हिन्दी साहित्य के स्वरूप का अध्ययन

दामोदर लाल मीना
सह आचार्य, हिन्दी राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी (राजस्थान)

सार

हिन्दी भाषा में लिखित साहित्य के उद्भव ने सदियों से विद्वानों को आकर्षित किया और हाल ही में इस प्रश्न ने भारत के संबंध में नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। यह और भी आवश्यक था क्योंकि पहले, कई विशेष भाषाओं की उत्पत्ति का पता लगाने के राष्ट्रवादी प्रयासों में सीमाओं को चित्रित करने और व्यवस्थित भाषाविज्ञान अनुसंधान में पद्धतिगत निरंतरता का अभाव था। इस तरह के शोध का एक विशेष रूप से रहस्यमय पहलू प्रारंभिक पांडुलिपि साक्ष्य की कमी थी। यह हिंदी के मामले में भी रहा है, जो कि बीसवीं शताब्दी के अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों ने सातवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश को मजबूर करने के साथ–साथ कथित रूप से मौखिक या गैर–साहित्यिक कार्यों को प्रारंभिक हिंदी साहित्य के रूप में स्वीकार करने या असाइन करके दावा किया है। प्रारंभिक तिथियां अनुपस्थित या बहुत बाद की रचनाएँ। विशेष रूप से गैर–अपभ्रंश कार्यों के संबंध में, उनके तर्क बहुत बाद की पांडुलिपि सामग्री पर आधारित थेय हालाँकि, कथित शुरुआती कार्यों की पांडुलिपियों में भी अक्सर हेरफेर किया जाता हैरू रचनाएँ शुरुआती लेखकों को सौंपी गई हो सकती हैं, जैसे कि गोरखनाथ या अमीर ख◌ुसरो और प्रारंभिक रचनाओं के पाठ और भाषा को प्रारंभिक मौखिक प्रसारण के माध्यम से अद्यतन किया गया हो सकता है, जैसा कि हो सकता है मामला नाथ गीतों का है। इसके अलावा, गुजरात और राजस्थान के जैन संग्रहों में शुरुआती पांडुलिपियों की अनुपस्थिति, जहां बाद के कई काम संरक्षित हैं, दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि शुरुआती सबूतों की कमी केवल भारतीय जलवायु के उतार–चढ़ाव का मामला नहीं है।

परिचय

साहित्य जीवन की सतत बदलती वास्तविकता को दर्शाता है। समाज में नारी की स्थिति का चित्रण एक महत्वपूर्ण घटना है। हाल के दिनों में दुनिया में महिलाओं की स्थिति मे तेजी से बदलाव आया है। और इसलिए साहित्य के अध्ययन में नारी का चित्रण महत्वपूर्ण है। नारी साहित्य की रचयिता भी है और इसलिए साहित्य में नारी की उपस्थिति व्याप्त है। सभी साहित्यिक रूपों में, कथा साहित्य समकालीन सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। कथा साहित्य में स्त्री का चित्रण समाज में महिलाओं के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण से नियंत्रित होता है। (बेनेट 2010)

भारतीय समाज महिलाओं को आदर्श रूप से गर्म, सौम्य, आश्रित और विनम्र के रूप में दिखाता है। स्वतंत्रता–पूर्व युग की नारी की परम्परागत छवि आज भी साहित्य में विद्यमान है। महिलाओं के मुद्दे से निपटने वाले अधिकांश भारतीय उपन्यास भारतीय महिलाओं के रूढ़िवादी गुणों जैसे धैर्य, भक्ति और उनकी स्थिति की स्वीकृति का महिमामंडन करते हैं। पूरे इतिहास में एक ही सामाजिक रूढ़िवादिता को कट्टरपंथियों द्वारा प्रबलित किया गया है। हर युग में नारी को मुख्य रूप से माँ, पत्नी, रखैल और काम की वस्तु के रूप में देखा गया है। इन पारंपरिक भूमिकाओं में लेखकों ने नारी को चित्रित किया है। इसके अलावा, महिला पात्र वास्तविकता से बहुत दूर हैं और कच्चे, नैतिक या भावुक हैं।

