरता का भी अभाव था 'जियो सदा विक्टोरिया रानी' का आशीर्वाद देते हुए भारतेन्दु पाँच वर्ष पश्चात ही सोचने लगे थे -

"अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पेधन विदेशी चलिजाति है अतिखवारी ।
सबके उपर टिक्कास की आफत आयी,
हा हा भारत दुर्दशा न देखी जायी।

लंदन के कुतवा उड़ावे मजा माल।-5

'हरिश्चन्द्र मैगजीन' एक वर्ष चली। सन् 1874 में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का नाम बदलकर 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' कर दिया गया। इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य युवकों को इस पत्रिका से जोड़ना था। इसलिए युवकों के उपयोग की सामग्री एवं जीवन - निर्माण की दिशा में विविध उपक्रम, व्यंग्य-विनोद, सामाजिक, राजनीतिक, समसामयिक सूचनाएँ, सरकारी फरमानों के प्रति स्पष्ट शब्दों में विरोधात्मक रुख आदि अनेक विषयों का इस पत्रिका में समावेश रहता था। भारतेन्दु जी ने तीन पत्रों का संपादन किया। 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'बाला-बोधनी' इन तीनों पत्रिकाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय 'कवि वचन सुधा' ही रहा।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने अपने पत्रों के माध्यम से सिर्फ साहित्य और भाषा को ही नहीं रेखांकित किया अपितु उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से लोगों को जगाया, युवकों में नवउत्साह भरा, महिलाओं के हक की बात कही। उन्होंने जन-कल्याण व राष्ट्र-कल्याण के लिए अनेक विधाओं को अपने पत्रों में स्थान दिया। उन्होंने अपनी बातों को निडरपूर्वक कहा। वास्तव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक यथार्थवादी पत्रकार थे। विक्टोरिया के भारत आने पर 'भरपूर अमी कटोरिया सी, तुम जीओ सदा विक्टोरिया रानी' लिखने वाले भारतेन्दु जी 'अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। पै धन विदेशी चलिजात यहै अति खवारी।' लिखने में भी तनिक नहीं झिझकते। ऐसी स्पष्टवादिता के कारण इन्हें अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा।

इनके पत्रों की प्रतियां सरकार ने खरीदना बंद कर दिया। क्रोध में आकर भारतेन्दु जी ने सरकारी मानद उपाधि वापस कर दी।

विदेशी व्यापार, विदेशी वस्तु प्रचार के कारण आम भारतीयों की दशा बिगड़ने लगी थी। इसी कारणों को देखते हुए भारतेन्दु जी ने 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', आदि के माध्यम से अंग्रेजी नीति का खुल्लमखुल्ला विरोध किया था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी की विधाओं से अनेक परवर्ती 'समाचार पत्रों' को एक नई दिशा का सम्बल मिला। नवीन चंद्र राय की 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका' मुकुन्द राय का 'मित्र विलास', कार्तिक प्रसाद का 'दीप्त प्रकाश', केशवराम भट्ट का 'विहार बन्धु', भारतेन्दु जी की पत्रकारिता से प्रभावित होकर प्रकाशित होने वाले पत्र थे। मात्र 34 वर्ष की उम्र में ही भारतेन्दु जी की मृत्यू हो जाना हिंदी पत्रकारिता के लिए बेहद ही दुःखद समाचार था, किन्तु स्वयं को वे जिस कर्तव्यनिष्ठ होनहार स्वरूप साहस और देशप्रेम में रंगकर पत्रकारिता का झंडा लहराया था, परवर्ती पत्रकारों लिए भारतेन्दु का वह प्रयास आज भी आदर्श व प्रासंगिक है।

हिन्दी पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इनका अभूतपूर्ण योगदान अविस्मरणीय है। 9 नवम्बर 1913 का वह पूण्य दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया जिस दिन स्वतंत्रता देवी के महान उपासक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' का प्रकाशन आरंभ किया। 'प्रताप' के प्रवेशांक में उसकी नीति स्पष्ट की गई थी-

"आज अपने हृदय में नई-नई आशाओं को धारण करके और अपने उद्देश्यों पर पूर्ण विश्वास रखकर 'प्रताप' कर्म क्षेत्र में आता है। समस्त मानवजाति का कल्याण हमारा परमोद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति को समझते हैं।"-6

इन आदर्शों, उद्देश्यों और संकल्पों से प्रतिबद्ध होकर 'प्रताप' ने विदेशी शासन को कदम-कदम पर चुनौति दी। इससे 'प्रताप' से संलग्न प्रकाशक सम्पादकों को शासन का कोपभाजन भी बनना पड़ा - यतनाएँ भी सहनी पड़ी। गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में 'प्रताप' कार्यालय विद्यार्थी जी के जीवन का केन्द्र बन गया। इनके पास बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों का एक वृत्त तैयार हो गया। निश्चय ही 'प्रताप' के प्रकाशन के द्वारा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी पत्रकारिता को नई स्फूर्ति प्रदान की।

साप्ताहिक 'प्रताप' स्वाधीनता का पुजारी था। इसकी उग्र विचारधारा से अंग्रेजी शासन भी कांपता था। अपनी स्पष्ट राजनीति विचारधारा के कारण यह भारत का प्रमुख राजनीतिक पत्र बन गया था। अधिकारियों की क्रूर निगाहें हमेसा 'प्रताप' पर लगी रहती थी। 'प्रताप' कांग्रेस का पक्का समर्थक था। इसके उग्र स्वर के कारण सरकार की ओर से जमानत, चेतावनी और धमकियों का प्रहार इसे हमेसा सहना पड़ता था।

'प्रताप' समाचार विवरण देने में सर्तक व सचेत था। कभी वह अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट आया। 'प्रताप' ने विरोध में सम्पादकीय दिया। 'दमन नीति की नई तलवार, हमारा कर्तव्य' देशवासियों को जागरूक करते हुए सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा था-

"यह पुरस्कार होगा उस सारी सेवाओं का जो युद्ध के विकराल अवसर पर भारतवर्ष ने इंग्लैण्ड की की। यह प्रसाद होगा उन सारे उद्गारों का जो इंग्लैण्ड और भारतवर्ष के बड़े अधिकारियों के मुँह से भारतवर्ष की राजभक्ति के संबंध में पिछले दिनों निकल चुके हैं। दमन- नीति अशान्ति के रोगों को बढ़ा देती है। परन्तु रॉलेट कमेटी के लाल बुझक्कड़ों को इससे क्या सरोकार? अपनी गर्दन पर इस नई तलवार को उभरते हुए देखकर प्रत्येक भारतवासी को सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है? आवश्यकता है देश का प्रत्येक समूह और प्रत्येक नजर, प्रत्येक जाति और प्रत्येक दल अपनी स्वाधीनता को कम करनेवाली इस क्रूर व्यवस्था का अत्यंत सतर्कता के साथ विरोध करें।"-7

इस टिप्पणी से रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध हुआ। देशव्यापी विरोध के साथ-साथ, स्थान-स्थान पर हड़तालें, प्रदर्शन हुए। इस आन्दोलन को दबाने के लिए दिल्ली, अमृतसर, लाहौर और ऐसे कई स्थानों पर भीषण उपद्रव हुए। 13 अप्रैल, 1919 की जलियांवाला बाग के हृदयविदारक नरसंहार को कौन भारतवासी नहीं जानता। इस दमन नीति का भारत के समाचार पत्रों ने जमकर विरोध किया। इस पर 'प्रताप' का कथन यह था कि- "यह घोर अन्याय है इस संसार के और उसके प्रवाह के प्रति, यह अन्याय है इस देश और उसके करोड़ों बच्चों के प्रति, अन्याय और स्वेच्छाचार का यह प्रयास असहनीय है और भारत वर्ष की आत्मा यह निश्चय कर चुकी है कि वह रोका जाएगा।" 8

स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा देते हुए इसी आलेख की अंतिम पंक्तियों में विद्यार्थी जी ने कहा था- "निरंकुशता के विरुद्ध इस महासंग्राम का श्री गणेश हो चुका है। विजय की देवी क्षितिज की लालिमा के अन्तःस्तर से हमारे प्रांगण पर अपनी आलौकिक दृष्टि दौड़ा रही है।" -9

सरकार विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने की वजह से 'प्रताप' को सरकार का प्रहार एक बार फिर से सहना पड़ा। 1919 में 'प्रताप' को सर्वसाधारण ट्रस्ट के अधीन जाने पर नया घोषणा पत्र भरना पड़ा जिसमें नए सिरे से 2000/- की जमानत मांगी गई, जो जमा की।

इस पत्र का जनता में बड़ी सम्मान था। इसकी लोकप्रियता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1919 में 'प्रताप' की प्रसार संख्या 9000 थी, जबकि 'सरस्वती' जैसी पत्रिका की प्रसार संख्या 4000 थी। 23 नवम्बर, 1923 से 'प्रताप' साप्ताहिक से दैनिक हो गयी। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पादकत्व में इसकी रीति-नीति पूर्ववत् रही। दैनिक होकर भी 'प्रताप' के स्वर राष्ट्रवादी रहे। सरकार और नौकरशाही के विरुद्ध रहे। इस कारण गणेश शंकर विद्यार्थी सरकार की आँखों की किरकिरी बन गए। महात्मा गाँधी द्वारा चलाए गए असहयोग आन्दोलन को खुला समर्थन देने की वजह से 6 जुलाई, 1921 को 'प्रताप' कुछ दिनों के लिए बंद हो गया।

पुनः प्रकाशित होने पर 'प्रताप' ने 'स्वराज्य लेंगे' (राष्ट्रीय कविता) के द्वारा अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा- "हजारों रोलट विधायक पास कर दी जाएँ, जालियाँवाला बाग की लाखों घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाए, हमारी जिहवा पर ताला लगा दिया जाय लेकिन हम स्वराज्य लेकर रहेंगे।"-10

चौरा-चौरी हत्याकाण्ड की घटना पर दुःख की अभिव्यक्ति स्वरूप 'प्रायश्चित' नामक कविता 'प्रताप' ने प्रकाशित की थी -

"अरे क्रूर निष्ठुर हृदया।

भीषण प्रकाण्ड कर डाला।

सकल सभ्य जग के समक्ष, मुंह करवाया काला।

भूले शुचि उद्देश्य, प्रभो क्या होगा हमारा।

भंवर, ग्रसित भारत नौका को कैसे मिले सहारा।

अनशन व्रत रहकर ही यों हय हृदय व्यथा को हारता।

महापाप तुमने कर डाला प्रायश्चित मैं करता।"-11

'प्रताप' शीघ्र ही उत्तर भारत की दीन-दलित मानवता का मुख पत्र बन गया और विद्यार्थी जी गरीब, किसानों तथा मजदूरों के 'प्रताप बाबा' बन गये। अब वो एक व्यक्ति नहीं अपितु एक संस्था बन गए थे जिसका परम उद्देश्य लोगों के कष्टों को समझते हुए निडरपूर्वक उसका विरोध करते हुए उसे कष्टों से मुक्त कराना था। वैचारिक उत्कर्ष के चलते 'प्रताप' के आलेख में देश की आत्मा बोलती थी। रायबरेली के किसानों का संघर्ष, कानपुर के मिल मजदूरों को समर्थन, देशी राज्यों की जनता की मुक्ति के लिए लगातार आह्वान। साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज बुलन्द की। बारडोली सत्याग्रह की प्रेरणा दी। पूर्ण स्वतंत्रता के कांग्रेस स्वरो को अभिव्यक्ति दी। "विदेशी कपड़े का उपयोग देश के साथ विश्वासघात है।" लिखकर स्वदेशी का पुरजोर समर्थन किया। 'पूर्ण स्वतंत्रता हेतु महान युद्ध की रणभेरी' का निनाद करके आन्दोलन को गतिवान बनाया। अंग्रेजों के प्रेस सम्बन्धी कानून की जबरदस्त खिलाफत करनेवाला 'प्रताप' सरकार के घुटने टिका दिए। प्रेस पर अंकुश के अध्यादेश बराबर लगते रहे। अकेला 'प्रताप' ही वह पत्र था। जिसने छाती ठोककर कहा कि- "अध्यादेश की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि सरकार राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है।" अनेक संघर्षों से जूझते हुए विद्यार्थी जी ने अपने सत्यता से मुख नहीं मोड़ा। एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की गरिमा से ओतप्रोत होकर कभी अपने कर्तव्य पथ से डिगे नहीं अपितु आनेवाले हर संघर्षों का सामना अडिगता पूर्वक किया। वे कई बार जेल भी गये। विद्यार्थी जी जब जेल में होते थे तो उपर्युक्त सहयोगियों के साथ मिलकर विद्यार्थी जी का सुयोग्य पुत्र श्री हरिशंकर विद्यार्थी 'प्रताप' का सम्पादन करते थे। एक स्वाभिमानि पिता के स्वाभिमानि पुत्र ने अपने पिता की उज्ज्वल कीर्ति को अक्षुण्ण रखा। ध्यातव्य है कि शहीदे आजम भगत सिंह भी 'प्रताप' कार्यालय में रहकर 'प्रताप' के लिए लेख लिखते थे।

अपनी अंतिम जेलयात्रा से लौटने के बाद करांची काँग्रेस अधिवेशन की तैयारी कर रहे थे। कि कानपुर में हिन्दू- मुस्लिम दंगा शुरू हो गया। विद्यार्थी जी प्रतिदिन स्वयंसेवकों के साथ हिन्दू मुहल्ले से मुसलमान को और मुस्लिम मुहल्ले से हिन्दू को सुरक्षित निकाल रहे थे। सुबह से शाम तक यह कार्यक्रम अनवरत चलता था। 25 मार्च, 1931 को गणेश शंकर विद्यार्थी विद्वेष की ज्वाला शान्त करते-करते स्वयं मुस्लिम धर्मान्धों द्वारा शहीद हो गए। उनकी

शहादत पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा- "गणेश शंकर विद्यार्थी जी को ऐसी मृत्यु मिली है, जिस पर हम सबों को स्पर्धा है।"

गणेश शंकर जी की देहावसान पर शोक प्रकट करते हुए बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा- "आज उस दिनबंधु के लिए किसान रो रहे हैं, कौन उनकी उदर ज्वाला को शांत करने के लिए स्वयं आग में कूद पड़ेगा? मजदूर रो रहे हैं, कौन उन पीड़ितों का संगठन करेगा? राजनीतिक कार्यकर्ता रो रहे हैं, कौन उन्हें आश्रय देकर स्वयं आफत में फंसेगा? उनके कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ेगा? और एक कोने में पड़े हुए उनके कुछ पत्रकार बंधु भी अपने को निराश्रित पाकर चुपचाप आँसू बहा रहे हैं, संकटकाल में कौन उन्हें सहारा देगा।"12

विद्यार्थी जी का काशीवास सिर्फ हिन्दी-जगत के लिए ही क्षति नहीं था अपितु समस्त देशवासियों ने एक सच्चे, निर्भीक, होनहार देव स्वरूप इंसान को खो दिया था। भारत माता भी अपने इस सच्चे सपूत को खोकर अश्रु बहायी होंगी। पत्रकार विद्यार्थी जी का लक्ष्य था। जातिय अस्मिता को सम्राज्यशाही शिकंजे से मुक्त कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाना और भारतीय संस्कृति और चेतना के अनुरूप स्वस्थ जनमानस का निर्माण करना। विद्यार्थी जी की पत्रकार चेतना का यथार्थ दर्शन हमें उनके प्रथम सम्पादकीय टिप्पणी के उपसंहार में मिलता है। वे अपने प्रथम सम्पादकीय टिप्पणी का उपसंहार करते हुए विद्यार्थी जी ने लिखा था-

"जिस दिन हमारी आत्मा इतनी निर्बल हो जाय की हम अपने प्यारे आदर्श से डिग जायें, जानबुझकर असत्य के पक्षपाती बनने की बेशर्मी करें और उदारता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता छोड़ देने की भीरुता दिखावे, वह दिन हमारे जीवन का अभागा दिन होगा और हम चाहते हैं कि उस नैतिक मृत्यु के साथ हमारे जीवन का भी अंत हो जाए।"13

अतः इन ऐतिहासिक साक्ष्यपूर्ण कार्यों पर हमें सहर्ष संतोष है कि विद्यार्थी जी के जीवन में यह अभागा दिन कभी नहीं आया, जो उन्हें उनके आदर्शों व सत्यनिष्ठा से उन्हें डिगा सके। विद्यार्थी जी के साथ संघर्ष, जनसेवा, देशभक्ति, जनजागरण और शुद्ध आचरण का मार्ग ही आज पत्रकारिता के स्तर को उपर उठा सकता है। समृद्ध चेतना, स्वतंत्र चिंतन, स्वस्थ आचरण, दो टुक बात कहने की निर्भिकता व लोकहित की चिंता सच्चे पत्रकारों की अपरिहार्य कार्य सामग्री है। विद्यार्थी जी की सहज कामना थी कि "पैसे का मोह और बल की तृष्णा" भारतवर्ष के किसी भी नये पत्रकार में न हो ।

अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्वाधीनता आन्दोलन में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने अपने पत्रों के माध्यम से जो मशाल लोगों के बीच जलाया उसके ज्योत से परवर्ती पत्रकारों को एक नयी रौशनी मिली। और इसी रौशनी में एक सच्चे देशभक्त, जनसेवक अपनी पूरी आत्मनिष्ठा से ओतप्रोत होकर अपनी पत्रकारिता के कर्तव्यों पर सहस्र यातनाएँ झेलते हुए जीवनपर्यंत यथार्थ का रस्सी पकड़े कर्तव्यनिष्ठ पालन करते हुए 'प्रताप' के माध्यम से स्वाधीनता आन्दोलन में अपना सर्वस्व योगदान दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. स्वतंत्रता संग्राम में पत्र-पत्रिकाओं योगदान : डॉ. भारती कुमारी सिंह, जानकी प्रकाशन पटना, प्रकाशन वर्ष - 2010, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 12
2. बिहार की हिंदी पत्रकारिता : डॉ. कृष्णानंद द्विवेदी, प्रवाल प्रकाशन, बी, मीठापुर पटना, प्रकाशन वर्ष - 1996, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-4
3. हिन्दी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएँ: रामशरण पीतालिया, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रकाशन वर्ष - 2000, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-6
4. वही, पृष्ठ 8
5. वही, पृष्ठ-13
6. प्रताप - 9 नवम्बर, 1913 (प्रवेशांक), सम्पादक - गणेश शंकर विद्यार्थी
7. वही, पृष्ठ - 134
8. वही, पृष्ठ - 135
9. वही, पृष्ठ - 135
10. वही, पृष्ठ - 135
11. वही, पृष्ठ -136
12. वही, पृष्ठ - 137
13. पत्रकारिता के नए आयाम : एस. के. दुबे, प्रकाशन इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष-2006, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-130

Email – rbarsha373@gmail.com

आदिवासी समुदाय की समस्याएं और समाधान:राजस्थान के विशेष संदर्भ में

डॉ. कुलराज व्यास,

सहायक आचार्य,

आईएसई (मानित विश्वविद्यालय) सरदारशहर

सारांश : राजस्थान में कुछ ऐसे समूह हैं जो अन्य समाजों से प्रारम्भ से ही दूर रहे हैं। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में समाज से कट य लोग जंगलों व पहाड़ों में निवास करते हैं जिन्हें प्राचीन साहित्य में अनेक शब्दों से अभिहित किया गया है जैसे अनासा, अकर्मन, अयज्वन्, अब्रहमन व आधुनिक भाषा में इन्हें जनजाति आदिवासी या ट्राइबल कहा जाता है। जनजातियों के लोग एक विशेष क्षेत्र में रहकर समान भाषा एवं सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं। भारत की भांति राजस्थान भी प्राचीन काल से ही विभिन्न जनजातियों का आश्रय स्थल रही है। यहाँ पर पायी जाने वाली जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी, सांसी प्रमुख हैं। ये सभी जनजातियाँ उपयोजना के अन्तर्गत आती हैं जो विभिन्न प्रकार की आन्तरिक व बाह्य समस्याओं से जकड़े हुए हैं जैसे ऋणग्रस्तता, गरीबी, बेरोजगारी प्रमुख समस्या हैं साथ ही अन्य सामाजिक समस्याएँ भी हैं पर अनेक सरकारी योजनाएँ व समाज सेवी संस्थाएँ हैं ताकि समस्या का निवारण हो सके। प्रस्तुत शोध इसी विषय पर राजस्थान के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द:- जनजातियाँ, अस्पृश्यता, गरीबी, सांस्कृतिक अलगाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, सरकारी योजनाएँ

प्रस्तावना : प्रस्तुत शोध में जनजातीय समुदाय की विविध समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये गये हैं। एक ओर हमारे देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने सुख-सुविधा व सम्पन्नता को हर मानव के लिए सुलभ करा दी दूसरी ओर इसी देश में ऐसे मानव समूह भी निवास करते हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी से बिलकुल अनभिज्ञ हैं वे समाज से दूर जंगलों व पहाड़ियों पर रहते हैं जिन्हें आदिवासी जनजाति या ट्राइबल के नाम से संबोधित किया जाता है ये आदिवासी प्रारंभ से ही प्रकृति के पुत्र रहे हैं और प्रकृति के बीच ही निवास करने आ रहे हैं भारत में मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश,

कर्नाटक, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में बड़ी मात्रा में आदिवासी रहते हैं इनमें से राजस्थान का 5वां स्थान है इस राज्य का भू-भाग सदियों से आदिवासियों का आश्रयस्थल रहा है इस क्षेत्र में भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथौड़ी सांसी, सहरिया आदि प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं इस समय जनजाति समाज की सबसे गंभीर समस्या उनका पिछड़ापन व गरीबी है और यही कारण है कि इस वर्ग की गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में प्रशासनिक तंत्र बुद्धिजीवी एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ सभी प्रयत्नशील हैं। राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं लेकिन इस क्षेत्र में निवासित जनजातियां आज भी अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं तथा गरीबी, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि के कुचक्र में बुरी तरह जकड़ी हुई हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है और नियोजन समान नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवम् विकास के लिए अनेकों योजनाएं बनायी हैं तथा इसके विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- i. राजस्थान की जनजातियों की समस्याएं चिह्नित करना।
- ii. जनजातियों की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करना।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं से ग्रसित हैं। ये लोग ऋणग्रस्तता, अशिक्षा, अंधविश्वास, बेरोजगारी, आदि अनेक समस्याओं से बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आधारभूत सूचना का भी प्रायः अभाव देखा जाता है इन्हीं अभावों और समस्याओं ने इनको गरीबी में धकेल दिया है इनकी कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है:-

आदिवासी समुदाय की प्रमुख समस्याएँ :

आजादी के इतने वर्ष बाद भी राजस्थान के आदिवासी उपेक्षित, शोषित और पीड़ित नजर आते हैं। जनजातीय लोगों का जीवन सदैव ही समस्याओं से घिरा रहा है। लेकिन आज की लोकतंत्रीय व्यवस्था ने जहाँ जनजातीय लोगों को सार्वजनिक जीवन के साथ जोड़ा है वहीं इस जाति के लोगों में अनेक नवीन समस्याओं ने जन्म लिया है। क्योंकि अधिकांश जनजातीय लोग राज्य के दूरस्थ घने जंगलों और पहाड़ी हिस्सों में एकांकी रूप से निवास करते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, यातायात और संचार के साधन आज भी आदिम दशा में हैं। जिसके फलस्वरूप इन लोगों का जीवन एक ओर प्राकृतिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर होने के कारण जीवनयापन में अनेक समस्याओं का स्वभाविक रूप से जन्म होता है दूसरी ओर पर्याप्त यातायात के साधनों का अभाव इन लोगों की समस्याओं का मुख्य कारण है क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ शहरों की चकाचौंध और अनेक आर्थिक समस्याओं ने इन्हें शहर की ओर आकर्षित किया है वहीं अनेक समस्याओं जैसे- सांस्कृतिक

अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, कुपोषण आदि अनेक समस्याओं से इनका निरन्तर शोषण हो रहा है।

जनजातीय समाज विभिन्न कारकों के कारण आज भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है:-

यातायात के साधनों का अभाव :

अधिकांश जनजातियां पहाड़ों, जंगलों और दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां उनका अन्य लोगों से सम्पर्क नहीं हो पाता क्योंकि आवागमन के साधनों का अभाव है। अतः उन्हें जीवनयापन के उचित अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

वन सम्पदा पर रोक :

जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वन सम्पदा जैसे कीमती लकड़ी, फल-फूल, जड़ी-बूटियाँ, चाय बागान आदि प्रचुरता में उपलब्ध हैं जिनके कारण अनेक उद्योगों का विकास हुआ किन्तु इसका दुष्प्रभाव दो रूपों में पड़ा। बाह्य लोगों जैसे-व्यापारी, महाजन, ठेकेदार, प्रशासक, पुलिस अधिकारियों के साथ समायोजन व्यवहार की समस्या तथा इनकी गरीबी व अशिक्षा का लाभ उठाकर बाह्य लोगों द्वारा इनका शोषण किया गया।

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर रोक :

ब्रिटिश शासन से पूर्व ये जनजातियां राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयां थीं। वन खनिज संपदा पर इनका एकाधिकार था किन्तु अंग्रेजों द्वारा सम्पूर्ण देश में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर जनजातियों के अधिकार सीमित कर दिए गए और प्राकृतिक सम्पदा के उपभोग पर रोक लगा दी गई। नई प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था से संतुलन बनाने में जनजातीय समाज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

धर्म परिवर्तन की समस्या :

ब्रिटिश शासनकाल में ही ईसाई मिशनरियों द्वारा उनके विकास, कल्याण के नाम पर आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया गया जिसके फलस्वरूप अनेक आर्थिक व परसंस्कृति ग्रहण सम्बन्धी समस्याओं का विकास हुआ। मजूमदार तथा मदन के अनुसार भारतीय जनजातियों की अधिकांश समस्याएं उनके भौगोलिक पृथक्करण और नए सांस्कृतिक सम्पर्क का परिणाम हैं।

निर्धनता की समस्या :

आर्थिक आधार पर जनजातियों की सबसे बड़ी समस्या निर्धनता की है जो इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण होने के साथ ही इनके निम्न आर्थिक स्तर के लिए भी उत्तरदायी है। निर्धनता के लिए कृषि के पिछड़े तरीके, नई वन नीति, कृषि भूमि से पृथक्ता, दोषपूर्ण व्यवहार, अधिक जन्मदर, विकास योजनाओं का दोषपूर्ण क्रियान्वयन आदि कारण उत्तरदायी है।

ऋणग्रस्ता की समस्या :

विभिन्न जनजातियों के 60 प्रतिशत से अधिक परिवार किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, सामूहिक भोज जैसे अवसरों के लिए ली गई ऋणराशि द्वारा जनजातीय

लोग भारत की सांस्कृतिक धरोहर जनजातियां अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। यद्यपि सरकार की विभिन्न संस्थाओं आई.टी. डी.ए., सहकारी समितियों, बैंकों व जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा नाममात्र के ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है किन्तु अशिक्षा-अज्ञान के कारण जनजातीय लोग अपनी जनजाति या महाजनों से ऋण लेना पसंद करते हैं। ऋणग्रस्तता के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं- नई वन नीति के कारण वन सम्पदा के उपयोग से वंचित, जनजातीय कृषि भूमि का छोटा आकार व अनुपजाऊ होना, उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त ना होना, खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना, मद्यपान व आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, ऋण लेने के लिए सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय महाजनों पर निर्भरता ।

ऋणग्रस्तता की समस्या के कारण जनजातीय समाज का निरंतर विघटन हो रहा है क्योंकि गरीबी के कारण उचित मात्रा में भोजन का अभाव अनेक रोगों को जन्म देता है। साथ ही चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और कृषि भूमि से बेदखल होने की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

भूमि प्रथक्करण की समस्या :

जनजातीय समुदाय की एक बड़ी समस्या भूमि पृथक्करण की भी है जिसका तात्पर्य है जब जनजातीय लोग लिए गए ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं तो विवश होकर स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देते हैं। भूमि पृथक्करण की समस्या का पूर्ण अनुमान उपलब्ध नहीं है किन्तु राजस्थान एवं गुजरात में आधी से अधिक जनजातीय कृषि भूमि गैर-जातीय समूहों के स्वामित्व में आ चुकी है। इस समस्या के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं बाह्य स्वार्थी लोगों द्वारा अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर व छलकपट द्वारा इनकी विवशता का लाभ उठाकर इनकी भूमि पर कब्जा करना है, भूमि हस्तान्तरण संबंधी दोषपूर्ण कानून, गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान, मद्यपान की परम्परा, विकास कार्यक्रमों से लाभ की अपेक्षा दुष्प्रभाव, विकास हेतु ली गई कृषि भूमि के मुआवजे में प्राप्त धनराशि को शराब और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में खर्च किया जाना है। जनजातीय समाज अनेक सांस्कृतिक समस्याओं से भी ग्रस्त है यथा सांस्कृतिक विघटन की समस्या, पर संस्कृति ग्रहण के कारण अभियोजन अनुकूलन की समस्या, भाषा की समस्या, जनजातीय धर्म के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति, परस्पर ऊंच-नीच की प्रवृत्ति, लोककलाओं का पतन होने से जनजातीय सभ्यता और संस्कृति विनाश के कगार पर है।

नगरीकरण, औद्योगीकरण, बाह्य लोगों के सम्पर्क के कारण जनजातीय समाज निम्न सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है- पारिवारिक विघटन की समस्या, बाल विवाह की प्रवृत्ति, नैतिक पतन, मद्यपान की प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक जीवन में गतिरोध, स्त्रियों की स्थिति में हास, युवा गृह जैसी संस्थाओं के महत्व में कमी। निर्धनता के कारण उचित पौष्टिक आहार का अभाव, आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण गंदगी की समस्या,

अंधविश्वास और परम्पराओं के कारण शिक्षा के प्रति कम रुझान तथा जनसंख्या का अधिक बढ़ना।

जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

सरकार द्वारा समय-समय पर जनजातियों के हितार्थ अनेक कदम उठाये हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं- संविधान के पन्नों को देखे तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद-17 समाज के किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो वहीं नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद-46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा व उनके हितों की रक्षा करे।

अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा प्रथक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना की गई है। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है व उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों के चुनावों के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर देखती है। इनमें शामिल हैं- सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन-छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता व अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना और सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना आदि ।

इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3 प्रतिशत थी और 2001 में 60.41 थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई।

नशाखोरी :

नशाखोरी ने इन आदिवासियों के पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है प्रत्येक आदिवासी परिवार उत्सव, त्योहार, विवाह आदि उत्सवों पर खूब शराब, गांजा, भांग व अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं शराब पीने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है।

समस्याओं का निवारण :

उपयोजना क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तकनीकी एवं साम्प्रदायिक उत्थान के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी अनवरत प्रयत्न किये जा रहे हैं इन प्रयत्नों ने क्षेत्र के विकास की योजनाएँ, सामुदायिक विकास की योजनाएँ, शैक्षिक योजनाएँ तथा व्यक्तिगत विकास की योजना सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में सड़को का निर्माण कार्य, सिंचाई के साधन

जैसे - वाहन एनीकट, तालाब आदि का निर्माण, विद्युतीकरण, शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना आदि योजनाएँ सम्मिलित हैं सामुदायिक विकास की योजना के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग द्वारा कुछ ऐसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिससे जनजाति समुदाय के समूहों को लाभ प्राप्त होता है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिससे जनजाति समुदाय के समूहों को लाभ प्राप्त होता है व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं जिनसे जनजाति के परिवारों को आर्थिक लाभ प्राप्त होकर उनकी गरीबी दूर होती है तथा आय में वृद्धि होती है उनमें से मुख्य मुख्य योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं:-

1. विस्फोट के माध्यम से कृषि कुएं गहरे करना
2. साग-सब्जी उत्पादन योजना
3. पौध संरक्षण कार्यक्रम
4. कृषि यंत्रों का वितरण
5. जिप्सम खाद का वितरण
6. रेशम कीट पालन
7. फल विकास योजना
8. मत्स्य पालन योजना
9. दुग्ध विकास योजना
10. कुओं के विद्युतीकरण का अनुदान
11. आदिवासी नर्सरी योजना
12. आश्रम छात्रावासों का संचालन
13. अकाल राहत कार्यक्रम
14. कृषि प्रदर्शन
15. आवास निर्माण योजना

यद्यपि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इनकी समस्याओं के निवारण के लिए पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं और प्रयास भी जारी है फिर भी इनकी समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया है। इसके कुछ सुझाव नीचे दिए गये गये हैं जिनसे विद्यमान समस्याओं के निराकरण में कुछ मदद मिल सकती है।

ऋणग्रस्तता का निवारण :

ऋणग्रस्तता के निवारण हेतु जनजाति क्षेत्र में बीमा एवं बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। बैंकों द्वारा जनजातियों के लिए धन जमा कराने पर कुछ अधिक ब्याज व कर्ज लेने पर उनमें कुछ कम ब्याज दर लिया जाना चाहिए जिसमें वे लोग साहूकारों चंगुल से बाहर निकल सके। दूसरे सरकार द्वारा साहूकारी प्रथा समाप्त करके

इनको जरूरत की सभी वस्तुएँ उपभोक्ता भण्डार माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे साहूकारों के चंगुल में ना फंसे।

बेरोजगारी की समस्या का निवारण :

इस समस्या के समाधान हेतु गांवों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए आई.टी.आई. व अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में आदिवासी युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह निर्माण कार्यों में भी आदिवासी मजदूरों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

नशाखोरी का निवारण : सरकार को पूर्ण नशाबन्दी लागू कर आदिवासियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए। शिक्षा व जनसाधारण अभियान द्वारा नशाखोरी पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

परिवहन व संचार सुविधा की समस्या का समाधान : इस हेतु जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ना चाहिए साथ ही जहाँ-जहाँ संचार की सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ डाकतार की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

वन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान : आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों की कटाई रोकने एवं उसकी सुरक्षा हेतु जंगल लगाने, उनकी सुरक्षा, रख-रखाव आदि की जिम्मेदारी आदिवासियों को दी जानी चाहिए जंगलों की निगरानी हेतु ग्रामीण स्तर की समितियां बनाई जानी चाहिए व उनकी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

शैक्षणिक स्तर में सुदृढीकरण : आदिवासी जनजातियों की स्थिति में सुधार तभी होगा जब इनका शैक्षणिक स्तर सुदृढ होगा इस हेतु सरकार की प्रत्येक राजस्व गांव में एक राजकीय विद्यालय स्थापित करने चाहिए साथ ही बच्चों के अभिभावकों की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए जिससे शिक्षा के प्रति उनका रुझान जगाया जा सके। इसी तरह उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व कॉलेज खोलने चाहिए व जहाँ उनके रहने-खाने पीने की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए साथ ही आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए जिससे वे अपनी शिक्षा यथावत रख सके ।

चिकित्सा सेवाओं का विस्तार : जनजातीय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार-प्रसार कर विस्तार करना चाहिए। ए.एन.एम., उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक रेफरल अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए। यहाँ इन आदिवासी मरीजों का ईलाज निःशुल्क होना चाहिए।

संदभ ग्रंथ सूची :

1. गहलोत, जगदीश सिंह, 'राजस्थान का सामाजिक जीवन', राजस्थान साहित्य मंदिर, जोधपुर, 1976
2. श्रीवास्तव, के.सी., "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति", यूनाइटेड बुक डिपो, 2015
3. मेहता, प्रकाश चन्द्र, "भारत के आदिवासी", शिवा प्रकाशन, उदयपुर, 2007

4. मीणा, हरिराम, आलेख- मिथक, इतिहास और आदिवासी", राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच, 2011
5. वैश्वीकरण के दौर में महिलाएँ - वर्मा अमित कुमार, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, अप्रैल-जून, 2014
6. लक्ष्मीकांत, एम., "भारत की राजव्यवस्था", मेकग्रो हिल एज्युकेशन, 2016
7. भारत की जनगणना 2001, 2011, भारत सरकार जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. गुप्ता, अंजलि, आलेख "बदलते परिवेश में जनजातीय समस्याएँ एवं कल्याणकारी योजनाएँ", कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, दिसम्बर-2008
9. दोषी, एस.एल. और व्यास, एन.एन., "राजस्थान के अनुसूचित जनजातियाँ", हिमांशु पब्लिकेशन, 1992
10. मीणा, गंगासहाय, "आदिवासी चिंतन की भूमिका", अनाया पब्लिकेशन, 2016

“आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार, अध्ययन आदत, शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिभावक सम्बन्ध का अध्ययन”

डॉ. आरती,

सहायक आचार्य,

अनुराधा शर्मा,

पी.एच.डी. शोधार्थी,

टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में “आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार, अध्ययन आदत, शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिभावक सम्बन्ध का अध्ययन” के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए हैं। यह अध्ययन राजस्थान राज्य के बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले के आवासीय विद्यालयों के 300 (150 छात्रों व 150 छात्राओं) एवं गैर आवासीय विद्यालयों के 300 (150 छात्रों व 150 छात्राओं) विद्यार्थियों पर किया गया है। अध्ययन में सामाजिक व्यवहार मापनी (एम.सी. जोशी एवं जगदीश पाण्डेय), अध्ययन आदत मापनी (एम. मुखोपाध्याय एवं डी.एन. सनसनवाल), अभिभावक सम्बन्ध मापनी (नलिनी राव) का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत, एवं अभिभावक सम्बन्ध में सार्थक अन्तर पाया जाता है, जबकि आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

मुख्य शब्द— आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालय, सामाजिक व्यवहार, अध्ययन आदत, शैक्षिक उपलब्धि, अभिभावक सम्बन्ध, विद्यार्थी।

प्रस्तावना :-

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में बहुत अधिक सामाजिक व्यवहार पाया जाता है तथा साथ ही उसके मानसिक धरातल की विभिन्न शक्तियां तीव्रता के साथ विकसित हो चुकी होती हैं। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता तीव्रतम स्तर पर होती है। इसके अन्तर्गत उसका चिन्तन स्तर, सृजनात्मकता, समस्या समाधान तथा प्रयोगात्मक रूचि आदि गुणों का विकास होता है। माध्यमिक स्तर पर ही विद्यार्थी अपनी मनोवैज्ञानिक अभिरूचि, क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर के अनुरूप अपने वर्ग का निर्धारण करता है। आत्मविश्वास विद्यार्थी के निर्णय लेने में बहुत सहायक होता है। विद्यार्थी का आत्मविश्वास उसे अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने में सहायता देता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति में भी सहायक होता है।

शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है। शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवहार, अध्ययन आदत, शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिभावक सम्बन्ध गुणों का विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा और आत्मविश्वास तथा शिक्षा और अध्ययन आदतों

मे सकारात्मक सम्बन्ध होता है परन्तु मानविकी विषयों एवं वैज्ञानिक विषयों की प्रकृति के अनुरूप आत्मविश्वास एवं अध्ययन आदत अवश्य प्रभावित होती है। इसके कारण विद्यार्थियों के व्यवहार एवं तौर-तरीकों में भी अन्तर देखने को मिलता है।

आज्ञाकारी प्रवृत्ति से बालक में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति मिलती है तथा जीवन की दशा एवं दिशा आदि प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अवज्ञा की प्रवृत्ति से बालक है अनुशासनहीनता एवं पलायनता की दृष्टि उत्पन्न होती है, जो जीवन के प्रवाह में बाधक है। यद्यपि कुछ अध्ययनों है यह देखने को मिलता है कि सामाजिक संरचना एवं संगठन को दृढ़ बनाने में भी अवज्ञाकारिता व अनुशासन कभी-कभी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा के माध्यम से इस प्रवृत्ति को विकसित करने की संकल्पना की गई है जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा है संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं।

वर्तमान समय में विद्यार्थियों है अपने कार्यों को विशेष ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता अधिक विकसित हो रही है। जब बालक इस प्रकार अपने अधिगम को प्रस्तुत करते हैं, तो उसे संज्ञानात्मक शैली कहा जाता है। अर्थात् जब विद्यार्थियों में चिन्तन स्तर, स्मरण शक्ति प्रत्यक्ष, समस्या समाधान प्रविधि तथा निर्णय लेने की क्षमता विशेष तरीकों तथा प्रविधियों से हो, तो इस तरह के कौशल को संज्ञानात्मक शैली के अन्तर्गत रखा जाता है। जब विद्यार्थी अथवा व्यक्ति अपने स्तर पर क्षमताओं का विशेष ढंग से प्रयोग कर अपने कार्यों में नवीनता लाते हैं, तो उस भी संज्ञानात्मक शैली का नाम दिया जाता है। इस शैली के द्वारा ही विद्यार्थियों है अधिगम का अधिक विकास होता है तथा उसकी अधिगम क्षमता भी अधिक प्रभावित होती है।

प्रस्तुत शोध का महत्व :-

शिक्षा व्यक्ति के निर्माण की आधारशिला है। वह चाहे अनौपचारिक हो अथवा औपचारिक हो। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों है कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग तथा तकनीकी विषयों है शिक्षा संचालित होती है। उन विषयों का छात्र व छात्राओं के जीवन शैली, आचार-विचार, आत्मविश्वास पर विषय सामाग्री के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अध्ययन सम्ब(तता, आत्मविश्वास तथा संज्ञानात्मक शैली चिन्तन विद्यार्थियों के व्यवहार में विराम, धैर्य तथा शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति संचेतना पैदा करने में बहुत ही आवश्यक है तथा संज्ञानात्मक शैली किसी भी विद्यार्थी को प्रदान की जा रही ज्ञान तथा अन्य सूचनाओं को संज्ञान में धारण करने की कला है। जिसके द्वारा से वह सम्पूर्ण ज्ञान का अर्थावन करने में सक्षम हो पाता है। अध्ययन सम्ब(तता एक ऐसी विशेषता है जो उपरोक्त दोनों चरों ;आत्मविश्वास तथा संज्ञानात्मक शैलीद्ध में तारतम्यता बनाये रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है।

यदि आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों के छात्र व छात्राओं के आचरण, व्यवहार, आत्मविश्वास, अध्ययन प्रतिब(तता पर प्रभाव पड़ता है तो किस सीमा तक और कितना? यह अध्ययन का विषय है। साथ ही इन समस्त चरों का राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के छात्र व छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली से कैसे और क्या सम्बन्ध है? यह जानना शोध की विषयवस्तु है, इसे वास्तविक रूप में जानने की आवश्यकता है। इस हेतु शोधकर्ता द्वारा सभी संकायों को न लेकर सुविधा के लिए केवल राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को उनके आत्मविश्वास एवं अध्ययन सम्ब(तता का उनकी संज्ञानात्मक शैली के साथ सम्बन्ध जानने का प्रयास किया गया है। यही माध्यमिक स्तर वह स्तर है जब विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक विकास में चरम पर होता है। उसके प्रत्येक क्रिया-कलाप संज्ञानात्मक शैली से प्रभावित होते हैं। इसी सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चों की संज्ञानात्मक शैली को उचित दिशा-निर्देश है ढाला जा सके और उसके सकारात्मक प्रभावों को शैक्षिक चरों पर अध्ययन करके व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र एवं शैक्षिक जगत है कुछ योगदान दिया जा सके।

उच्च माध्यमिक स्तर के आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों के छात्र व छात्राओं के पर यह प्रवृत्तियाँ और सम्बन्ध किस स्तर तक विकसित हुआ है, इसे जानने के लिए प्रस्तुत विषय पर शोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रचलित धारणा है कि गैर आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं अध्ययन सम्ब(तता अधिक पायी जाती है और छात्राएं, छात्रों की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वासी एवं अनुशासित पाये जाती हैं कुछ अध्ययन ठीक विपरीत निष्कर्ष भी प्रदान करते हैं। यह समस्त धारणाएं कितनी यथार्थ हैं, इसको जानने के लिए शोधकर्त्री ने निश्चय किया। इससे बालक की संज्ञानात्मक शैली का उसकी मानसिक संक्रियाओं के सही प्रस्फुटन, प्रभाव का अध्ययन भी हो सकेगा।

समस्या कथन –

“आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार, अध्ययन आदत, शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिभावक सम्बन्ध का अध्ययन”

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

आवासीय विद्यालय –

प्रस्तुत शोधकार्य में आवासीय विद्यालयों से तात्पर्य उन विद्यालयों में सामान्यतया कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अवकाश के पश्चात विद्यालय परिसर में बने हुए आवासों में ही रहना पड़ता है उनके खाने-पीने रहने, सोने, खेलने की व्यवस्था विद्यालय में ही होती है।

गैर आवासीय विद्यालय –

गैर आवासीय विद्यालयों से तात्पर्य उन विद्यालयों से हैं जहाँ प्रतिदिन विद्यालय अवकाश के पश्चात विद्यार्थी अपने घर चले जाते हैं, विद्यालय समय के दौरान ही विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययन करते हैं।

विद्यार्थी – प्रस्तुत शोधकार्य में विद्यार्थियों से तात्पर्य आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से है।

सामाजिक व्यवहार – सामाजिक व्यवहार का सम्बन्ध किसी व्यक्ति द्वारा अपने समाज में अन्य व्यक्तियों तथा समूहों से किये जाने वाले व्यवहार से होता है। छात्रों के सामाजिक व्यवहार में छात्रों के सामाजिक समायोजन, जीवन प्रबंधन, नेतृत्वशीलता, सामूहिकता तथा प्रतिस्पर्द्धिता को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक समायोजन का अर्थ छात्रों के अपने आस-पास के लोगों तथा सामाजिक समूहों से उचित व्यवहार करने तथा कुशलतापूर्वक समाज में घुल मिलकर रहने से है।

अध्ययन आदत– अध्ययन आदतों में व्यक्ति नियमित समय अध्ययन के अनुकूल परिस्थितियों को विकसित करना, एकाग्रता एवं तादात्म्य उपयुक्त समय सारणी, कार्य नियोजन, ज्ञान प्राप्ति के सामान्य नियमों का अनुपालन एवं अतिरिक्त ज्ञान स्रोतों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास और साहस मूल तत्व है। अध्ययन आदतें वास्तव में अध्ययन के अनुकूल परिस्थितियों को विकसित करके और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा किया जाने वाला नियोजित प्रयास है, जो एक सुनिश्चित योजना के अनुसार होता है।

शैक्षिक उपलब्धि – शैक्षिक उपलब्धि से अभिप्राय छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के द्वारा छात्रगण अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास करते हैं। छात्रों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास किया है, यही उनकी उपलब्धि का सूचक होता है। शैक्षिक उपलब्धि का मापन विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा किया जाता है, गैरेट, 1981 के अनुसार उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान या कौशल के किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के अन्तर्गत निपुणता की वर्तमान स्थिति का माप होता है।

अभिभावक सम्बन्ध– बालकों की योग्यता, क्षमता, समायोजन, व्यवहार, आत्म-विश्वास, चरित्र, इच्छा शक्ति, अध्ययन आदतों आदि गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। बालकों बहुत सी योग्यताएँ, संस्कार एवं क्षमताएँ अपने अभिभावक से प्राप्त करती है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-

1. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श :-प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में राजस्थान के बीकानेर संभाग के बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले के आवासीय विद्यालयों के 300 (150 छात्रों व 150 छात्राओं) एवं गैर आवासीय विद्यालयों के 300 (150 छात्रों व 150 छात्राओं) विद्यार्थियों पर किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. सामाजिक व्यवहार मापनी (एम.सी. जोशी एवं जगदीश पाण्डेय),
2. अध्ययन आदत मापनी (एम. मुखोपाध्याय एवं डी.एन. सनसनवाल),
3. अभिभावक सम्बन्ध मापनी (नलिनी राव)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

1. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 1

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
आवासीय विद्यालय	300	127.67	16.196	1.187	स्वीकृत
गैर आवासीय विद्यालय	300	129.28	16.128		

व्याख्या :-परिकल्पना संख्या 1 के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में अन्तर देखने हेतु विश्लेषित आकड़ों के आधार पर टी का मान ज्ञात किया गया जिसके अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार के मध्यमान व प्रमाप विचलन के आधार पर प्राप्त टी मान सार्थकता के स्तर 0.01 एवं 0.05 के सारणी मान से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

2. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 2

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमापविचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
आवासीय विद्यालय	300	169.44	18.338	2.385	आंशिक स्वीकृत
गैर आवासीय विद्यालय	300	165.93	17.702		

परिकल्पना 2 के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत में अन्तर देखने हेतु विश्लेषित आकड़ों के आधार पर टी का मान ज्ञात किया गया जिसके अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत के मध्यमान व प्रमाप विचलन के आधार पर प्राप्त टी मान सार्थकता के स्तर 0.01 से अधिक एवं 0.05 के सारणी मान से कम है। अतः यहाँ पर निर्धारित परिकल्पना स्वीकृत की जाती है और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अध्ययन आदत में आंशिक अन्तर पाया जाता है।

3. आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या –3

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
आवासीय विद्यालय	300	746.48	22.103	3.159	स्वीकृत
गैर आवासीय विद्यालय	300	792.38	23.625		

परिकल्पना संख्या 3 के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध में अन्तर देखने हेतु विश्लेषित आकड़ों के आधार पर टी का मान ज्ञात किया गया जिसके अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध के मध्यमान व प्रमाप विचलन के आधार पर प्राप्त टी मान सार्थकता के स्तर 0.01 एवं 0.05 के सारणी मान से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

उपयोगिता –

शोध के परिणामों से कुछ शैक्षिक निहितार्थ उभरकर आते हैं, जो निम्न हैं :-

1. प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों में अध्ययन आदत का विकास हो सके।
2. शिक्षक निम्न अध्ययन आदतों को विकसित करने में विद्यार्थियों के साथ परस्पर विचार करके और आदान-प्रदान करके अध्ययन आदतों को विकसित करने में सहयोग दे सकते हैं।
3. प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा अभिभावक विद्यार्थियों के विचारों और भावनाओं को समझकर सही निर्णय ले सकेंगे। उदाहरणार्थ अभिभावक दोस्तों, रिश्तेदारों के समान उन्हें अपमानित नहीं करें। **भावी शोध हेतु सुझाव –**

शोध हेतु सुझाव –

1. यह अध्ययन राजस्थान राज्य तक सीमित था। इसे पड़ोसी राज्यों के साथ जोड़ते हुए तुलनात्मक रूप दिया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य केवल बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिले तक ही सीमित रखा गया है। अग्रिम शोध के लिए राजस्थान के अन्य जिलों के विद्यालयों को लिया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध में मात्र 600 विद्यार्थियों का न्यादर्श लिया गया है। इससे बड़ा न्यादर्श भी लेकर अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. ओझा " छात्रों की उपलब्धि प्रेरणा का माता पिता के साथ व्यवहार के साथ सम्बन्ध का अध्ययन, एम. बी. बुच सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन विस्तार"
2. गर्ग, चित्रा ;2010, " हाई स्कूल के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के पारिवारिक सम्बन्धों, सामाजिक स्थिति एवं समायोजन का अध्ययन" लखनऊ, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, सरस्वती कुंज, निरालानगर, अंक 1, जनवरी-जून, पृष्ठ 7-8
3. बुच, एम.बी.,1972-1978, सैकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
4. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) "शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी" शिक्षा प्रकाशन जयपुर पृष्ठ संख्या (407-430)
5. तनवीर, आसिफ ;2012, "छात्रावास एवं गैर छात्रावासी छात्राओं के सामाजिक समायोजन एवं सृजनात्मकता पर अध्ययन" शिक्षा शास्त्र, फैजाबाद, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। अप्रकाशित शोध प्रबन्ध
6. डॉ. शर्मा, वी. एस. "शिक्षा मनोविज्ञान" साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
7. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
8. श्रीमती शर्मा आर. के. व दुबे कृष्ण, श्रीमती बरौलिया डॉ. ए. "शिक्षा के मनावैज्ञानिकीय आधार" राधा प्रकाशन मन्दिर आगरा, पृष्ठ सं. 239,240

डॉ राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों का समीक्षात्मक अध्ययन

सुदामा,

शोधार्थिनी, (राजनीति विज्ञान)

डॉ संतोष कुमार पाण्डेय,

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान),

राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

यह शोध-पत्र डॉ. राम मनोहर लोहिया के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों का गहन समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसका मूल उद्देश्य भारतीय समाज के विषमतापूर्ण तंत्रों—जाति, लिंग और आर्थिक असमानता—को समझते हुए उनके उन्मूलन की रूपरेखा तैयार करना है। डॉ. लोहिया ने परंपरागत विचारधाराओं—गांधीवाद और मार्क्सवाद—के बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए 'गैर-पूँजीवादी समाजवाद' की धारणा विकसित की। इस शोध में हम यह अध्ययन करते हैं कि कैसे उन्होंने स्वशासन एवं विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधिकारों का वितरण बढ़ाने, जातिगत भेदभाव को जड़ से समाप्त करने, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान करने, बहुआयामी समाजवाद की अवधारणा को विस्तृत करने और अल्पपूँजीवादी आर्थिक संरचना को व्यवहार में लाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता, उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक सीमाओं का विवेचन भी शामिल है। चर्चा की गई है कि वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय और वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं में विकेंद्रीकरण का संरचना किस प्रकार अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। साथ ही यह भी मूल्यांकन किया गया है कि अल्पपूँजीवादी आर्थिक संरचना विकसित हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना टिकाऊ है और जाति-लिंग विमर्श आज के सामाजिक परिदृश्य में किस हद तक प्रभावी हो पाया।

1. परिचय

डॉ. राम मनोहर लोहिया (1910-1967) भारतीय समाजवाद के एक ऐसे अग्रणी विचारक और राजनैतिक चिंतक थे जिन्होंने अपने समय की सबसे जटिल सामाजिक

समस्याओं—जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति और आर्थिक असमानता—का समग्र विश्लेषण करते हुए एक नए प्रकार का समाजवादी विमर्श प्रस्तुत किया। वे न केवल गांधीवादी नैतिकता के अनुयायी थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और ग्रामस्वराज्य की परिकल्पना की, बल्कि मार्क्सवादी आर्थिक न्याय के ठोस तंत्रों के पक्षधर भी थे। लोहिया ने इन दोनों धाराओं का विश्लेषणात्मक संयोजन करते हुए भारतीय संदर्भ में “गैर-पूँजीवादी समाजवाद” की परिकल्पना की¹। इस सामाजिक-विमर्श का मूल उद्देश्य केवल पूँजी का पुनर्वितरण नहीं था, बल्कि भारतीय मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक भागीदारी के आधार पर समग्र परिवर्तन लाना था।

डॉ. लोहिया का जन्म सन् 1910 में सुतरा क्रिश्ना सिंह के परिवार में हुआ था। वे प्रारंभ से ही शिक्षित एवं विचारशील वातावरण में पले-बढ़े। 1920-30 के दशक का भारत अंग्रेजी उपनिवेशवाद के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, और गांधी-नेहरू जैसे नेताओं की विचारधाराएँ राष्ट्रीय आंदोलन के दर्शन को आकार दे रही थीं। उस समय विश्व में मार्क्सवाद का उदय हो चुका था, जिसने औद्योगीकरण, पूँजीवाद और श्रमिक-वर्ग के संघर्षों पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया था। लोहिया ने अपने प्रारंभिक शिक्षा काल से ही इन विचारधाराओं का अध्ययन किया और महसूस किया कि भारतीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियाँ—जाति प्रथा, ग्रामीण संरचना, भाषा विविधता, अल्पसाक्षरता—महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन्हें पश्चिमी समाजवाद की एक-आयामी आर्थिक तात्त्विक अवधारणाएँ ठीक से संबोधित नहीं कर पातीं।

इस संदर्भ में लोहिया ने “ग्रामराज्य” की गांधीवादी अवधारणा को स्वशासन एवं विकेंद्रीकरण के तंत्र के रूप में अपनाया, जहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत न केवल प्रशासनिक इकाई हो, बल्कि वहाँ के सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करे। वे मानते थे कि शक्ति का केंद्रीकरण भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता और जनभागीदारी की कमी लाता है, अतः स्थानीय स्वशासन ही सशक्त लोकतंत्र का आधार है। दूसरे ओर, उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पूँजीवाद के वर्चस्व का विरोध करते हुए उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, श्रमिकों के अधिकारों की गारंटी और समान अवसरों की स्थापना पर बल दिया।

लोहिया ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय समाज के लिए शुद्ध आर्थिक समाजवाद पर्याप्त नहीं है। यहाँ शिक्षा, भाषा, संस्कृति और लिंग के आयाम इतने जटिल हैं कि केवल सामान्य आर्थिक नीतियाँ परिवर्तनकारी साबित नहीं हो सकतीं। उन्होंने “बहुआयामी समाजवाद” की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें आर्थिक पुनर्वितरण के साथ-साथ सामाजिक समतावाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, भाषाई न्याय, लिंग समानता तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का जन-सुलभ वितरण सम्मिलित था। इस बहुआयामी दृष्टिकोण के तहत, लोहिया ने “अल्पपूँजीवादी आर्थिक संरचना” पर भी प्रकाश डाला—जिसमें छोटे एवं मध्यम कुटीर उद्योगों, सहकारी समितियों एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि बेरोजगारी और गरीबों की दर को नियंत्रित किया जा सके।

जाति उन्मूलन लोहिया के विचारधारा का एक और केंद्रीय स्तंभ था। तत्कालीन भारतीय समाज में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और अस्पृश्यता के जटिल जाल ने सामाजिक सद्भाव और विकास को अवरुद्ध कर रखा था। लोहिया ने “जातियुक्त उत्पादन” के सिद्धांत के माध्यम से यह दिखाया कि आर्थिक उत्पादन तभी पूर्ण अर्थों में मानवीय हो सकता है, जब उसमें जातिगत असमानताओं का निहित समावेश समाप्त हो जाए। उन्होंने आग्रह किया कि न केवल कानून-व्यवस्था द्वारा जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाई जाए, बल्कि शिक्षा, सरकारी सेवाओं, राजनीतिक सहभागिता और रोजगार के सभी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित किए जाएँ।

लोहिया ने महिला समानता के विषय को भी समाजवादी विमर्श का अनिवार्य अंग बनाया। उस समय भारतीय महिलाएँ न केवल सामाजिक दृष्टि से पृष्ठभूमि में थीं, बल्कि शिक्षा एवं आर्थिक अवसरों से भी वंचित थीं। लोहिया ने नारीशिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को परिवार, समाज और राज्य में समान अधिकार एवं स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक समाज का कोई भी लोकतांत्रिक परिवर्तन पूर्ण नहीं हो सकता।

इन सभी तत्वों—विकेंद्रीकरण, बहुआयामी समाजवाद, अल्पपूँजीवादी संरचना, जाति उन्मूलन एवं लिंग समानता—को एकीकृत दृष्टिकोण में संयोजित करके लोहिया ने भारतीय समाज के लिए एक ऐसी रणनीति पेश की, जो न केवल आदर्शवादी थी, बल्कि व्यावहारिक रूप से लागू की जा सकती थी। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जे, ग्रामीण उद्योगों के सहकारीकरण, प्रादेशिक भाषाओं के संवर्धन और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सुझाव दिए।

2. साहित्य समीक्षा

डॉ. राम मनोहर लोहिया के सामाजिक-राजनीतिक विचारों पर अत्यधिक शोध हुआ है, जिसने उनके बहुआयामी समाजवाद के सिद्धांतों तथा विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की दार्शनिक आधारशिला को समृद्ध किया है। इस साहित्य समीक्षा में प्रमुखतः चार प्रकार के अध्ययन—वैचारिक रूपरेखा, लोकतंत्रीय संरचना, जाति उन्मूलन के प्रयास, एवं आर्थिक व्यवहार्यता—पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चौधरी (1982) ने अपने ग्रंथ *Lohia: Bharatiya Samajwad ka Aadhar* में लोहिया के समाजवाद की वास्तु-रचना को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया¹। चौधरी के अनुसार, लोहिया की समाजवादी परिकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण नवाचार यह था कि उन्होंने आर्थिक पुनर्वितरण के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श को जोड़ा। उन्होंने लोहिया के बहुआयामी समाजवाद को “विस्तारित समानता” का नाम दिया, जहाँ केवल धन-संपत्ति का वितरण नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, शिक्षा तक पहुँच, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा भाषाई अधिकार भी समान रूप से शामिल थे। चौधरी ने दिखाया कि लोहिया ने पंजाब, बिहार एवं

उड़ीसा जैसे विभिन्न राज्यों में उनके द्वारा प्रस्तावित सहकारी समितियों एवं ग्राम-आधारित उद्योग मॉडलों का परीक्षण किया और इनकी प्रभावितता का आकलन किया।

गोस्वामी (2005) ने *Samajwad aur Loktantra* में विशेष रूप से लोहिया के विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के सिद्धांतों का मूल्यांकन किया²। गोस्वामी के अनुसार, लोहिया का पंचायती राज संरचना केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि एक नैतिक-राजनीतिक क्रांति थी। इसमें उन्होंने दो मुख्य स्तंभ रेखांकित किए: (क) संसाधनों एवं निर्णय-निर्माण की शक्ति का निचले स्तर पर हस्तांतरण, तथा (ख) संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय का दर्जा देना। गोस्वामी ने पंचायती राज के तीन स्तरों—ग्राम, ब्लॉक एवं जिला—पर उनके प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया और दिखाया कि लोहिया के प्रस्तावित तंत्र ने उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सामाजिक भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया।

सिन्हा (2010) ने *Jati, Ling aur Rajneeti* में लोहिया के जाति उन्मूलन के दृष्टिकोण को गहराई से विश्लेषित किया³। सिन्हा के अध्ययन का केंद्र बिंदु “जातियुक्त उत्पादन” की अवधारणा है, जिसमें उत्पादन की गुणवत्ता और सामाजिक समावेशिता को आर्थिक उत्पादकता के साथ मापा गया। सिन्हा ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक विकास के आंकड़ों का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि लोहिया द्वारा प्रस्तावित affirmative action—शैक्षिक आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं में हिस्सेदारी—ने सन् 1970 से 1990 के बीच इन वर्गों के जीवन स्तर में औसतन 15-20% वृद्धि की⁴। इसके अतिरिक्त, सिन्हा ने आलोचना स्वरूप यह भी बताया कि जाति उन्मूलन की नीति बिना शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के अधूरी रह जाती है, जिससे समान अवसरों का सैद्धांतिक लाभ व्यवहार में पूर्णतः नहीं मिल पाता।

3. अनुसंधान पद्धति

यह शोध गुणवत्ता-आधारित (qualitative) पद्धति द्वारा किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में लोहिया के लेख, भाषण एवं राजनीतिक घोषणापत्र का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में उनके अनुयायियों द्वारा लिखित अभिलेख एवं ऐतिहासिक समीक्षा ग्रंथों का विश्लेषण शामिल है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से गांधीवाद एवं मार्क्सवाद के सिद्धांतों के साथ लोहिया के अंतर्संबंधों को समझने का प्रयत्न किया गया है।

4. डॉ. लोहिया के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाज के विविध आयामों—राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक—को समग्र रूप से संबोधित करते हुए ऐसा समाजवाद प्रस्तुत किया, जो केवल आर्थिक पुनर्वितरण तक सीमित न होकर मानवीय गरिमा, सामाजिक सहभागिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देता था। उनके निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धांत आज भी भारतीय सार्वजनिक विमर्श में केंद्रित चर्चा का विषय हैं।

4.1 विकेंद्रीकृत लोकतंत्र एवं स्वशासन

लोहिया का मानना था कि लोकतंत्र केवल निर्वाचन-प्रक्रिया तक सिमटकर रह गया है; असल लोकतंत्र तब सम्भव है जब सभी नागरिक निचले-ग्राम से लेकर ब्लॉक एवं जिला स्तर तक-पर सशक्त निर्णय-निर्माण में शामिल हों⁷। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता व राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल आधार माना। लोहिया के दृष्टिकोण में, केन्द्र में शक्तियों के केंद्रीकरण से:

- i. निर्णयों में दूरी बढ़ती है, जिससे नागरिक शासन की प्रक्रियाओं से कटे रहते हैं।
- ii. भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही जटिलताएँ बढ़ती हैं, क्योंकि निर्णय-प्रभावित समूहों की सक्रिय निगरानी और जवाबदेही संभव नहीं रहती।
- iii. स्थानीय समस्याओं का समाधान अक्सर अपर्याप्त या विलंबित हो जाता है।

इसके विपरीत, विकेंद्रीकरण:

- i. स्थानीय लोगों को प्रशासन की मूल इकाई-ग्राम पंचायत-के स्तर पर अधिकार देता है, जिससे प्रत्येक प्रस्ताव एवं बजट पर व्यापक बहस सुनिश्चित होती है।
- ii. स्वशासन के माध्यम से सामाजिक विकास योजनाएँ, जैसे ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय आदि, स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप तेजी से लागू हो पाती हैं।
- iii. पंचायतें केवल सरकारी निकाय नहीं होतीं, बल्कि नागरिकों के समूह बन जाती हैं, जो विकास की दिशा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में जवाबदेही तय करती हैं।

लोहिया ने स्वशासन-समिति की तीन-स्तरीय संरचना-ग्राम, ब्लॉक एवं जिला-की स्वरूपरेखा प्रस्तावित की, जहाँ प्रत्येक स्तर की पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और उनके निर्णायक अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। इस संरचना ने पंचायती राज (73वाँ संविधान संशोधन) का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें पंचायतों को स्थानीय विकास एवं शासन में निर्णायक भूमिका सौंपी गई⁷।

4.2 जाति उन्मूलन और सामाजिक समता

लोहिया के लिए जाति प्रथा विकास का सबसे बड़ा अवरोध थी। वे मानते थे कि भारतीय समाज में ब्राह्मणवाद ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे निम्नजातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्यायपूर्ण अवसर नहीं मिलते⁸। “जातियुक्त उत्पादकता” की उनकी अवधारणा में:

- i. उत्पादन की क्षमता केवल आर्थिक संकेतकों-मात्र आय या उत्पादन मात्रा-तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें सामाजिक समावेशिता और मानवतावादी गुणों का भी समावेश होता है।
- ii. उच्च जाति की संरचनाएं उत्पादन के सम्बंधित साधनों-जैसे शिक्षा, भूमिकाएँ, सामुदायिक संसाधन-पर टीका-टिप्पणी के साथ वर्चस्व जमाए रखती हैं, जिससे निम्नजातियों का सशक्त उदय संवेष्टित नहीं हो पाता।

iii. जातिगत भेदभाव का उन्मूलन तब संभव है जब सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक-कानूनी और व्यवहारिक-नीतियाँ लागू की जाएँ।

लोहिया ने सुझाव दिया कि राज्य को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: शैक्षिक आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पब्लिक स्कूल एवं कॉलेजों में दाखिले में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाना, और सामाजिक कल्याण योजनाओं में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। उसके साथ-साथ, समाज को शिक्षित करने एवं मनोवैज्ञानिक अवरोधों को दूर करने के लिए निरंतर जनचेतना अभियान चलाना आवश्यक बताया⁸।

4.3 लिंग समानता

लोहिया ने नारीशिक्षा, आर्थिक स्वावलम्बन एवं राजनीतिक भागीदारी को सामाजिक परिवर्तन के अभिनिवेश अंग के रूप में देखा⁹। उनके विचारों में:

शिक्षा: विविध पाठ्यक्रम एवं छात्रवृत्ति योजनाएँ ताकि ग्रामीण एवं पिछड़ी महिलाओं को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित हो।

स्वालम्बन: स्वरोजगार एवं ऋण योजनाएँ, विशेषकर सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से, जिससे महिलाओं को आर्थिक निर्णय-निर्माण में भागीदारी मिले।

राजनीतिक अधिकार: पंचायत एवं विधानसभाओं में महिला आरक्षण, ताकि शासन-निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज़ और निर्णय क्षमता बनी रहे।

इस संदर्भ में लोहिया ने बताया कि सामाजिक समता तभी पूर्ण होगी जब महिलाएँ परिवार के भीतर सीमित संस्थाएँ नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवेश में सक्रिय निर्णय-निर्माता बनीं।” इसलिए उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) संरचना का प्रस्ताव दिया, जहाँ ग्रामीण महिलाएँ सामूहिक रूप से छोटे-छोटे उद्यम चला सकें, वित्तीय साक्षरता प्राप्त कर सकें, तथा सामाजिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो सकें।

4.4 बहुआयामी समाजवाद

लोहिया ने निष्कर्ष निकाला कि एकल-आयामी आर्थिक समाजवाद—जहाँ समाजवाद का माप केवल संपत्ति एवं उत्पादन के पुनर्वितरण तक सीमित रहे—अपर्याप्त है। उन्होंने बहुआयामी समाजवाद की अवधारणा दी, जिसमें निम्नलिखित आयाम सम्मिलित थे:

सांस्कृतिक समाजवाद: क्षेत्रीय भाषाओं, लोक परंपराओं एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण एवं संवर्द्धन, ताकि सामाजिक समावेशिता के साथ समान पहचान बनी रहे।

शैक्षिक समाजवाद: शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में वैज्ञानिक चिन्तन, सामाजिक चेतना, एवं व्यावहारिक कौशलों का विकास।

स्वास्थ्य समाजवाद: सार्वभौमिक आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र एवं पोषण कार्यक्रम, ताकि मानव पूँजी का समग्र विकास हो।

अल्पपूँजीवादी आर्थिक संरचना: बड़े पूँजीपतियों के बजाय छोटे सहकारी समितियों, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।

इस बहुआयामी संरचना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों—जाति, लिंग, संस्कृति—को केंद्र में रखकर 'विस्तारित समानता' का निर्माण करना था। अल्पपूँजीवादी आर्थिक संरचना में उन्होंने सहकारी बैंकिंग, सामुदायिक भूमिहीन ऋण योजनाएँ, और कृषि-उद्योग संबंधी लघु इकाइयों की स्थापना का सुझाव दिया, ताकि विकास का लाभ व्यापक रूप से वितरित हो¹⁰। इन चार सिद्धांतों—विकेंद्रीकृत लोकतंत्र एवं स्वशासन, जाति उन्मूलन एवं सामाजिक समता, लिंग समानता, एवं बहुआयामी समाजवाद—ने डॉ. राम मनोहर लोहिया को न केवल एक विचारक बल्कि क्रांतिकारी चिंतक के रूप में स्थापित किया। उनके इन सिद्धांतों की व्यावहारिक सफलताएँ और सीमाएँ अगले अध्यायों में विवेचित की जाएँगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आधुनिक भारतीय समाज में उनके विचार किस प्रकार लागू हो रहे हैं और किन्-किन कारकों ने उनके दृष्टिकोण को प्रभावित या चुनौती दी है।

5. आलोचनात्मक चर्चा

लोहिया के सिद्धांतों की व्यवहार्यता पर कई विद्वान विभाजित हैं। विकेंद्रीकरण की तमाम संभावनाओं के बावजूद, आज के बड़े बहु-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र में उनका संरचना लागू करना जटिल प्रतीत होता है। आर्थिक दृष्टि से, अल्पपूँजीवादी सहकारी संरचना ने कुछ क्षेत्रों में तो सफलता प्राप्त की, पर व्यापक पैमाने पर औद्योगीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में इसकी सीमाएँ स्पष्ट हुईं। जाति उन्मूलन के उनकी दृढ़ संकल्पना के बावजूद, वर्तमान सामाजिक संरचनाओं में लिंग एवं जाति आधारित असमानता का अंत नहीं हो पाया। अतः लोहिया की विचारधारा की प्रासंगिकता के साथ-साथ इसकी सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं।

6. निष्कर्ष

डॉ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत आज भी भारतीय समाजशास्त्र एवं राजनीति में मंथन हेतु महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनके विकेंद्रीकृत लोकतंत्र, बहुआयामी समाजवाद एवं सामाजिक समता के विचार नवीनीकरण एवं समावेशी विकास के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। तथापि, इनके क्रियान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियाँ और आधुनिक संदर्भ की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों की आवश्यकता है। भविष्य के अनुसंधान के लिए यह आवश्यक होगा कि इन सिद्धांतों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने की रणनीतियाँ विकसित की जाएँ।

संदर्भ सूची

- 1) चोपड़ा, पी. (1975). डॉ. राम मनोहर लोहिया: एक राजनीतिक जीवनी। नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- 2) मोहंती, एल. (2001)। समाजवाद और लोकतंत्र। कोलकाता: विद्या प्रकाशन।
- 3) चौधरी, आर. (1982)। लोहिया: भारतीय समाजवाद का आधार। लखनऊ: लोकायन।
- 4) गोस्वामी, ए. (2005)। समाज और विकेंद्रीकरण: लोहिया का दृष्टिकोण। जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रेस।
- 5) सिन्हा, आर. (2010)। "लोहिया के विचारों में जाति और लिंग," जर्नल ऑफ इंडियन सोशल साइंस, 12(3), 45-62।

- 6) रेड्डी, एन. (2018)। "अल्पुंजी संरचना की आर्थिक व्यवहार्यता," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 53(19), 27-34।
- 7) लोहिया, आर. एम. (1952)। विकास के बिना समाजवाद। पटना: लोहिया फाउंडेशन।
- 8) लोहिया, आर.एम. (1963). जाति और लिंग की समानता। दिल्ली: पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
- 9) शर्मा, एम. (2015). भारत में लिंग और राजनीति। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।
- 10) कुमार, एस. (2020). "बहुआयामी समाजवाद: लोहिया पर पुनर्विचार," इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 8(2), 79-94
- 11) पटेल, के. (2022). "भारत में विकेंद्रीकृत शासन की चुनौतियाँ," समकालीन राजनीतिक समीक्षा, 15(1), 101-118.

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति के बदलते प्रतिमान

डॉ. सुरेखा यादव,

सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग

द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय, विजधरमऊ, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर (उ.प्र.)

