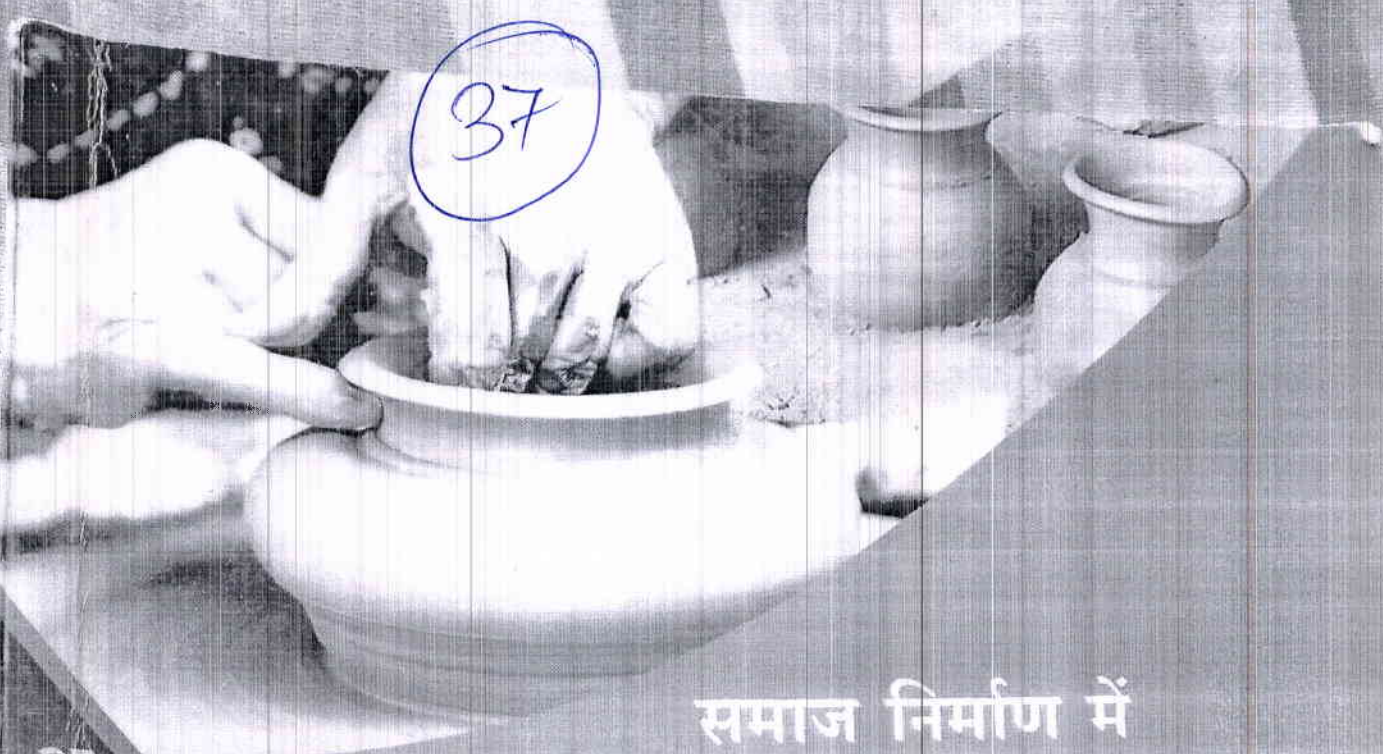

37

समाज निर्माण में
हिन्दी एवं अंग्रेजी
साहित्य का योगदान

The Role of Hindi and English
Literature in Formation of Society

अ

आ

B

A

ऋ

C

E

उ

D

!

