

Chapter-7

अध्याय : 7 :: उपसंहार ::

:: अध्याय : ७ ::
=====

:: उपतंहार ::

कथा-पुराण अर्थादि कथा कहने और सुनने की प्रवृत्तिं अत्यंत प्राचीन है। जब भी आदिम मनुष्य ने बोलना सीखा होगा और जब भी पहली बार उसका मन उकताया होगा, उसने कथा का ही आश्रय लिया होगा। उसके बाद मनुष्य कुछ प्रबुद्ध होता गया, उसे ज्ञान की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस होती है। तब अपने उस ज्ञान को परावेष्टित करने के लिए भी उसने कथा की ही शरण ली होगी। फिर जब-जब इस संसार रूपी सागर में तूफान उठे, आंधियाँ आयीं, झँझावात आये, तब-तब आदमी ने अपने खौफ को मिटाने के लिए भी इसी कथा-रूप का आसरा मांगा होगा। ऐसबे "होगा-होगी" की बातें तो केवल कल्पना है; परन्तु संसार के साहित्य में उपन्यास ^{हृनोवेलू} की उपस्थिति कल्पना नहीं है, एक वास्तविकता है। योरोप में जब औधोगिक क्रांति आयी, समाज में एक आमूल्यूल परिवर्तन आया। समाज संश्लिष्टता एवं जटिलता की ओर अग्रसर हुआ, तब उसकी उस संश्लिष्टता और जटिलता को समझने-परख ने के लिए एक नये काव्य-रूप, एक नये साहित्य-रूप की उपादेयता प्रतीत होने लगी और तब कहीं जाकर उपन्यास का यह नया स्थबन्ध सामने आया।

अंग्रेज हमारे यहाँ आये। व्यापार करते-कराते उन्होंने हमारे देश के शासन को ही दृष्टिया लिया। सामन्त-युग में क्षात्र-मूल्यों का बोलबाला था, अब जो व्यापार-युग आया, उसमें वर्णिग्धर्म का बोलबोला है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भले ही आशा व्यक्त की हो कि क्रक्ष कभी न कभी इस व्यापार-युग का, इस वर्णिग्धर्म का अन्त होगा और फिर से क्षात्र-धर्म उद्दित होगा। वह तो जब होगा तब होगा, फिलहाल तो यही है कि यह व्यापार-युग है और व्यापार-युग में सत्ता उसकी होती है, जिसके हाथ के मार्केट होता है, बाजार होता है और हम फिर देखते जा रहे हैं कि यह बाजार, यह मार्केट फिर पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। हम आर्थिक-दृष्टिया परतंत्र-परवश होते जा रहे हैं, और इस व्यापार-युग

पौवा उसका भारी होता है, जो आर्थिक -दृष्टया संपूर्ण होता है। गरज यह कि हम फिर से पराधीनता की ओर बढ़ रहे हैं। खैर जो भी हो, फिलहाल तो यही कहा जा रहा था कि व्यापार के बहाने अंगेजों ने हमारे देश पर राजनैतिक सत्ता हासिल कर ली थी। जब अंगेजी राज्य कायम हुआ तो शासन घोने के लिए कुछ देसी लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोगों को प्रशासन के लिए तैयार करने के मिस जो शैक्षिक -पद्धति आयी, उसे हम मैकोलीय अंगेजी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। उसके तहत अंगेजी-शिक्षा का श्रीगणेश हुआ, कलकर्ता में फोर्ट विलयम कालेज की स्थापना हुई और उसके जरिये हम लोग अंगेजी-साहित्य के परिचय में आये। अंगेजी में यह है उपन्यासी साहित्य-स्थ औदोगिक-क्रांति के समय से था, यह पहले कहा जा चुका है, अतः हमारे साहित्य में भी यह काव्यरूप, जब कुछ उस प्रकार की ही स्थितियाँ सामने आयीं तो प्रकट हुआ।