सारांश: भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान में इस बात की गारन्टी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में पुरुष एवं स्त्रियों बीच समानता बरती जायेगी तथा प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पद्वतियों का त्याग करें। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों से कुछ हद तक पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन आया है तथा महिला शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे विषयों के क्रियान्वयन की प्राथमिकता को स्वीकार किया जाने लगा है और महिलाओं में नवीन चेतना, नया सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास बढ़ा है तथा महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। पंचायती राज संस्थाएँ लोकतन्त्र की आधार शिला हैं। यह भावी राजनीतिज्ञों के राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य करती है। इसलिए इन्हें राजनीति पाठशाला कहा जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में प्रशासन आम लोगों तक पंचायतों के माध्यम से लोगों के अधिकार द्वारा ही की जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व व सहभागिता के लिए उत्तरोत्तर हुए विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द :

पंचायतीराज, महिलायें, समाज, ग्रामीण, आरक्षण, संविधान, अधिकारिता इत्यादि।

परिचय : भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की एक मजबूत परम्परा विद्यमान रही है। प्राचीनतम ऋग्वेद के उदाहरणों से लेकर चोल काल तक इसके विकास की एक मजबूत परम्परा रही है। चोल काल ग्रामीण शासन का सबसे व्यवस्थित उदाहरण प्रस्तुत करता है। कार्य की दृष्टि से ग्राम पंचायत पर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। वह भूमिकर वसूल करती थी। शासन पद्धति के राजतंत्रीय होते हुये भी स्थानीय स्तरों पर उसका विभाजन था। राज्य ग्रामों में विभाजित रहते थे अथवा ग्राम ही तत्कालीन राजनीति में राज्य सम्बन्धी संगठन के प्रमुख भाग थे। वर्तमान में जनतांत्रिक समाजवादी शासन व्यवस्था का स्वरूप संघात्मक सरकार का है। राज्यों की सरकारें मिलकर केन्द्रीय शासन तन्त्र के साथ संघात्मक स्वरूप प्रदान करती है। गाँधीवादी समाजवादी वैचारिकी के आधार

पर शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है जिसमें ग्राम सभा को राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करे कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 246 (3) में देश की प्रत्येक राज्य विधान सभाओं को यह अधिकार दे रखा है कि वे स्थानीय सरकार से सम्बद्ध व्यवस्थाओं के लिये कानून पारित करें। ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रक्रिया को गति देने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ की गयी। गरीबी, अशिक्षा, बेकारी एवं अन्य बुराइयों को दूर करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया गया, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा तथा जनता में भी विशेष उत्साह देखने को नहीं मिला। इस स्थिति को दूर करने के लिए बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव के अनुसार इन त्रिस्तरीय प्रक्रिया का नाम पंचायतीराज रखा गया।

प्राचीन काल में पंचायतों या अन्य प्रकार के स्थानीय शासकों को राज्य सरकार या प्रशासन का एक अभिकरण मात्र माना जाता था, किन्तु पंचायतीराज को वर्तमान भारत में लोकतंत्र के विकास के लिए एक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया। पंचायती राज का अर्थ एक शासन पद्धति से है। यह गाँव पंचायतों का जाल सा है। इसका निर्णय सार्वलौकिक या कम से कम सर्वसम्मत होता है। पंचायतीराज को नये सिद्धान्त के रूप में माना गया है। इसका अर्थ है परस्पर विमर्श के आधार पर शासन स्वीकृति और सर्वसम्मति।

संविधान का 73वाँ संशोधन (चूल्हे से चौपाल की बागडोर) स्त्रियों की राजनीतिक अधिकारिता के सन्दर्भ में 73वाँ संविधान संशोधन मील का पत्थर रहा है। महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, इसलिए ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी के बिना हम वास्तविक अर्थ में विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं है। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास में सक्रिय सहभागिता में वृद्धि हुई है। महिलाओं के नेतृत्व एवं योगदान से कई ग्राम पंचायतों ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किये हैं। जो कि अपने आप में एक उदाहरण है। संविधान में किया गया 73वाँ और 74वाँ संशोधन ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। क्योंकि इन संशोधनों ने पहली बार स्थानीय स्वशासन में 33 प्रतिशत महिलाओं को चूल्हे से निकाल कर चौपाल में पहुँचाने का काम किया। यह एक क्रान्तिकारी कदम था, जिसने भारत के दूरदराज गाँवों की महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया। ग्रामीण स्तर की महिलाओं के स्थानीय

शासन में भागीदारी का एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि इसने देश भर में विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के आरक्षण की बहस शुरू कर दी। वर्तमान में लगभग 6 लाख महिलायें विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के तहत अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिला अधिकारिता की दृष्टि से कुछ राज्यों का प्रयास सराहनीय रहा। इस सन्दर्भ में मध्य प्रदेश का नाम सर्वप्रमुख है।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन पर अमल करते हुए त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिका के चुनाव सम्पन्न कर प्रदेश ने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। 1994 से सरकार के कई विभागों के अधिकार और कर्तव्य पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे जा चुके हैं।

स्थानीय शासन की सभी संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने की सबसे पहले पहल कर मध्यप्रदेश ने और ख्याति अर्जित की है। गाँव विकास खण्ड और जिला स्तर पर सत्ता की पुनर्रचना करने की दिशा में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। मध्यप्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में महिलाओं के आरक्षित स्थानों से अधिक संख्या लगभग 52 प्रतिशत निर्वाचित होकर पंचायतों की बागडोर संभाले हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था उ०प्र०में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्वतंत्रता में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया, 11वीं एवं 12वीं अनुसूची द्वारा लोकतंत्र को आधारभूत स्तर तक लाने का प्रयास किया गया। संशोधनों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी जिससे वह भी ग्रामीण राजनीति की मुख्यधारा में आ सकें।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 के तहत अनुच्छेद 143 (डी) और 143 (टी) जोड़े गये जिसमें क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार महिलाओं के लिए भागीदारी का एक मंच तैयार हुआ। यह निःसन्देह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया एक ईमानदार प्रयास है। इसके सन्दर्भ में कहा गया कि यह प्रावधान घूँघट में छिपी आधी आबादी की पूरी दुनिया ही बदल देगी। विगत वर्षों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया से पंचायतों में महिलाएं प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान सृजनशील समाज में नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वशासन के लिए सामाजिक रूपान्तरण की माँग प्रबल हुई है। जहाँ पहले महिला प्रधानों की जगह पर उनके पति काम-काज सम्भालते थे, आज सोच पूरी बदल गई है, महिलाएँ खुद राजनीति की मुख्य धारा में

आ गयी है और वह खुद अपने कार्यों का भली-भाँति उपयोग एवं जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है।

पंचायती राज में महिलाओं की समस्याएँ : ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति व्यवहारतः दोगुना दर्जे की है। यदि कोई महिला आगे बढ़कर कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता। समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज तथा रूढ़िवादिता आज भी विद्यमान है, जिससे महिलाएँ विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं।

कारण:- पिछले दो चुनावों में तिहाई आरक्षण का एक नकारात्मक पक्ष यह रहा है कि महिलाएँ अधिकांशतः आरक्षित स्थानों पर ही चुनाव मैदान में आई हैं तथा सामान्य वर्ग की सीटों को स्वतः ही पुरुषों के लिए आरक्षित मान लिया जाता है। स्थानीय संस्थाओं में यह प्रयोग उन लोगों पर किया जा रहा है। जो निरक्षर और निर्धन हैं। यह बात निर्मूल सिद्ध हुई है कि महिलाएँ स्वतः ही निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने लगेगी। साथ ही महिलाएँ त्रिस्तरीय प्रणाली में नेतृत्व विकसित करने में असमर्थ रही हैं। ज्यादातर महिलाओं में इस बात का भय व्याप्त है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में भागीदारी से उनके घरेलू दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इस प्रणाली में नहीं है। पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यद्यपि स्वागत योग्य है, लेकिन यह आशा करना व्यर्थ है कि यह व्यवस्था जाति सभी कारणों में परिवर्तन लाकर सत्ता का झुकाव समाज के कमजोर वर्ग के पक्ष में करेगी। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका एवं भविष्य आज भी उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। महिला पंचों तथा सरपंचों की प्रभावी भूमिका के विरुद्ध समाज का दबाव प्राचीनकाल से ही रहा है। ग्रामीण समाज आज भी इस परम्परा को समाप्त नहीं कर सका। चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होने के पश्चात् महिला उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है। देखा गया है कि बैठकों में महिलाओं के स्थान पर उनके पति बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं तथा महिलाओं, चयनित महिलाओं के हस्ताक्षर उनके घरों में जाकर करा लेते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं - चयनित महिलाओं की शिक्षा एवं उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न तो बना दिया है, परन्तु उनकी अधिकार सम्पन्नता के परिणाम तभी दृष्टिगोचर होंगे जब महिलाएँ विकास के प्रति जागरूक हो जायेगी। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र छोड़ दिया जाये। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, परन्तु उनका श्रम पूर्ण रूप से है। अवैतनिक होता या कलापों की एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य है। यद्यपि देश की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त प्रसार किया है, परन्तु अशिक्षा परम्परागत विचारों एवं जागरूकता की कमी के कारण मातृत्व मृत्यु दर अभी भी काफी ऊँची है। निर्वाचित महिला

प्रतिनिधियों की पंचायतीराज में सक्रिय भूमिका हेतु परिवार की सकारात्मक भूमिका पर विचार करना होगा। राजनीतिक दलों पर यह दबाव बनाना होगा कि वे चुनावों में राजनीतिक संगठनों में महिलाओं को अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करना ही समय की माँग नहीं है बल्कि सत्ता के सभी स्तरों पर आधा अधिकार उन्हें सौंपना होगा। आर्थिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा विकास क्षेत्रों में उनकी 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर व्यापक प्रयास करने होंगे तथा समाज की सोच एवं पूर्वाग्रहों में परिवर्तन भी लाना होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनर्जीवित हुई है, लेकिन ग्राम स्वराज्य आने में अभी समय लगेगा। यदि देश को समृद्ध बनाना है तो गाँवों को समृद्ध बनाना होगा और यह समृद्धि तभी आ सकती है जब लोग अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण स्वयं करें।

समाज का कोई भी वर्ग पंचायतीराज व्यवस्था के क्रियान्वयन से अछूता नहीं रहा है। भारतीय महिलाएँ भी अपनी विजय यात्रा पर निरन्तर आगे बढ़ती जा रही हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मते ही महिलाओं और पुरुषों को सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। भारतीय महिला को जागरूक और संतुलित होकर राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी तभी भारत एक नई व्यवस्था के साथ एक विकासोन्मुखी समाज बन पायेगा और विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान बना पायेगा।

निष्कर्ष : अगर हम पंचायती राज संस्थाओं के विकास क्रम के प्रारम्भ से स्त्रियों की अधिकारिता के प्रश्नों पर विचार करें तो आरम्भिक अवस्था संक्रमण कालीन दिखायी पड़ती है। स्त्रियाँ चुनकर स्थानीय सरकारों में शामिल तो हो गई परन्तु उनके अधिकारों का वास्तविक प्रयोग उनके पुरुष अभिभावक ही करते थे। यह स्थिति पंचायतीराज संस्थाओं तथा इसके संभावित प्रभावों के विपरीत थी। परन्तु इस अंधकार में एक आशा की किरण दिखाई पड़ी, जिन पंचायतों में स्त्रियों ने अपनी निरपेक्ष राजनीतिक अधिकारिता का प्रयोग किया वहाँ सामाजिक, स्वास्थ्य तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अपेक्षित सुधार दिखाई पड़ा। इस तथ्य ने पंचायतीराज संस्थाओं के वास्तविक तथा अपेक्षित परिणामों के सशक्त सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया। समय के साथ बदलते सुधारों तथा विचारों ने न केवल पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया अपितु राजनीतिक अधिकारिता में महिलाओं की प्रभावपूर्ण स्थिति दर्ज करायी। वर्तमान में स्त्रियाँ पंचायती राज संस्थाओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। स्त्रियों की बढ़ती भूमिका ने न केवल लोकतन्त्र की आधारशिला को मजबूत किया अपितु स्त्री सशक्तिकरण का भी महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. महिपाल. पंचायतों में महिलाएं: चुनौतियां और संभावनाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, भारत, 2017।
2. अग्रवाल, प्रमोद कुमार' भारत में पंचायतीराज, जान गंगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2018।
3. धवन, हरिमोहन, महिला सशक्तिकरण: विविध आयाम, रावत पब्लिकेशंस, आगरा, 1998।
4. डॉ. राठौर, अमर सिंह, ग्रामीण विकास व महिलाएं, राजस्थान विकास, 1989।
5. त्रिपाठी, राजमणि, पंचायतीराज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, 2001।
6. कुमार, मनीष, ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका, 2007।
7. गुप्त, विश्वनाथ, भारत में पंचायतीराज, सुरभि प्रकाशन, दिल्ली, 2023।
8. दुबे, ए.न., ग्रामीण प्रशासन और राजनीति, निर्मल प्रकाशन, वाराणसी, 1983।

email-yadavsurekha@gmail.com

नाग उपासना और पारंपरिक कला : एक सांस्कृतिक अध्ययन

Dr. Gayathri K

Asst. Professor Department of Additional Languages, NIMIT, Pongam.

भूमिका

भारत की सांस्कृतिक परंपराएँ अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रही हैं। इनमें प्रकृति और दिव्यता के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। नाग उपासना इसी परंपरा का एक अभिन्न अंग रही है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत भी है। नागपूजा, कलम चित्रकला, लोककथाएँ, और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से नागों की दिव्यता को चित्रित किया गया है। यह अध्ययन पुल्लुवन समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं और नाग उपासना की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है।

सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव

नाग उपासना केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना और परंपराओं से भी जुड़ी हुई है। इस समुदाय की महिलाएँ और पुरुष अनुष्ठान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 'कन्नी-मकरम' महीनों में ये परंपराएँ विशेष रूप से संपन्न होती हैं, जो कृषि और पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ी होती हैं।

लोककथाओं के अनुसार, पूर्वकाल में इन परंपराओं को ताड़पत्रों पर लिखकर संरक्षित किया गया था। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़, के कारण ये ग्रंथ नष्ट हो गए। बाद में विद्वानों ने इन कथाओं को फिर से संस्कृत और मलयालम में लिखा। वरवूर पडिक्कल के 'कुञ्जन नायर' द्वारा मलयालम में अनूदित नाग कथाएँ आज भी नाग अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा हैं।

नाग उपासना की उत्पत्ति और पौराणिक संदर्भ

भारतीय पौराणिक ग्रंथों में नागों का विशेष उल्लेख मिलता है। अष्टनाग स्तुति, कालियामर्दनम, तथा जनमेजय के सर्पसत्र जैसे संदर्भ नागों की महत्ता को दर्शाते हैं। खांडव वन

दहन की कथा में नागों के संघर्ष और अस्तित्व की रक्षा का उल्लेख मिलता है। इसी से जुड़ी एक लोककथा के अनुसार, एक अंतर्जन्म (ब्राह्मण महिला) ने एक अर्ध-जले नाग की रक्षा की, जिससे उसे समाज से निष्कासित कर दिया गया। इसी घटना से 'पुळुवती' परंपरा की उत्पत्ति मानी जाती है। यह कथा दर्शाती है कि नाग केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि समुदायों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी रहे हैं।

यह हमारे पूर्वजों की परंपरा की निरंतरता है, जिन्होंने हर चराचर में दिव्यता को देखने का प्रयास किया। अज्ञात और अदृश्य किसी शक्ति की उपासना करते हुए, मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपासक बन गया।

रात और दिन, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ-साथ, मनुष्य का ज्ञान और अनुभव क्षेत्र भी विकसित हुआ।

एक ऐसा समय था जब कोई आदि और कोई अंत नहीं था, सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। तब हमने सूर्य, चंद्रमा, हवा, वर्षा और धरती से प्रार्थना की— “सभी कष्ट और विपत्तियाँ दूर हों।” इसी प्रकार, अच्छे समय को आमंत्रित करने के लिए उपाय खोजते हुए, देवता-संकल्पनाएँ अस्तित्व में आईं।

धीरे-धीरे, उपासना और अनुष्ठानों के साथ कुछ नियम भी निर्धारित किए गए। फिर भी, जब यह पर्याप्त नहीं लगा, तब इसमें साज-सज्जा, रंग और विविध प्रकार की कथाएँ जुड़ती गईं। यहीं पर दिव्यता कला बन जाती है... और कला दिव्य बन जाती है... ग्राम कला चरितों की कहानी आगे बढ़ रही है।

नाग उपासना और अनुष्ठान।

नागों की उपासना मुख्य रूप से विशेष अनुष्ठानों और गीतों के माध्यम से की जाती है। इनमें 'नागपाट्ट' (नाग गीत) और 'पाम्बिन तुल्लल' (नाग नृत्य) प्रमुख हैं। अनुष्ठान के दौरान अष्टनागों का आह्वान किया जाता है, जो भूमि की उर्वरता और रक्षा से जुड़े माने जाते हैं। इन अनुष्ठानों में पवित्र स्थानों पर गोबर मिश्रित जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे वातावरण की शुद्धता स्थापित की जाती है।

कद्रु और विनता की कथा, जिसमें दोनों बहनें नाग और गरुड़ की माता थीं, नागों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ ने अमृत कलश को कदम्ब वृक्ष की चोटी पर रखा था, जो आज भी कालिंदी तट पर स्थित है। इस प्रकार, नागपूजा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि पौराणिक संदर्भों से भी जुड़ी हुई है।

“हम ‘पुल्लुवन’ जाति के रूप में उत्पन्न हुए हैं। जब खांडव वन जल रहा था, उस समय एक सर्प, आधा जला हुआ और आधा पका हुआ, भागते हुए आया। उसी समय, कुट्टनाड इल्लम् की एक महिला (अंतर्जनम), नागमणि कुएँ से पानी निकाल रही थी। उसने उस आधे जले और आधे पके हुए सर्प को देखा। उस दृश्य को देखकर, उसने निकाला हुआ पानी वापस कुएँ में डाल दिया और अपने मिट्टी के घड़े (कुडम) का मुँह खोलकर सांप को उसमें छिपने दिया। घड़े के भीतर पानी की ठंडक और मिट्टी की शीतलता थी, जिससे सांप को आराम मिला।

साँप बाहर न निकले, इसलिए अंतर्जनम ने घड़े के ऊपर अपना कपड़ा लपेटकर उसका मुँह बंद कर दिया। फिर वह उस घड़े को कोडिमुल्लक्कल (एक पवित्र स्थान) ले जाकर उंडेलने लगी। उसी समय, ‘इल्लम’ की दूसरी महिला ने यह सब देखा और कहा, “तुम इस शक्ति को यहाँ क्यों ला रही हो? यहाँ पहले से ही पर्याप्त शक्तियाँ हैं। इसलिए, आज से तुम इस घर से बाहर हो,” और यह कहकर उसे घर से निकाल दिया।

अंतर्जनम को बहुत दुःख हुआ और उसने सोचा, “मैंने एक जीव की रक्षा की और इसके कारण मुझे अपराधी बना दिया गया। लेकिन अब वही साँप मेरी रक्षा करेगा।” यह सोचकर उसने घड़े को ‘कोडिमुल्लक्कल’ में रखकर तपस्या शुरू की। वह नहाकर, भीगे वस्त्र पहने, तपस्या करने के लिए बैठ गई। हाथ लेने से पहले, यह मिट्टी का घड़ा चार, तीन और सात कोणों वाला नागश्री चित्रपीठ में बदल गया।

सातवें दिन, ‘पुट्ट’ में से एक दिव्य आवाज़ आई: “आज से तुझे ‘पुल्लुवती’ कहा जाएगा” । तब पुट्ट के भीतर से फिर आवाज़ आई:- “तुम्हारा नाम ‘पुल्लुवती’ होगा और मेरा नाम ‘नागश्री कन्या’।”

इस प्रकार, 16 सिरों वाला अंजन मणि नाग की उत्पत्ति हुई। ऐसी अनगिनत कहानियाँ हमारे ग्रंथों में हैं – अष्टनाग स्तुति, कालियामर्दनम, नागों की उत्पत्ति की कथा। 41 दिनों तक सर्प पूजा करके गाई जा सकती हैं ये कहानियाँ, फिर भी खत्म नहीं होंगी, इतनी अधिक हैं। लेकिन समय के साथ हमारे पूर्वज विस्मृत हो गए। पुराने ज़माने में, तूफानों के दौरान कई ग्रंथ नष्ट हो गए। फिर भी, अगर हम अपने घरों में खोजें, तो उनके कुछ अंश अवश्य मिल सकते हैं।

‘कलम’ बनाने की विधि... “यह ‘पुट्ट कलम’ है। यह अष्टनाग(आठ नाग) कलम हैं। यह शिव और शक्ति हैं। ये दो चित्र, कद्रु और विनता के हैं – पुरुष और स्त्री के रूप में। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के ‘कलम’ (चित्रांकन) बनाए जा सकते हैं। ‘नेय्तुकलम’, ‘पच्चक्केट्टू (हरा सजावट) कलम’ आदि होते हैं। हमारे क्षेत्र में एक खास प्रकार का ‘भस्म कलम’ होता है।

दोपहर के भोजन के बाद, स्नान करके, भस्म (राख) से बनाए जाने वाले इस कलम में केवल एक नागराजा की छवि होती है।“

इस प्रकार, 56 कलों तक और 118 चित्र तक बनाए जा सकते हैं। हम 'वायनाड कोट्टोन नागथान कावु' के निवासी हैं। प्रत्येक स्थान का अलग-अलग नाग कलम होता है – जिसे 'पाम्बिन कलम' या 'पाम्बिन तुल्लल' (नाग नृत्य) कहा जाता है। इन स्थानों पर 'नागपाट्ट' (नाग गीत) गाया जाता है। जैसे...

कतिरोन उदिककुम मुनपे..

कल्पका मुल्लप्पंतल..

तेरु तेरे अडिच्चु नीक्कि..

गंगा चाणकनीर तळिच्चु..

अर्थ: यानी गाय के गोबर को शुद्ध जल में मिलाकर छिड़कने से पवित्रता आती है। यही गणपति है। इस अनुष्ठान के बाद अष्टनागों की स्तुति गाई जाती है। जब जनमेजय का सर्पसत्र (सर्प यज्ञ) रोकने का समय आया, तो उन्होंने अष्टनागों को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया ताकि धरती की रक्षा हो सके।

कद्रु और विनता एक ही घर की बहनें थीं। प्राचीन काल में उनके बीच विवाद हुआ। वे कश्यप मुनि की पत्नियाँ थीं। गरुड़ ने अमृत कलश को कदम्ब वृक्ष की चोटी पर रख दिया था, जो कालिंदी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वह कदम्ब वृक्ष आज भी वहाँ है।

नाग कला:कलम चित्रकला और अन्य रूप ।

नाग कला का एक महत्वपूर्ण रूप 'कलम' चित्रकला है। इसे विभिन्न रूपों में तैयार किया जाता है, जैसे:

1. अष्टनाग कलम - आठ नागों की विशेष कलात्मक प्रस्तुति।
2. नागराजा कलम - नाग देवता की केंद्रीय छवि।
3. नागयक्षी कलम - नागों की स्त्री रूप में उपासना।
4. कालियमर्दनम - भगवान कृष्ण द्वारा नाग कालिय के मर्दन की कथा को चित्रित करना।
5. भूत कलम और संतान कलम - संतान प्राप्ति और पूर्वजों के आशीर्वाद हेतु बनाए जाने वाले चित्र।

पुल्लुवन समुदाय द्वारा तैयार किए जाने वाले इन चित्रों को 'भस्म कलम' और 'पच्चक्केट्टू कलम' जैसे विशेष विधियों से भी बनाया जाता है। इन्हें तैयार करने के लिए प्राकृतिक रंगों और राख का उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी पवित्रता और पारंपरिकता बनी रहती है।

नागयक्षी कलम, नागराजा कलम, अष्टनाग कलम, भूत कलम, संतान कलम, नाग कालि कलम, कालियमर्दनम (कालिय मर्दन) – ये सब अलग-अलग 'कलम' हैं। इन्हें तैयार करने में समय लगता है और कभी-कभी फोटो देखकर बनाए जाते हैं। अब, हम उनकी संतानों के लिए ये कर्म (अनुष्ठान) करते हैं। उनके माता-पिता, नागयक्षी और नागराजा भी इन कर्मों में शामिल होते हैं। तब वे भी आकर इसमें शामिल होंगे। इस तरह, वे भी उस कर्म (अनुष्ठान) के हिस्सा बन जाएंगे। उनके लिए किए जाने वाले कर्म में उनके बच्चे भी शामिल होंगे, और ऐसे बच्चे भी उस कर्म में हिस्सा लेंगे। यही परंपरा है। यह लगभग सभी मंदिरों में होता है। गुरुवायूर में है, तृप्रयार में है, चोट्टानिक्करा में है, वैक्कम में, कडुतुरुत्ति में, और एट्टुमानूर में भी यह अनुष्ठान होता है।

“मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। बस पुरानी चौथी कक्षा तक ही पढ़ी हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी, उस समय मेरे से छोटे दो बच्चे थे... नहीं, वे दोनों गुजर गए। उसके करीब 9 साल बाद मेरी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। तब उस छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस तरह, मेरे माता-पिता घर के कामों में व्यस्त हो गए। 'कन्नी - मकरम' (एक विशेष मौसम) के महीनों में हमें अपने त्योहारों और परंपराओं के अधिकार होते हैं, खासकर फसल कटाई के समय। उस समय, जब वे गाना (अनुष्ठानों के लिए) गाने जाते थे, तब घर में बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं था।

दो-तीन दिनों तक मैं उस बच्चे को गोद में लेकर स्कूल गई। फिर मेरी क्लास टीचर ने कहा, “अंबुजाक्षी, अगली बार जब आओ तो बच्चे को स्कूल मत लाना।” मैं घर गई और उदास होकर अपने माता-पिता से कहा, “अम्मा... अच्छा... टीचर ने ऐसा कहा है...” तब उन्होंने कहा, “तुम अब स्कूल मत जाना।” बस, उस दिन के बाद मेरी पढ़ाई वहीं खत्म हो गई।

वरदान के रूप में, पुराने समय के 'कारणवनमार' (आदरणीय बुजुर्ग) ताड़ के पत्तों पर लोहे की लेखनी से लिखते थे। उसी समय एक भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में वे सभी पवित्र ग्रंथ नष्ट हो गए। उसके बाद, इसके संबंध में ज्ञान रखने वाले एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में इसे फिर से लिखा। 'पालाषि मथनम' (समुद्र मंथन) संस्कृत में लिखा गया था। इसे मलयालम में अनूदित करके गाया गया था, और यह कार्य वरवूर पडिक्कल के 'कुञ्जन नायर' नामक व्यक्ति ने किया था।

यह कहना मुश्किल है कि वे किस काल में रहे, कब जन्मे और कब इस दुनिया से विदा हुए। हमारे बीच कोई ऐसा नहीं है जिसने उन्हें देखा हो या उन्हें स्मृति में रखा हो। लेकिन ग्रंथों में उनका उल्लेख अवश्य मिलता है।“ (आर. अंबुजाक्षी, पुल्लुवनपाट्ट कलाकार)

निष्कर्ष

नाग उपासना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और इतिहास का संगम भी है। पुल्लुवन समुदाय की परंपराएँ यह दर्शाती हैं कि कैसे एक समाज ने प्रकृति की शक्तियों को दिव्यता से जोड़कर अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा। हालाँकि आधुनिकता के प्रभाव और शहरीकरण के कारण पारंपरिक नाग कला और अनुष्ठानों में गिरावट आई है, फिर भी कुछ स्थानों पर यह परंपरा जीवित है।

गुरुवायूर, तृप्रयार, चोट्टानिककरा, वैक्कम, और एट्टुमानूर जैसे मंदिरों में आज भी नागपूजा होती है, जो इस सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता को दर्शाती है। यदि हम इन परंपराओं को सहेजकर रखें, तो यह न केवल सांस्कृतिक विरासत की रक्षा होगी, बल्कि प्रकृति और मानवीय संबंधों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी और गहरा करेगी।

संदर्भ सूची

1. Article based on the Doordarshan program 'Pulluvan pattu', 3 episodes. DD Malayalam, Thiruvananthapuram Kendra)
2. Quotations (dialogues) - R Ambujakshi (Pulluvan pattu artist)
3. Dialogue translation and the program translation done by myself (Dr. Gayathri K).

The Ideological Shift: From Reform to Consolidation of British Rule in India

Dr. Mukesh Kumar,

Assistant Professor,

Department of History Monad University. Hapur

The 1857 revolt acted as a brutal awakening for the British, shattering the prevailing ideologies that had, to some extent, guided their actions in India. Before the uprising, a complex interplay of ideas influenced British policy, ranging from utilitarianism and the belief in progress through Westernization to a paternalistic sense of responsibility for the "improvement" of Indian society. However, the widespread violence and the perceived betrayal by those within their own military and administration led to a significant hardening of attitudes and a fundamental shift in the ideological underpinnings of British control. The focus moved decisively from reform and gradual integration to a more conservative ideology centered on maintaining absolute authority, ensuring security, and exploiting existing social divisions to prevent future unified resistance.

The Erosion of Utilitarianism and Liberal Reform

Before 1857, the intellectual currents of utilitarianism, championed by thinkers like James Mill and Jeremy Bentham, had exerted some influence on British policy in India. This ideology advocated for rational governance, legal reform, and the promotion of useful knowledge, often through the introduction of Western education and institutions. Figures like Lord William Bentinck had implemented reforms such as the abolition of Sati and the suppression of Thuggee, driven by a belief in progress and the application of rational principles to Indian society. However, the 1857 revolt severely undermined the faith in the efficacy and desirability of such reforms. The British perceived the uprising not as a response to specific grievances or misgovernance that utilitarian principles might have addressed, but as a manifestation of the inherent backwardness, irrationality, and fanaticism of Indian society. The revolt seemed to confirm the anxieties of more conservative elements within the British administration who had always been wary of interfering with traditional Indian customs and religious practices.

In the aftermath, the ideology of liberal reform took a significant backseat. The focus shifted from transforming Indian society to simply controlling it. The British became deeply suspicious of any measures that could be interpreted as interference in religious or social matters, fearing that they might trigger further unrest. The emphasis was now on stability and the preservation of the status quo, even if it meant tolerating practices they had previously sought to eradicate. The Age of Consent Act of 1891, which raised the age of statutory rape for girls, serves

as a later, cautious example of social reform, but it came after a long period of relative inaction in this sphere, reflecting the post-1857 reluctance to provoke social or religious sensitivities.

The Ascendancy of Conservatism and the "Natural" Hierarchy

The revolt propelled a more conservative ideology to the forefront of British thinking about India. This ideology emphasized the inherent differences between the British and the Indians, asserting the superiority of British culture, institutions, and governance. It posited a "natural" hierarchy with the British at the apex, destined to rule over a society deemed incapable of self-governance due to its internal divisions, religious fanaticism, and lack of political maturity (as perceived by the British). This conservative viewpoint drew upon existing Orientalist stereotypes that portrayed Indian society as static, tradition-bound, and prone to irrational behavior. The revolt was often framed not as a rational response to colonial policies but as an outburst of atavistic forces. This ideological framework justified the continuation and strengthening of British control as a necessary measure to maintain order and prevent chaos in a land deemed inherently ungovernable by its own people.

The concept of "trusteeship," where the British saw themselves as benevolent guardians guiding India towards some distant and ill-defined future of progress, also gained prominence. However, this trusteeship was firmly rooted in the belief of British superiority and the indefinite need for their guidance and control. It was a paternalistic ideology that denied Indians any meaningful agency in their own governance.

The Ideology of Racial Superiority and the Reinforcement of Segregation

The 1857 revolt profoundly impacted the racial attitudes of the British in India. The shared experience of the uprising, where British men, women, and children were targeted, fueled a sense of racial solidarity and intensified feelings of racial superiority. The perceived savagery of the revolt, often exaggerated in British accounts, reinforced the idea of a fundamental and unbridgeable gulf between the colonizers and the colonized. This hardening of racial attitudes manifested in increased social segregation and discrimination. British officials and their families increasingly retreated into their own exclusive clubs and cantonments, minimizing social interaction with Indians. Racial hierarchies were more rigidly enforced in administration, the military, and everyday life. Indians were systematically excluded from higher positions of authority, reinforcing the belief that they were inherently incapable of leadership.

The ideology of racial superiority provided a powerful justification for the continuation of colonial rule. It asserted that the British were uniquely qualified to govern India due to their inherent racial traits of rationality, discipline, and moral fortitude, qualities supposedly lacking in the Indian population. This ideology served to legitimize the unequal power structures of the Raj and to rationalize the denial of political rights and opportunities to Indians.

The Ideological Underpinnings of "Divide and Rule"

The policy of "divide and rule," which became a central tenet of British strategy after 1857, was also underpinned by a specific ideological framework. The British consciously emphasized and exploited existing social, religious, and regional divisions within India, arguing that these divisions were inherent and immutable characteristics of Indian society. They promoted the idea that India was not a unified nation but a collection of disparate communities with conflicting interests. This perspective conveniently ignored the shared experiences of colonial oppression that could have fostered a sense of unity among Indians. By highlighting differences and selectively favoring certain groups, the British aimed to prevent the emergence of a cohesive anti-colonial movement. The ideology behind "divide and rule" often involved constructing and reinforcing

communal identities. For instance, the British census operations and administrative policies sometimes categorized and treated Hindus and Muslims as distinct and separate political entities, even where such clear-cut distinctions might not have always existed at the local level. This served to solidify communal identities and create potential fault lines that the British could exploit.

The Ideology of Imperial Authority and the Denial of Self-Governance

The 1857 revolt, in its challenge to British authority, ironically led to a more forceful assertion of imperial power as an inherent and unquestionable right. The British Crown assumed direct rule, symbolizing a more direct and absolute form of control. The ideology of imperial authority rested on the belief that Britain had a legitimate and even moral right to govern India, often framed in terms of the "white man's burden" – a paternalistic duty to civilize and uplift a supposedly backward people.

This ideology inherently denied the legitimacy of Indian aspirations for self-governance. The British argued that India was not ready for democracy or independence due to its internal divisions, lack of political experience, and the supposed threat of chaos and anarchy that would ensue if British rule were withdrawn. This denial of self-determination was a crucial ideological component of maintaining long-term control. The displays of imperial power, such as the Delhi Durbars, were carefully orchestrated to reinforce this ideology of British authority and the subservient status of the Indian population. These events served as powerful visual reminders of the might and permanence of the British Raj.

The Selective Embrace of Tradition and the Rejection of "Disruptive" Change

While the pre-1857 period saw some attempts at social and legal reform based on Western liberal ideals, the post-revolt era witnessed a more selective approach to Indian traditions. The British, wary of provoking further unrest, often presented themselves as protectors of traditional Indian society, particularly the institutions and customs of loyal groups like the landed aristocracy and the princely states. This selective embrace of tradition was not based on genuine respect for Indian culture in its entirety but rather on a pragmatic calculation of political expediency. Traditions that were seen as supportive of British rule or that could be used to reinforce social hierarchies and divisions were often upheld, while those that challenged colonial authority or promoted social change were suppressed. The British became increasingly suspicious of Western-educated Indians who advocated for political reforms and greater Indian participation in governance. These individuals were often seen as "denationalized," and their demands for self-rule were dismissed as unrealistic and dangerous. The ideology of maintaining stability often meant resisting any significant political or social change that could potentially destabilize British control.

The Enduring Legacy of Post-1857 Ideology

The ideological shifts that occurred after the 1857 revolt had a profound and lasting impact on the nature of British rule in India. The move away from reform towards consolidation, the hardening of racial attitudes, the embrace of "divide and rule," and the forceful assertion of imperial authority shaped British policies and the lived experiences of Indians for the remainder of the colonial period. While the rhetoric of the "white man's burden" and the idea of a benevolent trusteeship persisted, the underlying ideology was one of maintaining control at all costs. This often led to the suppression of dissent, the perpetuation of inequalities, and the denial of basic political rights to the Indian population.

The ideological legacy of this period also played a significant role in the development of Indian nationalism. The experience of racial discrimination, political disenfranchisement, and the constant assertion of British superiority fueled a growing sense of shared identity and a

determination to challenge colonial rule on its own terms. The very ideologies that the British used to justify their control ultimately contributed to their downfall by galvanizing the nationalist movement and fostering a powerful counter-narrative of self-determination and national pride.

The 1857 revolt marked a critical juncture in the ideological landscape of British rule in India. The initial impulses towards reform and Westernization were largely replaced by a more conservative and pragmatic ideology focused on consolidating power, ensuring security, and exploiting social divisions. The ascendancy of racial superiority, the strategic use of "divide and rule," and the forceful assertion of imperial authority became central tenets of British thinking. While this ideological framework enabled the British to maintain their control for several more decades, it also sowed the seeds of resentment and resistance that would eventually culminate in India's independence. The complex and often contradictory ideologies of the post-1857 era left an indelible mark on the social, political, and intellectual history of the Indian subcontinent.

References:

1. C.A. Bayly, *The Local roots of Indian politics: Allahabad, 1880-1920*, Clarendon Press, Oxford, London, 1975 & *Ruler, Townsmen and Bazar: North Indian Society in the age of British Expansion, 1770-1870*, Cambridge University Press, London, 1983.
2. G. Aloysius, *Nationalism without a Nation*, Oxford University Press, 1997
3. M. Judith Brown, *Modern India, The Origin of an Asian Democracy*, (2nd ed.), OUP, New York, 1994.
4. Paul Brass, *Language, Religion and Politics in North India*, CUP, London, 1974.
5. P.J. Marshall, *Problems of Empire: Britain and India, 1757-1813*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1968.
6. Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition and After*, Oriental Blackswan, Hyderabad, 2004.
7. Thomas R. Metcalf, *The Aftermath of Revolt: India, 1857-1870*, NJ: Princeton University Press, New Jersey, 1965, & *Ideology of the Raj*, CUP, London, 1994.

Email. - mk471918@gmail.com

Mobile. 8218232348

प्राचीन भारत में जाति एक सामाजिक परिघटना के रूप में

राहुल सोनी,

अनुसंधान विद्वान,

मोनाड विश्वविद्यालय हापुड

जाति भारतीय समाज की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषता है, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में देखा जाता है। हालांकि इसका प्रारम्भ प्राचीन भारत में हुआ, लेकिन समय के साथ इसने अपने स्वरूप को बदलते हुए समाज के विभिन्न पहलुओं में अपनी जड़ें जमा ली हैं। प्राचीन भारत में जाति की उत्पत्ति और विकास सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से हुआ था। इस लेख में हम जाति को एक सामाजिक परिघटना के रूप में समझने का प्रयास करेंगे और इसके प्राचीन भारत में स्थितियों की विवेचना करेंगे।

जाति व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है और यह वेदों, उपनिषदों, महाकाव्य, और पुराणों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सबसे पहले जाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था, जहां समाज को चार प्रमुख वर्गों (वर्णों) में बांटा गया था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर विभाजित किया गया था। हालांकि यह चार वर्णों की व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ इसमें कई उपवर्णों और जातियों का निर्माण हुआ।

1. **ब्राह्मण:** यह वर्ग ज्ञान, शिक्षा, यज्ञ, पूजा, और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और उनका प्रमुख कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना था।
2. **क्षत्रिय:** यह वर्ग शासक, योद्धा और सैनिकों से संबंधित था। उनका मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना, युद्धों में भाग लेना और प्रशासन चलाना था।
3. **वैश्य:** इस वर्ग में व्यापारी, कृषक, और धनिक लोग आते थे। उनका कार्य वाणिज्य, कृषि और संपत्ति अर्जन से जुड़ा हुआ था।
4. **शूद्र:** शूद्र वर्ग उन लोगों से संबंधित था जो अन्य तीन वर्णों की सेवा करते थे। उनका कार्य शारीरिक श्रम करना और दूसरों के आदेशों का पालन करना था।

इन वर्णों का विभाजन कार्य आधारित था, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना था। हालांकि समय के साथ यह व्यवस्था कठोर और जटिल होती गई और समाज में एक निश्चित असमानता उत्पन्न हुई।

वर्ण व्यवस्था का विकास

वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ भले ही एक सामाजिक और कार्यात्मक व्यवस्था के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह जन्म आधारित हो गई। अर्थात्, जन्म के आधार पर लोग एक निश्चित वर्ण में बांध दिए गए। इसके परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। हर व्यक्ति को अपनी जन्मजात जाति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यह जन्म आधारित जाति व्यवस्था समाज में असमानताओं और भेदभाव को बढ़ावा देने लगी। वर्ण व्यवस्था ने न केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित किया, बल्कि यह भारतीय धार्मिक विचारधारा का भी हिस्सा बन गई। वेदों और शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को धर्म और आस्था से जोड़ा गया। धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर की इच्छा और ब्राह्मणों के अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे जाति आधारित असमानता को वैधता मिली। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का धार्मिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण था। वेदों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में जाति और धर्म का गहरा संबंध था। उदाहरण के लिए, भाग्य और कर्म के सिद्धांत के आधार पर जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी।

कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत

हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अनुसार, एक व्यक्ति का जन्म उसकी पूर्वजन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म उच्च जाति में होता है, तो इसे उसके अच्छे कर्मों का फल माना जाता था, जबकि निम्न जाति में जन्म लेना खराब कर्मों का परिणाम माना जाता था। इस प्रकार जाति व्यवस्था को धार्मिक रूप से उचित ठहराया गया और इसे भारतीय समाज की प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया। जाति व्यवस्था ने विवाह की परंपराओं को भी प्रभावित किया। प्राचीन भारत में जाति के भीतर विवाह करने की परंपरा थी, जिसे *इंटरकास्ट मैरिज* के रूप में देखा जाता था। इस परंपरा के कारण समाज में समाजिक तंगी और भेदभाव बढ़े, क्योंकि विवाह केवल समान जातियों में होने की अनुमति थी। इसके अलावा, जाति व्यवस्था ने प्रेम, समानता और अधिकारों के मुद्दे को भी प्रभावित किया, क्योंकि विवाह के लिए व्यक्ति को अपनी जाति की सीमा से बाहर नहीं जाने की स्वतंत्रता थी।

जाति व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव

प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएं उत्पन्न कीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च जातियों के रूप में प्रतिष्ठित थे, जबकि शूद्र और अन्य निम्न जातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित थीं। इसका प्रभाव समाज के हर पहलू पर पड़ा, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, और राजनीतिक अधिकार। प्राचीन भारत में शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित था। शूद्रों और अन्य निम्न जातियों को शिक्षा प्राप्त

करने का अधिकार नहीं था। इस कारण से समाज में एक बड़ी शिक्षा असमानता उत्पन्न हुई, जिसने सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया। जाति व्यवस्था ने रोजगार के अवसरों को भी सीमित कर दिया। उदाहरण के लिए, शूद्रों और अन्य निम्न जातियों को केवल शारीरिक श्रम करने की अनुमति थी, जबकि उच्च जातियां शिक्षा और वाणिज्य से जुड़ी हुई थीं। इसके परिणामस्वरूप समाज में आर्थिक असमानताएं उत्पन्न हुईं।

जाति व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित किया। समाज में एक व्यक्ति को उसकी जन्मजात जाति के आधार पर स्थान दिया जाता था, और उसे उस जाति से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं थी। इस कारण से व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के अनुसार उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का विकास भले ही धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर हुआ हो, लेकिन समय के साथ इसे चुनौती दी गई। महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और समाज में समानता की वकालत की। इसके अलावा, वेदांत, भक्ति आंदोलन, और भौतिकवाद के सिद्धांतों ने भी जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी।

समाज सुधारक और जाति व्यवस्था

महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जाति व्यवस्था को नकारा और समाज में समानता और भाईचारे की बात की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिकता या उसकी मानवीय गरिमा जाति से नहीं निर्धारित होती। इन विचारों ने भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके अलावा, भक्ति आंदोलन के दौरान कई संतों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। रामानंद, कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे संतों ने समाज में समानता का संदेश दिया और जाति के आधार पर भेदभाव करने की निंदा की।

निष्कर्ष

जाति व्यवस्था प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिघटना थी, जिसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुआ, जो समय के साथ जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। जाति ने समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक गतिशीलता। हालांकि, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाली कई धाराएं भी थीं, जिनका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना था। आज के समय में, जबकि भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जाति व्यवस्था की छाया अब भी भारतीय समाज में मौजूद है। सामाजिक सुधार की दिशा में और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और एक समान, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके।

References:

1. इयूमाँन्ट, एल. (1957). होमो हाइरार्किकस: जाति व्यवस्था और इसके निहितार्थ, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, शिकागो ।
2. घुर्ये, जी.एस. (1961), स्वदेशी सभ्यता में छोटे समुदाय। शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, शिकागो ।
3. ईटन, आर.एम. (2001), भारत में जाति और नस्ल। लोकप्रिय प्रकाशन, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, शिकागो ।
4. भारत में जाति जनसांख्यिकी: 2011 की जनगणना रिपोर्ट। भारत सरकार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), (2015)।
5. भारत में अपराधों पर वार्षिक रिपोर्ट। भारत सरकार। मंडल आयोग। (2016)। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की रिपोर्ट, भारत सरकार।
6. अंबेडकर, बी.आर. (1948)। रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। ठाकर एंड कंपनी, नागपुर।
7. ओमवेट, जी. (2006), दलित और लोकतांत्रिक क्रांति: डॉ. अंबेडकर और औपनिवेशिक भारत में दलित आंदोलन, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली ।
8. श्रीनिवास, एम. एन. (1962), आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध। एशिया पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ।
9. थोराट, एस., और न्यूमैन, के. (सं.) (2007), जाति द्वारा अवरुद्ध: आधुनिक भारत में आर्थिक भेदभाव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन ।
10. देशपांडे, ए. (2013), जाति का व्याकरण: समकालीन भारत में आर्थिक भेदभाव। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली ।
11. मेनन, एन., और निगम, ए. (2007)। शक्ति और प्रतियोगिता: 1989 से भारत। जेड बुक्स। पाई, एस. (2009)। दलितों का दावा और अधूरी लोकतांत्रिक क्रांति: उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. श्रीनिवास एम.एन. 1962 आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध, लंदन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.
13. लर्नर, डैनियल 1958, पारंपरिक समाज का अंत। ग्लेनको का फ्री प्रेस। अली, सैयद। "सामूहिक और वैकल्पिक जातीयता: भारत में शहरी मुसलमानों में जाति," समाजशास्त्रीय मंच, (दिसंबर 2002)।
14. चंद्रा, रमेश। भारत में जाति व्यवस्था की पहचान और उत्पत्ति, नई दिल्ली: ज्ञान बुक्स, 2005।
15. घुर्ये, जी.एस. भारत में जाति और नस्ल, मुंबई: लोकप्रिय प्रकाशन, 1996.
16. पेरेज़, रोज़ा मारिया। राजा और अछूत: पश्चिमी भारत में जाति व्यवस्था का एक अध्ययन, हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2004.

तानी समुदाय की लोक-संस्कृति : 'जंगली फूल' उपन्यास के संदर्भ में

लक्ष्मी.एम.एस,

शोधार्थी हिंदी विभाग,

कार्यवट्टम क्यांपस, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवानंथापुरम, केरल

सार : भारतीय लोक-संस्कृति का विशाल दायरा विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं का जीवंत अभिलेख है। 'लोक' शब्द केवल भाषायी प्रतीक नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, रीति-रिवाजों, विश्वासों, परंपराओं और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लोक-संस्कृति, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और विश्वासों का समूह, किसी भी समाज की आत्मा होती है। इस दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समुदाय की लोक-संस्कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है, जो अपनी परम्पराओं, पौराणिक कथाओं, रीति-रिवाजों और जीवन-दृष्टिकोण में अद्वितीय है।

बीज शब्द: लोक- संस्कृति, अरुणाचल प्रदेश, आबोतानी समुदाय, तानी, जनजाति, लोक, संस्कृति, उपन्यास, स्त्री, धार्मिक मान्यताओं, आदिवासी

जोराम यालम नाबाम का उपन्यास 'जंगली फूल' लोक संस्कृति के गहन अध्ययन का परिणाम है, जो अरुणाचल प्रदेश के अबोतानी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संरचना, महिलाओं के जीवन की जटिलताओं, धार्मिक मान्यताओं और आदिम जीवन की विभिन्न छवियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास न केवल पौराणिक पात्र अबोतानी की कहानी कहता है, बल्कि उस समाज के माध्यम से जीवन की जटिलताओं, प्रेम और सच्चाइयों को भी उजागर करता है। यह कृति स्थानीय साहित्यिक विधा को एक नई दिशा देती है और आदिवासी समुदाय के भीतर संवेदनशीलता, संघर्ष और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का माध्यम बनती है।

'लोक' शब्द जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक है। लोगों की चेतना इतनी स्पष्ट और शुद्ध है कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। लोक शब्द का अर्थ बहुत व्यापक

है। ऋग्वेद में लोग शब्द का प्रयोग “स्थान और भवन”¹ के अर्थ में प्राप्त होता है। अंग्रेजी में ‘लोक’ शब्द का पर्यायवाची ‘फोक’ है। एंग्लो-सैक्सन शब्द लोक (फोल्क) शब्द फोक से लिया गया है। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने “लोक” शब्द को असंस्कृत, रूढ़िवादी समाज के अर्थ से जोड़ा, किन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेतृत्व विज्ञान के विकास के साथ ही यह शब्द आदिम जातियों या जनजातियों से जुड़ने लगा, जो सभ्य मनुष्यों की तुलना में पिछड़े हुए थे। जाति अध्ययनों में ‘लोक’ शब्द का अध्ययन कृषि प्रधान समाज के सम्बन्ध में किया गया है। पाश्चात्य शब्दकोशों में ‘फोक’ का पर्यायवाची ‘लोक’ स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है साधारण जनता। हिन्दी में ‘फोक’ शब्द के पर्यायवाची शब्द ‘ग्राम’, ‘जन’ तथा ‘लोक’ शब्द से प्रयुक्त किया है। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने लोक शब्द को स्वीकार किया।

किसी समूह के लोगों की जीवनशैली, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उस समूह की विशिष्ट संस्कृति कहलाती है। अंग्रेजी में संस्कृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कल्चर है। संस्कृति एक जीवन पद्धति है। यह सदियों से समाज में विकसित और विद्यमान रही है। हमारी संस्कृति उस समाज की संस्कृति है जिसमें हम पैदा हुए हैं या रहते हैं। प्रामाणिक हिंदी कोश में संस्कृत का अर्थ “शुद्धि, सफाई, संस्कार, सुधार /किसी व्यक्ति, जाति, राष्ट्र आदि की वे सब बातें जो उसके मन, रुचि, आचार-विचार, कला, कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास की सूचक होती हैं।”² इसी लोक की संस्कृति को लोक-संस्कृति कहती है।

लोक-संस्कृति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है: ‘लोक’ और ‘संस्कृति’। हमारा मानना है कि लोक शब्द एंग्लो-सैक्सन शब्द ‘फोक’ से आया है। जर्मन में इसे ‘वोल्क’ कहा जाता है। सामान्यतः लोक से तात्पर्य एक ऐसी सम्पूर्ण जाति से है जो सभ्यता से दूर हो गई है। दूसरा शब्द ‘लोर’ है, जो एंग्लो-सैक्सन शब्द ‘लार’ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान या सीखना। इस दृष्टिकोण से लोक-संस्कृति शब्द का अर्थ आम लोगों का ज्ञान या अध्ययन है। लोक-संस्कृति के अंतर्गत लोक जीवन से संबंधित जितने भी “आचार-विचार, रहन-सहन, विधि-निषेध, प्रथा और परंपरा, धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, खान-पान, वेशभूषा और अनुष्ठान, लोक साहित्य आदि हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं”³

‘जंगली फूल’ जोराम यालम नाबाम द्वारा लिखित एक अनूठा उपन्यास है, इस उपन्यास की कथावस्तु नवीन है तथा उसका चित्रण अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से किया गया है, इसलिए इसे क्षेत्रीय साहित्य की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। जिसमें एक पौराणिक चरित्र को मानव रूप में चित्रित किया गया है। उपन्यास अद्वितीय है क्योंकि यह हिंदी पाठकों को अरुणाचल प्रदेश के ऐसे भूगोल और उसके लोगों के जीवन की झलक देता है जो अभी तक अज्ञात हैं। इसकी विशिष्टता न केवल इसकी विषयवस्तु में निहित है, बल्कि लेखक की रचनात्मक प्रतिभा में भी निहित है। यह डॉ. यालम का पहला उपन्यास है, लेकिन अकेले इस एक काम से उन्होंने अपने

लेखन की गहराई और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। भाव, अनुभूतियाँ, संस्कृति, विचार, शिल्प, भाषा - इन सभी तत्वों की सजीव प्रस्तुति इस कृति को ऊंचा उठाती है और रचनाकार की असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित करती है।

उपन्यास 'जंगली फूल' में अबोटानी के जीवन और चरित्र पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश के लोक साहित्य में अबोटानी को मानव जाति का पिता कहा गया है। वास्तव में, अरुणाचल प्रदेश के तानी समूह की सभी जनजातियों के बीच आदि मानव के रूप में सम्मान दिया जाता है। स्थानीय भाषा में 'अबो' का अर्थ 'पिता' और 'थानी' का अर्थ 'मनुष्य' होता है, इसलिए 'अबोटानी' का अर्थ 'मनुष्य का पिता' या 'मनुष्य का पूर्वज' होता है। तानी समुदायों में अबोटानी से संबंधित अनेक कहानियाँ, किंवदंतियाँ और लोककथाएँ प्रचलित हैं। इस कथावस्तु के माध्यम से लेखक ने उपन्यास में तानी समुदाय की लोक संस्कृति का चित्रण भी प्रस्तुत किया है।

'अरुणाचल मूलतः एक आदिवासी राज्य है। इनमें से पांच प्रमुख जनजातियाँ - नैशी, अदी, गालो, अप्पातानी और तागिन - मुख्य रूप से तानी समूह में हैं। वनस्पति विज्ञान से संबंधित विभिन्न कहानियाँ थोड़े-बहुत बदलाव के साथ लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। इन जनजातियों में यह विश्वास है कि उनके अतीत और वर्तमान की सभी अच्छी और बुरी चीजें, उपलब्धियाँ और असफलताएँ अबोटानी की देन हैं। वे डोनी-पालो धर्म का पालन करते हैं और सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसी से अबोटानी का अर्थ है "सूर्य पुत्र ढोंगी तानी"⁴

तानी समुदाय के लोक ने एक से अधिक विवाह किया है क्योंकि वह लोक की विश्वास यह है कि "जिसकी जीतनी पत्निये वे उतना ही धनवान और शक्तिशाली माना गया है।"⁵ अरुणाचल समाज में प्रचलित बहुविवाह की प्रथा का उल्लेख यालम की रचनाओं में बार-बार किया गया है। बहुविवाह की इस प्रणाली के कारण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अरुणाचल समाज की यह परंपरा कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी उस समाज में बहुविवाह की प्रथा व्यापक है।

तानी के माता-पिता का मृत्यु के सन्दर्भ में अबोटानी समुदाय का मृत संस्कार का अच्छा चित्रण उपन्यास में मिलता है "जिस तरह ताई रूमगारी नामक कीड़े मिट्टी को खोद-खोदकर घर बनाता बनाता है, उसी तरह कब्र खोदी गई। मृत शरीरों को मिट्टी में दफनाने के बाद उसके ऊपर पिरामीड के आकार के बाँस की वेदी बनाई गई। बीच-बीच में पड़ाव के भी प्रतीक बनाए गए।"⁶ उपन्यास तानी के 'फादर तानी' बनने की पूरी प्रक्रिया को उजागर करता है। अपने सपने को साकार करने के लिए, तानी कई साहसिक कार्य करता है "कबीलों में अपने अस्तित्व, मर्यादा, शक्ति-प्रदर्शन, आदि को लेकर आपसी हिंसक झगड़े होते रहते थे और इसमें हत्याएँ भी होती थीं। तानी और उसकी बहन दोलियांग- 'दोनों का सपना था- एक विश्राममय समाज का निर्माण करना।"⁷ और अंततः स्वयं और आसपास की जनजातियों को चावल की खेती करना सिखाकर हाथों रहित समाज

के अपने सपने को साकार करता है। इस प्रक्रिया में तानी और उपन्यास की अन्य महिला पात्रों के आदिवासी समाज के मूल्य, प्रेम, प्रतिस्पर्धा आदि स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।

इसमें महिलाओं की पीड़ा के बहुत ही मार्मिक क्षणों को भी अभिव्यक्त किया गया है। कबीलाई आदिवासी समाज में महिलाओं के जीवन की त्रासदी का एक वर्णन उपन्यास में देखें - “विवाहित महिला किसी गैर-मर्द के साथ पकड़ी गई तो नर्क से भी बदतर सजा उसे मिलती थी। या तो उसे ऐसे आदमी के साथ बेच देते थे जो उसको पसंद नहीं होते, या फिर कई-कई दिनों तक उसे भारी-भरकम लकड़ी के साथ बाँध दिया जाता था और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके शरीर के साथ कई तरह से खिलवाड़ किया जाता था। मददगार को कई तरह के जुर्माने लगते थे”⁸ “एक दिन किसी के साथ पकड़ी गई। हुआ कुछ भी नहीं था। बस वे अँधेरे में कुछ बातें ही कर रहे थे। पिंज के खानदानवालों ने उसे धर दबोचा! दूसरे दिन उसे खानदान के सारे पुरुषों ने रस्सी से एक पेड़ के साथ बाँध दिया। बारी-बारी से उसे लात-धूसे मारे। तीन दिनों तक भूखी-प्यासी रखी गई और फिर चौथे दिन उसकी योनि में सूखी मिर्ची का पाउडर डाल दिया गया।”⁹ विविध आचार और विश्वास के नाम से इतनी क्रूर देह शोषण भी स्त्री को सहना करता ।

आदिम समाज में बलि एक सामान्य बात थी। अंधविश्वास के कारण न केवल अन्य जीव बल्कि मानव बलि भी दी जाती रही है; ऐसे संकेत लोक साहित्य में पाए जा सकते हैं। इस उपन्यास में भी कुछ दुष्ट लोग पुजारी की मिलीभगत से ऐसा ही कुकृत्य करते हैं। लेखक ने पुजारी में इतना पश्चाताप भर दिया कि वह और उसकी पत्नी शर्म और पश्चाताप के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। उस आदिम युग में तानी की बहन दोलियांग का इस पद्धति के प्रति आक्रोश करता है यह लेखिका की इसी अन्धविश्वासों के प्रति प्रगतिशील दृष्टि है।

इस उपन्यास में एक और सशक्त महिला पात्र है - जीत, जिससे तानी विवाह करती है। विजय समाज में सामंती-पितृसत्तात्मक नैतिकता के पाखंड और झूठी गरिमा को चुनौती देती है। वह तानी से प्यार करने लगती है और शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी अनैतिक नहीं मानती। उसे अपने प्यार पर भरोसा है, उसे तानी पर भरोसा है। उसने अपने पिता से सवाल-जवाब किये। वह कहती है “विवाह तो बस एक औपचारिकता है। वह सही है, लेकिन प्रेम से बड़ा नहीं !”¹⁰

उपन्यास की भाषा का स्वाद थोड़ा अलग है। इसे भाषा की सीमा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भाषा की एक विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषता के रूप में देखा जाना चाहिए “तानी, आन्ने चिदिलन आबे चिदिलन चिस्माबे “अथात् सुनो तानी, एक ही बच्चा है, हम दोनों माता - पिता मिलकर बच्चे को पाल सकते हैं।”¹¹ अबोतानी समुदाय से संबंधित भाषा उपन्यास के विभिन्न संदर्भों में देखी जा सकती है।

निष्कर्ष : 'जंगली फूल' उपन्यास के माध्यम से डॉ.जोराम यालम नाबाम ने प्रस्तुत किया है की अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का बहुत ही सजीव और प्रामाणिक चित्रण किया है। यह कृति न केवल आदिम समाज के रीति-रिवाजों, लोक विश्वासों और जीवनशैली का दस्तावेजीकरण करती है, बल्कि पितृसत्ता, अंधविश्वास और महिलाओं पर अत्याचार जैसे प्रचलित मुद्दों की आलोचना भी करती है। अबोतानी की कहानी के माध्यम से लेखक ने तानी समुदाय की भावना को समझने और चित्रित करने का प्रयास किया है, जो इस उपन्यास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है। महिला पात्रों से उपन्यास में आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष और जागरूकता पर प्रकाश डालता है। कुल मिलाकर 'जंगली फूल' एक साहित्यिक प्रयास है जो लोक संस्कृति की गहराई में उतरता है, उसे आधुनिक पाठकों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, तथा सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं की ओर संकेत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. ऋग्वेद, 10/90/14
2. आचार्य,वर्मा,रामचंद्र,प्रामाणिक हिन्दी कोश,पृ: 877
3. उपाध्याय, कृष्णदेव, लोक-संस्कृति का रूपरेखा,
लोकभारती, प्रकाशन,दिल्ली,2019, पृ: 25
4. नाबाम,यालाम,जोराम, जंगली फूल,राधाकृष्ण प्रकाशन ,दिल्ली ,2023 ,पृ ;10
5. वही ,पृ ;11
6. वही ,पृ ;17
7. वही ,पृ ;18
8. वही ,पृ ;18
9. वही ,पृ ;17
- 10.वही, पृ :181
- 11.वही, पृ: 176

ईमेल: lekshmims1232@gmail.com

फोन: 9567698380

Sustainable Development among the Santhal Tribes of Jamui district in Bihar "A critical study."

Pyare Lal Kumar,

Research scholar,

PG Department of Sociology M U Bodhgaya

Abstract: The human population of the whole world categorized into two major groups like nontribal & tribal. India is a developing country and a big population of the tribes residing in different parts of India. Now sustainable development is a discourse where we talked about the present and future generations betterment. Jamui is a district of Bihar where fifty-six thousand one hundred forty-nine (56,149) Santhali people are living, and they are 83.04% of the total ST population 67,357 as per census of 2001. In this district among the Santhali people we can see many problems like illiteracy, poverty, poor health, unsafe drinking water, unhygienic habitation etc. also they have less income from poor farming and migrates from other districts and big cities for employment. Their indigenous knowledge and traditional culture are a treasure for them, but they are adopting other religions and cultures like Hinduism and Christianity so, in this situation their ethnic identity and sustainable development for their future generations is an issue. Socio-economic, cultural and their indigenous knowledge plays a vital role in the overall development of their Santhali society. SDGs/MDGs indicators also says about the sustainable development for every society or human beings in the world. The development schemes and sensitization programs can change their conditions.

Key words: Development, Santhal, Indigenous, Employment, Poverty, Population, Jamui, Sustainable, Education, Socio-Economic, Illiteracy.

Introduction: The development of every society is a challenge in this 21st century where a huge gap between the socio-economically uplifted people and down to earth people like tribes. After the independence of India particularly the development of a tribal community is a still question mark because tribal community in majority failed to excess their rights and government schemes. My research topic is related to Santhal Tribes of the Jamui district of Bihar state and trying to highlight the real facts and situations especially socio-economic conditions and the development scenario among them. Prof. G S Ghuriye said Indian tribes are Backward Hindu, while Prof.J.H.Hutton focused on the concept of Primitive Tribes. Prof W. J. Culshaw, P.O. Boddington, and L S S O Malley studied about the Santhal tribes and contributed the remarkable note on the Santhal tribes in British India. In Indian constitution the article 342 says about the tribes. Many Indian Anthropologist & Sociologist also studied about the Indian tribes and contributed lot in the field of social science research, like L. P. Vidyarthi, Prof Madan & Majumdar, and S.C. Dube etc.

L.T. Hobhouse describe about the social development in his book "Social Development its Nature and Conditions", and we know about the three approaches of development that is Idealistic approach, Historical approach, and Marxist approach. The term sustainable development is very relevant now these days. The term sustainable development emerged in the 20th century when **Brundtland report** came in 1987 on the environmental issues, and it was called "our common future" later on many international conferences conducted on sustainable development but the basic aims and idea behind it how to balance needs of present and future generation. In the year 2015 United Nation General Assembly adopted 17 SDGs to reach by year 2030 later, on we know this as MDGs (millennium development goals) the major indicators of this goal is poverty, quality education, safe drinking water, good health and sanitation etc.

Among the Santhal tribes of this proposed research area the above indicators are lacking and these all affects the sustainable development. In Jamui as per the district census handbook 2001 total ST population was 67,357 out of this Santhal population was 56,149 it is about 83.04% of the total population of tribes. Santhal is the 3rd largest tribe in India and in Jamui this is placed at largest tribe.

Santhal tribes known for their agricultural activities but due to lack of resources like capital, high yielding seeds, fertilizer and irrigation facilities they are not able to do the farming very well and forced to migrate somewhere in cities as a labourer because literacy rate is very low only 4.48% and they have not skilled in any technical knowledge, although they have good traditional farming knowledge but due to lack of resources and climate change they are not doing farming at the large level. Their indigenous knowledge about the medicinal plants, ethnomedicine, their cultural activities, tradition and rituals are at the risk so, that present generation are not worried about these for their future successors.

Santhal is the ethnic group, and they are close to nature, but they are still struggling for a basic needs that is safe drinking water, education, health, suffering with poverty and unhygienic conditions like open defecation etc. Their ancestors were capable to transfer the knowledge in future generations, but this generation is not able to transfer the traditional knowledge because due to lack of resources they migrated somewhere for income generating activities and convert their Aadi Sarna Dharma and adopted Hinduism and Christianity. Urbanization, Industrialization globalization and social media affected their life. Government schemes has been not compensating their socio, cultural, & economic loss, because of this they are in transitional period. So, sustainable development is a big challenge for them particularly in Jamui district where santhal tribes residing all over the district but in few blocks like Jhajha, chakai and khaira they are in enough populations. Their handcraft, tradition, culture and livelihoods activities are also at the risk and their economic conditions is poor.

In this situation we cannot say Santhal tribe of this area is on the way of sustainable development and without development of this type of ethnic group or community we can't achieve the sustainable development goal by 2030.

Objective of the study: The main objective of this study is how we know the development of socio-economic conditions among the Santhal tribes in respect to sustainable development and what are the factors affecting sustainable development. I want to see transitional period among them. In present scenario they are capable to transfer the traditional knowledge among the coming generations or they are unable to do this. Also, this study will be helpful for future researchers.

Hypothesis: a. Sustainable development is going on among the Santhal tribes.

b. Indigenous knowledge and their traditional culture is lacking.

c. Adopting other religions.

d. Suffering with transitional period.

Methodology: This study is based on primary and secondary data also based on observation and interview schedule. Transact walk in the research area.

Importance of the study: This study highlights will be helpful for future researchers as well as government for executing the development plans and projects for this area. Santhal people aware about their present conditions and try to preserve their traditional knowledge and make sure about their education and livelihoods with the help of govt. schemes. Save the Aadi Sarna Dharma and be a part of it in future as a santhal tribe and transfer the indigenous knowledge to coming generations as a treasure of Santhali society.

Study area: Jamui is a district of Bihar state, before 1991 it was part of Munger district and in British time it was under Bhagalpur Commissionery. As per the census of 2011, the total population of Jamui is 17,56,078 and literacy rate is 62.12%. This district is surrounded by Lakhisarai, Giridih, Munger, Banka and Sekhpura. Lord Mahavira 24th tirthankara of the Jainism attained the omniscience (kevala gyan). It has 10 blocks and 158 villages. Santhal tribes' population is 56,149 (census 2001) out of total population of ST 67,357.

Analysis: In this proposed research the basic needs of the Santhal tribes is very poor, they are loosing their traditional knowledge and farming skills and due to lack of resources they are forced to migrate somewhere in cities as a labourer. They are adopting other religion also like Hinduism and Christianity. They are illiterates but the population is very large in total ST population. They are adopting other festivals of Hinduism and Christianity and participated in Durga puja, Holi and Good Friday rather than enjoying Sarhul and Karma. They are not capable to transfer their indigenous knowledge to future generations. Sustainable development among them is an issue because at present they are not preserving their traditional knowledge and skills, so they are unable to transfer it to their successors. Also, urbanization, modernization and industrialization, social media affecting their lives.

Conclusion & Suggestions: Santhal Tribes of this research area is in transition period because they are unable to transfer their traditional knowledge to their successors. They are adopting other religions and cultures rather than their Sarna Aadi Dharma. They are migrating from the research area for employment. Santhal loosing their traditional knowledge & skills so, in this situation sustainable development is question mark for them. Therefore It's govt. & our responsibility, implement the government schemes & projects honestly at the grassroot level so, that they come forward with preserving their indigenous knowledge then we can see the balance development otherwise a big population of Santhal tribe in 21st century of this area will lost their everything. Awareness programme is also needed by social researchers so, that they understand their value and participation in the sustainable development of the nation & world because they are treasure for our human society.

References of study:

1. Ahmad, Dr Jiauddin (2005) Bihar ke Adivashi.
2. Rastogi, R.K. (1993) Janjati ka Samajshatra.
3. Bose, Nirmal (1971) Tribal Life In India.
4. Mukharji, Charul (2017) the Santhal, Gyan Publishing House, Delhi.
5. Vidyarthi, L.P. & Roy B.K. (1985) The Tribal Culture In India, Concept Publishing Company, New Delhi.
6. Paswan, Bijendra (2007) The Santhal In Historical and Social Perspective, Jankai Prakashan, Patna.

7. Bodding, P.O.(2003)Traditions and Institutions of The Santhal,Gyan Publishing House ,New Delhi.
8. Kulshaw, J.(2004)Tribal Heritage a Study of A Santhal,Gyan Publishing House ,New Delh.
9. Malley, L.S.S.O.(1999)Bengal District Gazetteers Santhal Pragana,Logos Press,New Delhi.
10. Chhachar, Dr.Varun(2023)Sustainable Development In India.
11. www.jamui.nic.in
12. www.censusindia.gov.in
13. Mukarji,Dr.R.N.&Agrawal,Dr.Bharat(2022)Janjati ka Samajshatra,S.B.P.D.Publications,Agra.

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਥੀਮਿਕ ਅਧਿਐਨ (ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ)

ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੈਰ,

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ ।

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸਵੇਰ ਸਾਰ' ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਠਕ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਮ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸਵੇਰ ਸਾਰ, 'ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਕੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੀ ਗਈ' ਰੁਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 'ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ' ਅਤੇ 'ਡੰਗਰ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯਥਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"¹

ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ 1940 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸਵੇਰ ਸਾਰ' ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਂਡੇਗਾਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਧਮਿਆਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਨੈਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਟਿਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਕੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੀ ਗਈ' ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 'ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸੱਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਇਆ ਨੇ ਕਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੇ ਰਹੇ।"² 'ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ' ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ

‘ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣੀ ਆਦਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕਾਲੇ’ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੋਂ ਅੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਝੂਠ ਵਰਗਾ ਸੱਚ’ ‘ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ’ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਡੰਗਰ’ 1949 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਡੰਗਰ’ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਡੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”³

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਡੰਗਰ’ ਪੇਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ‘ਜੇਤੇ’ ਗਊ ਵਰਗੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ‘ਨਜ਼ਰਾ’ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ‘ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਗੌਸ ਪੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਟਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ’ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੁੱਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਬੁਜ਼ਦਿਲ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਰਦ ਪਾਤਰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਕਸ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ' ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 'ਮਾਮਾ ਜੀ' ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਅੱਗ ਲੱਗ ਪਈ' ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸ਼ਹਿਰਜਾਦ ਦੇ ਨਾਂ' ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਜਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲਵੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"⁴

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੋਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਹਵਾਲੇ :-

- 1) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੈਲੀਵਨੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, 1988, ਪੰਨਾ-7
- 2) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਅੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਸ਼ਾਪ, ਦਿੱਲੀ, 1948, ਪੰਨਾ-15
- 3) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੈਲੀਵਨੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, 1988, ਪੰਨਾ-42
- 4) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੀ, ਨਵਯੁਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1995, ਪੰਨਾ-150

ਮੇਬਾਇਨ ਨੰ. 94642-12113

हिंदी नाटक : परम्परा की खोज

रेखा जोशी,

डॉ.रूपेश कुमार,

हिंदी साहित्य विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र

सारांश:-

नाटक साहित्य की रमणीय एवं श्रेष्ठ विधा है। भारतीय साहित्य में काव्य के बाद नाटक विधा का जन्म हिता है। संस्कृत साहित्य में नाटक की लंबी परंपरा रही है। संस्कृत में आचार्य भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें नाटक की सैद्धांतिकी पर विस्तृत चर्चा मिलती है। संस्कृत नाटकों के साथ-साथ भारत में लोक नाटकों की भी सुदीर्घ परंपरा रही है। हिंदी नाटक संस्कृत नाटकों के साथ-साथ लोक नाटकों से अपना आधार ग्रहण करते हुए विकसित हुए। हिंदी नाटक को अपनी परंपरा कहाँ से प्राप्त हुई, इस विषय पर विद्वानों में प्रायः मतभेद हैं। मध्यकाल में नाटक प्रायः तमाशा, नौटंकी, यात्रा आदि लोक-नाट्यों के रूप में जीवित रहा। कई ऐसी रचनाएँ भी हुई जिन्हें कुछ विद्वानों ने नाटक स्वीकार किया परंतु कुछ विद्वानों ने इन रचनाओं में नाटकीय तत्वों के अभाव के कारण इनके साहित्यिक महत्व को अस्वीकार किया। डॉ. दशरथ ओझा जैसे विद्वानों ने हिंदी नाटक की परंपरा के बीज रास नाटकों में स्वीकार किए हैं जबकि डॉ. बच्चन सिंह हिंदी नाटकों को सीधे संस्कृत नाटकों की परंपरा से जोड़ते हैं। गोविंद चातक का मत है कि आधुनिक युग तक आते-आते समस्त नाट्य-परम्पराएं क्षीण हो चुकी थीं। अतः हिंदी नाटक का आरंभ भारतेंदु युग से ही स्वीकार करना चाहिए। भारतेंदु युग में आकर ही हिंदी नाटकों का मौलिक स्वरूप विकसित होता है, इसलिए अनेक मतभेदों के बावजूद भी यह स्पष्ट है कि भले ही हिंदी नाटकों ने अपना आधार लोक-नाटकों और संस्कृत नाटकों की परंपरा से ग्रहण किया लेकिन एक श्रेष्ठ साहित्य विधा के रूप में उसकी विधिवत शुरुआत भारतेंदु युग में आकर ही होती है।

बीज शब्द : परंपरा, नाटक, लोक-नाट्य, रास नाटक, नाट्य शिल्प

नाटक साहित्य की सबसे रमणीय विधा है। इसका स्वरूप सभी विधाओं में सर्वोत्कृष्ट है। भारत में काव्य के बाद नाट्य विधा का जन्म हुआ, संस्कृत साहित्य में इसकी समृद्ध परम्परा

रही है । संस्कृत नाटककारों में कालिदास, भास, शूद्रक आदि ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया । हिंदी नाटक संस्कृत नाटककारों की नाट्य परंपरा तथा लोक नाटक शैली से आधार ग्रहण करते हुए विकसित हुआ । संस्कृत में आचार्य भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' इस विधा का प्राचीनतम ग्रन्थ है, जिसमें नाटक की सैद्धांतिकी पर विस्तार से चर्चा मिलती है, उसके बाद सबसे अधिक चर्चा धनंजय कृत 'दशरूपक' की होती है, जिसमें नाटक रूपकों का एक प्रकार माना गया है । धीरे-धीरे नाटकों का प्रयोग रूपकों के पर्याय के रूप में होने लगा । संस्कृत नाटकों के साथ-साथ भारत में लोक नाटकों की भी सुदीर्घ परम्परा रही है, जिसके संबंध में डॉ दशरथ ओझा लिखते हैं कि "हमारी देशी भाषाओं में साहित्यिक नाटक से पूर्व जननाटक शताब्दियों से अभिनीत होते आ रहे थे । बंगला में यात्रा एवं कीर्तनियां नाटक; बिहार में विदेशिया; अवधी, पूर्वी हिंदी, ब्रज तथा खड़ी बोली में रास, नौटंकी, स्वांग, भांड; राजस्थानी में रास, झूमर, ढोलामारु; गुजराती में भवाई; महाराष्ट्री में लड़ित और तमाशा; आंध्र की भाषा तमिल में भगवतमेल आदि नाटक विद्यमान थे । जननाटक के उपर्युक्त सभी विभेदों में सामान्य रूप से संगीत की व्यापकता थी और गद्य भाग प्रायः उपेक्षित रहा । रंगमंच का कोई महत्व नहीं था और वेशभूषा तथा प्रसाधन अत्यंत गौण समझे जाते थे । संगीतमय वातावरण के निर्माण का लक्ष्य होने के कारण, उनमें नाटक के अन्य तत्व (चरित्र-चित्रण , संघर्ष , क्रिया-व्यापार आदि) अनपेक्ष माने जाते थे ।"¹ हिंदी नाटक में उपरोक्त वर्णित नाट्य शैलियों के कई तत्व पाए जाते हैं । ऐसे में हिंदी नाटकों ने मुख्य रूप से अपनी परंपरा कहाँ से प्राप्त की, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है ।

हिंदी साहित्य के मध्यकाल में हिंदी नाटक लोक-नाट्य के रूप में प्राप्त होता है । इस दौरान प्राणचंद चौहान का 'रामायण महानाटक', हृदयराम कृत 'हनुमन्नाटक', रघुराम का 'सभासार नाटक', आदि रचनाओं का विवरण मिलता है किंतु अनेक विद्वानों ने इन रचनाओं को नाटकीय तत्वों से हीन मानते हुए इन्हें 'पद्य नाटक' या 'छंदोबद्ध संवाद' की संज्ञा दी । कुछ विद्वानों ने इन रचनाओं को केवल नाम मात्र का नाटक माना है । गुरु गोविंद सिंह कृत 'विचित्र नाटक' का उल्लेख भी मध्यकालीन नाटकों में होता आया है परंतु यह नाटक नहीं है । 'विचित्र नाटक' में नाटक शब्द का अर्थ संसार रूपी रंगमंच से था न कि किसी विधा विशेष से । अन्य कई रचनाओं का उल्लेख भी मिलता है जिन्हें विद्वानों ने नाटक की संज्ञा दी है । ब्रजवासी दास कृत 'प्रबोध चंद्रोदय', बनारसीदास कृत 'समयसार', रघुराम कृत 'सभासार' आदि इनमें प्रमुख हैं। रीवां नरेश राजा विश्वनाथ सिंह की कृति 'आनंद रघुनन्दन' का उल्लेख भी हिंदी नाटक की परंपरा में मुख्य रूप से किया जाता है । डॉ. दशरथ ओझा ने मध्यकाल में प्राप्त इन कृतियों को नाटक स्वीकार किया है परंतु कुछ विद्वान इन्हें नाटक नहीं मानते । वस्तुतः मध्यकालीन हिंदी नाटकों

के सामने नाटक-परंपरा के रूप में संस्कृत की नाटक परंपरा, लोक-नाट्य एवं अपभ्रंश की वे कृतियाँ थीं जो नाटक का केवल आभास देती थीं ।

आज के हिंदी नाटकों को कुछ विद्वान सीधे संस्कृत की परम्परा से जोड़ते हैं, वहीं कुछ अपभ्रंश की रास-नाटकों की परम्परा से विकसित मानते हैं । इस संबंध में दशरथ ओझा लिखते हैं कि “हिंदी के प्रारम्भिक नाटक संस्कृत के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहे । इसका मुख्य कारण यह था कि रास-नाटकों का उद्भव ही अपभ्रंश रास-नाटकों से हुआ था । दूसरा कारण यह था कि रास-नाटकों के रचयिता जैनाचार्य तथा धर्म-प्रचारक कवि गण अपभ्रंश-साहित्य से अधिक परिचित और प्रभावित होते थे, अतएव संस्कृत का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता था । इन कारणों के अतिरिक्त देश की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था भी संस्कृत प्रचार के अनुकूल न थी ।”² हिंदी नाटकों को रास-नाटकों की परम्परा से जोड़ने के कारण वे हिंदी नाटकों की शुरुआत भी विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से मानते हुए लिखते हैं कि “अपभ्रंश-साहित्य के अप्रकाशित रहने और आदि-हिंदी के नाटक-साहित्य की अनुपलब्धि के कारण हिंदी नाट्य-साहित्य के इतिहास-लेखक रासक की ओर दृष्टि न दौड़ा सके और हिंदी-नाटकों का उत्पत्ति-काल सत्रहवीं शताब्दी निर्धारित करते रहे । किंतु पिछले पचास वर्षों में प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के अनुसंधानकर्ता विद्वानों ने इतना साहित्य उपलब्ध कर लिया है, जिससे सिद्ध होता है कि हिंदी का नाट्य-साहित्य विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में आरंभ हो गया था । सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक मिलने वाला नाटक साहित्य उसी परंपरागत नाट्य-साहित्य की एक शाखा है, जो विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से लेकर अब तक प्रवाहित होती चली जा रही है..... हिंदी-साहित्य नाटक का उत्पत्तिकाल सत्रहवीं शताब्दी के स्थान पर तेरहवीं शताब्दी संवत् 1289 वि० मानना होगा । एतदर्थ नाटक के इस विकसित रूप में विरचित यह ‘गयसुकुमार-रास’ ही हमारे अनुसंधान के फलस्वरूप प्रथम रास नाटक सिद्ध होता है । इस प्रकार विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से हिंदी-नाटक के विकसित रूप की परंपरा सिद्ध हो जाती है ।”³ वस्तुतः दशरथ ओझा ने हिंदी नाटकों को लोक नाटक या जन-नाटक की परंपरा से प्रभावित बताया है, वे लिखते हैं कि “हिंदी नाटक की परंपरा का मूल स्रोत ये जननाटक ही हैं जो स्वयं आदि नाम से अपने प्राचीन रूप में अब तक विद्यमान हैं । क्रमशः इन जननाटकों की एक शाखा ने विकसित होकर साहित्यिक रूप धारण किया । इस चिरंतन प्रवाह में काल तथा देश के संयोग से संस्कृत आदि भाषाओं के स्रोत भी आ मिले । इस सम्मेलन से यह प्रभाव अधिकाधिक रम्य तथा गतिशील होता रहा है । निष्कर्ष यह है कि हिंदी नाटक मौलिक हैं । अन्य भाषाओं से अपहृत नहीं ।”⁴ दशरथ ओझा के कथन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने भले ही हिंदी नाटकों की परंपरा को जन नाटकों की परंपरा से जोड़ा हो परंतु मूलतः वे हिंदी नाटकों को मौलिक ही स्वीकार करते हैं।