ए

अं

F

प्राचार्य डॉ. विजय हिरालाल उभाळे

विशाल पी. लोहर

प्रशांत
पब्लिकेशन्स Prashant

26) हिंदी ग़ज़ल साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण ज्ञानप्रकाश विवेक की ग़ज़लों के विशेष संदर्भ में	90
मनोज नामदेव पाटील	
27) अर्थहीन समाज को दिशा प्रदान करती ग़ज़लें (दुष्यंतकुमार त्यागी के संदर्भ में)	94
प्रा. विनोद विश्वासराव पाटील	
28) जीवन संघर्ष की दुनिया प्रश्न के बीच प्रश्न	97
प्रा. शांताराम वळवी	
29) आदिवासी जीवन पर केंद्रीत उपन्यास की संरचना	100
मनोहर हिलाल पाटील	
30) आदिवासी साहित्य की समाज निर्माण में भूमिका	103
श्री. अनिल बाबुलाल सूर्यवंशी	
31) हिंदी दलित साहित्य में मानवधिकार	106
प्रा. डॉ. महेंद्र रघुवंशी	
✓ 32) दलित विमर्श और वर्तमान सामाजिक परिदृश्य (समकालीन हिंदी कविता के विशेष संदर्भ में)	110
प्रा. बहिरम देवेन्द्र मगनभाई	
33) साहित्य में दलित, पददलित उत्पीडन	114
प्रा. अविनाश बुधा अहिरे	
34) साहित्य में दलित, पददलित उत्पीडन समकालीन उपन्यास साहित्य में दलित समाज: एक अनुशिलन	118
प्रा. डॉ. जिजाबराव विश्वासराव पाटील	
35) हिंदी मराठी की दलित आत्मकथाएँ	121
प्रा. डॉ. सुनीता नारायणराव कावळे	
36) जयशंकर प्रसाद कृत 'कामायनी' में मानवतावाद	124
प्रा. डॉ. सुनिल पानपाटील	
37) रामधारी सिंह 'दिनकर' का मानववादी दृष्टिकोण ('कुरुक्षेत्र' के विशेष सन्दर्भ में)	129
प्रा. डॉ. अजित चुनिलाल चव्हाण	
38) खड़ी बोली रामकाव्य में वर्णव्यवस्था : एक अध्ययन	133
डॉ. कान्ता एम. भाला	
39) सामाजिक परिप्रेक्ष्य के धरातल पर जन्मी कहानियाँ	136
प्रा. डॉ. जगदीश चव्हाण	
40) लघुकथाओं में प्रतिबिंबित हुए सामाजिक विचार	140
प्रा. डॉ. कल्पना राजेंद्र पाटील	

दलित विमर्श और वर्तमान सामाजिक परिदृश्य (समकालीन हिंदी कविता के विशेष संदर्भ में)

प्रा. बहिराम देवेंद्र मगनधर
महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंद.
जिल्हा अहमदनगर, पिन : ४१३७०१

वर्तमान समाज की आधारशीला आर्थिक परिस्थिती पर निर्भर है, आर्थिकता को केंद्र में रखकर सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि समाज की प्रमुख संस्थाएँ विकसित होने के दौर में समाज के दबे - कुचले वर्ग अर्थात् दलित आदिवासी, स्त्री आदि शोषण सूक्ष्म स्तर पर तीव्र गति से हो रहा है। वैश्वीकरण की चकाचौंध में यह शोषण चक्र स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं होता है। लेकिन इसका जहरिला हमला सामाजिक सुदृढता और राष्ट्रहित के लिए घातक है। समकालीन हिंदी साहित्य में उपन्यास कहानी, आत्मकथ, नाटक आदि विधाओं के साथ काव्य में स्त्री-विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि वैचारिक के रूप में विकसित हो रहा है। म. फुले, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर, राजर्षी शाहू आदि समाज सुधारवादीयों के तत्वज्ञान का प्रभाव भारतीय साहित्य पर हुआ है, जिसमें मराठी साहित्य का विशेष योगदान है, जिसके कारण दलित चेतना को साहित्य में स्थापित हुआ है।

समकालीन हिंदी कविता में ओमप्रकाश वाल्मीकी, सुशीला टाकभौरै, कंवल भारती, सोहनपाल सुमनाक्षर, सुरजपाल चौहान, जयप्रकाश कर्दम आदि दलित विमर्श, द्वारा सामाजिक प्रतिबद्धता का सराहनिय योगदान दिया है। भारतीय समाज व्यवस्था का यथार्थ रूप दलित काव्य में प्राप्त होता है। समकालीन कविता प्रमुखतः से जनवादी कविता के रूप में लोकप्रिय हुई थी। दलित चेतना का स्वर समकालीन कविता में प्रखरता से बीसवीं सदी के अंतिम दशकों से आरंभ हुआ था। इकसवीं सदी का समकालीन कवि अपने विद्रोह के स्वर को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। ओमप्रकाश वाल्मीकि कहते हैं,

“बिना पसीने की फसल / या कविता / बेमानी है
आदमी के विरुद्ध आदमी का षडयंत्र / अंधे गहरे समंदर सरीबा
जिसकी तलहटी में / असंख्य हाथ /”