समाज और लेखकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को नोट किया और उनके प्रति संवेदनशीलता में बदलाव आया। हालाँकि, ऐसे लेखन कुछ ही थे। यद्यपि स्त्री ठहराव की स्थिति से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी, फिर भी महिला लेखकों ने इस पहलू की उपेक्षा की है। महिला शिक्षा के तीव्र विकास और विकास के बावजूद, आदर्शवादी महिला का चित्रण अभी भी क्षितिज पर व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है। वास्तविक साहित्यिक अभ्यास में, कथा साहित्य में कई महिला पात्र क्लासिक प्रोटोटाइप की भूमिका निभाते हुए पाए जाते हैं। वे सीता और सावित्री की भ्मिका का त्याग करते हुए पीड़ा को निभाते हैं। (भार्गव, 2010)

साहित्य में जिस आधुनिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, उसके दो स्वीकृत अर्थ हैं। सबसे पहले, इसका मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के इलाज की एक विधि है। दूसरे, इसका अर्थ मानव मन पर सिद्धांत और इसकी विभिन्न जटिलताओं से भी है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फ्रायड मूल रूप से एक चिकित्सा व्यक्ति था जो अपने क्लिनिक में रोगियों के अध्ययन और उपचार में लगा हुआ था। इस क्षेत्र में उनकी लंबी भक्ति ने उन्हें एहसास कराया और उन्होंने अपने रोगियों की मानसिक बीमारी को देखा। धीरे–धीरे उन्हें मनोविज्ञान के अध्ययन में और विशेष रूप से अचेतन मन के मनोविज्ञान में अधिक रुचि थी। फ्रायड ने सुझाव दिया कि हमारे दिमाग के तीन अलग–अलग क्षेत्र हैं। उनकी पहली खोजों के आधार पर साइकोन्यूरोसिस के मनोविज्ञान, सपने, चुटकुले और जिसे उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी की साइकोपैथोलॉजी कहा, जैसे कि जीभ की फिसलन, कलम की।

आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय नवजागरण के इतिहास में दो प्रमुख चेतना बलवती रही। पहली, ऐतिहासिक कथा की प्रेरणा, दूसरी सांस्कृतिक चेतना। निराला के कृतित्व में ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। कविवर निराला ने अपने काव्य के ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से भारतीय मानस को जगाने का प्रयास किया। कवि ने इतिहास को वर्तमान के संदर्भ में उपस्थित कर उसे प्रासंगिक बनाया। राम की शक्तिपूजा, तुलसीदास एवं महाराज शिवाजी के पत्र शीर्षक रचनाएँ

ऐतिहासिक–सांस्कृतिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का एक अभियान प्रतीत होती हैं।

भारतीय साहित्य और राजनीति के आधुनिक काल के केंद्र में आम जनता खड़ी दिखाई देती है। आम जनता अर्थात् साधारण मनुष्य। सर्वसाधारण की एकता स`उपजी चेतना का नाम ही राष्ट्रीय जागरण है। साहित्य के क्षेत्र में यह पहला अवसर था, जब मनुष्य को केंद्रित कर रचनाएँ लिखी जाने लगीं। साहित्य में प्रस्तुत दैवी पात्र भी साधारण मनुष्य के गुणों अवगुणों से युक्त दिखाई पड़ते हैं। तभो तो पाठक उन ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों में अपने युग के क्रांति नायक की छवि देख पाता है। (भार्गव, 2010)

हिन्दी साहित्य के स्वरूप का अध्ययन

भारतीय समाज में लोगों ने गरीब और दलित लोगों की आवाज को दबा दिया। हाशिये पर पड़े लोगों के पास शक्ति नहीं होती, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। दुनिया भर में लोग अलग–अलग तरीकों से हाशिए पर हैं। दूसरी ओर लोगों को धर्म, जातीय और संस्कृति की ओर से हाशिए पर रखा गया था। इसलिए, यह सांस्कृतिक मुद्दों और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे गरीबी, दलित वर्ग या दलितों, गुलाम अफ्रीकी, पारिया और अन्य मौद्रिक धर्मों और पुरुष प्रधान समाज में नारीवादी मुद्दों के मानव से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।