डॉ दशरथ ओझा की मान्यता के विपरीत डॉ बच्चन सिंह हिंदी नाटकों को सीधे संस्कृत नाटकों की परंपरा के विकास-क्रम में रखते हैं । वे लिखते हैं कि “हिंदी के उपन्यास कहानी तथा

निबंध संस्कृत-साहित्य की क्रमागत परंपरा से बहुत कम प्राप्त कर सके हैं । किंतु काव्य और नाटक सीधे उसके विकास-क्रम में पड़ते हैं ।⁵ स्पष्ट है कि डॉ बच्चन सिंह हिंदी नाटकों को लोक-नाटकों से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं मानते हैं बल्कि लोक नाटकों का प्रभाव पारसी नाटक थिएटर पर तथा उनका प्रभाव हिंदी-नाटकों पर मानते हैं । इस संबंध में उनका कथन है कि “वस्तुतः लोक-नाटकों से हिंदी-नाटकों को सीधे प्रभावित नहीं कहा जा सकता । इन लोक नाटकों और हिंदी नाटकों के बीच पारसी थिएटर कंपनियों का समय आता है । पारसी कंपनियों पर लोक-नाटकों के कुरुचिपूर्ण वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ा और इन कंपनियों का जो कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव हिंदी-नाटकों पर पड़ा उसके संबंध में कोई विवाद नहीं रह गया है ।⁶ बच्चन सिंह हिंदी के ऐतिहासिक-पौराणिक नाटकों को भी पारसी नाटकों से प्रभावित मानते हैं और लिखते हैं कि “हिंदी नाटकों में ऐतिहासिक-पौराणिक नाटकों की परंपरा का विकास बहुत कुछ पारसी नाटकों से प्रभावित है । खेद है कि हिंदी नाटककार इस मंच से घृणा करते रहे । इस मंच के प्रति सामान्य जन के उत्साह का उन्होंने लाभ नहीं उठाया । यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने इसकी प्रतिक्रिया में शौकिया मंचों की स्थापना की फिर भी उनके युग के रोमांटिक नाटकों तथा जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर पारसी रंगमंच का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है ।⁷ स्पष्ट है कि बच्चन सिंह दशरथ ओझा की तरह लोक नाटकों की परम्परा से सीधे हिंदी नाटक की परम्परा को विकसित नहीं मानते हैं बल्कि उसे संस्कृत की परम्परा से जोड़ते हुए पारसी रंगमंच के माध्यम से लोक नाटक की परम्परा से जोड़ते हैं ।

हिंदी नाटकों की प्रारम्भिक अवस्था के संबंध में डॉ गोविंद चातक लिखते हैं कि हिंदी नाटक के प्रसवकाल में हमारे यहाँ नाटकों के नाम पर लोकनाट्यों और पारसी रंगमंच के व्यावसायिक नाटकों की ही परंपरा विद्यमान थी । कुछ आलोचक हिंदी नाटक की परंपरा को बहुत पीछे मध्यकाल तक ले जाते हैं ।....अधिकांश विद्वान आनंद रघुनंदन नाटक को संस्कृत शैली का प्रथम हिंदी नाटक मानते हैं । उसके बाद भारतेन्दु के पिता गिरधर दास का नाटक नहुष को दूसरे उल्लेखनीय हिंदी नाटक की संज्ञा दी जाती है । किंतु उन नाटकों में नाटकीयता का अभाव ही अधिक दृष्टिगत होता है । लोकनाट्य की परंपरा भी समस्त नाट्य क्षमताओं को लेकर आगे नहीं बढ़ी । फलतः लोक-नाट्य के प्रभाव में आकर भी साहित्यिक नाटक नाटकीय तत्वों के अभाव में केवल संवाद भर रह गया था और दूसरी ओर बाद में जो नाटक पारसी रंगमंच पर आए उनके पास चमत्कृत करने वाला रंगमंच था, किंतु नाटक की हिरण्यमयी आत्मा उनके पास भी न थी । इसलिए हिंदी नाटक को अपने शैशव में अपने युग से सीखने के लिए कुछ न मिल सका । संस्कृत नाटक का हास हो चुका था और पारसी रंगमंच फूहड़ था । हिंदी नाटक उसका अपने हित में मौलिक उपयोग नहीं कर सका । फिर भी यह विचारणीय है कि इन्हीं के बीच उसने अपनी राह बनाई ।⁸ स्पष्ट है कि भारत में प्रचलित समस्त नाट्य परंपराएं आधुनिक युग तक आते-आते

क्षीण हो चुकी थीं या कुछ नाट्य परंपराओं में नाटकीय तत्वों का अभाव था, जिसके कारण आधुनिक हिंदी नाटक उनसे बहुत कुछ ग्रहण नहीं कर सके। यही कारण है कि गोविंद चातक हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु के नाटकों से मानते हैं। वे लिखते हैं कि “भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक अपने शैशव में लोक नाट्य, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी की नाट्य परंपरा का मुँह जोहता रहा है। इसी पराश्रय पर निर्भर अस्तित्व को नकार कर चाहे हम हिंदी नाटक का जन्म कितना ही पहले मानें, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि सही अर्थों में, किंचित कलात्मक नाट्य विधान और समन्वित नाट्यादर्श की दृष्टि से नाट्य रचना की नवीन परंपरा का प्रथम संकेत भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-85) के नाटकों में दिखाई देता है।”⁹ स्पष्ट है कि भारतेंदु युग से आरम्भ हिंदी नाटक नई और मौलिक नाटक परम्परा की सृष्टि करते हैं।

अंततः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी के प्रारम्भिक नाटकों पर संस्कृत नाट्य परंपरा से लेकर लोक-नाटकों की परंपरा का प्रभावपड़ा और पारसी थिएटर कंपनियों ने भी तत्कालीन हिंदी नाटकों की विषय-वस्तु एवं शिल्प को प्रभावित किया है। जिस युग को हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है उस दौरान भी स्वांग, यात्रा, रास, नौटंकी आदि विविध लोक-नाट्यों के रूप में नाट्य परंपरा जीवित रही किंतु जिन रचनाओं का उल्लेख साहित्यिक कृतियों के रूप में किया जाता है वे सभी नाम मात्र के ही नाटक हैं। साहित्य में नाट्य-विधा की जो विशेषताएँ बतायी जाती हैं, वे सभी इन रचनाओं में नहीं मिलती हैं। वस्तुतः हिंदी नाटक की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध शुरुआत आधुनिक काल में आकर ही होती है। आधुनिक युग तक आते-आते हिंदी नाटक का मौलिक स्वरूप विकसित होता है और भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य में कई ऐसे नाटक लिखे गए जो कथ्य और शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि के ठहरते हैं। अतः हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग को निर्विवाद रूप से नाटक विधा का आरम्भ काल माना जाता है। इस संबंध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं कि “विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ।”¹⁰ कहने का आशय यह है कि भारतेंदु युग में केवल नाटक विधा की शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि हिंदी गद्य की शुरुआत ही नाटक विधा से हुई। अतः हिंदी नाटक की परंपरा के विषय में यह कह सकते हैं कि पूर्व में प्रचलित संस्कृत नाटक एवं लोक-नाटकों में हिंदी नाटक परंपरा के बीज मिलते हैं और उनसे हिंदी नाटक ने अपना आधार ग्रहण किया है तथापि आधुनिक युग में आकर ही हिंदी नाटक का प्रौढ़ स्वरूप विकसित हुआ।

संदर्भ-सूची :-

1. ओझा, दशरथ . (2023) . हिंदी नाटक : उद्भव और विकास . दिल्ली. राजपाल एण्ड संस . पृ ० 36
2. वही, पृ ० 82
3. वही, पृ ० 54-55, 60

4. वही, पृ ० 39
5. सिंह, बच्चन . (2018) . हिंदी नाटक . दिल्ली . राधाकृष्ण प्रकाशन . पृ ० 15
6. वही, पृ ० 19-20
7. वही, पृ ० 22
8. चातक, गोविंद . (2023) . हिंदी नाटक : इतिहास के सोपान . नई दिल्ली . तक्षशिला प्रकाशन . पृ ० 22-23
9. वही, पृ ० 23
10. शुक्ल, रामचंद्र . (2017) . हिंदी साहित्य का इतिहास . इलाहाबाद . लोकभारती प्रकाशन . पृ ० 310

ई मेल: rekhajoshi122@gmail.com मो. नंबर: 7983141055

डॉ. विद्या बिंदु सिंह की कहानियों में नारी

जे.अशोक कुमार जैन,

शोधार्थी UP23P9650002,

डॉ. अनुराधा पाकलपाटि,

शोध निर्देशिका,

हिंदी विभाग वेल्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज, पल्लावरम, चेन्नई

सार:

हिंदी साहित्य में नारी की भूमिका और उसका चित्रण समय के साथ बदलता आ रहा है। हिंदी कहानियों में नारी पात्र विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है- कभी पारंपरिक रूप में, आदर्श नारी, शोषित नारी, आधुनिक-स्वतंत्र और संघर्षशील नारी आदि के रूप में चित्रण मिलता है। डॉ.विद्याबिन्दु सिंह की कहानियों में नारी पात्रों का चित्रण यथार्थ रूप में मिलता है। भारतीय समाज में नारी का शोषण, निरर्थकता आदि अनेक मंतव्य विषयों को छूते हुए लेखिका ने अपनी कहानियों के माध्यम से नारी जीवन के हर पहलू को उजागर किया है। नारी के प्रति समाज में जो भावनाएँ थीं, उन भावनाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है।

मूल शब्द: नारी, शोषण, भारतीय संस्कृति, समाज, यथार्थ जीवन।

प्रस्तावना:

“यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः” इस संस्कृत कथन के अनुसार हमारे भारतीय संस्कृति में नारियों का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि भारतीय समाज में हर कोई व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में पवित्र नाते के साथ नारी से जुड़ता है। वही जुड़ना उनके लिए एक रक्षा कवच भी बन जाता है। इसी महत्त्व को समझकर ही नारी को भारतीय संस्कृति में देवी, शक्ति का स्वरूप समझा जा रहा है। तथा समाज में हर स्थिति में, हर क्षेत्र में, हर पल में नारी का स्थान अति महत्त्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। अतः प्राचीनकाल में वेदों में, पुराणों में नारी को आदर्श रूप माना गया है।

प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में नारी को ज्ञान, कला, शक्ति का स्रोत भी माना गया है। नारी के महत्त्व को समझाते हुए सती, अनुसूया, द्रोपदी और सीता जैसी महान नारियों के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में उल्लेखित किया गया है। नारी अपने कर्तव्य के साथ-साथ वे अपने राष्ट्र के प्रति सजग कर्मठता के साथ कार्य करती हैं।

स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय-महिलाओं का योगदान अनुकरणीय रहा है, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा आदि आदर्श नारियाँ भी शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का योगदान तो रहा ही है, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन एवं समाज का कल्याण, निर्माण आदि में अति महत्वपूर्ण भूमिका नारियों की ही रही है। अतः नारी का योगदान भारत के लिए प्रशंसनीय है। इसी प्रकार डॉ. विद्याविन्दु सिंह की कहानियों में भी नारी पात्र को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। उन्हीं की कहानियों के संग्रह में से निम्नलिखित कहानियाँ ली गई हैं।

बनदेई

डॉ. विद्याविन्दु सिंह की अनेक लोकप्रिय कहानियाँ हैं। उनमें से 'बनदेई' कहानी एक अनूठी कहानी है। यह कहानी पाठकों की रोचकता को निरंतर कायम रखनेवाली बेजोड़ कहानी है। इस कहानी के माध्यम से नारी शक्ति के प्रबोध, सशक्तिकरण के बारे में परिचय मिलता है। इस कहानी में एक साहसिक कारनामिक लड़की के कार्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कहानी में एक बूढ़ी बनियाइन और दूसरी लंगड़ी बनियाइन दोनों मिल-जुलकर एक लड़की 'बनदेई' का पालन-पोषण करती हैं। वास्तव में खुद की संतान से ज्यादा प्यार वे दोनों बनदेई से करती हैं। बनदेई का खाने से लेकर पढ़ाई तक सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। शिक्षा पूरी होने पर वैवाहिक बंधन के लिए बूढ़ी बनियाइन एवं लंगड़ी बनियाइन दोनों तैयार होते हैं, तब बनदेई कहती है कि "देखो-माई! तुम नानी का सहारा थीं और नानी तुम्हारा। अब मैं तुम दोनों का सहारा हूँ। जब तक तुम दोनों हो, तुम्हारा सहारा मुझे भी है। आगे भगवान तो सबका सहारा है। क्या उस समय भगवान ने सहारा नहीं दिया था, जब मुझे जंगल में मरने को फेंक दिया गया था?"¹

इस प्रकार 'बनदेई' अपने सर्वोत्तम गुणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। कुछ दिनों के बाद बनदेई डॉक्टर बन जाती है, फिर भी वह अपने अतीत को भूलना नहीं चाहती है। और वह दोनों बनियाइन का ध्यान रखते हुए अपना जीवन सार्थक बनाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने नारी की स्वाभिमान, नारीशक्ति का प्रबोध और नारी सशक्तिकरण के बारे में उजागर किया है।

काशीवास

वृंदा सुमेर की पत्नी है। अपने परिवार को संभालती है। घर-गृहस्थी को देखती है। सास-ससुर के निधन के बाद उसके देवरों को संभालने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। उसके भी जुड़वा बेटे होते हैं। देवरों की शादी करवाती है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वृंदा के पति को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। उसके पति भी गुजर जाते हैं। वृंदा की देवरानियाँ उसे पसंद नहीं करती हैं। वृंदा को परिवार के सदस्य तिरस्कार करने लगते हैं। इस कारण वृंदा टूट चुकी थी। एक दिन वृंदा परिवार, बच्चों को छोड़कर चली जाती है। मूर्छित अवस्था से उसे विधवा आश्रम में पाया गया है, वह अपना नाम नहीं बता रही थी। अंत में वह अपना

नाम सेवा बताती है, वह वहाँ के लोगों की सेवा करने लगती है। एक दिन वृद्धाश्रम में एक महिला आकर, सभी को भोजन, कपड़े पुण्यतिथि के अवसर पर दान में देती है। सेवा को स्मरण होता है कि उसके पति सुमेर की भी आज पुण्यतिथि है, वह अपने हिस्से में मिला भोजन और कपड़े एक वृद्ध महिला को पहनाकर भोजन खिलाती है। वह पूरे दिन उपवास रहती है- "वृंदा को संतोष हुआ। अपने पति की पुण्यतिथि पर मैंने भी तर्पण किया है मेरा 'काशीवास' पूरा हो गया। उन्होंने उसी दिन उपवास करके अपार शांति प्राप्त की"।² प्रस्तुत कहानी की नायिका वृंदा एक गृहिणी, पत्नी और दाता के रूप में अपना कर्तव्य पूर्ण करती है।

सुरसती बुआ

'सुरसती बुआ' कहानी की मुख्य पात्र है 'सुरसती बुआ'। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने परिवार को देखने के लिए मायके आ जाती है। वह मायके में आकर देखती है कि वहाँ की हालत बिलकुल अच्छी नहीं है। उसके घर में रखे धन को भी उसका एक रिश्तेदार निकाल लेता है। बाद में सुरसती बुआ ससुराल वापस चली जाती है। वहाँ उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। पति और ससुरालवालों के तिरस्कार के बाद पति को छोड़कर वह मायके वापस आ जाती है और वहाँ की स्थिति को संभालती है। भाई की शादी कराती है पर बहु उसे ताने मारती रहती है, सुरसती बुआ के दुःख को कोई समझ नहीं पाते। समाज उसे ताना-मारना नहीं छोड़ता है। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर झूमती है और लोग समझते हैं कि उस पर 'जालपा माई' (देवी) आ बसी है। उसकी चर्चा दूर-दूर तक पहुँच जाती है और सभी लोग अपने घर में कोई भी शुभकार्य हो तो सुरसती बुआ का दर्शन करने तथा उनका आशीर्वाद लेने आया करते थे। सुरसती बुआ वृद्ध हो जाती है, दिन बीतते जाते हैं लोग जब जालपा माई का दर्शन करने आते तो उस देवी में सुरसती बुआ की ही छवि महसूस करने लगते थे। वह अपने जीवन भर संघर्ष करती रही लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाए। इस प्रकार समाज में स्त्री के जीवन का आंकलन करना बड़ा कठिन कार्य है। इनमें से 'सुरसती बुआ' कहानी एक अनूठी कहानी है। "मत जाओ अकेले, लौट चलो। कोई आएगा तो जाना, नहीं तो किसी की लड़िया से चली जाना"।³

शिवपुरी की गंगा भौजी

'गंगा भौजी' के कर्तव्यपरायण, संघर्ष व सहयोग आदि का इस कहानी में उल्लेख किया गया है। उसकी बहन की मृत्यु के बाद बहन के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करती है। वह बहन के बेटे मंगल को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहती है। गलत लोगों की संगत में पड़कर वह शराब पीना शुरू कर देता है। गंगा उसकी शादी करा देती है, किंतु शादी के बाद भी वह अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है। इस बीच गंगा के पति की तबियत ज्यादा खराब हो जाती है। गंगा पति सेवा में लग जाती है। इसे देखकर मंगल सुधर जाता है। इस तरह इस कहानी में बताया गया है कि स्त्री चाहे तो प्रेम व्यवहार से पत्थर को भी पिघला सकती है। "शिवपुरी की गंगा भौजी ने सरलानी भाई के पाँव पकड़

लिया भैया! आज तक तुमसे कुछ नहीं माँगा, आज माँग रही हूँ मेरी भाभी को आज के बाद दुःख मत देना”⁴

सोना काकी

इस कहानी की मुख्य पात्र है ‘सोना काकी’। वह सर्वगुण संपन्न है। फिर भी उसकी परिवार में कोई इज्जत नहीं है। उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ। कम दहेज देने के कारण उसके सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। उसकी सास उसके गहने एक-एक करके उतार लेती है। उसका पति माता-पिता के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहता। वह अपने भाई की बीवी की तारीफ़ करता है कि वह दहेज ज्यादा लाई है। सोना काकी अपने ससुराल में जुल्मों को सहन करती है। किंतु खुश परिवार का सपना देखती है पर वह भी टूट जाता है। इस तरह आज के युग में दहेज के नाम पर नारियों का शोषण होता जा रहा है। “जो जितना चाहता है वह भगवान को उतना ही प्रिय हो जाता है”⁵ कह देना कि उनकी बेटी कमजोर नहीं है समय पर सब ठीक कर देगा।

सुगनी

‘सुगनी’ जन्मजात बौनी है। उसकी नानी उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसकी दादी उसे अपने साथ ले जाती है। सुगनी का एक छोटा भाई है। जो उसे हमेशा मारता-पीटता है। फिर भी सुगनी उसके साथ प्रेम का व्यवहार करती है।

सुगनी की दादी अपनी आधी वसीयत उसके नाम कर देती है। यह देख उसका भाई उसे मारने लगा। एक दिन सुगनी के पिता ने उसको अनाथालय में डाल दिया। वहाँ उसने सबका मन जीत लिया। सुगनी ने कुछ पैसों से सिलाई का स्कूल खोल दिया और लड़कियों को प्रशिक्षण देने लगी। इस तरह वह सबकी प्रेरणा का स्रोत बन गई। “आपकी बहू है आपकी पोती है। जब चाहे ले जाएँ, मैं क्यों रोऊँगी?”⁶ इस प्रकार गरीब और विकलांग बालिकाओं की पढ़ाई का वह खर्च वहन करती है। उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण भी देती है। आज सुगनी जाने कितने लोगों के लिए सगुन बन गई है।

पत्थर

आशा एक आदर्श लड़की है, वह अपने कामों को करने में सक्षम है। आशा अपने माता-पिता की लाइली है। उसके चार भाई हैं। चारों की शादी हो चुकी थी। उसके माता-पिता बुढ़े थे। आशा ही उनके आशा की किरण थी। वह चाहती थी महाविद्यालय की प्रोफेसर बने। किंतु घर की स्थिति के कारण उसका सपना पूरा ना हो सका। इसलिए वह एक विद्यालय में टंकण का कार्य करने लगी। और घर का खर्च चलाने लगी। एक दिन उनके मकान मालिक ने उन्हें मकान खाली करने को कह दिया। बेटों ने मदद करने से मना कर दिया। आशा के पिता गाँव में घर बनाना चाहते थे। आशा विवाह नहीं करना चाहती थी। वह अपने पिता को न्याय दिलाना चाहती थी। इस तरह यहाँ आशा का आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। आशा आई! माँ ने कहा, “बेटी, हमें समाज को भी देखना है। यदि तुम बुरा ना माने तो मकान के

पत्थर पर भी अपने पिता का ही नाम डालने दो। तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर हमारी प्रतिष्ठा बच जाएगी। लोगों को कुछ कहने का मौका हम क्यों दे?”⁷

माँ की बात मानकर आशा ने अपने घर के नाम का पत्थर अपने पिता के नाम से लगाया ताकि लोगों को लगे कि उसके पिता बेटी की कमाई नहीं खाते हैं। घर बन जाता है। चारों भाई गृहप्रवेश में आते हैं। वह थक गई है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक बड़ा भार उसके मन में से उतर गया।

निष्कर्ष:

इन कहानियों के माध्यम से पता चलता है कि समाज में नारियों के लिए कोई प्रतिष्ठित स्थान नहीं था। नारियों की आवाज़ को दबाया जा रहा था। उसके प्रेम, त्याग सद्भावना को समझा नहीं जा रहा था।

समाज में नारियों के प्रति हो रहे इस तरह के कुरीतियों को बदलने की आवश्यकता थी। उन आवश्यकताओं को डॉ.विद्याविंदु सिंह ने अपनी कलम के माध्यम से समाज को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है। जैसे सुगनी, गंगा भौजी, सोना काकी, आशा, वृंदा, सुरसती बुआ आदि पात्रों से पता चलता है कि नारी के प्रति दृष्टिकोण अलग था।

आलोचक कहानीकार डॉ. विद्याविंदु सिंह ने अपने काल की नारियों के संघर्षमय जीवन को यथार्थ और प्रासंगिक रूप से वर्णित किया है। पर आजकल की परिस्थितियों में नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। आजकल की नारियाँ अकेलेपन, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, अस्तित्व की भावनाओं को कायम करना चाहती हैं, तथा अहम की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर काम में आगे बढ़ना चाहती हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुरुष से एक कदम आगे नारियाँ बढ़ना चाहती हैं।

उपर्युक्त धारनाओं के अनुसार आज की नारी को भारतीय संस्कृति के लक्षणों को अपनाने की परम आवश्यकता है। नारी जब तक सुसंस्कृत नहीं बनती तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। भारत की हरेक नारी को चाहिए कि वह भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को अपनाएँ, जिससे भावी भारतीय पीढ़ियों का जीवन उज्ज्वल होगा।

संदर्भ सूची :

- 1.बनदेई, डॉ.विद्याविंदु सिंह, प्रतिभा प्रतिष्ठान, प्रथम संस्करण(2007), पृ. 14
- 2.काशीवास, डॉ.विद्याविंदु सिंह, ग्रंथ अकादमी, प्रथम संस्करण(2012), पृ. 25
- 3.सुरसती बुआ, डॉ.विद्याविंदु सिंह (बनदेई) प्रतिभा प्रतिष्ठान, प्रथम संस्करण(2007), पृ. 18-36
- 4.शिवपुरी की गंगा भौजी, 'बनदेई', डॉ.विद्या विन्दु सिंह प्रतिभा प्रतिष्ठान, प्रथम संस्करण(2007), पृ. 76

- 5.सोना काकी, 'बनदेई', डॉ.विद्याबिंदु सिंहप्रतिभा प्रतिष्ठान, प्रथम संस्करण(2007), पृ. 100
- 6.सुगनी, काशीवास, डॉ.विद्याबिंदु सिंह, ग्रंथ अकादमी, प्रथम संस्करण(2012), पृ. 107
- 7.पत्थर, विद्या बिंदु सिंह की लोकप्रिय कहानी ,डॉ.विद्याबिंदु सिंह(2017),पृ. 142

cpsashokjain@gmail.com 9840476165

अक्षरत्रयविचारः।

Dr. R. Seshadri,

Assistant Professor & Head, Department of Sanskrit,
Swami Dayananda College of Arts & Science, Manjakkudi, Thiruvaur

ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते। आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थं पूर्वषट्केन चोदिते।।

इत्यस्मिन् श्लोके शेषत्वज्ञानम् इतरविषये अव्यापारबुद्धिविशेषण ज्ञानकर्मयोगाः आत्मसाक्षात्कारज्ञानं लब्धुम् आत्मानुभावं प्राप्तुं च प्रथमषट्के प्रतिपादितमस्ति। मध्यमे भगवत्त्व याथात्म्यावासि सिद्धये। ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः।। इत्यत्र परतत्त्वयाथात्म्यज्ञानं, ज्ञानकर्मयोगेन भक्तियोगं च उच्यते। पूर्वषट्के उपासनस्य अङ्गम्, आत्मज्ञानेन सह कर्मयोगानुष्ठानेन आत्मसाक्षात्कारमेव परम्परोपायमिति कथितमस्ति। मध्यमषट्के परब्रह्मणः स्वरूपं, परमभक्त्या परमपुरुषोपासनञ्च प्रतिपाद्यते। प्रथमषट्के अङ्गं, प्राप्ता इति, मध्यमषट्के अङ्गी, प्राप्यम् इति, अन्तिमषट्के मोक्षोपायमेव भक्तिरिति च वर्णयते। याथात्म्यं प्रकृत्यास्य तिरोधिश्शरणागतिः। भक्तभेदः प्रबुद्धस्य श्रेष्ठ्यं सप्तमे उच्यते।। इत्येतस्मिन् श्लोके अ) परमपुरुषं प्रति याथात्म्यज्ञानम्, आ) प्रकृतिसंबन्धेन जीवानां कृते तादृशज्ञानं तिरोधितमस्ति, इ) परमपुरुषशरणागत्या तिरोधं तु दूरीक्रियते, ई) भक्ताः चतुर्विधाः सन्ति आर्थी, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी च उ) चतुर्षु ज्ञानी श्रेष्ठः भवतीति इमे विषयाः सप्तमे अध्याये विचारिताः आसन्। ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्य भगवच्चरणार्थिनाम्। वेद्योपादेयभावानाम् अष्टमे भेद उच्यते।। इत्येतस्मिन् श्लोके ऐश्वर्यार्थिभिः वा कैवल्यार्थिभिः वा परमपुरुषप्राप्तिकैः च किं ज्ञातव्यमिति विषयः अत्र बोध्यते। परमपुरुषः एव प्राप्यः, प्रापकः इति ज्ञानिनां कृते उपायानुष्ठाने आशां विना परमपुरुषस्य निर्हेतुककृपयैव मोक्षं लभ्यते इति विषयं सप्तमाष्टमाध्याययोः परमसारांशः भवति।

मध्यमषट्कस्य द्वितीयेऽध्याये अक्षरब्रह्मयोगे भक्त्या एव परमपुरुषप्राप्तिः सिद्ध्यतीति विषयोऽयमुच्यते। अयमध्यायः अर्जुनस्य प्रश्नैः आरब्धः, श्रीकृष्णस्य उत्तरैः समाप्यते। क्षरवस्तुषु आत्मसाक्षात्कारं न सिद्ध्यति चेत् अक्षरवस्तु किमस्ति एवं ब्रह्म किं? अध्यात्मं किं? कर्म किं? अधिभूतं किं? अधिदैवतं किं? देहे अधियज्ञः कः? कथं नियतात्मभिः प्रयाणकाले ज्ञेयः? इत्यादि प्रश्नाः पृष्ठाः।

उत्तराणि क्रमेण दीयन्ते ब्रह्म भवति आत्मस्वरूपम्, कारणम्, प्रकृतेः भिन्नञ्च। अश्रोति व्याप्नोति एवं न क्षरतीति इति अक्षरपदस्य व्युत्पत्तिद्वयेन ब्रह्म एव उच्यते। एवं श्रुतिवाक्ये 'अव्यक्तम् अक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि लीयते' इत्यत्र सर्वं ब्रह्मणि लीयते इति। अध्यात्मं भवति अनात्मस्वरूपम्, प्रकृतिः, अव्यक्तम्। कर्म भवति लोके आत्मानां कृते देहः आवश्यकः, स च देहः योषित्संबन्धेन जायते। श्रुतिवाक्ये एवमुक्तं यत् **पञ्चाम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति**। तद् अधिभूतं भवति यस्य उत्पत्तिलयं भवति। यथा पञ्चतन्मात्रं पञ्चभूतं च। अधिदैवतं भवति पुरुषः, भोक्ता, आत्मस्वरूपः। यथा इन्द्रप्रजापतिप्रभृतयः। देहे अधियज्ञः भवति ब्रह्म। तच्च ब्रह्म यज्ञैः आराध्यमस्ति। अनित्ये देहे इन्द्रादिपुरुषाः सन्ति। तेषु अन्तर्यामित्वेन अक्षररूपी ब्रह्मैव भवतीति। एवं प्रयाणकाले परमपुरुषस्य स्मरणं यस्य भवति तस्य एव मुक्तिः सिद्ध्यति। एवं श्रुतिवाक्ये छान्दोग्योपनिषदि यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथैतः प्रेत्य भवति इति उक्तम्। यथा आदिभरतः मृगत्वप्राप्तिवत्। कथञ्च नियतात्मभिः जेयः इति प्रश्नस्य उत्तरं भवति अभ्यासयोगेनैव सिद्ध्यति। श्रीकृष्णः उत्तराणि अदात्।

कैवल्यार्थिनाम् उपासनप्रकारः, अन्तिमस्मृतिप्रकारः च श्लोकत्रये क्रियते। केवलम् आत्मानुभूतिमात्रं यस्य ऐश्वर्यानुभूतिम् एवं भगवदनुभूतिं विना भवति सः एव कैवल्यार्थी इति उच्यते यथा **आत्मार्थी चेत् त्रयोऽभ्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः** इति वाक्येन कर्मज्ञानभक्तियोगाः आत्मकैवल्यमेव बोध्यन्ते। स च परमपुरुषः कीदृशः इति बृहदारण्यकोपनिषदि **एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम् अणनु अहस्वम् अदीर्घम् अलोहितम् अस्नेहम् अच्छायम् अतमः अवायु अनाकाशम् असङ्घम् अरसम् अगन्धम् अचक्षुष्कम् अश्रोत्रम् अवाग् अमनः अतेजस्कम् अप्राणम् अमुखम् अमात्रम् अनन्तरम् अबाह्यं ब्रह्म** इति उक्तम्। परमपदगतिरेव कैवल्यमिति सिद्धं भवति। अत्र पदशब्दस्य पद्यते गम्यते चेतसा इति व्युत्पत्त्या उपास्यं परमात्मस्वरूपमेव उच्यते। एवं विकारादिदोषरहितस्य ज्ञानविषयत्वोपास्यस्य अक्षररूपपरमात्मोपासनम् अत्र अक्षररूपजीवात्मप्राप्त्यर्थं प्रतिपादितम्। **सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूर्ध्न्याध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्।।** इत्यस्मिन् श्लोके योगधारणां प्राणं कुतः उत्क्रमणं कुर्यादिति विषयोऽयं विचार्यते। श्रोत्रादीन्द्रियाणि स्वव्यापारेभ्यः विनिवर्त्य मनः हृदि निधाय मूर्ध्निद्वारा यस्य प्राणः उत्क्रमते सः योगधारः इत्युच्यते। योगाख्यां धारणामित्यर्थः भवति। धारणा शब्दस्य स्थितिरित्यर्थः उच्यते। षष्ठीतत्पुरुषसमासात् कर्मधारयसमासेन यः अर्थः आयाति तदेव उत्तमो भवति। एवं श्रुतिवाक्ये शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानाभिनिस्सृतैका। तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इत्यत्र शतसु नाडीषु मूर्ध्निनाडीद्वारैव परमपुरुषगतिः सिद्ध्यतीति उच्यते। एवञ्च याज्ञवल्क्यस्मृतौ (3.167) प्रतिपाद्यते यत् **ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम्। ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्।।** इत्यादि श्रुतिस्मृत्यनुसारात् मुमुक्षोः उत्क्रमणोपयिकमिदं मूर्ध्नि प्राणाधानम्। एवं अथ **यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव**

रस्मिभिरुर्ध्वमाक्रमते। स ओमिति वाऽऽहोद्वा मीयते स यावत् क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोदोऽविदुषाम्॥ इयं स्थितिः केवलम् अभ्यासयोगेनैव सिद्ध्यति। नित्यनैमित्तिकाविरुद्धेषु सर्वेषु कालेषु मनसा उपास्यस्य संशीलनमेव अभ्यासः। अहरहः स्मरणं भवेदि एवं मनसि संस्थाप्य ध्यायीतेत्यर्थः। अहरहः योगकाले अनुष्ठीयमानं यथोक्तलक्षणमुपासनमिति योगः। एतौ मोक्षं प्राप्तुं साहाय्यं कुरुतः। प्रयाणकाले चञ्चलरहित मनसा दिव्यं पुरुषमनुस्मरेदिति।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥ इत्यस्मिन् श्लोके प्रणवस्य मन्त्रस्य अर्थविशेषप्रकासनमुखेन उपासकत्वमत्र ब्रह्मप्रतिपादकत्वात् एवं भगवद्वाचकत्वं योगाङ्गत्वादिकञ्च श्रुतिस्मृत्यादिसिद्धम्। अन्तिमकाले ओमिति प्रणवस्य अनुस्मरणेणैव आत्मनः प्राणं मूर्ध्निद्वारा देहं परित्यज्य यः याति स परमां गतिं प्राप्नोतीत्यर्थः। पङ्क्त्यामुक्तमस्ति यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्॥ इत्यनेन श्लोकेन विषयोऽसौ स्पष्टीकृतः। अनेकासु श्रुतिस्मृतिषु ओङ्कारस्य महिमा उक्ता। नारायणोपनिषदि अथर्वशिरसि अकारोकारमकारेति तानेकधासमभरत् तदेदोमिति। यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्॥ अक्षरत्रयं मिलित्वा प्रणवस्य मन्त्रं यः उच्चरति सः जन्मसंसारात् मुच्यते। ओं नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनं गमिष्यतीति वाक्ये अष्टाक्षरमन्त्रस्य उच्चारणेन वैकुण्ठलोकं प्राप्यते इत्यर्थः। अथर्वशिखायाम् एवं ओमित्येतदक्षरं ब्रह्म। अस्य पादाश्वत्वारो वेदाः। चतुष्पादिदमक्षरं परं ब्रह्म। पूर्वाऽस्य मात्रा पृथिव्यकारः इत्यारभ्य प्रथमा रक्तपीता महद् ब्रह्मदेवत्या, द्वितीया विद्युमतीकृष्णा विष्णुदैवत्या, तृतीया शुभाशुक्लारुद्रदैवत्या याऽवसानेऽस्य चतुर्थ्यर्धमात्राविद्युमती सर्ववर्णापुरुषदैवत्या इति सार्धत्रिमात्रायुक्तप्रणवेन परब्रह्म श्रीमन्नारायाणः एव उच्यते। प्रथममात्रया रक्तपीतवर्णयुक्तचतुर्मुखब्रह्मा, द्वितीयमात्रया विद्युत्कृष्णवर्णयुक्तविष्णुः, तृतीयमात्रया शुद्धशुक्लवर्णयुक्तरुद्रः, अर्धमात्रया विद्युता सह सर्ववर्णयुक्तपुरुषः वर्णितः।

ब्रह्मयति इति ब्रह्म इति व्युत्पत्त्या यः प्रणवेन माम् अनुसन्धानं करोति तस्य सर्वं सिद्ध्यतीति। कठवल्ल्यां (2.15) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमित्येतत्॥ सर्वे वेदाः यं ब्रह्मस्वरूपं वदन्ति, ब्रह्मप्राप्त्यर्थं यानि तपांसि साधनरूपत्वेन वदन्ति, यः ब्रह्मप्राप्तये ब्रह्मचर्यमनुष्ठानं करोति तच्च ब्रह्मस्वरूपं वदामीत्यर्थः अनेन श्रुतिवाक्येन सिद्ध्यति। मुण्डकोपनिषदि (2.4) प्रणवं धनुः, आत्मा शरः, ब्रह्म लक्ष्यं भवति। यथा शरः धनुस्साहाय्येन लक्ष्यं प्राप्नोति, तथा प्रणवे आत्मानं स्थाप्य श्रद्धया ब्रह्म अनुस्मरेण ब्रह्मप्राप्तिः सिद्ध्यतीति श्रुतिवाक्येन निरूप्यति। यत् प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत्॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि (1-13,14) एवं प्रतिपादितमस्ति वह्येयथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः। स भूय

एवेन्धनयोनिगृह्यः तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे॥ स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्।
 ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्नगूढवत्॥ इति वाक्येन इन्धनकाष्ठे अरण्यां वह्निः न दृश्यते इति
 कारणात् वह्निः नास्तीति न वक्तुं शक्यते। वह्निः तत्रैवास्ति। यदा पुनः मथनक्रियां प्रचलति तदा
 वह्निः दृश्यते। जीवात्मनि परमात्मा न दृश्यते इति कारणात् परमात्मा नास्ति वक्तुं न शक्यते।
 अन्तर्यामि परमात्मा प्रणवेन यदा ध्यायं करोति तदा परमात्मस्वरूपं साक्षात्कारं भवति। स्वात्मा
 जीवः अधोविद्यमानारणिः इति स्थाप्य प्रणवः उपरिविद्यमानारणिः इति स्थाप्य ध्यानरूपमथनेन
 ब्रह्म तथा दृश्यते यथा मथनेन अरण्यां वह्निः दृश्यते। एवञ्च मुण्डकोपनिषदि (2.2.6) एवं
 कथितमस्ति ओमित्येव ध्यायथाऽऽत्मानम्। प्रश्नोपनिषदि (5.5) यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैव
 अक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत, स तेजसि सूर्ये संपन्नः यता पादोदरस्त्वचा विनिर्मुक्त एवं ह वै स
 पाप्मना विनिर्मुक्तस्य सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्, स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं
 पुरुषमीक्षते। योगयाज्ञवल्क्यपाठे विष्णुं पश्येद् हृदि स्थितम्। एवञ्च बृहदारण्यकोपनिषदि (7-1-2)
 ओं खं ब्रह्म ओं खं पुराणम् तैत्तरीयोपनिषदि शीक्षावल्यां (8-1) ओमिति ब्रह्म ओमिदीदं सर्वम्
 एवम् छान्दोग्योपनिषदि (2-23-2) ओङ्कारमेवेदं सर्वम्। इतोऽपि कांस्यघण्टानिनादस्तु यता
 लीयति शान्तये। ओङ्कारस्तु तथा योज्यः शान्तये शान्तिमिच्छता। यस्मिन् स लीयते शब्दः
 तत्परं ब्रह्म गीयते॥ इति वाक्ये यथा घण्टायां ध्वनिः शनैः शान्तस्थितिं प्राप्नोति तथा यः
 शान्तगुणमिच्छति सः प्रणवमन्त्रजपं कुर्यात्। तेन तस्मिन् प्रणवमन्त्रं लीयते ततः सः एव परब्रह्म
 भवति अर्थात् परब्रह्मप्राप्तिः जाता इति।

किञ्च अथर्वशिखायां हृदिस्था देवतास्सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो
 मात्राः परस्तु सः। तस्योत्तरतश्शिरो दक्षिणतः पादो य उत्तरतस्स ओङ्कारो य ओङ्कारस्स प्रणवो
 यः प्रणवस्स सर्वव्यापी यस्सर्वव्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं तच्छुक्लं
 यच्छुक्लं तद्वैद्युतं तत्परं ब्रह्म इति महाभारते (ह.वि.133.10) च महेश्वरवचनम् ओमित्येवं सदा
 विप्राः पठध्वं ध्यात केशवम् पुनश्च हैरण्यगर्भादिसिद्धान्तेषु प्रणवार्थं प्रपञ्चयान्ते
 त्रिरात्मा त्रिस्वभावश्च तथा त्रिव्यूह एव च। पञ्चरात्रे तथा ह्येष भगवद्वाचकः स्मृतः॥
 बलं वीर्यं तथा तेजस्त्रिरात्मेति च संज्ञितः। ज्ञानैश्वर्यं तथा शक्तिस्त्रिस्वभाव इति स्मृतः॥
 सङ्कर्षणोऽथ प्रद्युम्नो ह्यनिरुद्धस्तथैव च। त्रिव्यूह इति निर्दिष्ट ओङ्कारो विष्णुरव्ययः॥
 भगवद्वाचकः प्रोक्तः प्रकृतेर्वाचकस्तथा। व्यक्ताव्यक्तो वासुदेवः प्रभवः प्रलयस्तथा॥

ओङ्कारः पञ्चरात्रे परं ब्रह्म एव वदति। स्वरूपत्रयं बलं वीर्यं तेजस् च, स्वभावत्रयं ज्ञानं
 ऐश्वर्यं शक्तिञ्च, व्यूहत्रयं सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः अनिरुद्धश्च। परब्रह्म एव स्थूलप्रकृत्यादीनाम्
 उत्पत्तिलयस्य कारणमिति एते श्लोकाः कथ्यन्ते। इति हैरण्यगर्भकपिलापान्तर
 तपस्सनत्कुमारब्रह्मिष्ठपाशुपताख्येषु सिद्धान्तेषु अर्थभेदवर्णनम्, तदपि
 तत्तदर्थविशेषान्तरितपरमपुरुषपर्यवसानमभिप्रेत्येति मन्तव्यम्। अत एव हि विष्णुप्रतिपादकतया

अन्तकाले स्मर्तयत्वेन उपसंहियते। ओङ्कारं विपुलमचिन्त्यमप्रमेयं सूक्ष्माख्यं ध्रुवमचरं च यत् पुराणम्। तद्विष्णोः पदमपि पद्मजप्रसूतं देहान्ते मम मनसि स्थितं करोतु। इति वाक्ये ओङ्कारप्रणवं मनसि स्थाप्य ध्यायं कुर्यादिति उच्यते। स च ओङ्कारः बृहत्, अणु, ध्रुवः, पुराणः, अचरः, अचिन्त्यः भवति। परमपुरुषसाक्षात्कारकारणतया च अत्र प्रणवोपासनप्रकारः उच्यते औं भूर्भुवस्सुवर्महर्जनस्तपस्सत्यमिति वैदिकम्। एतदुच्चार्य वै ब्रह्म परे व्योम्नि नियोजयेत्॥ हृदयेऽग्निश्च वायुश्च जीवो यस्समुदाहृतः। ओङ्कारपद्मनाले तु उद्धृत्योपरि योजयेत्॥ योगानुशासनसूत्रम् (1.24,25) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणवः। अतः प्रणवस्य भगवद्वाचकत्वं समाधि उत्क्रमणाद्यवस्थासु तेनैव भगवदनुस्मरणं च सिद्धम्। यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्॥ इत्यस्मिन् श्लोके वर्णनं करिष्यति। संसारात् विनिर्मुक्तः पुरुषः पुनः संसारं नागच्छेदिति चिन्तना आवश्यकी भवति। पुनरागमनं न सम्भवेदिति चेत् परमपुरुषप्राप्तिरेव स्यात्। सा च परमपुरुषप्राप्तिः अभ्यासयोगेन प्रयाणकाले प्रणवमन्त्रानुसन्धानेन च सिद्ध्यतीत्यात्र न संशयः। ऐश्वर्यानुभावात् अचिन्मिश्रसर्वात्मानुभवम् उत्तमं भवति। तस्मात् अचिद्वियुक्तस्वात्मानुभवं श्रेष्ठमिति परमगतिरेव श्रेष्ठतमं भवतीत्यर्थः सिद्ध्यति।

संदर्भग्रन्थसूची

1. अथ पातञ्जलयोगदर्शनम्, व्यासभाष्यसहितम्। दर्शन योग महाविद्यालय- 2014.
2. https://sanskritdocuments.org/doc_yoga/yogasutra.html
3. श्रीमद्रामायणम्, आदिकविश्रीवाल्मीकिप्रणीतम्, रामकृतया तिलकाख्यया व्याख्यया समेतम्, निर्णयसागरमुद्रणालयः, मुम्बई, १९३०.
4. श्रीमन्महाभारतम्, वेदव्यासप्रणीतम्, नीलकण्ठकृतया भारतभावदीपाख्यया व्याख्यया समेतम्, चित्रशालामुद्रणालयः, पुण्यपत्तनम्, १९२९.
5. तैत्तरीयोपनिषद्-शिक्षावल्ली।
6. श्वेताश्वरोपनिषद्।
7. मुण्डकोपनिषद्।
8. याज्ञवल्क्यस्मृतिः।

Anne Frank: Global symbol of Holocaust Victim

Vikram Rajat Ddung,

M.A - International Relations & Political Science

UGC Net Qualified – Political Science

Abstract

The Diary of a Young Girl is one of the world's most widely read books, which has made Anne Frank an international symbol and her story deeply embedded in the collective memory of the Holocaust. She's one of the most influential, widely read writers of the 20th century, and she never lived to see her book in print or even to see her 16th birthday. We're talking about Anne Frank, a symbol of resilience and lost innocence in the face of the Holocaust. Anne Frank was a Jewish girl who became famous for the diary she wrote during the Second World War. This article explore Anne's journey through war and living in constant fear and how her diary became famous.

Introduction

In World War 2, Nazi Germany invades Holland and the German Air Forces use paratroopers in the capture of tactical points and to assist in the advance of ground troops across the country. The invasion is accompanied by heavy aerial bombardment of Rotterdam and culminates on the 14th of May with the destruction of its entire historic center. Because the Germans threaten to bomb the city of Utrecht in the same way, the Dutch forces surrender one day later. Soon after the Nazis start to occupy the whole country and pass new anti-Jewish laws which are designed to exclude Jewish people from society and restrict their livelihood. 15,000 Jews who fled from Nazi Germany to the Netherlands between 1933 and 1939 are once again under Nazi domination. One of them is a Jewish teenager who would become the world's most famous diarist Anne Frank.¹

Early Life

Photo of Anne Frank at her desk in school in Amsterdam, 1940.

She was born in the German city of Frankfurt in 1929. She was the youngest daughter of Jewish family. She had a sister, Margot, who was three years older. Anne's father name was Otto Frank and her mother name was Edith. Things were going badly in Germany. Unemployment was high, and many people were poor. At the same time, Adolf Hitler and his Nazi party were gaining support by promising to solve the country's problems. The Nazis

hated the Jews and blamed them for the problems. Hitler and his anti-Semitic Nazi party rose to power in 1933. When the Nazis came to power in 1933, hostility to the Jews increased. Anne's parents, Otto and Edith, decided to flee to the Netherlands. They settled in Amsterdam, here, on Merwedeplein. Anne soon felt at home. She went to school. Learned Dutch, and made new friends. Six years later, war broke out across Europe. In 1939, Nazi Germany invaded Poland and in 1940, the German army occupied the Netherlands.²

Germany invasion of Netherland

Netherlands was invaded by Germany and conditions for people there especially Jews began to deteriorate the Franks family tried to leave for the U.S but were blocked from doing so by restrictive immigration policies. The Nazi occupiers made life increasingly difficult for Jews. Jews have to wear a Jewish star; Jews have to hand in their bicycles. Jews are not allowed in the tram, Jews are not allowed to ride in cars. Germany occupied Netherlands worsened Jews and were stripped of their rights, forbidden from attending schools, from shopping at most stores and from taking public transportation. They were subject to a curfew and they were being sent to work in camps. Faced with these increasingly difficult circumstances the franks made a daring decision they would go into hiding. Before going into hiding, the 12th of June 1942 was probably the last happy moment for the Frank family. It was the day when Anne celebrated her 13th birthday and received her diary. A diary which would one day make her famous and in which she would write about her feelings and thoughts during the difficult times that were to come.³

Secret Annex

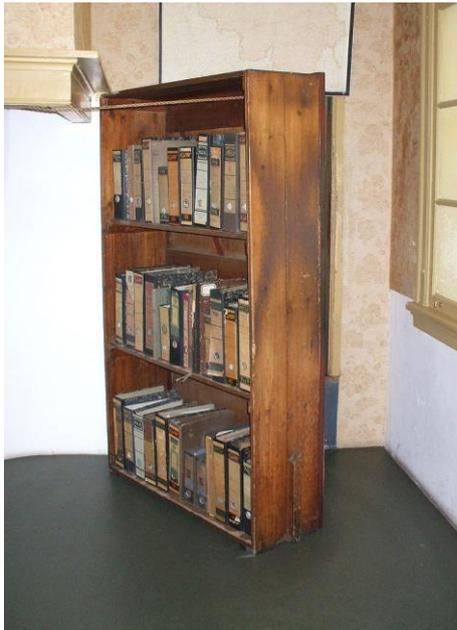

Photo of bookcase that hid the entrance of the Annex

In early July of 1942 the franks fled to this secret annex while leaving acquaintances to think they'd actually fled the country. Their hiding place was a series of unoccupied rooms above the warehouse of the company where Anne's father Otto had worked. The Frank family went into hiding behind Otto's business on the Prinsengracht. They were joined there later by the Van Pels family and Fritz Pfeffer. The eight people in hiding were helped by loyal staff and friends of Otto's: Miep and Jan Gies, Johan Voskuijl and his daughter Bep Victor Kugler and Johannes Kleiman. They had help from a small group of friends who brought them food and supplies and kept their secret but the Franks and others could never leave the annex. Meanwhile, the Nazis had tightened their grip, organising raids arresting and deporting Jews to so-called labour camps. In reality, these were concentration and death

camps. Anne Family lived in constant fear of discovery and arrest all this time for over two years. In her diary, Anne wrote about family arguments, constant terror of being discovered, and the restrictions of life in the annex and Nazis atrocities.

In her diary, Anne wrote about living in the hiding place the war, and her thoughts and feelings. She wrote that she feel bad for lying in a warm bed while my dearest friends are out there somewhere thrown or fallen to the ground. And that only because they are Jews. An appeal by the Dutch government in London inspired Anne to rework her diary entries into a book. Before she finished, however, their hiding place was discovered.⁴

An extract from Anne's Diary

On July 1944, after two years in claustrophobic and fearful hiding from her Nazi oppressors, Anne Frank wrote these words: "Its utterly impossible for me to build my life on a foundation of chaos suffering and death, I see the world being slowly transformed into wilderness, I hear the approaching thunder the one day, will destroy us too... And yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better, that this cruelty will end and peace will return once more. In the meantime, I must hold to my ideals. Perhaps the day will come when I will be able to realize them" These words written by her tell us about her emotional and psychological journey during the Holocaust, highlighting her determination to find hope and purpose.⁵

Germans raided their hiding place

The secret annex came to an abrupt end in August 1944. The Gestapo, official secret police of Nazi Germany raided their quarters and sent everyone to concentration camps the Franks were taken to Auschwitz and later Anne and her sister Margot were moved to the Bergen-Belsen concentration camp in Germany in the late winter or early spring of 1945 they both died there most likely of typhus. Only Anne's father Otto survived. He was liberated on 27 January 1945 when Soviet army reached Auschwitz concentration camp.⁶

Otto contribution for Anna Frank

Otto Frank was the driving force behind publication of the diary written by his daughter. After the end of the war, Otto returned to Amsterdam. One of the women who brought them food while they were in hiding in annex gave him a pile of papers and documents she'd rescued from the annex among those papers was Anne's diary. Anne's father Otto discovered how much writing had meant to her. 'No one who doesn't write can know how fine it is. And if I don't have the talent to write for newspapers or books, well then I can always go on writing for myself.' Otto read how Anne had hoped to publish a book, so he carried out her wish. Otto was astounded by what he read and sought to bring Anne's writing to a wider public first published in the Netherlands. In 1947 Anne's diary eventually came out in America in 1952 under the title Anne Frank the diary of a young girl. Anne Frank's diary remains one of the most widely read books across the globe it's been translated into over 60 languages. And over 30 million copies were printed. The world will never forget the story of Anne Frank and her family and the millions of others who lost their lives in the Holocaust. Anne's story about life in hiding and the war is read all over the world.⁷

Conclusion

Today, Anne Frank's diary has been translated into more than 70 languages. The hiding place is now a museum and welcomes more than a million visitors a year. Within a few years of its publication, a play based on the diary was performed on Broadway. The production toured internationally and was ultimately made into a film.⁸ The Anne Frank house was established in 1957 to transform her hiding place into a museum. There a memorial to the 15 year old girl around the world, and she has become the symbol of the millions of victims of Nazism. Her diary is one of the well-known documents which bear witness to the Holocaust. Her diary teaches us not to take our liberties for granted and of the victory of kindness over

cruelty. Anne Frank, a teenage girl who perished in the death camp and whose only “sin” was that she was a Jew, has become a symbol which will live forever and will always remind us of the dangers of discrimination and racism, and hatred towards each other.

References

1. <https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/anne-frank>
2. <https://www.nationalgeographic.com/history/article/who-was-anne-frank>
3. Pinsker, S. (1999). [Review of *Anne Frank: The Biography*, by M. Müller, R. Kimber, & R. Kimber]. *The Georgia Review*, 53(2), 384–388. <http://www.jstor.org/stable/41401713>
4. Britzman, D. P. (1999). On the second history of Anne Frank. *Canadian Children's Literature/Littérature canadienne pour la jeunesse*, 120-120.
5. Words taken from Diary of a Young Girl published in 1952 in english
6. <https://www.annefrank.org/en/anne-frank/the-timeline/#key-moment-33-list>
7. <https://jamesagrymes.com/why-is-anne-frank-so-important/>
8. <https://www.un.org/en/delegate/story-never-finished-legacy-anne-frank>

Mobile No – 9199670752

Email id – vikramr30.dungdung@gmail.com

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का एक विस्तृत अवलोकन डॉ.मोनिका भाटी,

सहायक आचार्य (अतिथि संकाय, राजनीति विज्ञान),
राजकीय कन्या महाविद्यालय, लाडनूं

प्राचीनकाल से लेकर हम आधुनिक काल तक देखें तो इन पंचायतों के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में निरन्तर परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस पंचायत की कल्पना मुख्यतः भारतीय संस्कृति एवं भारतीय राजव्यवस्था की आधारशिला है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सुदृढ़ता और सुव्यवस्था एवं हमारे मृत्युजंघी लोकतंत्र का रक्षाकवच है। पंचायत शासन प्रणाली ही वास्तव में भारतीय जीवन प्रणाली है। वैदिक काल में तो ग्राम से लेकर राष्ट्र तक ही नहीं बल्कि विश्व तक की समस्त शासन व्यवस्था पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। इस समय में तो 'राजा' शब्द का भी जन्म नहीं हुआ था। 'ग्राम-सभा', 'समिति' और 'आमंत्रण' जैसे शब्द मुख्यतः इस पंचायत के पर्यायवाची शब्द माने जाते थे। रामायण काल में भी पंचायते भारतीय लोकतंत्र की मुख्य इकाई के रूप में गांवों की स्वायत्तता, स्वावलम्बन और सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रमुख माध्यम थी। जिस संघ-राज्य का उल्लेख महाभारत काल में किया गया है उसमें गांव से लेकर राष्ट्र तक सम्पूर्ण शासन व्यवस्था इस पंचायत-प्रणाली पर निर्भर थी, जो कौटिल्य काल तक भी थी। पाणिनि काल में तो गृह से लेकर गणराज्य तक का समस्त प्रशासनिक संगठन इस पंचायत शासन प्रणाली पर आधारित था, चाहे उसका स्वरूप बदला हुआ था। इस पंचायतीराज व्यवस्था को हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की मुख्य पहचान माना गया है। प्रारम्भ में अर्थात् रामायण और महाभारत के समय से भी पूर्व यह पंचायत व्यवस्था मुख्य रूप से पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय (संस्था) होती थी। इनके अतिरिक्त हमारे देश की राज्यों एवं सीमाओं में भी निरन्तर बदलाव दिखाई देने लगे और ये सीमाएँ भी काफी हद तक बड़ी एवं छोटी हो गईं। देश की जो राजनैतिक व्यवस्था थी, उसमें भी भाषा एवं सत्ता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए पर इन सब बदलावों के विपरीत हम अपना ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ले जाए तो, हमें यह ज्ञात होगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र आज भी इन सम्पूर्ण बदलावों से अछूते रहें हैं। इस पंचायतीराज व्यवस्था की नीति मुख्यतः प्राचीन पृष्ठभूमि पर आधारित रही है, यद्यपि उसका जो स्वरूप है वो अलग-अलग प्रकार का है। वैसे तो शासन का जो स्वरूप है उसके भी विभिन्न काल में प्रमुख अंतर देखने को मिला। इसी प्रकार हमारे देश में भी ग्रामीण शासन की जो संस्थाएँ हैं, उनके स्वरूप में भी समय के साथ भेद पाया गया। ये ग्रामीण जो संस्थाएँ हैं वो अत्यन्त प्राचीन मानी जाती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि प्राचीन समय से ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पंचायतीराज शासन व्यवस्था संचालित होती थी। ये पंचायतें प्राचीन समय में मुख्यतः सत्य और न्याय पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रमुख रूप से कार्यरत थी। इस 'पंचायत' से अभिप्राय मुख्यतः "पाँच व्यक्तियों की सभा अथवा परिषद से माना गया है।" इन पंचायतीराज संस्थाओं का कार्य भी वही था जो अन्य देशों में स्थापित स्थानीय शासन व्यवस्था का है। भारत में यह स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अर्थात् पंचायतीराज व्यवस्था की जो कल्पना है, वो नवीन नहीं है। आदिकाल से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक हमारे देश भारत में ग्रामीण समुदायों ने इस व्यवस्था को जीवंत बनाए रखा था। कई साम्राज्य निर्मित हुए और ध्वस्त भी हुए, परन्तु इन ग्रामीण समुदायों ने अपने अस्तित्व और भावना को हमेशा कायम रखा। इस पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम के मुख्य व्यक्तियों को पंच निर्मित किया जाता था, जिनके मार्गदर्शन

में पंचायतें न्याय, कानून व्यवस्था, विकास और शिक्षा सहित ग्राम के समस्त आर्थिक – सामाजिक विकास का कार्य देखती थी। इन पंचायतों पर ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को अटूट विश्वास था। जन –जन का मताधिकार प्राप्त कर लेना ही प्रजातन्त्र का वास्तविक अर्थ नहीं है अपितु सच्चा प्रजातन्त्र वह माना जाता है, जिसमें देश का हर एक नागरिक प्रत्यक्ष तौर पर यह सोचनें और अनुभव करने लगे की वह सत्ता का वास्तविक स्रोत और नियामक हैं, इसी अर्थ में प्रजातन्त्र की आधारभूमि पंचायतीराज व्यवस्था है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूप भले ही आज जैसा ना रहा हो किन्तु इनकी उपस्थिति को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। राजा के ऊपर 'पंचों' का अनुशासन भी कायम था। पंचायतें ही इस समय में सब कार्यभार सम्भालती थी। ये जो 'पंचायत' शब्द हैं हम जानते हैं कि, यह शब्द नवीन नहीं है, इसका भी अत्यन्त प्राचीन इतिहास रहा है। ये पंचायतीराज संस्थाएँ जो हैं, वो लोकतन्त्र की मुख्य आत्मा मानी जाती हैं। इन संस्थाओं की मुख्यतः निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता के गुणों और भावना के कारण ही हमारे देश में ये पंच-परमेश्वर की भावना विकसित हुई। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इन पंचायतीराज संस्थाओं की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनके सहयोग के बिना ग्रामीण विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

हमारे देश में प्राचीन समय से ही इन ग्रामीण संस्थाओं अर्थात् पंचायतों का अस्तित्व किसी न किसी स्वरूप में गाँवों में स्थापित रहा है। वैदिक समय के दौरान भारत में जो ग्राम प्रशासन संचालित होता था, उसका सम्पूर्ण कार्यभार इन ग्राम पंचायत के कंधों पर था और ये पंचायतें अपनी जिम्मेदारी गाँव के मुख्य व्यक्तियों के आपसी सहयोग से निभाती थी। इन पंचायती राज संस्थाओं का जो विचार है, वो किसी भी प्रकार से नवीन तो है नहीं, क्योंकि यह प्राचीन समय से ही हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर मौजूद रही है और अपना कार्य करने के साथ-साथ निरन्तर कार्यों को सम्भालती भी रही है। समय के साथ में इनके स्वरूप में भी निरन्तर परिवर्तन देखने को मिला। इतिहास से इस बात का भी पता चलता है कि प्राचीन काल में प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती थी, जो मुख्यतः राज्य के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त थी और स्वायत्त संस्था के भांति कार्य संभालती थी। शासन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में ग्राम समुदायों ने हरएक कामकाज में लगभग अतुल्य आजादी का उपयोग किया। इस प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी की किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने कभी भी इन संस्थाओं में अपनी शक्ति व अधिकार विकसित नहीं किए। पंचायत शब्द संस्कृत के 'पंचायत' शब्द से उत्पन्न हुआ है अर्थात् किसी आध्यात्मिक पुरुष सहित पाँच पुरुषों का जो समुह होता है उस समुह को पंचायत के नाम से पुकारा जाता है। उपयुक्त परिभाषा संस्कृत भाषा के अनुसार है, परन्तु धीरे-धीरे इस परिभाषा में भी अनेक परिवर्तन आते गए और वर्तमान समय में तो इस पंचायत की परिभाषा से अभिप्राय "केवल एक प्रकार से चुनी हुई अर्थात् निर्वाचित सभा से लिया जाता है।" हमारा जो नागरिक संगठन स्थापित था, उस आधारभूत संगठन की मुख्य इकाई यह ग्राम पंचायत ही होती थी। इस पंचायत शासन व्यवस्था के कारण ही हमारे देश की जनता में निरन्तरता व लचीलापन भी मौजूद रहा। ये पंचायत मुख्यतः सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार की प्रकृति से निरन्तर परिपूर्ण व पोषित रही हैं। यही मुख्य कारण है कि इन संस्थाओं को हमारे देश में शासन करने वाले शासकों ने अपने शासन व्यवस्था के समय में इस ग्रामीण व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने और नष्ट करने का भी निरन्तर प्रयास किया। इन शासकों का मानना था कि, यदि इन ग्रामीण संस्थाओं को नुकसान पहुँचाए तो, इस देश की जो आर्थिक व राजनीतिक शासन व्यवस्था की जो मुख्य नींव है, वो भी गिर जाएगी और उन्हें इस भारत देश में औपनिवेशिक शोषण करने में अत्यन्त सुविधा व आसानी होगी। पंचायती राज शासन प्रणाली में मुख्य रूप से ग्राम, तहसील, तालुका एवं जिला सम्मिलित होते हैं। हम इस बात से पूर्णतः भली-भांति परिचित हैं कि, हमारे देश भारत की अधिकतर आबादी प्रमुख रूप से गाँवों में ही निवास करती है और इसका मुख्य कारण यह है, की भारत एक प्रकार से गाँवों का देश है। भारत के लगभग प्रत्येक गाँव में प्राचीन समय से ही पंचायती राज शासन चला आ रहा है और इस पंचायती राज शासन के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों की भीतरी समस्याओं को सुलझाने का भी निरन्तर प्रयास किया जाता है। हमारे देश भारत में पुरातन समय से किसी न किसी रूप में ग्रामीण विकास की जो प्रकिया रही है, वो निरन्तर बिना रुके आज भी पहले की भांति चल रही है और जब हम अपने देश के अतीत का अवलोकन करे तो, हम पाएंगे की हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पंचायती राज संस्थाएँ प्राचीन समय से ही मौजूद रही है और निरन्तर न्याय प्रदान करने के कार्यों के साथ ग्रामीण विकास के कार्यों में भी अपनी

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन पंचायती राज संस्थाओं को अनेक कालखंडों में भिन्न-भिन्न नामों से भी पुकारा जाता था। प्राचीन समय में गाँव शासन की मुख्य धुरी के रूप में जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त वैदिक कालीन समय में भी ग्राम शासन का अत्यंत महत्व था, जबकी इसके विपरीत नगरों का स्थान नगण्य था। प्राचीन काल में गाँव एक छोटे से प्रजातंत्र के रूप में विराजमान थे। ग्रामवासियों के द्वारा ही पंचायते गाँव में प्रमुख रूप से संगठित की जाती थी। प्राचीन समय में जो छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे, वो जन या जनपद कहलाते थे और ये जो जनपद होते थे। गाँव की जो पंचायते होती, वो संगठित की जाती थी और ये संगठित पंचायते ही गाँवों में मुख्य रूप से न्यायिक एवं प्रशासन से सम्बंध रखने वाले कार्य भी विशेष रूप से देखती थी। 'पंचायत' जो शब्द है वो मुख्यतः संस्कृत का शब्द है और ये शब्द मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का है, जो एक प्रकार से पंच व आयत के मेल अर्थात् मिलन से निर्मित हुआ है। यहाँ पर पंच शब्द से अभिप्राय ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा पांचवा – परमेश्वर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 'आयत' से अभिप्राय है कि 'उसका पूर्ण विस्तार।' 'ये जो पंचायती राज शासन व्यवस्था है, इसे स्थानीय स्वशासन कहकर भी सम्बोधित किया जाता है। ये स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अर्थात् पंचायती राज व्यवस्था किसी भी प्रकार की कोई नवीन अवधारणा नहीं है अपितु जब मनुष्य ने एक गुट में रहना प्रारम्भ किया, तब से ही यह स्थानीय शासन व्यवस्था अर्थात् पंचायती राज शासन प्रणाली प्रमुख रूप से अस्तित्व में आई थी। प्राचीन समय में पंचायतों का जो स्वरूप विद्यमान था, वो एक प्रकार से छोटे-छोटे प्रजातन्त्रों में विभक्त था और इन प्रजातन्त्रों का प्रमुख कार्य जनता की भलाई के साथ ही उन्हें सम्पूर्ण प्रकार की सुविधाएँ मुहैया करवाने व उनकी समस्याओं को सुलझाना भी था। इन पंचायती राज संस्थाओं को हमारे देश की अत्यंत प्राचीन संस्थाएँ भी माना जाता है, इनका भी गौरवमय इतिहास रहा है। इस पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में एक पंचायत स्थापित की हुई होती थी। ये पंचायते गाँवों में न्याय भी प्रदान किया करती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था करना, सफाई-शिक्षा, सड़कें बनवाना, तालाबों व कुओं का निर्माण करवाना साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को अन्य सुविधाएँ प्रदान करना भी इन पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख कार्य था। ये संस्थाएँ धन को संचित करके गरीब-कमजोर और असहाय लोगों की मदद भी किया करती थी। यह पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार से स्वालम्बी व स्वायत्तशासी संस्थाएँ हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

मैथ्यू, जॉर्ज, भारत में पंचायतीराज : परिप्रेक्ष्य और अनुभव, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003

3. चौबे, श्यामसुन्दर, समसामयिक निबन्ध, विद्या विहार पब्लिकेशन्स, 2010,

4. मधुकर, जी.वी., भारतीय नारी और उसका त्याग, कल्पाज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006,

5. हुड्डा, भूपेन्द्रसिंह, विकास की उड़ान अभी बाकी है, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

मोबाईल नः – 9468906849

E-mail Id – monikaladnun937@gmail.com

पता – ग्राम – मंगलपुरा

तहसील – लाडनू

जिला – डीडवाना – कुचामन

राज्य – राजस्थान

पिनकोड – 341306

सीतामढ़ी जिला की लोक संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन

गोविन्द झा,

शोधार्थी, इतिहास विभाग,

भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

प्रस्तावना :-

लोक संस्कृति जीवन जीने की एक कला है। समग्र रूप में यह एक जीवन दर्शन है, जिसमें मनुष्य के रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, के साथ-साथ समस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक गतिविधियां समाहित होता है। इसे किसी देश, क्षेत्र, सभ्यता या जन समुदाय के समृद्ध विरासत के परिचायक के रूप में देखा जा सकता है। एक स्थान का लोक संस्कृति प्रायः अन्य स्थान की लोक संस्कृति से भिन्न हुआ करता है। किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति वहां निवास करने वाले लोगों के लोक आस्था, लोक व्यवहार, लोक साहित्य, लोक गीत, लोक नृत्य आदि के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। सीतामढ़ी में पिता को बाबूजी, माता को माई, पिताजी के पिता को बाबा, पिताजी के भाई को काका, काका के पत्नी को काकी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों का वर्णन अन्यत्र देखने को नहीं मिलता।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय :-

सीतामढ़ी भारत गणराज्य के बिहार प्रांत के सबसे उत्तरी हिस्से में नेपाल सीमा से लगा हुआ एक जिला है। प्राचीन काल में सीतामढ़ी मिथिला राज्य का हिस्सा था। 1875 ई. में इसे मुजफ्फरपुर जिला का एक अनुमंडल बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 11 दिसंबर 1972 ई. को मुजफ्फरपुर जिला से अलग होकर सीतामढ़ी एक स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आया। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यह स्थान मां सीता की जन्म भूमि है। मिथिला के तत्कालीन राजा जनक के द्वारा हल कर्षण के कारण भूमि सूता सीता, धरा धाम पर अवतरित हुई। सीता के जन्म के कारण इस स्थान का नाम सीतामढ़ी पड़ा। सीता का जन्म स्थान होने के कारण यहां की बहुत सी प्राचीन परंपराएं सीता से जुड़ी हुईं और रामायण काल से चली आ रही हैं। लोकगीत एवं लोक गाथा के क्षेत्र में यहां मैथिली एवं बज्जिका का प्रभाव परिलक्षित होता है। बज्जिका मैथिली और भोजपुरी का मिला जुला रूप है। सीतामढ़ी में मिथिलांचल और बज्जिकांचल के क्षेत्र का सीमांकन या विभाजन कर पाना एक दुष्कर कार्य है।

लोक देवता एवं लोक गाथा :-

सीतामढ़ी में लोक गाथा का संबंध सामान्यतया लोक देवता से है। यहां सभी जातियों के अलग - अलग लोक देवता हुआ करता है। कुछ लोक देवता ऐसे भी हैं, जो एक से अधिक जातियों में मान्य है। यथा दुसाध जाति के कुल देवता चौहरमल और सलेश, हलुवाई में गणिनाथ, मुसहर जाति के लोक देवता है - दीना भद्री, तेली में मनसाराम। जबकि सोखा, कारिक, बन्नी, गोरैया इत्यादि एक से अधिक जातियों के कुल देवता के रूप में प्रचलित है। सीतामढ़ी में लोक देवताओं के गाथा के अलावे पौराणिक, ऐतिहासिक, भूत-प्रेत, व्रत अनुष्ठान, प्रेम- विछोह, देव - दानव, कर्तव्य परायणता, पतिव्रता, हास्य - व्यंग्य, गृहस्थी यदि पर पर अनेक गाथाएं सुनने को मिलती है। लोक गाथा प्रायः लिखित नहीं रहता, और चूंकि यह अलिखित होता है इसलिए इसके रचनाकार का अता- पता नहीं होता है। इस गाथा का वाचन मौखिक किया जाता है। तथा भाग -भांगिमां के साथ नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। सीतामढ़ी में मैथिली एवं बाज्जिका लोक गाथा मिलता है। जिसमें प्रधानता बाज्जिका की है।

सलेश गाथा :- सीतामढ़ी समेत पूरे मिथिलांचल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह काफी प्रचलित है। यहां के अधिकांश गांवों में सलेश का मंदिर एवं मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती है। प्रतिवर्ष इन मंदिरों में एक खास तिथि को दुसाध जाति के लोगों द्वारा सलेश पूजन एवं गाथा आयोजित किया जाता है। इस लोक गाथा के नायक सलेश दुसाध जाति से थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा सलेश का निवास स्थान वर्तमान नेपाल के महोत्तरी जिला में, कमला नदी के तट पर स्थित महिसौथ नामक गांव है। पूरे मिथिलांचल में राजा सलेश के वीरता एवं पराक्रम के गाथा बहुत ही प्रचलित है अनेक अवसरों पर खासकर कुल देवता के पूजन के अवसर पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ सलेश के गाथा का गायन एवं मंचन होता है। कथा के क्रम में वर्णन आता है कि सलेश और चौहरमल में मामा भांजा का रिश्ता था। सलेश मामा और चौहरमल भांजा था। कहा जाता है कि चौहरमल चोर था, और दंड स्वरूप सलेश द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार राजा सलेश, केवलगढ के राजा भीमसेन के राजमहल में पहरेदारी का काम करते थे। एक दिन महारानी हंसावती का नौलखा (9 लाख मूल्य का) हार गायब हो गया। जिसके चोरी का आरोप, पहरेदार सलेश पर लगाकर उसे दंडित किया गया।

गणिनाथ गाथा :- गणिनाथ को मधेसिया कानू हलवाई समाज का लोक देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणिनाथ ब्राह्मण कुल के थे। और उनकी शादी खेमसती से हुई थी, जो कि कानू जाति की कन्या थी। कई लोगों द्वारा गणिनाथ को एक महान संत माना जाता है। और इनका काल अवधि 16वीं शताब्दी बताया जाता है। कानू जाति के बहुलता वाले स्थान पर प्रायः इनका मंदिर पाया जाता है। भाद्र मास में इनका पूजा बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

गोविंद बाबा की गाथा :- पूर्व में उल्लिखित गणिनाथ बाबा के तीन पुत्रों और दो पुत्रियों में गोविंद बाबा तीसरे पुत्र थे। गणिनाथ बाबा के साथ उनके पुत्र गोविंद बाबा का पूजन एवं गाथा मधेसिया कानू समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है।

और बड़े पैमाने पर इनका मंदिर देखने को मिलता है। सीतामढ़ी शहर के मध्य में रिंग बांध पर गाणिनाथ गोविंद बाबा का भव्य मंदिर निर्मित है।

सोखा गाथा :- इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से होना बताया जाता है। फलतः क्षत्रिय राजपूत जाति के लोग इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं, एवं इनके पूजन के अवसर पर इनका कथा वाचन होता है। राजपूतों के अलावा कई पिछड़ी जातियों के लोगों जैसे यादव, सूडी, लोहार, बनिया आदि द्वारा भी लोक देवता के रूप में इनकी पूजा किए जाने का परंपरा है।

कारिक गाथा :- कारिक मूलतः यादव जाति के लोक देवता के रूप में प्रचलित है। यादव जाति के अतिरिक्त कुछ और पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा कारिक की पूजा लोक देवता के रूप में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कारिक के पिता का नाम ज्योति था, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। अपने पिता को रोग मुक्त करने के लिए वे बड़े-बड़े तांत्रिकों के संगति में रहने लगे, और तंत्र विद्या में पारंगत होकर कुष्ठ से पीड़ित अपने पिता को चंगा किया। उपरोक्त के अतिरिक्त सीतामढ़ी में कई अन्य लोक देवता हैं - बन्नी, गौरैया इत्यादि जिनका पूजा और गाथा बड़ी आस्था और धूमधाम से किया जाता है।

लोकगीत एवं लोक नृत्य :-

समा चकवा - इसे भाई-बहन का त्योहार कहा जाता है। इसमें समा, कभी-कभी श्यामा भी कहा जाता है, जो बहन है। जबकि चकवा भाई है। यह महिलाओं द्वारा ही खेला जाता है। यह पूरे गांव अथवा पूरे टोले की महिलाओं के द्वारा समूह में गया जाता है।

हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से प्रारंभ होकर, कार्तिक मास के पूर्णिमा तक यह चलता है। कई दिनों पूर्व से ही इसकी तैयारी की जाती है। और मिट्टी की कई प्रतिमाएं बनाई जाती है। जिनके अलग-अलग नाम होते हैं। यथा एक प्रतिमा चुगली करने वाला का, जिसे चुगला कहा जाता है। एक अन्य प्रतिमा सात भाइयों का होता है, जिसे सतभैया कहा जाता है। ऐसे ही ढोलक बजाने वालों का, जिसे ढोलकिया कहा जाता है। वृंदावन का और भार धोने वाले का प्रतिमा बनाई जाती है। आजकल तो स्थानीय कुंभकार के द्वारा इन प्रतिमाओं को बनाकर, विक्रय भी किया जाने लगा है। जो काफी आकर्षक, मनमोहक और सुंदर लगता है। इन सभी प्रतिमाओं को बांस से बने एक विशेष पात्र में सजा कर रखा जाता है। उस पात्र को स्थानीय भाषा में चंगेरा, दउरा या डाला कहा जाता है। फिर उपरोक्त वर्णित अवधि के दरम्यान, प्रतिदिन शाम के समय, जब अंधेरा छा जाता है, सभी युवतियां अपने प्रतिमाओं से सुसज्जित दउरा को अपने सर पर रख कर घर से निकलती है, और गांव के किसी खाली स्थान या मैदान में वृताकार में बैठ जाती है और प्रतिमाओं को दउरा से बाहर निकाल कर सजा कर रखती है। जिनमें समा-चकेवा को आमने-सामने और शेष अन्य सभी प्रतिमाओं को अगल-बगल में रखा जाता है। और फिर समूह में गीतों का गायन होता है। विभिन्न गीतों के माध्यम से युवतियों द्वारा अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की जाती है। साथ ही भाई की यश, कीर्ति और वीरता का गुणगान इस गीत के माध्यम से किया जाता है। कार्तिक

पूर्णिमा की रात्रि में डाला को सजाकर, दीप जलाते हुए गांव के पास के किसी तालाब या नदी में प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर विदाई के गीत गाए जाते हैं।

जट जटिन - ग्रामीण क्षेत्रों में जट जटिन का गीत एवं नृत्य काफी प्रचलित है। इसमें जट शब्द पुरुष जाति का एवं जटिन शब्द स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रायः श्रावण मास में होता है। इसके लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें महिलाएं दो समूहों में बट जाती हैं। और दोनों समूह एक दूसरे के आमने-सामने खड़े होकर नृत्य के साथ गायन करती हैं। जट जटिन के नौक- झोंक, मान मनौव्वल एवं आरोप- प्रत्यारोप का यह गीत एवं नृत्य सीतामढ़ी के साथ पूरे मिथिलांचल में बहुत लोकप्रिय है। इस गीत एवं नृत्य का कुछ संवाद इस प्रकार है :-

जटिन - जब जब टीका मंगलियों रे जटा,
टीका कीये न लैले रे।
अरे वारि रे उमरिया रे जटवा,
टीका किये न लैले रे।