यहाँ पर ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को पहचानते हुए, दलित वर्ग को संवर्ण समाज के षडयंत्रों से बचने की सलाह देते हैं। समकालीन कविता ने समाज में रहना है तो जाग्रत रहने की चेतावनी दी है। हरपाल सिंह 'अरुष' की टिप्पणी महत्वपूर्ण लगती है, “यदि साहित्य भी कला की श्रेणी में आता है, तो उससे अस्र का काम लिया ही जा सकता है। और यह काम साहित्य से भी लिया गया है। कबीर और रैदास ने लिया है तो तुलसी ने भी लिया है, फिर दलित साहित्य के रचनाकार क्यों नहीं ले सकते। केवल लडाई-लडाई या संघर्ष संघर्ष के नारे देकर नहीं, अपितु एक सुनियोजित वैज्ञानिक प्रक्रिया से तार्किक पध्दति का सहारा लेकर यह विरोध किया जा सकता है।” अर्थात् वर्तमान समय में दलित विमर्श की दिशा तथ करना आवश्यक है।

भारतीय समाज में पिछड़े हुए दबे हुए वर्ग में जन-जागृति महान विभूतियों ने की है, पर दिक्कत यहाँ पर महसूस होती है कि, म.फुले, अंबेडकर के अनुयायी समझे जानेवाले स्वयं घोषित नेतृत्व ने अपने सत्ता मोह और बनावटी अस्मिता के कारण दलित आंदोलन को कमजोर कर दिया है। वही साहित्यकार का कार्य आरंभ होता है। सर्व-सामान्य दलित एवं पिछड़ा वर्ग स्वयंघोषित नेताओं वर्तमान में अविश्वास दिखा रही है, तब इसी वर्ग का विश्वास समकालीन साहित्यकार पर अधिक होता है। दलित विमर्श को प्रकट करनेवाले कवि का दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। जयप्रकाश कर्दम अपनी तेजोमय लेखनी द्वारा कहते हैं -

“अपनी सत्ता साम्राज्य को / मुर्गदलत रखने के लिए
मिटायेंगे वे मुझे ही / जिंदा रखेंगे वे वर्ण और जाति
वर्ण भेद और साम्प्रदायिकता।”

इन पंक्तियों से हमारे ध्यान में आता है कि, मना-मात्र ने दलित आंदोलन को मोद दिया है। यह सामकालीन कविता में इस सत्ता लोलुपता और अनुयायियों के मुनियोजित विद्रोह के नाटक का खूबकर विरोध किया है। जिस देश में अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाये जाते हैं। विश्व में शांति दृढ़ की भूमिका निधानेवाले देश में दलितों की झोपड़ियाँ जलाना, नग्न करना, विस्थापित करना, अपहरण करना तथा शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आम हो रहा है, उस देश के दलित एवं पिछड़ेवर्ग को तीव्र आंदोलन करके क्रांति की मशाल को प्रज्वलित करने का कार्य समकालीन कवि कर रहा है। प्रख्यात दलित साहित्यकार मोहनदास नेमिशराय कहते हैं -

“न तो तुम सामंत हो न माफिया
जिनके पास हथियार बंद गिरोह होते हैं।
तुम्हारे पास केवल शब्द है / उन्हीं को आंदोलन बनाना है।
क्रांति हथियारों से नहीं / शब्दों से आती है।”

यही स्वर दलित विमर्श की शक्ति है, जो समकालीन कविता को उत्तर-आधुनिक बनाती है। यह काव्य समाज सापेक्ष बन जाता है। दुःख की आग से पैदा हुई शक्ति ही हमें ब्राम्हणवादी मानसिकता से बचावेगी और हर तरह से अँधेरे को चीरकर उजाला करने की शक्ति का निर्माण समकालीन कवि करता है। मुर्गदलत टाकभौर कहती है,

“प्रथम तुम करो प्रयाण / पाने निश्चित उद्देश,
पग चिहनों पर रख पांव / बढ़ूँ निरन्तर
में भी दे सकूँ साथ / तम से धिरे मार्ग को।”