कफन में, मुंशी प्रेमचंद ने दलित परिवार, घिसू, उनके बेटे, माधव और बहू, बुधिया के मुद्दे पर प्रकाश डाला, जो गरीबी से वंचित हैं। कहानी पिता और पुत्र के बीच अपनी बहू के बारे में बातचीत से शुरू होती है जो गर्भवती है और प्रसव पीड़ा का सामना कर रही है। घीसू और माधव दोनों को कुख्यात आलसी का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और एक उप–मानव स्तर पर रहते हुए वे सामाजिक व्यवहार के सभी सामान्य तरीकों से बाहर हैं। जबकि माधव की पत्नी झोपड़ी के अंदर प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, माधव और उसके पिता बाहर बैठे हैं, लालच से चोरी के आलू खा रहे हैं, जाने और उसकी मदद करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति एक बड़ा हिस्सा हड़प सकता है। घीसू ने एक भोज के बारे में विस्तार से बताया जिसमें उन्हें बीस साल पहले आमंत्रित किया गया था और माधव भोजन के ज्वलंत खाते को विचित्र आनंद के साथ सुनता है। पत्नी अंदर ही अंदर मर रही है। (सिंह, 2010)

और वे दोनों उसके बारे में बेफिक्र होकर सो गए। अगली सुबह, बुधिया मर चुकी है। पिता–पुत्र दोनों विलाप करने लगे। पड़ोसियों ने आकर शोक जताया। अब दाह संस्कार की व्यवस्था की जानी है। घर में कुछ भी नहीं था और उन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वे जमींदार के पास गए जिन्होंने

उन्हें दो रुपये अवमानना के साथ दिए।

गांव के अन्य लोगों ने भी दाह संस्कार के लिए कुछ पैसे दान किए। उन्होंने अब कुछ पाँच रुपये एकत्र किए और कफन खरीदने गए। उन्होंने एक सस्ते कफन की तलाश की, लेकिन असफल रहे और एक सराय में प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने शराब पी और अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूलकर और किसी भी चीज से डरकर नहीं खाया। शराब पीते समय, उन्होंने रीति–रिवाजों, परंपराओं और व्यवस्था सहित कई चीजों पर टिप्पणी की और बुधिया की प्रशंसा की, जिन्होंने मृत्यु में भी उन्हें भोजन और पेय प्रदान किया। वे बहुत नशे में धुत हो गए और अंत में बेहोश होकर गिर पड़े, गाने, नाचने और लड़खड़ाने लगे। कहानी का अंत आता है। यह प्रेमचंद की सबसे विवादास्पद कहानी है जिसने आलोचकों द्वारा कई व्याख्याओं को आमंत्रित किया।

कफन प्रेमचंद की कहानियों का सबसे यादगार बन जाता है, क्योंकि यहां कुछ भी हल नहीं हुआ है, सवाल सटीक और निराशाजनक रूप से कहा गया है। ऐसे समाज में जहां कड़ी मेहनत और ईमानदार श्रम भी आदमी के जीवन को पशु स्तर से बहुत ऊपर नहीं उठाता है, कैसे करता है घिसू और उसके बेटे के विद्रोह की निंदा करते हैं? यह किस तरह का रिवाज है जब एक जीवित व्यक्ति को अपने शरीर को ढंकने के लिए चीर नहीं मिलता है, तो मृतक के पास एक नया कफन होना चाहिए? घीसू पूछता है, लेकिन कोई भी शोक को तर्कसंगत ठहराता है, यह एक ऐसा विलास है जिसे एक भूखा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकताय माधव और घीसू की कार्रवाई को माफ करना मुश्किल है।

साथ ही ऐसे समाज का पक्ष लेना आसान नहीं है जो अनिच्छा से मृतकों के लिए कुछ सिक्के देता है, मनुष्यों के लिए किसी वास्तविक चिंता से अधिक दिखावा करने के लिए। कहानी परेशान करती है क्योंकि एक तरफ पशुता और दूसरी तरफ पाखंड के साथ हमारे पाषित मानवीय मूल्यों की अनिश्चितता दिखाई देती है। कहानी का एकाग्र भय पाठक के पक्ष लेने में असमर्थता से उत्पन्न होता है। चूंकि प्रेमचंद की शैली पूरी तरह से कविता और प्रतिध्वनि से रहित है, इसलिए उनका इष्टतम प्रभाव कठोरता की दिशा में प्राप्त किया जा सकता है, और यह कफन से बेहतर सचित्र कहीं नहीं है।