"उस प्रकार" की स्थितियों से अभिप्राय यहाँ यह है कि औदोगिक क्रांति का प्रवेश, पूंजीवाद का जन्म, नगरीकरण, ग्राम्य-विघटन, परिवार-विघटन, मूल्य-विघटन आदि ने हमारे यहाँ भी एक नये युग का निर्माण किया। इस युग को हिन्दी-साहित्य में "नव-जागरण-काल" के नाम से अभिहित किया गया। इस काल-खण्ड के भीतर बड़े तीव्र और क्षिप्र परिवर्तन आये। गद का आविभवि, पत्र-पत्रिकाओं का उदय, उनके माध्यम से वैदारिक आदान-प्रदान की संभावनाओं का बढ़ जाना, निबंध और लेखों के माध्यम से भी वैदारिक क्रांति की उत्त्रेरणा का तीव्रतर होना, आर्य-समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मोसमाज जैसे सुधारवादी आंदोलनों का उठना; भारतीय सम्यता और संस्कृति की छानबीन; जातिवाद पर विचार और पुनर्विचार; वर्ष-व्यवस्था पर नये तिरे से विचार-विर्माण; इतिहास-बोध; लड़ियादिता और प्रगति-बाधक परंपराओं पर सक नया हृषिक्षेप; नारी-जागरण; राजनीतिक घेतना का फैलाव; समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों पर अधिकाधिक तवज्ज्ञों; अंगेज मिशनरी के धर्म-प्रचार के कार्य; उनके प्रयत्नों से असर्व-समाज में कुछ हलचल जैसी अनेकानेक घटनाएँ आकार लेती गई और

एक नयी फिर्जाँ, एक नया वातावरण, एक नये परिवेश ने जन्म लिया।

तब इन सब घटनाओं से समाज में जो सक्षारगी परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से समाज के स्वरूप में एक संरचनात्मक बदलाव आया, जिसके फलस्वरूप उसकी संविलष्टता और जटिलता में अभिवृद्धि हुई और तब उसके उचित संवाहक के स्वरूप में उपन्यास आया।

वस्तुतः उपन्यासकार अपने आसपास के परिवेश को एक विशिष्ट छूटिट से — विजून से देखता है और उसकी हरयन्द कोशिश यह रहती है कि सत्य के मुख पर जो ढक्कन पड़ा हुआ है, उसे हटाने में उसे सफलता प्राप्त हो। इस प्रयत्न में वह जितना ही सफल होता है, उतना ही बड़ा कलाकार वह कहलाता है। इस सम्बन्ध में प्रतिष्ठा अमरिकन विवेचक लियोनल ट्रिलिंग के शब्द उल्लेखनीय रहेंगे : “आल लिटरेयर टैइस टु बी कनसर्न विथ द क्षेष्यम् क्षेष्यन आफ रियालिटी — आई भीन क्वाइट सिम्पली द गोल्ड ओपोजिशन बिटवीन रियालिटी एण्ड सक्समिरीयन्स, बिटवीन वाट रियली इंजु एण्ड वाट मियरली इट सीम्स .” १ द लिबरल इगेजिनेशन : पृ. 207४ उपन्यासों में भी इसी जो “दिखता है” और “जो है” के द्वन्द्व को निरूपित किया जाता है।

साहित्य में हमेशा “शब्द” और “अर्थ” उभय की संपूर्णता, साझीदारी पर जोर देता है। शब्द के बिना अर्थ की व्याप्ति नहीं और अर्थ के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं। परन्तु फिर भी इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर आदि-अनादि का ल से चर्चा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। “शब्द” पर जोर देने वाले स्वरूप की बात करते हैं, शिल्प और शैली की बात करते हैं, कला की बात करते हैं और “अर्थ” की बात करने वाले शब्द की इस अवधारणत व्याप्ति में मानवीय सरोकारों की पड़ताल करते हैं और हमारे प्रबन्ध के विषय का भी सीधा सम्बन्ध इन मानवीय सरोकारों से है।

यह एक खुशी की बात है कि हिन्दी उपन्यास अपने प्रारंभिक दौर से ही इन द्वन्द्वों से लड़ता-जूझता आया है। हिन्दी का प्रथम उपन्यास, सतही तौर पर ही सही, पर इस युग की एक ज्वलंत समस्या से जुड़ा हुआ

है और वह समस्या है — नारी-शिक्षा की समस्या जो आर्य-समाजी प्रभाव का परिणाम है । प्रेमचन्द-पूर्व के उपन्यासकारों में तत्कालीन समाज की समस्याओं का इकलीभूषितिबिंब मिलता है । उस समय के कथाकार दो खेमों में विभाजित थे — लद्धिवादी और सुधारवादी । पंडित श्रद्धाराम फुलौरी, बालकृष्ण भद्र, लाला श्रीनिवासदास, मन्नन दिवेदी प्रमृति उपन्यासकार सुधारवादी थे ; तो दूसरी तरफ किशोरीलाल गोस्वामी, मेहता लज्जाराम झग्गर्हिंशमर्मा, राधाचरण गोस्वामी आदि लद्धिवादी थे । दोनों अपने-अपने बंग से सगाज की चिन्ता कर रहे थे । परन्तु इसमें गतिरोध देवकीनन्दन खनी तथा बाबू गोपालराम गहमरी के कारण उपस्थित हुआ, जिसका प्रतिरोध करते हुए प्रेमचन्द आये । प्रेमचन्द का महत्व उसमें है कि उन्होंने न केवल एक नयी अभिलङ्घि को जगाया, बल्कि उस पुरानी लिजलिजी, मनोरंजन-प्रधान, वायवी कथा-सूषिट में झरूचि भी पैदा कर दी । प्रेमचन्द का प्रेमचन्दत्व ही इसमें है कि उन्होंने हजारों-लाखों चाँद्रकान्ता और तिलस्मे-होशस्वा के पाठकों को "सेवासदन" का पाठक बनाया । मानव-चरित्र की पहचान प्रेमचन्द की अपनी देन है ।