यहाँ पर सुशीला टाकभौर परम्परागत व्यवस्था में जाति-वर्ण पर आधारित समाज का विरोध करके अम्बेडकरवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखनेवाला समाज निर्माण करने की माँग करती है। वे दलित आंदोलक एवं सुधारकों के क्रांति का उद्देश निश्चित करने के लिए प्रेरित करती है। ‘दलित विमर्श’ वर्तमान समाज में ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ की माँग करता हुआ सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। आमप्रकाश वाल्मीकी अपने दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र इस ग्रंथ में “वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पाखंड, कर्मकांड, का विरोध, वर्ण और वर्गहीनसमाज की पक्षधरता स्वतंत्रता-सामाजिक न्याय की पक्षधरता, भाषावाद लिंगवार का विरोध, डॉ. अम्बेडकर दर्शन का स्वीकार आदि दलित विमर्श के तथ्यों को स्वीकार करते हैं” यही तथ्य समकालीन कवियों ने स्वीकार करके उपेक्षित दबे कुचले वर्ग की वेदना को वाणी देकर अपना योगदान दिया है। समकालीन दलित हिंदी कविता सौंदर्य के पारम्परिक मापदंड बदल देती है। वर्ण -व्यवस्था और पारम्परिक भारतीय साहित्य से उपजी सामाजिक दृष्टि ने नैतिक एवं साहित्यिक मूल्यों को संकीर्णता के दायरे में बाँधा है। जिसे तोड़ना समकालीन कवि का कर्तव्य है।

समकालीन हिंदी कवि ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ सूत्र के अनुसार सत्य और शिवत्व पर अधिक जोर देता है, क्योंकि वही समाज हित हेतु ‘सुंदर’ है। वर्तमान समाज व्यवस्था की जड़ों को खोकला करने में राजनैतिक दलों का सर्वाधिक योगदान है। प्रगतिवादी चेतना के संवेदनशील कवि ‘नागार्जुन’ ने यह पहले ही पहचान लिया था वे कहते हैं -

“लगता है / प्रजातंत्र का रथ / उतर गया है पटरी से
सारी के सारी पार्टियों के नेता / रुचि पूर्वक खेल रहे हैं

समाज निर्माण में हिन्दी एवं अंग्रेजी साहित्य का योगदान । 111

दलीय स्थायी के शतरंज ।”

अर्थात् नागार्जुन ने दलीय राजनीति, संघटना संस्था को चेताने की है कि, यह समाज विधात्मक है। दलीय सामाजिक संघटनों के हालात जर्जर हो गये हैं। सामान्य मनुष्य असमंजस में है। दलीय वर्गों के आंदोलन घटने किये जाते हैं, विद्रोह संघर्ष ठंडा पड़ रहा है, जो दलीय जागरण के लिए भावक है। छापीलना पूरा दलीय चेतना के संदर्भ में कहती है, “दलीय चेतना की सबसे पहली शक्ति है उसका विरोध का स्वर, पीड़ा की व्यथना, आक्रोश का तेवर और उसके साथ ही कही उगता हुआ परिवर्तन के लिए संकल्प ।”

इसी प्रकार परिवर्तन के लिए संकल्प रूप में अर्थात् सामाजिक परिवर्तन का ध्येय सर्वसामान्य लोगों में भरा आवश्यक है। समकालीन कविता की यह समाज को यह महत्वपूर्ण देन है कि, परिवर्तन एवं क्रांति दबावग्रस्त अवस्था में ही होती है, शब्द क्रांति के निर्माता बन जाते हैं। भारतीय समाज में संवर्ण या ब्राह्मणवादी समाज में क्रांती नहीं हुई है। संवर्ण समाज ने हमारे सम्मुख दोगी ओर झूठे आदर्श प्रस्तुत किए हैं उसका विरोध समकालीन दलीय कवि कल भारती करते हुए लिखते हैं -

“तुलसीदास / सुना है तुम दर-दर के गिलहारी थे
इतने दरिद्र / कि चार - चार दानों के लिए
ललकते फिरते थे कुत्ते के समान ...
तुलसीदास / तुम तो मावर्स से भी ज्यादा गरीब थे
तुमने भारत में क्रांति क्यों नहीं की”

“दलीय विमर्श” को अस्तित्व स्थापित करते हुए कवि इतिहास पर प्रश्नचिह्न उपस्थित करते हैं। ब्राह्मणवादी शोषक परंपराओं का विरोध करना, यही कविता का भाव पक्ष है, जो समाज सामेक्ष है। जयप्रकाश कर्दम के शब्दों में हम यह कह सकते हैं, “दलीय साहित्य वस्तुतः दलीय अस्मिता और अस्तित्व के लिए ब्राह्मणवाद का नकार आवश्यक है। नकार और विरोध की यह आग ही दलीय आंदोलन की शक्ति है; यदि यह आग नहीं रहेगी तो फिर दलीय साहित्य के कोई मायने नहीं रहेंगे।”

इस प्रकार संघर्ष और विद्रोह की चेतना समाज में निर्माण करना ही दलीय कविता का उद्देश्य है। सुरजपाल चौहान विद्रोह की भाषा में कहते हैं -