जटा - जब-जब टिकवा गढेलियों गे जटनी,
टिकवा काहे नइ पेन्हले गे।
बक्सा में त रखले टीका,
टीका किये नइ पेन्हले गे।

इस प्रकार गीत के माध्यम से जटिन अन्य सभी पहलुओं पर प्रश्न पूछती है और जटा गीत के माध्यम से जवाब देता है।

झिझिया - झिझिया, जिसे झिझरी भी कहा जाता है, एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। जो सीतामढ़ी जिला के साथ-साथ पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है। इसे दशहरा के दौरान किया जाता है। इसमें मिट्टी के घड़े में छोटे-छोटे छिद्र करके, उसमें दीपक जलाकर, सर पर रखकर संतुलन बनाकर युवतियां समूह में नृत्य एवं गायन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह झिझरी डायन एवं बुरी आत्मा से बचाता है। इसके दीपक की रोशनी बुरी आत्माओं को गांव से दूर भगाने में मदद करता है। यह नृत्य देवी दुर्गा को समर्पित है। एक जनश्रुति के अनुसार झिझिया नृत्य राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। प्राचीन काल में मिथिला में चित्रसेन नामक एक राजा था। निः संतान होने के कारण राजा ने अपने रिश्तेदारी के एक बच्चे को गोद लिया। जिसका नाम बलूची था। बलूची को राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा चित्रसेन की रानी को बलूची का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए रानी जो स्वयं एक तांत्रिक थी, ने बलूची के वध करने की योजना बनाई। रानी ने खुद को बीमार होने का बहाना बनाकर, अन्न जल त्याग दिया। बड़े-बड़े वैद्यों के द्वारा भी रानी का उपचार नहीं हो सका। अंत में रानी ने राजा से बताई कि वह तभी स्वस्थ होगी, जब बालक बलूची के रक्त से उसे नहलाया जाए। युक्ति सुनकर राजा चौंक गए। परंतु रानी को बचाने के लिए कोई अन्य विकल्प न होने के कारण, राजा को बाध्य होकर रानी

की शर्तों को मानते हुए, बालक बलूची का वध करके उसका रक्त लाने का आदेश, अपने सिपाहियों को देना पड़ा। राजा के आज्ञानुसार, सिपाहियों ने, बालक बलूची को वध हेतु जंगल में ले गए। लेकिन बालक पर दया आ जाने के कारण, सिपाही ने यह सोचते हुए उसे छोड़ दिया कि इस घने जंगल से बालक कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। और सिपाही ने एक हिरण को मार कर उसका रक्त लेकर राजा के पास पहुंचे। रानी को उस रक्त से नहलाया गया। जिससे वह स्वस्थ हो गई। इधर जंगल में एक तांत्रिक बुढ़िया रहती थी। वह उस बालक का पालन पोषण करने लगी। काफी समय के बाद, राजा उसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी उनकी पालकी को उठाए कहार में से एक की मृत्यु हो गई। अब राजा की पालकी को उठाने के लिए उस घने जंगल में किसी आदमी की तलाश की जाने लगी। तभी सिपाहियों की नजर उस बालक बलूची पर पड़ी। जो अब जवान हो चुका था। लेकिन काफी वर्ष बीत जाने के कारण न तो राजा उसको पहचान सका और न ही बलूची राजा को पहचाना। पालकी में बैठे-बैठे राजा एक गीत गा रहे थे। जिसकी एक पंक्ति को याद करने के प्रयत्न में वह बार-बार उससे पहले के पंक्ति को दोहरा रहे थे। इतने में बलूची ने राजा की वह अधूरी पंक्ति पूरी कर दी। क्योंकि बलूची बचपन में राजमहल में रहते हुए राजा के मुंह से वह गीत कई बार सुन चुका था। राजा आश्चर्यचकित होकर पालकी से बाहर निकले। और बलूची के सामने आकर विस्तार से सारी बातें जानने के बाद बलूची को पहचान गए। और बलूची को अपने साथ राजमहल ले जाने लगे। अब तक रानी का भी मन बदल चुका था और उसे भी अब बलूची से कोई परेशानी नहीं था। तभी जंगल की वह तांत्रिक बुढ़िया, जिसने बलूची का पालन पोषण किया था, वह नहीं चाह रही थी कि बलूची वापस राजा के साथ जाए। अतः उसने बलूची को मारने के लिए टोने टोटके करने प्रारंभ कर दिए। रानी भी तांत्रिक थी अतः उस बुढ़िया की चाल को भांप कर, तंत्र-मंत्र से बलूची की रक्षा करने लगी। और अंततः बलूची को उस बुढ़िया की टोने टोटके से बचकर राजमहल में ले आई। और पुनः उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उत्तराधिकारी बनने के बाद बलूची ने उस टोने टोटके, जिससे रानी ने बलूची की रक्षा की, को जीवंत बनाने हेतु झिझिया का प्रचलन प्रारंभ किया

सीतामढ़ी जिला के लोक संस्कार :-

वैदिक ग्रन्थों में जिन सोलह संस्कारों का वर्णन किया गया है, वह सभी संस्कार वर्तमान युग में सीतामढ़ी एवं मिथिलांचल में हबहु प्रचलन में तो नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ संस्कार आज भी यहां प्रचलित हैं। वैदिक काल के इन सोलह संस्कारों से इतर कुछ अन्य संस्कार भी यहां प्रचलन में हैं। जिनका वर्णन इस प्रकार है :-

छट्ठी संस्कार - शिशु के जन्म के छठे दिन यह संस्कार किया जाता है। इसमें नवजात शिशु को नहलाकर नया कपड़ा पहनाया जाता है। संस्कार में सभी रिश्तेदार एवं पड़ोस के लोग शामिल होते हैं। सभी लोग शिशु को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। ज्यादातर लोगों द्वारा शिशु के लिए कपड़ा अथवा नगद पैसा देने का परंपरा है। इस अवसर पर मछली एवं चावल का

भोज खिलाए जाने का रिवाज है। कहीं कहीं खीर एवं पुरी का भी भोज किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का भोज परिवार तक ही सीमित रहता है।

नामकरण संस्कार - वैदिक कालीन नामकरण संस्कार में तिथि निर्धारित रहा करता था। जैसे मनु के अनुसार जन्म के 10वें या 12वें दिन नामाकरण संस्कार करना चाहिए। जबकि बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के 10वें 12वें 13वें 16वें 19वें 32वें दिन होना चाहिए। वर्तमान में सीतामढी के लोक संस्कृति में इसकी कोई नियत तिथि नहीं होती। प्रायः कुल पुरोहित एवं पंडित द्वारा ही पंचांग के अनुसार शुभ नक्षत्र, तिथि और मुहूर्त देखकर इसकी तिथि निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि को पंडित को बुलाकर शिशु की जन्म कुंडली बनाई जाती है। और फिर जन्म कुंडली के राशि के अनुसार शिशु का नामकरण किया जाता है। कुछ लोग भगवान एवं देवी-देवता से जुड़े हुए नाम रखते हैं रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, परशुराम, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा, पार्वती जैसे नाम काफी सामान्य हैं।

अन्नप्रासन संस्कार - जब शिशु छह मास का हो जाता है, तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के अवसर पर ऐसा पहली बार होता है, जब शिशु को अन्न ग्रहण करवाया जाता है। शिशु के जन्म के छह माह बाद तक माता का दूध भी कम हो जाता है, साथ ही शिशु का शारीरिक विकास होने के कारण शिशु का खुराक भी बढ़ जाता है। ऐसे में अन्नप्रासन संस्कार किया जाता है, इस संस्कार के पश्चात ही शिशु को अन्न ग्रहण करवाना प्रारंभ किया जाता है। इस संस्कार के अवसर पर शिशु को खीर खिलाया जाता है

मुंडन संस्कार - यह संस्कार बच्चों के जन्म के विषम वर्ष अर्थात् तीसरे, पांचवें अथवा कहीं-कहीं सातवें वर्ष में कराया जाता है। मुंडन संस्कार केवल बालक का ही किया जाता है। बलिका इससे वंचित रहती है। इस संस्कार में बच्चों के जन्म के पश्चात पहली बार उसके बालों को काटा जाता है। शिखा को छोड़कर के शेष सभी बालों को नाई के द्वारा कैंची से काटा जाता है। इसमें उस्तरा का प्रयोग वर्जित रहता है। केवल कैंची से ही बाल काटा जाता है। बाल काटे जाने से पूर्व बच्चों को नहला कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। एवं विधि विधान से पूजा की जाती है। इस अवसर पर कुल देवता के पूजा का विशेष महत्व है। कुल देवता को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। महिलाओं द्वारा कुल देवता के गीत गाए जाते हैं। बच्चों के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की जाती है। इस अवसर पर बाल काटने वाले नाई को बच्चों के माता-पिता द्वारा मानोवंचित उपहार दिए जाते हैं। इस अवसर पर भोज का भी आयोजन किया जाता है।

उपनयन संस्कार - उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। वैदिक काल में इस संस्कार का संबंध अध्ययन से था। इस संस्कार के संपन्न होने के पश्चात ही बालकों को गुरुकुल में अध्ययन हेतु भेजा जाता था। वर्तमान समय में जब गुरुकुल परंपरा अस्तित्व में नहीं है, फिर भी उपनयन संस्कार का महत्व कम नहीं हुआ है। एक बात जरूर है कि इस संस्कार को संपन्न किये जाने की आयु को लेकर अब एकरूपता नहीं रह गया है। अब कहीं कहीं और किसी-किसी जाति में यह विवाह के समय संपन्न किया जाता है। मुंडन संस्कार की

भांति उपनयन संस्कार भी केवल बालकों का ही किया जाता है। सीतामढ़ी जिला में वर्तमान में उपनयन संस्कार का अनिवार्यता सवर्ण कहे जाने वाले ऊंची जाति तक ही सीमित है। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय या राजपूत एवं कायस्थ जाति के लोग आते हैं। कुछ पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा भी इस संस्कार के संपन्न किये जाने का प्रचलन है। इस संस्कार में पहली बार बालक का बाल नाई द्वारा उस्तरा से छिला जाता है। ज्ञात हो कि मुंडन संस्कार में बालक के सर के बाल को केवल कैंची से काटा जाता है। मुंडन में उस्तरा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कुल देवता के साथ ग्राम देवता का पूजन किया जाता है। साथ ही उपनयन से एक दिन पूर्व एक मंडप का निर्माण किया जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में मड़वा कहा जाता है। बांस, खर, मूज की रस्सी, बरगद एवं आम की डाली से इसका निर्माण किया जाता है। निर्माण के पश्चात देशी गाय के गोबर से लिप पोत कर तैयार किया जाता है। इसी मड़वा पर उपनयन से संबंधित सभी क्रियाएं संपन्न की जाती है। जिस बालक का उपनयन किया जा रहा होता है उसे बरुआ कहा जाता है। उपनयन के दिन बरुआ को स्नान कराकर, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नाई द्वारा पूरे सर का बाल छिला जाता है। बाल छीलने के क्रम में कटे बाल को बहन, बुआ आदि महिलायें आंचल में लेती हैं। बच्चों के माता-पिता द्वारा इस कार्य के लिए उन्हें सोना - चांदी उपहार स्वरूप दिया जाता है। बरुआ को पहले मृगछाल, फिर मूज से बना जनेऊ और अंत में सूत के धागे से निर्मित जनेऊ पहनाया जाता है। यह सूत के धागे से निर्मित जनेऊ तीन लड़ी का होता है। ऐसी मान्यता है कि ये लड़ी क्रमशः सत, रण और तम का प्रतीक होता है। एक दूसरे मत के अनुसार इन तीनों धागों को तीन ऋणों यथा ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ बनाने के बाद उसमें जो गांठ लगाया जाता है उसका संख्या प्रायः एक, तीन अथवा पांच होता है। जिस ऋषि के नाम पर उस व्यक्ति के गोत्र का नाम होता है उसी ऋषि के प्रवर की संख्या के अनुसार एक, तीन अथवा पांच गांठ बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रवर उसके गोत्र के ऋषि के पूर्वज हैं।

विवाह संस्कार - यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। यह न केवल वंश वृद्धि का माध्यम है, बल्कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी के केंद्र में है। प्राचीन काल में विवाह के आठ प्रकार थे। सीतामढ़ी में वर्तमान समय में ये प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। शादी विवाह के संबंध में यहां बहुत विविधता देखने को मिलता है। इन विविधता का आधार जाति है। कुछ जातियों में अन्य जातियों से भिन्न प्रथाएं हैं। सामान्यतः कन्या पक्ष के लोगों द्वारा वर की तलाश की जाती है। इस व्यवस्था को वरतुहारी कहा जाता है। इसमें योग्य वर की तलाश हो जाने के पश्चात कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के घर जाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विषय में सभी जानकारी साझा की जाती है। दोनों पक्षों के सहमति के पश्चात विवाह तय होता है। विवाह तय होने से पूर्व कन्या पक्ष के लोग वर और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जबकि वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेते हैं। इस अवधि में दहेज का लेनदेन भी निश्चित होता है। वर पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार एक निश्चित धनराशि एवं उपहार

स्वरूप अन्य कीमती वस्तुओं का मांग कन्या पक्ष के समक्ष रखा जाता है। यह दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई एवं कानूनी अपराध है फिर भी सीतामढ़ी में इसका प्रचलन तेजी से फल फूल रहा है। इसके मूल में लड़का का सरकारी नौकरी होता है। सरकारी नौकरी वाले वर कन्या पक्ष की पहली प्राथमिकता होती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दिया जाता है। सीतामढ़ी में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जातियों में सगोत्रिय विवाह वर्जित है। यहां भूमिहार एवं कायस्थ जातियों में सगोत्रिय विवाह देखे जाते हैं। यहां की पिछड़ी जातियों में शादी विवाह के लिए गोत्र का कोई खास महत्व नहीं रहता।

अंत्येष्टि संस्कार - सभी संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार है, जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद किया जाता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव शरीर को बांस की चचरी जिसे इस क्षेत्र में फरकी कहा जाता है, पर लिटा कर मूज की रस्सी से बांधा जाता है, फिर अपने रिश्तेदार एवं परिवार के चार व्यक्तियों द्वारा उस फरकी को कंधे पर उठाकर, "राम नाम सत्य है, सबका यही गत है" का उद्घोष करते हुए शमशान घाट ले जाया जाता है। शमशान घाट में मृतात्मा के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा शव को नहलाकर कफन से लपेटकर लकड़ी से सजाये गये चिता पर लिटा कर मुखाग्नि दी जाती है। इसे दाह संस्कार कहा जाता है। दाह संस्कार के पश्चात मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति, मृत्यु तिथि से दसवें दिन तक पिंडदान करता है। मृत्यु के चौथे दिन चिता से अस्थि अवशेष निकालकर गंगा में विसर्जित किया जाता है। दसवें दिन क्षौरकर्म होता है, जिसमें मृतात्मा के परिवार, रिश्तेदार एवं गोतिया के लोगों द्वारा अपना सर मुंडवाया जाता है। 11वें दिन एवं 12वें दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है एवं समाज के लोगों को भोज खिलाया जाता है। 12वें दिन ब्राह्मण भोजन के पश्चात सगे-संबंधी, परिवार एवं समाज के लोग मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति के माथे पर पगड़ी बांधते हैं, चादर या गमछा ओढ़ाते हैं, तथा स्वेच्छा से चुमावन के रूप में कुछ धनराशि देते हैं।

इसे श्राद्ध कर्म कहा जाता है।

इस प्रकार अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है। प्रतिवर्ष आश्विन मास में प्रतिपक्ष में मृतात्मा के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मृतात्मा के नाम से पानी दिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- यह आलेख शोधार्थी की मौलिक कृति है और पूर्णतः प्राथमिक स्रोत पर आधारित है। इसमें स्थानीय प्रबुद्ध लोगों से लिए गए साक्षात्कार और व्यक्तिगत शोध शामिल हैं।

পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা SUROJIT ADHIKARY,

RESEARCH SCHOLAR AT JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA

সংক্ষিপ্তসার

সংস্কৃত গল্পসাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ। এর মধ্যে অন্যতম খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে রচিত পঞ্চতন্ত্র, যার রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা। যেসমস্ত ভারতীয় নীতিকথাগুলি বিশ্বে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে, তার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র অন্যতম। গ্রন্থটি পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত, যথা - মিত্রভেদ, মিত্রসম্প্রাপ্তি, কাকোলুকীয়, লঙ্কপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। গ্রন্থটির প্রতিটি তন্ত্রের আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও সেইসাথে মানবজীবনের সাথে তা কিভাবে সংযুক্ত করা যায় তা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচকশব্দ

পঞ্চতন্ত্র, গল্পসাহিত্য, নীতিশাস্ত্র, হিতোপদেশা

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্র একটি বিখ্যাত গল্পসাহিত্য। এই গ্রন্থটি রাজনীতি বিষয়ক পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণে একে পঞ্চতন্ত্র বলা হয়। এতে সর্বমোট ৬৩টি গল্পের সমাবেশ দেখা যায়। প্রায় ৫০টি ভাষায় এবং ২৫০টির বেশী সংস্করণে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, মূল গল্পের মধ্যে ছোটো ছোটো অনেক গল্প এবং প্রতি গল্পের শেষে নীতিশ্লোকের সমাবেশ গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। যেসমস্ত ভারতীয় নীতিকথাগুলি বিশ্বে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে, তার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র অন্যতম। এই গ্রন্থে গদ্য-পদ্যের আকারে এবং উপদেশপ্রদ ভঙ্গিতে কথাগুলি সজ্জিত হয়েছে, যেগুলির পাত্র মুখ্যতঃ পশুপক্ষী। নারায়ণ পণ্ডিত স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, পঞ্চতন্ত্র-ই হিতোপদেশ গ্রন্থের উৎস। পঞ্চতন্ত্র শব্দটি 'পঞ্চানাং তন্ত্রাণাং সমাহারঃ' এরূপ বিগ্রহবাক্য থেকে দ্বিগুসমাস করে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অধ্যায়গুলিতে নৈতিকতাপূর্ণ উপদেশ বিধৃত হবার কারণে এগুলি তন্ত্র নামে খ্যাত। এই তন্ত্রগুলি হল - মিত্রভেদ, মিত্রসম্প্রাপ্তি, কাকোলুকীয়, লঙ্কপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। উক্ত তন্ত্রগুলির বিষয়বস্তু নিম্নে আলোচনা করা হল।

মিত্রভেদ - এই তন্ত্রের ৩১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে - 'ত্যাগ্যং ন ধৈর্যং বিধুরেহপি কালে ধৈর্যাত্ কদাচিত্ গতিমান্ণুযাত্ সং:'।^১ অর্থাৎ সংকটকালেও ধৈর্যের ত্যাগ করা উচিত নয়, ধৈর্য থেকেই কখনো কখনো পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যায়। অতএব ধৈর্যের দ্বারা মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম। মিত্রভেদ নামক তন্ত্রের অঙ্গীকথাতে দমনক নামে একটি শৃগাল পিঙ্গলক নামক এক সিংহের সাথে সঙ্গীবক নামক এক ষাঁড়ের বন্ধুত্ব করিয়ে পরে ভেঙ্গে দেয় এবং সিংহকে দিয়ে ষাঁড়ের হত্যা করায়। এই তন্ত্রে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড নামক রাজনীতির কথা বলা হয়েছে। এই অঙ্গীকথার পূর্বে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্যের রাজা অমরশক্তির তিন

মূর্খ পুত্রদের কথা বলা হয়েছে। তিনি তাঁর মূর্খ পুত্রদের বিষ্ণুশর্মা হাতে সমর্পণ করেছিলেন শিক্ষিত করার জন্য। বিষ্ণুশর্মা ছয়মাসের মধ্যে সেই পুত্রদের নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন।

মিত্রসম্প্রাপ্তি – এই তন্ত্রে চিত্রগ্রীব পায়রার কথার মাধ্যমে বন্ধুপ্রাপ্তির দ্বারা কতটা সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় তা যেমন বলা হয়েছে, সেইসাথে বিপত্তির সময় বন্ধুর সহায়তার কথাও বলা হয়েছে।

সর্বেষামেব মর্ত্যানাং ব্যসনে সমুপস্থিতে।

বাণ্ড্‌মাত্রেনাপি সাহায্যং মিত্রাদন্যো ন সংদধে।।^২

অর্থাৎ মানুষ বিপত্তিতে পড়লে বন্ধু ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বাণীমাত্রের দ্বারাও সাহায্য করে না।

সুহৃদো ভবনে যস্য সমাগচ্ছন্তি নিত্যশঃ।

যত্ সৌখ্যং তস্য চিত্তে স্যান্ন তত্ স্বর্গেহপি জায়তে।।^৩

অর্থাৎ যার বাড়িতে প্রতিদিন অতিথি আসে তার মনে যে সুখ উৎপন্ন হয় তা স্বর্গেও পাওয়া যায় না। এইভাবে এই তন্ত্রের উপদেশ এই যে, উপযোগী বন্ধুই করা উচিত যেরকম লঘুপতনক কাক, হিরণ্যক হাঁদুর, মস্তুরক কচ্ছপ ও চিত্রাঙ্গ হরিণের বন্ধুত্ব। তারা বন্ধুত্বের শক্তিতেই সুখী ছিল।

কাকোলুকীয় – এই তন্ত্রে সন্ধি ও বিগ্রহ বিষয়ক গল্প থাকায় এর অন্য নাম সন্ধিবিগ্রহ। এখানে কাকেদের দ্বারা পেঁচাদের পুড়িয়ে মারার গল্প পাওয়া যায়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রুকেও মিত্র বানিয়ে নিয়ে, পরে তাকে ধোকা দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। সেইমতো এই তন্ত্রে কাক পেঁচার সাথে বন্ধুত্ব করে এবং পরে কৌশলে পেঁচাদের দুর্গে প্রবেশ করে তাদের পুড়িয়ে মারে। তাই বলা হয় শত্রুর থেকে সাবধান থাকা উচিত কেননা যে মানুষ আলস্যে পড়ে স্বচ্ছন্দে বাড়তে থাকা শত্রু ও রোগকে উপেক্ষা করতে থাকে এবং তাকে আটকানোর কোনো চেষ্টা করে না, তিনি ক্রমশ সেই শত্রু ও রোগের দ্বারা মারা যায়।

য উপেক্ষেত শত্রুং স্বং প্রসরন্তঃ যদৃচ্ছয়া।

রোগং চালস্যসংযুক্তঃ স শনৈস্তেন হন্যতে।।^৪

লক্ষপ্রণাশ – লক্ষপ্রণাশ কথাটির অর্থ পেয়ে হারানো। এই তন্ত্রে কুমীর ও বানরের মুখ্য গল্প পাওয়া যায় এবং সেইসাথে অন্য গল্পও পাওয়া যায়। এতে বিশ্বাসঘাতক কুমীর তার পরমবন্ধু বানরের মিত্রতা পেয়েও হারিয়ে ছিল। এই তন্ত্রে কুমীর ও বানরের গল্পের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধিমান তার নিজের বুদ্ধিবলের দ্বারা জিতে যায় এবং মূর্খ নিজের হাতে আসা বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

বুদ্ধির্ষস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধৈস্তু কুতো বলম্।

পশ্য সিংহো মদোন্নত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ।।^৫

অপরীক্ষিতকারক – এই তন্ত্রের নামের অর্থ হঠকারিতা। পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের এই তন্ত্রে বিশেষভাবে বিচারপূর্বক সুপরীক্ষিত কার্য করার নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ ভালো করে বিচার না করে এবং ভালোমন্দ না দেখে কার্য করা ব্যক্তির কার্য সফলতা লাভ করে না। বরং জীবনে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এই তন্ত্রের মুখ্য গল্পে এক নাপিত ভালো করে বিচার না করে মণিভদ্র নামক এক বণিকের অনুকরণ করে জৈন সন্ন্যাসীর হত্যা করে বিচারকের দ্বারা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়। অতএব বিনা বিচার করে নাপিতের মতো অনুচিত কার্য করা উচিত নয়।

কুদৃষ্টং কুপরিজ্ঞাতং কুশ্রুতং কুপরীক্ষিতম্।

তত্ নরেণ ন কর্তব্যং নাপিতেনাত্র যত্ কৃতম্।।^৬

যেমন ব্রাহ্মণ পত্নী সম্পূর্ণ না জেনে নেউলের মুখে রক্ত দেখে মনে করে যে সে তার পুত্রকে মেরে ফেলেছে এবং নেউলকে হত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে সেই নেউল তার পুত্রকে বিষধর সাপের মুখ থেকে প্রাণে বাঁচিয়ে ছিল। তাই সম্পূর্ণ না জেনে কখনো কোনো কাজ করা উচিত নয়। বলা হয় –

অপরীক্ষ্য ন কর্তব্যং কর্তব্যং সুপরীক্ষিতম্।

पश्चात् भवति सत्तापः ब्राह्मण्या नकुले यथा।।^१

भाषाशैली ও অন্যান্য বিশেষত্ব – পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সাধারণের বোধগম্য। যেকোনো বালক এই গ্রন্থ পড়ে তার অর্থ সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম। বিষ্ণুশর্মা গ্রন্থের ভাষাকে গুরুগম্ভীর করে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেননি বরং গ্রন্থের ভাষা বিষয়ের অনুকূল এবং ছোট ছোট বাক্যে তা বিষয়ের ভাবপ্রকাশ করতে সক্ষম। কবি ভাষার জটিলতা এবং সমাসবহুলা শৈলীর সর্বতোভাবে বর্জন করে রচনাকে প্রসাদ ও মাধুর্য গুণযুক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের রচনা বালকদের জন্য করা হয়েছে তাই বিষ্ণুশর্মা গ্রন্থে হাস্যবিনোদ ও ব্যঙ্গের সমাবেশ করেছেন প্রভূত পরিমাণে।

গ্রন্থে ব্যাকরণের প্রয়োগ খুবই রুচিপূর্ণভাবে দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ সুন্দরভাবে লক্ষিত হয়। বিষ্ণুশর্মা অলংকারের প্রয়োগও অত্যন্ত কুশলতার সাথে করেছেন, বিশেষভাবে অনুপ্রাস, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা অলংকারের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের প্রয়োগও দেখা যায়।

এই গ্রন্থের গল্পগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা ব্যবহারিক প্রজ্ঞা এবং নৈতিক আচরণ শেখানোর জন্য তরুণ মনকে জড়িত করে। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল -

১. এই গ্রন্থের গল্পগুলি জোর দেয় যে, জ্ঞান প্রায়ই পাশবিক শক্তি ও সম্পদের উপর প্রাধান্য পায়। যে চরিত্রগুলি চিন্তা করে বা চতুরভাবে কাজ করে চলে তারা সাধারণত তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়।

২. পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে বন্ধুত্বের গুরুত্ব একটি পুনরাবৃত্ত বিষয়। তারা তুলে ধরে যখন বিশ্বাসঘাতকতা পতনের দিকে নিয়ে যায় তখন কিভাবে বন্ধুদের মধ্যে আনুগত্য সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৩. গল্পগুলি চিত্রিত করে যে, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইভাবেই কর্মের পরিণতি রয়েছে যা পাঠকদের কাজ করার আগে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

৪. প্রতিটি গল্প একটি নৈতিক পাঠের সাথে শেষ হয় যা শিশুদের ও সেইসাথে প্রাপ্তবয়স্কদের নৈতিক আচরণকে শক্তিশালী করে।

৫. গল্পগুলি শিশুদের নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র এবং মানবিক আচরণ সম্পর্কে একটি চমৎকার শিক্ষার সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করে।

৬. গল্পগুলি থেকে উদ্ভূত নৈতিকতা সাংস্কৃতিক সীমা অতিক্রম করে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য জ্ঞান প্রদান করে।

৭. গল্পগুলির মধ্যে রাজা, রাজধানী ও রাজকীয় জীবনের পর্যাপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থে বর্ণিত সমাজ নগরীয়। গ্রামীণ সমাজের উল্লেখ এখানে অতি অল্প যা এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব।

৮. গ্রন্থে বহুদেববাদী সমাজের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে ব্রহ্মা, যম, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯. এই গ্রন্থে নারীর স্থান সকারাত্মক ও নকারাত্মক দুইভাবেই করা হয়েছে। যেমন – এখানে নারীকে পতিব্রতা, গৃহিণী এবং মাতার ন্যায় যেমন পূজা করা হয়েছে তেমনি নারীকে এখানে দুশ্চরিত্রা, বিশ্বাসঘাতী মায়াবী রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে।

১০. এই গ্রন্থে প্রকৃতি সমাজে চতুর্বর্ণ ভেদ আরো গভীরভাবে প্রকাশিত হয়। যেখানে ব্রাহ্মণকে সর্বোচ্চ বর্ণ এবং শূদ্রকে সর্বনিম্ন বর্ণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপসংহার – স্পষ্টভাবে বলা যায় পঞ্চতন্ত্র একটি নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। নীতির অর্থ জীবনে বুদ্ধিপূর্বক প্রয়োগ করা দরকার, নৈতিক জীবন হল সেই জীবন যেখানে মানুষের সকল শক্তি আর সম্ভবনার বিকাশ হয়ে থাকে। এইভাবে এই পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে বিষ্ণুশর্মা চতুর ও বুদ্ধিমান পশুপক্ষীর কার্যকলাপের উদাহরণ সহযোগে কাহিনীগুলি লিখেছেন। এই কাজে তিনি যে সফল হয়েছেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

উল্লেখপঞ্জি

১. পঞ্চতন্ত্র- ১/৩১৯
২. তদেব – ২/১২
৩. তদেব – ২/১৭
৪. তদেব – ৩/২
৫. চাণক্য নীতি
৬. পঞ্চতন্ত্র – ৫/১
৭. তদেব – ৫/১৮

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

1. নারায়ণশর্মা। *হিতোপদেশা* সম্পা. বালশাস্ত্রী। বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন ২০২৩। মুদ্রিত। (চৌখম্বা সুরভারতী গ্রন্থমালা ৪৪১)।
2. বিষ্ণুশর্মা। *পঞ্চতন্ত্রা* সম্পা. ও ব্যাখ্যা. সুধাকর মালবীয়া। বারাণসী : চৌখম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমী, ২০২১। মুদ্রিত।
3. বিষ্ণুশর্মা। *পঞ্চতন্ত্রা* সম্পা. গুরুপ্রসাদ শাস্ত্রী। বারাণসী : ভার্গব পুস্তকালয়, ১৯১০। মুদ্রিত। (রাজস্থান সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থমালা ১২)।
4. বিষ্ণুশর্মা। *পঞ্চতন্ত্রা* সম্পা. রামচন্দ্র ঝাঁ। বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৫। মুদ্রিত। (বিদ্যাভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৭)।
5. বিষ্ণুশর্মা। *পঞ্চতন্ত্রা* সম্পা. শুল্লা সেন। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১। মুদ্রিত।
6. VishnuSharma. *Pañcatantra*. Trans. Arthur W. Ryder. Kolkata : Jaico Publishing House, 2023. PDF.
7. VishnuSharma. *Pañcatantra*. Ed. & Trans. M.R.Kale. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 1999. PDF.

ADDRESS - VILL - MANDIRPARA (NEAR KATHER POOL), PO+PS – TARAKESWAR,
DIST – HOOGHLY, PIN – 712410, WB

बाल साहित्य का बच्चों पर प्रभाव

कुमारी निधि,

प्राथमिक विद्यालय सुहागी ठाकुरगंज, किशनगंज बिहार

परिचय: यह शोध आलेख बाल साहित्य का बच्चों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें बाल साहित्य के विभिन्न रूपों-कहानियों, कविताओं, चित्रों वाली किताबों एवं सूचनात्मक पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के विविध संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं भाषाई विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक संग नकारात्मक प्रभावों की पड़ताल की गई है। यह लेख विभिन्न शोध अध्ययनों, सिद्धांतों और व्यावहारिक अवलोकनों के आधार पर बाल साहित्य की भूमिका को रेखांकित करता है और सुझाव देता है कि कैसे बाल साहित्य को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सदुपयोग किया जा सकता है।

प्रस्तावना:- बाल साहित्य, बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखी गई या तैयार की गई सामग्री को संदर्भित करता है। यह केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन वह अवस्था है जहाँ बच्चे दुनिया को समझने और अपने निकट व आसपास की चीजों से सीखना शुरू करते हैं। इस सतत प्रक्रिया में बाल साहित्य एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक कल्पनाशील दुनिया में ले जाता है, नए विचारों से परिचित कराता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है। इक्कीसवीं सदी में, डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बावजूद, बाल साहित्य का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि इसकी उपादेयता व प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।

संज्ञानात्मक प्रभाव व कल्पनाशीलता-

रचनात्मकता बालसाहित्य, विशेष रूप से काल्पनिक कहानियाँ, बच्चों की कल्पना शक्ति को उत्तेजित करती हैं। जब बच्चे कहानियों को पढ़ते/सुनते हैं, तो वे अपने दिमाग में पात्रों, स्थानों और घटनाओं की कल्पना करते हैं। यह प्रक्रिया उनकी रचनात्मकता को बढ़ाती है और उन्हें अमूर्त विचारों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए- कहानी में उड़नेवाले घोड़े की कल्पना करने से बच्चे की रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है।

समस्या-समाधान कौशल: कई बाल कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पात्रों को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और वे खुद उसका समाधान खोजते हैं। इन कहानियों को पढ़ने से बच्चे अनजाने में समस्या-समाधान के तरीके सीखते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने के साथ ही विभिन्न संभावित समाधानों पर विचार करने की क्षमता भी खुद ही विकसित करते हैं।

अभिज्ञान वृद्धि: सूचनात्मक बाल पुस्तकें (जैसे विज्ञान, इतिहास या भूगोल पर आधारित पुस्तकें) बच्चों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान करती हैं। ये पुस्तकें जटिल एवं अपुष्ट अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करती हैं, फलतः

बच्चों में सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है और उन्हें नई चीजों के बारे में जानने के लिए अभि-प्रेरित करती हैं।

एकाग्रता और स्मृति: कहानी पढ़ने या सुनने से बच्चों की एकाग्रता और ध्यान की अवधि बढ़ती है। उन्हें कथा के कथानक, पात्रों व घटनाओं को याद रखने की आवश्यकता होती है, जिससे उनमें स्मृति का विकास होता है।

भावनात्मक/सहानुभूति का विकास: बाल साहित्य प्रायः विभिन्न पात्रों की भावनाओं और अनुभवों को चित्रित करता है। जब बच्चे इन कहानियों को पढ़ते हैं, तो वे पात्रों के साथ जुड़ते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, जिससे उनमें सहानुभूति का विकास होता है। वे दूसरों की भावनाओं को पहचानना व समझना सीख लेते हैं।

भावनाओं को समझने के साथ प्रबंधित करना: कई बाल कहानियाँ खुशी, दुख, क्रोध, भय व निराशा जैसी विभिन्न भावनाओं को दर्शाती हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं को सहज ही पहचानना सीख लेते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि इन भावनाओं को स्वस्थ तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए।

आत्म-परिचय और आत्म-सम्मान: बाल साहित्य में ऐसे पात्र हो सकते हैं जिनसे बच्चे खुद अपनी पहचान बना सकें। जब बच्चे उन पात्रों को देखते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं तो उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, विजय हासिल होने पर उन्हें प्रेरणा मिलती है और उनका आत्म-सम्मान बढ़ता है जो उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है।

भय और चिंता पर काबू पाना: कुछ बाल कहानियाँ बच्चों के सामान्य भय और चिंताओं (जैसे अंधेरे का डर या स्कूल जाने का डर) को संबोधित करती हैं। इन कहानियों को पढ़ने से बच्चे यह समझते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। ऐसे डर तो सामान्य हैं। इस तरह की कहानियाँ उन्हें भय का सामना कर उसे काबू करने के तरीके बताती हैं।

सामाजिक विकास पर प्रभाव:

सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सिखाते बालसाहित्य प्रायः सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को दर्शाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे सही और गलत, न्याय और

अन्याय, ईमानदारी और बेईमानी जैसे नैतिक सिद्धांतों को सीखते हैं। दोस्ती, सहयोग, साझाकरण और सम्मान के महत्व को भली-भांति समझ जाते हैं।

संबंधों को समझना: बाल कहानियाँ परिवार, दोस्ती और समुदाय के भीतर विभिन्न प्रकार के संबंधों को चित्रित करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने व बनाए रखने के तरीके सीखते हैं।

सांस्कृतिक विविधता को समझना: विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमि वाले पात्रों से सजी,भरी बाल पुस्तकें बच्चों को सांस्कृतिक विविधता के बारे में सिखाती हैं।उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों के संग जीवन शैलियों का सम्मान करना सिखाती हैं,जिससे उनमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता का विकास होता है।

सामाजिक भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ: बाल साहित्य बच्चों को समाज में विभिन्न भूमिकाओं,जैसे माता-पिता, शिक्षक,दोस्त व उनसे जुड़ी अपेक्षाओं को समझने में मदद करता है।

भाषाई विकास पर प्रभाव:

शब्दावली का विस्तार: बाल साहित्य बच्चों को नए शब्दों और वाक्यांशों से परिचित कराता है, जिससे उनकी शब्दावली में वृद्धि होती है। जब बच्चे कहानियों को पढ़ते या सुनते हैं, तो वे उन शब्दों को उनके संदर्भ में सीखते हैं, जिससे उन्हें शब्दों का अर्थ बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

व्याकरण और वाक्य संरचना: बाल साहित्य में अक्सर अच्छे व्याकरण और वाक्य संरचना का प्रयोग होता है। कहानियों को पढ़ने से बच्चे जाने- अनजाने में सही व्याकरण और वाक्य संरचना को अवशोषित करते हैं और उनकी भाषाई दक्षता बढ़ती है।

श्रवण और पठन कौशल: बच्चों को कहानियाँ सुनाने से उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। जब बच्चे स्वयं कहानियाँ पढ़ते हैं,तो उनके पठन कौशल में सुधार होता है,जिसमें सतत प्रवाह,समझ व उच्चारण शामिल हैं।

कथा कौशल विकास: बाल साहित्य बच्चों को कहानी कहने की कला से परिचित कराता है। वे सीखते हैं कि एक कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे विकसित होती है और कैसे समाप्त होती है। यह उन्हें अपनी कहानियों को विकसित करने और व्यक्त करने की विशेष क्षमता प्रदान करता है।

नैतिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव: नैतिक दुविधाओं को समझाते कई बाल कहानियाँ नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करती हैं जहाँ पात्रों को ही सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। ये कहानियाँ बच्चों को नैतिक तर्क विकसित करने व विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों से विचार करने में मददगार होती हैं।

मूल्यों को आत्मसात करना: बाल साहित्य ईमानदारी, दया,साहस और दृढ़ता के साथ जिम्मेदारी जैसे सार्व- भौमिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। कहानियों के माध्यम से बच्चे इन मूल्यों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं।

परिणामों को समझना: कहानियों में पात्रों के कार्यों और उनके परिणामों को दर्शाया जाता है। यह बच्चों को समझने में मदद करता है कि उनके कार्यों के क्या परिणाम हो सकते हैं? जिससे उन्हें जिम्मेदार निर्णय लेने में सार्थक मदद मिलती रहती है।

शोध के तरीके और परिणाम: बाल साहित्य के प्रभावों पर कई शोध अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में विभिन्न शोध विधियों का उपयोग किया गया है, जैसे- अवलोकन और अध्ययन। शोधकर्ता बच्चों को बाल साहित्य के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। उनके व्यवहार, प्रतिक्रियाओं, सीखने के तरीके शामिल होते हैं।

सर्वेक्षण और साक्षात्कार: बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों से बाल साहित्य के अनुभवों और प्रभावों के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है।

प्रयोगात्मक अध्ययन: बच्चों के दो समूहों की तुलना की जाती है, जहां एक समूह बाल साहित्य के संपर्क में आता है और दूसरा नहीं, ताकि प्रभावों का सही मूल्यांकन किया जा सके।

सामग्री विश्लेषण: अनेक बाल साहित्य के पुस्तकों का विश्लेषण कर उनके विषयों, पात्रों, नैतिक संदेशों के साथ ही भाषाई विशेषताओं को समझने के लिए किया जाता है। इन अध्ययनों के परिणाम लगातार बाल साहित्य के सकारात्मक प्रभावों की पुष्टि करते हैं।

उदाहरण के लिए: कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे नियमित रूप से बाल साहित्य पढ़ते हैं, उनमें बेहतर शब्दावली, समझ कौशल और पठन-पाठन का प्रवाह होता है।

अन्य शोधों ने यह प्रदर्शित किया है कि बाल साहित्य बच्चों में सहानुभूति, सामाजिक कौशल और भावनात्मक विनियमन को बढ़ावा देता है।

मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि कहानी कहने और पढ़ने से मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ जाती है जो भाषा प्रसंस्करण, कल्पना और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़े होते हैं।

चुनौतियाँ और विचार: हालांकि बाल साहित्य के कई सकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ चुनौतियाँ और विचार भी हैं: गुणवत्तापूर्ण साहित्य की उपलब्धता, सभी बाल साहित्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। अनुपयुक्त सामग्री या खराब लेखन शैली वाली पुस्तकें बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। डिजिटल बनाम पारंपरिक साहित्य: डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण, बच्चों में पारंपरिक पुस्तकों के प्रति रुचि कम हो सकती है। हालांकि, शोध से यह भी पता चलता है कि दोनों के अपने-अपने फायदे हैं, और संतुलित दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण है।

पहुँच और समानता: सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बाल साहित्य तक समान पहुँच नहीं होती है, विशेषकर वंचित समुदायों में। यह एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक असमानता है जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है।

माता-पिता व शिक्षकों की भूमिका: बाल साहित्य के प्रभावों को श्रेष्ठतम करने के लिए माता-पिता के साथ शिक्षकों की भी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके साथ कहानियों पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें उपयुक्त पुस्तकें चुनने में मदद करनी चाहिए।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि बाल साहित्य बच्चों के समग्र विकास के लिए एक अमूल्य संसाधन है। यह उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई कौशल को पोषित करता है। यह बच्चों को दुनिया को समझने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, दूसरों के साथ संबंध बनाने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। हालांकि, यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों को सही और गुणवत्तापूर्ण विविध बाल साहित्य तक की पहुँच मिले और माता-पिता एवं शिक्षक भी इस प्रक्रिया में सतत सक्रिय भूमिका निभाएं। भविष्य के शोध में बाल साहित्य के दीर्घकालिक प्रभावों और डिजिटल युग में इसकी बदलती भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करते हुए कि बाल साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए एक अति महत्वपूर्ण निवेश है, हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं जो कल्पनाशील, सहानुभूतिपूर्ण और ज्ञानी हो। बाल साहित्य बच्चों के लिए एक खिड़की है, जो उन्हें ज्ञान, समझ और अनंत संभावनाओं की दुनिया में झाँकने का अवसर देती है।

संदर्भ सूची:

1. Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. *Child Development*, 69(4), 848-872.
2. Sénéchal, M., & LeFevre, J. A. (2002). Parental involvement in the development of children's reading skill: A five-year longitudinal study. *Child Development*, 73(2), 445-460.
3. Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. *Reading Research Handbook*, 3, 403-422.
4. Fisher, C. J., & Terry, C. A. (1990). *Children's language and the language arts*. *Prentice Hall.

"जनजातीय विद्रोह और आंदोलनों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में"

गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी,

शोधार्थी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर (छ.ग.)

संप्रति: सहायक प्राध्यापक (हिंदी),

शासकीय महाविद्यालय बतौली, जिला - सरगुजा (छ.ग.)

वर्तमान भारत देश एक लंबी गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। आजादी के इस महायुद्ध में असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया है। स्वाधीनता संग्राम में अखंड भारत के सभी हिस्सों से जनता ने अपनी सहभागिता किया। उस समय अंग्रेजी सत्ता को हटाने के लिए अलग-अलग विचारधाराओं एवं आंदोलनों के माध्यम से यह कार्य संपादित किया गया। भारत देश पर कई सौ वर्षों से विदेशी शासकों का शासन चल रहा था जिसकी अंतिम कड़ी के रूप में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे लेकिन भारत की राजनीतिक अव्यवस्था, आपसी कलह, सामाजिक, धार्मिक एवं विभिन्न कुरीतियों के कारण हो रहे खींचतान का लाभ उठाते हुए शासक बन गए। अंग्रेजी शासन ने भारत में अपने पांव एवं जड़ें जमाए रखने के लिए अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्य भी किए जिसमें आवागमन, संचार, शिक्षा सहित अनेक प्रकार के सुधार भी शामिल हैं। अलग-अलग धर्मों एवं वर्गों में विभाजित भारतीय समाज में जड़ता, कुरीतियां, छुआछूत, ऊंच-नीच, भाषायी विविधता, दहेज प्रथा जैसे अनेकों कमजोरियां विद्यमान थी। समय-समय पर समाज सुधारकों ने अपने-अपने कार्यों से इसे बेहतर बनाने का प्रयास भी किया। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजी शासन को पदच्युत कर भारतीय शासन लाना ही नहीं था अपितु भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना भी था। उस समय भारत देश पांच सौ से अधिक छोटे-छोटे राजे- राजवाड़ों में बंटा हुआ था। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात देश का एकीकरण करने का मार्ग भी सरल नहीं था।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल सौ वर्षों में किया गया क्रियाकलाप एवं आंदोलन ही नहीं वरन् भारतीय समाज के अलग-अलग भागों में सदियों से हो रहे भेदभाव और असमानता

के विरुद्ध एक जन आंदोलन भी था। अलग-अलग राज्यों और प्रेसीडेंसीयों में निवासरत भूभाग के लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देते हुए क्षेत्रीय स्तर के समस्याओं के समाधान के लिए भी संघर्ष किया। देश के अलग-अलग हिस्सों में निवासरत जनजातीय समूहों ने भी स्वाधीनता संग्राम में सहभागिता कर आहुति दिया। अपने-अपने क्षेत्र में विद्यमान जनजातियों ने रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूषा और प्राचीन परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेपों का जमकर विरोध किया। भले ही जनजातियों में शिक्षा का अधिक प्रचार-प्रसार नहीं था परंतु बेहतर संगठन और संवाद क्षमता की प्रक्रिया के कारण अनेक प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अपनी अस्मिता को बचाने का कार्य किया, जिसमें जनजातीय वर्ग के साथ सभी वर्गों के लोगों ने सहभागिता किया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान:-

भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए लड़ाइयों के अनेक उदाहरणों को दर्ज किया है परंतु बहुत से आंदोलन और लड़ाई का इतिहास में समुचित उल्लेख और विश्लेषण नहीं हो पाया है क्योंकि ये उस समय अपरिहार्य हो गए थे जब साम्राज्यवादी और अत्याचारी ताकतों आतंक के बल पर विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने के लिए बाहर निकल पड़ी थी। इन ताकतों ने देश के जनजातीय लोगों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को नष्ट करके असंख्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का सर्वनाश करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यह विस्तारवाद के बुरे दृष्टिकोण और साम्राज्यवादी ताकतों के मध्य आत्म रक्षा के लिए शक्तिशाली ताकत और असंगठित भारतीयों एवं जनजातीय के बीच भावनात्मक युद्ध था। जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश प्राधिकारियों और अन्य शोषकों का पुरजोर विरोध किया। अनेक शताब्दियों से निवासरत जनजातीय लोगों को अंग्रेजी शासन की नीतियों ने वनों से अलग-थलग कर दिया गया और जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर तिनके की तरह उधर-उधर बिखेर दिया गया परंतु प्रत्येक जनजाति ने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को कायम रखा। उन्होंने अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में ब्रिटिश प्राधिकारियों के खिलाफ आंदोलन चलाए। बाहरी लोगों के खिलाफ जनजातीय और उनके आंदोलनों को उपनिवेशवाद का विरोधी कहा जा सकता है। अपनी भूमि पर अतिक्रमण, जमीन की बेदखली, पारंपरिक, कानूनी और सामाजिक अधिकार और रीति-रिवाजों का उन्मूलन, भूमि के हस्तांतरण के लिए किराये में बढ़ोतरी, सामंती और अर्द्ध सामंती मालिकाना हक की समाप्ति के खिलाफ उन्होंने बगावत किया। भले ही यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के लिए कहा जा सकता है लेकिन मूलतः इन्हें इनके अस्तित्व से संबंधित मुद्दों के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग था। इस ऐतिहासिक आंदोलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जनजातीय नायकों ने सहभागिता किया

जिनमें बिरसा मुंडा, रानी गैदिन्ल्यू, लक्ष्मण नायक और वीर सुरेंद्र साय जैसे अलग-अलग जनजातीय एवं आदिवासी नेताओं के साथ अन्य लोगों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व ही जनजातियों के आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी। जनजाति क्षेत्र में आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन का जनजातियों की संस्कृति एवं रीति रिवाज में अनावश्यक दखलंदाजी एवं वन क्षेत्र से उन्हें अलग करने का साजिश था। जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता यह थी कि यह विदेशी शासकों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से एक विद्रोह था और इस नजरिये से इससे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के पूर्व पीठिका के तौर पर वर्णित किया जा सकता है जिसने बाद में एक निश्चित आकार और स्वरूप ले लिया। भले ही जनजातीय क्रांतिकारियों के पास सशस्त्र विद्रोह करने के लिए कोई औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं था परंतु उनके नेतृत्वकर्ताओं के मार्गदर्शन में पूरे समुदायों को प्रेरित किया गया। जनजातियों ने विदेशी शासकों को अपने निश्चित निवास स्थान, सदियों पुराने रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं, रस्मों में कोई हस्तक्षेप करने के लिए दबूपन दिखाकर समर्पण नहीं किया बल्कि उनके सभी कार्य और आचरण का पुरजोर विरोध करते हुए विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सामूहिक रूप से आंदोलन और संघर्ष किया।

जब अंग्रेजी शासकों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया देशी रियासतों से पहले और सबसे मज़बूत चुनौती वनवासी इलाकों से ही मिलनी शुरू हो गया। इन आंदोलनों में बिरसा मुंडा, रानी गैदिन्ल्यू, लक्ष्मण नायक, वीर सुरेंद्र साय, अल्लूरी सीताराम राजू, तिलका मांझी, बुधु भगत, तिरोत सिंह, सिद्धू व कान्हू मुर्मू, नीलांबर एवं पीतांबर, थम्मन दोरा, दिवा किशन सोरेन, तेलंगा खारिया, गोविंद गुरु, पोना बृजवासी, वीर नारायण सिंह, संत गहिरा गुरु, राजमोहिनी देवी, गुंडाधुर, जतरा भगत जैसे कई आदिवासी नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। जनजातीय विद्रोह मुख्यतया औपनिवेशिक शासन, भूमि अलगाव, जबरन श्रम, सांस्कृतिक दमन और बाहरी लोगों के शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। जनजातीय समुदायों ने देश की सुरक्षा पर संकट आने पर अपने शौर्य और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा में अहम योगदान दिया।

छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम और जनजातीय समाज का योगदान :-

छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर रियासत में यह आंदोलन अधिक मात्रा में दिखाई देता है जिसमें जंगल सत्याग्रह से लेकर के अनेकों सत्याग्रह और आंदोलन हुए जिसमें बस्तर के आम जनता एवं जंगल में निवासरत आदिवासियों ने सहभागिता किया। इन आंदोलनों में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के विरुद्ध एवं वनों को बचाने के लिए संघर्ष किया।

प्रमुख जनजाति विद्रोह:-

हलबा विद्रोह:- बस्तर क्षेत्र के जनजातियों में अनेक विद्रोह हुए जिसमें "हलबा विद्रोह" का नाम प्रमुखता से आता है। यह विद्रोह 1774 में हुआ था जिसके नायक अजमेर सिंह थे।

1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह में शामिल हलबा सेनाओं की भारी मात्रा में नरसंहार एवं हत्या किया गया था। इस समय दरियाव देव बस्तर के शासक थे।

परलकोट का विद्रोह:- परलकोट का विद्रोह 1825 में हुआ था जिसका नेतृत्व परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने किया था। परलकोट विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अबूझमाड़ के जनजातियों को अंग्रेजों और मराठों के शोषण से मुक्त कराना था। इस विद्रोह का दमन अंग्रेज कैप्टन पेबे के द्वारा किया गया। अबूझमाड़ क्षेत्र में हुए इस विद्रोह में विद्रोहियों ने संचार एवं संवाद के लिए धावड़ा वृक्ष की टहनियों का प्रयोग किया कर एकता का सूत्रपात किया। तत्कालीन शासक महिपाल देव एवं अंग्रेजों की मिली भगत के कारण विद्रोही बंदूकों के सामने पारंपरिक अस्त्र-शस्त्रों से लड़ते हुए सफल नहीं हो सके। विद्रोह के नायक गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई।

मेरिया विद्रोह:- मेरिया विद्रोह दंतेश्वरी देवी मंदिर में "नर बलि" की प्रथा को समाप्त करने के विरुद्ध किया गया था जिसका नेतृत्व हिड़मा मांझी ने किया। बस्तर के जनजातियों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंग्रेज शासन का हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह विद्रोह किया गया। जनजातीय संस्कृति के अनुसार दंतेवाड़ा के "दंतेश्वरी मंदिर" में नरबलि देने की परंपरा है। तत्कालीन शासक भोपाल देव और अंग्रेजी शासन के अधिकारी इस परंपरा को रोक कर नर बलि बंद करना चाहती थी जिसे संस्कृति में हस्तक्षेप समझते हुए जनजातियों ने "मेरिया विद्रोह" किया। इस विद्रोह का दमन कर्नल कैम्बेल ने किया। अंग्रेज इतिहासकार मैकफर्सन के अनुसार "ताड़ीपेन्नू" या "माटीदेव" की पूजा में प्रमुख संस्कार नर बलि है जिसे अंग्रेज शासन रोकना चाहती थी परंतु आदिवासियों ने अपने संस्कृति में हस्तक्षेप न करने के लिए "मेरिया विद्रोह" किया।

तारापुर विद्रोह:- अंग्रेज शासन द्वारा "टकोली" कर बढ़ा देने के विरोध में तारापुर विद्रोह 1842 में किया गया जिसका नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया। तत्कालीन शासक भूपाल देव के कार्यकाल में हुए इस विद्रोह का व्यापक असर हुआ और इस विद्रोह के परिणामस्वरूप बढ़े हुए कर (टकोली) को वापस ले लिया गया।

लिंगागिरी विद्रोह:- अंग्रेजों का बस्तर के लिंगागिरी क्षेत्र में जनजातियों के विभिन्न कार्यों में हस्तक्षेप करने के विरोध के फलस्वरूप यह विद्रोह हुआ। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। लिंगागिरी विद्रोह अट्ठारह सौ छप्पन (1856) में हुआ। अंग्रेजों ने इसका दमन किया और नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी भी दिया गया। लिंगागिरी विद्रोह के समय बस्तर का शासक भैरमदेव था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) से पूर्व यह विद्रोह हुआ था जिसमें जनजातियों ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध करते हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूर्व पीठिका का तैयार कर दिया था।

सोना खान विद्रोह:- सोना खान विद्रोह के नायक सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह थे। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसके मूल में अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध शामिल था। सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए भूख से पीड़ित जनता की रक्षा के लिए एक व्यापारी के गोदाम पर कब्जा कर भूखी प्रजा के लिए अनाज बंटवा दिया था। वीर नारायण सिंह को जमींदारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में राजद्रोह का आरोप लगाकर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर की जय स्तंभ चौक पर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया था। वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट और कैप्टन स्मिथ का महत्वपूर्ण योगदान था। कप्तान स्मिथ ने 2 दिसंबर 1857 को सोना खान क्षेत्र से वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था।

कोई विद्रोह:- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1957) के पश्चात के जल जंगल और जमीन को संरक्षित करने के उद्देश्य से यह विद्रोह हुआ था जिसमें "साल" वृक्षों की कटाई के विरुद्ध तत्कालीन शासक भैरम देव के विरुद्ध "कोई विद्रोह" हुआ जिसका नेतृत्व नांगुल दोर्ला ने किया। दोर्ला जनजाति के साथ दण्डामी माड़िया जनजाति, मारिया जनजाति और अबूझमाडिया के साथ बस्तर के अन्य जनजाति समूहों ने इस विद्रोह में भाग लिया और साल वृक्षों की कटाई का विरोध किया। "कोई विद्रोह" का नारा था "एक साल वृक्ष, एक सर बराबर"। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें अंग्रेज सरकार की हार हुई और साल वृक्षों की कटाई को बंद कर दिया गया।

मुरिया विद्रोह (1873) :- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों में बढ़ोतरी हो गई थी। अंग्रेजी शासन के द्वारा लगातार जनजातीय क्षेत्र में शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजों की नीतियों को लागू करने में राजाओं के साथ तत्कालीन मशीनरी एवं दीवानों का प्रमुख योगदान था। मुरिया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है जिसका नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था जो मुरिया जनजाति का आदिवासी युवा था। इस विद्रोह को आम जनता तक पहुंचाने के लिए "आम के वृक्ष के टहनी" के माध्यम से संदेश भेजा गया था तत्कालीन शासक भैरम देव के कार्यकाल में हुए इस मुरिया विद्रोह में हजारों मुरिया आदिवासियों ने सहभागिता किया था। अंग्रेजी अधिकारी में मैक जार्ज ने इस विद्रोह का दमन किया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों के नीतियों के विरोध के साथ-साथ तत्कालीन दीवान गोपीनाथ कपड़वार के आतंक का विरोध भी था।

भूमकाल का विद्रोह (1910):- भूमकाल का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात बस्तर में होने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह के रूप में जाना जाता है जिसके नायक गुंडाधूर थे। गुंडाधूर ने बस्तर एवं अंचल में अंग्रेजी शासन के विरोध में यह विद्रोह किया इसका एक प्रमुख कारण बस्तर के तत्कालीन शासक लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा

करते हुए बैजनाथ पंडा को दीवान बनाने था। गुंडाधूर ने अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए जनजातियों को एकत्रित करना शुरू किया जिसके लिए लाल मिर्च व आम की टहनी का उपयोग संकेत के रूप में किया गया। इसके अलावा अंग्रेजी शासन के सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए धनुष बाण, भाला एवं अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ मिट्टी के ढेलों का उपयोग किया गया। तत्कालीन शासक रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में विद्रोहियों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेज शासको ने अपना दांव चला जिसमें सोनू मांझी ने धोखेबाजी करते हुए गुंडाधुर को पकड़ने में सहायता किया परंतु गुंडाधूर अपने सूझ बूझ से अंग्रेजों के गिरफ्त से फरार हो गये।

उरांव बगावत (1918):- दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर में विभिन्न प्रकार के विद्रोह के साथ-साथ उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल भी विद्रोह से अछूता नहीं रहा। यहां बहुतायात में रहने वाले उरांव जनजाति के लोगों ने सरगुजा रियासत में विद्रोह किया। तत्कालीन शासक राजा रामानुज सिंह के समय में हुए इस विद्रोह में राजा की सेना और विद्रोहियों के मध्य घमासान युद्ध हुआ जिसमें अनेक विद्रोही हताहत हुए। गोपाल ग्राम में हुए इस विद्रोह में सेना ने विद्रोहियों को मार कर गोपाल ग्राम में आग लगा दिया गया था। तत्कालीन शासक रामानुज सिंह के आग्रह पर अंग्रेजी अधिकारी नेल्सन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों का दमन करते हुए अनेक विद्रोहियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और मृत्युदंड दे दिया।

इस तरह स्वाधीनता संग्राम में और स्वाधीनता संग्राम से पूर्व भी बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्रों में अनेक प्रकार के विद्रोह और आंदोलन हुए थे जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध करना था।

छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह:-

छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से एक वन्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ वासियों को वन से दखल करने एवं उनके अधिकारों का हनन करने के अंग्रेजों के प्रयासों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए आयोजित जंगल सत्याग्रह में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सभी वर्गों के लोगों ने सहभागिता किया जिसका नेतृत्व जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एवं अन्य लोगों ने किया।

सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह:-

यह भारत के साथ छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था जो 21 जनवरी 1922 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान महासमुंद और धमतरी जिले सहित आसपास के एक बड़े क्षेत्र इस आंदोलन में शामिल था। इसका नेतृत्व जनजातीय युवक श्यामलाल सोम ने किया। नारायणराव मेघावाले, छोटे लाल श्रीवास्तव एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मार्गदर्शन करते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के अन्य नायकों में श्यामलाल सोम एवं रामधीन गोड़ सहित

अनेकों जनजातीय नायक शामिल हैं। आंदोलन के नायक श्यामलाल सोम समेत 33 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कठोर जेल हो गई। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी-चौरा की घटना के बाद धमतरी के नेताओं ने सत्याग्रहियों से अस्थायी रूप से आंदोलन रोकने का अनुरोध किया जिसके बाद यह आंदोलन बंद कर दिया गया।

गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह:-

गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह धमतरी के सिहावा विकासखंड के ठेमली गांव में हुआ जिसका नेतृत्व नत्थू लाल जगताप, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया। इस आंदोलन में पालतू जानवरों को सुरक्षित वन क्षेत्र में चलने के आरोप में कांजी हाउस में बंद कर दिया गया जिसका स्थानीय जनजातीय समुदाय के अनेकों सदस्य ने विरोध किया जिसमें जनजातीय नायक के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनता शामिल थे।

रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह (1930):-

वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के फरमान के विरुद्ध यह सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में हुआ जिसका नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले एवं नत्थू जगताप ने किया। वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के फरमान के विरुद्ध इस सत्याग्रह में हजारों जनजातीय सदस्यों ने सहभागिता किया। 22 अगस्त 1930 को प्रारंभ इस आंदोलन में सदस्यों के उग्र प्रदर्शन के कारण हिंसक रूप धारण कर लिया था। 09 सितंबर को पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज एवं गोली चलाई जिसमें मिंधु कुमार नामक एक युवक को गोली लगी जिसका 25 सितंबर को रायपुर में मृत्यु हो गई। वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करना इस आंदोलन का प्रमुख कारण था।

तमोरा जंगल सत्याग्रह:-

तमोरा जंगल सत्याग्रह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित हुआ जिसका नेतृत्व यति यतन लाल और शंकरराव गनौदवाले ने किया। 09 सितंबर 1930 को प्रारंभ इस सत्याग्रह ने उग्र रूप धारण कर लिया था। सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली आंदोलनकर्ता बालिका दयावती ने अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मार दिया जिसके कारण सत्याग्रह ने उग्र रूप धारण कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए रायपुर से शंकर राव गनौदवाले के साथ रामानंद दुबे, रघुवर सिंह, घासीराम धुव्र, लल्लू प्रसाद गाडा जैसे नेता पहुंचे थे। इस आंदोलन में स्थानीय नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें जीवनगिरी गोस्वामी, महाराजी क्षेत्रपाल, अरिमर्दन गिरी गोस्वामी, जहुरा बाई और रुखमणी का नाम प्रमुख है।

इसके अलावा महासमुंद जिले के लभरा में जंगल सत्याग्रह हुआ जिसका नेतृत्व स्थानीय जनजातियों ने अरिमर्दन गिरी के मार्गदर्शन में किया। मोहवना पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का

नेतृत्व नरसिंह अग्रवाल के मार्गदर्शन में हुआ जो दुर्ग जिले में स्थित है। बिलासपुर सीपत के पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व स्थानीय जनजातियों ने रामाधार दुबे के मार्गदर्शन में किया। कोरबा के बांधाखार में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व स्थानीय जनजातियों ने मनोहर शुक्ला के मार्गदर्शन में किया। जंगल सत्याग्रह वस्तुतः सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था जिसमें स्थानीय निवासियों में अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियों का विरोध किया।

इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य धारा के आंदोलन के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आंदोलन एवं सत्याग्रह चल रहे थे। अनेक आंदोलन एवं सत्याग्रहों का राष्ट्रीय इतिहास में जिक्र नहीं होने के कारण एवं स्थानीय स्तर पर होने के कारण इतिहास के मुख्य धारा से जुड़ाव नहीं हो पाया है। आदिवासियों एवं जनजातियों का एक समृद्ध एवं गौरवशाली अतीत है जिसमें जननायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में हो रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया है जिसका परिणाम स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक इन आंदोलनों एवं सत्याग्रहों का समुचित मूल्यांकन और महत्व निरूपण नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने पर "आजादी के अमृत महोत्सव" के तहत अनेक जनजाति नायको एवं उनके आंदोलन की जानकारी लेकर उन्हें सूचीबद्ध करने एवं इतिहास में समुचित रूप से शामिल करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय सरकारों के साथ में राज्य सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड के मुंडा जनजातियों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले "भगवान बिरसा मुंडा" की जयंती को झारखंड सरकार द्वारा "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाया जाने की शुरुआत किया है। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाते हुए आदिवासियों के विशेष योगदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. विकीपीडिया
2. छत्तीसगढ़ भाग-2 सांस्कृतिक, मुस्कान पब्लिकेशन बिलासपुर, 2014
3. छत्तीसगढ़ की जनजातियां , डा. गीतेश कुमार अमरोहित
4. छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास, हीरा लाल शुक्ल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी
5. बस्तर - इतिहास एवं संस्कृति, लाल जगदलपुरी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी
6. स्वतंत्रता संग्राम मे सरगुजा अंचल के जनजातियों का योगदान, अजय कुमार चतुर्वेदी,

9755724330, 9340910818, govardhan@gmail.com

महिलाओं के विरुद्ध होनेवाले अपराध के नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका भूपेन्द्र कुमार ,

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड, भारत

सारांश

भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे काल से यातना और शोषण का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कोई नई समस्या नहीं है। आज धीरे-धीरे महिलाओं को पुरुषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है। परंतु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समय से प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। आजादी के बाद से ही हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी या पुत्रवधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इनकार करना, पुत्रवधू को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना, बलात्कार, अपहरण तथा हत्या आदि हो सकता है।

इसके नियंत्रण के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागृत करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी तथा घर के सभी सदस्यों को यह समझना होगा कि शिक्षा ही अंधकार को प्रकाश में बदलता है। यही नहीं शिक्षित महिला, आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होती हैं जिससे देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है जो उन्हें जीवन की अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत कराती है, अगर महिला शिक्षा को नजरंदाज किया गया तो देश के भविष्य के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि शिक्षित महिलाएं ही देश, समाज और परिवार में खुशहाली ला सकती हैं। महिलाओं को भी शिक्षा और अपने अधिकार के लिए जागरूक होना होगा। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्वतंत्र और गौरवमयी जीवन जीने का हक है।

प्रस्तावना

1961 का दहेज निषेध अधिनियम दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन दहेज मांगने के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार पर मुकदमा चलाना लगभग अनसुना है। वैसे हाल के वर्षों में दहेज की मांग बढ़ी है साथ ही दहेज से संबंधित हत्याएं भी बढ़ी हैं। नई दुल्हनों को वास्तविक हत्या से पहले विभिन्न प्रकार की यातना/अपमान का सामना करना पड़ता है। दहेज हत्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विवाह के संदर्भ में तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब जिस पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करना और उसकी रक्षा करनी होती है वह उसे पीटता है। एक महिला जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पीटा जाता है जिस पर वह बहुत भरोसा करती है उसे एक छिन्न-भिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा में थप्पड़ मारने, लात

मारने, हड्डियाँ तोड़ने, यातना देने से लेकर मार डालने की कोशिश और हत्या तक शामिल है। कभी-कभी नशे की हालत में हिंसा हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं। भारतीय संस्कृति में ऐसा कम ही सुनने को मिलता है कि किसी महिला ने पिटाई की घटना की शिकायत पुलिस से की हो। वह चुपचाप यातना सहती है और इसे अपनी नियति मानती है अगर वे शिकायत करना भी चाहें तो इस डर से नहीं करती है कि शादी के बाद उनके माता-पिता उन्हें स्थायी रूप से अपने घर में रखने से इनकार कर देंगे।

बलात्कार की समस्या सभी देशों में गंभीर मानी जाती है। हालाँकि सांख्यिकीय रूप से यह पश्चिमी समाज की तुलना में भारत में कम गंभीर है। केवल गरीब लड़कियाँ ही बलात्कार की शिकार नहीं होतीं, मध्यम वर्ग के कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं द्वारा की जाने वाली यौन हिंसा का शिकार होती हैं। जेल में कैद महिलाओं के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, महिला रोगियों के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किया जाता है और महिला दैनिक श्रमिकों के साथ ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा बलात्कार किया जाता है। निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं जिनमें से अधिकांश परिवार का भरण-पोषण करने वाली होती हैं, वे चुपचाप और बिना किसी विरोध के यौन उत्पीड़न सहती रहती हैं। यदि वे इनकार करती हैं तो उन्हें पाप और चारित्रिक दोषों के साथ अपने अभिभावकों की अनुमति के बिना गर्भवती होने या तय विवाह में शामिल होने के कारण सामाजिक कलंक और अपमान का सामना करना पड़ता है।

एक नाबालिग को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना भगाले जाने या फुसलाने को अपहरण कहते हैं। अपहरण में उत्पीड़क की सहमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन अपहरण में उत्पीड़क की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ कर देती है। अविवाहित लड़कियों को भगा ले जाने के शिकार बनने की संभावना भी विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिकांश मामलों में अपहरणकर्ता अपने पीड़ितों को जानते हैं। अपहरणकर्ता और पीड़ित के बीच प्रारंभिक संपर्क आमतौर पर घर पर या उनके पड़ोस में होता है सार्वजनिक स्थान पर नहीं। अपहरण में आमतौर पर केवल एक ही व्यक्ति शामिल होता है। इसलिए अपहरण के मामलों में अपराधियों से धमकी या उत्पीड़कों से प्रतिरोध असामान्य नहीं है। अपहरण के दो मुख्य उद्देश्य हैं यौन संबंध और विवाह। वित्तीय उद्देश्यों के लिए अपहरण किए गए लोगों की संख्या अपहरण किए गए लोगों की कुल संख्या के दसवें हिस्से से अधिक नहीं है।

कुछ हिंसक अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा करने से पहले साहस हासिल करने के लिए शराब पीते हैं। कुछ बलात्कार के मामलों में अपराधी नशे की हालत में होते हैं। जहां अपराधी बड़ी मात्रा में शराब पीने के बाद पीड़िता के साथ बलात्कार करता है, वह अपना आत्म-नियंत्रण खो देता है और उसके आक्रामक दिवास्वप्न वासना के साथ मिश्रित हो जाते हैं जब तक कि वे अनुत्तरदायी कार्यों का रूप नहीं ले लेते। शराब से संबंधित यौन अपराध समय स्थान और परिस्थितियों की उपेक्षा के उदाहरण हैं। पत्नी को पीटने और हत्या के कुछ प्रकरणों में शराबीपन और हिंसा में ऐसा ही संबंध प्रदर्शित हुआ।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दर्ज मामलों में ऐसे मामले भी हैं जिनमें अपराधी किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं होता है और बस क्रूर और हानिकारक कार्य करता है। इनमें से कुछ लोग महिलाओं के प्रति गहरी नफरत और द्वेष रखते हैं और उनके हिंसक कृत्यों के पीछे का उद्देश्य महिला पीड़ितों को अपमानित करने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि परिस्थितियाँ ही एकमात्र प्रेरक कारक होतीं तो यह समझना मुश्किल होता कि अधिकांश अपराधी हिंसा के कृत्य करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं जबकि उन्हें सामान्य लोगों के रूप में देखा जाता है। शायद इन मामलों में पीड़ित के अपमान से आनंद पाने की इच्छा अधिक प्रबल थी। इस श्रेणी में ऐसे मामले भी शामिल हो सकते हैं जहां अपराध न तो पीड़ित के कार्यों के परिणामस्वरूप किया गया था और न ही अपराधी के मनोरोगी व्यक्तित्व के कारण। दोषी होने पर भी आकस्मिक कारक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जो हिंसा का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए यदि पत्नी को पीटा जाता है, पैसे को लेकर लड़ाई होती है या पुरुष का अपने माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है तो पुरुष अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है या बलात्कार के मामले में कोई पुरुष गलती से पास के गांव की एक परिचित महिला से खेतों में मिलता है और बातचीत आरम्भ कर देता है

और अंततः अपनी बात मनवाना चाहता है। पुरुष बॉस अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कार्यालय कर्मचारी के साथ बलात्कार करता है या तो वह रात में किसी कारखाने में खुद को अकेला पाती है और उसका शोषण किया जाता है या एक युवा लड़की अपने पिता के घर से भाग जाती है और एक ट्रक में चढ़ जाना स्वीकार कर लेती है और ट्रक का ड्राइवर स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार कर लेता है। इन सभी मामलों में अपराधियों ने हिंसा की योजना नहीं बनाई थी बल्कि जब उन्हें स्थिति अनुकूल या उत्तेजक दिखी तो उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया।

हिंसा—प्रवृत्त व्यक्तित्व की पहचान करने वालों की विशेषताएं हैं; अत्यधिक शक्की, वासनामय, प्रभावी, विवेकहीन, व्याभिचारी आसानी से भावात्मक रूप से अशांत, इर्ष्यालु और बेइन्साफ। जो विशेषताएं प्रारंभिक जीवन में विकसित हो जाती है वे वयस्कता में एक व्यक्ति के आक्रमणशील व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, कुछ पत्नी को पीटने वाले के प्रकरण में उनके बचपन, किशोरावस्था और व्यस्कता के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव यह बतलाते हैं कि उन्होंने सभी भावात्मक रूप के जवाब रोषपूर्ण एवं हिंसात्मक व्यवहार से देना सीखा। दुखी पारिवारिक जीवन जिसमें शारीरिक निर्दयता या भयंकर भावात्मक तिरस्कार रहा हो, अधिकांश आक्रमकों के प्रकरण में यह नियम बन जाता है। कुछ व्यस्क आक्रमकों ने अपने बचपन में अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होता है, जिनमें उन्होंने सदैव माता पिता को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए सुना और छोटे से छोटे बहाने पर उनके पिता द्वारा उनकी पिटाई हुई। अक्सर उनके पिता शराब के नशे में धुत्त घर लौटते और सारे घर में चिल्लाते हुए और चीजों को तोड़ते हुए घूमते रहते। एक हिंसापूर्ण घर में पलने के परिणामस्वरूप के व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से व्यवहार हिंसापूर्ण हो जाता है और ये व्यक्ति व्यस्क जीवन में आक्रामक हो जाते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

यदि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार तक पहुंच प्रदान करके उनकी समग्र गरिमा में सुधार किया जा सकता है तो यह वैध और तार्किक हो सकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को जनसंचार माध्यमों में अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अपराधियों को निवारक सजा और रिश्तेदारों द्वारा सामाजिक बहिष्कार की बातें भी सही हैं। ऐसी अदालतें बनाई जाएं जहां मजिस्ट्रेट, जजों और वकीलों को महिलाओं के मुद्दों का ज्ञान और रुचि हो। इससे वकालत के पेशे में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। कई महिलाओं को अदालतें और कानून कम डराने वाले और अधिक सुलभ लगेंगे यदि उन पर पुरुषों का वर्चस्व कम हो।

महिलाओं के मुद्दों पर अभिभावकों के नजरिए में भी बदलाव आना चाहिए। माता—पिता उन विवाहित बेटियों या विधवाओं को उनके ससुराल वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने पति के घर में रहने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? यहां तक कि उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि यदि वे अपने अधिकारों का दावा करती हैं या उनके पास मौलिक विचार हैं या अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं तो उस पर स्पष्टवादी होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन अगर महिलाओं का एक समूह एक साथ आता है और महिलाओं की दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाती है तो वे अपनी आवाज उठा सकती हैं और इसे प्रभावी ढंग से साबित कर सकती हैं।

ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। वे यह क्यों नहीं सोचते कि वे अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखने में सक्षम हैं? वे यह क्यों नहीं समझते कि जो अत्याचार वे कर रहे हैं उससे उनके बच्चों को मानसिक पीड़ा भी हो रही है? महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करना और नई भूमिकाएँ स्वीकार करना सीखना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. आहूजा मुकेश, विडोज, न्यू एज पब्लिशर्स, दिल्ली, 1996।
2. कूर्टिसलिन ए, क्रिमिनल वायलेंस, लुक्सिंगटन बुक्स, केंटुकी, 1974।
3. आहूजा राम, क्राइम अगेंस्ट वोमेन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1987।
4. लिओनार्ड ई बी, वोमेनक्राइमएंड सोसाइटी, लॉन्गमैन, न्यू यॉर्क, 1982।

5. आहूजा राम, वायलेंस अगेन्स्ट वुमेन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1998।
6. आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2007।
7. विल्सन एलिजाबेथ, ह्वाट इजटु बी डन अबाउट वायलेंस अगेन्स्ट वुमेन, हॉर्मोन्डवर्थ, 1983।
8. सिंघल, एससी, समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2008।
9. विस्डन, एलिजाबेथ, व्हाट इज टू बी डन अबाउट वायलेंस अगेन्स्ट वुमेन, पेंगुइन हार्मोन्सवर्थ, 1983।
10. लिओनार्ड ई बी, वुमेन क्राइम एंड सोसाइटी, लॉन्गमैन न्यू यॉर्क, 1982।
11. ब्लूमर डी, न्यूरोसाइकेट्रिक एस्पेक्टस ऑफ वायलेंट बिहैवियर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो, कनाडा, 1973।
12. हिलबर्मेन, ई एंड मुनसन एम, सिक्सटी बैटरड वुमेन इन ब्रिक्स इन विकटिमोलॉजी, ऐन इंटरनेशनल जनरल, 1978–1979।
13. चैपमैन जे के एंड गेट्स, मार्ग्रेट, द विकिटमाइजेशन ऑफ वोमेन, सेग पब्लिकेशन्स, बेवर्ली हिल्स कालिफोर्निया, 1776।
14. मारिया एड, बैटरड वुमेन ए साईको सोसलॉजिकल स्टडी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वन नोस्ट्रान्ड रीनहोल्ड, न्यू यॉर्क, 1977।

समकालीन दृष्टि में निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की यात्रा शैली : अनुभव, अभिव्यक्ति और प्रभाव

