

JOURNAL MAIN MENU

Pustak Bharati पुस्तक भारती संस्था	Our Publications हमारे प्रकाशन	E-Research Journal ई-रिसर्च जर्नल	E-Bharat- Saurabh MAGAZINE ई-भारत- सौरभ	Board of Directors कार्यकारी मंडल	Contact us संपर्क
Registration पंजीकरण	Subscription/ Membership सदस्यता/योगदान	PDF - Research Journal	PDF- Magazine PDF भारत- सौरभ	Announcements सूचना	Our Success Story हमारी यश गाथा
Pustak Bharati SITE-MAP शीघ्र अवलोकन	Literary News साहित्यिक वार्तावली	Advertisement विज्ञापन	Helpful links उपयुक्त कड़ियाँ	They said it लोकमत	Old Articles पुराने लेख

पुस्तक भारती रिसर्च जर्नल

Cover Design by : Ratnakar Narale

अप्रैल-जून अंक में / In the April-June Issue, 2019

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Prof. Ratnakar Narale

सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

1. संपादकीय / Editorial
2. आपके पत्र / Letters to the Editor
3. आलेख/Research Articles

पुस्तक भारती रिसर्च जर्नल

Pustak Bharati Research Journal

आलेख / Research Articles

पुस्तक भारती रिसर्च जर्नल

गणेश वंदना

Ratnakar Narale, Toronto, Canada

1. Dr. Shailja Saksena, Oakville, Canada

कनाडा में हिन्दी

Dr. Chitti Annapurna, India

2. तुलसीदास का जीवन दर्शन

3. Dr. Karunashankar Upadhyay, India

राजनीतिक समय में सृजन की चुनौतियां

Dr. P. K. Pandia, India

4. Overseas Literature of Indian Diaspora

5. Dr. Punam Jha, Nepal

हिन्दी तथा नेपाली उपन्यास में नारी मनोविज्ञान की समानता

Dr. Daya Shankar Tripathi, India

6. मधुमेह और स्वास्थ्य : मूलभूत जानकारियां

Dr. B. K. Vishvanathan, India

7. नाट्यवेद अथवा नाट्ययोग : कुछ विचार

Dr. Jawahar Karnavat, India

8. दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित ऐतिहासिक अखबार 'हिन्दी'

भारत सौरभ

Bharat Saurabh

भारत सौरभ पत्रिका

सरस्वती वंदना

Ratnakar Narale, Toronto, Canada

Dr. M. L. Gupta, India

1. कॉर्पोरेट जगत में हिंदी : स्थिति व संभावनाएँ ?

Dr. Sudhanshu Kumar Shukla, Poland

2. जीने का मंत्र - 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' कहानी संग्रह

Himani Joshi, India

3. गुणा भाग

Ravi Singh, Toronto, Canada.

4. Janmashtami Celebration

मुर्तजाखोदजायेवा एम.एम्, उज्बेकिस्तान

5. उज्बेकिस्तान में तामिल साहित्य का स्वागत

Akhilendra Mishra, India

6. हिंदी का पहला उपन्यास 'चंद्रकांता'

Vijay Vikrant, Mississauga, Canada

7. चलो एक बार फिर से

4. पुस्तक विमोचन/New Book Release
5. पुस्तक समीक्षा/Book Reviews
6. काव्य कुंज/Poetry, Chhandas, Songs, Music etc.
7. बाल साहित्य सौरभ/Children's Literature
8. संस्कृत सौरभ/Sanskrit Fragrance
9. हिंदी शिक्षा/Hindi Learning
10. संस्कृत शिक्षा/Sanskrit Learning
11. मराठी भाषा विभाग Marathi Section
12. ज़रूरत है / Wanted

पुस्तक भारती की यह त्रैमासिक-द्विभाषीय शोधपरक ई-पत्रिका हिंदी, संस्कृत, भारतीय कला, संगीत एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु टोरंटो, कनाडा से प्रकाशित है। इस पत्रिका में केवल यथोचित संदर्भ, आरेख और छायाचित्र के साथ लिखे हुए उच्च स्तरीय शोधपरक, ज्ञानपरक अथवा नाविन्यपूर्ण गद्य/पद्य ही प्रकाशित होते हैं। अन्य उत्तम रचनाएँ पुस्तक-भारती के भारत-सौरभ त्रैमासिक में सादर प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मंगल कार्य में हम आपका बहुमूल्य योगदान आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया अपने शोधपत्र/आलेख हिंदी में युनिकोड फाण्ट अथवा अंग्रेज़ी में **Times New Roman font** में ही प्रेषित करें। साथ में अपना नाम, डाक व ईमेल का पूरा पता, फोटो भेजिए। आपका सहर्ष सहयोग अपेक्षित है।