“कदम कदम मध्वारी क्यों / दलितों से गद्वारी क्यों
आत्मकथा लेखन पर चर्चा / कवित्त है तुम पे भारी क्यों
खरी-खरी मैं लिखता हूँ / इस पर पहरेदारी क्यों
दलितों की वस्ती में अब तक / वर्ण-भेद है जारी क्यों”

अर्थात् इकसवीं सदी में भी वही हालात है। शारीरिक शोषण अब तक होता ही रहा है पर भावनात्मक स्तर पर मानसिक उत्पीड़न से दलितों को अधिक आहत किया जा रहा है। दलीय समाज के मनुष्य ने जिस क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध करने की कोशिश की है, वही उसे आहत करने के षडयंत्र रचे जाते हैं। जिसका इलाज खोजना समकालीन कवि का लक्ष्य है। समकालीन दलीय साहित्य की प्रमुख देन यही है कि, उसके द्वारा अभिव्यक्ति में प्रखरता की शक्ति और पीड़ित को आत्मविश्वास दिलाता है। हिंदी कविता का यही लक्ष्य है। व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश का स्वर तेज करके परिवर्तन के लिए संकल्प करने की शक्ति दलीय कवि प्रदान करता है। दलीय कवि के खिलाफ आक्रोशमयी व्यंग्य में है। जिसके द्वारा समाज में क्रांति की मशाल फिर से प्रज्वलित हो सकती है। कलाकार की सामाजिक प्रतिबद्धता का सही अर्थ दलीय कवि जानता है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओमप्रकाश वाल्मीकि कहते हैं -

“शारीरिक यातनाओं से / बड़ी यंत्रण होती है -
ईच्छाओं के विरुद्ध जीना / या देखते देखते छिन जाना
उन क्षणों का / जिनसे हँसा जा सकता था।”^{१२}

यही मानसिक त्रासदी आदर्श समाज की संरचना को कमजोर बना रही है। दलित विमर्श की अभिव्यक्ति समकालीन कविता में सशक्त रूप से हुई है। समकालीन कवि की यही समाज के प्रति प्रतिबद्धता ही एक आशापूर्ण वातावरण का निर्माण करती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि, समकालीन हिंदी कविता का सामाजिक परिदृश्य दलित, पीड़ित, प्रताड़ित और दबे कुचले वर्ग में आशा का संचार है। भ्रष्ट राजनीति और षडयंत्र करनेवाला ब्राम्हणवादी वर्ग पर एक तीखी चोट है, जो अनकी एकांगी सोच को तोड़ने का कार्य करती है। समता, बंधूता, धर्मनिरपेक्षता आदि नैतिक तत्वों एवं मूल्यों द्वारा मानवतावाद की स्थापना ही कवि का उद्देश्य रहा है। दलित-पीड़ित वर्ग के मुलभूत अधिकारों एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी समकालीन हिंदी कवि ने उठाई है। सुशील टाकभौरै दलितों में सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण करते हुए कहती है -

“उठने दो कर्मठ हाथों को / आकाश तक
तुम भी तीन डग में नाप लो / सम्पूर्ण विश्व
विधाता एक मुट्टी चावल / तुम्हीं से मांगेगा।”^{१३}

संदर्भ ग्रंथ

१. ओमप्रकाश वाल्मीकी - प्रतिनिधि कविताएँ, पृ. १९
२. हरपाल सिंह 'अरुष' - दलित साहित्य की भूमिका पृ. २५
३. जयप्रकाश कर्दम - तिनका तिनका आग, पृ. २०-२१
४. मोहनदास नैमिशराय - २१वीं सदी का दलित आंदोलन, पृ. ३८
५. सुशीला टाकभौरै - स्वाति बूंद और खारे मोती, पृ. २६
६. ओमप्रकाश वाल्मीकी - दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र पृ.
७. नागार्जुन - हजार-हजार बाहोंवाली, पृ. १८०
८. रमणिका गुप्ता - दलित चेतना (साहित्य), पृ. ८२
९. कंचल भारती - तुलसीदास, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती १ पृ. ७१
१०. जयप्रकाश कर्दम - समकालीन भारतीय दलित समाज -संपा. डॉ.कुमार, पृ. २१६
११. सुरजपाल चौहान - कब होगी वह भोर पृ. ७१
१२. ओमप्रकाश वाल्मीकी - बस्स बहुत हो चुका, पृ. ३४
१३. सुशीला टाकभौरै - हमारे हिस्से का सूरज, पृ. १३९