रीना कुमारी,

शोधार्थी,

डॉ. मीनू,

शोध मार्गदर्शिका,

एस.के.डी. विश्वविद्यालय हनुमानगढ़

यह शोध पत्र समकालीन हिंदी यात्रा साहित्य में दो प्रमुख लेखकों- 'निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ' की यात्रा शैली का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यात्रा साहित्य केवल स्थलों का वर्णन मात्र नहीं होता, बल्कि यह लेखक के निजी अनुभव, सामाजिक संवेदना, और सांस्कृतिक चेतना का सूक्ष्म प्रदर्शन भी होता है। निर्मल वर्मा की लेखनी में जहाँ आत्म-संवाद, गहन संवेदना और यूरोपीय परिवेश में भारतीय दृष्टिकोण की टकराहट स्पष्ट होती है, वहीं कृष्णनाथ की यात्राएँ लोकसंस्कृति, भूगोल, और सामाजिक विविधताओं को मानवीय अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत करती हैं। इस शोध में तीन प्रमुख पक्षों- 'अनुभव, अभिव्यक्ति, और प्रभाव' के आधार पर दोनों लेखकों की यात्रा शैली का विश्लेषण किया गया है। उनके यात्रा-वृत्तांतों में न केवल दृश्यात्मक चित्रण और भावनात्मक अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता पाई जाती है, बल्कि वह पाठकों के भीतर समाज, संस्कृति और मनुष्य की चेतना को समझने की नई दृष्टि भी विकसित करते हैं। शोध यह स्थापित करता है कि निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ, दोनों ही अपने-अपने ढंग से हिंदी यात्रा साहित्य को समकालीन सामाजिक विमर्श और वैश्विक बोध से समृद्ध करते हैं।

शब्द कुंजी- यात्रा साहित्य, निर्मल वर्मा, कृष्णनाथ, समकालीन दृष्टिकोण, अनुभव, अभिव्यक्ति, प्रभाव, आत्मपरकता इत्यादि।

प्रस्तावना

यात्रा मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा, संवेदनशीलता और जीवन के विविध अनुभवों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जब यह यात्रा साहित्य का रूप लेती है, तो वह केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मा की गहराइयों, संस्कृति की विविधताओं

और समाज की जटिलताओं तक पहुंच जाती है। हिंदी साहित्य में यात्रा-वृत्तांत एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में उभरा है, जिसमें केवल दृश्य वर्णन नहीं, बल्कि लेखक की दृष्टि, संवेदना और वैचारिक गहराई भी परिलक्षित होती है।

समकालीन हिंदी यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ¹ दो ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने यात्रा को केवल गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि उसे आत्मबोध, समाजबोध और सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखा और प्रस्तुत किया है। निर्मल वर्मा की यात्राएँ एक प्रकार की आंतरिक खोज हैं, जहाँ स्मृति, अकेलापन, और सांस्कृतिक तुलना के तत्व प्रमुख होते हैं। वहीं कृष्णनाथ की यात्राएँ भारतीय भूगोल, लोक संस्कृति और जनजीवन की जीवंतता से जुड़ी होती हैं। वे अपने अनुभवों को इस तरह साझा करते हैं कि पाठक स्वयं उस यात्रा का सहभागी बन जाता है। यह शोध पत्र इन दोनों लेखकों की यात्रा शैली का समकालीन दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास है, जिसमें उनके अनुभव, अभिव्यक्ति की विधियाँ और साहित्य पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। आशा है कि यह अध्ययन हिंदी यात्रा साहित्य की समझ को विस्तार देगा और पाठकों को नए दृष्टिकोण से इन लेखकों के कार्यों से परिचित कराएगा।

अनुभव

निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की यात्रा शैली के मूल में अनुभव की गहराई और विविधता निहित है। दोनों लेखकों की यात्राएँ केवल भौगोलिक सीमाओं का पार करना नहीं, बल्कि आत्मबोध, समाज-बोध और सांस्कृतिक चेतना के साथ गहराई से जुड़ी हैं। इनकी यात्राएँ पाठक को बाह्य स्थलों से अधिक आंतरिक दुनिया की ओर ले जाती हैं, जहाँ अनुभव की व्यक्तिगत परतें धीरे-धीरे खुलती हैं।²

निर्मल वर्मा के यात्रा अनुभवों में स्मृति, अकेलापन, और बौद्धिक जिज्ञासा की प्रमुख भूमिका रही है। यूरोप की यात्राओं में उन्होंने जो कुछ देखा, वह केवल दृश्य नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक संवाद प्रारंभ करते थे। उनकी रचना “धुंध से उठती धुन”³ में अनुभव की आत्मपरकता और सांस्कृतिक दूरी का जो चित्रण है, वह अत्यंत संवेदनशील और निजी है। उनके लिए यात्रा आत्मीय संवाद है, जिसमें वे अपने और दूसरे के बीच के द्वंद्व को महसूस करते हैं। उनके अनुभवों में नॉस्टैल्जिया, आत्मचिंतन और निर्वासन जैसी अनुभूतियाँ उभरती हैं।

कृष्णनाथ का यात्रा साहित्य अनुभव की बहुआयामी परतों से निर्मित है, जहाँ दृश्य से अधिक दृष्टि मुखर होती है। “Impact of Foreign Aid” जैसे लेखों में वे वैश्विक सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, जबकि “लद्दाख में राग-विराग” में हिमालयी जीवन की सांस्कृतिक गहराई को अनुभव करते हैं। “किन्नर धर्म लोक” और “स्पीति में बारिश” में लोकविश्वास, जीवन-संघर्ष और प्रकृति से सह-अस्तित्व की संवेदनशील झलक मिलती है। “पृथ्वी परिक्रमा” और “बौद्ध निबंधावली” उन्हें वैश्विक चेतना वाले लेखक के रूप में प्रस्तुत करती हैं।

“अरुणाचल यात्रा”, “किन्नौर यात्रा” और “हिमाल यात्रा” में वे पर्वतीय समाज, संस्कृति और मानवीय संबंधों को गहराई से महसूस करते हैं।⁴

दोनों लेखकों के अनुभवों में एक समानता यह है कि वे यात्रा को केवल आनंद या अवकाश की स्थिति नहीं मानते, बल्कि उसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जहाँ लेखक स्वयं बदलता है, भीतर से विकसित होता है और समाज के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त करता है। यह दृष्टि ही उनके यात्रा साहित्य को गहराई और प्रामाणिकता प्रदान करती है।

अभिव्यक्ति

निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की यात्रा शैली में अभिव्यक्ति की अपनी विशिष्टता और गहराई है, जो उनके अनुभवों को साहित्यिक सौंदर्य और बौद्धिक गंभीरता के साथ प्रस्तुत करती है। निर्मल वर्माकी भाषा शैली सूक्ष्म, संवेदनशील और दार्शनिक है। उनकी अभिव्यक्ति में एक आत्मकेंद्रित संवाद झलकता है, जो पाठक को उनकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा बनाता है। वे भाषा की लयात्मकता और प्रतीकात्मकता का कुशल प्रयोग करते हैं, जिससे उनके यात्रा-वृत्तांत मात्र भौगोलिक भ्रमण न रहकर आत्म-अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। उनकी रचनाओं में स्मृति और वर्तमान के बीच संवाद की एक लय होती है, जो अनुभवों को गहरे भावात्मक स्तर पर प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, “धुंध से उठती धुन” में प्राकृतिक दृश्यावलियों के माध्यम से वे अस्तित्व और समय के दार्शनिक प्रश्नों को अभिव्यक्त करते हैं।⁵

वहीं, कृष्णनाथ की अभिव्यक्ति अधिक सामाजिक-सांस्कृतिक, व्यावहारिक और विस्तृत है। उनकी भाषा में लोकजीवन की जीवंतता, स्थानीय बोलियाँ और सांस्कृतिक विशिष्टताएँ उभर कर आती हैं। वे अपने यात्रा-वृत्तांतों में स्थल विशेष की सामाजिक, ऐतिहासिक और धार्मिक परतों को भाषा की सूक्ष्मता से उकेरते हैं। उनकी अभिव्यक्ति में संवेदनशीलता और वस्तुनिष्ठता दोनों का समावेश होता है, जो पाठक को न केवल दृश्य प्रदान करती है, बल्कि स्थान की सांस्कृतिक आत्मा को भी महसूस कराती है। उदाहरण स्वरूप, “किन्नर धर्म लोक” और “स्पीति में बारिश” में उनके शब्दों में स्थानीय जीवन की धड़कन सुनाई देती है।⁶

दोनों लेखकों की अभिव्यक्ति में प्रमुख अंतर यह है कि निर्मल वर्मा की भाषा अधिक आत्ममंथनात्मक और दार्शनिक है, जबकि कृष्णनाथ की अभिव्यक्ति व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में स्थिर है। फिर भी, दोनों के लेखन में भाषा की गहराई, सौंदर्य और सजीवता पाठक को एक संवेदनशील और ज्ञानवर्धक यात्रा अनुभव प्रदान करती है।

प्रभाव

निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की यात्रा शैली का प्रभाव समकालीन हिंदी यात्रा साहित्य में दूरगामी और प्रेरणादायक रहा है। दोनों लेखकों ने यात्रा को केवल भौगोलिक अनुभव की सीमाओं से निकालकर एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और आत्मिक संवाद में रूपांतरित किया है, जिसने इस विधा को गंभीर साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया।

निर्मल वर्मा हिंदी यात्रा साहित्य में एक ऐसे सर्जक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने यात्रा को केवल भौगोलिक गमन या दृश्य वर्णन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आत्मचिंतन, सांस्कृतिक आत्मपरीक्षण और जीवन-दर्शन से जोड़कर देखा। उनके लेखन का प्रभाव मुख्यतः आत्मपरकता, भाषा की सूक्ष्मता और गहन दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके यात्रा-वृत्तांतों में यात्रा एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक संवाद है - एक ऐसा संवाद जो व्यक्ति को उसके अपने अस्तित्व, अतीत की स्मृतियों, वर्तमान की उलझनों और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ता है।

निर्मल वर्मा की यात्रा शैली में सबसे प्रमुख विशेषता है उनका आत्म-निरिक्षण, जो पाठक को केवल दृश्य-संसार की सैर नहीं कराता, बल्कि लेखक की चेतना के भीतर चल रहे विचार-संवाद से भी परिचित कराता है। उनकी दृष्टि में यात्रा एक प्रकार की सांस्कृतिक और मानसिक यात्रा है - जिसमें लेखक स्वयं भी बदलता है और पाठक को भी भीतर से झकझोर देता है। वे स्थलों की चर्चा करते हुए वहाँ के इतिहास, संस्कृति और परिवेश से एक आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। 'धुंध से उठती धुन' जैसे यात्रा-संस्मरणों में यह शैली अत्यंत प्रभावी ढंग से उभरती है, जहाँ वे केवल प्राग या बुडापेस्ट जैसे शहरों का चित्रण नहीं करते, बल्कि वहाँ की आत्मा, मौन और स्मृति से संवाद करते हैं।

उनकी भाषा की सूक्ष्मता, संवेदनशीलता और प्रतीकात्मकता पाठकों को भीतर तक स्पर्श करती है। वे शब्दों का केवल औपचारिक उपयोग नहीं करते, बल्कि उनके अर्थों की गहराई में उतरते हैं। उनके वाक्य कई बार लयबद्ध और काव्यात्मक प्रतीत होते हैं, जिनमें मौन भी एक अभिव्यक्ति बन जाता है। इस मौन में स्मृतियाँ बोलती हैं, संस्कृति की परछाइयाँ गूँजती हैं और पाठक एक 'अलिखित संवाद' में प्रवेश करता है।

निर्मल वर्मा का प्रभाव समकालीन हिंदी यात्रा लेखकों पर गहराई से देखा जा सकता है। उनकी लेखन-शैली ने यात्रा को नये विमर्शों से जोड़ा - जैसे कि संस्कृति और व्यक्ति के अंतर्संबंध, आत्मचेतना का विकास, और अस्तित्व के गूढ़ प्रश्न। आज भी उनके यात्रा-विवरणों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यात्रा को केवल एक बाहरी अनुभव नहीं माना, बल्कि उसे एक गहरे आत्मिक अनुभव में रूपांतरित किया।

उनकी शैली समकालीन लेखकों में एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ती है - विशेषकर स्मृति, मौन और संस्कृति के बीच चलने वाले सूक्ष्म संवाद की दृष्टि से। वे उस 'अनकहे' को कहने में विश्वास रखते हैं, जो सामान्य यात्रा-वृत्तांतों में अनदेखा रह जाता है। इसीलिए निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से भी अत्यंत मूल्यवान और प्रेरक है।

कृष्णनाथ का यात्रा साहित्य हिंदी में एक ऐसी धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल भौगोलिक भ्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक विमर्शों का भी समावेश करती है। उनका लेखन विशेष रूप से इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि

उन्होंने उन भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो लंबे समय तक हिंदी साहित्य में उपेक्षित रहे। लद्दाख, स्पीति, किन्नौर और अरुणाचल जैसे प्रदेश न केवल दुर्गम भू-भाग हैं, बल्कि वहाँ की जीवन-शैली, लोक-संस्कृति, रीति-रिवाज़ और जीवन-दृष्टि भी मुख्यधारा की चेतना से प्रायः अनुपस्थित रहे हैं। कृष्णनाथ ने इन क्षेत्रों की यात्रा कर केवल वहाँ की भौगोलिक विषमताओं का चित्रण नहीं किया, बल्कि वहाँ के समाज, संस्कृति और जीवन के अद्भुत संयोजन को गहराई से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

कृष्णनाथ का लेखन केवल एक पर्यटक दृष्टि नहीं बल्कि एक संवेदनशील पर्यवेक्षक की दृष्टि है, जो अपने भीतर लोकसंस्कृति के बीज और मानवीय संवेदनाओं की गहराई समेटे हुए है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में वहाँ के आम लोगों - बौद्ध भिक्षुओं, ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों - सभी के जीवन की सादगी, संघर्ष और सौंदर्य को बड़ी आत्मीयता के साथ अंकित किया है। वे केवल घटनाओं या दृश्य वर्णनों में नहीं उलझते, बल्कि उन अनुभवों को सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, 'लद्दाख में राग-विराग में वे लद्दाख की सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक विश्वास और परिवेश के साथ मनुष्य के संबंधों को जिस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, वह पाठक को एक आत्मीय बोध देता है।

हिंदी यात्रा साहित्य में कृष्णनाथ का यह योगदान इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने सीमांत प्रदेशों की भाषिक, जातीय और धार्मिक विविधताओं को न केवल समझा बल्कि उनके अंदर के सांस्कृतिक आत्मबल को सामने लाने का कार्य किया। उनकी भाषा में एक सहज प्रवाह और वर्णन में दृश्यात्मकता है, जो पाठक को उन स्थानों तक ले जाती है, जिन्हें सामान्यतः 'पर्यटन स्थलों' की सूची में भी नहीं रखा जाता। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दृष्टि और विषयगत विस्तार प्रदान किया है।

उनके लेखन से प्रेरणा लेकर आज कई युवा लेखक स्थानीय अनुभवों, सीमांत समुदायों और उपेक्षित सांस्कृतिक स्वरूपों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कृष्णनाथ ने हिंदी यात्रा साहित्य में एक नया परिप्रेक्ष्य जोड़ा, जो केवल बाहर की दुनिया को देखने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि भीतर की संवेदनाओं को जानने और जोड़ने का सेतु भी बना। उनके लेखन से हिंदी साहित्य में 'सीमांत' अब 'केन्द्र' में आ गया है - एक ऐसा केन्द्र जो विविधताओं, संघर्षों और सांस्कृतिक आत्मबोध से भरपूर है। इस प्रकार, कृष्णनाथ का यात्रा साहित्य केवल यात्रा का विवरण नहीं, बल्कि एक सजीव सांस्कृतिक संवाद है, जो हिंदी पाठकों को भारत के उन कोनों से परिचित कराता है जहाँ नज़र कम जाती है, पर संवेदना गहराई से पहुँचती है।⁷

इन दोनों लेखकों ने यात्रा साहित्य को केवल अवलोकन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक संरक्षण और वैचारिक विमर्श का मंच बना दिया है। समकालीन लेखकों के लिए उनकी कृतियाँ न केवल मार्गदर्शक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि यात्रा का

वास्तविक प्रभाव तब पड़ता है जब लेखक स्वयं अनुभव में डूबता है और उसे सच्चाई से अभिव्यक्त करता है।

निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की यात्रा शैली ने समकालीन हिंदी यात्रा साहित्य को न केवल नई दिशा दी है, बल्कि इसे गंभीर साहित्यिक विमर्श के स्तर तक पहुँचाया है। पहले जहाँ यात्रा लेखन मुख्यतः विवरणात्मक, सतही और पर्यटक दृष्टिकोण से प्रेरित हुआ करता था, वहीं इन दोनों लेखकों ने यात्रा को एक सांस्कृतिक, दार्शनिक और आत्मपरक अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर इस विधा को सृजनात्मकता और वैचारिकता से जोड़ा।

निर्मल वर्मा के लेखन ने समकालीन लेखकों को यह सिखाया कि यात्रा केवल स्थानों का अनुभव नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत यात्रा भी हो सकती है, जिसमें लेखक स्वयं को खोजता है। उनकी भाषा की संवेदनशीलता, मौन के प्रयोग और प्रतीकों की शक्ति ने कई युवा लेखकों को गहरे आत्मचिंतन और सौंदर्यबोध के साथ लिखने की प्रेरणा दी। उनके प्रभाव से हिंदी यात्रा साहित्य में दार्शनिक विमर्श, स्मृतियों की पुनर्चना और सांस्कृतिक तुलना जैसे तत्व प्रमुखता से उभरे हैं।

दूसरी ओर, कृष्णनाथ ने समकालीन लेखन को स्थानीयता, लोक-संस्कृति और सीमांत समाजों की ओर केंद्रित करने का साहस दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को उन भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जोड़ा, जो अब तक हाशिए पर थे। किन्नौर, स्पीति, अरुणाचल, लद्दाख जैसे क्षेत्रों को उन्होंने केवल स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया। उनके लेखन से समकालीन यात्रा साहित्य में लोक-संवेदना, पर्यावरणीय चेतना, और सामुदायिक विमर्श के नए आयाम जुड़े।⁸

इन दोनों लेखकों की प्रेरणा से अब हिंदी में यात्रा लेखन केवल “देखे हुए का विवरण” नहीं, बल्कि “अनुभूत और विश्लेषित यथार्थ” बनता जा रहा है।⁹ समकालीन लेखक अब स्थलों को नवदृष्टि, स्थानीय इतिहास और संवेदना के साथ देखते हैं, और यात्रा को मानव जीवन की एक गहन प्रक्रिया के रूप में पहचानने लगे हैं। यही इन दोनों लेखकों की सबसे स्थायी साहित्यिक उपलब्धि मानी जा सकती है।¹⁰

निष्कर्ष

निर्मल वर्मा और कृष्णनाथ की यात्रा शैली का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि हिंदी यात्रा साहित्य अब केवल स्थल-वर्णन की सीमाओं से बाहर निकलकर एक गंभीर, बहुस्तरीय और वैचारिक विधा के रूप में विकसित हो चुका है। निर्मल वर्मा ने अपनी यात्राओं के माध्यम से आत्मसमीक्षा, सांस्कृतिक टकराव, और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी, वहीं कृष्णनाथ ने अपनी यात्राओं को लोकसंस्कृति, सीमांत समाज, धर्म और प्रकृति के साथ जोड़ा।

दोनों लेखकों की यात्राएँ उनके अनुभवों की विविधता और अभिव्यक्ति की विशिष्टता के कारण यात्रा-वृत्तांत को केवल दृश्य से नहीं, दृष्टि से जोड़ती हैं। जहाँ निर्मल वर्मा की शैली

आत्मपरक और दार्शनिक है, वहीं कृष्णनाथ का लेखन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराई से परिपूर्ण है।

समकालीन हिंदी यात्रा साहित्य पर इन दोनों का प्रभाव दीर्घकालिक और प्रेरणादायक है। इनके लेखन से यह सिद्ध होता है कि यात्रा केवल बाहर की नहीं होती, वह भीतर की भी यात्रा होती है- जहाँ लेखक स्थान के माध्यम से स्वयं और समाज को समझता है। यह शोध इस बात को पुष्ट करता है कि समकालीन यात्रा लेखक यदि इन दोनों साहित्यकारों के दृष्टिकोण, संवेदना और दृष्टि से प्रेरणा लें, तो हिंदी यात्रा साहित्य और भी सशक्त एवं बहुआयामी बन सकता है।

सन्दर्भ-सूची:

1. शुक्ल, रा. (2019), हिंदी साहित्य का इतिहास (संपा. विश्वनाथ त्रिपाठी), वाराणसी: लोकभारती प्रकाशन, (मूल प्रकाशन वर्ष: 1929)
2. द्विवेदी, ह.प्र. (2007), हिंदी साहित्य की भूमिका, दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
3. वर्मा, नि. (2004), धुंध से उठती धुन (पृ. 1-168), राजकमल प्रकाशन।
4. कृष्णनाथ, (2002), लद्दाख में राग-विराग (पृ. 1-160), वाणी प्रकाशन।
5. वर्मा, न. (1997). एक दिन लौटेगा (पृ. 1-132). राजकमल प्रकाशन।
6. वर्मा, न. (2005). कला का जोखिम (पृ. 1-180). राजकमल प्रकाशन।
7. कृष्णनाथ, (2006), किन्नर धर्म लोक (पृ.सं.1-144), वाणी प्रकाशन।
8. कृष्णनाथ, (2008), स्पीति में बारिश (पृ.सं.1-152), वाणी प्रकाशन।
9. कृष्णनाथ, (2010), बौद्ध निबंधावली (पृ.सं.1-198), वाणी प्रकाशन।
10. कृष्णनाथ, (2011), पृथ्वी परिक्रमा (पृ.सं.1-176), वाणी प्रकाशन।

आदिवासियों में राजनैतिक चेतना एवं विकास राज्य सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन (बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ० द्वारिका प्रसाद निर्मलकर ,

सहा० प्राध्या० राजनीति विज्ञान ,

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय नवापारा (राजिम) छ.ग

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जब समग्र विकास के लिये केन्द्रीय स्तर से प्रयास प्रारंभ किये गये। उस समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि "मुझे डॉक्टर, इंजिनियर चाहिये" गांधी जी ने कहा था कि "भारत गाँव का देश है इसीलिये जब भी हम विकास की बात करते हैं तो गाँव से प्रारंभ होना चाहिये। वहाँ भी सबसे अंतिम छोर से खड़े व्यक्ति से प्रारंभ होना चाहिये तभी भारत के विकास के बारे में सोचा जा सकता है।"

इन भावनाओं महत्व देते हुये संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विकास के लिये विशेष प्रावधान की व्यवस्था की है। जिसमें वनों में विकास करने वाला असंख्य वनवासी, आदिवासी जनसमुदाय भी सम्मिलित है। भारत में छ.ग. का बस्तर जिला अनेक मामलों में प्रसिद्ध है। जहाँ अनुसूचित जनजाति की विभिन्न श्रेणियों का निवास है।

जहाँ सभी की संस्कृति, पिछड़ापन, रीति-रिवाज, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं अनेक प्राचीन कुरीतियों के कारण इस जिले को अविभाजित म० प्र० में भी पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता रहा है यहाँ तक की किसी भी विभाग में राज्य शासन द्वारा किसी अधिकारी को दण्डित करना होता था तो उसका बस्तर में स्थानांतरण किया जाता था।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दशा में 73वें संविधान संशोधन, अधिनियम भी मिल का पथर साबित हुआ। विकेन्द्रीकरण भी इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। आज बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों की चेतना एवं विकास में दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से भी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

बस्तर में नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा नये जिले बनने से विकास की गति प्रदान करना है। भारत का छ.ग. पहला प्रदेश है जहाँ के बस्तर के विकास एवं सलवाजुडम जैसे अभियान समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ० रमन सिंह एवं विरोधी दल के नेता श्री महेन्द्र कर्मा साथ-साथ चलते थे। इस प्रकार की राजनीति प्रतिबद्धता एवं एकता में भी बस्तर के आदिवासियों में एक नई चेतना एवं जागृति विकसित की है। जिसका लाभ एवं परिणाम विकास के रूप में सामने आ रहे है।

अध्ययन क्षेत्र :-

छ.ग., दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित है। बस्तर जहाँ पर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का भाषा की दृष्टि से और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संगम होता है। जिले का कुल क्षेत्रफल 39-1140 वर्ग कि.मी. है। 2001 में जनसंख्या 130,22,53 है। इसका विस्तार 80.15, से 82.15, पूर्व देशांतर एवं 17.46 से 20.34 उत्तर आकांक्ष रेखा के मध्य स्थित है। बस्तर तीन राज्यों की सीमा से जुड़ा है। इसके दक्षिण में आंध्रप्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र पूर्व में उड़ीसा और उत्तर में मध्यप्रदेश राज्य की सीमा को छूता है।

आंकड़ों के संकलन के स्रोत :-

संबंधित अध्ययन के लिये आंकड़ों के संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया गया। साथ ही अवलोकन एवं समूह चर्चा जैसे अनुसंधान उपकरणों का उपयोग किया गया। तृतीय समकों के संकलन हेतु विभिन्न पुस्तक, पत्र-पत्रिका एवं अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध का अध्ययन छ.ग. के बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों की राजनीति चेतना एवं विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना का मूल्यांकन करना है। जिसमें आदिवासी बाहुल्य बस्तर जिले के समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लागू कि गई विकास की विभिन्न योजनाओं जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित की जा रही है। बस्तर जिले में नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिये राज्य व केन्द्र सरकार की कौन-कौन सी योजनायें लागू है इसका अध्ययन निम्न बिन्दुओं पर करना है :-

1. बस्तर जिले में लागू सरकारी विकास योजनाओं का विश्लेषण।
2. अनुसूचित जनजातियों में राजनैतिक चेतना के विकास में युवा वर्ग की भूमिका।
3. जनजाति विकास में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लिये योगदान का मूल्यांकन।

शोध प्रविधि :-

1. **अध्ययन का समग्र :-** अध्ययन के समग्रों में बस्तर के दस ग्रामों, जनपदों, जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया।

2. **अध्ययन इकाई :-** समग्र के चयन के पश्चात् इकाई का चयन किया गया। इस हेतु चयनित ग्रामीणों के परिवारों में से प्रत्येक गांव के 15-15 ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया।

3. **निदर्शन पद्धति :-** इस अध्ययन के लिये तथ्यों के संकलन हेतु छ.ग. के प्रभावित क्षेत्र बस्तर का चयन सोदेश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर किया गया है। इसके पश्चात् लाटरी पद्धति से प्रत्येक गांव की कुल ग्रामीण परिवारों में से 15-15 परिवारों का चयन किया गया है।

अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त सामग्री का विश्लेषण :-

इस अध्ययन के लिए पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन क्षेत्र से संबंधित सामग्री का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जाता है।

1. बस्तर जिले में लागू सरकारी विकास योजनाओं का विश्लेषण :-

छ.ग. के बस्तर जिले में जो सरकारी योजना संचालित है। यह नक्सलवाद गतिविधियों से पूर्णतः प्रभावित है। छ.ग. सरकार द्वारा बस्तर का स्थाई विकास तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित और ढाँचागत सुविधाओं को बढ़ाने विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस हेतु नये कार्यक्रम शुरू करने पहले से जारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें नया रूप देने में अनेक उपायों पर अमल किया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास के लिये स्पेशल पैकेज तैयार कर रही है।

आज बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों की चेतना व विकास पे दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। बस्तर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना चावल उत्सव को आयोजन किया गया है। बस्तर में हर वर्ष करीब 50 करोड़ रु० तक के प्रस्ताव आते हैं। लेकिन पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है। वर्तमान में ग्रामीण विकास की योजनाओं की कई योजनाएं जिले में नहीं है। परंतु रोजगार गारंटी योजना समविकास योजना और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ-साथ त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए अलग-अलग आबंटन जारी किया गया है। जिले में ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास हेतु रोजगार मूलक कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

2. अनुसूचित जनजातियों में राजनीतिक चेतना के विकास में युवा वर्ग की भूमिका :-

सरकार के प्रयत्नों से विकास नेतृत्व से जनजातियों में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। जनजातीय विकास के लिए स्वयं जनजातीय नेतृत्व की परिकल्पना की गई है। जिन्हें वे साकार करना चाहते हैं, ताकि जनजाती नेतृत्व, विधान मण्डल, सांसद,

जिला पंचायत, सरपंच, पंच का अति संबंध में अपनी आवाज बुलंद करते हुये कानूनों का निर्माण करवा सकें। जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय समुदाय के नेतृत्व में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। जिसमें जनजातीय समुदाय में राजनैतिक चेतना की जागृति आ रही है। तथा उनके द्वारा दी वैधानिक संस्थाओं में विकास हेतु कानूनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि इन समाजों का स्तर ऊपर उठ सकें। जनजातीय विकास में युवाओं का नेतृत्व संतोषप्रद है। नेतृत्व समाज को दिशा प्रदान करता है। राजनैतिक चेतना को जागृत करता है।

सामाजिक कल्याण एवं लोक कल्याण के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। समाज किसी वर्ग अथवा क्षेत्र का विकास युवाओं के नेतृत्व के बिना संभव नहीं है। मूलतः नेतृत्व विकास संरचना का प्राणताप है। नेतृत्व द्वारा विकास कार्य में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखकर उसके लिए नया मार्ग प्रशस्त करता है। जनजातीय नेतृत्व सिर्फ जनजातीय विकास के लिए काम करेगा तभी विकास संभव होगा।

जनजातीय समुदाय का अपना स्वयं का नेतृत्व युवाओं के हाथों में हो जिससे राजनैतिक चेतना को बढ़ावा तथा विकास संभव है। जनजातीय समुदाय अपने समाज का स्वयं नेतृत्व करें और अपने विकास के लिए स्वयं सोचने लगे तो विकास स्वयं होगा।

जनजातीय समुदाय का अपना स्वयं का नेतृत्व युवाओं के हाथों में हों जिससे राजनैतिक सभी क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। परन्तु यह प्रगति अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। जनजातीय समस्याओं के निवारण हेतु नई पहल हो रही है। उसके लिये अनेक मार्गों को उठाया जा रहा है। वैधानिक संस्थाओं में विकास हेतु कानूनों का निर्माण किया गया ताकि इन समाजों का स्तर ऊपर उठ सकें। इस हेतु विभिन्न प्रकार के कानून सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में योजना बनाई गई और लागू किये गये। जिनके सकारात्मक परिणाम निकले फिर भी अनय वर्गों की तुलना में यह समुदाय अभी भी काफी पिछे है। विकास के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए यह समाज निरंतर संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष की यात्रा को सफलता दिलाने में केन्द्र व राज्य की योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

जनजातीय विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप एक अत्यधिक लोकतंत्रीय व्यवस्था बन चुकी है। पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जनजातियों के विकास पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जनजातीय विकास के लिये केवल राज्य सरकार के कार्यक्रम क्रांतीकारी परिवर्तन लायेंगे। वर केन्द्र सरकार को भी अपने तौर-तरीके सिखलायेंगे। धीरे-धीरे राज्य व केन्द्र सरकारी कागजी योजनाओं में अपनी गंगा नहीं बहा सकेंगे। पंचायतों में इन जनजातीय योजनाओं को अपने धरातल पर रखेंगे। उनके गांव में केन्द्र व राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं लाभकारी होंगी। कौन सी योजनाएं उन्हें वर्ष में अधिकांश समय रोजगार दिला सकेगी। ये सभी विषय राज्य व केन्द्र सरकार की कसौटी होंगी। वर्तमान समय में जनजातीय विकास की कई योजनाएं जिले में संचालित हैं। इनमें रोजगार गारंटी योजना गरीबी उन्मूलन योजना संचालित है। केन्द्र व राज्य सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए तत्पर है। ताकि जनजातीय ढाँचागत सुविधाओं के लिये देशभर में समान गुणवत्ता वाले मानकों को लागू करने की भी है।

निष्कर्ष :-

जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय नेतृत्व की स्थिति तथा जनजातीय चेतना विकास की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण राजनैतिक चेतना एवं विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मुख्यधारा से अवगत करने की दिशा में सरकारी स्तर पर जो प्रयास किये गये हैं उन प्रयासों से जनजातीय विकास प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव पड़ा है। बस्तर में केन्द्र तथा राज्य सरकार की लागू सभी योजनाएं पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार की लागू सभी योजनाएं पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। परन्तु इन विकास योजनाओं की सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती। जब तक उसकी वास्तविक हितग्राहियों शत प्रतिशत लाभ नहीं मिल जाता है। जिसे बस्तर में केन्द्र व राज्य सरकार की लागू सभी योजनाएं समान रूप से समस्त पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। जनजातीय कल्याण कार्यक्रम में शासन बहुत बड़ी धनराशि व्यय करता है। जबकि उपलब्धियां इसके अनुपात में बहुत कम होती है। इसका कारण सरकारी कर्मचारियों में निष्ठा का अभाव आलस्य और भ्रष्टाचार है।

सुझाव :-

बस्तर के विकास में बाधक तत्व नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहिये। बस्तर क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण रोजगार प्राथमिक आवश्यकताओं के अवसर प्रदान करने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकता है। सामाजिक विकास एवं राजनैतिक चेतना हेतु युवाओं में विकसित करना अति आवश्यक है। जिससे सभी क्षेत्रों में उनका सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिये समाज को संगठित एवं सृदृढ करना जरूरी है। एवं जानजागृति पैदाकर किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों की चेतना एवं जागरूकता में वृद्धि हेतु बस्तर जिले को शिक्षा समुचित प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए। बस्तर के विकास के लिए सभी राजनैतिक दलों सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों को एकजुट होकर कार्यों में समन्वय एवं सहयोग के द्वारा जातिवाद गुटबंदी तथा शोषण का उन्मूलन करना चाहिये।

डी.लिट्, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. जनजातीय युवागृह बदलते प्रतिमान वर्ष 27वाँ अंक जनवरी 2003
2. प्रतिवेदन राज्य स्तरीय कार्यशाला छ.ग.के विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका 20 मई 2002
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2005 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बस्तर।
4. नायडू पी.आर. 1977 भारत के आदिवासी राधा पब्लिकेशन दिल्ली पृष्ठ 230-235
5. धुशु के.एन.एन.1996 द वर््या ऑफ बस्तर एन्थ्रौपोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
6. छ.ग.शासन के विभिन्न आदेश एवं योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन इत्यादि।
7. भारत की जनगणना 2001 छ.ग.श्रुखला 23 प्रभाकर बंसोड़ निर्देशक जनगणना कार्यालय छ.ग.।
8. आहूजा, राम (2013), सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशनस, जयपुर नई दिल्ली, पृ.सं. 243

शादी और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की मनुष्य की लालसा- चुने हुए हिंदी और मलयालम कहानी के संदर्भ में

डॉ. जे. अजिता कुमारी

Assistant Professor, Department of Hindi,
Nirmala College, Muvattupuzha

कहते हैं कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। यह दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं दो परिवारों का भी है शादी के जरिए अकेले होते जिंदगी से छुटकारा पाना और सबसे ज़रूरी चीज़ पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं, तो कुछ लोग लव मैरिज। कुछ भी हो पर शादी करना हमारे समाज में परम लक्ष्य माना जाता है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी नौकरी क्यों न कर रहा हो, अगर वह शादीशुदा नहीं है तो क्या मतलब। कुछ लोग प्यार के लिए शादी करते हैं, तो कुछ लोग मजबूरी के कारण। पर वर्तमान समय में लोग किसी भी तरह के घुटन को सहने से मना कर रहे हैं। आज लिविंग टुगेदर का जमाना है, जहां बिना शादी के स्त्री पुरुष सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर स्वैच्छिक तौर पर जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें ज्यादातर लोग बच्चा पैदा करना भी नहीं चाहते। एक तरह से ऐसे लोग समाज को चुनौती देते हैं, तो वही यह लोग समाज को यह भी सीख दे रहे हैं कि शादी या साथ रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए। रिश्ते का मतलब हक जताना नहीं बल्कि प्यार दिखाना होना चाहिए।

रजनी सिदेसिया की कहानी 'घर परिवार' की अनन्या नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहती है और शादी के खिलाफ है। वह दिल्ली में अपने लिव इन बॉयफ्रेंड आलोक के साथ रहती है और अपनी मां से यह सच्चाई छुपती भी नहीं। मां का दुखी होना जायज है क्योंकि उनके हिसाब से शादी के बिना जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। मां के हिसाब से शादी, पति, बच्चे, यह सारी बातें जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हैं। पर शादी के संबंध में अनन्या का विचार यूनै है "पुरुष का प्रेम और उसका साथ पाने का जरिया केवल शादी ही नहीं है, बल्कि शादी तो उस प्रेम व सहजीवन का गला घोट देता है। एक बार मां अनन्या के साथ रहने चली जाती

हैं। "वह हफ्ते भर से उनके साथ थी। इन दिनों वह बराबर अपनी जिंदगी से अनन्या की जिंदगी की तुलना करती रही और हर बार यही पाया कि अनन्या आलोक के साथ खुश है और यदि शादी कर ले तो बाद में भी खुश रहेगी। यहां अनन्या का जीवन, उसका व्यक्तित्व जिस आत्मविश्वास के साथ खिल रहा था वैसा वह अपने द्वारा चुने गए एक भी रिश्ते में संभव नहीं देख पा रही थी। यहां अनन्या अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीती एक स्वतंत्र व्यक्तित्व थी। उसकी पहचान अनन्या श्रीवास्तव की थी ना कि श्रीमती आलोक मलिक की। पर जैसे ही मां को यह ख्याल आता कि दोनों के बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है जो इन्हें दुर्दिनों में भी जोड़े रखेगा"। रिश्ते का यह अस्तायित्व मां के मन को परेशान करता है। यह आजीवन संबंध होना जरूरी नहीं है। ऐसे रिश्ते कितने ही मनभावक एवं स्वतंत्र क्यों ना हो पर उसमें अपनापन सदैव कम होता है। वर्तमान समय में जहां एक फोन एक साल की गारंटी कार्ड के साथ आता है वही रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती। लिविंग टुगेदर में सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध एवं तदुपरांत गर्भ और उस जिम्मेदारी को लेने की नियत किसी एक में भी ना हो। ऐसी अवस्था तो आज शादियों में भी खूब देखने को मिलती है।

प्रेम संबंधों को अलग तरीके से हमारे समक्ष रखने में मलयालम कहानी भी खरी उतरती हैं संतोष की 'दिनोसरिंडे मुट्टा' इसमें उल्लेखनीय है। इसमें आग्नस और बालचंद्र एक दूसरे से असीम प्यार करते हैं और उनकी शादी भी होती है। मगर शादी के बाद आग्नस के पांच भारी हो जाते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। हालांकि वे दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे पर बालचंद्र इससे खुश था मगर यह बात आग्नस की दिमागी हालत को ही तहस-नहस कर देती है। मां बनने की खुशी के बजाय वह हमेशा चिंतित रहने लगती है। उसे अपने और अपने पति की जाति एवं धर्म से डर लगने लगता है। सरल भाषा में वह बच्चा नहीं चाहती। अंत में बालचंद्र उसे पागलखाने भेजने के लिए मजबूर हो जाता है। आग्नस का बालचंद्र से यह कहना "हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी ना आज जाति धर्म पहले से भी ज्यादा सशक्त हैं" आग्नस के मन की व्यथा दर्शाने के लिए काफी है। आठवाँ महीने चलते आग्नस को पागल खाने ले जाया जाता है। तब वह अपने पेट को देखकर बाल चंद्र से कहती है, "बालचंद्र क्या तुम इसे ठंडा कर सकते हो ताकि यह कभी भी धरती पर ना आ सके। उसके बाद तुम मुझे किसी म्यूजियम में रख दो।"

यहां एक और तो जाति और धर्म को लेकर आग्नस का डर दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान समाज में फैल रही एक ऐसी सोच पर भी प्रकाश डाला गया है जिसमें बच्चा होना, जिम्मेदार होना, यह सारी बातें तुच्छ समझी जाती है। प्यार का मतलब आज सिर्फ शादी करने तक सीमित होता जा रहा है। बच्चा होना, मां-बाप बनना, यह सारी आज चॉइस बनती

जा रही है। मनुष्य के बदलती सोच ने परिवार को तोड़ना तो शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक संतुलन को भी तोड़कर रख दिया है। क्योंकि प्यार, अपनापन, यह सारी बातें व्यक्ति को असली इंसान बनाने के लिए जरूरी है। घर परिवार में जहां अनन्या शादी और पारिवारिक झंझटों में पडना नहीं चाहती वही दिनोसरिते मुट्टा में आग्नस भी बच्चा नहीं चाहती, पर आग्नस में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वह अनन्या की तरफ बिन बियाहे अपने आशिक के साथ रहे। वर्तमान समय में, समाज में, रिश्ते अपना नाम खोते जा रहे हैं और मनुष्य अपनी सीमा। वन वुमन मैन, वन मान वुमन आउटडेटेड हो रहे हैं, जिससे परिवार अपना बल खोता जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. रजनी सिदेसिया, घर परिवार, पृष्ठ 101
2. रजनी सिदेसिया, घर परिवार, पृष्ठ 107
3. संतोष एचिक्कानम (डॉ.एम एम बषीर) मलचालचेरु कथासाहित्य चरित्रम पृष्ठ 687
4. संतोष एचिक्कानम (डॉ.एम एम बषीर) मलचालचेरु कथासाहित्य चरित्रम पृष्ठ 689

“‘मुक्तिबोध’ और शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ : एक तुलनात्मक अध्ययन” (प्रगतिशील सामाजिक चेतना के काव्यकार के विशेष संदर्भ में)

डॉ. नेमीचन्द्र कुमावत,

सह आचार्य (हिन्दी), मा.ला. वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रगतिशील सामाजिक चेतना के समानधर्मा कवियों— केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, ‘मुक्तिबोध’ और शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ आदि ने 1936 ई. में स्थापित ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ से जुड़कर और मार्क्सवादी चिंतन के अनुरूप युगीन पल्लवित हो रहे यथार्थ—बोध को सामाजिक विचारधारा से जोड़कर ठोस रचनात्मक जमीन पर खड़ा करने का ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न किया, जिसे प्रगतिशील सामाजिक चेतना का काव्य कहा जाता है। हिंदी समीक्षकों ने केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन को प्रगतिवादी काव्य में वृहत्त्रयी के रूप में स्वीकारा है। इस संदर्भ में अन्य प्रगतिशील कवियों का योगदान भी इनसे कम महत्वपूर्ण नहीं है। वृहत्त्रयी के साथ ही डॉ. ‘सुमन’ का सृजन भी प्रगतिवाद के शीर्षस्थ कवियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, जिसे इस तुलनात्मक अध्ययन द्वारा रेखांकित करने का एक प्रयास है। सामाजिक चेतना की दृष्टि से गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ और डॉ. ‘सुमन’ का क्या योगदान है, प्रगतिशील साहित्य के मूल्य उनके काव्य में किस हद तक और किस रूप में व्यक्त हुए हैं तथा ये दोनों कवि एक दूसरे से किस रूप में भिन्न, समकक्ष या विशिष्ट हैं ? आदि को इस शोध—आलेख में दर्शाया गया है।

साम्राज्यवाद—पूँजीवाद का विरोध, शोषकों से घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक यथार्थ, राष्ट्रीय—अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, क्रांतिकारी जन—संघर्ष, आशा—आस्था और परिवर्तन का स्वर तथा आजाद भारत के सामाजिक—राजनीतिक जीवन से जुड़ा व्यापक यथार्थ प्रगतिशील कविता का कथ्य है। विषय—वैविध्य के साथ ही गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ और डॉ. ‘सुमन’ ने वैयक्तिक और जन—जीवन से जुड़े साधारण विषयों पर भी कविताएँ लिखी हैं। अतः एक शोध—पत्र में उनके समग्र काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करना असंभव और दुष्कर कार्य है। मैंने उनके काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों, जो देश—समाज केंद्रित हैं, को दृष्टि में रखकर दोनों कवियों की तुलना की है। दोनों कवियों के काव्य में व्यक्त संवेदनात्मक समानता और विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित रखा है, ताकि दोनों कवियों की प्रगतिशील सामाजिक चेतना की परख हो सके और इस काव्य धारा में केंद्रीय—कवियों के साथ उनको उचित स्थान दिया जा सके, जिसके वे वास्तविक हकदार हैं।

हिंदी साहित्य—जगत् में प्रगतिवाद—प्रयोगवाद के प्रमुख हस्ताक्षर और मध्यम वर्ग के काव्यकार के रूप में प्रख्यात गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ सामाजिक—राजनीतिक दुरभिसंधियों और पारिवारिक आर्थिक संकट के भारी पाटों में पिसते रहने के बावजूद जीवन के अंत तक अपराजेय जिजीविषा से ओतप्रोत काव्य—व्यक्तित्व के धनी हैं। ‘मुक्तिबोध’ कवि के साथ एक समीक्षक और चिंतक भी थे। उन्होंने ‘एक साहित्यिक की डायरी’, ‘नई कविता का आत्म—संघर्ष तथा अन्य निबंध’, ‘कामायनी : एक पुनर्विचार’ आदि कृतियाँ रचना की हैं।

‘मुक्तिबोध’ की काव्य रचनाएँ— ‘तार सप्तक’ (1943ई. सं. अज्ञेय) में प्रथम प्रयोगवादी कवि के रूप में उनकी 16 कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ उनका प्रथम काव्य संग्रह है, जो 1964ई. में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में अधिकांश लम्बी कविताएँ हैं, जिनमें आंतरिक—बाह्य संघर्ष

और द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। कवि का मुख्य कथ्य घोर असंतोष, अशांति एवं व्यवस्थाजन्य आक्रोश पर केंद्रित है। 'भूरी-भूरी खाक धूल' उनका दूसरा काव्य-संग्रह है, जो 1979ई. में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की 'इसी बैलगाड़ी को', 'ओ अप्रस्तुत श्रोता', 'भविष्य-धारा', 'उलट-पुलट शब्द', 'इस नगरी में', 'जिंदगी का रास्ता', 'सूखे-कठोर नंगे पहाड़' जैसी कविताओं में मार्क्सवादी प्रतिबद्धता अधिक मुखर लक्षित होती है। 'तार-सप्तक' और उनके दोनों काव्य-संग्रहों में कुल 90 कविताएँ हैं। 'मुक्तिबोध' का समग्र सृजन 1936 से 1964 के बीच का है। उनके सृजन में युगीन विषमताओं-कटुताओं से विक्षुब्ध मध्यमवर्गीय व्यक्ति का यथार्थ कवि-अनुभूति का अभिन्न अंग बनकर उपस्थित हुआ है। कवि हर परिस्थिति में मानवीय चेतना को जीवंत रखने के आकांक्षी हैं।

शिवमंगल सिंह 'सुमन' अध्यापन कर्म में संपृक्त रहे हैं। उनके 'हिल्लोल' (1939), 'जीवन के गान' (1941), 'प्रलय-सृजन' (1945), 'विश्वास बढ़ता ही गया' (1955), 'पर आँखें नहीं भरीं' (1956), 'विंध्य-हिमालय' (1966), 'मिट्टी की बारात' (1972), 'वाणी की व्यथा' (1980), 'कटे अँगूठों की बंदनवारें' (1991ई.) आदि नौ काव्य-संग्रह हैं। 'सुमन' के काव्य-आयाम 'मुक्तिबोध' की तुलना में व्यापक हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों, मजदूरों के साथ ही निम्न-मध्य वर्ग पर भी सृजन किया है।

'सुमन' की भाँति 'मुक्तिबोध' ने भी स्वीकारा है कि—“मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। अधिक वैज्ञानिक, अधिक मूर्त और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ।” यहाँ स्पष्ट है कि 'मुक्तिबोध' और 'सुमन' दोनों ने अपनी आस्थानुसार मार्क्सवादी विचारों की काव्य में अभिव्यक्ति कर समाजवादी विचारधारा का उन्नयन किया है। शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता की प्रवृत्ति के कारण 'मुक्तिबोध' का काव्य 'नयी कविता के अंतर्गत आता है। इसी कारण डॉ. रणजीत ने 'मुक्तिबोध' जैसे नये कवियों को 'प्रयोगवादी रुझान के प्रगतिशील कवि' कहा है।² 'मुक्तिबोध' को अन्य प्रगतिशील कवियों से अलगाते हुए डॉ. नंदकिशोर नवल ने लिखा है—“अन्य प्रगतिशील कवियों ने जहाँ मार्क्सवाद की प्रचलित मान्यता के अनुरूप मजदूरों और किसानों को अधिक महत्त्व दिया है, वहाँ उन्होंने मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों और दफतर के कर्मचारियों को।”³ 'मुक्तिबोध' के काव्यानुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके संदर्भ में विद्वानों के उपर्युक्त निष्कर्ष सत्य ही है।

'मुक्तिबोध' और 'सुमन' दोनों ने अन्य प्रगतिवादियों की तरह पूँजीवाद पर कटु प्रहार किया है तथा उसके शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है। दोनों कवियों का लक्ष्य— शोषण-विहीन समाज की स्थापना है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी बेहतर जिंदगी जी सके। 'मुक्तिबोध' के शब्दों में—

“समस्या एक—/मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में

सभी मानव/सुखी-सुंदर एवं शोषण-मुक्त/कब होंगे।”⁴

नवें दशक में 'सुमन' जी भी शोषण की इसी यथावत् स्थिति से चिंतित हैं, यथा—

“देखता हूँ किंतु/शोषण का वहीं निर्बंध नर्तन/क्षुब्ध शंका ग्रस्त जीवन।”⁵

शोषण-विहीन समाज के लक्ष्य को हासिल करने हेतु दोनों कवियों ने पूँजीवाद के प्रति घृणा प्रदर्शित की है। 'पूँजीवाद के प्रति' कविता में 'मुक्तिबोध' का तीव्र आक्रोश व्यक्त हुआ है, यथा— “तेरी रेशमी वह शब्द-संस्कृति अंध/देती है क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध/...तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र।”⁶ इसी तरह कवि ने 'लकड़ी का बना रावण' कविता में पूँजीपति वर्ग को जनशक्ति के समक्ष स्वयं भयभीत और कमजोर स्थिति में व्यंजित किया है।⁷ 'भविष्य-धारा' कविता में कवि ने पूँजीपति वर्ग को नष्ट करने हेतु कुछ सूत्रों की खोज की, किंतु पूँजीपति उन्हें छीनकर जला देता है। अंत में कवि ने रोष व्यक्त करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि सूत्र पुनः आविष्कृत होंगे, जो तुम्हें दयनीय स्थिति में पहुँचाकर अवश्य ही परास्त करेंगे। कवि की भविष्य-वाणी का अंश प्रस्तुत है, यथा—

“निंदित नित्य रहोगे जग में प्रतिपल लांछित भाल.....

फाँकोगे तुम धूल राह की औँ खाओगे राख/रहोगे प्यासे के प्यासे

और तुम्हारे बच्चे भूखे रह माँगेंगे भीख।”⁸

'मुक्तिबोध' की ही भाँति 'सुमन' ने भी पूँजीवाद-साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध किया। दोनों कवियों ने पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध आक्रोशी मुद्रा अपनाई है, जिनमें उनकी संवेदनाएँ एक जैसी ही प्रतीत होती हैं, यथा—

“तुझे देखना तक हराम है/छाया तलक अखरती/तेरे कारण रही न

रहने लायक सुंदर धरती.../देखे कल दुनिया में तेरी होगी कहाँ निशानी?”⁹

‘मुक्तिबोध’ ने मुख्यतः पूँजीवादी शोषण से त्रस्त मध्यवर्ग के आत्म-संघर्ष को वाणी दी है। उनकी कविताओं से गुजरने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे मध्यवर्ग से ऊब कर कभी-कभी सर्वहारा वर्ग से भी एकात्म भाव स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ‘सुमन’ और अन्य केंद्रीय धारा के प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्स के सर्वहारा वर्ग का सृजन किया और वे इसी वर्ग की सुभग कामना करते रहे हैं। शोषक सत्ता के हथकंडों को लक्षित कर ‘मुक्तिबोध’ व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रयाण करते हैं अर्थात् व्यक्ति को जन-समूह से जोड़ते हैं, यथा—

“जब तक उसकी स्थिति है/मुक्ति न तुमको।/याद रखो

कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती,/यदि वह है तो सबके ही साथ है।”¹⁰

‘मुक्तिबोध’ की तरह ‘सुमन’ व्यक्तिवादी कवि नहीं हैं। उन्होंने “श्रद्धा समर्पित सदा होती/सर्वहारा को/व्यक्ति की विशिष्टता का/व्यर्थ है बखान यहाँ।”¹¹ कहकर समष्टि के कल्याण-उन्नयन पर अधिक ध्यान दिया है। ‘मुक्तिबोध’ ने युगीन विसंगतियों में घायल व्यक्ति को बार-बार उठाने की कोशिश की, जबकि ‘सुमन’ ने समाज को। पूँजीवाद से त्रस्त, अभावग्रस्त जन जीवन का यथार्थ अंकन दोनों कवियों के काव्य का मुख्य अंग है, किंतु यथार्थ का प्रत्यक्ष सामना, जितना सुमन जी के काव्य में लक्षित होता है, उतना ‘मुक्तिबोध’ के काव्य में नहीं। ‘सुमन’ ने बाह्य यथार्थ को काव्य में उतारा तो ‘मुक्तिबोध’ ने तनाव अंतर्द्वंद्व की जटिल अनुभूतियों से त्रस्त व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को। दोनों कवियों की तुलना से स्पष्ट होता है कि बाह्य यथार्थ का जैसा आँखों देखा अंकन ‘सुमन’ के काव्य में है, वैसा ‘मुक्तिबोध’ के काव्य में लक्षित नहीं होता है। दोनों कवि अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं। ‘मुक्तिबोध’ में बौद्धिकता की प्रवृत्ति है, जो उन्हें ‘नयी कविता’ से जोड़ती है, जबकि ‘सुमन’ जी में यह प्रवृत्ति नहीं के बराबर है। शोषित वर्ग का अंकन ‘मुक्तिबोध’ के शब्दों में द्रष्टव्य है, यथा—

“भूखे बालकों के श्याम चेहरों के साथ/मैं भी घूमता हूँ शुष्क

आती याद मेरे देश भारत की।/अरे! मैं नित्य रहता हूँ अंधेरे घर

जहाँ पर लाल ढिबरी-ज्योति के सिर पर/कसकते स्वप्न मंडराते।”¹²

इसी तरह पीड़ित वर्ग की मार्मिक स्थिति का अंकन ‘सुमन’ के शब्दों में, यथा—

“हंत वह भूखा मानव बैठा/गोबर से दाने बीन रहा है

और झपट कुत्ते के मुँह से/जूठी रोटी छीन रहा है।”¹³

दोनों उद्धरणों में अभावग्रस्त जिंदगी का रेखांकन है, किंतु ‘मुक्तिबोध’ की तुलना में ‘सुमन’ का मर्मभरा बिंब पाठक की संवेदना को छूने में अधिक समर्थ है। युगीन जन-जीवन की दयनीय स्थिति से दोनों कवि असंतुष्ट हैं। समाज में क्रांतिकारी बदलाव के लिए दोनों कवियों ने सर्वहारा वर्ग को सशक्त रूप में विद्रोह हेतु खड़ा किया है। अदम्य जिजीविषा और निर्भीकता दोनों कवियों का वैशिष्ट्य है। ‘मुक्तिबोध’ का जन-क्रांति रूप द्रष्टव्य है, यथा—

“चल दे तुरंत/जल्दी-जल्दी पग बढ़ा आज/कर दे अपनी रफ्तार तेज

मानव बाधा कर शीघ्र ध्वस्त/उद्ध्वस्त शत्रु कर तुरंत धराशाही समस्त।”¹⁴

इसी तरह सर्वहारा वर्ग, जो शोषकों के विरुद्ध संघर्षरत है, का चित्रण भी द्रष्टव्य है, यथा—

“सर्वहारा शक्तियाँ/शोषकों की दर्पोन्नत/सभ्यता के भव्यतम नगरों को अस्त-व्यस्त

छिन्न-भिन्न उद्ध्वस्त करती चली जाती।”¹⁵

‘सुमन’ ने एक ओर देश की गुलामी के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया तो दूसरी ओर आजादी के बाद पाक-चीन आक्रमण के दौरान भी क्रांति की आवाज बुलंद की—

“कण-कण सिहर उठे/अणु-अणु ने सहस्राक्ष अंबर को ताका.....

हिले चरण, मति हरण/आततायी का अंतर थर-थर काँपा।”¹⁶

‘मुक्तिबोध’ और ‘सुमन’ दोनों ने सामंती-पूँजीवादी अत्याचारों से त्रस्त, शोषित भारतीय नारी-जीवन का काव्य में यथार्थ चित्रण किया है। ‘मुझे याद आते हैं’ कविता में ‘मुक्तिबोध’ ने श्रमरत स्त्री का मार्मिक चित्र खींचा है। वह स्त्री गर्भवती है और दर्द के बावजूद वजनदार घड़ों से पानी भरती है, कपड़े धोती है, थकान के बावजूद घर-गृहस्थी के लिए दैनिक मजदूरी करती है। कवि अंततः समाज के ठेकेदारों से प्रश्न पूछते हैं—“करती वह इतना काम/क्यों किस आशा पर?”¹⁷ इसी तरह ‘ओ काव्यात्मन् फणिधर’ और ‘जिंदगी का रास्ता’ जैसी कविताओं में भी शोषित नारी के करुण दृश्य हैं। सामंती घराने में विधवा बहू पर हो रहे अत्याचारों का एक चित्र प्रस्तुत है—

“सामंती घराने की जागीरदार/बूढ़ी-सी सास ज्यों स्वयं पिशाचिनी का प्रचंड रूप ले
विद्रोहिणी विधवा निज बहू की पीठी गई/पीठ पर बैठकर/जबर्दस्त हाथ में
गरम-गरम लोहे की शलाका ले/पीठ दागती है।”¹⁸

‘मुक्तिबोध’ की ही भाँति ‘सुमन’ ने भी ‘यह किसका कँकाल पड़ा है’, ‘चल रही उसकी कुदाली’, ‘कलकत्ते का अकाल-1943’, ‘बे-घरबार’ आदि में यत्र-तत्र तथा गुनिया का यौवन’ और ‘बेखबर’ कविताओं में शोषित नारी का यथार्थ चित्रण कर समाज की अमानवीयता के विरुद्ध आवाज उठाई है। दोनों कवियों की संवेदनाएँ प्रायः एक जैसी लक्षित होती हैं। ‘सुमन’ ने एक ओर पवित्र नारीत्व के शोषण का अंकन किया तो दूसरी ओर समाज के ठेकेदारों को खरी-खोटी भी सुनाई है—

“बिक रहा पूत नारीत्व जहाँ/चाँदी के थोथे टुकड़ों में
कर्तव्य पालता धनिक वर्ग/मदिरा के झूठे चुकड़ों में।”¹⁹

इसी तरह दोनों कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर कटु प्रहार किया। धर्म और ईश्वर को बुद्धि की कसौटी पर कसकर ‘मुक्तिबोध’ ने ‘सुमन’ की तुलना में अधिक बेनकाब किया है। ‘एक अरूप शून्य के प्रति’ कविता में ‘मुक्तिबोध’ ने शून्य-साधना का उपहास भी किया है। रूढ़ियों को लक्षित कर ‘मुक्तिबोध’ कहते हैं—

“किसी मशीन का पुर्जा है वह भी/आदत, आदत, आदत
दिल व दिमाग के रूह की आदत!!

खुद के बनाए ये सभी शिकंजे/उनके पंजों से छुटकारा हो अब।”²⁰
रूढ़ियों के प्रति ‘सुमन’ की दृष्टि भी ‘मुक्तिबोध’ जैसी ही है—

“ये युगों-युगों से जमी हुई परतें/साँसों की गरमी से पिघलाना है
हिम की ठिठुरन से जड़ीभूत जग में/चेतनता के नव स्रोत बहाना है।”²¹

बदलते हुए परिवेश में ‘सुमन’ ने समाज को बदलने की भरसक कोशिश की है और न बदलने वालों को उन्होंने महज जिंदा लाश और अपाहिज की संज्ञा दी है।

अदम्य जिजीविषा, अपराजेयता, आशा-आस्था, परिवर्तन और मानवतावादी स्वर दोनों कवियों के काव्य में सुदृढ़ हैं। अपराजेय आस्था ‘मुक्तिबोध’ में अधिक है, इसी को लक्षित कर ‘ब्रह्मराक्षस’ कविता के संदर्भ में प्रभाकर श्रोत्रिय ने भी लिखा है— “मनुष्य की मुक्ति और कल्याण की ऐसी तड़फ किसी और प्रगतिवादी कवि में शायद इतनी नहीं है कि वह दुर्धर्ष और विकराल लटें बिखेरकर सृजन-गंगा को झेल सके।”²² पूँजीवाद से त्रस्त मनुष्य को उसकी अस्मिता की पहचान कराने और कर्म की प्रेरणा देकर सशक्त रूप में खड़ा करने में दोनों कवि अपना सानी नहीं रखते हैं। ‘मुक्तिबोध’ के शब्दों में—

“सत्य के गर्वीले अन्याय न सह मित्र/संघर्ष करता हुआ तू जीवन का खींच चित्र...।”²³
‘मुक्तिबोध’ की भाँति ‘सुमन’ भी जन-कल्याण के प्रति समर्पित हैं। वे भी यही चाहते हैं कि—

“जुल्मी जंगखोरों को/बेनकाब करना है/बोना है बगिया में
बीज खुशहाली के/तहखानों में बंदी रोटियों को मुक्त करना है।”²⁴

यहाँ यह भी स्पष्ट है कि मानवतावाद का जितना तीव्र स्वर ‘सुमन’ के काव्य में व्याप्त है, उतना ‘मुक्तिबोध’ के काव्य में नहीं झलकता है। इसका कारण यह है कि ‘मुक्तिबोध’ ने मध्यमवर्गीय व्यक्ति के संघर्ष को वाणी दी है, जबकि ‘सुमन’ की दृष्टि समाजवाद पर केंद्रित है, जो हर वर्ग के मनुष्य का उत्थान चाहती है।

सामयिक हिंदी काव्य में सामाजिक-राजनीतिक विसंगतियों के कई रूप उजागर हुए हैं। कवियों ने प्रायः व्यंग्य का पुट देकर युगीन कटु यथार्थ को वाणी दी है। सर्वाधिक व्यंग्यात्मक तेवर नागार्जन-मुक्तिबोध ने अभिव्यक्त किए हैं। ये दोनों कवि ‘सुमन’ से इस क्षेत्र में आगे हैं। ‘मुक्तिबोध’ का व्यंग्य ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’, ‘अँधेरे में’, ‘इस नगरी में’, ‘सूरज के वंशधर’, ‘मुझे याद आते हैं’, ‘हर चीज जब अपनी’, ‘जिंदगी का रास्ता’ जैसी कविताओं में मुखरित है। भुखमरी, दरिद्रता को लक्षित कर ‘मुक्तिबोध’ कहते हैं—

“सूखी हुई जाँघों की लम्बी-लम्बी अस्थियाँ/हिलाता हुआ चलता है
लंगोटी धारी यह दुबला मेरा हिंदुस्तान/रास्ते पर बिखरे हुए
चावल के दानों को बीनता है लपककर/मेरा साँवला इकहरा हिंदुस्तान।”²⁵

× × × ×

“इस नगरी के किले कंगूरे/पर बैठे है विभिन्न स्वार्थों के बंदर लंगूरे।”²⁶
दूसरे उद्धरण में स्वार्थी राजनेताओं पर व्यंग्य है। तुलना हेतु ‘सुमन’ जी का भी एक उद्धरण प्रस्तुत है, जिसे ‘मुक्तिबोध’ के स्तर का कहा जा सकता है—

“चुम्बन अभिशाप बने अनब्याहें होठों पर/वेश्या—सी राजनीति बैठ गई कोठों पर
सत्य हरिश्चंद्र बिके मरघट के वोठों पर।”²⁷

यहाँ राजनीतिक विडम्बनाओं पर व्यंग्य है। तुलना से स्पष्ट है कि ‘सुमन’ का काव्य भी ‘मुक्तिबोध’ की भाँति सामयिक चेतना से संपृक्त है।

‘मुक्तिबोध’ और ‘सुमन’ दोनों ने लंबी कविताओं का सृजन किया है, किंतु दोनों की कविताओं में संवेगात्मक अंतर है। ‘सुमन’ की कविताएँ एक केंद्रीय भाव और कथानक पर आधारित हैं, जिनमें विचार भी सूत्र रूप में है, जो पाठक को भी आत्मीयता के घेरे में बाँधे रखती है, जबकि ‘मुक्तिबोध’ की लंबी कविताओं के संदर्भ में डॉ. रणजीत का कथन मुझे सत्य प्रतीत होता है— “न तो किसी केंद्रीय भाव पर आधारित हैं और न उनमें किसी स्पष्ट कथानक का ही आभास मिलता है। वे अपनी कविताओं की परिकल्पना प्रायः फंटेसी के रूप में करते हैं। कुछ दूर चलकर उनकी अंतर्व्यंजना इतनी जटिल और अस्पष्ट होकर बिखर जाती है कि कविता के सूत्र को पकड़े रहना कठिन हो जाता है।”²⁸ दूसरी बात यह है कि ‘सुमन’ की लंबी कविताएँ भाव—भाषा—शिल्प की दृष्टि से ‘मुक्तिबोध’ की तुलना में सहज एवं सरल हैं, जो पाठक पर अपना स्पष्ट प्रभाव छोड़ती हैं। जबकि ‘मुक्तिबोध’ की कविताएँ प्रायः जटिल मनोवृत्ति और बौद्धिकता से युक्त हैं, जिन्हें कई बार पढ़ने पर भी आम पाठक उसके केंद्रीय भाव तक नहीं पहुँच पाता है। डॉ. कमला प्रसाद पांडेय के अनुसार ‘मुक्तिबोध’ ‘आपबीती’ को ‘जगबीती’ बनाने की सामर्थ्य रखते हैं और उनका अनुभव क्षेत्र भी इसी कोटि का है, इसलिए वे अपने युग के ‘निराला’ हैं।²⁹ किंतु उनकी कविताओं में— “दोष यह है कि इतने गहरे तनाव को दीर्घ कविताओं में व्यक्त कर कवि पाठक के धैर्य को तोड़ देता है। कभी— कभी भयावह स्थिति से हृदय काँप जाता है और स्वाभाविक रूप से पन्ने पलटने पड़ जाते हैं।”³⁰ ‘मुक्तिबोध’ की सर्वाधिक लंबी और चर्चित कविता ‘अँधेरे में’ शीर्षक वाली है। “यह कविता देश के आधुनिक जन—इतिहास का, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात् का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है।”³¹ यह जटिल आत्म—संघर्ष की कविता है। ‘सुमन’ की ‘जिसको मंजिल समझ रहे हो, वह बसेरा है, जरा मशाल जलाओं बड़ा अँधेरा है’ शीर्षक कविता से इसकी तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों कविताओं में समकालीन—बोध सघन है और दोनों के केंद्र में अँधेरा है। दोनों ही कवि देश—समाज में व्याप्त परिवेशगत विसंगतियों से संघर्ष कर रोशनी लाना चाहते हैं, किंतु जैसा उतार—चढ़ाव ‘मुक्तिबोध’ की कविता में है, वैसा ‘सुमन’ में नहीं है। ‘मुक्तिबोध’ कहते हैं—

“अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे/उठाने ही होंगे।

तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब/पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार।”³²

यहाँ कवि अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर संघर्ष हेतु प्रस्तुत हैं। दूसरी ओर युगीन भयावह परिवेश में ‘सुमन’ भी तो इसी कर्म में सक्रिय हैं—

“लड़ेंगे आज पहाड़ों में बियावानों में/लड़ेंगे खाइयों, खेतों में औ’ खलियानों में

मोर्चा लेंगे अन्न—वस्त्र के लूटेरे से/आज है जंग हर जगह छिड़ी अँधेरे से....