प्रेमचन्द ने न केवल लिखा बल्कि अनेकों को लिखने के लिए प्रेरित किया । अपने पत्रों के द्वारा लोगों को कुरेदा । अपनी टीका-टिप्पणियों से लोगों को उत्प्रेरित किया । न वे जयांकर प्रसाद पर ४ "गड़े मुर्दे उखाड़ने की" टिप्पणी करते, न हिन्दी उपन्यास को "कंकाल" जैसी यथार्थवादी रचना मिलती । प्रेमचन्द एक कलाकार थे हैं, और कलाकार कभी बंधता नहीं, अपने लड़ तर्ह, अपने नियमों से भी नहीं, अतः वह हमेशा "बीड़ंग" की प्रोत्तेत में रहता है । दूसरे शब्दों में कहें तो विकसनशील अवस्था में और इसलिए प्रेमचन्द में हमें एक निरंतर चिकास मिलता है । प्रेमचन्द में एक यात्रा मिलती है । यह यात्रा स्थूलता से सूक्ष्मता, आदर्श से यथार्थ की यात्रा है । यहां इस बात का स्मरण रहे कि यथार्थ अपने आप में एक आदर्श है । वह कला का आदर्श है । कलाकार समाज की विस्पत्तिओं, विद्वपत्तिओं और विसंगतियों को इसलिए नहीं छुनता कि उनसे यथार्थ का निष्पण होता है ; प्रत्युत इस-अनिष्ट-सुभासःहै

लिए चुनता है कि उसका मानव-मन मानवीय सरोकारों, मानवीय-निष्ठा, मानवीय-विवेक, न्याय आदि में विश्वास करता है। तात्पर्य कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा ही उसका काम्य होता है, अन्यथा उसकी कला उक्त सभी तत्त्वों के उपस्थिति में भी यथार्थवादी-परंपरा से दूर जा पड़ती है, जिसकी घर्षा "राग दरबारी" के सन्दर्भ में हो चुकी है। अतः कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्द स्कूल के लेखकों ने मानवीय सरोकार के लक्ष्य को सामने रखकर अपने युग की तमाम-तमाम विसंगतियों पर प्रकाश छालझड़ा डाला। "सेवासदन", "निर्मला", "गबन", "कर्मभूमि", "रंगभूमि", "प्रेमश्चम", "गोदान" आदि सभी उपन्यासों में ही तत्कालीन तथा कई सार्वजनीन और सार्वकालिक समस्याओं का निरूपण भी उक्त टूटिकोण के कारण मिलता है।

अपने "मार्क्सवादी कला-धिंतन और साहित्य-समीक्षा का विकास" नामक निबन्ध में डॉ शिवकुमार मिश्र अम्रेश अनिल भट्टी को उद्दृत करते हुए बताते हैं : " यथार्थवाद का गतिवर्ष यह है कि समाज में निहित कार्य कारण सम्बन्धों की जटिलताओं की तलाश की जाए, शासक वर्ग के मौजूदा विचारों का पर्दाफाश किया जाए जाय। समाज द्वारा ऐसी जा रही मुसीबतों के हल सुझाने वाले मजदूर वर्ग के नजरिये से रखना की जाय। समाज के विकास तत्व पर अधिक जोर दिया जाय। "

परन्तु आजादी के उपरान्त हमारे नेताओं का रखिया बड़ा ही भ्रामक, स्वार्थपरक और पाखण्ड को बढ़ावा देने वाला रहा। सर्वता के सूत्र पुनः उन सामन्तवादी-पूँजीवादी तत्त्वों के हाथों में चले गये। सामन्तवाद ने पूँजीवाद के ताथ मिलकर अपने हथियारों को, शोषण के हथियारों को और भी अधिक तुकीला, असरदार और प्रभावी बनाया। जिसे इस अध्ययन के तहत बलचनमा, गंगामैया, सती मैया का घैरा, मैला आंचल, कब तक पुकारूँ, धरती धन न अपना, कभी न छोड़ें खेत, जिन्दगीनामा, अलग अलग वैतरणी, जल टूटता हुआ, सुखता हुआ तालाब, नाच्यौ बहुत गोपाल, एक टुकड़ा इतिहास, राग दरबारी प्रभूति अनेक ग्राम्यांचल के उपन्यासों में उद्घाटित करने का प्रयत्न हुआ है।