This unique tri-monthly, bilingual (Hindi and English) research oriented e-journal is published by Pustak Bharati, Toronto, Canada, for the propagation of Hindi, Sanskrit, Indian Arts, Music and Culture. We plan to publish prose or poetic Research oriented, Knowledge oriented and/or Novelty oriented quality articles with references, diagrams and photographs, as necessary. We feel honored to invite you join us in this divine venture. Other good prose/poetic articles in Hindi, Sanskrit, English and other Indian Languages are published in our Bharat-Saurabh Magazine.

We hope you will be equally joyful to join and help us in any capacity possible.

Please send your Hindi articles in Unicode font and English articles in Times New Roman font.

प्रोत्साहन हेतु, अभी के लिए, दोनों पत्रिकाओं की कुल सदस्यता का वर्तमान सालाना भुगतान केवल 10.00 dollars US/year रखा है. आजीवन सदस्यता 100.00 US है. इस अन्तरिम सहूलियत का लाभ उठाइये.

Presently, as a Goodwill gesture and for promotion purpose, the Memberships of both the e-Publications is only \$10.00 US/year and Life-time Membership is \$100.00 US to cover our expenses. After the payment please inform us at pustak.bharati.canada@gmail.com for confirmation as a Registered Member.

PLEASE NOTE :

1. With your FIRST ARTICLE you must send your Full Name, eMail ID, WhatsApp Number, Passport size photograph, Biodata and Mailing Address. Without this information the article will not be published.
2. Send your Hindi articles in Unicode font and English articles in Times New Roman font only. Please send your entries in the form of a MsWord File. **DO NOT** send them on WhatsApp, Messenger, etc.
3. The articles published in our publications are the property of Pustak Bharati, but the authors are free to publish the articles anywhere else.
4. Pustak Bharati not necessarily agrees with the opinions expressed the articles. The consequences are the sole responsibility of the authors of the articles.
5. Presently all Memberships and Entries are FREE, no charge, but you may choose to assist our efforts and services.
6. Make sure that anywhere in your article there is NO NEGATIVE or indecent connotation, criticism or comment, direct or indirect, regarding any Religion, Culture, Race, Group, Political Party, Cast, Creed, Society, Tradition, Gender, People or Subject. Only positive article free from all copyright violations are welcome. The author of each article is solely and entirely responsible for the consequence of his/he writing and submission.

कृपया याद रहे कि आपके लेख में किसी भी जाति, धर्म, समाज, पक्ष, प्रथा, मंडल, लिंग, व्यक्ति के प्रति प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अश्लील या नकारात्मक (negative) टीका या टिपणी न हो, प्रत्येक लेख का संपूर्ण दायित्व सभी प्रकार से लेख के लेखक पर ही होगा.

Dr. Prof. Ratnakar Narale,
CEO Pustak Bharati
Toronto Canada

The Board of Directors कार्यकारी मंडल

Pustak Bharati Research Journal

रिसर्च जर्नल

Board Members

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Prof. Ratnakar Narale

सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

1. जर्नल संपादक मण्डल / The Editorial Board

1. प्रो. मोहन कांत गौतम, नीदरलैंड

Prof. Mohan Kant Gautam, International Scientific Commission on Museums and Cultural Heritage (COMACH), affiliated to UNESCO, Netherlands

2. श्रीमती फरीदा शेख, टोरंटो, कनाडा

Ms. Farida Shaikh, MA, MSLS, Library Manager, Vellor Village Public Library, Woodbridge, Ontario, Canada

3. प्रो. सोमा बंधोपाध्याय, कुलपति, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन, भारत.

Dr. Prof. Soma Bandopadhyay, Vice Chancellor, West Bengal University of Teachers Training, India.

4. प्रो. अरुणा सिन्हा, प्रोफेसर इमेरिटस, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारत

Prof. Aruna Sinha, Prof. Emeritus, Dept. of History, Banaras Hindu University, Varanasi, India.