मुंशी प्रेमचंद ने मुद्दों को उजागर करने के लिए कर्मभूमि लिखी है– पहला सामाजिक मुद्दा है और दूसरा राजनीतिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दों के माध्यम से वह अछूतों की मंदिर घटना, ग्रामीण जनता के भूमि कर से राहत पाने के विरोध और गरीब लोगों के अपने घरों के लिए भूमि की मांग के मार्च और राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से भारत को दासता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को दर्शाता है।

मुंशी जी गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास स्पष्ट रूप से गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। मुंशी प्रेमचंद

गबान, कर्मभूमि, रंगभूमि पर गांधी की स्पष्ट छाप है। लेकिन मुंशी जी ने अपने उपन्यासों में नारी के स्वाभिमान से एक नई सामाजिक छवि स्थापित की है।

पुरुषों के समान सम्मानजनक स्थिति और अधिकार, जो आर्य युग में भारतीय महिलाओं द्वारा प्राप्त किए गए थे, नष्ट हो गए और महिलाओं की स्थिति मध्य युग से लेकर शाही शासन तक खराब हो गई। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत के सामाजिक सुधारों ने सामाजिक बुराइयों के अत्याचार को हटा दिया लेकिन समाज में अधीनता अभी भी कायम है। इसलिए कुछ शिक्षित महिलाओं ने मुक्ति का झंडा उठाया और अपने लेखन के माध्यम से दुनिया को अपने कड़वे अनुभव बताए। उन्होंने दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि एक रूढ़िवादी हिंदू दुनिया में महिलाओं को किन बाधाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें क्या नुकसान हुआ। इन महिला लेखकों ने अपने आत्मकथात्मक लेखों को रूप और आकार देने के लिए संघर्ष किया, जिसने भारत और विदेशों दोनों में प्रकाशकों को आकर्षित किया

परिवर्तन का नाम ही जीवन है। साहित्य जीवन का दर्पण है, जीवन के बदलते स्वरूप को प्रतिबिम्बित करता रहता है। समाज में आए परिवर्तनों के साथ–साथ महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आया है। परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए समाजशास्त्री कहते हैंरू ष्महिलाओं की व्यक्तिगत स्थिति और सामाजिक स्थिति में बदलाव के साथ उनकी सोच और भावनाओं में बदलाव आया है और पिछली आधी शताब्दी में प्रेम और विवाह के प्रति दृष्टिकोण में बड़े बदलाव देखे गए हैं। पहले के लेखकों ने पारंपरिक सीता छवि, एक विनम्र, दयनीय चरित्र प्रस्तुत किया।

बदलते समय के साथ, नई महिला ने अपने पारंपरिक, गणी समकक्ष का स्थान ले लिया है। आधुनिक नारी के लेखन में नारी की कुंठा और अलगाव की भावना के साथ उसकी यथार्थवादी छवि प्रस्तुत की गई है। यदि आप चाहें तो नयनतारा सहगल गुणी महिला– आधुनिक सीता बनाने की कोशिश करती हैं। मेरी महिलाएं स्वतंत्रता की ओर, अच्छाई की ओर, एक दयालु दुनिया की ओर प्रयासरत और आकांक्षी हैं। उनका गुण हृदय और मन और आत्मा का गुण है, एक प्रकार की अछूती मासूमियत और अखंडता।

पुराने से नए तक की परंपरा द्वारा निर्मित संघर्ष, आधुनिकता और परंपरा की विरोधी ताकतों द्वारा, भावना आर तर्क के बीच संघर्ष भारतीय लेखकों के लिए विषय बन गया है। भारतीय महिला लेखिकाएं नारी स्वत्व पर जोर देने, बदले हुए समय को ध्यान में रखते हुए एक नई नारीवादी चेतना का निर्माण करने और नारी के अस्तित्व के संबंध में उम्र–दुनिया की सख्ती को तोड़ने में बढते साहस का परिचय दे रही हैं। पीड़ित नारीवाद से सत्ता नारीवाद में बदलाव आया है।

महिला साहित्य समाज की समसामयिक स्थितियों और स्थितियों, वर्तमान मुद्दों और लोकप्रिय