डा. रामदरश मिश्र ने अपने ग्रंथ "हिन्दी उपन्यासः एक अंतर्यात्रा" के अंत भाग में संकेत देते हुए लिखा है : " सामाजिक घेता के उपन्यासकारों में नया अध्याय जोड़ा आंचलिक उपन्यासों ने । इसका महत्व कई दृष्टियों से है । अब तक उपन्यासकारों की दृष्टि मुख्यतः शहरों को ही देख रही थी हूँ लेखक का संकेत प्रेमघन्दोत्तर युग में लगभग 1950-52 तक के काल-खण्ड की ओर है हूँ इन्होंने आजादी के बाद ग्रामजीवन में तेजी से आते हुए बदलावों की पहचान की और उनका व्यापक और गहरा चित्र अंकित किया । पहले प्रेमघन्द , वृन्दावनलाल वर्मा जैसे कुछ कथाकारों ने ग्रामजीवन को लिया था किन्तु आजादी के बाद के इन ग्रामधर्मों उपन्यासों ने सामान्य गांवों को न लेकर उन विशिष्ट गांवों को लिया जिन्हें उनके उपन्यासकारों ने जिया था और जिनका गहरा अनुभव उन्हें था । इस-लिए इन उपन्यासों में अनुभव की गहराइयां उभरीं और चरित्रों , सन्दर्भों , इन्द्रियबोधों आदि के बहुत विशिष्ट और ताजा विम्ब उभरे । इसके साथ ही इन्होंने नया औपन्यासिक शिल्प प्रदान किया । इस क्षेत्र में फर्मी-शवा नाथ रेणु के "मैला आंचल " का ऐतिहासिक महत्व तो है ही , उपलब्धिगत महत्व भी है । इस धारा में अनेक विशिष्ट उपन्यास लिखे गये जिनमें गांवों में बसे नये भारत की पहचान उभरती है । ये अत्यधिक प्रामाणिक उपन्यास हैं क्योंकि इनकी जमीन अपनी जमीन है , पश्चिम की नक्ल पर कल्पित जमीन नहीं है । .... इस धारा में हृषिकेश की नक्ल वाली धारा में हूँ आजादी के बाद छोटे-छोटे बहुत से उपन्यास लिखे गये । उनका जोर कामगंथियों पर रहा और उनमें परिवेश की पकड़ ढीली पड़ती गयी । उन्होंने अपनी देशी वास्तविकता को पहचानने की अपेक्षा सार्वभौम और आधुनिक कहानाने के चक्कर में विदेशी माल गृहण करने पर अधिक बल दिया । ऐसे उपन्यास एक नया स्वाद लेने के लिए पढ़े जा सकते हैं किन्तु वे रुग्ण और प्रभावहीन हैं । ये हिन्दी साहित्य की परंपरा में हासिये पर ही रहेंगे । केन्द्र में वे ही उपन्यास हैं जो अपने देश की ग्रामीण या शहरी जमीन से पूर्टे हैं और जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य को संघर्ष की शक्ति और जिजीविषा प्रदान करते हैं । " प्रस्तृत

अध्ययन में भी उन उपन्यासों को ही केन्द्र में रखा गया है और जो अनुसंधि-
त्तु के विषय के भी अनुकूल है ।

कोई भी साहित्यिक अध्ययन किसी विशेष दृष्टि को केन्द्र
में रखकर किया जाता है, और यथार्थ के स्वरूप का आकलन भी अन्तिः
दृष्टि-सापेक्ष रहता है, अतः इस अध्ययन की समूची प्रक्रिया में एक विशि-
ष्ट जीवन-दृष्टि का सूक्ष्म-संचालन लक्षित होगा ही; परन्तु मेरा यह
नम्ब अभिप्राय है कि कई बार कोई अध्ययन-विशेष भी हमें एक नयी दृष्टि
प्रदान करता है। इस अध्ययन से मेरी दृष्टि का भी विकास हुआ है।
जैसे -जैसे इस काम में अग्रसर होता गया, एक दृष्टि खुलती गयी। अतः
प्रस्तुत अध्ययन यदि विधार-विमर्श, मानवीय विवेक, पूर्व-शुद्ध वैयाकरिक
सत्क्षणीलता, शोध और अनुसंधान की दिशा में इस राह के पथिकों का यदि
यत्किंचित भी लाभ कर सका तो मैं अपने कार्य को सार्थक समझूँगा।

===== XXXXX =====