5. डॉ. तंक्रमणि अम्मा, पूर्व डीन, प्राच्य अध्ययन संकाय, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम्, केरल, भारत

Dr. Thanmomani Amma, Dean University of Thiruvantpuram, Kerala, India.

6. प्रो. जियांग जिङ्कुई, डाइरेक्टर, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना

Prof. Dr. Jiang Jingkui, Dept. of South Asian Studies, Peking University, China

7. प्रो. ब्रिजमोहन महाराज, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, अर्थ ऐंड इनवारोमेंटल साइंस, हावर्ड कालेज कैंपस, डरबन, साउथ अफ्रीका

Prof. Brij Maharaj, School of Agriculture, Earth and Environmental Science, Howard College, Durban University, South Africa

8. प्रो. उपुल रंजीथ हेवावितानागामगे, चेयर, सीनियर प्रोफेसर आफ हिंदी स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया, श्रीलंका

Prof. Upul Ranjith Hewawitanagamage, Professor in Hindi Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka

2. जर्नल परामर्ष मण्डल / The Advisory Board

1 डॉ. मनोज कुमार पटैरिया, सी.एस.आई.आर. नई दिल्ली, भारत

Dr. Manoj Kumar Patairiya, Director CSIR-National Institute of Science Communication & Information Res. (CSIR-NISCAIR), New Delhi.

2 डॉ. एन. के. चतुर्वेदी, प्रोफेसर (से. नि.) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

Dr. N. K. Chaturvedi, (Retd.) Jaynarayan Vyas University, Jodhpur, Rajasthan, India

3 प्रो. पुष्पिता अवस्थी, डाइरेक्टर, हिंदी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, नीदरलैंड

Dr. Pushpita Awashthi, Director, Hindi University Foundation, Netherlands.

4 [प्रो. हेमराज सुंदर, प्रोफेसर \(से. नि.\) महात्मा गांधी संस्थान, मारीशस](#)

Prof. Hemraj Sundar, (Retd.) Mahatma Gandhi Institute, **Mauritius**.

5 [डॉ. सिराजुद्दिन नर्मतोव, उजबेकिस्तान](#)

Dr. Sirojiddin Nurmatov, Assoc. Prof. South Asian Languages Dept. Tashkent State Institute of Oriental Studies, **Uzbekistan**.

6 [प्रो. रामनिरंजन परिमलेंदु, गया बिहार, भारत](#)

Prof. Ram Niranjam Parimalendu, University of Gaya, Bihar, India

7 [डॉ. गेनादी श्लोम्पेर, इजरायल](#)

Dr. Genady Shlomper, Tel-Aviv University, **Israel**.

8 [डॉ. जवाहर करनावट, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, कॉरपोरेट कार्यालय, मुम्बई, भारत](#)

Dr. Jawahr Karnavat, Mumbai, India.

3. जर्नल संरक्षक मण्डल / The Board of Patrons

1 [प्रो. विनोद कुमार मिश्र, महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय, मारीशस](#)

Prof. Vinod Kumar Mishra, General Secretary, World Hindi Secretariat, **Mauritius**.

2 [प्रो. जून पॉलर्ड, कनाडा, रायर्सन युनिवर्सिटी, टोरंटो, कनाडा](#)

Prof. June Pollard, Ryerson University, Toronto, **Canada**.

3 [डॉ. जॉन मक्लाउड, प्रो. हिस्ट्री, लुइसविल युनिवर्सिटी, केंटकी, अमेरिका](#)

Dr. John McLeod, Prof. History, University of Louisville, Kentucky, **USA**.

भारत-सौरभ

Board Members

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Prof. Ratnakar Narale

सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

1. भारत-सौरभ संपादक मण्डल / The Editorial Board

1 प्रो. चिट्टि अन्नपूर्णा, विभागाध्यक्ष, हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, भारत

Prof. Chitti Annapurna, HOD Hindi, University of Madras, India

2 प्रो. करुणाशंकर उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भारत

Prof. Karunashankar Upadhyay, HOD Hindi, University of Mumbai, India

3 प्रो. दक्ष्य मिस्त्री, विभागाध्यक्ष, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, गुजरात

Prof. Dakshya Mistri, HOD, Maharaja Sayajirao Gayakwad University, Baroda, Gujrat, India.

4 डॉ. सुशीला देवी गुप्ता, डी. लिट. कनाडा.

Dr. Sushila Devi Gupta, D.Lit. Hindi. **Canada.**

5 प्रो. शंभुनाथ तिवारी, प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश भारत

Prof. Shambhu Nath Tiwari, Aligadh Muslim University, Aligadh, India.