कि जिससे जुल्म का कोई न चारासाज रहे/न रहे झूठ फरेबी न दगाबाज रहे...।”³³

‘मुक्तिबोध’ ने जिस परिवेश और संघर्ष—चेतना की अभिव्यक्ति 43 पृष्ठों की ‘अँधेरे में’ शीर्षक कविता में की है, लगभग वैसी ही स्थिति का चित्र ‘सुमन’ ने 6 पृष्ठों की ‘जिसको मंजिल समझ रहे हो, वह बसेरा है, जरा मशाल जलाओं बड़ा अँधेरा है’ शीर्षक कविता में खींच दिया है। ‘मुक्तिबोध’ की यही जटिलता पाठक के लिए अजूबा बन जाती है। ‘मुक्तिबोध’ अपनी अद्वितीयता में बड़े कवि सिद्ध होते हैं तो ‘सुमन’ ऐसे बड़े कवि हैं, जिनको आदर्श मानकर कई कवियों ने अपनी रचनाएँ कीं। ‘मुक्तिबोध’ की सृजनात्मकता में काफ़ी उतार—चढ़ाव है। इसके विपरीत ‘सुमन’ के काव्य में अधिक उतार—चढ़ाव दिखाई नहीं देता है। ‘मुक्तिबोध’ की तुलना में ‘सुमन’ अधिक जनवादी कवि सिद्ध होते हैं। ‘मुक्तिबोध’ के काव्य में बौद्धिकता का आग्रह है, जिसकी जटिलता और दुरुहता बुद्धिजीवी के अनुकूल है, जबकि ‘सुमन’ का काव्य आम पाठक के लिए ग्राह्य है, जो उन्हें सच्चा जनकवि बनाता है। ‘मुक्तिबोध’ आत्म—संघर्ष में ही उलझते रहे हैं।

संदर्भ-ग्रंथ-सूची:-

1. वक्तव्य : मुक्तिबोध, तार सप्तक, सं. अज्ञेय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2003 ई., पृ. 22
2. हिंदी के प्रगतिशील और समकालीन कवि : डॉ. रणजीत, साहित्य रत्नालय, कानपुर, संस्करण-2001 ई., पृ. 209
3. मुक्तिबोध : नंदकिशोर नवल, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, प्र. सं. 1996 ई. (पुनर्मुद्रण-2006 ई.), पृ. 81
4. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 17 वाँ सं. 2005 ई., पृ.168
5. कटे अंगूठों की बंदनवारें, सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वि.सं. 1997 ई., पृ. 284
6. 'पूँजीवाद के प्रति', तार सप्तक, पृ. 35
7. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, पृ.50
8. भूरी-भूरी खाक धूल : मुक्तिबोध, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण-2006 ई., पृ. 66
9. विश्वास बढ़ता ही गया, सुमन समग्र-1, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वि.सं. 1997 ई., पृ. 247
10. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, पृ. 252
11. मिट्टी की बारात, सुमन समग्र-2, पृ. 134
12. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, पृ.166
13. जीवन के गान, सुमन समग्र-1, पृ. 128
14. भूरी-भूरी खाक धूल : मुक्तिबोध, पृ.225
15. वही, पृ.185
16. विश्वास बढ़ता ही गया, सुमन समग्र-1, पृ. 245
17. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, पृ. 97
18. भूरी-भूरी खाक धूल : मुक्तिबोध, पृ.184
19. प्रलय-सृजन, सुमन समग्र-1, पृ. 149-150
20. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, पृ. 239
21. विंध्य-हिमालय, सुमन समग्र-2, पृ. 90
22. तुलसी से त्रिलोचन : प्रभाकर श्रोत्रिय, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, प्र.सं. 2006, पृ. 134
23. भूरी-भूरी खाक धूल : मुक्तिबोध, पृ. 197-198
24. कटे अंगूठों की बंदनवारें, सुमन समग्र-2, पृ. 307
25. भूरी-भूरी खाक धूल : मुक्तिबोध, पृ. 172
26. वही, पृ. 146
27. वाणी की व्यथा, सुमन समग्र-2, पृ. 246
28. हिंदी के प्रगतिशील और समकालीन कवि : डॉ. रणजीत पृ. 210
29. छायावादोत्तर काव्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि : कमला प्रसाद पांडेय, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, प्र. सं. 1972, पृ. 160
30. वही, पृ. 164
31. चाँद का मुँह टेढ़ा है (एक विलक्षण कविता-भूमिका) : शमशेर बहादुर सिंह, पृ. 27
32. चाँद का मुँह टेढ़ा है : मुक्तिबोध, पृ. 287
33. मिट्टी की बारात, सुमन समग्र-2, पृ. 216

डॉ. नेमीचंद कुमावत,

H. No. 16/3307, 100 फिट रोड, शारदा चौराहा के पास,
हरि ओम नगर, भीलवाड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान)।
पिन कोड नं. 311001, मो. नं. 92522-78880
E-mail ID- nemichandkum1977@gmail.com

भारत में मतदान व्यवहार और निर्धारक कारक

रेखा मेहता

शोधार्थी

डॉ. भावना पोखरना

शोध निर्देशक

राजनीति विज्ञान विभाग,

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)

सार

लोकतांत्रिक राजनीति के समकालीन युग में मतदान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक है। लोकतांत्रिक सिद्धांत और व्यवहार की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने इस शब्द को घर-घर में प्रचलित कर दिया है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में, और उनकी संख्या काफी बड़ी है और लगातार बढ़ रही है, प्रत्येक वयस्क नागरिक सरकारी निर्णयों, विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों और लोगों के प्रतिनिधि होने का दर्जा पाने के लिए संघर्ष में लगे उम्मीदवारों के गुणों के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए मतदान का उपयोग करता है। चुनावी व्यवहार के निर्धारकों का अध्ययन अनुभवजन्य जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दार्शनिक अर्थ में मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है वह अपने आर्थिक या राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में इतना तर्कसंगत नहीं है। चुनावी व्यवहार के निर्धारकों का एक अनुभवजन्य अध्ययन इस आश्चर्यजनक तथ्य को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य का व्यवहार कई तर्कहीन कारकों से प्रभावित होता है और धार्मिक और सांप्रदायिक कारकों का आह्वान करने वाले दबाव समूह, धन का प्रभाव या किसी नेता का करिश्माई व्यक्तित्व और कई अन्य तर्कहीन ताकतें मतदाताओं के दिमाग पर अपना निश्चित प्रभाव डालती हैं। वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में मतदान व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना और भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले कारकों को उजागर करना है।

मुख्य शब्द – मतदान, मतदान व्यवहार, चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदाता आदि।

परिचय

लोकतांत्रिक राजनीति के समकालीन युग में मतदान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक है। लोकतांत्रिक सिद्धांत और व्यवहार की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने इस शब्द को एक घरेलू नाम बना दिया है। सीमित अर्थ में मतदान चुनावों में वोट डालकर प्रतिनिधियों को चुनने के कार्य को संदर्भित करता है। हालांकि, व्यापक रूप से, जैसा कि रिचाएड रोज और हार्वे मासवीर बताते हैं, मतदान में महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं –

1. इसमें व्यक्ति द्वारा प्रमुख सरकारी नीतियों का चुनाव शामिल होता है
2. यह व्यक्तियों को पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के साथ पारस्परिक और निरंतर प्रभाव के आदान-प्रदान में भाग लेने की अनुमति देता है,
3. यह मौजूदा संवैधानिक शासन के प्रति व्यक्ति की निष्ठा के विकास या रखरखाव में योगदान देता और कुछ व्यक्तियों के लिए यह कार्यहीन हो सकता है, यानी किसी भी भावनात्मक या राजनीतिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिणामों से रहित।

मतदान मतदाताओं, उम्मीदवारों और राजनीति के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मतदान व्यवहार के अध्ययन को समकालीन राजनीतिक शोध और सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाने लगा है। मतदान व्यवहार क्या है सैमुअल एस. एल्डर्सवेल्ड ने अपने लेख वोटिंग बिहेवियर रिसर्च में सिद्धांत और विधि में लिखा है, मतदान व्यवहार शब्द नया नहीं है। लेकिन इसका उपयोग हाल ही में अध्ययन के कुछ क्षेत्रों और राजनीतिक घटनाओं के प्रकारों का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिनकी पहले या तो कल्पना नहीं की गई थी या जिन्हें अप्रासंगिक माना जाता था। मतदान व्यवहार मतदान के आँकड़ों, अभिलेखों और चुनावी बदलावों और झुकावों की गणना की जाँच तक ही सीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं (धारणा, भावना और प्रेरणा) और राजनीतिक कार्रवाई के साथ उनके संबंध के साथ-साथ संस्थागत पैटर्न, जैसे संचार प्रक्रिया और चुनाव पर उनके प्रभाव का विश्लेषण भी शामिल है। प्लेनो और रिग्स के शब्दों में, मतदान व्यवहार अध्ययन का एक क्षेत्र है जो इस बात से संबंधित है कि लोग सार्वजनिक चुनाव में किस तरह से मतदान करते हैं और वे किस कारण से मतदान करते हैं। मतदान व्यवहार शब्द का अर्थ हाल ही में विस्तृत हो गया है और इसे राजनीतिक व्यवहार के व्यापक पदनाम के अंतर्गत अध्ययन के एक प्रमुख और व्यापक क्षेत्र के रूप में लिया गया है। इसमें चुनावों में मतदान के संदर्भ में मानव राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन शामिल है। मतदान व्यवहार अध्ययन उन लाखों लोगों के दिमाग की खिड़कियाँ खोलता है जो मतदाता के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सिद्धांत को व्यवस्थित और गुणात्मक रूप से मापा और परखा जा सकता है। चुनाव लोकतांत्रिक भागीदारी की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें सभी लोग मतपत्र पर व्यक्तित्व और मुद्दों के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। चुनाव मतदान के माध्यम से लोकतांत्रिक वर्ग संघर्ष को व्यक्त करते हैं। मतदान सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न आयु समूहों, वर्गों, शिक्षा, धार्मिक या जातीय समूहों की राजनीतिक निष्ठाओं में बड़े अंतर की सूचना दी गई है। मतदान करना व्यक्ति के जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। चुनावी व्यवहार का अध्ययन अनुभवजन्य जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो राजनीति के विषयों को समाजशास्त्र के अनुशासन के बहुत करीब ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्नत अध्ययन का एक नया आयाम, बल्कि एक अनुशासन, राजनीतिक समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय राजनीति के नाम से अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। मनुष्य दार्शनिक अर्थ में एक तर्कसंगत प्राणी है, वह अपने आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में इतना तर्कसंगत नहीं है। चुनावी व्यवहार का एक अनुभवजन्य अध्ययन इस आश्चर्यजनक तथ्य को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य का व्यवहार कई तर्कहीन शक्तियों से प्रभावित होता है। धार्मिक और सांप्रदायिक कारकों को उकसाने में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की भूमिका, पैसे का प्रभाव या नेता का करिश्माई व्यक्तित्व और कई अन्य तर्कहीन ताकतें मतदाताओं के दिमाग पर अपना निश्चित प्रभाव डालती हैं। इन तर्कहीन ताकतों की भूमिका का पता लगाया जा सकता है या पहचाना जा सकता है यदि अनुभवजन्य राजनीति का एक छात्र इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि चुनाव के अनुकूल परिणाम कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यह तथ्य हर लोकतांत्रिक प्रणाली पर लागू होता है और इस तरह, भारत कोई अपवाद नहीं है।

भारत में मतदान व्यवहार निर्धारक

मतदाता का व्यवहार धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, धन, नीति या विचारधारा, मतदान का उद्देश्य, मताधिकार की सीमा, राजनीतिक लहर आदि जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। राजनीतिक दल और समूह मतपेटी की लड़ाई जीतने के लिए इन चर का उपयोग करते हैं। प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता के लिए अपने पेशे बनाने के बावजूद, राजनेताओं को लोगों की धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं की अपील करते हुए पाया जा सकता है। वे वोट की जंग में सफल होने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाषा या धन के कारकों का दोहन करने में भी शामिल पाए जा सकते हैं। उसी उद्देश्य के लिए किसी विशेष नीति या विचारधारा के नाम पर अपील जारी की जाती है और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। मतदाताओं की रुचि और तदनुसार मतदान के समय उनका व्यवहार भी चुनावों की प्रकृति या उद्देश्य या मताधिकार की सीमा से प्रभावित होता है। करिश्माई ताकत की अपनी भूमिका होती है, जिससे मतदाता गरीबी हटाओ या एक जोड़ी बैल को वोट पंडित जी और प्रगति के लिए वोट है या इंदिरा मतलब भारत, भारत मतलब इंदिरा या इंदिरा मतलब तानाशाही,

मेरा दिल भारत के लिए धड़कता है बनाम राजीव मतलब बोफोर्स आदि जैसे नारे से प्रभावित होता है। भारतीय चुनावी व्यवहार के अध्ययन में इन सभी कारकों की भूमिका की जांच की जा सकती है भारत। इस शोधपत्र में भारतीय मतदाताओं के कुछ निर्धारकों पर प्रकाश डाला गया है। भारत में निम्नलिखित मुख्य राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक कारक हैं जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं

(1) चमत्कारिक व्यक्तित्व – मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण कारक व्यक्तित्व है। इसका अर्थ है एक कारक और समूह तत्वों के नेता की असाधारण गुणवत्ता जो बड़ी संख्या में लोगों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का स्रोत बन जाती है। इसके विपरीत, इसका अर्थ भय और आतंक का स्रोत भी है जो बड़ी संख्या में लोगों को शक्तिशाली नेता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी बोलने या करने की हिम्मत नहीं करने के लिए डराता है। सौभाग्य से, हमारे देश में, चुनाव के समय व्यक्तित्व के रचनात्मक पहलू की अपनी भूमिका रही है। नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी, मोदी जैसी महान हस्तियों द्वारा संबोधित बैठकों में भारी उपस्थिति और ऐसी महान हस्तियों द्वारा जारी की गई अपील के जवाब में मतदाताओं के मन में अचानक परिवर्तन हमारे लोगों के चुनावी व्यवहार में व्यक्तित्व की भूमिका के ठोस सबूत माने जा सकते हैं। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे ने चमत्कार किया बांग्लादेश युद्ध में भारत की चमत्कारिक जीत के बाद श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व ने भी जनता के दिमाग पर वैसा ही अद्भुत प्रभाव डाला। 1972 के राज्य विधानसभा चुनावों में मतदाताओं पर जयप्रकाश नारायण की छवि का वही प्रभाव था जो 1977 के चुनावों में था। 1984 के चुनावों में राजीव गांधी के व्यक्तित्व का और 1989 के चुनावों में वी.पी. सिंह के व्यक्तित्व का भी यही प्रभाव था। 2014 के चुनाव में मोदी के व्यक्तित्व के कारण भाजपा ने जीत हासिल की। इसीलिए कहा जाता है, जहां समूह के कारक कमजोर होते हैं या रद्द हो जाते हैं, यह चमत्कारिक व्यक्तित्व प्रमुख हो सकता है।

2. जाति और जाति का राजनीतिकरण – भारत में जाति मतदान व्यवहार का निर्धारक बनी हुई है। समाज में इसकी गहरी जड़ें हैं और यह सभी स्तरों पर सामाजिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके आधार पर कार्रवाई और भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले कई प्रावधानों को अपनाने के बावजूद, जाति राजनीतिक व्यवहार का निर्धारक बनी हुई है। राजनीति में जाति का राजनीतिकरण और जातिवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक जानी-मानी सच्चाई रही है। भारत में राजनीतिक दल, बिना किसी अपवाद के, अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और चुनावी रणनीतियों को तैयार करते समय हमेशा जाति कारक को ध्यान में रखते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के चयन में जाति एक कारक है। जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जाट की वोट जाट को, ब्राह्मण वोट बनाम जाट वोट या जाट वोट बनाम अहीर वोट आदि, आम तौर पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिद्धांत हैं। मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में जाति की भूमिका का कई विद्वानों द्वारा विश्लेषण किया गया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसा कि मॉरिस जोन्स लिखते हैं, राजनीति जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण है और जाति पहले की तुलना में राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाति ग्रामीण भारत के मतदाताओं की मुख्य भाषा है। जातिवाद से मुक्त समाज की कल्पना करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के बावजूद, जाति भारत में राजनीति की विशेषता बनी हुई है। वास्तव में यह उन प्रमुख साधनों में से एक बन गया है जिसके द्वारा भारतीय जनमानस लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग (जातियों) के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय और राजनीति में इसके प्रति उत्पन्न प्रतिक्रिया भारत में राजनीति के निर्धारक के रूप में जाति की निरंतर उपस्थिति की गवाही देती है भारतीय राजनीति में मुद्दों पर आधारित राजनीतिक संघर्ष धीरे-धीरे अपना आकार ले रहा है। लेकिन स्थिति अभी भी विरोधाभासी बनी हुई है।

3. धार्मिक कारक – भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना, हर धर्म को समान मानना और किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता न देना – सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवहार और विशेष रूप से मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में धर्म की भूमिका को रोकने में सफल नहीं रहा है। ऐसे राजनीतिक दलों और नव-राजनीतिक समूहों का अस्तित्व जो किसी विशेष धर्म से जुड़े हैं, उदाहरण के लिए, मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा, शिवसेना आदि, मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में धर्म की निरंतर भूमिका के पीछे एक कारण रहे हैं। भारतीय समाज की धार्मिक बहुलता

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वातावरण की एक प्रमुख विशेषता है और यह राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के संघर्ष को बहुत प्रभावित करती है। उम्मीदवारों का चयन किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक बहुमत की उपस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। उम्मीदवार सह-धार्मिक मतदाताओं के साथ धार्मिक कार्ड और अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के साथ धर्मनिरपेक्ष कार्ड खेलकर वोट मांगने में संकोच नहीं करते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग भी एक मानक प्रथा है, विशेष रूप से चुनावों के दौरान। सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों का धर्मिकरण फिर से राजनीतिक दलों और अन्य समूहों द्वारा किया जाता है। मतदाता अक्सर धार्मिक विचारों पर मतदान करते हैं।

4. भाषा की भावनात्मक राजनीति – भारत एक बहुभाषी राज्य है। भाषावाद भी मतदान व्यवहार में एक कारक के रूप में कार्य करता है। भाषाई आधार पर राज्यों का संगठन भारत में राजनीति के एक कारक के रूप में भाषा के महत्व को पूरी तरह से दर्शाता है। राज्यों में उस राज्य में एक विशेष भाषा की स्थिति, या किसी राज्य की भाषा की स्थिति की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं रही हैं। चूंकि लोगों का अपनी भाषाओं से भावनात्मक लगाव होता है, इसलिए जब भी भाषा से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। भाषाई हित हमेशा मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

5. धन कारक – भारत एक गरीब देश है जिसमें बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। भारत में लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अमीर उम्मीदवार या पार्टी के पास हमेशा चुनाव जीतने की बेहतर संभावना होती है। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि ऐसा सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में ही होता है, न कि किसी लहर-चुनाव के दौरान या जब कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल हो। बहुत महंगा चुनाव अभियान चलाने के बावजूद, कांग्रेस (आई) 1989 में सत्ता से बाहर हो गई।

6. क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना – जातीय बहुलवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और उप-राष्ट्रवाद भारतीय समाज की कठोर वास्तविकताएँ हैं। अलगाववाद हाल ही में लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। कई बार एक अलगाववादी समूह चुनाव के बहिष्कार का आह्वान करता है और मतदाताओं को किसी विशेष पार्टी के पक्ष में मतदान न करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति का उपयोग करता है। कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों जैसे कि अलकाली दल, नागा नेशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन, गोरखा लीग, झारखंड पार्टी, एएएसयू और असम में एएजीएसपी के कुछ हिस्सों ने समय-समय पर संकीर्ण नारे लगाए हैं और अपने राज्यों के लोगों की भावनात्मक स्थिरता को बिगाड़ा है। कुछ राजनीतिक दलों की ऐसी कार्यवाहियों ने कई बार कुछ लोगों को संकीर्ण और संकीर्ण आधार पर संगठित होने के लिए प्रभावित किया है।

7. राजनीतिक दल का प्रदर्शन – प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव घोषणापत्र के आधार पर चुनाव लड़ता है, और सत्ता में आने के बाद, उससे उसमें किए गए वादों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। सत्ताधारी पार्टी का अच्छा या बुरा प्रदर्शन, केवल किए गए चुनावी वादों और वास्तव में पूरे किए गए वादों के आधार पर लोगों के बुनियादी व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। हमने भारत में 1989 में इसका अनुभव किया, जब 1984 के चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली कांग्रेस (आई) अगले ही चुनाव में साधारण बहुमत भी नहीं जीत सकी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में विफल रही। यह मुख्य रूप से शफ्लोटिंग वोटर्स या श्विचर्स की संख्या में इसी प्रकार की वृद्धि के कारण हुआ है, जो ज्यादातर शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग के युवा पुरुष और महिलाएं हैं, और अपने प्रदर्शन के आधार पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपना समर्थन बदलने के लिए तैयार हैं।

8. राजनीतिक साक्षरता – भारत में मतदान व्यवहार का एक अन्य कारक राजनीतिक साक्षरता रहा है। लोगों की इस कमजोरी के कारण ही राजनीतिक दल, सांप्रदायिक समूह और उग्रवादी संगठन जाति, धर्म, क्षेत्र और ऐसे अन्य कारकों के नाम पर लोगों की भावनाओं का शोषण करने की स्थिति में हैं। अशिक्षित लोगों के वोट डाले गए वोटों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं और इसलिए यह चुनाव के परिणामों को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। हालाँकि, इस विशेषता के बावजूद, अतीत के अनुभव से पैदा हुई सामान्य समझ और परिपक्वता भी मतदाताओं के मन और कार्यों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। 1977 में वे

सत्तावादी ताकतों को हराने के लिए एकजुट हुए और 1980 में वे फिर से इन एकजुट गैर-निष्पादकों को हराने के लिए एकजुट हुए।

9. गुटबाजी से राजनीतिक दलों का परिचालन – भारतीय राजनीतिक जीवन, गांव के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, गुटबाजी की विशेषता है। कोई भी राजनीतिक दल, यहां तक कि कैडर आधारित भाजपा और दो कम्युनिस्ट पार्टियां भी गुटबाजी से मुक्त नहीं हैं। जैसा कि रजनी कोठारी बताते हैं, यह कांग्रेस के सभी स्तरों पर काम कर रही है। इसने कांग्रेस की ताकत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, यह एक गौरवशाली अतीत वाला राजनीतिक दल है, एक कमजोर वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य नहीं है। अन्य दल भी गुटबाजी से पीड़ित हैं। मतदाता कुछ राजनीतिक दलों से उनकी गुटबाजी पर काबू पाने में असमर्थता के कारण निराश हो रहे हैं। वे स्थानीय रूप से संगठित दलों या क्षेत्रीय दलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो अपने छोटे संगठनात्मक नेटवर्क और सीमित परिचालन आधार के कारण गुटबाजी से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं।

10. उम्मीदवार का सार्वजनिक सम्मान – निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ उम्मीदवार की रिपोर्ट या उसकी ज्ञात गुणवत्ता या किसी भी गतिविधि के मूल्य प्रसार में योगदान हमेशा मतदान व्यवहार के कारक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर अपनी पार्टी की वफादारी या राय के अलावा, मतदाता अपना चुनाव करते समय हमेशा उम्मीदवार के साथ अपने जुड़ाव की प्रकृति और स्तर को ध्यान में रखता है। किसी पार्टी के उम्मीदवार की सकारात्मक छवि पार्टी के लिए लोकप्रिय समर्थन का स्रोत होती है। मतदाता ऐसे उम्मीदवार को वोट देना पसंद करता है जो मिलनसार हो और जो उसकी हर तरह से मदद कर सके।

11. चुनाव अभियान प्रत्येक पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए जोरदार चुनाव अभियान चलाती है। जनसभाएं, नुककड़ सभाएं, व्यक्तिगत संपर्क, पोस्टर, पोस्टर युद्ध, फिल्मी सिताओं के भाषण, टीवी और रेडियो प्रसारण, समाचार पत्र विज्ञापन, हैंडबिल, जुलूस और प्रचार जैसे साधनों का उपयोग वोट जीतने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से अस्थिर वोटों के लिए। चुनाव अभियान एक मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए बनाया गया है कि उसके हितों की पूर्ति पार्टी, उसके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पार्टी के उम्मीदवार द्वारा ही सर्वोत्तम तरीके से की जा सकती है। मतदान की पूर्व संध्या पर प्रचार मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पार्टी जो अपने चुनाव अभियान के माध्यम से यह धारणा बनाने की स्थिति में होती है कि उसके जीतने की संभावना है, वह कुछ अतिरिक्त वोट प्राप्त कर सकती है क्योंकि कई मतदाता उस पक्ष का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं जिसे वे जीतने वाला पक्ष मानते हैं।

निष्कर्ष

एक विकासशील लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के रूप में भारत की राजनीतिक प्रणाली के संचालन में निरंतरता धीरे-धीरे भारतीय मतदाताओं को प्रशिक्षित कर रही है। सत्ता के लिए जाति या धर्म या व्यक्ति प्रधान संघर्ष के स्थान पर मुद्दा आधारित राजनीतिक संघर्ष के उभरने की प्रक्रिया बहुत धीरे-धीरे लेकिन क्रमिक रूप ले रही है। लोकतांत्रिक सरकार में चुनावों का प्रमुख स्थान है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं और लागू करते हैं और समाज के राजनीतिक संगठन को विनियमित करते हैं। हालाँकि मतदाता का व्यवहार कई कारकों जैसे धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, धन, नीति या विचारधारा, मतदान का उद्देश्य, मताधिकार की सीमा और इसी तरह के कई कारकों से प्रभावित होता है। राजनीतिक दल और समूह मतपेटी की लड़ाई जीतने के लिए इन चरों का उपयोग करते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि इन निर्धारकों के उपयोग से बचा जाना चाहिए और चुनाव बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाने चाहिए। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या प्रणाली लोगों को विचार, अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता देती है। केवल एक चुनावी प्रणाली की उपस्थिति एक राजनीतिक प्रणाली को लोकतांत्रिक नहीं बनाती है। चुनावों में मतदान के माध्यम से लोगों की इच्छा व्यक्त की जाती है और इसलिए चुनावों में हेराफेरी और धांधली जैसे सभी अलोकतांत्रिक और अनुचित तरीकों से बचना चाहिए। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे चुनावों के माध्यम से व्यक्त की गई लोकप्रिय इच्छा को किसी भी तरह से कमजोर किया जा सके।

संदर्भ •

- यू.आर. घई, "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था," पार्टी सिस्टम और चुनाव प्रणाली, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी, 2008 । •
- जे.सी. जौहरी, "भारतीय सरकार और राजनीति," राजनीतिक गतिशीलता, विशाल प्रकाशन, 1998 । •
- परमात्मा शरण, "तुलनात्मक राजनीति और सरकार," चुनावी प्रक्रिया और मतदान व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन, 1995 । •
- ओ.पी. गोयल, "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था" मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया, 1985 । •
- जे.सी. जौहरी, "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था," अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 । •
- सिंघल, एस.सी., तुलनात्मक राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिशर्स आगरा । •
- अंजना कान भगत, चुनाव और चुनाव सुधार भारत, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996 ।
- फादिया, बी.एल., भारतीय सरकार और राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा ।
- बी.बी. जेना, जे.के. बराल, भारत में चुनाव राजनीति और मतदान व्यवहार, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1989 ।
- अशोक मेहता, पहला आम चुनाव, ए.बी. लाल (संपादित)य भारतीय संसद, पृ.228 ।

Legal Implications of AI and Data Analytics in Athlete Performance Monitoring

Dr. Sujitha S.

Assistant Director of Physical Education,
National University of Advanced Legal Studies, Kochi

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) and data analytics to monitor the performance of sports has transformed how athletes train, recover, and compete. Wearables, computer vision, and predictive analytics enable insights into physiology and performance that were not possible before. But this technological¹ breakthrough poses challenging legal issues, such as data privacy, consent, ownership, and liability. This study explores the legal aspects of AI and data analytics in monitoring athlete performance, based on legal theory, data protection laws, and actual practice in sport. A qualitative approach with case study analysis and interviews with experts was employed. The results highlight key gaps in the regulatory approach and highlight the imperative for athlete-focused legal protection.

Keywords: Artificial Intelligence, Sports Law, Data Analytics, Athlete Monitoring, Privacy, Consent, Legal Liability, Wearable Technology

1. Introduction

Advances in technology have drastically altered professional and amateur sports, opening doors to a new generation of data-influenced performance improvement. Of all these developments, the convergence of Artificial Intelligence (AI) and data analytics in athlete performance tracking has been a major breakthrough. By leveraging wearable sensors, GPS monitors, computer vision systems, and neural network-based predictive models, coaches and teams are now able to obtain unprecedented real-time insights into an athlete's physical and physiological data. These technologies allow for accurate monitoring of parameters like heart rate, sleep, level of fatigue, muscular stress, and even mental health—intentionally designed to maximize performance, avoid injuries, and extend careers.

While benefits are immense, the large-scale use of AI in sports also raises substantial legal and ethical issues. Player data, especially biometric and health information, is extremely sensitive. Of importance are these questions: Who owns the data collected during training and games? Do players have complete understanding and consent for collection, storage, and use of their data? Are there sufficient legal safeguards to ensure misuse or unauthorized access is avoided? In addition, when AI systems deliver inaccurate predictions—resulting in harm or loss of opportunity—whom should the liability fall upon: the technology supplier, the medical staff, or the sporting organization?

These are not abstract questions. With AI systems integrated into the very heart of decision-making in sports institutions, there lies a significant risk of legal disputes. Existing

¹ Bhatia, G. (2020). *The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts*. HarperCollins India.

legal systems, especially in India and other emerging jurisdictions, continue to be ill-suited to handle the complexity that AI brings² on, particularly where there are asymmetries of power between players and establishments. Moreover, there is usually a lack of consideration for ethical issues like autonomy, fairness, and transparency in the pursuit to acquire competitive edge.

This article attempts to examine the legal consequences of the use of AI and data analytics in monitoring the performance of athletes. It attempts to pinpoint regulatory loopholes, raise issues of concern—such as data privacy, consent, and liability—and make suggestions for a more equitable and athlete-friendly legal regime. In addressing these concerns, the article adds to the larger debate on how to incorporate sophisticated technologies into the sport environment in a responsible manner.

2. Literature Review

2.1 AI in Sports Performance Monitoring

The application of Artificial Intelligence (AI) in sports has significantly evolved over the past decade, with a growing body of research focusing on how AI enhances athlete performance. Technologies such as wearable sensors, computer vision, and machine learning algorithms are increasingly used to monitor real-time biometric data, optimize training loads, and predict injury risks. Baca et al. (2019) and McCullagh et al. (2021) highlight that AI systems give coaches and medical practitioners valuable insights into an athlete's performance indicators, allowing for tailored training schedules and enhanced decision-making. For example, machine learning algorithms can recognize patterns of fatigue, and computer vision can analyze biomechanics in the course of intricate movements. But these studies mostly deal with performance outcomes, usually paying less attention to the legal and ethical issues of the collection and processing of personal data.

2.2 Legal Frameworks and Athlete Data

At the international level, the use of athlete data is regulated by a diversity of legal frameworks. The European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) and the United States' Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) are some of the most notable data protection legislations. They have stringent requirements for consent, data minimization, and security. And yet, researchers like Greenfield (2020) claim that data produced in sporting environments tend to be located in a state of regulatory limbo. When private clubs, third-party providers, or wearable technology firms harvest and store biometric data, issues of data control and accountability arise. In India, the problem is further exacerbated by the lack of a specific³ data protection statute (although the Digital Personal Data Protection Act, 2023, is designed to address this), and sporting associations are not consistently subject to explicit statutory duties over athlete data.

2.3 Ethical and Human Rights Issues

The ethical use of AI and data analytics in sports is a newly arising issue of concern. Andrejevic and Gates (2014) point out the threat posed by "datafication" of athletes, cautioning against a regime in which people are continuously monitored, frequently unaware of the scope or motive for such monitoring. Such monitoring, if allowed to go unchecked, can violate an athlete's right to privacy, bodily autonomy, and informed consent. Roberson (2022) goes further to highlight that mechanisms of consent in present practice tend to be packaged as part of employment or participation contracts, making them not entirely voluntary or

² Chander, H., & Kanth, S. (2021). Legal issues in the use of wearable technology in Indian sports. *NALSAR Law Review*, 15(2), 111–132.

³ Mundra, R. (2023). *Data Protection and Privacy Law in India: An Overview*. Universal Law Publishing.

retractable. This is particularly alarming in hierarchical sporting contexts where players might feel pressured to agree to avoid missing out on chances or pleasing administration.

2.4 Shortcomings of Current Research

While both technological and physiological studies of AI in sport are vast, the literature is generally quiet on the legal implications of such technology. Scholarly work on law has not fully confronted how AI makes liability, ownership, and rights questions more difficult to answer in a sporting context. In addition, there is little research on how current legal principles like informed consent, fiduciary duty, and medical confidentiality play out when decisions are powered or guided by AI systems. This article tries to bridge this gap by looking at the nexus between⁴ law, ethics, and technology in athlete performance monitoring.

3. Methodology

This study takes a qualitative research approach to investigate the legal effects of Artificial Intelligence (AI) and data analytics used in monitoring athlete performance. The study sets out to critically assess how AI technologies align with legal and ethical systems when applied to professional and elite sports. For a thorough understanding of this new and complicated area, two main approaches were utilized: case study analysis and semi-structured interviews of experts.

3.1 Case Study Analysis

The initial methodological column of this research is a case study analysis, which allows for the study of actual situations in which AI and data analytics are actually employed in monitoring athletes. Three case studies were chosen strategically according to the diversity of sport type, geographical location, and technological use:

- A Premier League football club using predictive injury analytics to evaluate player health and reduce downtime.
- Olympic training camps utilizing biometric monitoring systems to monitor athletes' physiological performance parameters in advance of international competition.
- One of the major professional basketball leagues that has teamed up with AI technology companies in order to gather, process, and analyze player data through the utilization of wearable sensors and machine learning algorithms.

For each scenario, pertinent material including legal agreements, terms of use, privacy policies, organizational public statements, and media reports were gathered and examined. The emphasis was on realizing how these organizations approach concerns such as data ownership, informed consent, third-party data exchange, liability in the event of AI malfunction, and compliance with regulators. The documents were examined through a content analysis lens to determine patterns of legal risk, mitigation tactics, and regulatory loopholes.

3.2 Semi-Structured Expert Interviews

The second method involved semi-structured interviews with key stakeholders to gather expert opinions and contextualize the legal complexities of AI implementation in sports. A total of 12 interviews were conducted with professionals across four categories:

- Legal experts specializing in sports law, data protection, and technology law.
- Sports physicians and health professionals working with AI-based diagnostic or performance tools.
- AI developers and data scientists who work on developing predictive models for sports analytics.

⁴ Krishnaswamy, S. (2020). AI ethics and constitutional values: An Indian perspective. *Journal of Law and Technology*, 8(1), 45–68.

- Competitive and training athletes who have seen AI monitoring technologies used within their training or competition settings.

A guide for interviews was developed with open-ended questions on consent processes, data protection protocols, liability structures, and ethical issues. Interviews were digitally recorded (with permission), transcribed, and analyzed thematically using NVivo software. Notable themes that came through were inconsistencies⁵ in the enforcement of data protection, a lack of athlete autonomy, low legal literacy among sporting organizations, and issues around algorithmic transparency and accountability.

Triangulation between document analysis and expert perspectives enabled a deeper knowledge about the application (or lack of application) of legal frameworks in real-life contexts. The dual-method strategy also enabled an understanding of the formal structures, including policies and legislation, as well as the lived realities of those most impacted by the use of AI in sports performance monitoring.

Indeed, below is a more elaborate 500-word version of the Results section for your research paper.

Method	Description	Data Sources	Objective
Case Study Analysis	In-depth examination of real-world sports organizations using AI for performance monitoring	- Premier League club - Olympic training program - Professional basketball league	Identify legal frameworks, ownership issues, and consent practices across varied contexts
Document Review	Analysis of legal documents, privacy policies, contracts, and public statements	Official contracts, vendor agreements, organizational statements, regulatory disclosures	Understand how data rights, liability, and consent are handled in practice
Semi-Structured Interviews	Guided conversations with domain experts to gain qualitative insights	12 participants: - Legal experts - Sports physicians - Data scientists - Athletes	Explore real-world challenges and perceptions regarding compliance, consent, and liability
Thematic Analysis	Coding and categorization of data to identify recurring legal and ethical issues	Transcribed interviews and analyzed documents	Extract key themes such as data ownership, regulatory gaps, power asymmetry, and liability

4. Results

Qualitative findings from case studies and interviews with experts identified multiple key legal and ethical concerns related to the application of AI and data analytics in monitoring athlete performance. These findings are reported⁶ under four overarching themes that repeated across all data sources.

⁵ Sinha, A., & Bose, P. (2022). Data analytics and biometric surveillance in sports: Legal challenges in India. *Indian Journal of Sports Law and Policy*, 4(1), 23–42.

⁶ Kumar, R. (2021). Liability for AI-driven medical decisions: An Indian legal framework. *NUJS Law Review*, 14(3), 89–107.

4.1 Data Ownership Ambiguities

The most significant finding for all three case studies is ambiguity in data ownership. In the Premier League football club, for example, biometric and performance data gathered from wearables and AI platforms were kept on third-party cloud servers belonging to technology vendors. In the same manner, Olympic training programs tended to be under national sports authorities, but the data was processed by foreign AI companies, rendering boundaries of ownership complicated. Interviews with sportspeople and lawyers emphasized that sportspeople do not usually have meaningful access to their own performance data. In addition, there was an overall lack of formal records that determine who owns the rights to use, distribute, or delete data once accumulated, resulting in possible exploitation of athlete data without proper supervision or compensation.

4.2 Insufficient Consent Mechanisms

Another key issue was the lack of consent processes. In all three case studies, consent was usually incorporated into employment or participation agreements, giving athletes minimal leeway to negotiate sensitive terms. Such consent provisions were often ambiguously drafted, failing to include details on data use, retention periods, third-party disclosure, or data anonymization practices. Interviews⁷ with athletes and sports physicians supported that numerous athletes are not aware of all the data that is being gathered or of how it is utilized except for the instant analysis of performance. Legal commentators pointed out that such bundling of consent under terms of employment undermines the data protection legislation like the GDPR in terms of obtaining informed and willing consent.

4.3 Regulatory Non-Compliance

Overall, the AI solutions that were tested in the case studies were not entirely in line with global data protection standards, especially those established under the General Data Protection Regulation (GDPR). Lapses were seen across various areas, such as purpose limitation, where information gathered for performance tracking was diverted for business purposes like marketing or fan interaction, and data minimization, where too much data was gathered without explicit purpose. Interviews with data scientists indicated that few sports organizations have full-time data protection officers or thorough internal audits, with resulting systemic compliance deficits. In the Indian situation, the lack of an enforceable national data protection law also aggravates these deficiencies.

4.4 Liability Gaps

Legal uncertainty regarding liability in situations where AI suggestions resulted in athlete harm or injury was one of the most serious concerns found. In the professional basketball league, for example, a player who incurred an injury after taking an AI-guided training regimen had difficulties in creating accountability. Legal analysts in interviews pointed out that existing contracts and regulatory mechanisms are not clear on allocating blame between technology creators, medical professionals, and team management. This leaves a legal void, such that hurt players cannot effectively pursue compensation or remedy, particularly in jurisdictions with nascent tort and product liability regimes for AI systems.

5. Discussion

The merging of Artificial Intelligence (AI) and data analytics⁸ with the monitoring of athletes' performance is a major development in sports science and athlete well-being. But, as

⁷ Deshmukh, A. (2020). Ethical concerns in AI surveillance of athletes: An Indian sports law perspective. *National Law School Journal*, 12(2), 134–150.

⁸ Singh, T. (2021). Sports law in India: Challenges and developments. *Indian Journal of Law and Sports Governance*, 3(1), 17–38.

this study shows, these technologies are racing ahead of legal and ethical infrastructures, exposing athletes to exploitation, misuse of confidential information, and the absence of accountability when AI goes wrong. This section discusses the study's findings' implications in terms of legal reform and regulatory evolution.

5.1 Reconciling Innovation with Legal Protections

While AI-driven technologies offer undeniable benefits—such as optimized training regimens, early injury detection, and performance enhancement—they also introduce new forms of surveillance and data commodification. The results underscore the gap between technological advancement and regulatory readiness. Most national legal systems, including India's, do not specifically define or categorize athletic biometric data under existing privacy laws. Consequently, such information tends to be handled differently in different institutions, generating uncertainty in the law. Balancing innovation with legal safeguards will call for an anticipatory legislative response that clearly puts performance and biometric information on par with sensitive personal data, hence subject to enhanced levels of consent, processing, and security.

5.2 The Issue of Implied Consent

Consent mechanisms were a core area of interest in this research. Incorporating consent for data collection into general employment or participation agreements creates enormous power disparities. Athletes, particularly those at the beginning or dependent phases of their careers, might be coerced into acceding to intrusive data collection for fear of losing playing time or organizational backing. Implied or coerced consent in this way erodes informed, voluntary consensus as contemplated by international privacy standards such as the GDPR. To safeguard athlete autonomy, consent must be treated as a standalone process, revocable at any time, and accompanied by clear, accessible information about data use, storage, and sharing practices.

5.3 The Role of Sports Federations

Global and domestic sports authorities⁹—like FIFA, the International Olympic Committee (IOC), and the Board of Control for Cricket in India (BCCI)—need to assume a leadership position to create global standards on data governance for athletes. These standards should require:

- Athlete access rights to view, edit, or remove their data.
- AI audit trails to make decision-making algorithms transparent and understandable.
- Third-party monitoring, e.g., independent data protection officers or ethics committees, to monitor AI deployments and data usage.

By integrating such protections, federations may establish a harmonious setting in which technology enhances, not undermines, athlete rights.

5.4 Legal Responsibility of AI-Based Decisions

The liability question for AI-enabled decision-making is still largely open. The results indicate that if injuries result from faulty or inappropriate AI suggestions, there is no distinct framework for ascertaining responsibility. General product liability laws, which presume a deterministic product malfunction, are unqualified to address probabilistic and non-deterministic actions characteristic of AI systems. Legal reforms have to bridge this gap by enacting AI-specific doctrines on liability, perhaps including shared liability frameworks allocating responsibility between developers, users, and entities rolling out the technology.

6. Conclusion

⁹ Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). (2023). *IndiaAI Strategy Paper*. Government of India.

Artificial intelligence and data analytics are transforming athlete performance tracking with unprecedented accuracy in training optimization and prevention of injury. But with these innovations come some very pertinent legal and ethical issues that are still poorly addressed. Athletes are routinely exposed to black-boxed data practices, restricted access to their personal data, and unclear liability in instances of AI-induced harm. A lack of strong legal frameworks fuels these issues, breeding a fertile ground for violations of rights and abuse.

To solve these issues, concerted action is necessary—engaging lawmakers, sports authorities, and technology developers. Policies¹⁰ going forward need to ensure clear consent procedures, grant athletes ownership and control over their data, and have sound accountability in place for AI decision-making. In addition, international regulatory harmonization must occur so that protections are aligned across borders. Through integrating legal protections into the process of innovation, the sports industry can make responsible use of AI while protecting the inherent rights and dignity of its players.

References

1. Bhatia, G. (2020). *The Transformative Constitution: A Radical Biography in Nine Acts*. HarperCollins India.
2. Chander, H., & Kanth, S. (2021). Legal issues in the use of wearable technology in Indian sports. *NALSAR Law Review*, 15(2), 111–132.
3. Mundra, R. (2023). *Data Protection and Privacy Law in India: An Overview*. Universal Law Publishing.
4. Krishnaswamy, S. (2020). AI ethics and constitutional values: An Indian perspective. *Journal of Law and Technology*, 8(1), 45–68.
5. Sinha, A., & Bose, P. (2022). Data analytics and biometric surveillance in sports: Legal challenges in India. *Indian Journal of Sports Law and Policy*, 4(1), 23–42.
6. Kumar, R. (2021). Liability for AI-driven medical decisions: An Indian legal framework. *NUJS Law Review*, 14(3), 89–107.
7. Deshmukh, A. (2020). Ethical concerns in AI surveillance of athletes: An Indian sports law perspective. *National Law School Journal*, 12(2), 134–150.
8. Singh, T. (2021). Sports law in India: Challenges and developments. *Indian Journal of Law and Sports Governance*, 3(1), 17–38.
9. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). (2023). *IndiaAI Strategy Paper*. Government of India.
10. Personal Data Protection Bill (2019). Government of India Draft Bill.
11. Kohli, R., & Bhattacharya, P. (2022). The implications of AI on athlete health and privacy: A regulatory need in India. *Symbiosis Law Review*, 10(1), 77–95.
12. Supreme Court of India. (2017). *Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India*, AIR 2017 SC 4161.
13. Joshi, P., & Verma, S. (2023). AI-based injury prediction and legal risks: An Indian case study. *National Sports Law Journal*, 2(2), 61–79.
14. National Sports Development Code of India (2011). Ministry of Youth Affairs and Sports.
15. Bar Council of India. (2022). *Guidelines for Ethical Use of AI in Legal Practice*.

¹⁰ Personal Data Protection Bill (2019). Government of India Draft Bill.

भारतीय दलित साहित्य की पृष्ठभूमि

डॉ. शंकर ए.राठोड,

सहायक प्राध्यापक

सरकारी महाविद्यालय, रायबाग, जिला: बेलगावि

प्रास्थावना:

साहित्य में आज दलित विमर्श के रूप में एक आंदोलन सा चल पडा है। सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, दबी-कुचली मानवता ने आज जीवन का मर्म सीख लिया है। भारतीय समाज-व्यवस्था की मूल वृत्ति वर्ण-व्यवस्था, जातिवाद व ऊँच-नीच के कारण समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने मानवीय अधिकारों से वंचित और नारकीय जीवन जीने को विवश था। सदियों से भारतीय समाज-व्यवस्था को संचालित करने वाली मनुवादी व्यवस्था ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के नाम पर समाज को बाँटकर विषमता की गहरी खाई खोद दी थी। एक ओर ऐसा वर्ग था, जिसके हाथ में सभी तरह के अधिकार थे, तो दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी था, जिसे समाज में जीने तक का अधिकार नहीं था। पशु से भी बदतर जीवन जीने को विवश यह वर्ग शूद्र के रूप में अभिहित हुआ। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अथक संघर्ष एवं संवैधानिक व्यवस्था के कारण समाज के निचले पायदान का व्यक्ति आज जागृत होने लगा है, अपने मानवोचित अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है। जिसकी पीड़ा साहित्य में कभी अभिव्यक्ति नहीं पाई, वह स्वयं आज अपने भोगे हुए यथार्थ को कलमबन्द करने को उद्यत है।

दलित साहित्य की अवधारणाएँ:

सदियों से भारतीय समाज-व्यवस्था वेदों, शास्त्रों, स्मृति ग्रन्थों एवं धर्म ग्रन्थों में बनाए गए नियम कायदों से संचालित होती रही है। इसकी जड़ में वर्ण-व्यवस्था है। इस विषमतापूर्ण, अमानवीय व्यवस्था को धर्म सम्मत एवं शास्त्र सम्मत प्रमाणित करने के लिए ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में व्यवस्था दी गई कि –

‘ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः

उरुतदस्य यद् वैश्यः पदोभ्याम् शूद्रो अजायतः॥’

साहित्य में आज दलित विमर्श के रूप में एक मुहिम-सी चल पड़ी है। सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, दबी-कुचली मानवता ने आज जीवन का मर्म सीख लिया है। भारतीय समाज-व्यवस्था की मूल वृत्ति वर्ण-

व्यवस्था, जातिवाद व ऊँच-नीच के कारण समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने मानवीय अधिकारों से वंचित और नारकीय जीवन जीने को विवश था। सदियों से भारतीय समाज-व्यवस्था को संचालित करने वाली मनुवादी व्यवस्था ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के नाम पर समाज को बाँटकर विषमता की गहरी खाई खोद दी थी। एक ओर ऐसा वर्ग था, जिसके हाथ में सभी तरह के अधिकार थे, तो दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी था, जिसे समाज में जीने तक का अधिकार नहीं था। पशु से भी बदतर जीवन जीने को विवश यह वर्ग शूद्र के रूप में अभिहित हुआ। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अथक संघर्ष एवं संवैधानिक व्यवस्था के कारण समाज के निचले पायदान का व्यक्ति आज जागृत होने लगा है, अपने मानवोचित अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है। जिसकी पीड़ा साहित्य में कभी अभिव्यक्ति नहीं पाई, वह स्वयं आज अपने भोगे हुए यथार्थ को कलमबन्द करने को उद्यत है। उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति आज दलित साहित्य के रूप में हो रही हैं। दलित साहित्य को समझने से पूर्व भारतीय समाज-व्यवस्था व दलित शब्द पर थोड़ी चर्चा अपेक्षित है। दलित' का कोशीय अर्थ है – मसला हुआ, मर्दित दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, खण्डित, विनिष्ट किया हुआ। 'दलित' शब्द का अर्थ हुआ – दल्+क्त = टूटा हुआ, चीरा हुआ, फाड़ा हुआ, फटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े हुआ। 'दलित वह है जिसका दलन हुआ है।

दलित साहित्य के सम्बन्ध में शरण कुमार लिम्बाले के शब्द गौरतलब हैं – “दलितों का दुख, परेशानी, गुलामी, अधःपतन और उपहास के साथ ही दरिद्रता का कलात्मक शैली से चित्रण करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। आँह का उदात्त स्वरूप, अर्थात् साहित्य। हर एक मनुष्य को स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और भययुक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसी पृष्ठभूमि पर निर्मित एक प्रवृत्ति साहित्य में अभिव्यक्त हो रही है। इस प्रवृत्ति का नाम दलित साहित्य है।”

दलित साहित्य मनुष्य को केन्द्र मानता है। मनुष्य के सुख-दुख से समरस होता है। मनुष्य को महान मानता है। मनुष्य को सम्यक् क्रान्ति की ओर ले जाता है। भारतीय समाज व्यवस्था में निचले पायदान के वर्ण, शूद्र का ही दलन हुए हैं। वस्तुतः 'दलित वह व्यक्ति है, जो विशिष्ट सामाजिक स्थिति का अनुभव करता है। जिसके जीने के अधिकारों को छीना गया है। मात्र जन्म के आधार पर जिनको समाज में एक ही प्रकार का जीवन मिला है। मनुष्य के रूप में उनके मूल्यों को नकारा गया है। मानव के रूप में जिनके अधिकारों को ठुकराया गया है।' मराठी साहित्यकार बाबूराम बागुल का मानना है कि- “दलित शब्द से अनेक प्रकार का बोध होता है – जैसे अपमान बोध, दुःख-बोध, दैन्य-दासत्व-बोध, जाति-वर्ण बोध, विश्व बन्धुत्व-बोध और क्रान्ति-बोध।”³

दलित शब्द का सम्बोधन भी आधुनिक युग की देन है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर इस वर्ग के लिए 'पद दलित' शब्द का प्रयोग करते हैं। साहित्य में दलित साहित्य शब्द का प्रयोग भी डॉ. अम्बेडकर के जीवित रहते ही होने लगा था। सन् १९५० के लगभग यह शब्द अंकुरित हो गया था। मराठी दलित लेखक राजा ढाले का मानना है कि सन् १९४८ के आस-पास 'दलित सेवक साहित्य संघ' व 'दलित साहित्य संघ' की स्थापना हो चुकी थी, किन्तु इनके होने पर भी 'दलित साहित्य' शब्द प्रचलित नहीं था।

दलित चिन्तक कँवल भारती का मत है कि “दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है, जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन-संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नहीं, बल्कि जीवन का और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। इसीलिए कहना न होगा कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है।”^४ ओमप्रकाश वाल्मीकि का विचार है कि “दलित साहित्य जन साहित्य है, यानी मास लिटरेचर। सिर्फ इतना ही नहीं; लिटरेचर ऑफ एकशन भी है, जो मानवीय मूल्यों की भूमिका पर सामन्ती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोशजनित संघर्ष हैं। इसी संघर्ष और विद्रोह से उपजा है दलित साहित्य।^५ ओमप्रकाश वाल्मीकि की दृष्टि में संघर्ष, आक्रोश और विद्रोह का नाम दलित साहित्य है, जो तमाम तरह के सामन्ती मूल्यों की खिलाफत करता है।

दलित साहित्य वर्ण, जाति व्यवस्था से मुक्ति, वैज्ञानिक सोच व संवेदनशीलता का साहित्यिक हस्तक्षेप है, जो अन्धविश्वासों, अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध होकर मनुष्य को पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है। वस्तुतः यह प्रतिरोध का साहित्य है। दलित वर्ग सदियों से सवर्णों के उत्पीड़न, दम्भ एवं शोषण का शिकार रहा है। वर्ण-व्यवस्था के पोषक धर्म ग्रन्थों एवं स्मृतिशास्त्रों ने दलित वर्ग के विरुद्ध यह फतवा जारी कर रखा था कि यदि गलती से भी इस वर्ग के व्यक्ति ने वेद मन्त्र सुन लिया या उसका उच्चारण कर लिया तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा तथा उसकी जीभ काट ली जाएगी। ऐसी अमानवीय व्यवस्था में दलित कभी भी अपनी पीड़ा का इजहार नहीं कर सके, लेकिन सदियों के उनके सतत संघर्ष, ज्ञान चेतना की लहर व संवैधानिक संरक्षण के कारण आज दलित अपनी वाणी को मुखरित करने को बेताब हुए हैं, तथा अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर वर्ण व्यवस्था के मठों व गढ़ों को तोड़ने के लिए कटिबद्ध होकर अपनी असहनीय वेदना को प्रकट कर रहे हैं, जिसकी परिणति दलित साहित्य के रूप में है। दलित साहित्य लेखन दलित-अस्मिता की तलाश है, यह सामाजिक परीक्षण व उनके छिन्न-भिन्न कर देने की एक अनबुझी प्यास है। वर्ण-व्यवस्था से उपजी अमानवीय त्रासदी से मुक्ति की छटपटाहट ही दलित साहित्य का मूल स्वर है। जाति-विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना इसका मूल लक्ष्य है।

दलित साहित्य न केवल वर्ण व जाति-व्यवस्था से मुक्ति का साहित्य है, अपितु यह सामाजिक समानता, स्वतन्त्रता, मानवीयता एवं विश्वबन्धुत्व को प्रतिस्थापित करने का साहित्य है। इसलिए इसे परम्परागत साहित्यिक मानदण्डों पर नहीं कसा जा सकता। हूबनाथ ने लिखा है कि इसलिए दलित साहित्य, साहित्य की परम्परागत परिभाषा के पैमाने के आधार पर साहित्य नहीं है, बल्कि सदियों से अन्याय व असमानता के नरक में पलते बेकसूर, बेजबानों के अन्तर का हाहाकार है, जो सदियों तक पकते-पकते तेजाब बन चुका है और आक्रोश बनकर उफन रहा है। भारतीय विचार, समाज और साहित्य-परम्परा वर्ण-व्यवस्था से सम्बद्ध है, इस परम्परा को दलित साहित्य पूर्णतः नकारता है। वह स्वतः को ज्ञान-विज्ञान और विश्व-साहित्य की उस मानववादी क्रान्तिकारी दर्शन परम्परा से जोड़ता है, जिसमें मानव-स्वतन्त्रता के मूल्य पोषित, पल्लवित हुए हैं। वर्ण-व्यवस्था को मानने वाला भारतीय और मातृभाषा-भाषी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं लगता, पर मनुष्य के लिए संघर्ष करने वाला, मनुष्य को महानता देने वाला

व्यक्ति, चाहे वह अभारतीय भी हो, तो भी वह हमारा अपना हो, कारण हमारे लेखन का उद्देश्य ही मनुष्य की मुक्ति और महानता है। दलित साहित्य सदियों से पीड़ित मानवता की पुकार है। इसके केन्द्र में मनुष्य है। इसलिए इसके मूल स्वरूप में सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव व वर्ण तथा जाति व्यवस्था का नकार है। दलित साहित्य की अनुभूति परम्परागत साहित्य से बिल्कुल अलग है। यह पीड़ित व असहाय मनुष्य की वेदना से जुड़ कर विषमताओं, धार्मिक-सामाजिक विसंगतियों, शोषण के उपादानों तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच खाई पैदा करने वाले तत्त्वों का पुरजोर विरोध करता है तथा मनुष्य की मुक्ति की चिन्ता करता है। वस्तुतः दलित साहित्य दलितों की यथार्थ स्थिति, उसकी सीमाओं तथा सम्भावनाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित करता है।

दलित साहित्य परम्परागत साहित्य से बिल्कुल भिन्न है 'नाट्यशास्त्र' के प्रणेता भरतमुनि ने काव्य का प्रयोजन निर्धारित करते हुए लिखा है कि-

**“धर्म्य यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्द्धनम्
लोकोपदेश जननं नाट्यमेतद् भविष्यति।”^६**

अर्थात् नाट्य काव्य का धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्द्धक तथा लोकोपदेशक होता है। इस सम्बन्ध में 'काव्यालंकार' के रचयिता भामह के भी विचार जानने योग्य हैं, दलित साहित्य अपने परिवेश एवं समाज से गहरा सरोकार रखता है। इसलिए इसमें निजी दुःख से अधिक दलित समाज की पीड़ा का व्यापक चित्रण मिलता है। इसमें 'मैं' शब्द का प्रयोग 'हम' के लिए ही प्रयुक्त होता है। दलित समाज में सामाजिक चेतना उत्पन्न करना, इनका सदियों से खोया आत्म सम्मान लौटना, सामाजिक रूपान्तरण करना तथा दलित-पीड़ित का पुनर्वास कर उन्हें मानवोचित अधिकार दिलाना दलित साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए दलित साहित्य भारतीय संविधानिक अधिकारों की प्राप्ति की बात करता है। इन सबकी प्राप्ति के लिए भले ही उसका स्वर आक्रोश से परिपूर्ण हो परन्तु उसमें एक गहरी आह और वेदना भरी पड़ी है। अतः दलित साहित्य आक्रोश के साथ-साथ वेदना का साहित्य भी है। यही दोनों तत्व इसे साहित्य की गहराई से जोड़ते हैं।

दलित साहित्य में उन जाति सूचक शब्दों की अत्यधिक भरमार है जो कि सवर्ण समाज द्वारा उन्हें गाली के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन जाति सूचक, अपमान बोधक शब्दों को वर्जनीय कर रखा है। अतः दलित साहित्यकारों को भी चाहिए की यथार्थ लेखन के चक्कर में संविधानिक प्रतिबंधात्मक शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें। दलित साहित्य का मूल प्रयोजन सामाजिक न्याय व मनुष्य की मुक्ति रहा है। इसलिए भले ही यह प्रचारात्मक प्रतीत हो किन्तु अंततः इसमें हजारों वर्षों से मूक लोगों की अभिव्यक्ति का सार्थक प्रयत्न किया गया है, जो उनके संघर्ष और चेतना से उत्पन्न हुआ है, जिसमें समाज से जोड़ने का कार्य किया है। भले ही उसमें भाषा का भेदसपन है किन्तु इसकी प्रस्तुति की सहजता और सरलता इसकी प्रामाणिकता को प्रकट करती है और यही दलित साहित्य की वास्तविक सच्चाई व ताकत है। दलित साहित्य समाज की परिवर्तन की बात करता है।

दलित साहित्य की शुरुआत मराठी से मानी जाती है जहां दलित पेंथर आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में दलित जातियों से आए रचनाकारों ने आम जनता तक अपनी भावनाओं, पीड़ाओं, दुखों-दर्दों को लेखों, कविताओं, निबन्धों, जीवनियों, कटाक्षों, व्यंगों, कथाओं आदि के माध्यम से पहुंचाया।

गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर के साथ अन्य परिवर्तनकारी दर्शन की दलित चेतना के पिछे अहम भूमिका रही है। मुख्यतः बाबा साहेब दलित साहित्य से ज्यादा दलित चेतना के प्रवर्तक रहे हैं। बाबा साहेब का सिद्धांत दलित साहित्य की वैचारिकता रही है। मूलतः दलित साहित्य का विकास महाराष्ट्र एवं मराठी भाषा में इसलिए नजर आता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रमुख देन थी। दलित आन्दोलन के पिछे दलित रचना का प्रमुख हाथ रहा है। दलित साहित्य दक्षिण भारतीय भाषाओं, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी के साथ हिन्दी में भी बखूबी लिखा जा रहा है और इन साहित्यकारों का सबसे अहम सवाल ही यह रहा है कि दलित समाज ने वर्ण एवं जाति व्यवस्था को किन षड्यन्त्रों के तहत स्वीकार किया? दलित रचनाकारों ने वेगवती नदी में प्रवाह की तरह अपनी सब्र का बाँध तोड़ते हुए जो कुछ भी उनके विरुद्ध था, उनको डूबोने का प्रयास अपनी कलम के माध्यम से किया है। “नारकीय जीवन जीने को विवश दलित और शोषित वर्ग जब-जब भी विशेष कहे जाने वाले समुदाय की ओर से घोर उपेक्षा का शिकार हुआ है, तब-तब उन दबे-पिसे लोगों की बस्ती टोली या कबीले के आस-पास के परिवेश में उनकी कसक पीड़ा और दर्दभरी गूँज की किसी न किसी रूप में अवश्य ही अभिव्यक्ति हुई

निष्कर्ष:

दलित साहित्य, दलितों का साहित्यिक आन्दोलन ही नहीं, उनका सांस्कृतिक आन्दोलन भी है। सदियों से जिनके महती योगदान को इतिहास में स्थान नहीं मिला, दलित साहित्य के रूप में वे लोग अपनी जुबान मुखरित कर हाशिए से मुख्य पृष्ठ की ओर अपने को रेखांकित करने के लिए संघर्षरत हैं। दलित साहित्य कला का कला के लिए ना होकर जीवन का और जीजिविषा का साहित्य है। वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की श्रेणी में आता है। यह साहित्य मानवीय मूल्यों की पृष्ठभूमि में सामंती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोशजनित स्वर में व्यक्त हुआ है। दलित साहित्य वैचारिक आधार डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष है।

आधार ग्रंथ :

१. ऋग्वेद: मण्डल 10, पुरुष सूक्त 190, ऋषिनारायण
२. दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र- सं. शरणकुमार लिंबाले
३. भूमि हीन दलित -बाबुराम बगुल
४. दलितों की समस्याएँ-कंवल भारती
५. दलित सभा में वक्तव्य- ओमप्रकाश वाल्मिकी
६. नाट्यशास्त्र-भरतमुनि

E-mail- shanha09546@gmail.com

हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा

डॉ० राम किशन माली,

विभागाध्यक्ष एवं सहायक आचार्य हिन्दी,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

भावों एवं विचार विनिमय का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। प्रत्येक भाषा का अपना पृथक् व्याकरणिक स्वरूप, काव्यशास्त्र एवं साहित्य होता है। किसी भी भाषा के साहित्य को स्वरूप प्रदान करने का सशक्त माध्यम उसकी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की पृथक्-पृथक् लिपि होती है, जो भाषा के साहित्य को समाज एवं राष्ट्र में सतत् प्रवाहमान रखती है। राष्ट्र और समाज में घटित घटनाओं को आगामी पीढ़ियों तक प्रवाहमान बनाये रखने का एक महत्त्वपूर्ण साधन साहित्य ही है। साहित्य का राष्ट्र एवं समाज के साथ अटूट सम्बन्ध होता है। अनादिकाल से ही राष्ट्र एवं समाज में समय-समय पर घटित होने वाले आन्तरिक एवं बाह्य परिवर्तनों का सुलभ साक्षी साहित्य ही रहा है, जो व्यक्ति को आनन्दानुभूति प्रदान करने के साथ-साथ विगत परिस्थितियों से परिचित कराते हुए। राष्ट्र एवं राष्ट्रभक्ति के प्रति चिंतन करने का भी आधार प्रदान करता है। यह शाश्वत सत्य है कि जिस राष्ट्र का साहित्य जितना समृद्ध होता है, वह राष्ट्र उतना ही अधिक समृद्ध एवं गौरवशाली होता है। भारतवर्ष का विश्वगुरु होना यह प्रमाणित करता है कि ज्ञान एवं साहित्य की दृष्टि से हमारा भारतवर्ष सनातन काल से ही सम्पन्न रहा है। विश्व की प्रथम भाषा संस्कृत की जन्म स्थली भी भारतभूमि ही रही है, जो भारत भूमि के प्रांगण में जन्मे अनेक विद्वानों, ऋषियों, मुनियों एवं आचार्यों की वाणी का आभूषण रही है। अनेक विश्वभाषाओं की जननी संस्कृत स्वयं देववाणी के नाम से उपमित रही है। इसी देववाणी संस्कृत से कालान्तर में अनेक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव एवं विकास हुआ। अपनी जननी संस्कृत से समुत्पन्न होकर आधुनिक विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक हिन्दी भी अपने भाषा परिवार को निरन्तर समृद्ध कर रही है। हिन्दी भाषा का साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों में अग्रणी है। हिन्दी भाषा का साहित्य गद्य, पद्य एवं चम्पूमय विधाओं के माध्यम से मात्रात्मक साहित्य के साथ-साथ गुणात्मक साहित्य की दृष्टि से भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है।

आधुनिक भारत में हिन्दी अपने माहात्म्य के कारण भारतीय संविधान में राज भाषा का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है। अपनी लोकप्रियता के कारण वर्तमान में हिन्दी राजभाषा के साथ-साथ भारत की आत्मा के रूप में जन-जन का कण्ठहार बनी हुई है। बाल्यकालीन हिन्दी साहित्य कालक्रमानुसार आदिकालीन, भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन पृष्ठभूमि से उत्तरोत्तर पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होता हुआ साहित्य मनीषियों के मुखारविन्द एवं कर-कमलों के माध्यम से प्रस्फुटित होकर आधुनिक युग में प्रवेश कर अपने यौवन को प्राप्त हो चुका है। आदिकाल में चन्दबरदाई, नरपति नाल्ह, दलपति विजय, जगनिक, विद्यापति तथा अमीर खुसरो आदि सरस्वती पुत्रों ने इसे बचपन प्रदान किया तो भक्तिकाल में तुलसी, कबीर, सूरदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी तथा भक्त कवयित्रियों की प्रेरणा स्रोत मीरा ने हिन्दी साहित्य को आदर्श समाज एवं आदर्श संस्कृति का वाहक बनाया। हिन्दी काव्य रीतिकाल में दरबारी में वैभव में भटकता हुआ भी घनानन्द, आलम, बोधा, ठाकुर जैसे रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों के अन्तस्तल से लौकिक-पारलौकिक अन्तर्सम्बन्धों के माध्यम से आत्मा के परमात्मा से मिलने के स्वरूप में छटपटाता हुआ आगे बढ़ा, तो भूषण, सूदन, गोरेलाल ने रीतिकालीन हिन्दी साहित्य में तलवारों की टकराहट को उतारने के

साथ-साथ राष्ट्र प्रेम के स्वर को पल्लवित और पुष्पित किया। रीतिकाल के अन्तिम चरण एवं आधुनिक काल के प्रारंभ में राजपूताना की माटी से बून्दी में जन्मे वीर रसावतार एवं सच्चे राष्ट्रभक्त कविवर सूर्यमल्ल मिश्रण की वीर सतसई के माध्यम से आजादी का जयघोष भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय युवा हृदयों में धड़कता हुआ राष्ट्र प्रेम, देशप्रेम एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा समर्पण का आधार बना। सूर्यमल्ल मिश्रण की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को स्वीकार करते हुए 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परम्परा' में लिखा है कि "सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन् सत्तावन के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है, जिस समय सतसई का निर्माण हुआ, उस समय देश में 1857 ई. के विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता के तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदर कालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की, वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठन कर्ता भी थे।" (1)

निश्चय ही राष्ट्रवादी चिन्तन के कारण हिन्दी काव्य रीतिकालीन दरबारी शान-शौकत से हटकर धीरे-धीरे राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख होने लगा था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वीर सतसई है। "सतसई में रीतिकालीन श्रृंगार वीर रस पर न्योछावर है। इसमें कवि ने नारी को श्रृंगार और सौंदर्य के संधि स्थल पर खड़ी देखा, जहाँ श्रृंगार सतसई की वासनात्मक धारा आकर अवरुद्ध हो जाती है, जहाँ नारी को बाँधने वाली चहारदीवारी टूट जाती है, जहाँ नारी की कोमलता भाप बनकर उड़ जाती है, वह नारी कोई पद्मिनी नायिका नहीं है। पाणिग्रहण के अवसर पर सामान्य वर-वधु के हृदय नाना भावों से तरंगित हो उठते हैं, वधू अपने रंगीले सपनों को साकार देखने में तल्लीन हो जाती है, भावी जीवन की राग-रागनियाँ उसके मनोलोक में ताल और लय पर थिरक उठती हैं, लेकिन सतसई की वधू तो जन्मजात रणचण्डी है, पतिदेव की हथेली के तलवार की मूठ के निशानों का स्पर्श होते ही हथलैवें के समय ही जान जाती है कि युद्ध में अकेले होने पर भी मेरे पति कभी भी मेरे चूड़े को नहीं लजाएँगे।" (2)

राजपूताने की धरा त्याग, शौर्य और बलिदान का अद्भुत संगम है, जहाँ क्षत्राणियां स्वयं अपने हाथों से अपने इष्टजनों-पति, पुत्र आदि को तलवार सौंपकर भारत माता के आँचल को कलंकित होने से बचाने का आह्वान करती हैं। एक वीर क्षत्राणी अपने पति से कहती है कि-

"हथलौवे ही मूठ किण, हाथ विलग्गा माय।

लाखां बातां हैकलो, चूड़ों मो न लजाय।" (3)

आधुनिक काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक महानायकों ने भी हिन्दी काव्य धारा को अपना पाथेय बनाया। राजपूताने के महान् क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ का नाम इनमें सर्वोपरी है। आजादी की ज्वाला को धधकाने के लिए उन्होंने भी काव्य का सहारा लिया। मेवाड़ महाराण फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 'चेतावणी रा चूंगट्या' रचना के द्वारा महाराण के खून में उबाल पैदाकर विदेशी दासता के समक्ष नतमस्तक होने से बचाया। राजपूताना की झालावाड़ रियासत के नरेश श्री राजेन्द्र सिंह भी स्वयं 'सुधाकर' उपनाम से रचनाएँ लिखकर राष्ट्र प्रेम का संदेश देते रहे थे। "राजेन्द्र सिंह सुधाकर हाड़ौती ही नहीं अपितु राजपूताना भर के ऐसे पहले शासक थे, जो एक राजतंत्रीय एवं सामन्तवादी व्यवस्था के मुखिया होकर साम्राज्यवाद की छत्र-छाया में बैठकर राष्ट्रप्रेम की कविता कर रहे थे। वे द्विवेदीकालिन हिन्दी कविता का प्रतिनिधित्व करते थे। सुधाकर की कविता में राष्ट्रीय भावों के रंग अपना विशेष महत्व रखते हैं। देश की वंदना, प्राचीन संस्कृति पर गौरव, परम्परागत रूप से देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाली क्षत्रिय जाति को जगाने के प्रयास, जातिगत और धर्मगत भेदभावों को मिटाने की अपील, राष्ट्रभाषा की पेरवी, अछूतों का उत्थान, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर देशज शिक्षा पर बल, स्त्री शिक्षा, किसानों के प्रति संवेदना, आडम्बरों व पाखण्डों का विरोध आदि विषयों को केन्द्र में रखकर लिखी गई उनकी कविताएँ समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय भावों का प्रतिनिधित्व करती हैं।" (4)

आधुनिक युग के प्रवेश द्वार भारतेन्दु युग में स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाचरण गोस्वामी राधाकृष्ण दास और बदरीनारायण चौधरी प्रेमधन ने अपनी काव्य रचनाओं द्वारा विदेशी शासकों के अत्याचारों, यातनाओं से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता का संचार करने का स्तुत्य प्रयास किया। इस युग के साहित्यकारों ने विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, बाल विवाह, सती प्रथा आदि को अपने काव्य का विषय बनाकर सुषुप्त भारतीय जनमानस को जाग्रत करने का महनीय कार्य किया। यही राष्ट्रप्रेम का स्वर एवं जयघोष भारतेन्दु युग की काव्यधारा से प्रभावित होकर द्विवेदी युग का आधार बना। आधुनिक काल में द्विवेदी युग में "बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोसर्ग की प्रेरणा दी।" (6)

द्विवेदी युग में मैथिलीशरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय राष्ट्रीय काव्यधारा के सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे। मैथिलीशरण गुप्त रचित भारत-भारती (1912 ई.) में राष्ट्रीय चेतना पूर्ण रूप में साकार होकर अवतरित हुई। गुप्त जी ने इस रचना में युवा पीढ़ी विशेषकर राष्ट्रप्रेमियों में उत्साह का संचार करते हुए कहा कि—

"क्षत्रिय ! सुनो, अब तो कुयश की कालिमा को भेंट दो।

निज देश को, जीवन सहित तन-मन तथा धन भेंट दो।"

नाथूराम शर्मा शंकर ने देश के लिए उत्सर्ग करने का आह्वान करते हुए लिखा है,

"देशभक्त वीरों ! मरने से नेक नहीं डरना होगा।

प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।

गयाप्रसाद शुक्ल सनेही ने राष्ट्रप्रेम की शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रप्रेम से रहित जीवन को निरर्थक एवं पशुतुल्य बताया है। यथा—

"जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है।"

तदनन्तर यही राष्ट्र प्रेम छायावाद के समानान्तर बहने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की धारा के रूप में भी मुखावरित हुआ। "छायावादी युग के समकालीन कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों की मुक्तक रचनाएँ प्रस्तुत कर अपनी पहचान छायावाद से पृथक् बनायी। काल की दृष्टि से उनका समय अवश्य छायावाद की सीमा में आता है किन्तु भाव और अभिव्यंजना की दृष्टि से उन्हें छायावादी कवि नहीं कहा जा सकता। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक धारा को प्रमुख स्थान मिला। उसका एक विशेष कारण है— सन् 1922 से 1932 तक का समय अहिंसात्मक आंदोलन की दृष्टि से राष्ट्रीय जागरण का काल था। ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्ति पाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आन्दोलन चला रही थी और उसका प्रभाव देश की सभी भाषाओं के रचनाकारों पर पड़ रहा था। हिन्दी में भी उस समय ऐसे अनेक कवि उत्पन्न हुए, जिन्होंने राजनीति तथा भारतीय संस्कृति को केन्द्र में रखकर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। राजनीतिक जन-जागरण के क्षेत्र में इन कवियों का योगदान सदैव स्मरणीय किया जायेगा।" (6)

तत्कालीन परिस्थितियों में संकीर्ण राष्ट्रीयता का फायदा उठाकर अंग्रेजी सत्ता में कलुषित शोषण का मार्ग अपनाया। अंग्रेज भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक जड़ों को खोखला करने के लिए 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपनाकर भारतीयों को ही आपस में लड़ने के लिए विवश कर रहे थे। अंग्रेजी शासन का एकमात्र ध्येय आर्थिक लाभ उठाना था। अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपनी तलवारे उठाई तथा आत्म बलिदान किया तो राष्ट्र प्रेम की भावना को जाग्रत करने के लिए अनेक सरस्वती के वरद-पुत्रों ने अपनी कलम चलाई। एक रण में तो दूसरा देशवासियों की आत्मा एवं मन में ज्वाला प्रकट करने लगा। स्वाधीनता संग्राम के इसी कालखण्ड में हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का यौवन प्रारंभ हुआ। "इस युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य में दो

भावनाएँ पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुईं— एक ओर तो कवियों ने भारत की आन्तरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए देश का आह्वान किया और दूसरी ओर जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल राष्ट्रप्रेम को ही मुखरित नहीं किया, अपितु उन्होंने स्वयं आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया।⁽⁷⁾

‘एक भारतीय आत्मा’ उपनाम से प्रसिद्ध कविवर माखन लाल चतुर्वेदी ने तो ‘कैदी और कोकिला’ शीर्षक कविता में अपनी वाणी के माध्यम से आम भारतीयों की पीड़ा तथा ब्रिटिश शासन विरोधी विचारों को खुलकर प्रकट करते हुए लिखा है कि —

“क्या ? देख नहीं सकती जंजीरों का गहना ?

हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश राज का गहना,

कोल्हू का चरक चूँ ? जीवन की तान,

गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने गान ?

हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ,

खाली करता हूँ, ब्रिटिश अकड़ का कुआँ।”

कविवर माखन लाल चतुर्वेदी ने तो भारतीय सपूतों को ही नहीं अपितु प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को भी राष्ट्रहित बलिदान देने के लिए लालायित बताते हुए ‘पुष्प की अभिलाषा’ कविता में लिखा है कि —

“ मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम फेंक।

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक।”

राष्ट्रभावना को जाग्रत करने एवं सुषुप्त भारतीय जनमानस को क्रान्ति के लिए प्रेरित करने वाले साहित्य की रचना के कारण राजद्रोह के अपराध में जेल जाना भी चतुर्वेदी जी ने अपना कविधर्म ही समझा। ‘बिलासपुर की राजनीतिक सभा में ‘कर्मवीर’ के सम्पादक माखनलाल चतुर्वेदी ने फिरंगी हुकूमत को ललकारा तो उन्हें राजद्रोह के आरोप में 12 मई 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। 2 जुलाई 1921 को उन्हें आठ माह के कारावास की सजा सुना दी गई। बिलासपुर जेल में 18 फरवरी 1922 को माखनलाल जी ने एक गीत की रचना की। इसका शीर्षक है— पुष्प की अभिलाषा। छह पंक्तियों का यह गीत देखते ही देखते राष्ट्रीय तराना बन गया। हर जुलूस—पथ में इसे जोश के साथ गाया जाने लगा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की अभिलाषा बलिदान का उद्घोष बन गई। माखनलाल जी की सजा 4 मार्च 1922 को पूरी हो गई। वे जेल से मुक्त होकर फिर राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय हो गए। इस साल अर्थात् 18 फरवरी 2022 को पुष्प की अभिलाषा रचना की एक शताब्दी पूरी हो गई है। बिलासपुर जेल में संगमर्मर के फलक पर इस गीत को अंकित किया गया है। गीत का पाठ करिए, एक सौ बरस पहले जैसा ही भाव मन में उपजेगा, बशर्ते संवेदनाएँ जाग्रत हो।⁽⁸⁾

भारतीय तरुणों की तरुणाई को ललकारने, उसे राष्ट्रहित में समर्पित करने में वीर रस के ओजस्वी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भी पीछे नहीं रहे। स्वतन्त्रता संग्राम की बलिवेदी में अपने प्राणों की आहुतियाँ देने के लिए युवा वर्ग का आह्वान करते हुए बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है कि—

“है बलिवेदी, सखे ! प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण—क्षण,

आओ युवक! लगा दो, तुम अपने यौवन का ईंधन।

भस्मसात हो जाने दो, ये प्रबल उमंगे जीवन की,

अरे सुलगने दो बलिवेदी, चढ़ने दो बलि जीवन की।।”

बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कवियों को कवि धर्म बताते हुए ललकारा है कि —

“कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल—पुथल मच जाये

एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये।

प्राणों के लाले पड़ जाये, त्राहि—त्राहि स्वर नभ में छाये,

बरसे आग, जलद जल जाये, भस्मात भूधर हो जाये।।”

तत्कालीन कवियों ने अनुकूल अवसर समझ कर सुषुप्त ने निराश, उदास एवं हताश जनता में साहस, आशा एवं आत्म विश्वास का संचार करने के लिए अतीत का गुणगान किया, परिणामस्वरूप उपयुक्त समय आने पर उस चिंनगारी ने ज्वाला बनकर भारतीय स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त किया। “जनता में आत्मविश्वास का संचार करने का दूसरा उपाय था— अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण। आज भारत इतना विकसित होने पर भी अपनी वैदिक परम्परा से जुड़ा हुआ है। इसके अनेक कारण दिये जाते हैं, किन्तु प्रधान कारण है— मूल भारतीय जीवन दृष्टि में दुराग्रह का अभाव, जिसके कारण वह युगानुरूप अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का संशोधन, परिवर्धन करती रही।..... राष्ट्रीय कवियों ने भी राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, हरिश्चन्द्र आदि प्राचीन युगपुरुषों के चरित्रों के उदाहरण देकर जनता में विश्वास और आस्था पैदा करने का प्रयत्न किया।”⁽⁹⁾

सियारामशरण गुप्त ने ‘बापू’ कविता में लिखा है कि —

“प्राप्त इसे दूर दूर के अतल से, सत्य हरिश्चन्द्र की अटलता,
लब्ध इसे तारा ग्रह मण्डल से, श्री प्रह्लाद की अनन्य भक्ति समुज्ज्वलता,
क्रुद्ध कुरुक्षेत्र के समर में, साधा है अकाय ज्ञान कर्मयोग इसने,
पुण्यरत पाँच जन्य स्वर में, जीवन का पाया है, अमर योग इसने।।”

निश्चय ही “इन कवियों ने वर्तमान को अतीत से संबंध करके वर्तमान में उत्साह और महानता का उद्बोध करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में कवियों का ध्यान उन्हीं कर्म, निष्ठा, सत्य, साधन, सहिष्णुता आदि मूल्यों की ओर गया, जो समकालीन जीवन के लिए आदर्श बन सकते हैं।”⁽¹⁰⁾

हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की वीरांगनाओं एवं कवयित्रियों ने भी वीर कवियों से एक कदम आगे बढ़कर राष्ट्रप्रेम एवं राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किये। इन कवयित्रियों में वीर रस की ओजस्वी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सर्वोपरि है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वीरों एवं वीरांगनाओं में शक्ति, साहस और देशप्रेम का संचार कर उन्हें न केवल त्याग और अलिदान हेतु प्रेरित किया अपितु स्वयं स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल होकर न जाने कितनी बार जेल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ‘झाँसी की रानी’ कविता आज भी युवावर्ग के कण्ठों में धारा प्रवाह बह रही है। “सुभद्रा कुमारी चौहान जिस परिवेश में कविता लिख रही थी, यह अग्नि वर्षा तथा उथल-पुथल मचाने वाले कवियों का परिवेश था। वे बंबोली कवियों के शोर-शराबे में उनकी सहज, सरल, पारिवारिक और राष्ट्रीय कविताएँ डूबती उतरती रही हैं।”⁽¹¹⁾

हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की जो अग्नि चिंनगारी के रूप में छायावाद के समानान्तर सुलगी थी, वह समय के साथ गतिशील एवं अत्यधिक प्रज्वलित होकर ज्वालामुखी के रूप में फूटी, जिसकी लपटों में अंग्रेजी हुकूमत एवं ब्रिटिश शासन जलकर राख हो गया तथा पवन वेग से उड़ने वाली राख के समान अन्त को प्राप्त करके पुनः ब्रिटिश लौट गया। ब्रिटिश शासन के अन्त के साथ ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के उद्गायकों का स्वप्न तो पूरा हो गया किन्तु जो अग्नि उन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रूप में जलाई थी, वह देश की आजादी के बाद भी सत् रूप से प्रज्वलित हो रही है। राष्ट्रप्रेम का स्वर अंकुरित होकर वर्तमान में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जिसने समय-समय पर चाहे 1962 का भारत चीन का युद्ध हो, चाहे 1965 तथा 1971 का भारत-पाक का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, हर क्षण, हर कण में इन युद्धों के साथ बजने वाली रणभेरी की आवाज को सुनकर भारतवासियों ने एकता के साथ शत्रुओं का सामना कर अपने सच्चे राष्ट्रभक्ति तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम को प्रकट कर ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ के ध्येय वाक्य को सफलतापूर्वक चरितार्थ किया है। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व डोकलाम विवाद में चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो अनेक आंतकवादी हमलों के बाद वीररस के काव्य से हुई प्रतिक्रिया के कारण अनेक वैश्विक मंचों पर आंतकवाद को शर्मसार होना पड़ा, यह सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों द्वारा राष्ट्रप्रेम एवं देशभक्ति जाग्रत करने के प्रयासों का ही सुपरिणाम है। अद्यतन हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य

धारा अविरल प्रवाहित हो रही हैं ,जो हिन्दी भाषी क्षेत्र के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में पावन काव्य – सलिला के रूप में प्रवाहमान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. राजस्थान का . स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, पृष्ठ सं. 17, मा. शि. बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
2. पोसवाल, प्रो. श्रीमती सज्जन, स्वतन्त्रता आन्दोलन और हाड़ौती का साहित्य, पृष्ठ सं. 29, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. मिश्रण, सूर्यमल्ल, वीर सतसई, पृष्ठ सं. 97, राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर राजस्थान, वर्ष 2011।
4. पोसवाल, प्रो. श्रीमती सज्जन, स्वतन्त्रता आन्दोलन और हाड़ौती का साहित्य, पृष्ठ सं. 135, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
5. स0डॉ. नगेन्द्र एवं सह सं० हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पचासवां पुनर्मुद्रण पृष्ठ सं. 477, वर्ष 2016 मयूर पेपर बैक्स, इंदिरापुरम।
6. चातक, विजेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ सं. 266, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
7. स0डा. नगेन्द्र एवं सह सं० हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पचासवां पुनर्मुद्रण पृष्ठ सं. 519, वर्ष 2016 मयूर पेपर बैक्स, इंदिरापुरम।
8. राजस्थान पत्रिका, पृष्ठ सं. 6, 18 फरवरी, 2022 शुक्रवार।
9. स0डा. नगेन्द्र एवं सह सं० हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पचासवां पुनर्मुद्रण पृष्ठ सं. 520, वर्ष 2016 मयूर पेपर बैक्स, इंदिरापुरम।
10. वही, पृष्ठ सं. 521
11. सिंह डॉ. बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, सातवाँ आवृत्ति पृष्ठ सं. 404 प्रकाशन वर्ष 2014 राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।

मकान नं. 32-33, ड्रीम सीटी, गणपति
प्लाजा के सामने, पुराना मोटर गेराज,
झालावाड़ पिन नं. -326001

Email.- malirkgolana@gmail.com

Mob.No.- 9929296393

भारतीय ज्ञान परंपरा और संत तुलसीदास का भक्ति साहित्य

डॉ. बीना भद्रेशकुमार प्रजापति,

स्नातकोत्तर हिंदी विभाग,

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, विद्यानगर, आणंद, गुजरात

भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएँ, सभ्यता और जीवन शैली अनेकों विभिन्नताओं से भरी हुई हैं। भारत भूमि ज्ञान की परंपरा से जितनी समृद्ध और प्राचीन है, उतनी ही नवीन और प्रासंगिक भी हैं। ज्ञान परंपरा में महर्षियों ने जिस दिव्य ज्ञान को प्रस्तावित किया है उसी के आधार पर ही भारत देश की सभ्यता, संस्कृति, समाज विभिन्नताओं में एकता का महल बना पाई है। जिसको चरितार्थ करती हुई यह पंक्तियाँ उल्लेखनीय

“भारत की परंपरा विभिन्नताओं से भरी पड़ी है

पग पग बदले बोली पग पग बदले भेष ॥”(1)

उपरोक्त पंक्तियाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में रहनेवाली एकता का प्रतीक है। हमारे संत, कवि, ऋषि-मुनियों ने जिस अखंड भारत में रहकर भारतीय समाज का दृश्य देखा था वह अत्यंत ही गौरवपूर्ण था। उन्होंने सदा ही भारत के लोगों में मानवता, सहिष्णुता एवं ज्ञान की ऊर्जस्विता बनी रहे इसीलिए ज्ञान के अनेकों मार्गों को लोगों के सम्मुख रखा था। इसी ज्ञान की परंपरा पर ही भारत सभ्यता की शुरुआत में ही विश्वगुरु बन गया था। विदेश के अनेकों लोगों ने जब भारत के ज्ञान की तेजोमयता देखी, यहां की संस्कृति की समृद्धि देखी और जीवन को सार्थक बनाने की परंपरा देखी तब वे भारत की ओर खींचे चले आए। समय-समय पर अनेकों विदेशियों का आवागमन भारत भूमि पर होता रहा। किंतु समय की कुछ युगीन परिस्थितियों ने भारत की अस्मिता को खंडित करने का कार्य किया। जो विदेशी लोग यहाँ पर जीने, सीखने और कमाने के उद्देश्य से आए थे वह भारतीय लोगों की परोपकारीता का फायदा उठाकर यहाँ पर अपना आधिपत्य प्रतिष्ठित करने लगे। समय के उस दौर में भारत पर अनेकों विदेशी आक्रमणकारी प्रवृत्तियों ने धावा बोल दिया था। लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य संपत्ति, संसाधन को लूटना ही था। किंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई और उसके बाद ब्रिटिश नीतियों ने और उनके लोगों