अवधारणाओं को दर्शाता है और लेखक के वर्ग और पंथ के प्रभाव को भी वहन करता है। पचास और पचास के दशक में, महिला साहित्य का संदर्भ उस सामाजिक कल्पना में प्रमुख पुनर्विन्यास था जो भारत के एक लोकतांत्रिक राज्य बनने और सत्तर के दशक में विपक्ष के नए आंदोलनों के रूप में सामने आया था। महिलाओं के ग्रंथ नए अधिकारियों को चुनौती देते हैं, लकिन अक्सर सत्ता के प्रोटोकॉल को मजबूत करने में भी मदद करते हैं।

20वीं सदी के भारत की कुछ प्रमुख महिला लेखिकाएं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को प्रेरित, पुनर्परिभाषित किया है और नए जीवन पैटर्न बनाए हैं, वे हैं इस्मत चुगताई, रशीद जहां, अमृता प्रीतम, अनीता दसाई, शशि देशपांडे, भारती मुखर्जी, शिवानी, महाश्वेता देवी, मृणाल पांडे। , नयनत्र सहगल, अत्तिया हुसैन, नर्गिस दलाल, रूथ प्रवर झाबवाला, मन्नू भंडारी और जया मेहता अंग्रेजी में भारतीय महिला लेखकों के महत्वपूर्ण समूह का गठन करते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय महिला लेखकों का पश्चिम में एक सम्मानजनक स्थान है, लेकिन उन्हें अपने ही देश में उनके पुरुष समकक्षों के समान आलोचनात्मक सम्मान नहीं दिया गया है। खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण पूर्वाग्रहों से जूझना पड़ता है इनमें से एक लिंग आधारित है क्योंकि वे संलग्न घरेलू स्थान और उसमें अपनी स्थिति के माध्यम से एक महिला की अनुभव की धारणा के बारे में लिखते हैं, यह पितृसत्तात्मक धारणा है कि उनका काम पुरुष लेखकों के काम से नीचे होगा जो वजनदार विषयों से निपटते हैं।

दूसरे, उनके क्षेत्रीय समकक्ष उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। चूंकि अंग्रेजी उच्च और आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों से संबंधित है, इसलिए आम धारणा यह है कि लेखक और उनके काम भारतीय अस्तित्व की वास्तविकता से कटे हुए हैं। अनीता देसाई या शशि देशपांडे की लघु कथाओं में निराश गृहिणी का चित्रण महाश्वेता देवी के कार्यों में निम्न वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़ित जीवन की तुलना में पूरी तरह से सतही लग सकता है। लेकिन सांस्कृतिक वर्ग के इस तत्व की उपेक्षा करना किसी भी देश में एक स्वस्थ साहित्यिक माहौल के लिए महत्वपूर्ण विविधता को नष्ट कर देगा।

भारतीय महिला लघुकथा लेखकों ने एक विविध और रंगीन भारत की तस्वीर में संदर्भित आवश्यक भारत को सामने लाने के उद्देश्य से जटिल मानवीय संबंधों को चित्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने

भारत की महिलाओं के लिए एक सामान्य नारीवादी चिंता का प्रदर्शन किया है। उनकी चिंता महिलाओं और उनके संघर्ष के बारे में लिखना है समकालीन भारतीय समाज के संदर्भ में, पत्नी, मां और सबसे बढ़कर इंसान के रूप में उनकी पहचान को खोजने और संरक्षित करने के लिए।

संदर्भ

• बाल्डविन, शौना सिंह शौना सिंह बाल्डविन के अंग्रेजी पाठ और अन्य कहानियों में पारिवारिक संबंध। भारत हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, 2011

• बाल्डविन, शौना सिंह व्हाट द बॉडी रिमेम्बर्स इंडिया। हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, 2010

• बेदी, राजिंदर सिंह राजिंदर सिंह बेदी की चयनित लघु कथाएँ में परिचय। नई दिल्ली साहित्य अकादमी, 2010

• बेदी, राजेंदर सिह। लाजवंती सरोस कावासजी और के.एस.दुग्गल (सं.) अनाथों के तूफान भारत के विभाजन पर कहानियां। नई दिल्ली यूबीएसपीडी लिमिटेड, 2005

• बेनेट, टी. साहित्य के बाहर। लंदन रूटलेज.2010

• भाभा, एच.के. डिसेमिनेशन टाइम, नैरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ द मॉडर्न नेशन एच.क.भाभा (सं.) नेशन एंड नरेशन, लंदन रूटलेज, 2010 में।

• भार्गव, राजुल (सं.) इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश द लास्ट डिकेड। जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 2011