ने २०० वर्षों तक भारत के लोगों को गुलाम बनाकर जो क्षति पहुँचाई है वह अत्यंत ही प्रताड़ित करनेवाली परिस्थिति थी । अंग्रेजो ने भारत के लोगों को शारीरिक रूप से गुलाम तो किया था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उन्होंने ने भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया था । अंग्रेजी बुद्धिजीवियों ने भारत के शास्त्रों के साथ और भारत के ज्ञान परंपरा की धरोहर समान पुस्तकों के साथ जो खंडन-मंडन, प्रक्षेपण किया है उसके चलते यहां के लोग अनेकों विषमताओं से घिर गए हैं । जात-पात, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब जैसी समस्याओं ने पूरे देश को प्रभावित किया है । ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा विभिन्नता में एकता का, लोकमंगल की भावना का, ज्ञान की समृद्धि का, विश्व के कल्याण का और मानवता के उद्धार का ज्ञान प्रदीप्त करवाती थी, वहाँ के लोगों में खंडन और विभिन्नताओं में बटे रहने का भाव क्यों बो गई ? जिसके तहत हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान के दिव्य आलोक से आज भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही नवीन और उतनी ही सार्थक है जितनी अपने प्रारंभिक समय में थी । आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा में रहनेवाले कवियों, ऋषि-मुनियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों के ज्ञान को सही तरीके से अर्जित करें । भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे ही एक महान भक्तिकालीन संत कवि तुलसीदास हैं; जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानव जीवन की उन्नति का जो ज्ञान अपने पदों में दिया है वह अवर्णनीय है ।

जानने, समझने और अनुभव करानेवाली वृत्ति ज्ञान है लेकिन परंपरा युगीन परिस्थितियों से निर्मित होनेवाली संवाहिका है जिसमें विभिन्नताओं का सामंजस्य भी देखा गया है ।

भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभ वैदिककालीन साहित्य से होता है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में ज्ञान का जो आलोक है वह जीवन कल्याण के सर्वांगीण पक्षों को समेटनेवाला है । भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रकाश में लानेवाले जितने भी प्राचीन धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का लेखन हमारे ऋषि-मुनियों ने अपने चिंतन, मनन एवं तपस्या के परिश्रम से किया है । यही वह वजह है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान प्रवर्तमान समय में प्रासंगिकता की प्रमुखता को प्राप्त कर पाया है । ज्ञान परंपरा की इस प्रवाहमयता को निरंतर रूप से प्रवाहित करने के लिए समय-समय पर अनेकों ज्ञानी पुरुषों ने अपना योगदान दिया है । वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, दर्शन, रामायण, महाभारत से प्रसारित होनेवाले ज्ञान की प्रवाहमयता भक्तिकालीन साहित्य में भी अपनी अहमियतता को प्रस्थापित करने का कार्य करती है ।

हिंदी साहित्य का भक्तिकालीन साहित्य दो भूमिकाओं का निर्वाह करता है । एक भूमिका है - अपने युगीन परिस्थितियों से पनपी विडंबनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और दूसरी भूमिका है - अंतर्द्वंद्वता के घेरे में फंसे मनुष्य को जीवन कल्याण के मार्ग को ईश्वर भक्ति द्वारा सार्थक बनाना । जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का उपदेश परिलक्षित होता है । भक्ति साहित्य में

ज्ञान परंपरा के इस मर्म को स्थापित करने का कार्य सूरदास, कबीरदास, शंकराचार्य, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, रामानंद, तुकाराम, वल्लभाचार्य, नानक, चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानेश्वर जैसे अनेकों भक्ति युगीन कवियों ने किया है। ऐसे ही भक्तिकाल के एक महान लोकनायक संत, मनीषी, भक्त कवि हैं - संत तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के जीवन को सिर्फ भक्ति काव्य का विषय नहीं बनाया, बल्कि उनके चरित्र को मानव जीवन के उद्धार का संवाहक भी बनाया है। क्योंकि उस समय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के क्षेत्र में जो विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी, उसको सीमित करना अनिवार्य था। संत तुलसीदास जी ने जब युगीन परिस्थितियों की यातना मानव विवेक के विरोध में देखी तब उन्होंने राम के आदर्श में चरित्र को जीवन विकास के समक्ष रखा। रामचरितमानस, रामललानहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, संकट मोचन, छप्पय रामायण, कवित रामायण जैसी अनेकों कृतियों में प्रभु श्री राम को जीवन उद्धारक के लोकनायक के रूप में दर्शाया है।

तुलसीदास जी का यह राम केंद्रित भक्ति साहित्य वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य करता है। क्योंकि विदेशी प्रत्ययाधातों के प्रहारों ने भारत के मानव में निराशा का, हीनता का, आडंबर का, मृत्यु का, अविश्वास का एवं भारतीयता की अंतर्द्वंद्वता का विष घोल दिया था। जिसके तहत लोग अज्ञान के अंधेरे में भटकते जा रहे थे। संत तुलसीदास जी ने श्री राम को आदर्श की प्रतिमूर्तता के रूप में उभारा है जिसके चलते लोग अज्ञान के अंधेरे से विमुख होकर ज्ञान परंपरा के दिव्य प्रकाश में अपने अस्तित्व को, जीवन निर्वाह के कर्तव्य को जान पाए। रामचरितमानस की सर्वांगीण चौपाइयाँ भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, मानव जीवन के विकास, राष्ट्र की उन्नति के उद्देश्य को सार्थक करती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य की एकता, अखंडता एवं परस्पर की आत्मीयता की पक्षधारिणी है। क्योंकि मानव में एकात्मता का भाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, समानता का परिचायक होता है। परस्परता की सहभागिता ही मानव के विघ्नों को दूर करने का कार्य करती है। वेदों में भी यह ज्ञान 'सं गच्छध्वं, सं वदध्वं' के माध्यम से प्रस्तुत होता है। संत तुलसीदास जी ज्ञान परंपरा के इस भाव को प्रभु श्री राम को केंद्र में रखकर देते हैं। यथा -

“दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज काहू नहीं व्यापा ॥

सब नर करहिं परसपर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत युति नीती ॥”(2)

तुलसीदास जी के भक्ति साहित्य को केवल राम काव्य की उपाधि के अंतर्गत देखना अनुचित है। उन्होंने प्रभु श्री राम को भगवान के रूप में नहीं एक मानव के रूप में चित्रित किया है, जो जीवन के हर एक उतार-चढ़ाव में अपनी मर्यादा नहीं खोते हैं। वह अपने ज्ञान का, संस्कारों का, कर्तव्य का वहन करके जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का अधिगम रखते हैं। यही उद्देश्य

भारतीय ज्ञान परंपरा का भी रहा है । जो मानव को अपूर्णता में नहीं, बल्कि उसकी पूर्णता में विकसित होने का अवसर देती है । प्रभु श्री राम साक्षात् ईश्वर का मानव अवतार होने के उपरांत भी जीवन की विपत्तियों का सामना सामान्य मानव की तरह करते हैं । वह यह समझाते हैं कि अधर्म का, मानवता के संहार का एवं समाज, राष्ट्र के दुराचार का प्रचलन करनेवाले बिंदुओं का भक्षण करना अनिवार्य बन जाता है । जिससे मानव में ज्ञान का संवर्धन हो सके । जिससे वह श्रेष्ठता की पूर्ति को प्राप्त कर सकता है । संत तुलसीदास जी भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में रहनेवाले मानवों पर जब विरोधी शक्तियाँ प्रहार करती हैं तब उसका खुला चित्र प्रस्तुत करते हैं -

“देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देय परितापी ।
जेहि विधि होई धर्म निर्मूला । सो सब करहिं वेद प्रतिकूला ।
नहिं हरिभगति जग्य तप ज्ञाना । सपनेहु सुनिअ न बेद पुराना ॥
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना ।
तेहि बहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥”(3)

जिससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी ने ज्ञान विरोधी तत्वों की भर्त्सना मुख्य तौर पर की है । भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रस्तुत होनेवाला ज्ञान कितना अवर्णनीय है कि उसकी महत्ता वर्तमान समय में प्रमाणों के साथ प्रमाणित होती हैं । तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन चौपाइयों को वर्णित किया है वह आज के वैज्ञानिक संशोधन से मेल खाने का कार्य करती है ।

प्रवर्तमान समय में मानव ने विज्ञान से अंतरिक्ष के रहस्य को उद्घाटित किया है । पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी या ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की जानकारी विज्ञान के अभाव में मिलना असंभव है । किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा के भक्ति युगीन संत कवियों का ज्ञान प्रवर्तमान समय के विज्ञान और ज्ञान से कहीं गुना अधिक था । जिसका प्रमाण है संत तुलसीदास की हनुमान चालीसा की यह चौपाई । जिसमें उन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का प्रमाण दिया है । यथा -

“जुग सहस्त्र जो जन पर भानू । लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥”(4)

पृथ्वी से सूर्य की दूरी को वैज्ञानिक जियोवान्नी कासनी ने एवं जिनरेचर ने 14 करोड़ 76 लख मानी है । अब इस वैज्ञानिक तथ्य की तुलना संत तुलसीदास जी की पंक्तियों से की जाती है तो ज्ञात होता है कि वैदिक ज्ञान के तहत जुग यानि 12 वर्ष, सहस्त्र यानि 1000 एवं योजन से तात्पर्य 8 मिल है । यदि इसको किलोमीटर के अंतर में विभाजित किया जाए तो पता चलता है कि यह दूरी 15 करोड़ 36 लाख होती है, जो 17वीं सदी के वैज्ञानिक प्रमाणों से मिलती-जुलती है । यही ज्ञान परंपरा के ओर्जस्विता है, जिसको संत तुलसीदास ने भिन्न-भिन्न बिंदुओं में अभिव्यक्त किया है । तुलसीदास ने भारतीय ज्ञान परंपरा में मानव जीवन के मूल्यों, संस्कारों, सभ्यताओं एवं जीवन पद्धतियों के सोपानों को अभिव्यक्त किया है । जिसमें भारतीयता की मानव जीवन शैली के दर्शन होते हैं । जो संस्कृति की गरिमा से लयबद्ध है । ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन

की शुरुआत करना, भारतीय ऋषि-मुनियों और मानवों की पहचान रही है । इतना ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता-पिता एवं परमात्मा, गुरु को नमन करना, प्रार्थना कर दिन के कार्य की शुरुआत करना, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की पहचान रही है । जिसकी नींव भारतीय ज्ञान परंपरा पर निर्मित हुई है । तुलसीदास जी इस दिशा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं -

“प्रातः काल उठीके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहिं माता ।”(5)

भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता, महत्ता एवं भारत राष्ट्र की अहमियतता को वर्णित करती इन पंक्तियों का वर्णन करना आवश्यक बन जाता है । यथा -

“बात जो बतानी है हजार वर्ष पुरानी है
विलुप्त हो रही जो रीत है वही मधुर संगीत,
बड़ों का आदर, नमस्कार, शून्य का आविष्कार,
ॐ की मधुर ध्वनि, भारतीय संस्कृति,
सही जीवन की यही विधि है, औरत का सम्मान जैसे,
देवी अतिथि यहाँ है भगवान, प्राचीन यहाँ के पुराण,
अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता,
यही है हमारी संस्कृति, यही है भारत ॥”(6)

इस प्रकार संत तुलसीदास ने अनेकों भक्ति में चौपाइयों में ज्ञान परंपरा को संजोने का कार्य किया है जिससे ज्ञान की धारा भारत भूमि के लोगों में स्थापित हो सकें ।

• संदर्भ सूची

1. यूनियन सृजन, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा, विशेषांक, वर्ष - 4, अंक - 2, अप्रैल-जून 2019, मुंबई, पृ - 05
2. INTERNATIONAL RESEARCHER JOURNAL OFF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE, Vol - 15, Issue - 10, Year - 2024
3. भारतीय संस्कृति और तुलसीदास, शोधपत्र - डॉ. संजय कुमार, डॉ. सरिता, पृ - 2
4. hi.wikipedia.org
5. वैश्विक परिदृश्य में राम साहित्य, डॉ. मुक्ता अग्रवाल, पृ - 114
6. यूनियन सृजन, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा, विशेषांक, वर्ष - 4, अंक - 2, अप्रैल-जून 2019, मुंबई, पृ - 44

चलभाष : 8154961969

अणुडाक : beenaprajapati91@gmail.com

भारतीय साहित्य में कृषक जीवन की प्रासंगिकता

पूजा

(एम. ए. हिन्दी)

363 (H.No) Huda Sec 20 Kaithal Haryana-136027

सारांश:— भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसकी लगभग 70% आबादी गाँव में निवासरत है। किसान अपने खेतों में न सिर्फ फसलों का उत्पादन करते हैं, बल्कि संपूर्ण भारत को अपना परिवार मान उनका भरण-पोषण करते हैं। वे भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। वे हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन कर राष्ट्र को जीवन रक्त प्रदान करते हैं। भारतीय साहित्य में कृषक जीवन का चित्रण एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। विभिन्न लेखकों और कवियों ने अपने-अपने तरीके से किसानों के जीवन, संघर्ष और उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है। भारतीय साहित्य में कृषक जीवन की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। किसान भारतीय समाज का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी जीवन शैली, संघर्ष और समस्याएँ भारतीय साहित्य में बार-बार चित्रित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, प्रेमचन्द जैसे लेखकों ने किसान जीवन को अपने लेखन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। एक प्रश्न के जवाब में डॉ. विवेकी राय जी ने कहा था कि—स्वातंत्र्योत्तर प्रथम दशक वाले कथा साहित्य में तो आम कथा को ही हिन्दी कथा साहित्य का सम्मान मिला था और शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, रामदरश मिश्र, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल, अमरकान्त, भैरव प्रसाद गुप्त, शैलेश मटियानी और पातुखोलिया आदि एक लम्बी कतार ग्राम कथा पर लिखने वालों की थी।

कुंजी शब्द :- ग्रामीण समाज, दरिद्रता, समस्याएं, शक्तियों, शोषण, उपेक्षित, अपमानित, अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील, जनवादी, खाद्यान्य, लेखनी।

भूमिका:—

भारत गाँवों का देश है। गांव और किसानों की प्रवृत्ति, प्रकृति और उनकी जीवन शैली में बहुत कम वैविध्य है। उनकी जीविका का प्रमुख आधार खेतीबारी, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र आदि के गौण संसाधन होते हैं। आर्थिक दृष्टि से वह गरीब और सुख-सुविधाओं से वंचित होता है। गाँवों की जिन्दगी में भी धीमी गति से ही सही लगातार बदलाव आ रहा है। भारतीय गाँव एवं किसान के इस यथार्थ का चित्रण विगत 50 वर्षों के उपन्यास साहित्य का प्रमुख विषय रहा है। ‘गोदान’ प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास का ध्येय ग्रामीण समाज का चित्रण करना है। वर्तमान युग में इस उपन्यास की प्रासंगिकता ज्यों की त्यों बरकरार है। प्रेमचन्द के समय और आज के समय में कोई खास परिवर्तन नहीं हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि— “भारत के दुःखी दरिद्र किसानों के अनूठे चित्रकार प्रेमचंद को विश्व साहित्य में जगह न मिलेगी तो किसे मिलेगी।”¹

प्रेमचन्द ने अपने लेखन में किसान जीवन को प्रमुखता दी। उनके उपन्यास ‘गोदान’ में, होरी के माध्यम से किसान की जीवन संघर्ष, शोषण और समाज में उसकी स्थिति को दर्शाया गया है। गोदान में होरी की व्यथा कथा के विभिन्न स्तरों के उद्घाटन के क्रम में भारतीय किसान अपनी समूची समस्याओं, शक्तियों एवं सीमाओं के साथ उपस्थित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “प्रेमचन्द. शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे।”²

‘प्रेमाश्रम’ में प्रेमचन्द ने किसानों के शोषण का यथार्थ-चित्रण किया है। उनकी दुर्दशा, जमींदारों के अत्याचार, पुलिस के हथकंडे, अफसरों की धांधली, वकीलों की बेइमानी, न्यायधीशों का अंधापन आदि का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये समस्या आज के युग में ज्यों की त्यों बनी हुई है। डॉ० रामविलास शर्मा कहते हैं— “यह उपन्यास असहयोग आन्दोलन के बाद छपा—यह हमारा दुर्भाग्य था। फिर भी उसने स्वाधीनता आन्दोलन को दूर करने के लिए उसे एक नई गति देने में किसान समस्या को आजादी की मूल समस्या के रूप में स्वीकार करने में बहुत बड़ा काम किया है।”³ कमलकांत त्रिपाठी का उपन्यास ‘पाहीघर’ 1857 के विद्रोह पर आधारित है। यह उपन्यास किसानों की बदहाली और जमींदारी व्यवस्था को उद्घाटित करता है। यह उपन्यास इस बात को स्पष्ट करता है कि किसानों का आन्दोलन किसानों के दम और पैसों पर ही चलेगा।

श्याम बिहारी श्यामल का उपन्यास ‘धपेल’ में पलामू जिले के अकाल – सूखा प्रसंग को केन्द्र में रखकर रचा गया है। अन्याय, उत्पीड़न, शोषण, बंधुआ मजदूरी, सूखा, भुखमरी, जंगलों की अवैध कटाई, पशु तस्करी जैसे क्रूरतम अमानवीय कृत्यों द्वारा धन उगाहने लूटने की प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है और पूरे पलामू जिले में दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है जिससे पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के सीधे, भोले, ईमानदार लोग खत्म होते जा रहे हैं।

‘रतिनाथ की चाची’ (1948) से ही नागार्जुन जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली जमींदारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष आदि का चित्रण आरंभ कर देते हैं, पर यहाँ उस सम्भावना का संकेत मात्र मिलता है जो बलचनमा (1952) बाबा बटेसरनाथ (1954) और वरुण के बेटे आदि में अपने वास्तविक रूप में सामने आती है।

“बलचनमा में मिथिलांचल के ग्रामीण जीवन का कटु और नग्न यथार्थ अपनी संपूर्ण प्रखरता में चित्रित हुआ है। बलचनमा सम्पूर्ण निम्न वर्ग का प्रतीक है।”⁴

‘फणीश्वरनाथ रेणु’ और उनके साहित्य की जब बात की जाती है, तब गाँव उसका केन्द्रीय विषय होता है। ‘रेणु ने अपने बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल में मेरीगंज नामक एक गाँव को केन्द्र में रखा है, और उसकी कहानी लिखी है। लेकिन वह भारत के लगभग छः लाख गाँवों की कहानी भी है। इसलिए मैला आंचल आज भी कई कारणों से महत्वपूर्ण है; प्रासंगिक है।”⁵

सातवें दशक में जिन उपन्यासकारों ने ग्रामीण अंचलों को अपने कथ्य के रूप में चुना उनमें शैलेश मटियानी, रामदरश मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल आदि प्रमुख हैं। आजादी मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपने सुखमय जीवन का एक स्वप्न देखा था, जिसकी अभिव्यक्ति भी छठे दशक के ग्रामीण एवं किसान जीवन से संबंधित उपन्यासों में हुई थी। ग्रामीण किसानों और खेतिहर मजदूरों ने समझा था कि आजादी के बाद जमींदारों और भूमिपतियों का शोषण और अत्याचार समाप्त हो जाएगा। उन्हें भी खेती और आवास के लिए जमीन प्राप्त होगी। शिक्षा, जीविका के साधन, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। सरकारी कर्मचारी उनकी समस्या सुनने के लिए होंगे। आजादी की लड़ाई में उनका नेतृत्व करने वाले नेता देश के विकास कार्य में लग जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दशक बीतते-बीतते यह सपना टूटने लगा था। विदेशी शासन और जमींदारी प्रथा का तो अंत हो गया, पर किसानों का सामंती और महाजनी शोषण थोड़े बदले रूप में बना ही रहा। “हमारी ग्रामीण व्यवस्था पर आज भी जमींदार, साहूकार और भूस्वामी वर्ग का दबदबा कायम है। भूमि सुधारों का अभाव, बेगार प्रथा, खेत मजदूरों का शोषण, उनकी उपज की कम कीमत देना, आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल द्वारा उन्हें रोजगार और व्यवसाय से वंचित करना। किसानों के कर्ज तले दबकर आत्महत्या करना। गरीब और निम्नवर्ग की स्त्रियों के साथ बलात्कार और जमींदारों और किसानों में संघर्ष हमारे ग्राम्य एवं किसान जीवन की कटु वास्तविकताएँ हैं। जब तक शोषण और उत्पीड़न की यह व्यवस्था हमारे देश में कायम है तब तक गाँव का किसान खुशहाल और शांति का जीवन कैसे बिता सकता है। हमारी ग्रामीण व्यवस्था अब भी शोषकों और उत्पीड़कों से त्रस्त है और उनके प्रति संघर्ष जारी है जो हर स्तर पर जारी रहना चाहिए।”⁶ आज भी भारत की बहुसंख्यक आबादी गाँवों में रहती है और वैश्वीकरण, औद्योगीकरण की सारी कोशिशों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। लेकिन हमारी राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक चिन्ताओं से इस ग्राम्य व्यवस्था को भुलाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आज से “लगभग सौ वर्ष पूर्व प्रेमचन्द ने किसानों की बदहाली पर कलम चलाते हुए ‘गोदान’ की

रचना की। सौ साल बाद भी गाँव और किसानों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जब भी प्रेमचन्द के साहित्य में वर्णित गाँव किसान की याद आती है और यह सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं, कि क्या गाँव और किसानों के बारे में कुछ सोचा जा रहा है या सिर्फ बातें की जा रही हैं।”⁷

भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि और किसान है। किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। किसान पूरे देश का अन्नदाता है। वैश्वीकरण के दौर में उसकी भी स्थिति में सुधार होगा ऐसा लगा था। लेकिन आज के बाजारवादी दौर में वह हाशिए पर चला गया है। उसकी फसल सामाजिक समस्या बन गयी है। उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कर्ज की समस्या से वह घिरा हुआ है। उसका कर्ज आयामों पर शोषण हो रहा है। आजादी के पहले शोषकों को किसान समझ सकता था। लेकिन आज उसका चालाकी से शोषण किया जा रहा है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी किसानों को न्याय नहीं मिला।

‘सवा सेर गेहूँ’ में, 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद शंकर के देहान्त पर तो सवा सेर गेहूँ के कर्ज में रुपये 120 उसके सिर पर सवार थे जिसके भुगतान के लिए उसके बेटे की खबर ली जाती है। इन कहानियों में किसान अंततः हारकर मालिक से मजदूर बन जाते हैं। पंकज सुबीर अपने उपन्यास ‘अकाल में उत्सव’ में लिखते हैं कि— “कमला की तोड़ी बिक गई। बिकनी ही थी। छोटी जात के किसान की पत्नी के शरीर पर जेवर क्रमशः घटने के लिए ही होते हैं और हर घटाव का एक भौतिक अंत शून्य होता है। जब परिवार की महिला के पास इन धातुओं का अंत हो जाता है तब यह तय हो जाता है कि किसानी करने वाली बस यह अंतिम पीढ़ी है, इसके बाद अब जो होंगे वह मजदूर होंगे।”⁸

निष्कर्ष :- किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है जो खाद्यान्न फसलों से लेकर वाणिज्यिक फसलें तक उपजाता है परंतु उसके जीवन में उतनी ही कठिनाइयाँ और संघर्ष भी रहते हैं जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय साहित्य में हमें कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है और जो वर्तमान युग में प्रासंगिक है। वही समस्याएँ जो अनेकों साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की हैं, आज के युग में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आज का किसान महाजनी या जमींदारी व्यवस्था का शिकार है तो कहीं वह सरकारी बैंकों से लिए गए कर्ज का। देखा जाए तो आज भी सामंती और पूँजीवादी संस्कृति की टकराव में किसानी संस्कृति पिस रही है। परन्तु इन सबके बावजूद संतोष और आशा भी है कि प्रगतिशील, जनवादी लेखक अपनी लेखकीय प्रतिबद्धताओं के साथ आज किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार अपनी लेखनी के साथ उपस्थित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. रामविलास शर्मा प्रेमचन्द और उनका युग, पृष्ठ 171
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी, (2003), हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. नई दिल्ली, पृष्ठ 229
3. रामविलास शर्मा, प्रेमचन्द और उनका युग, पृष्ठ-55
4. ‘बलचनमा’, नागार्जुन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृ० 43
5. ‘कथादेश’, मई-2012, सम्पादक-हरिनारायण, अतिथि सम्पादक सुभाष चंद कुशवाहा, सहयात्रा प्रकाशन, प्रा. लि. दिल्ली, पृष्ठ-101
6. प्रेमचन्द का रचना संसार (पुनर्मूल्यांकन), डॉ. सुशीला गुप्ता. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा प्रकाशन, मुम्बई, प्रथम संस्करण-पृ.180
7. अभिनव कदम-27, जून-2012, किसान नवम्बर-2 विशेषांक - 2, सम्पादक- जयप्रकाश धूमकेतु, पृ. 361
8. अकाल में उत्सव - पंकज सुबीर - शिवाना प्रकाशन - पृ०-18

मोबाइल- 9992450681

Email&pooja atri 7334@gmail.com

A Study of Generational Conflicts in Jhumpa Lahiri's Novels

Kiran

Ph.D Research Scholar, English Department
Tantia University, Sri Ganganagar

1. Introduction

Jhumpa Lahiri, a prominent Indian-American author, is well known for her exploration of diasporic experiences. Her novels intricately weave themes of immigration, identity, cultural dislocation, and especially generational conflict. Her works focus on the Bengali-American experience, highlighting the tensions between the immigrant generation and their American-born children. This paper aims to study how Lahiri presents generational conflicts in *The Namesake* and *The Lowland*, where the characters grapple with dual identities and cultural alienation.

2. Understanding Generational Conflict

Generational conflict refers to the clash of values, customs, beliefs, and expectations between different generations, often within families. In immigrant communities, such conflict is amplified due to cultural transitions. First-generation immigrants often cling to their cultural heritage, while second-generation children attempt to assimilate into the dominant culture of their host country, leading to misunderstandings and emotional distance.

3. Generational Conflict in *The Namesake*

Parental Expectations vs. Individual Desires:- In *The Namesake*, Lahiri explores the inner lives of Ashoke and Ashima Ganguli, who emigrate from India to the United States, and their son Gogol, who is born and raised in America. The novel poignantly illustrates the emotional distance between the parents, rooted in Indian traditions, and their son, who feels more American than Indian. Gogol's rebellion begins with his name—a symbol of identity. He resents being named after the Russian author Nikolai Gogol, and later legally changes his name to "Nikhil," rejecting the cultural weight of his parents' decision.

This simple act of renaming signifies Gogol's desire to assert independence from his parents' values. Ashoke and Ashima, on the other hand, struggle to understand their children's detachment from Bengali customs, highlighting the rift between first-generation immigrants and their children.

4. Cultural Disconnect

Lahiri masterfully captures the cultural gap between parents and children. While Ashima insists on preparing traditional Bengali dishes and hosting Bengali gatherings, Gogol and his sister Sonia become increasingly distanced from these customs. Gogol dates American women, which displeases his parents who expect him to marry within their community. His brief

marriage to Moushumi, a fellow Bengali, also fails, revealing that cultural compatibility does not guarantee emotional compatibility. The conflict here is not only generational but also rooted in differing worldviews shaped by upbringing and environment.

5. Generational Conflict in The Lowland

Ideological and Emotional Conflict:- In *The Lowland*, Lahiri shifts her narrative lens to examine political and ideological divides along with generational ones. The novel follows the story of Subhash and Udayan, two brothers from Calcutta, and Gauri, Udayan's widow. After Udayan's death in a political rebellion, Subhash marries Gauri to save her from social ostracism and brings her to America. Their daughter Bela is raised by Subhash but remains unaware that he is not her biological father.

Bela's relationship with her parents—especially Gauri—is strained. Gauri, emotionally distant and intellectually absorbed, fails to bond with her daughter. Bela later distances herself from both parents, becoming a nomad and rejecting social conventions. Here, Lahiri demonstrates how secrets and unspoken emotions further complicate generational relationships.

6. Silence and Miscommunication

A recurring theme in Lahiri's novels is silence. In *The Lowland*, Gauri rarely communicates her emotions or decisions. Her decision to abandon her family reflects the failure of intergenerational understanding. Bela's sense of betrayal is not just from being left behind but from not understanding her mother's motivations. This lack of open dialogue results in unresolved pain and emotional conflict.

7. Cultural Identity and Hybridization

Lahiri's novels emphasize the hybrid nature of cultural identity in immigrant families. Children born to immigrant parents often exist between two worlds, neither fully belonging to their parents' homeland nor to the culture they are raised in. This hybridity causes identity crises and alienation, both central to the generational conflict. Gogol, for instance, struggles with his name and cultural identity, constantly feeling like an outsider in both American and Indian contexts. Lahiri does not offer simple solutions to these conflicts but instead presents them as complex and evolving. Her characters grow, adapt, or retreat based on personal choices and external pressures. The generational conflict thus becomes a vehicle to explore deeper human emotions—loneliness, longing, and belonging.

8. Narrative Style and Symbolism

Lahiri employs a minimalist yet evocative narrative style, focusing more on characters' internal struggles than dramatic external events. Symbolism—such as Gogol's name or the lowland swamp in *The Lowland*—adds depth to generational conflict. The swamp, for instance, symbolizes buried pasts, suppressed memories, and unspoken truths that resurface in the next generation. Her use of shifting perspectives allows readers to understand each generation's motivations. By humanizing both the parents and the children, Lahiri fosters empathy, showing that generational conflict is not born of malice but from different lived experiences.

9. Comparative View with Other Diasporic Literature

Compared to other diasporic writers like Bharati Mukherjee or Chitra Banerjee Divakaruni, Lahiri's treatment of generational conflict is more introspective. While Mukherjee focuses on transformation and assimilation, Lahiri dwells on emotional introspection and identity fragmentation. Her characters often do not fully resolve their conflicts but learn to live with ambiguity, reflecting a more realistic portrayal of immigrant life.

10. Conclusion

Jhumpa Lahiri's novels present a sensitive and nuanced exploration of generational conflicts in immigrant families. By focusing on emotional alienation, cultural dissonance, and identity struggles, she portrays the complexities of growing up in a bicultural environment. Through *The Namesake* and *The Lowland*, Lahiri reveals that generational conflict is not merely a cultural issue but a deeply human one, shaped by silence, misunderstanding, and the longing for connection.

Her contribution to diasporic literature lies in her ability to give voice to those caught between two worlds and two generations. These conflicts, while painful, ultimately lead to growth, self-discovery, and a redefinition of home and identity.

References:

1. Lahiri, Jhumpa. *The Namesake*. Mariner Books, 2003.
2. Lahiri, Jhumpa. *The Lowland*. Knopf, 2013.
3. Mishra, Vijay. *The Literature of the Indian Diaspora: Theorizing the Diasporic Imaginary*. Routledge, 2007.
4. Brah, Avtar. *Cartographies of Diaspora: Contesting Identities*. Routledge, 1996.
5. Anju Bala Agrawal. *Jhumpa Lahiri and Her Fictional World: A Study in Diaspora Consciousness*. Atlantic Publishers, 2015.
6. Singh, Amardeep. "Jhumpa Lahiri and the Ethnic Bildungsroman." *Modern Fiction Studies*, vol. 53, no. 1, 2007.

शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान का निर्माण

डॉक्टर वैशाली सिंह,

शिक्षा संकाय

B 29 A top floor Rameshwar nagar main road MCD flats
Ajadpur New Delhi 110033

सारांश (Abstract)

सांस्कृतिक पहचान व्यक्ति के सामाजिक, वैचारिक एवं भावनात्मक विकास का मूल आधार होती है। यह पहचान भाषा, परंपरा, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, कलात्मक अभिव्यक्तियों और ऐतिहासिक चेतना से निर्मित होती है। शिक्षा वह माध्यम है जो इस सांस्कृतिक पहचान को आकार देने, संरक्षित रखने तथा सशक्त करने में महती भूमिका निभाती है। जब छात्र विद्यालयों में प्रवेश करते हैं, वे केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक आदर्शों और नैतिक अवधारणाओं से भी परिचित होते हैं।

यह शोध पत्र इस बात का विश्लेषण करता है कि शिक्षा प्रणाली किस प्रकार सांस्कृतिक चेतना का विकास करती है और किस प्रकार विद्यालयी पाठ्यक्रम, भाषा शिक्षण, साहित्य, इतिहास और सह-पाठ्य गतिविधियाँ छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के वर्तमान युग में जब सांस्कृतिक विविधता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब शिक्षा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक संस्कृति-संवेदी शिक्षा प्रणाली छात्रों को न केवल बेहतर नागरिक बनाती है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़े रखती है।

कुंजी शब्द

शिक्षा, सांस्कृतिक पहचान, मातृभाषा, साहित्य, इतिहास, सह-पाठ्य गतिविधियाँ, वैश्वीकरण, संस्कृति-संवेदी शिक्षण, भारतीय शिक्षा प्रणाली, सामाजिक समरसता

प्रस्तावना

सांस्कृतिक पहचान किसी भी व्यक्ति के आत्मनिर्भर व्यक्तित्व की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पहचान एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है। आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह पहचान संकट में है, और ऐसे में शिक्षा को केवल ज्ञान प्रदायक माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक संप्रेषण का साधन भी समझा जाना चाहिए।

शिक्षा और संस्कृति का अंतर्संबंध

संस्कृति किसी समाज की आत्मा होती है, और शिक्षा उसका अभिव्यक्त रूप। यह दोनों एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में शिक्षा को यदि संस्कृति के संवाहक के रूप में विकसित किया जाए, तो न केवल सामाजिक समरसता बढ़ेगी, बल्कि देश की बहुलतावादी विरासत भी संरक्षित रहेगी।

शिक्षा का कार्य केवल छात्र को अकादमिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, विविधता का सम्मान, और सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करना भी है।

भाषा और सांस्कृतिक पहचान

भाषा किसी भी संस्कृति का मूल वाहक है। जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से गहराई से जुड़ता है। भारत जैसे देश में जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, वहाँ मातृभाषा आधारित शिक्षा प्रणाली सांस्कृतिक विविधता को जीवित रखने का एक प्रभावशाली माध्यम हो सकती है।

दुर्भाग्यवश, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अंग्रेज़ी या शहरी भाषाओं को प्राथमिकता दिए जाने के कारण ग्रामीण और जनजातीय भाषाओं का हास हो रहा है, जिससे छात्रों की सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ रही है। शिक्षा नीतियों को भाषा-संवेदनशील बनाना आवश्यक है ताकि सभी भाषाएँ समान रूप से फल-फूल सकें।

पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान

विद्यालयी पाठ्यक्रम यदि केवल तथ्यों और तकनीकी ज्ञान तक सीमित हो जाए, तो यह छात्रों को अपनी संस्कृति से दूर कर देता है। साहित्य, इतिहास, लोककथाएँ, लोकगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर छात्रों में न केवल रचनात्मकता का विकास किया जा सकता है, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, हिंदी साहित्य के माध्यम से छात्र भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों, संघर्षों और सांस्कृतिक विविधताओं को समझ सकते हैं। इसी प्रकार इतिहास शिक्षण में केवल विजयों और युद्धों पर बल न देकर सामाजिक आंदोलनों, लोक नायकों और सांस्कृतिक प्रथाओं को भी प्रमुखता देनी चाहिए।

विद्यालयी परिवेश और सह-पाठ्य गतिविधियाँ

विद्यालय केवल एक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि एक लघु समाज होता है, जिसमें विविध संस्कृतियों का मिलन होता है। त्यौहारों का सामूहिक आयोजन, नृत्य-संगीत प्रतियोगिताएँ, पारंपरिक पोशाक दिवस, क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन आदि गतिविधियाँ छात्रों को विविध सांस्कृतिक अनुभवों से जोड़ती हैं।

इससे उनमें सहिष्णुता, आपसी सम्मान और विविधता में एकता की भावना का विकास होता है। जब कोई छात्र अपनी संस्कृति को खुलेपन और आत्मगौरव के साथ प्रस्तुत करता है, तो वह दूसरों की संस्कृति को भी उतनी ही श्रद्धा से देखने में सक्षम होता है।

वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संकट

21वीं सदी में वैश्वीकरण और बाज़ारीकरण ने मानव जीवन को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित किया है। विदेशी जीवनशैली, उपभोक्तावाद, मीडिया प्रभाव और सामाजिक प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक संस्कृतियों को हाशिये पर पहुँचा दिया है।

शिक्षा प्रणाली में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, जहाँ विदेशी मॉडल, अंग्रेज़ी भाषा, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एजेंडा हावी होता जा रहा है। यह प्रवृत्ति न केवल स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और मूल्यों को कमज़ोर करती है, बल्कि छात्रों में सांस्कृतिक हीनता की भावना भी उत्पन्न करती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की भूमिका

भारतीय शिक्षा नीति 2020 ने सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने और शिक्षा को अधिक स्थानीय तथा समावेशी बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। इसमें मातृभाषा में शिक्षण, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का समावेश, और स्थानीय संस्कृति को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात की गई है।

हालाँकि, इस नीति को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। यदि इसे ईमानदारी से लागू किया जाए, तो भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित कर सकता है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अग्रणी हो और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो।

शिक्षा में डिजिटल माध्यम और सांस्कृतिक प्रसार

21वीं सदी में डिजिटल शिक्षा ने सीखने की प्रक्रिया को अत्यंत सहज और सुलभ बना दिया है। हालाँकि यह तकनीकी परिवर्तन कई मामलों में शिक्षण को अधिक समावेशी बनाता है, लेकिन सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे गए हैं। ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों में पश्चिमी मूल्यों और दृष्टिकोणों की प्रधानता के कारण भारतीय संस्कृति और परंपराएं कई बार हाशिये पर चली जाती हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल शिक्षण सामग्री का निर्माण करते समय स्थानीय भाषाओं, लोक कथाओं, और सांस्कृतिक प्रतीकों को प्राथमिकता दी जाए।

उदाहरण के लिए, यदि ग्रामीण विद्यालयों में स्थानीय इतिहास, लोकगीतों और त्योहारों से संबंधित डिजिटल विडियो, पॉडकास्ट और ई-पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँ, तो छात्रों में सांस्कृतिक जुड़ाव और आत्मगौरव की भावना विकसित की जा सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच जैसे 'DIKSHA' और 'SWAYAM' यदि इस दिशा में प्रयास करें, तो डिजिटल माध्यम सांस्कृतिक संरक्षण का एक सशक्त औजार बन सकता है।

शिक्षक की भूमिका: सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में

शिक्षकों की भूमिका केवल शैक्षणिक ज्ञान के प्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक आचार और नैतिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। एक शिक्षक यदि अपने व्यवहार, भाषा और शिक्षण में स्थानीय संस्कृति को आत्मसात करता है, तो वह छात्रों में भी सांस्कृतिक समझ पैदा कर सकता है।

उदाहरणस्वरूप, यदि शिक्षक अपनी कक्षा में स्थानीय कहावतों, लोकोक्तियों, लोकनायकों और त्योहारों के संदर्भों का उपयोग करता है, तो छात्रों में जिज्ञासा और जुड़ाव स्वतः उत्पन्न होता है। शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि वे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध और संवेदनशील शिक्षण प्रक्रिया को अपनाएं।

उच्च शिक्षा में सांस्कृतिक विमर्श

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की तरह ही, उच्च शिक्षा में भी सांस्कृतिक पहचान पर ध्यान देना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में मानविकी, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, संस्कृति अध्ययन, और क्षेत्रीय साहित्य से संबंधित विषयों को प्रोत्साहित कर सांस्कृतिक विमर्श को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

आज के समय में STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) विषयों को जितना महत्व दिया जा रहा है, उतना ही मान और संसाधन हमें संस्कृति-केंद्रित पाठ्यक्रमों को भी देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में लोक परंपराओं, क्षेत्रीय इतिहास, तथा सांस्कृतिक शोध के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि नवयुवक केवल रोजगारोन्मुखी नहीं बल्कि जड़ों से जुड़े और संवेदनशील नागरिक बन सकें।

समाज की सहभागिता और सांस्कृतिक जागरूकता

सांस्कृतिक शिक्षा केवल विद्यालय या विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सहभागिता से ही संभव हो सकती है। माता-पिता, अभिभावक, समुदाय के बुजुर्ग और स्थानीय संस्थाएँ भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। बच्चों को पारंपरिक हस्तशिल्प, लोकगीत, लोकनृत्य, और पारिवारिक कहानियों के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, गाँवों में 'लोक स्मृति कार्यक्रम' या 'संस्कृति सप्ताह' जैसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही, शहरी विद्यालयों में भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों, नाट्य प्रस्तुतियों और व्याख्यानो का आयोजन कर विविधता की सराहना सिखाई जा सकती है।

सुझाव और उपाय

1. पाठ्यक्रम में स्थानीय सामग्री का समावेश - क्षेत्रीय साहित्य, लोककलाएँ और जनजीवन को पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया जाए।
2. मातृभाषा में शिक्षा का प्रसार - विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए।
3. शिक्षकों का प्रशिक्षण - उन्हें संस्कृति-संवेदी शिक्षण में दक्ष बनाया जाए।

4. सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन - स्कूलों में सांस्कृतिक सप्ताह, प्रदर्शनी, रंगमंच आदि आयोजित हों।
5. स्थानीय समुदाय की भागीदारी - अभिभावक, बुजुर्ग और स्थानीय कलाकारों को शिक्षा से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष

शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक नागरिक का निर्माण करना है। जब शिक्षा व्यक्ति को उसकी भाषा, परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है, तब वह व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति अधिक उत्तरदायी बनता है।

एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो केवल तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि मानवीय संवेदनशीलता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का भी निर्माण करे। शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और संवर्धन ही भारत जैसे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एकजुट और समृद्ध बना सकता है।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1. आचार्य, रामचंद्र (2018). भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
2. कुमार, कृष्ण (2005). शिक्षा और समाज. दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. एन.सी.ई.आर.टी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार।
4. सेठ, माधुरी (2014). सांस्कृतिक विविधता और शिक्षा. वाराणसी: ज्ञान गंगा पब्लिकेशन।
5. नायर, टी.के. (2012). "Globalization and Cultural Identity", Indian Journal of Social Work, Vol. 73(2).
6. दुबे, एस.सी. (1990). भारतीय समाज और शिक्षा. नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
7. सिंह, अमरजीत (2019). डिजिटल शिक्षा और भारतीय संस्कृति. नई दिल्ली: सेंट्री पब्लिशिंग।
8. शर्मा, प्रीति (2021). "शिक्षक की भूमिका: सांस्कृतिक संवेदना और शिक्षा," शिक्षा विमर्श, अंक 45(3), pp. 112-125।
9. मेहता, राजीव (2017). भारतीय उच्च शिक्षा में संस्कृति का महत्व. मुंबई: इंडियन एजुकेशनल पब्लिकेशन।
10. चौधरी, नीरज (2020). "समाज और शिक्षा: सांस्कृतिक जागरूकता के लिए सामुदायिक भागीदारी," सामाजिक विज्ञान जर्नल, वॉल्यूम 8, अंक 2।
11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) (2022). भारतीय संस्कृति और शिक्षा, नई दिल्ली।

12. मिश्रा, संजीव (2018). "वैश्वीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा," जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, 39(4), pp. 89-103।
13. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली।

नयीशी लोक कथा का वैशिष्ट्य

डॉ. डूरी शांति

सहायक प्राध्यापिका,

देरा नातुड शासकीय, महाविद्यालय

प्रस्तावना : लोक कथाएँ लोक संस्कृति का वह सशक्त पक्ष हैं जो युगों से हमारे भीतर नैतिक मूल्यों तथा सुसंस्कारों को सजग और दृढ़ करती आ रही हैं। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और अपनी जड़ों से जुड़कर ही लोक की अस्मिता दीर्घकाल तक जीवित रह सकती है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते हैं - “मानव के सुख-दुख, प्रीति-श्रंगार, वीर-भाव और बैर, इन सबसे खाद बनाकर लोक-कथाओं को पुष्ट किया है। रहन-सहन, रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, पूजा-उपासना आदि इन सबसे कहानी मनुष्य के लिये अपूर्व विश्रान्ति का साधन है। मन के आयास को हटाने के लिए कहानी मानव समाज का प्राचीन रसायन है।”^१ डॉ. कल्ला के अनुसार - “लोक कथाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक आध्यात्मिक तथा दार्शनिक जीवन की अत्यंत ही सुन्दर व कलात्मक अभिव्यंजना का अकृत्रिम सौन्दर्य देखने को मिलता है। यह ग्रामीण संस्कृति का वृहद कथात्मक कोश हैं।”^२

लोककथाओं का लोक-जीवन में क्या महत्व रहा है? यह हर कोई भलिभांति समझता है। ऐसा कम ही व्यक्ति होगा जिसने अपने बचपन में कोई कहानी (लोककथा) न सुनी हो। लम्बे समय से लोक-कथाएँ न सिर्फ लोक-जीवन का मनोरंजन करते हुए अपितु समाज को शिक्षा और संस्कार भी प्रदान करते आ रही हैं।

नयीशी समुदाय का परिचय: आबू तान्यी के वंशज और अग्निपुत्र नयीशी लोग अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख और विशाल जनजाति हैं। यह नयीशी जनजाति तिब्बती मंगोलायड प्रजाति की है। नयीशी लोक गाथाओं के अनुसार नयीशी या नयीशड शब्द ‘नयी’ और ‘शी’ या ‘शड’ के मेल से बना है। ‘नयी’ का अर्थ है ‘मनुष्य’ और ‘शी’ या ‘शड’ का अर्थ है ‘संसार’ अर्थात् नयीशी ‘संसार में बसे मनुष्य’ को कहते हैं। यह केवल नयीशी लोगों के सन्दर्भ में कहा गया है। यह जनजाति क्षेत्रफल और संख्या के आधार पर अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। नयीशी जनजाति ईस्ट कामेड, कुरुड कुमे, करा-दादी, कयी पान्योर, कमले, पाके-केसाड, अपर सुबनसिरि तथा पापुम-पारे एवं असम के उत्तरी लखीमपुर के कुछ इलाको में बसे हैं।

न्यीशी लोग समृद्ध संस्कृति, भव्य परम्पराओं तथा आकर्षक पर्वों को अपनी सभ्यता में समेटे हुए हैं, जो अनन्त काल से पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से उनके बीच चलते चले आ रही हैं।

तान्यी वंश में यह मान्यता है कि आबू तान्यी को अपना स्थायी रूप कई हजार वर्ष बाद प्राप्त हुआ था। इस प्रकार आबू तान्यी को न्यीकुम तान्यी का उत्तराधिकारी माना जाता है। और फिर, न्यीकुम तान्यी या न्यीदर तान्यी के रूप में सामने आया। न्यीशीयों में यह लोक विश्वास है कि संसार के सभी जीवित प्राणियों के पूर्वज केवल आबू तान्यी माने जाते हैं। आबू तान्यी की अनगिनत पत्नियाँ थीं। उनसे कई बच्चे पैदा हुए जो अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में रहते हैं। आबू तान्यी ने दोन्यी गरिड यायी नामक स्त्री से विवाह किया जो आसमान में रहती हैं। कुछ आपसी गलतफहमी के कारण दोन्यी गरिड यायी ने आबू तान्यी का घर छोड़ दिया था। कुछ समय के बाद आबू तान्यी ने दोन्यी यायी की छोटी बहन 'जीत आने' से विवाह कर लिया। जीत आने ने न्यीया तान्यी को जन्म दिया और न्यीया तान्यी के कई पुत्र हुए जिससे कि संसार में मानव जाति बढ़ने लगी। न्यीशीयों की पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार 'आबू तान्यी का पुत्र आतू न्यीया हुआ, आतू न्यीया का पुत्र हारिड हुआ, हारिड से फिर रिडदो और हारी, फिर रिडदो से तादो हुआ, तादो के तीन पुत्र हुए-

दोपुम (सबसे बड़ा भाई)

दोदुम (मंझला भाई)

दोलू (अनुज)

न्यीशी जनजाति के सभी लोगों की वंशावली इन चारों दोपुम, दोदुम, दोलू और हारि से मानी जाती है।² न्यीशी लोग बहुत बहादुर और ईमानदार होते हैं। वे अपने समुदाय की आन-बान और शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी जुबान के पक्के होते हैं। उनमें अपनी आत्मीयता को प्रबल बनाने का पूरा साहस होता है। उन्हें अपनी समृद्ध संस्कृति तथा परम्पराओं के प्रति अगाध श्रद्धा है। न्यीशी लोगों में भ्रातृत्व की भावना प्रबल होती है। इनके पास अपनी मातृभाषा 'न्यीशी' है।

न्यीशी लोक कथा:- न्यीशी लोककथाएँ अन्य लोककथाओं की भाँति अपनी उत्पत्ति से लेकर अपने पूर्वजों के शौर्य और वैभव का गुणगान करती हैं। इसमें पौराणिक कथा, तिलस्मी कथा, जीवन से जुड़ी कथाएँ और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कथाएँ भी शामिल हैं। प्रत्येक न्यीशी लोक-कथा में उपदेश निहित है। यह न्यीशी लोगों को जीवन जीने का दिशा-निर्देश करती है। न्यीशी लोककथाओं में निहित पात्र अपने समय के प्रभावी व्यक्तित्व वाले होते हैं, यथा- न्यीशी समुदाय में व्याप्त अलौकिक देवी सूर्य माता (आने दोन्यी), आबू तान्यी आदि। न्यीशी समुदाय में कई दंतकथाएँ उपस्थित हैं। लिपि विहीन होने के कारण न्यीशी लोककथाएँ मौखिक रूप में मौजूद हैं। इन कथाओं में जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। न्यीशी लोककथाओं को इन वर्गों में बाँटकर देख सकते हैं।

१. पौराणिक कथाएँ।

२. मिथक।

3. नीति संबंधित लोक कथाएँ।

न्यीशी की पौराणिक कथाएँ: न्यीशी जनजाति अपने जीवन का आधार अपनी पौराणिक कथाओं से मानती है। वे पौराणिक कथाओं के पात्रों के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। न्यीशी समुदाय में व्याप्त पौराणिक कथाएँ आज भी सभी लोगों का न केवल रोचक कथाओं से मनोरंजन कराती हैं, बल्कि इन कथाओं के उपदेशों को सुनने के बाद उन्हें अपनी समस्या को सुलझाने की दिशा भी मिल जाती है। न्यीशी जनजाति की प्रमुख पौराणिक कथाएँ हैं -

(1) ताई बिदा और उनके मिथुन:- इस कहानी में ताई बिदा एक गरीब व्यक्ति था जिसको दिन में शिकार करते वक्त जंगल में एक छोटी सी मादा मिथुन मिली जो अकेली, अनाथ थी। बिदा ने उसे अपने साथ ले जाकर उसका पालन किया और देखते ही देखते वह बड़ी हो गई और बच्चे को जन्म देने लगी इस तरह थोड़े ही समय में ताई बिदा के पास ढेरों मिथुन हो गए। उन मिथुनों को बेचकर ताई बिदा विभिन्न वस्तुएँ और कीमती आभूषण खरीदने लगा और उसने दो-तीन विवाह भी कर लिये। वह एक समृद्ध व धनी व्यक्ति बन गया। एक दिन जब उसकी पहली पत्नी खूब बीमार हो गई तब पुजारी जी ने उससे एक मिथुन की बलि देकर शैतान को खुश कर अपनी पत्नी का इलाज करवाने की सलाह दी। ताई-बिदा ने तब अपने सबसे बड़े मिथुन की बलि देने का निर्णय किया। परन्तु पुजारी ने बताया कि यह बलि के लायक नहीं है। फिर भी ताई-बिदा ने उसी मिथुन को बलि देना तय किया। उस रात बिदा ने सपने में देखा कि उस बड़े मिथुन ने एक औरत का रूप धारण कर लिया और वह जोर-जोर से रोते हुए गा रहा है कि ताई बिदा मैं अपना जीवन ताई परिवार के लिए न्योछावर कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वे अनाथ हो रहे हैं। इसके बाद ताई झट से जाग गया। जागने पर वह देखता है कि बाहर तेज हवा चल रही है। उसके बाद फिर क्या! वह देखता है कि वृद्ध मिथुन अभी तक रो रहा है और उसके सामने देखते-ही-देखते हजारों मिथुन आ खड़े हो गये। ताई बिदा के देखते-ही-देखते सारे मिथुन उस वृद्ध मिथुन के पीछे-पीछे एक दिशा में बढ़ने लग गये। ताई बिदा ने उन्हें जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह उन्हें जाने से रोक नहीं पाया। सभी मिथुन चलते-चलते पुमा नामक इलाके के गोकड़ सन्यीयक जिसे सामान्य तौर पर गंगा-लेक कहते हैं, वहाँ समा गये। ताई बिदा उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए गंगा लेक पहुँच गया। परन्तु तब तक सारे मिथुन उस पानी के अंदर समा चुके थे। ताई बिदा ने अपने मिथुनों की मृत्यु के दुःख पर एक पत्थर वहाँ स्मारक के रूप में रख दिया और वह वापस अपने गाँव लौट आया। फिर कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे कर ताई बिदा के सारे परिवार वाले और रिश्तेदार बीमारी के कारण मर गए। इस घटना के बाद अच्छे और बुरे ऊयू (आत्माओं) का संतुलन बिगड़ गया। इसी कारण आज तक न्यीशी लोगों के पास अन्य अरुणाचली जनजातियों की भाँति अधिक मिथुन नहीं होते हैं। अंत में ताई बिदा भी पछतावे और कष्ट से मर गया। इस कथा का उपदेश यही है कि हमें अपनी पुरानी वस्तुओं और बुजुर्गों का मान-सम्मान करना चाहिए। उन्हें प्यार और आदर देना चाहिए। इसी प्रकार चुखु तापू और सडगो तान्यी की कहानी भी इस तरह के उपदेश व संदेश देती है।

न्यीशी जाति के मिथक:- न्यीशी जनजाति की मिथक कथाओं में रोचकता के साथ नैतिक संदेश भी निहित हैं। मिथकों में प्रकृति-संबंधी कथाएँ अधिक हैं जो प्रकृति के हाव-भाव और उसके रूप- आकार का वर्णन करती हैं। इनमें भूत-प्रेत, अलौकिक पक्षी, नदियों के आकार और स्वभाव से लेकर अलौकिक शक्ति-संपन्न मानव इत्यादि से संबंधित हजारों मिथक हैं जो रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। यह मिथक वाचिक परम्परा में ग्राम्य लोगों के कंठों में आज भी विद्यमान हैं। न्यीशी समुदाय के कुछ प्रचलित मिथक हैं इसके अलावा और भी अनेक कथाएँ मौजूद हैं, जैसे- जोंक के खून पीने के पीछे के मिथक का रहस्य, जीव मीगे-मीरे, तादो और साहा, चचाम-चाचे, विशाल दैत्य पक्षी आदि से संबन्धित मिथकों से जुड़ी कथाएँ। न्यीशी जनजाति में मागे-मीरे और न्योब चाचुम-यान्युम की कथा बड़ी रोचक है। मीगे-मीरे एक रहस्यमय एक फुट का बौना है जो कुछ-कुछ मनुष्य जैसा लगता है। वह बहुत फुर्तीला और चतुर है। न्यीशी में इन्हें आदिम मानव का रूप माना जाता है। वे दूर-सुदूर पर्वतों और घने जंगलों में रहते हैं और कभी-कभार मनुष्य के घर चोरी-चुपके आकर नमक चुराकर ले जाते हैं। वे मनुष्य की भाँति दाव रखते हैं, तीर-धनुष रखते हैं। कहा जाता है कि वे हवा की तरह तेजी से गायब हो जाते हैं। वे बहुत कुशल शिकारी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव जाति ने मीगे-मीरे से ही जहरीले बाण बनाना सीखा है। और न्योब याचुम-यान्युम, मीगे-मीरे की पत्नी मानी जाती है। यह भी बहुत तेज और चतुर होती है। मीगे-मीरे मानव जाति से दूर रहते हैं। वे जंगली फल और कच्चे माँस खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मीगे-मीरे और न्योब याचुम-यान्युम जिस मनुष्य को दिख जाएँ, उसकी आयु कम हो जाती है। न्योबी बिचुम याचुम और बीन्यूम यान्यूम ऐसे पात्र हैं जिन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और ईश्वर का अदभुत रूप माना जा सकता है। न्योबी बिचुम और बीन्यूम यान्यूम एक प्रकार की बौनी जाति के लोग हैं। इनका आकार अति लघु होता है। वे बहुत ही फुर्तीले और तेज होते हैं और उनकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है। वे इंसानों की पहुँच से दूर घने जंगलों में रहते हैं। बिचुम-बीन्यूम लड़के को कहते हैं और याचुम-यान्यूम लड़कियों को। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें इंसानों के पास आना वर्जित है। और उनके रहने की जगह पर यदि कोई मनुष्य पहुँच गया तो वह कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाता है। और यदि किसी मनुष्य ने उन्हें देख लिया तो वह अपनी याददाश्त खो बैठता है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि उन्हें देखने के बाद कोई व्यक्ति अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रहता है। ऐसा भी मानते हैं कि न्योबी याचुम-यान्युम और बीचुम-बीन्यूम शापित होते हैं। जो इंसान बहुत पाप करता है उन्हें ही वे दिखते हैं। न्योबी बिचुम याचुम और बीन्यूम यान्यूम पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं। वे चनंग मारा नामक जगह पर रहते हैं और उससे वे आगे नहीं बढ़ते हैं। वे अपने खेतों में उगने वाली तालंड को ही खाते हैं। वे बहुत मेहनती होते हैं। वे पहाड़ और नदी के बीच में जो छोटी सी नमी वाली जगह होती है, जिसे न्यीशी में 'लूडदी लडरियों' कहते हैं; वहाँ खेती करते हैं। इसमें वे तालंड और ताकोक उगाते हैं। वे शापित होने के कारण इंसानों से दूर रहते हैं। यदि कभी वे घूम-घामकर इंसानों के आस-पास आ भी जाएँ तो अपने छोटे आकार के चलते आसानी से दिखते नहीं हैं। कई लोग यह

मानते हैं कि आज भी न्योबी याचुम-यान्यूम जीवित हैं, जो दूर जंगलो में रहते हैं। और, कभी यदि किसी इंसान को यह दिख जाएँ तो पूरा परिवार बड़ा अनुष्ठान कर अपनी आत्माओं को शुद्ध करता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो सारा-का-सारा वंश नष्ट हो सकता है। आज के इस आधुनिक समाज में भी कई लोग इस बात को सच मानते हैं और इस तरह वे लोक-विश्वास में जीवित हैं। जब भी मनुष्य जंगल शिकार करने जाता है तो मीगे-मीरे उनसे पहले पहुँचकर शिकार छीन लेता है। न्यीशी समाज में आज भी ऐसे व्यक्ति जीवित हैं जो बताते हैं कि वे अपने बाप-दादाओं के साथ हुई घटना को आज भी याद कर काँप उठते हैं। संग्राम इलाके के घने जंगलो में एक बार बिरि सडहा नामक पुरुष ने शिकार करते वक्त एक मीगे-मीरे को देखा और वह उसका पीछा करते हुए और घने जंगलो में जा पहुँचा, जहाँ पहुँचते-पहुँचते रात हो गई। उसने वहाँ देखा कि सारे मीगे-मीरे एक साथ इकट्ठा होकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक ने तो उस पर तीर भी चला दिया था जो उसके कानों से होकर उसकी टोपी पर लगा। वह तेजी से भाग-भाग कर उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। परन्तु, ऐसा न हो पाया। वह अचानक ही बेहोश हो गया और दो-तीन दिनों तक वहीं सोता ही रहा। जब उसके रिश्तेदारों ने उसे खोज निकाला, तब उसके शरीर पर कपड़े ठीक से नहीं थे और वह बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। जंगल से आने के बाद एक ही महीने के अन्दर उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना उसने अपनी छोटी बेटी बिरि याशी को बतायी जो अब भी संग्राम में रहती है। यह एक सत्य घटना है। न्यीशी के अन्य मिथक , आबू तान्यी और चनेराकाप, दोजी और बरू, अपापिली आदि हैं, जिनसे संबन्धित कथाएँ समाज में प्रचलित हैं ।

नीतिपरक लोक कथाएँ: इस प्रकार की लोककथाओं से अक्सर दादी-नानी बच्चों को अच्छा व्यवहार करना सिखाती और उपदेश देती हैं। इन लोककथाओं में न्यीशी समुदाय में व्याप्त जीवन-दर्शन को समझाया जाता है। नीति-सम्बन्धी लोककथाओं में प्रचलित कथाएँ इस प्रकार से हैं : सते ला चनेराकप बन्यू (हाथी और उसका साथी कछुआ) इस कहानी में हाथी अपने शारीरिक बल पर घमंड करते हुए अपने सच्चे मित्र कछुए का अपमान करता है। और, अंत में कछुआ अपनी बुद्धि के बल पर उसे सबक सिखाता है। इस कथा का उपदेश यह है कि किसी भी प्राणी को उसके शारीरिक आकार को देख उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि, छोटे आकार में ही अक्सर तेज बुद्धि रहती है जो कभी भी बदला ले सकती है और, यही इस कहानी में हुआ। कछुए ने हाथी को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक हाथी अपने गुल्ले को छिपाता है। हाथी और कछुए की इस कहानी को लेकर आज भी लोग किसी को सीख देना हो, तो उदाहरण के तौर पर सुनाते हैं।

कुरुड-कुमे: कुरुड-कुमे दो नदियों के नाम हैं जो अरुणाचल प्रदेश के कुरुड-कुमें जिले में बहती हैं। पुराने जमाने में करादादी और बामसला नामक दम्पति रहते थे। उनकी दो बेटियाँ थीं, जिनका नाम कुरुड और कुमे रखा गया। कुरुड और कुमे दोनों विपरीत स्वभाव वाली थीं। कुरुड छोटी बेटी थी। वह बेहद चंचल, जिद्दी और अड़ियल थी और इसके उलट बड़ी बहन कुमे सुन्दर, शांत और विवेकशील स्वभाव की थी। दोनों बहनों का मैदानी युवकों से विवाह तय

होता है। कुरुड को अपने पति को देखने की बड़ी जल्दी थी। इसलिए वह अपने परिवार वालों को बिना बताए अकेले ही घने जंगल और पथरीले पर्वतों को काट-काटकर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। अकेली असहाय पथरीली चट्टानों को चीरती हुई और शोर मचाती हुई चामबड और पालिन नामक स्थान की ओर वह बढ़ती गई। इस मुश्किल समय में उसको अपनी बड़ी बहन का सुझाव याद आने लगा। कुमें ने कहा था कि तुम जल्दबाजी मत करो, हमारे माँ-बाप ने जो वर हमारे लिए चुने हैं वे अवश्य अच्छे और योग्य होंगे। वे हमारी भलाई ही चाहते हैं। हम आराम से उनके साथ चलते हैं। इसको याद कर वह और भी जोर-जोर से रोती हुई पछताती रही। इधर शांत और धैर्यवान कुमें पूरे शानों-शौकत के साथ सह-परिवार ताली से अपना सफर तामीन की ओर बढ़ाती है। अपने माता-पिता के सहयोग से वह हँसी-खुशी अपना सफर करती है। परन्तु इस दौरान भी वह अपनी बहन को लेकर चिंतित होती है। वह अपने माता-पिता से अनुरोध करती है कि वह कुरुड का इन्तजार करेगी और आगे का सफर उसी के साथ तय करेगी। अगले ही दिन कुरुड सहमी हुई और चिन्ता से दुबली होकर वहाँ पहुँचती है। वह अपने किए पर बहुत पछताते हुए रोती हुई, अपने आने-आबू (माँ-बाप), आते (बड़ी बहन) से माफी माँगती है। सब उसे माफ कर हँसी-खुशी आगे बढ़ते हैं। आज भी कुरुड-कुमे में बहती यह दो नदियाँ अपने स्वभाव के अनुरूप हैं। कुरुड शोर मचाती हुई पतली-दुबली होकर बड़े-बड़े पहाड़ों को चीरती हुई बहती है और कुमे शांत, विशाल और गहरी होकर आराम से मैदानी रास्तों से बहती है। दोनों नदियों के मिलन-स्थल का नाम बालो है। इसका यही संदेश है कि हमें अपने बड़ों का आदर कर उनकी बात माननी चाहिए, वरना जीवन भर पछतावे के आंसू बहाने होंगे। न्योबी बिचुम याचुम और बीन्यूम यान्यूम ऐसे पात्र हैं जिन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और ईश्वर का अदभुत रूप माना जा सकता है। न्योबी बिचुम और बीन्यूम यान्यूम एक प्रकार की बौनी जाति के लोग हैं। इनका आकार अति लघु होता है। वे बहुत ही फुर्तीले और तेज होते हैं और उनकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है। वे इंसानों की पहुँच से दूर घने जंगलों में रहते हैं। बिचुम-बीन्यूम लड़के को कहते हैं और याचुम-यान्यूम लड़कियों को। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें इंसानों के पास आना वर्जित है। और उनके रहने की जगह पर यदि कोई मनुष्य पहुँच गया तो वह कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाता है। और यदि किसी मनुष्य ने उन्हें देख लिया तो वह अपनी याददाश्त खो बैठता है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि उन्हें देखने के बाद कोई व्यक्ति अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रहता है। ऐसा भी मानते हैं कि न्योबी याचुम-यान्यूम और बीचुम-बीन्यूम शापित होते हैं। जो इंसान बहुत पाप करता है उन्हें ही वे दिखते हैं। न्योबी बिचुम याचुम और बीन्यूम यान्यूम पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं। वे चनंग मारा नामक जगह पर रहते हैं और उससे वे आगे नहीं बढ़ते हैं। वे अपने खेतों में उगने वाली तालंड को ही खाते हैं। वे बहुत मेहनती होते हैं। वे पहाड़ और नदी के बीच में जो छोटी सी नमी वाली जगह होती है, जिसे न्योशी में 'लूडदी लडरियों' कहते हैं; वहाँ खेती करते हैं। इसमें वे तालंड और ताकोक उगाते हैं। वे शापित होने के कारण इंसानों से दूर रहते हैं। यदि कभी वे घूम-घामकर इंसानों के आस-पास आ भी जाएँ तो अपने छोटे आकार के चलते

आसानी से दिखते नहीं हैं। कई लोग यह मानते हैं कि आज भी न्योबी याचुम-यान्यूम जीवित हैं, जो दूर जंगलो में रहते हैं। और, कभी यदि किसी इंसान को यह दिख जाएँ तो पूरा परिवार बड़ा अनुष्ठान कर अपनी आत्माओं को शुद्ध करता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो सारा-का-सारा वंश नष्ट हो सकता है। आज के इस आधुनिक समाज में भी कई लोग इस बात को सच मानते हैं और इस तरह वे लोक-विश्वास में जीवित हैं।

उपसंहार : इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्यीशी लोककथाओं में जीवन के सत्य जुड़े हुए हैं जो मौखिक रूप से अब भी न्यीशी जनजाति के पास एक सम्पत्ति के रूप में मौजूद हैं। न्यीशी लोगों की बहादुरी और निर्भीक व्यक्तित्व के पीछे एक लोककथा प्रचलित है कि “आतू न्यीया तान्यी से हाबिड नाम का एक पुत्र हुआ जिसके दो पुत्र हुए- बिडते (न्यीया) और पाते (नीमा)। इसी बिडते के न्यीया पुत्र से मानव जन्में और पाते से ‘नीमा’ (बाघ) पैदा हुआ। इसलिए न्यीशी समाज में यह मान्यता है कि एक समय में मनुष्य और बाघ दोनों भाई थे। न्यीशी में बाघ को ‘पाते/पात’ कहते हैं। इनके शारीरिक रूप-रंग और स्वभाव में असमानता होने के कारण कालांतर में बड़े भाई बाघ और छोटे भाई मनुष्य में गलतफहमी हो गई। इसलिए दोनों अलग-अलग रहने लगे और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बाघ और मनुष्य दोनों ने अलग होते समय यह प्रण लिया कि बाघ मनुष्य का सिर खाएगा और मनुष्य बाघ का हृदय निकाल लेगा। आज भी बाघ पहले मनुष्य के सिर पर आक्रमण करता है, तो मनुष्य बाघ के मरने पर उसका हृदय निकाल लेता है।” न्यीशी लोककथाएँ अन्य लोककथाओं की भाँति अपनी उत्पत्ति से लेकर अपने पूर्वजों के शौर्य और वै भव का गुणगान करती हैं। इसमें पौराणिक कथा, तिलस्मी कथा, जीवन से जुड़ी कथाएँ और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कथाएँ भी शामिल हैं। प्रत्येक न्यीशी लोक-कथा में उपदेश निहित है। यह न्यीशी लोगों को जीवन जीने का दिशा-निर्देश करती है। न्यीशी लोककथाओं में निहित पात्र अपने समय के प्रभावी व्यक्तित्व वाले होते हैं। न्यीशी लोककथाएँ अन्य लोककथाओं की भाँति अपनी उत्पत्ति से लेकर अपने पूर्वजों के शौर्य और वै भव का गुणगान करती हैं। इसमें पौराणिक कथा, तिलस्मी कथा, जीवन से जुड़ी कथाएँ और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कथाएँ भी शामिल हैं। प्रत्येक न्यीशी लोक-कथा में उपदेश निहित है। यह न्यीशी लोगों को जीवन जीने का दिशा-निर्देश करती है। न्यीशी लोककथाओं में निहित पात्र अपने समय के प्रभावी व्यक्तित्व वाले होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय : लोक संस्कृति की रूपरेखा, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. ४-५
२. डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय : ‘लोक साहित्य की भूमिका’ : लोक भारती प्रकाशन, साहित्य भवन नई दिल्ली पृ. १०-१३
३. रवींद्र भ्रमर; हिन्दी भक्ति-साहित्य में लोक तत्व पृ. - 3

४. डॉ. सत्येन्द्रः हिन्दी साहित्य, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर राजस्थान, पृ. - 675-676
- ६ श्रीमान तोब तारिन तरा : न्यीशी वर्ल्डः दिवतीय संस्करण पृष्ठः ११ दि .बि प्रिनतर एन. एच. - ५२ बंदरदेवा लखिमपुर असम
५. स्रोत- कुरुड कुमें, न्योब याचुम यान्युम, सते ला चनेराकप बन्यू में रहने वाले तागरू ताया 'न्यीबू' द्वारा प्रस्तुत आख्यान।
६. डॉ. नाबाम नका हिना; न्यीशी जनजाति के रीति-रिवाज (customary laws of nyishi tribe) औतरस्पेस ग्लोबल नेटवर्क पृ १२

समकालीन कविता में स्त्री विमर्श के स्वर

डॉ.शेनुजा मोल एच.एन

सहायक प्राचार्या

सरकारी कॉलेज नेडुमंगाड़ ,केरल

प्रस्तावना

समकालीन हिंदी कविता में अब नई और विविध प्रकार की आवाज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। यह दौर स्त्री विमर्श के संदर्भ में पहले की तुलना में अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बन चुका है। लैंगिक भेदभाव और देह-मुक्ति जैसी अवधारणाओं ने इस विमर्श को एक नया आयाम प्रदान किया है। कभी-कभी अतिवादी विचारधाराएँ पुरुषवादी सोच को समाप्त करने की ऐसी कोशिश करती हैं कि लगता है मानो वे पुरुष जाति को ही मिटा देना चाहती हैं। किंतु यह अधिक उपयुक्त होगा कि हम 'पुरुष' को नहीं, बल्कि केवल 'अमानवीयता' को समाप्त करने की ओर अग्रसर हों, ताकि 'मनुष्य' को बचाया जा सके।

बीज शब्द: समकालीन, कविता, स्त्री, संघर्ष, आधुनिकता, स्वतंत्रता

भारतीय साहित्य में स्त्री चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श की एक दीर्घ और सशक्त परंपरा रही है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से अब तक निरंतर विकसित होती रही है। इस विमर्श को साहित्य की विभिन्न विधाओं—जैसे कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और कविता—के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इन सभी में सबसे अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली रूप में स्त्री चिंतन समकालीन कविताओं में प्रकट होता है।

साहित्य में चिंतन की शुरुआत को किसी निश्चित समय सीमा में बाँधना कठिन है, फिर भी समकालीन रचनाओं की पहचान और विश्लेषण के लिए एक काल-रेखा निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि समकालीनता की सीमा कहाँ से तय की जाए। इसका निर्धारण अक्सर सुविधा और संदर्भ के अनुसार किया जाता है—कभी इसे विस्तृत किया जाता है, तो कभी सीमित।

शब्दकोषीय अर्थों में 'समकालीनता' और 'समसामयिकता' को अंग्रेज़ी के Contemporaneity या Coeval शब्दों के पर्याय रूप में देखा जाता है, जिनका अर्थ है—एक ही समय में घटित होने

वाली घटनाएँ या प्रवृत्तियाँ, या एक ही युग में जीवित रहने वाले व्यक्ति। यह दृष्टिकोण समकालीनता को एक निश्चित समय-खंड में बाँध देता है।

समकालीनता स्वयं में एक जटिल अवधारणा है, जिस पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉ. नरेंद्र मोहन के अनुसार, “समकालीनता केवल किसी कालखंड की स्थितियों और समस्याओं का चित्रण नहीं है, बल्कि उन स्थितियों को ऐतिहासिक संदर्भों में समझना, उनके मूल कारणों तक पहुँचना और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता अर्जित करना भी है। समकालीनता मात्र तात्कालिकता नहीं है।”

डॉ. नगेन्द्र समकालीनता की पहचान आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं और उसमें युगबोध को भी सम्मिलित मानते हैं। हालांकि समकालीनता, समकालिकता और आधुनिकता—ये तीनों अवधारणाएँ भिन्न-भिन्न हैं। समकालीन होना आधुनिक होने के बराबर नहीं है, और न ही आधुनिक होना समकालीन होने की गारंटी है। कोई रचनाकार जिन संदर्भों में आधुनिक हो सकता है, उन्हीं संदर्भों में वह प्रासंगिक भी हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, कबीर आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उनमें आधुनिकता का बोध मौजूद है, परंतु वे समकालीन नहीं कहे जा सकते।

समकालीन हिन्दी कविता और स्त्री विमर्श का परिप्रेक्ष्य

समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री जीवन की अनेक छवियाँ उभरकर सामने आती हैं। ये स्त्रियाँ विविध संघर्षों से गुजरती हुई अपने अधिकारों की मांग करती हैं और समस्त सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र मानव की तरह जीवन जीने की आकांक्षा रखती हैं। वह न केवल देह से, बल्कि लिंग आधारित पहचान से भी मुक्ति चाहती है। कवयित्री चंद्रकला त्रिवेदी के संदर्भ में यह कहा गया है कि वे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की बजाय अपने परिवेश और सामान्य जीवन की घटनाओं को कविता का विषय बनाती हैं। उनका लक्ष्य बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संसार की विविधता को रेखांकित करना है।

स्त्री विमर्श मूलतः मनुष्यत्व की पुनर्परिभाषा है, जिसमें स्त्री को किसी विशेष भूमिका, पहचान या दायित्व से बांधने के बजाय स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। इस विमर्श में जीवन के भीतरी और बाहरी अनुभवों को एकीकृत करने का प्रयास है, जहाँ सत्ता और प्रभुत्व के समस्त ढांचे समाप्त हो जाते हैं।

समकालीन कविता में स्त्री का चित्रण भूमण्डलीकरण और नवउदारवाद की पृष्ठभूमि में भी देखा जा सकता है। वैश्विक बाजार व्यवस्था ने न केवल उपभोक्तावाद को जन्म दिया है, बल्कि स्त्री को उसकी स्वतंत्रता और देह के नाम पर वस्तु में बदलने का कार्य भी किया है। प्रभा खेतान लिखती हैं कि “भूमण्डलीकरण जीवन के हर कोने में अस्तित्व के हर रूप का वस्तुकरण करता है।”

नारी स्वतंत्रता और मुक्ति के नारों को बाजार जिस तरह इस्तेमाल करता है, वह अत्यंत विचारणीय है। मनोहर श्याम जोशी के शब्दों में, “भोग और प्रदर्शन को नारी मुक्ति का पर्याय बना

दो और उन्मुक्त भोग को आधुनिकता की उपलब्धि कहो, यही सबके लिए कल्याणकारी माना जा रहा है।”

स्त्री आंदोलन के विकास और उसकी बढ़ती चेतना के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ इस परिवर्तन को अपने पक्ष में ढालने के प्रयास में लगी हैं। साठ और सत्तर के दशक के बाद स्त्री आंदोलन अधिक मुखर और आत्मनिर्भर हुआ है, विशेषकर 1990 के उदारीकरण के बाद इसकी दिशा और तेवर काफी बदल गए हैं।

अब स्त्रियाँ समाज, परिवार और निजी संबंधों की जटिलताओं से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। उनकी अपनी एक अस्मिता, एक स्वाभाविक आकांक्षा सामने आती है, जो कविताओं में बहुत प्रभावी रूप से व्यक्त होती है:

“ धीरे धीरे
मेरे कंधे से
उतर रहा है मेरा घर..”

यह कविता स्त्री के पारंपरिक घरेलू ढाँचे से बाहर निकलने की आकांक्षा को दर्शाती है। “अब बहुत हुआ” का उद्घोष उस मानसिक विद्रोह का प्रतीक है, जिसमें स्त्री अब किसी पहचान या भूमिका की सीमाओं में बंधना नहीं चाहती।

इसी तरह:

“ जैसे कि मजदूरनी
तोड़ती है पत्थर
मैं ने तोड़ा खुद को ... (खुरदरी हथेलियाँ , अनामिका)

यह पंक्तियाँ स्त्री के आत्मसंघर्ष और पितृसत्तात्मक समाज के क्रूर स्वरूप की ओर संकेत करती हैं। वह अब जान चुकी है कि उसे कैसे और कितनी गहराई से दबाया गया है, और अब वह इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रही है।

स्त्री जीवन के प्रति यह सजगता केवल विद्रोह नहीं, बल्कि गहरी समझ और आत्मचेतना का परिणाम है:

“ एक गुमसुम गुस्सा
उबल रहा है धीरे - धीरे ... । (अनामिका)

यह गुस्सा उसके भीतर पलता है और धीरे-धीरे उसे नई दिशा देता है।

सविता सिंह की कविताएँ भी स्त्री जीवन की जटिलताओं और उसकी स्वप्निल आकांक्षाओं को गहराई से उजागर करती हैं:

“ चली जाती हूँ
उन घाटियों में भटकने
जहाँ कतई उम्मीद नहीं ... ” (स्वप्न समय)

इस कविता में स्त्री के आत्मसंघर्ष, यथार्थ और कल्पना के बीच की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से उकेरा गया है।

रंजना जयसवाल की कविता ' जब मैं स्त्री हूँ ' में स्त्री आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा करती है:

" मैं औरत हूँ
नहीं है मेरे पास
दो चेहरे
मुझे अफ़सोस नहीं
कि मैं सीता - सावित्री के साँचे में
फिट नहीं बैठती । "

यह कविता पुरुषवादी प्रतीकों और आदर्शों का सशक्त खंडन है।

निर्मला पुतुल की कविता में स्त्री की बेचैनी और अस्थिरता को स्वर मिलता है:

" बता सकते हो
सदियों से अपना घर तलाशती
एक बेचैन स्त्री को .. "

कात्यायनी की कविता 'दुर्गद्वार पर दस्तक ' स्त्री चेतना के गहरे रहस्यों और उसकी जटिलताओं को उजागर करती है:

" यह स्त्री सब कुछ जानती है
पिंजड़े के बारे में
जाल के बारे में "

यह चेतावनी है कि अब स्त्री को समझना आवश्यक है, क्योंकि वह खुद को पहचान चुकी है।

स्त्री-विमर्श अब केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि वह राजनीति, बाजार, सत्ता और संस्कृति के समस्त तंत्रों से सवाल कर रहा है। इसका स्वर अब मुखर है, तीखा है, और उसमें आत्मविश्वास है:

" हाँ मैं बागी हूँ .." (जब मैं स्त्री हूँ)
" अब बाज़ार स्त्री के कदमों में है ... (स्त्री मुक्ति का सपना)

उपसंहार

समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री विमर्श केवल भावुक आग्रहों या दार्शनिक विवेचनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह स्त्री जीवन की बहुलतावादी वास्तविकताओं का सघन, संवेदनात्मक और विचारोत्तेजक अन्वेषण है। यह विमर्श स्त्री की उपेक्षित अस्मिता को पुनर्स्थापित करने का सशक्त उपक्रम है, जिसमें उसके अनुभव, संघर्ष, आकांक्षाएँ और प्रतिरोध की चेतना कविता के

माध्यम से स्वर पाती है। यह विमर्श परंपरागत सौंदर्यशास्त्र से आगे बढ़कर स्त्री के सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बंधनों की पड़ताल करता है। समकालीन कवयित्रियाँ अपने निजी अनुभवों की जमीन पर एक सामूहिक स्त्री-संवेदना का ताना-बाना रचती हैं, जो न केवल पितृसत्ता के सत्ता-सम्बन्धों को चुनौती देता है, बल्कि स्त्री को मनुष्य के रूप में देखने की नई दृष्टि भी प्रस्तावित करता है।

स्त्री विमर्श अब केवल प्रश्न पूछने तक सीमित नहीं है, वह उत्तर रचने की प्रक्रिया में भी संलग्न है। यह मुक्ति की एक ऐसी बेचैनी को जन्म देता है, जो आत्मस्वीकृति और स्वनिर्णय की आकांक्षा से प्रेरित है। इस बेचैनी में न आक्रोश की अराजकता है, न करुणा की असहायता, बल्कि उसमें एक जागरूक स्त्री की बौद्धिक और भावनात्मक सक्रियता है जो अपने वजूद को रचने की प्रक्रिया में स्वयं को संपूर्ण मानवीय सत्ता के रूप में पुनः प्राप्त करती है। इस प्रकार, समकालीन कविता में स्त्री विमर्श न केवल सामाजिक संरचनाओं पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है, बल्कि कविता को एक वैचारिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप का मंच भी बना देता है। यह विमर्श एक ओर जहाँ स्त्री के यथार्थ जीवन के विविध आयामों को उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर वह कविता को सामाजिक चेतना के एक जीवंत उपकरण में रूपांतरित कर देता है। स्त्री अब न किसी भूमिका में बंद है, न किसी प्रतीक में समायी हुई—वह स्वयं अपना रूपक रचती है, अपने शब्दों से अपनी मुक्ति की भाषा गढ़ती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, रेखा कस्तवार, राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 15-16)
2. समकालीन कहानी की पहचान, डॉ. नरेंद्र मोहन, भूमिका, पृ. 2)
3. डॉ. गुरुचरण सिंह, समकालीन कविता का सच, पृ. 108)
4. बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, पृ. 32)

sheenuniharika@gmail.com

Mob:9539802957

हरिवंशराय बच्चन कृति में सामाजिक विचारधारा

डॉ. रंजीता कटकवार,

अतिथि प्राध्यापक (हिंदी विभाग),

शा.एम.एम.आर.पी.जी. महाविद्यालय चांपा, छत्तीसगढ़

सारांश- साहित्यिक परिदृश्य में मानव जीवन की व्यथा को उकेरना तथा मानवीय जीवन के समस्त इकाइयों को साहित्य में ढालना जन साधारण का कार्य नहीं हो सकता है। कोई असाधारण बहुमुखी प्रतिभा के धनी जनमानस जिसने सामाजिक संरचना में ध्यान केन्द्रित करके, गहन चिन्तन किये और अपनी विचारधाराओं को जोड़ते हुए मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को साहित्यिक ढाँचे में ढालकर 'समाज को वास्तविकता के दर्पण दिखाये यह साहित्यकार कहलाये।

मधु का रसपान कराके जनमानस को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास किये हैं। बच्चन अपने व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए विभिन्न रचनाओं का प्रतिपादन किये हैं। रचनाओं का सृजन कवि या लेखक स्वयं अपने लिये ही नहीं करते हैं, बल्कि हर कृतियों के पीछे मानव के लिये संदेश निहित होता है। कवि श्री बच्चन की कविताएँ भी मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं का चित्रण है।

सूर्य की किरणें जब फैलती हैं तो चारों ओर अंधेरा को हटाकर प्रकाशित करती हैं। वैसे ही समाज में नवीन विचारों का जब उदय होता है तब समाज में व्याप्त अंधकार दूर होकर नव समाज का निर्माण होता है। सामाजिक चिन्तन मनन श्रेष्ठ तथा सभ्य समाज को जन्म देती है। साहित्यकार अपने कलम से समाज को वास्तविक दर्पण से रूबरू कराते हैं। तथा अपने विचारधाराओं का प्रतिपादन करके सामाजिक यश एवं कृति में अपना विशेष योगदान देते हैं।

"साहित्य समाज का दर्पण होता है।" समाज में व्याप्त होने वाली घटनाएँ मानवीय जीवन के हर पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। उन्ही पहलुओं को रेखांकित करके साहित्य में समाहित किया जाता है, और कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाओं में उभारा जाता है। और समाज की अच्छाईयों को लोगों के समक्ष रखा जाता है, तथा समाज में सदियों से चली आ रही

पुराने रीति-रिवाज, परम्पराएँ, मान्यताएँ, छुवाछूत का खण्डन करके नव समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है।

क्यूबर ने सामाजिक संबंधों के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सच तो यह है कि समाजशास्त्र व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है और व्यक्ति सामाजिक संबंधों के मध्य ही सामाजिक प्राणी बनता है। वास्तव में सामाजिक विकास संभव नहीं है। वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधित रहता हुआ ही उनसे बहुत कुछ सीखता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के मध्य ही उसका समाजीकरण एवं उसके व्यक्तित्व का विकास होता है।"¹

*.सामाजिक चेतना:-

डॉ. हरिवंशराय बच्चन की कतियाँ भी सामाजिक एवं जनभावना से वशीभूत है। बच्चनजी अपनी कतियों जन सामाजिक प्राणियों को समर्पित किये हैं जो समाज में अपना जीवन व्यतित कर तो रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखकर कभी दुखों से त्रस्त हो जाते हैं। बच्चन जी उनकी व्यथा को अपनी कविताओं में पिरोकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

बच्चन जी की कविताओं में बहुत सारे रंगों का मिश्रण मरा है जो जीवन के सुख-दुःख, हास-विलास से परिपूर्ण भरा है। जीवन-चक्र में कभी दुख की बदलियों छा जाती है तो कभी खुशी के बारिश होने लगती है जीवन के चक्रमय में हमेशा कभी खुशियों तो कभी गमों के चक्रवातों से सभी का जीवन घिरा हुआ होता है फिर भी जीवन के दुखों को किनारे रखकर बच्चन जी ने सामाजिक परिवेश में रहकर जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी काव्य कृति में संजोकर रखा तथा मानव के वास्तविक जीवन को कृतियों में जीवंत प्रस्तुत किये हैं मानवीय वेदना और संवेदना को इतने अच्छे ढंग से बच्चन जी ने अपने काव्य में दाला है जिससे पढ़कर लगता है कि उनकी दिल की गहराईयों से मानवीय दुख और पीड़ा निकलकर आये हैं।

मानव जो अपने दुखों में लिप्त होकर अपने जीवन के कालजयी भंवर में डूबता जाता है जिसमें बच्चन जी की 'मधुशाला' प्रेम का प्रतिकात्मक रूप सम्मिलित है। मानवीय भावनाओं को काव्य कृति के माध्यम से बच्चन जी ने लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। बच्चन की कतियाँ आधुनिक युग के लिए संदेशपरक होगी जो यथार्थ जीवन को व्यक्त करते हुए जीवन का उपदेश काव्य के माध्यम से दिया जाता है। जिसमें सामाजिक सदुपयोग एवं संसारिक सुख-दुःख दया, कारुण, सहानुभूति को प्रस्तुत करते हैं।

हिन्दी विश्व कोष के अनुसार :- 'चेतना' जीव धारियों में रहने वाला यह तत्व है जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से भिन्न बताता है। दूसरे शब्दों में हम उसे मनुष्य को जीवन क्रियाओं को चलाने वाला

तत्व कह सकते हैं। चेतना स्वयं को और अपने आस-पास के वातावरण को समझने तथा उसकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम है।²

डॉ. सास्वत के अनुसार :- सामाजिक चेतना मानवीय संज्ञान का यह रूप है जो लौकिक स्तर पर हमारे विवेक को समाज के विविध पक्षों से जोड़ता है और अलौकिक स्तर पर चित्ति के रूप में अभिज्ञात होकर वैश्विक संविद या आत्म चैतन्य के रूप में विवेक्षित होता है। शास्त्रीय शब्दावली में चेतना जहाँ चित्ति अथा संविद् में परिग्रहीत है वहाँ सामान्य शब्दावली में वह विवेक के विभिन्न स्तरों पर कार्य अकार्य का बोध कराने वाली शक्ति भी है।³

बच्चन जी भी अपने वैयक्तिक जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़े हैं और अपनी कृतियों में सामाजिक चेतना का दीप जलाये है। अंधविश्वास रुढ़िवादी समाज में बच्चनजी का जन्म हुआ था। परिवार भी इन सबसे घिरा हुआ था पुरानी रीति-रिवाज आस्थाओं से बंधा हुआ था। बच्चन जी अपनी नवीन सोच से सामाजिक चेतना के लिये कृतियों का प्रतिपादन तथा समाज में जागृति लाने के लिये निजी जीवन से हटकर सामाजिकता में अपनी अहम भूमिका निभाई और जनमानस के लिए कविता कहानियों तथा अन्य रचनाओं का सृजन किया जिसमें सामाजिक चेतना की झलक है। सामाजिक यातनाएँ सामाजिक कलह, परिवारिक द्वेष तथा रुढ़िवादिता समाज का अभिन्न अंग रहा है जिसमें मनुष्य जन्म से ही अपना जीवन व्यतित करते रहता है जिसने रुढ़िता और अंधविश्वास को परम्परा समझा यह खोखली रीति-रिवाजों में जकड़ा रहा उनमें से कुछ एक होते हैं जो अपनी नवीन सोच से समाज में नव जागृति लाते हैं और समाज को साहित्य के माध्यम से आईना दिखाने का भर्षक प्रयत्न करते हैं उनमें से हरिवंशराय बच्चन एक है जो अपनी साहित्य कृतियों के माध्यम से सामाजिक चेतना लाने का कार्य किये तथा सामाजिक जागृति और प्रगति में अपना विशेष योगदान दिया।

'पथ का गीत' जिसने बच्चन जी ने एकाकी जीवन से दूर होकर लोगों को प्रेम रूपी मधुशाला में जाने के लिये प्रेरणा स्रोत 'पथ का गीत' गान लिखे है। और सामाजिकता के सूत्रपात में पिरोये है।

हम सब मधुशाला जाएँगे,
आशा है, मदिरा पाएँगे,
किन्तु हलाहल ही यदि होगा।
पीने से कब घबराएँगे।
पीनेवाला जिंदाबाद!
गुंजित कर दो पथ का कण-कण
कह मधुशाला जिंदाबाद।⁴

सामाजिक विचारधारा की प्रकृति एवं विशेषताएँ :

विचार चिन्तन, मनन, अध्ययन करना मनुष्य के गुणों में निहित होता है। व्यक्तिगत विचार स्वयं का विकास करती है। जब हम स्वयं के विकास के अलावा सामाजिक चिन्तन करते हैं समाजिक समस्याओं में ध्यान केन्द्रित करते हैं। वह सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के प्रति जिसने अपना विचार और मत रखकर सामाजिक उत्थान और प्रगति में अपना सहयोग दिया है वह सामाजिक विचारधारा में सम्मिलित है।

प्लेटो की सामाजिक विचारधारा :-अपने समाज के परंपरागत मार्ग से हटकर प्लेटो ने सामाजिक विचारधारा को एक रूप दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में लिखा है कि मानव व्यवहार उस की उपज है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है। व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार से समाज उन्हें व्यवहार करना सिखाता है।⁵

सामाजिक विचारधारा को बच्चन ने अपनी 'मधुशाला' के रंगों में समाहित किया है और लोगों को प्रेम रूपी मधु का रसपान कराके आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश जनता को दिये है जो सामाजिकता का परिचय है:-

विश्व, तुम्हारे विषमय जीवन

में ला पाएगी हाला

यदि थोड़ी-सी भी यह मेरी

मदमाती साकीवाला,

शुन्य तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी

यदि यह गुंजित कर पाई, जन्म सफल समझेगी अपना

जग में मेरी मधुशाला।"⁶

डॉ. हरिवंशराय बच्चन ने सामाजिक विचारधारा के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थितियों को सम्मिलित करके सामाजिक समस्याओं पर चिन्तन व्यक्त किये हैं।

(क) आर्थिक स्थिति।(ब) सांस्कृतिक स्थिति।(ग) राजनैतिक स्थिति।(घ) धार्मिक स्थिति।

निष्कर्ष:- हरिवंशराय बच्चन कृति में सामाजिक विचारधारों के अन्तर्गत सामाजिक चेतना, विचारधारा की प्रकृति एवं विशेषताएँ तथा सामाजिक विचार का ऐतिहासिक विकास का अवलोकन किया गया है। जिसमें बच्चन जी ने अपनी विचारधाराओं से समाज में जागृति तथा प्रेरणा लाने के लिये बहुत सी रचनाओं का सृजन किये हैं तथा संदेशात्मक कविताओं को कवि ने लिखकर नवीन समाज की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिये हैं। साहित्यकार उस सूर्य के समान होता है जो अपने विचारों से हर तरफ के अंधरा को दूर करता है तथा नवीन विचारों का प्रतिपादन करके सामाजिक लोककल्याण करते हैं।

संदर्भग्रंथ सूची:

1. गुप्ता प्रो. एस. एल. एवं शर्मा डी .डी.यूनीफाइड समाजशास्त्र [पृष्ठ क्र.-05]
2. हिन्दी विश्व कोष खण्ड-4 [पृष्ठ क्र.-0282]
3. डॉ. सास्वत द्वारा पढ़ा गया प्रपत्र।
4. बच्चन' हरिवंशराय - मधुबाला [पृष्ठ क्र.-41]
5. समाजशास्त्र भाग-1 बिहार मुक्त विधालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना [पृष्ठ क्र.-07]
6. 'बच्चन' हरिवंशराय- मधुशाला [पृष्ठ क्र.-134]

ई-मेल aktranjeeta@gmail.com

फोन-8770809641

DIGITAL LIBRARIES IN THE 21ST CENTURY: BRIDGING GAPS IN INFORMATION ACCESS AND EQUITY

ANIL KANT SAHU

Guest Librarian, Govt. M.M.R Post Graduate College, Chhattisgarh

ABSTRACT

In the digital age, the concept of libraries has transformed dramatically, leading to the emergence of digital libraries that serve as vital resources for information access and equity. This paper explores how digital libraries bridge gaps in access to information, particularly for underserved communities and marginalized groups. By providing remote access to a diverse array of digital materials ranging from scholarly articles to multimedia content these libraries promote inclusivity and democratize knowledge.

Keywords- Digital Libraries, Information Technology, Digitization, Information Access, Digital Divide.

INTRODUCTION

We are currently in an era defined by rapid advancements in information technology, which have significantly reshaped numerous sectors, including libraries. To remain relevant and effective, libraries must integrate new technologies into their operations. This shift has given rise to digital libraries, which are designed to store and manage information in electronic formats, making it accessible to users through digital platforms. Digital libraries encompass a diverse array of materials, including structured and unstructured text, numeric data, scanned images, graphics, audio, video, and recordings. These libraries function as centralized access points, enabling researchers, educators, and users from all walks of life to conveniently retrieve the information they need from their own workspaces, fostering a more efficient and flexible approach to knowledge acquisition.

DEFINITIONS OF DIGITAL LIBRARY-

A digital library is a curated repository of digital content, including texts, images, audio, and video, designed to provide organized access to information. It employs metadata standards and search functionalities to facilitate efficient retrieval and navigation of resources.

Digital libraries support research and education by enabling users to discover, access, and share knowledge across various fields, often integrating tools for citation management and collaboration. They enhance accessibility to information, breaking down geographical and temporal barriers, thus promoting equitable access to scholarly resources.

REVIEW OF LITERATURE

- In 1928, IBM launched a punched card that became the primary method for data input for many years. By 1930, Eugene Power was pioneering the use of microfilm technology with his company, University Microfilm Inc.

- The late 1960s saw the introduction of the first remotely accessible databases, marking a new era in information retrieval. By 1970, the practice of mediated online searching began to emerge. Ted Nelson made a notable contribution in 1974 by coining the terms "hypertext" and "hyperspace," although his attempts to create an optical system were unsuccessful.
- In 1978, F.W. Lancaster published "Towards a Paperless Information System," predicting that advancements in electronics would lead society toward a future without paper. The 1980s brought about the first portable computers and user-friendly software, alongside the introduction of CD-ROMs and locally stored databases in the mid-1980s.
- The 1990s marked a turning point with Tim Berners-Lee's development of the World Wide Web and the proposal of HTML, which structured web documents. By 1993, the NCSA launched the Mosaic browser, facilitating access to digital content for libraries. Around the same time, the Library of Congress initiated plans for a digital library, while organizations like NSF, NASA, and DARPA began supporting initiatives for digital libraries.

DEVELOPMENT OF DIGITAL LIBRARIES

Methods for Building a Collection:

Digitization: This involves converting existing physical media (books, manuscripts, images) into digital formats.

Acquisition of Original Digital Works: Libraries can acquire new materials that are born digital, such as e-books, electronic journals, and datasets.

Access to External Resources: Providing links or access to digital collections hosted by other libraries or commercial publishers can expand the available resources for users.

Access to Digital Information

Online Portals and Gateways: Digital libraries often create portals that provide access to various electronic resources, allowing users to easily navigate and retrieve information from diverse sources.

Examples of Portals: Notable websites such as eDoc, Michigan Library, and BUBL provide extensive access to electronic materials.

Conversion of Print to Digital Format

Scanning: Using scanners to create digital replicas of physical documents. Scanning can yield high-quality images that may be converted into formats like PDF.

Optical Character Recognition (OCR): This technology converts scanned images into editable text, although challenges exist in maintaining layout fidelity. Popular OCR software includes Xerox TextBridge and Caere's OmniPage.

Re-keying: Typing out the content manually for more accurate digital versions. Although this method is time-consuming, it allows for corrections and formatting adjustments.

Four Key Steps in Digitization

Scanning: Documents are captured using electronic image scanners.

Indexing: The scanned documents are indexed to facilitate easier searching and retrieval.

Storage: Large-capacity storage solutions (like CD-ROMs or magnetic tapes) are necessary for retaining the digital files.

Retrieval: Effective systems must be in place to retrieve and access needed documents from the digital collection.

Technical Requirements for Digitization

Hardware: Necessary equipment includes scanners, computers, storage devices, and output peripherals.

Software: Image capturing, data compression, and document management software are crucial for effective digitization.

Network Infrastructure: Reliable data transmission capabilities are essential for accessing digital collections over networks.

Display Technologies: Devices that allow users to view the digitized content.

Digital Library Software Solutions

Various software solutions exist for building digital libraries, including Greenstone, DSpace, E-Print, and GDL

- **Greenstone Overview:** Greenstone is a suite of software designed for the creation and distribution of digital library collections. It provides a novel approach to organizing and publishing information online or on CD-ROM. Developed by the New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato, in cooperation with UNESCO and the Human Information NGO, Greenstone is open-source multilingual software distributed under the GNU General Public License.
- **DSpace Overview:** DSpace is an advanced digital library system that facilitates the capture, storage, indexing, preservation, and redistribution of academic research output in digital formats. Jointly developed by the MIT Library and Hewlett Packard (HP), DSpace is available as an open-source platform that can be customized and scaled for use by research institutions worldwide.

ADVANTAGES OF DIGITAL LIBRARIES

- Digital libraries provide access to information 24/7 from any location with internet connectivity. This flexibility allows users to retrieve materials without the constraints of physical library hours or geographical limitations, facilitating greater use and engagement.
- Digital libraries can house a broad spectrum of materials, including text documents, multimedia files, databases, and interactive content. This variety meets diverse user needs and supports different learning styles, enriching the research experience.
- Operating a digital library can be more cost-effective than maintaining a traditional library. Reduced physical space requirements, lower staffing needs, and diminished material costs (e.g., printing and binding) contribute to overall savings, which can be redirected towards acquiring more digital resources.
- Digital libraries play a crucial role in preserving rare and fragile materials. Digitization protects items from physical degradation and ensures that valuable knowledge remains accessible to future generations. Additionally, digital copies can be backed up to prevent data loss.

SERVICES OFFERED BY DIGITAL LIBRARIES

- **Evolution of Library Services-** The advent of information technology has revolutionized traditional library operations and services. Today, many reference materials—including handbooks, encyclopedias, directories, and dictionaries—are now accessible in electronic formats. Secondary resources, such as abstracting and indexing services like Index Medicus and Engineering Index, have also transitioned to digital platforms. Current Awareness Services (CAS) and Selective Dissemination of Information (SDI) keep users informed about the latest developments in their fields through online search capabilities.
- **Emphasis on Personalized Services-** While much of the discourse surrounding digital library development centers on access to digital content, the significance of personalized services is often overlooked. Personalized services are essential in helping users navigate the vast sea of digital information. There is an increasing need for user training in effectively utilizing digital libraries, and library professionals who specialize in particular subjects should assist users in creating tailored search strategies.
- **Online Reference and Information Support-** Many reference and information services are now provided online, not only by libraries but also by various organizations.

Libraries offer real-time assistance using specialized software, bulletin board services, and interactive communication tools.

CONCLUSION

Digital libraries in the 21st century represent a transformative force in the realm of information access, significantly enhancing the way users discover, engage with, and utilize knowledge.

The evolution of their services from improved search algorithms and user-friendly interfaces to the integration of multimedia resources and personalized recommendations has democratized access to information, bridging gaps previously hindered by geographic, economic, and social barriers.

However, it is essential to remain vigilant about challenges such as digital equity, data privacy, and the preservation of information integrity. By addressing these issues proactively, digital libraries can ensure that they remain vital resources in an increasingly complex information landscape, empowering individuals and communities to thrive in the digital age.

REFERENCES

- Baker, J. (2005). Digital Libraries: A Historical Perspective. *Library Trends*.
- Bohannon, J. (2019). Blockchain for Libraries: A Review. *Journal of Library Innovation*.
- Borgman, C. (2000). Digital Libraries and the Digital Divide. *Library & Information Science Research*.
- Broussard, M. (2018). Artificial Intelligence and Libraries: The Next Frontier. *Library Journal*.
- DigiPres. (2016). Digital Preservation Strategies: A Comprehensive Overview. Digital Preservation Coalition.
- Ferguson, J. (2017). Sustainability Models for Digital Libraries: Challenges and Opportunities. *Library Management*.
- Herson, P., & Schwartz, C. (2007). User-Centered Library Services: A Practical Guide. *Library Journal*.
- Jiang, Y., & Wang, Y. (2015). The Impact of Digital Libraries on Academic Research. *International Journal of Information Management*.

Email id- anilkantsahu@gmail.com

“किन्नर विमर्श के संदर्भ में ‘में पायल...’ उपन्यास का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन”

प्रा. छाया गुलाबराव जाधव,

हिंदी विभाग प्रमुख,

श्रीमती सू. रा. मोहता महिला महाविद्यालय, खामगांव।

किन्नर विमर्श का अर्थ किन्नर समाज की समस्या एवं जीवन पर चिंतन -मंथन करना है। उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज उठाना ,उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनके प्रति समाज की मानसिकता को बदलना ,उनके अधिकारों पर बात करना ,उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना , किन्नरों के प्रति समाज का दृष्टिकोण जो हमें नकारात्मक प्रतीत होता है उसमें सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करना आदि है ।महेंद्र भीष्म जी की ‘में पायल ..’उपन्यास में किन्नरों के प्रति संवेदनशील दृष्टि दिखाई देती है।

किन्नरों को देखने के पश्चात लोगों में तुरंत काना- फूसी शुरू हो जाती है, इस तरह के व्यवहार से किन्नरों को दर्द होता है ,इस बात का एहसास ‘में पायल...’ उपन्यास के माध्यम से महेंद्र भीष्म जी ने कराया है। छोटी जुगनी के हिजड़ा होने की बात पता चलते ही जुगनी अपमान भरी जिंदगी का सामना करती है। लोगों के व्यवहार से गुमसुम रहती है । जुगनी लड़की के कपड़े पहनना चाहती है किंतु पिताजी के डर से न चाहते हुए भी लड़कों के कपड़े पहनती है ।पायल कहती है “मुझे पिताजी की निगाहों से दूर ही रखा जाता, उनके गांव में रहने तक, मुझे जुगनू बनकर रहना होता था ,लड़कों के कपड़ों में। मेरे लिए ये दिन बड़े असहनीय दर्द भरे होते ।सबसे ज्यादा मुझे मार पड़ती थी। मैं पिताजी को फूटी आंखों नहीं सुहाती थी।”¹ ‘में एक हिजड़ा बच्चा हूं ।’इस बात का आभास भी पिताजी के कहने कोसने से ही हुआ था ।पायल को बचपन में पिताजी से कष्ट, दुख ,अपमान और मार ही मिली है ।यहां तक कि पिताजी ने फांसी भी दी थी किंतु पैरों के पंजे ईंटों के बने चट्टे पर टिकने से पायल की जान बच गई। पायल को कुल कलंकिनी माना गया ।क्षत्रियों के खानदान में हिजड़ा पैदा होने से खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, इस तरह की सोच के कारण पायल पिता की हिंसा का शिकार होती है ।इसके संदर्भ में महेंद्र भीष्म जी लिखते हैं “लोग अपने विकलांग बच्चों को पाल लेते हैं ,एक हिजड़ा बच्चे को नहीं क्योंकि

हिजड़ा बच्चा होना वे अपनी आन- बान -शान के खिलाफ समझते हैं। क्षत्रियों में सिंह पैदा होते हैं ,हिजड़े नहीं।”2 समाज में इस तरह की मानसिकता है।

पिताजी की मार से तंग आकर जुगनी अभिशप्त देह का विनाश करने के लिए कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या करना चाहती है ताकि हिजड़ा देह के समाप्त होते ही परिवार तथा पिताजी मानसिक कष्ट विहीन जिंदगी जी पाएंगे ,इस तरह के विचार आते हैं। जुगनी ने पानी भरने वाली स्त्रियों को देखकर कुएं में कूदने का विचार त्याग दिया और रेलवे लाइन की ओर दौड़ने लगी कि ट्रेन के सामने कूदकर जान देंगी किंतु जुगनी के तलवे में बबुल का कांटा घूसने के कारण ट्रेन सामने से जा रही थी तो इतने में अंतिम डिब्बे में चढ़ गई। एक दुष्ट पुरुष भी ट्रेन के डिब्बे में जुगनी के साथ अश्लील हरकत करता है जिससे जुगनी भयभीत होती है ,रेलवे से उतरने के पश्चात रेलवे प्लेटफार्म पर भी मुच्छड़ सिपाही गंदी हरकतें करता है। पिताजी की उम्र का व्यक्ति उसकी छाती को बेरहमी से मसलता हैं और उसके शरीर से चिपकता भी है। शारीरिक तकलीफ एवं गंदी गाली भी देता है ।अश्लील लोगों के अश्लील व्यवहार के कारण ही जुगनी एक लड़के के कपड़े चुराकर पहन लेती है ताकि कोई उसे लड़की समझ कर परेशान न करें , आखिर यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए कानपुर की ट्रेन में बैठी हुई जुगनी गंगा नदी को देखकर गंगा में कूदने का भी विचार करती है किंतु तब तक गंगा नदी का पुल पार हो जाता है ।जुगनी परिवार की यादों में आंसू बहाती है और परिवार एवं मिट्टी से विस्थापन के कारण दुख की स्थिति में पहुंच जाती है। देह के नरभक्षी भेड़ियों की चुभती नजरों को बड़ी शिद्दत से महसूस किया होगा, जो मादा गंध के उठते ही खूंखार हो उठते हैं और मौका मिलते ही दबोच लेने के लिए उतावले बने रहते हैं”3 नारी ने यदि इन्कार कर दिया तो क्रूरता एवं नग्नता पर उतरकर नारी देह को मसल देना चाहते हैं ,इस तरह का कृत्य जुगनी के साथ हुआ था, इतना ही नहीं घर से भागे हुए बच्चों का फायदा गिरोह वाले उठाते हैं और इसी तरह एक दिन जुगनू को रेलवे प्लेटफार्म से उठाकर ले जाते हैं। उसी के उम्र के और भी बच्चे गिरोह वाले के कैद में थे , जहां वे नरक भोगने जैसा महसूस कर रहे थे। पुलिस की रेट के कारण वहां के जीवन से मुक्त होकर ,उन सभी बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा गया । सभी बच्चों की जांच पड़ताल के बाद उनके मां- बाप के पास भेजा गया ,इसी तरह जुगनी भी मां और भाई को सौंपी गई । जुगनी अपनी मां और भाई के साथ जाने से इंकार करती है क्योंकि “रोज-रोज की मार और अपमान भरी जिंदगी से इस शहर में भोग गया नरक बुरा नहीं था ऊपर से राकेश भैया भी मुझे गांव ले जाने के पक्ष में नहीं लगे क्योंकि मैं उनके लिए जुगनू या जुगनी नहीं केवल और केवल एक हिजड़ा थी।”4 केवल लैंगिक दृष्टि से विकलांग होने पर सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित रहते हैं। स्वयं जुगनी की मौसी उसकी मां को कहती है “दीदी! जब तुम जुगनी को नहीं रख पाई तो मैं कैसे इसे अपने पास रख सकूंगी।”5 मौसी को इस बात का डर है कि अपने बच्चों को जुगनी की असलियत पता चलेगी तो बच्चे भी नाक मुंह सिकोड़ेंगे ,पति भी विरोध करेंगे इसलिए मौसी कहती है-न दीदी न मैं न रख सकूंगी

तुम्हारे इस हिजड़े जुगनू को”6 मौसी के मुंह से स्वयं के लिए ‘हिजड़ा’ शब्द सुनना बेहद कड़वा लगा। मुंह पर जो मौसी लाड़-प्यार करती है किंतु अम्मा के सामने जुगनी के प्रति कड़वी बातें कहती है। मौसी के इस तरह के व्यवहार से बहुत ही दुखी होती है। मौसी जुगनी को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। मौसी द्वारा ‘हिजड़ा’ शब्द कहने पर तो फिर से स्वयं को समाप्त करने का भाव जुगनी के मन में आने लगा। जुगनी को घर, परिवार से विस्थापित जीवन जीने का दर्द भी सताता है।

किन्नरों में आत्मा स्त्री की होती है। पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है। जुगनी लड़की की तरह ही सोचती है। संवेदना को महसूस करती है किंतु सुरक्षा की दृष्टि से लड़के के भेष में रहती है। जुगनी कहती है “लड़की के कपड़े पहनने का शौक मुझे बचपन से था ही इधर वर्षों से लड़कियों के कपड़े पहनना तो दूर सजने संवरने की, किसी भी चीज से लाख मन करने के बावजूद दूरी बनाकर रखी थी।” 7 किंतु एक दिन वह अपनी इच्छा पूर्ण करती है। लड़कियों की तरह कपड़े पहन कर सजती संवरती है तथा शीशे के सामने डांस करते हुए अपना शौक पूरा करती है। लड़कों के कपड़े पहनकर काम करना विवशता है। हृदय एवं देह का संघर्ष सदैव बना रहता है। सामाजिक तिरस्कार, घृणा, अपमान घुटन भरी जिंदगी जीना जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस उपन्यास की नायिका जुगनी अर्थात् पायल जब लखनऊ जाती है तो वहां उसके समुदाय वाले उसे पकड़कर गुरु माई के पास लेकर जाते हैं किंतु जुगनी याने पायल जाने के लिए तैयार नहीं इसलिए तीसरी किन्नर गंभीर होकर कहती है “हम हिजड़ों का कोई नहीं होता। घर परिवार वाले तक हमसे कन्नी काटते हैं। हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता।”8 “घर परिवार में रहने से हमें क्या मिला? अपने ही सगों के जुल्मों के शिकार हुए, जब हमारा खुद का बाप भाई ही हमारी जान का दुश्मन बन बैठा तो ऐसे घर परिवार से गुरुमाई का डेरा हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है।”9 अन्य किन्नर जुगनी को गुरुमाई के डेरे पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गुरुमाई के डेरे में रहने वाले किन्नरों को दूसरों की खुशी में सम्मिलित होकर बधाई देना, गाना बजाना और बदले में बखशीश पाना किंतु जुगनी इस तरह के काम के लिए इंकार करती है। वह अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना नहीं चाहती है। वह स्वाभिमान के साथ अपनी उपजीविका चलाती है। परिवार को भी मदद करती है, इस संदर्भ में जुगनी कहती है “एक व्यक्ति इस जीवन में अपने अनुसार स्वतंत्र जी नहीं सकता क्या? मुझे मालूम है कि मैं एक किन्नर हूं तो क्या किन्नर होना अपराध है, जो उसे उसके स्वभाव के विपरीत कार्य करने के लिए विवश किया जा रहा है।”10 किन्नर केवल बधाई के लिए ही जन्मे है क्या? उन्हें अन्य कार्य -दायित्व नहीं सौंपे जा सकते। उपन्यास की नायिका टॉकीज में प्रोजेक्टर चलाने का काम करती है, इसके पहले छोटे-मोटे कार्य भी किए हैं। पायल अन्य किन्नरों की तरह ताली पीटना, ढोलक बजाना, नाचना और बधाई पर गाना गाना आदि कार्य करना नहीं चाहती इसलिए गुरुमाई के डेरे पर उसे भूखा रखा जाता है। बधाई टोली में जाने की इच्छा न होते हुए भी मन मार कर जाना पड़ता था।

संस्कारों के कारण समाज धोबी ,नाई ,कुंभार ,ढीमर सभी को दक्षिणा खुशी से देता है किंतु किन्नरों को ही खुशी से दक्षिणा क्यों नहीं देते? इस तरह का प्रश्न पायल करती है। पायल गुरु माई के डेरे से मुक्त होना चाहती है क्योंकि वहां के वातावरण में ढल पाना असंभव था। उसका दम घुटने लगा है ऐसी स्थिति में पप्पू नामक गुंडा पायल को निर्वस्त्र करके पिटता है, लोगों से मदद मांगी किंतु किसी ने भी बचाया नहीं। पायल कहती है “सबके सब तमाशाबीन बने मुझे पिटते देख रहे थे। मैं रोती चिल्लाती पप्पू से दया की भीख मांगती रही पर उसे निर्दयी ने मेरी एक न सुनी। उसने मेरा कुर्ता फाड़ डाला। मैं अपनी छातियां ढांपे इधर से उधर भागती रही वह मेरे पीछे से बार-बार मुझे गिरा कर पटक देता और फिर लात घुसो से मारने लगता। मैं कोई कोना ढूढ़ कुछ पल के लिए छुप जाती पर वह मुझे वहां से बाहर घसीटकर ले आता। मेरे पूरे शरीर में जगह-जगह चोटें लग चुकी थी। कोनी, घुटने व चेहरे से खून रिस रहा था।” इस घटना से पायल की आत्मा को बहुत बड़ी ठेस पहुंच चुकी थी कि दुष्ट से बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। सरेआम हुई बेइज्जती से बदले की आग सुलगती है। पप्पू से बदला लेना चाहती है इसलिए कानपुर से लखनऊ आकर आर्कस्ट्रा में काम करती है।

अशोक सोनकर से मुलाकात होती है। अशोक पायल को आलिंगन करता है, इसी प्रसंग में पायल को प्यार का एहसास होता है। अशोक सोनकर के साथ टैंपो में मस्ती करते हुए घूम रही थी उसी समय मोना किन्नर की बधाई टोली में पप्पू दिखाई देता है। पायल टैंपो की टक्कर पप्पू की साइकिल को मारना चाहती है किंतु पप्पू नाले में गिर जाता है। पप्पू उठकर अशोक को मारने के लिए दौड़ता है, उतने में पायल पप्पू को जमकर लात मारती है। मार- मार के बुरा हाल कर देती है, इस घटना के पश्चात पायल हजरतगंज की गुरु अर्थात् किन्नर गुरु बन जाती है किंतु सामाजिक दायरे के बाहर हाशिए पर ही है।

निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक सोच उनके प्रति जब तक उदारवादी नहीं होगी तब तक यह समुदाय हाशिए पर ही रहेगा, यदि इस समुदाय को मुख्य प्रभाव में लाना है तो सबसे पहले समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन करना आवश्यक है। किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से पूरे मान सम्मान के साथ जोड़ना जरूरी है। उनको इंसान समझ कर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक विकास में हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि भेदभाव मिट सके। देश के विकास में योगदान देने के अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है। समाज द्वारा त्याग ने की नहीं बल्कि स्वीकार करने की पहल होनी चाहिए। किन्नरों के विकास में घातक सामाजिक प्रथाओं को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। किन्नरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए मानवता पूर्ण व्यवहार करो। उनकी समाज में उपयोगी भूमिका प्रस्थापित करना भी आवश्यक है, इसके लिए उचित स्थिति निर्माण करनी होगी, जिससे समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके। समाज किन्नरों के प्रति

पूर्वाग्रह से मुक्त रहना चाहिए ।उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि वे अपनी उपजीविका सम्मान पूर्वक चला सके ,इस तरह की स्थिति यदि किन्नरों के लिए निर्माण होंगी तो निश्चित तौर पर उनकी सामाजिक स्थिति में उचित परिवर्तन की संभावना बनती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1)'में पायल.....', महेंद्र भीष्म, पृष्ठ क्रमांक-31
- 2) वही, पृष्ठ क्रमांक-37
- 3)वही, पृष्ठ क्रमांक-57
- 4)वही, पृष्ठ क्रमांक-79
- 5)वही, पृष्ठ क्रमांक-80
- 6)वही, पृष्ठ क्रमांक-80
- 7)वही, पृष्ठ क्रमांक-89
- 8)वही, पृष्ठ क्रमांक-94
- 9)वही, पृष्ठ क्रमांक-95
- 10)वही, पृष्ठ क्रमांक-99
- 11)वही, पृष्ठ क्रमांक-106

उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत : संरक्षण एवं समाधान

डा० विक्रम सिंह,

असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी विभाग,

चन्द्रशेखर,

शोध छात्र, हिन्दी विभाग,

एम० बी० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रस्तावना

विरासत से आशय समाज, समुदाय या परिवार की उन धरोहरों और परम्पराओं का संग्रह है; जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों, रीति-रिवाजों, कला, साहित्य, संगीत और जीवन शैली का भी प्रतीक है। विरासत हमारे मानवीय जीवन का ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों व प्रकृति का भी अभिन्न अंग है। परिवर्तन सृष्टि का अटूट व कठोर नियम है। जहाँ नये-नये मूल्यों एवं दृष्टिकोण का आविर्भाव होता रहता है और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। विरासतों का संरक्षण वर्तमान में मूल एवं महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी बन गया है कि नई पीढ़ी अपने कर्तव्यों से विमुख होती जा रही है। वह पुरानी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक, अपने भाषा, साहित्य, वेशभूषा व रहन-सहन को सिरे से नकारने के लिए सदैव तत्पर है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें आज के भूमण्डलीकरण के दौर में अपनी सांस्कृतिक व भौतिक विरासतों यानि अपने जीवन की आधारशिला को जीवन्त रखना होगा।

विरासतें केवल अतीत की स्मृतियों का संग्रह मात्र नहीं है बल्कि यह हमारे सुनहरे भविष्य का मार्गदर्शक भी है। इसका संरक्षण कर पाना किसी एक व्यक्ति विशेष कार्य नहीं बल्कि सामूहिक और सामाजिक दायित्व है। क्योंकि व्यक्ति विशेष के प्रयासों से हम इसे केवल पुस्तकों में संजो सकते हैं, आमजन के हृदय में नहीं। इसका संरक्षण सामूहिक दायित्व से हो सकता है। न कि व्यक्तिगत प्रयासों से।

भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है विभिन्नता में एकता इस राष्ट्र की पहचान है कहना न होगा कि हमारे राष्ट्र या प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं— उनकी अपनी मान्यताएँ व अपनी परम्पराएँ हैं जिनका संरक्षण करना उनका कर्तव्य और अधिकार है। भारत में विविध भाषा— भाषी, संस्कृति व परम्पराओं के लोगों ने वर्तमान की भागमभाग भरी जीवन शैली में अपनी सांस्कृतिक, भौतिक, व ऐतिहासिक विरासतों को दायित्वबोध की कमी, गौरवशाली परम्परा की समझ और जागरूकता की कमी के कारण छत्रसन्मुख कर दिया है। सम्पूर्ण विश्व में भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक, भौगोलिक व ऐतिहासिक धरोहर रही है। जो भारत को विश्व में विषिष्ट व अद्वितीय बनाती है। इस विशिष्टता व सुन्दरता में अद्वितीय नाम है हमारा उत्तराखण्ड। प्रकृति की नैसर्गिक सुन्दरता से लबालब यह राज्य युगों-युगों से ऋषि-मुनियों की कर्मस्थली के साथ-साथ तपोभूमि भी रहा है, जहाँ ईश्वर का वास है। यहाँ ज्ञान व प्रकृति का ऐसा समन्वय है, जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। साथ ही यह ऐसी भूमि है, जहाँ अनेक विषम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों से

बचाकर असंख्य वीर व वीरांगनाओं ने इस पवित्र धरा को अपने प्राणों की आहूति देकर अपने लहू से अभिसंचित किया है।

समाज की सबसे छोटी ईकाई (व्यक्ति) से लेकर सम्पूर्ण विश्व की सुख-समृद्धि की कामना के लिए समर्पित के इस देवभूमि ने प्रकृति को परमपिता व पूज्य का दर्जा दिया है। क्योंकि यहाँ की प्रकृति ने कभी भी किसी व्यक्ति को न ही भूखा मरने दिया और न ही निराश्रित किया है। इसीलिए प्रकृति हमारी महत्वपूर्ण विरासत है। जब भी उत्तराखण्ड के विरासतों के संरक्षण की बात होगी उस शृंखला में प्रकृति को उच्च से उच्चतर कोटि में रखा जायेगा। जिसमें पहाड़, पेड़-पौधे, उनकी सुन्दारता, मोहकता, पशु-पक्षी एवं जैव विविधता को शामिल किया जायेगा। हमारी विरासतों में प्रकृति के योगदान को बताते हुए प्रो०डी०डी० शर्मा लिखते हैं—‘उत्तराखण्ड के प्रकृतिपुत्रों को उनकी आजीविका के सन्दर्भ में यहाँ की प्रकृति का भी अमिट योगदान मिलता रहा है। उनके भरण-पोषण में प्रकृति ने सदा ही उन्मुक्त रूप से उनकी सहायता की है। यही कारण है कि इस प्रदेश के आज तक के ज्ञात इतिहास में अन्यथा चरम कोटिक निर्धनता एवं अभावों से ग्रस्त रहने पर भी कोई भी व्यक्ति भूख, प्यास या ठंड से नहीं मरा है। यहाँ के वनों में इतने पर्याप्त अन्न उपलब्ध न होने की स्थिति में भी व्यक्ति इनसे न करल अपना पेट भर लेते थे। अपितु इन्हें खाकर स्वस्थ एवं निरोग भी रहते थे।’¹

यही कारण है कि हमारे यहाँ पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ‘रेनी’ गाँव चमोली के लोग पेड़ों से आ चिपके। हमें इसी तरह अपनी प्रकृति के साथ-साथ अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक व भौगोलिक विरासतों के साथ सदैव चिपटा रहना होगा।

उत्तराखण्ड का लगभग 85 प्रतिशत से अधिक भाग पर्वतीय है, जहाँ हर-रोज जीवन संघर्षों का ताना-बाना रोजमर्रा जीवन की तरह लगा रहता है। जीवन संघर्षों से जूझता हुआ यहाँ का आमजन कठोर परिश्रम व संघर्ष का अभ्यस्त हो चुका है। जो आज भी अपने पैतृक गाँव को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिन्हें सभ्य समाज आज गंवार कहता, दरअसल उसने ही आज धरोहर को संजोया है उसे अपने तप-त्याग से अपनी नई पीढ़ी के लिए संरक्षित किया है। गाँवों से शहरों की ओर पलायन का संस्कृति पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, शहरों में आकर लोग धीरे-धीरे पश्चात्य संस्कृति में इतने घुल-मिल गये हैं कि उन्हें अपने मूल जड़ों और सांस्कृतिक विरासत की कोई परवाह और चिन्ता नहीं है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड के ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले बहुसंख्य लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जड़ों और पैतृक भूमि से दूर नहीं जाना चाहते हैं उनके रहन-सहन, खान-पान को लेकर सभ्य समाज उन्हें नासमझ और अनपढ़ समझता हैं परन्तु वास्तविक रूप में यही लोग आज गाँवों की आखिरी सांस बनकर चल रहा है। यथार्थ रूप में वह अपनी संस्कृति व धार्मिक विरासत के नजदीक हैं।

केवल अपने सुख के लिए सुविधाओं को जुटा लेने से हम अपनी सांस्कृतिक व भौतिक विरासतों को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अहम भूमिका और जिम्मेदारी है। वह अपनी संस्कृति का आदर और उसके प्रति कृतज्ञ रहे। हमें आमजन के हृदय में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति स्नेह और लगाव पैदा करना होगा, जो पहले से ही उनके हृदयों में विद्यमान है केवल उसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर और प्रत्येक सांस्कृतिक एवं धार्मिक मंचों इत्यादि से प्रोत्साहन देना होगा।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का मूलाधार है कृषि। जो हमारी मुख्य विरासतों में से एक थी परन्तु वर्तमान में नई पीढ़ी का उसके प्रति मोहभंग हो चुका है। वहीं हमारी संस्कृति, हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, हमारे ढोल-दमू सभी ह्रास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पहाड़ों में तेजी से अपनी जड़ों को पसार चुकी सोशल मीडिया है जिसने साकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव-अधिक डाला। यदि इसी क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे संरक्षण की प्रक्रिया में सहायता होगी। निम्नवर्ग पूर्व से ही उच्च वर्गीय जीवन शैली का अनुसरण करता आया है, परन्तु वर्तमान के वैश्विक दौर में निम्न या मध्यम वर्ग वैचारिकी रूप से उच्चवर्गीय जीवन जीने लग गया है। वह दिखावे का नकली जीवन जी रहा है।

उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत

देवभूमि उत्तराखण्ड, हिमालय की गोद में बसे इस राज्य की सांस्कृतिक विरासतों में, लोक-कलाएं, त्योहारों, लोक गीतों, लोक मान्यताओं, भाषा-शैली व वेष-भूषा इत्यादि का समावेश किया जाता है। इस संस्कृति के देवत्व की संकल्पना, नैतिकता व शिष्टाचार, सम्बोधात्मक शिष्टाचार, अभिवादानात्मक शिष्टाचार, व परिवर्तन की झंझा इत्यादि विशिष्ट तत्व हैं। पूर्व से श्रवण-स्मरण-मूलक पद्धति से चली आ रही गीतों

व गाथाओं या कथाओं की परम्परा आज भी हमारी उत्तराखण्ड की संस्कृति का अभिन्न अंग है। किसी क्षेत्र विशेष की वेशभूषा, भाषा, खान-पान, रहन-सहन, मान्यताएँ, व्यवहार, विश्वास इत्यादि, मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। जहाँ लोग अपने जीवन की सुगमता एवं मनोरंजन के लिए गीतों, कलाओं, नाच इत्यादि का सहारा लेते हैं। उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत के अन्तर्गत निम्नांकित चीजों का समावेश किया जा सकता है—

- **रहन-सहन**—उत्तराखण्ड के रहन-सहन पर भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक एवं गहरा प्रभाव है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त धरोहर ने यहाँ के लोगों के जीवन कठिन तो बनाया परन्तु उसे तनाव इत्यादि से भी बचाया। **डी० डी० शर्मा** अपनी पुस्तक उत्तराखण्ड का लोक जीवन एवं लोकसंस्कृति में लिखते हैं, कि “इन पर्वतीय क्षेत्रों के ग्राम्य जीवन का अतीत यद्यपि संघर्षपूर्ण एवं अभाव से ग्रस्त अवश्य था, किन्तु सामान्यतः तनाव व कुंठा से सर्वथा रहित हुआ करता था। जीने के लिए आवश्यक भोजन-वस्त्र की जो भी, जिस रूप में भी व्यवस्था हो जाती थी लोग उसी में संतुष्ट रहते थे।”² यह संतुष्टि आज समाप्त हो चुकी है— यहाँ के युवा व वृद्ध सभी आज नशे की लत से ग्रस्त हो चुके हैं। हमारे पहाड़ों में लोग कृषि व पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते थे परन्तु अब कृषि उपजाऊ भूमि बंजर पड़ चुकी है। पारम्परिक वस्त्रों का दृश्य अब केवल किसी संगीत कार्यक्रमों के मंचों के अतिरिक्त कहीं नहीं दिखाई देता है। घाघरी, पिछौड़ी, गलोबन्द, पौंजिया, नथ आदि और पुरुषों के कुर्ते, दगेली, इत्यादि का स्थान पश्चिम सभ्यता के वस्त्रों ने लिया है।

उत्तराखण्ड की धार्मिक विरासतों का संरक्षण व सामाधान

उत्तराखण्ड को तपोभूमि कहा जाता है यहाँ पौराणिक काल से ईश्वर की आराधना होती आ रही है। कई मन्दिर आज धार्मिक विरासतों के रूप में अपना महत्व केन्द्रीय भूमिका के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड की धार्मिक विरासतों को निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है—

- **चार धाम यात्रा**— बद्दीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री यह उत्तराखण्ड के चार धाम हैं, यह हिन्दू धर्म की आस्था के केन्द्र हैं। जो उत्तराखण्ड को धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है। यहाँ न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक आते हैं।
- **पंच प्रयाग**— यह धार्मिक आस्था का केन्द्र है। पंच प्रयागों में विष्णु प्रयाग, नन्द प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्र प्रयाग तथा देव प्रयाग शामिल है।
- **पंचबद्री**— इनके संबंध **डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बलोदी** लिखते हैं— “केदारखण्ड (गढ़वाल) के अन्तर्गत शिव ओर विष्णु की पूजा समान रूप से होती है। बद्दीकाश्रम में पंचबद्री समूह में विशाल बद्दी या भव्य बद्दी (बद्दीनाथ), आदिबदरी, वृद्धबदरी, योगध्यानबदरी तथा भविष्य बदरी है। इन पाँचों पवित्र, तीर्थों की यात्रा के पश्चात् ही बदरी दर्शन पूर्ण माना जाता है।”³

अनुसंधान के लक्ष्य

प्रस्तुत अनुसंधान ‘उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत संरक्षण एवं सामाधान’ के लक्षण निम्नांकित हैं—

1. यह अनुसंधान विकसित भारत की प्रक्रिया में सहयोगी होगा।
2. प्रस्तुत अनुसाधन हमारी सांस्कृतिक व भौतिक धरोहर के संरक्षण के महत्व को बताता है।
3. यह अनुसंधान उत्तराखण्ड की विरासतों को संरक्षित करने में सहयोगी होगा।
4. प्रस्तुत अनुसंधान इस प्रश्न का हल भी देता है कि अपनी विरासतों का संरक्षण कैसे? किया जा सकता है और उनसे कोन से लाभ होंगे।
5. यह अनुसंधान उत्तराखण्ड की संस्कृति व विरासत के सन्दर्भ में कई अनछुए पहलुओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा।
6. इस अनुसंधान से हमारी वास्तविक विरासत के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
7. प्रस्तुत अनुसंधान आमजन को अपनी विरासतों पर गर्व व उनके संरक्षण के लिए प्रेरित भी करेगा।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अनुसंधान "उत्तराखण्ड की संस्कृति व धार्मिक विरासत : संरक्षण व समाधान" के अध्ययन हेतु विविध शोध-प्रविधियों का उपयोग किया गया है। उत्तराखण्ड के धार्मिक विरासतों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक शोध-प्रविधि का उपयोग किया गया है। संस्कृति के अध्ययन, वेशभूषा, भाषा, रहन-सहन, खान-पान इत्यादि के अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक व वर्णात्मक शोध प्रविधियों का उपयोग किया जाता है।

"उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत : संरक्षण एवं समाधान" सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों के संरक्षण हेतु आमजन एवं सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं— यदि सरकारी योजनाओं और आंकड़ों की बात न भी करें तो सामान्य मनुष्य को अपने पुश्तैनी विरासतों के बारे में सजग एवं जागरूक करके इस संरक्षण के कार्य को अधिक सफल और सरल बनाया जा सकता है। अपनी वास्तविक पहचान के लिए विरासतों का संरक्षण अत्यंत-आवश्यक हो जाता है। विरासतों का संरक्षण करके ही हम अपनी संस्कृति व धर्म पर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों के संरक्षण व समाधान को निम्न रूप में समझा जा सकता है—

1. **शिक्षा एवं जागरूकता**— शिक्षा व जागरूकता ही वह माध्यम है जिससे हम आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासतों के सन्दर्भ में जागरूक करने के साथ-साथ उनका महत्व बताते हुए उनके संरक्षण के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं साथ ही विद्यालय, महाविद्यालयों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों को पाठ्यक्रम के रूप में संचालन कर छात्रों की रुचि को धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के प्रति उनकी रुचि और लगाव को विकसित कर सकते हैं।
2. **संरक्षण कानूनों को लागू करना**— सरकारों द्वारा कठोर नियम बनाये जायें। जिनमें विरासतों की सुरक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उन्हें क्षति पहुँचाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाए।
3. **स्थानीय समुदायों की भागीदारी**— विरासत स्थलों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका अहम एवं महत्वपूर्ण होती है। उन्हें इस कार्य में शामिल करना आवश्यक है।
4. **पर्यटन को नियंत्रित करना**— पर्यटन विरासत स्थल दोनों अभिन्न हैं को नुकसान पहुँचाने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए।
5. **अनुसंधान और दस्तावेजीकरण**— विरासत स्थलों के बारे में विस्तृत अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है। ताकि उनकी वास्तविक व ऐतिहासिक जानकारी संरक्षित रहे।
6. **संरक्षण एवं मरम्मत**— पुराने सांस्कृतिक व धार्मिक इमारतों, स्मारकों और विरासतों की समय-समय पर मरम्मत और देखभाल करनी चाहिए।
7. **सांस्कृतिक स्थलों व धार्मिक स्थलों को व्यवसाय से जोड़ना**— यह अहम और आवश्यक कदम है जिससे हम अपनी विरासतों का संरक्षण कर सकते हैं।

'उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक व धार्मिक विरासतों के संरक्षण की आवश्यकता'

1. **पहचान और गर्व का स्रोत**— सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत किसी भी समुदाय या राष्ट्र की पहचान होती है, जिससे लोगों में गर्व और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है।
2. **सत्त्व विकास में सहायक**— सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतें प्रकृति का संरक्षण करती हैं क्योंकि उससे जन-मानस की मान्यताएँ जोड़ी रहती हैं।
3. **आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों के विकास**— धार्मिक विरासत हमें आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।
4. **पर्यटन और आर्थिक विकास**— सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत स्थल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक समृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं।

5. **आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा**— हमारी विरासत नई पीढ़ियों को उनके इतिहास और संस्कृति से जोड़ने में मदद करती हैं, जिससे वे अपनी सम्यता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सभी कारणों से सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों का संरक्षण और सम्मान अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत मनुष्य की पहचान और अस्तित्व के मूल स्रोत हैं। इनका संरक्षण न केवल सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, इतना ही नहीं यह आर्थिक और शैक्षिक रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन विरासतों को संरक्षित करने के लिए सरकार, समाज और स्थानीय समुदायों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। आधुनिक तकनीक, कठोर कानून और जागरूकता अभियान इन विरासतों को बचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि हमने इन्हें संरक्षित नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास अपनी पहचान से बताने के लिए इन विरासतों से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को बचाने और सहेजने के लिए समर्पित भाव से, सरकार और जनसहभागिता से मिलजुल कर अथक और सतत प्रयास करने होंगे।

आज के आधुनिक युग में शहरीकरण, औद्योगीकरण, प्रदूषण और अज्ञानता के कारण सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। कई ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण नष्ट हो रहे हैं। पुरानी इमारतों को नये निर्माणों के लिए तोड़ दिया जाता है और धार्मिक परम्पराओं को तेजी से बदलती जीवन शैली के कारण या तो भुलाया जा रहा है या फिर उन्हें आधुनिकता की अंतहीन दौड़ में नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी कदम और संरक्षण के उपाय अपनाने की जरूरत है। उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों के संरक्षण के कई लाभ हैं। जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है इससे समाज में सदभाव और एकता, प्राचीन कला और परम्पराओं का संवर्द्धन, आध्यात्मिक और मानसिक संतुष्टि के साथ-साथ असीम आनन्द की प्राप्ति होगी। साथ ही हम आने वाली पीढ़ियों को गर्व से उन महानतम विरासतों की बारीक से बारीक जानकारी, अप्रतिम कलाकारी के महत्व को सांझा कर सकेंगे।

सन्दर्भ—

1. शर्मा, प्रो० डी० डी०— 'उत्तराखण्ड का लोकजीवन एवं लोक संस्कृति', प्रथम संस्करण— 2010 अंकित प्रकाशन चन्द्रावती कालोनी, पीलीकोठी, हल्द्वानी— पृ० संख्या—26
2. शर्मा, प्रो० डी० डी०— 'उत्तराखण्ड का लोकजीवन एवं लोक संस्कृति', प्रथम संस्करण— 2010 अंति प्रकाशन चन्द्रावती कालोनी, पीलीकोठी, हल्द्वानी, पृ० संख्या— 05
3. बलोदी डा० राजेन्द्र प्रसाद— उत्तराखण्ड समग्र ज्ञान कोष, संस्करण तृतीय, 2015, विनसर पब्लिशिंग देहरादून उत्तराखण्ड— पृ० संख्या— 214

मोबाईल न०— 8859904670 ई—मेल— vikramrathour2010@gmail.com

मोबाईल न०— 9528730965 ई—मेल—chandra1431a22@gmail.com

स्त्री विमर्श एक अध्ययन

अन्नू यादव

भूगोल प्रवक्ता,

बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा, बहरोड़

स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है, जिसमें स्त्री अस्मिता को केन्द्र में रखकर संगठिता रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गयी। हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मितामूलक विमर्शों कि भांति ही मुख्य विमर्श रहा है, जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिलिज्म कहा गया है। हिन्दी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श जिसमें नारी जीवन की अनेक समस्त्याएँ देखने को मिलती हैं। हिन्दी साहित्य में छायावाद काल से स्त्री विमर्श का जन्म माना जाता है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कडियाँ नारी सशक्तिकरण का सुन्दर उदाहरण हैं। प्रेमचंद से लेकर आज तक अनेक पुरुष लेखकों ने स्त्री समस्या को अपना विषय बनाया परन्तु उस रूप में नहीं लिखा जिस प्रकार महिला लेखिकाओं ने लिखा है। सन् 1960 ई.के आस-पास नारी सशक्तिकरण जोर पकड़ा, जिसमें चार नाम चर्चित हुए हैं। उषा, प्रियम्बदा, कृष्णा, सोनती, मन्नू भण्डारी एवं शिवानी आदि लेखिकाओं ने नारी विमर्श के संदर्भ से रचनाये की।

महादेवी वर्मा की कविताओं में वेदना का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। उनकी श्रृंखला की कडियाँ स्त्री सशक्तिकरण का सुन्दर उदाहरण हैं। जिसमें नारी-जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया गया है। ऐसा साहित्य जिसमें स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं का चित्रण है। स्त्री-विमर्श कहलाता है। प्रेमचंद से लेकर राजेन्द्र यादव तक अनेक पुरुष लेखकों ने नारी समस्या को उजागर किया है। परन्तु उस रूप में नहीं जिस रूप में स्वयं महिला लेखिकाओं ने लेखनी चलायी है। हिन्दी कथा साहित्य में नारी-मुक्ति को लेकर स्त्री विमर्श की गूंज 1960 ई. चर्चित हुई। समाज के दो पहलू स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद भी पुरुष समाज ने महिला समाज को अपने बराबर की समानता से वंचित किया है। यही पक्षपात दृष्टि ने शिक्षित नारियों को आंदोलन करने को मजबूर किया जो आज ज्वलंत मुद्दा नारी विमर्श के रूप में दृष्टिगोचर है। हिन्दी कथा साहित्य में नारी विमर्श का जोर

आठवे दशक तक आते-आते एक आंदोलन का रूप ले लिया । आठवे दशक कि महिला लेखिकाओं में जैसे कि ममता कालिया, कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुद्दल, माणिक मोहनी, मुदुला गर्ग, मुदुला सिन्हा, मंजूला भगतभगत, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पाण्डेय, नासिरा शर्मा, दिप्ती खण्डेलवाल, कुसुम अंचल, इंदू जैन, सुनीता जैन, प्रभा खेतान, सुधा अरोडा, क्षेमा शर्मा, अर्चना वर्मा, नमिता सिंह, अल्का सरावगी, जया जादवानी, मुक्ता रमणिका, गुप्ता आदि सभी लेखिकाओं ने नारी मन की गहराईयो तक जाकर उनकी विविध समस्या को साहित्य में स्थान दिया है । स्त्री-विमर्श रूढ़ हो चुकी मान्यताओं के प्रति असंतोष व उससे मुक्ति का स्वर है । पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नैतिक मापदंडो मूल्यों एवं अंतर्विरोधो को समझने और पहचाने की गहरी अंतरदृष्टि है । स्त्री-विमर्श सदियों से चले आ रहे मौन को अभिव्यक्त करता है । परन्तु नैतिक मूल्यों सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करता है । जो स्त्री की चेतना को अनुकूलित करती है । स्त्री विमर्श साहित्य में 'विमर्श' के रूप में अपनी मुखर अभिव्यक्ति पा चुका था । नारीवाद 'अंग्रेजी' के Feminism (फैमिनिज्म) शब्द का पर्याय है । 'फैमिनिज्म' फ्रेन्च शब्द फेमी (Femme) अर्थात सामाजिक आंदोलन और इज्म (ISM) राजनैतिक विचारधारा के मिलने से बना है । इसका प्रयोग सबसे पहले 1880 ई. में फ्रान्स 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और 1910 में सयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ ।

नारीवाद' आंदोलन एकजुटता है जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए समान राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा को परिभाषित व स्थापित करना है साथ उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है । 'नारीवाद' जेन्डर के स्तर पर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का सिद्धांत है । इसका संगठन महिलाओं के अधिकारों व उनकी इच्छाओं के क्रियाकलापों के आधार पर होता है। नारीवाद वर्तमान में मौजूद पुरुष या महिला या दोनों को बदलने का प्रयास भर नहीं है, यह प्रयास है उन दोनों के बीच संबंधों को बदलने का। नारीवाद की सर्वमान्य कोई परिभाषा देना मुश्किल काम है, यह सवाल है राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सोचने के तरीके और उन विचारों की अभिव्यक्ति का है।

नारीवाद महिलाओं का राजनीतिक आंदोलन है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्पन्न अंतर्विरोधों द्वारा उत्पन्न होता है। यह उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास है। महिलाओं से अधिक पुरुषों को शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त है यह विचार भी नारीवादी आंदोलन को पैदा करता है। नारीवादी सिद्धांत महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए आंदोलनों की उपज है जिसका उद्देश्य समाज में रह रही महिलाओं के अपने निजी अनुभवों द्वारा लिंग असमानता की प्रकृति को जानना व उसके माध्यम से सेक्स और जेंडर जैसे विषयों पर सिद्धांत विकसित करना था। नारीवाद को सैद्धांतिक आधार पश्चिम में हुए महिलाओं के आंदोलनों से मिला। आधुनिक पश्चिमी नारीवादी आंदोलन के इतिहास को तीन धाराओं में समझा जा सकता है। पहली धारा 19वीं सदी से 20वीं सदी के पूर्वार्ध की है जिसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ब्रिटेन

थे। इन आंदोलन का मुख्य केन्द्र स्त्री थी जिसमें समान अनुबंध (Promotion of Equal Contract) विवाह, मातृत्व और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार को बढ़ावा देना था। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक आते-आते इसका ध्यान राजनीति में सक्रिय भूमिका पाने व विशेष रूप से मताधिकार पर केन्द्रित हुआ हालांकि कुछ नारीवादियों ने महिलाओं के यौन, प्रजनन और आर्थिक अधिकारों के मुद्दों को भी उठाया परन्तु महिला मताधिकार का स्वर सबसे तीव्रतम स्वर बनकर उभरा। नारीवादी आंदोलनों की दूसरी धारा महिला मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़ती है जिसकी शुरुआत 1960 के दशक के आस-पास होती है, जिसमें महिलाओं की सामाजिक और संवैधानिक समानता का प्रश्न प्रमुख था। साथ ही इसमें सांस्कृतिक और राजनैतिक असमानताओं व निजी जीवन में बढ़ते राजनैतिक दखल से जुड़े मुद्दों को भी उठाया गया जिसके लिए नारीवादी कार्यकर्ता और लेखक Carol Harish ने 'the personal is political' का नारा दिया जो बाद में इस धारा का पर्यार्य बन गया। तीसरी धारा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1990 के दशक से मानी जाती है जिसका जन्म दूसरी धारा की असफलता व उससे जुड़े आंदोलनों की प्रतिक्रिया के रूप में होता है ।

किसी भी सभ्य समाज अथवा संस्कृति की अवस्था का सही आकलन उस समाज में स्त्रियों की स्थिति का आकलन करके ज्ञात किया जा सकता है । विशेष रूप से पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव एक-सी नहीं रही । वैदिक युग में स्त्रियों को उच्चशिक्षा पाने का अधिकार था, वे याक्षिक अनुष्ठानों में पुरुषों की भाँति सम्मिलित होती थी । परन्तु स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति वैदिक युग की भाँति नहीं थी । पुत्री के रूप में तथा पत्नी के रूप में स्त्री समाज का अभिन्न भाग रही है, परन्तु विधवा स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण कालानुसार परिवर्तित होता गया । जन महिलाओं ने अपनी सामाजिक भूमिका को लेकर सोचना विचारना प्रारंभ किया वहीं से स्त्री आंदोलन, स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता जैसे संदर्भों पर बहस शुरू हुई । नारीवाद की सर्वमान्य कोई परिभाषा देना कठिन काम है, यह सवाल है, राजनीतिक , सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सोचने के तरीके और उन विचारों की अभिव्यक्ति का है । स्त्री-विमर्श रूढ़ हो चुकी मान्यताओं, परम्पराओं के प्रति असंतोष एवं उसमें मुक्ति का स्वर है । जन भी नारी विमर्श की बात होती है, तो उसके केन्द्र में आज भी मध्यवर्गीय नारी का जिक्र होता है । इसका एक बड़ा कारण साहित्यकारों और विमर्शकारों का खुद मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है । भारतीय समाज नारी की स्थिति अंतविरोधी से भरी हुई है । परंपरा से नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पर आम बोल-चाल में उसे अबला माना गया है । मध्यकालीन भक्त कवियों ने भी स्त्री के प्रति अंतविरोधी भाव व्यक्त किया है । आरंभ में स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं तथा आज की नारीवादियों में मुख्य अंतर दिखाई देता है । पहले स्त्रियाँ लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति का मालिकाना अधिकार, राजनीति में प्रवेश पाने व तलाक का अधिकार जैसे प्रमुख मुद्दे थे । उनका संघर्ष घर और परिवार

के दायरे से बाहर था वहीं आज देखा जाए तो स्त्रियों का यह संघर्ष कानूनी सुधारों से कही आगे का संघर्ष बन गया है। आज के नारीवाद का केन्द्र घर के भीतर स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व और अधिकार, परिवार द्वारा शोषण, कार्यस्थल में जेंडर विभेदीकरण, समाज, संस्कृति और धर्म द्वारा शोषण, साथ ही बच्चे पैदा करने, पालने व उत्पादन के दोहरे बोझ के विरुद्ध संघर्ष है।

एशिया में स्त्री मुक्ति का संघर्ष राजनैतिक चेतना के साथ उभरता है। विशेषतः 19वीं व 20वीं सदी में विदेशी शासन और सामंती शासकों की निरंकुशता के विरोध में नारी मुक्ति आंदोलन जोर पकड़ता है। जिसमें विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा पर रोक लगाने व स्त्रियों के लिए शिक्षा व संवैधानिक स्वतंत्रता मुहैया कराने जैसी मांगों को उठाया गया। भारत के इतिहास में यँ तो महिलाओं की स्थिति को लेकर कई सुधारवादी आंदोलन हुए जिनमें 4 दिसम्बर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगी। 1855 में कुछ नियमों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। यह सभी आंदोलन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजाराममोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों की अगुवाई में हुए। स्त्रियों ने समय-समय पर अपनी स्थितियों को लेकर विरोध किया। जिनमें सावित्री बाई फुले और पंडिता रमाबाई का विशेष योगदान रहा है। 'पंडिता रमाबाई' पितृप्रधान धार्मिक कट्टरपंथी समाज पर आघात करती हैं।

वह ऐसे समय में स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्वतंत्रता की बात करती है, जब स्त्री पितृसत्ता, सामन्तशाही और धर्म के कठोर नियमों और वर्जनाओं के तले सैकड़ों-हजारों सालों से घुटन व चुप्पी भरा जीवन जी रही थी। 1887 में छपी पुस्तक 'द हाईकास्ट हिन्दू वूमन' में पंडिता रमाबाई स्त्री की दशा सुधारने के लिए चलाए गए अभियान की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। 'सावित्री बाई फुले' ने भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हैं। 1848 में वे पूने के बुधवारा पेठ में आम के वृक्ष के नीचे पहला बालिका विद्यालय खोलती हैं। इसी तरह 1851 में रास्तापेठ, 1852 बताल पेठ में दो और बालिका विद्यालय खोलते हुए स्त्री शिक्षा की लौ जलाती हैं। 1825 में 'तारा बाई शिन्दे' 'स्त्री पुरुष तुलना' में स्त्री और पुरुष संबंधों की विवेचना करती हैं और संबंधों में आए टूटन का कारण धर्मशास्त्रों को मानती हैं - "उस जमाने के ऋषियों के बारे में भी क्या कहना ? कोई गौ के पेट से जन्मा, तो कोई हिरणी के पेट से। पक्षियों के पेट से जन्मा भारद्वाज और गधी के पेट से जन्मा था वह गर्दभ ऋषि ! इन लोगों के कहे लिखे वाक्य जैसे वेद वाक्य हो गए और उसका परिणाम भुगतना पड़ा नारी को। सामाजिक नारीवादी (Social Feminism) इस विचारधारा के अन्तर्गत समाज में स्त्री के शोषण के कारणों को जानना व उन पर नए सिरे से अध्ययन करना था जैसा की नारीवादियों द्वारा देखा गया की केवल पूँजी ही स्त्री शोषण का कारण नहीं है। स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम हो भी जाए तब भी वह शोषित होती है, जिसका कारण पुरुष सत्ता का वर्चस्व व उनके मन में विद्यमान जातीय श्रेष्ठता का बोध है।

अतः नारीवादियों द्वारा समाज के इस परम्परावादी ढांचे में बदलाव लाने का प्रयास किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परिवार तथा विवाह नामक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े किए ।

इस प्रकार समय के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में स्त्री विमर्श में भी नई-नई विचारधाराओं का आगमन होता गया, जिसमें 80 व 90 के दशक के बाद सांस्कृतिक, समलैंगिक, आर्थिक, उत्तर आधुनिक, उत्तर नारीवाद और अश्वेत नारीवाद (जिसे तीसरी दुनिया में दलित नारीवादी विमर्श) के नाम से जाना जाता है जैसी विचारधाराओं से हमारा परिचय होता है । इनके माध्यम से स्त्री को समझने का एक नया पाठ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है जो स्त्री को स्त्री के नजरिए से समझने की बात करता है । भारतीय संदर्भ में विमर्श की बात की जाए तो यह एक 'इन्फोरमेशन' है जो ज्ञान के रास्ते से गुजरकर स्वतन्त्रता की चेतना पैदा करता है । स्त्री विमर्श के संदर्भ में यदि इसे समझे तो ऐतिहासिकता में इसके संपूर्ण कालक्रम को देखना व समकालीन संदर्भों में उसके विभिन्न आयामों समझना है । स्त्री विमर्श की अपनी कोई ठोस परिभाषा नहीं हो सकती है । पश्चिम के नारीवाद से ही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए भारतीय महिला आंदोलन को उससे जोड़कर समझा जा सकता है, जो वैश्विक परिदृश्य में 'स्त्री' को समझने का व्यापक नजरिया देता है साथ ही 'सिस्टर वुड' जैसी अवधारणाओं के वैश्विक फलक पर अलग-अलग रूपों को समझने में भी सहायक होता है ।

स्त्री स्वतंत्रता की बात उसी परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है । निरपेक्ष स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है । स्वतंत्रता मूल अभिप्राय है निर्णय की स्वतंत्रता और नारी स्वतंत्रता का रूप क्या होगा, यह स्वयं नारियों को तय करना होगा, यह निर्णय कुछ विशिष्ट महिलाओं द्वारा नहीं लिया जा सकता । हिन्दी साहित्य में भी कुछ नारी लेखकों की नारी-विमर्श का नेतृत्व करने वाला समझना ऐसी ही भूल है । किसी भी लेखक की मुखरता नहीं परन्तु उसका लेखन उसकी साहित्यिक जिम्मेदारी का सबूत होता है । साहित्य किसी भी सिद्धांत से प्रभावित हो सकता है एवं नया सिद्धांत भी बना सकता है, परन्तु साथ ही उसका एक बड़ा सामाजिक सरोकार होता है और यही से स्त्री-पुरुष के बदले मनुष्यता की जमीन तैयार होती है । नारी-विमर्श की समस्या पहले भूतकाल में भी थी और आज वर्तमान में भी है, परन्तु हिन्दी साहित्य में विविध विद्वानों के द्वारा साहित्य रचना के माध्यम से जनजागृति फैल चुकी है, नारी समानता, नारी शिक्षा, नारी रोजगार के क्षेत्र में भी आगे है । भारत सरकार के द्वारा भी नारी के लिए विविध योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं । अब नारी अबला नहीं परन्तु सबला अर्थात् शक्तिशाली हो चुकी है । नारी-विमर्श के संदर्भ से विविध कार्यशाला राजकीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठीयों के आयोजन द्वारा नारी की विविध समस्याओं पर विचार मंथन करके, उन सभी समस्याओं का हल करने का उत्तम प्रयास किया जाता है । आज की नारी स्वतंत्र है, अपना स्वयं अध्ययन का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, अपना स्वयं का निर्णय लेने में योग्य रूप से सक्षम है । आज की नारी अकेले

सफर में जाने में सक्षम है है। इस प्रकार नारी=विमर्श के द्वारा समाज की नारियों को योग्य स्थान दिलाने में योग्य मदद मिलती है, इस कारण नारी-विमर्श अति आवश्यक है ।

संदर्भ ग्रंथ

1. परिधि पर स्त्री - मृणाल पांडे
2. उपनिवेश में स्त्री - प्रभा खेतान
3. औरत के लिए औरत - नासिरा शर्मा
4. खुली खिड़कियाँ - मैत्रेयी पुष्पा
5. स्वागत है बेटी - विभा देवसरे
6. आदमी की निगाह में औरत - राजेन्द्र यादव
7. मेरे बचपन के दिन - तस्लीमा नसरीन

मोबाईल नंबर 97859 26708

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्॥ ऋ० १/८६/२

ISSN : 2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Publisher : Gagan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

[भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

105

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.,)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals	08 per paper	10 per paper
2.	Publications (other than Research papers)		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 www.bohalsm.blogspot.com

✉ grsbohals@gmail.com

☎ 8708822674

📞 9466532152