6 प्रो. डॉ. शांति नायर, विभागाध्यक्ष, हिंदी, शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलादी, केरल, भारत

Prof. Dr. Shanti Nayar, HOD Hindi, Shankaracharya Sanskrit University, Kaladi, Kerla, India.

7 प्रो. नीलू गुप्ता, हिंदी प्रोफेसर. डिण्जा कालेज. कैलिफोर्निया, अमेरिका

Prof. Nilu Gupta, Prof. Hindi, D. Enza College, California, **USA**.

2. भारत-सौरभ परामर्ष मण्डल / The Advisory Board

1 [डॉ. मृदुल कीर्ति, स्वतंत्र लेखन, अमेरिका](#)

Dr. Mridul Kirti, Freelance Writer, **USA**

2 [डॉ. शैलजा सक्सेना, कनाडा](#)

Dr. Shailja Saksena, Mississauga, **Canada**.

3 [प्रो. के. एन. उपाध्याय, प्रोफेसर, जयनारायण व्यास युनिवर्सिटी, जोधपुर, राजस्थान, भारत](#)

Prof. K. N. Upadhyay, Jaynarayan Vyas University, Jodhpur, Rajasthan, India

4 [डॉ. राम प्रसाद भट्ट, जर्मनी](#)

Dr. Ram Prakash Bhatt, **Germany**.

5 [डॉ. ब्रिजेश सिंह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत](#)

Dr. Brijesh Singh, Bilaspur, Chhatisgadh, India.

6 [प्रो. शिवकुमार सिंह, पुर्तगाल](#)

Prof. Shiv kumar Sing, **Portugal**.

7 [डॉ. संध्या सिंह, सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज़, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर](#)

Dr. Sandhya Singh, Centre for Language Studies, National University of **Singapore**.

3. भारत-सौरभ संरक्षक मण्डल / The Board of Patrons

1 [डॉ. मधुसूदन झवेरी, अमेरीका](#)

Dr. Madhusudan Jhaveri, Prof. (Retd) University of Massachusetts, **USA**.

2. [डॉ. कमल किशोर गोयनका, उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, भारत](#)

Dr. Kamal Kishor Goyanka, Vice-Chairman, Kendriya Hindi Sansthan, Agra, India

3. [डॉ. यशवंत पाठक, संस्थापक, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरीका, फ्लोरीडा, अमेरिका](#)

Dr. Yashwant Pathak, Founding Member, Hindu University of America, Florida, **USA**

4. **संस्कृत-विधायक-मण्डलम् / The Board for Sanskrit Studies**

1. [डॉ. श्रीनिवास वाराखेडी, कुलपति, कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, भारत.](#)

Dr. Shrinivas Varakhedi, Vice-Chancellor, Kalidas Sanskrit University, Nagpur, India.

2 [डॉ. पी.के. धर्मराजन, कुलपति, शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलादी, केरल, भारत](#)

Dr. P. K. Dharmarajan, Vice-Chancellor, Shankaracharya Sanskrit University, Kaladi, Kerla, India.

3 [डॉ. सोमेश्वर दत्त, निदेशक, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंचकूला, भारत](#)

Dr. Someshwar Dutt, Directore, Haryana Sanskrit Academy, Panchakula, India.

4 [पं. डॉ. ऋषि राम शर्मा, ब्राम्पटन, कनाडा](#)

Dr. Pt. Rishi Ram Sharma, Acharya, Radha Mohan Sansthan, Brampton, **Canada**.

सहयोगी मण्डल / The Board of Associates

1 [रमेश चंद, फीजी](#)

Publisher Ramesh Chand, **Fiji**.

2 [रजनी सिंह, डिबाई, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत](#)

Publisher Rajni Singh, Bulandshahar, India.

3 डॉ. [विदुषी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली स्टेट, भारत](#)

Dr. Vidushi Sharma, General Secretary, International Human Rights Organization, New Delhi, India.

4 [श्री यंतुदेव बुधु, प्रधान, हिंदी प्रचारिणी सभा, मारीशस](#)

Shri Yantudeo Budhu, Chief, Hindi Pracharini Sabha, **Mauritius**.

5 [सुनीता नारायन, अध्यक्ष, कोमुनिटी लेंग्वेजस असोसिएशन ओफ न्यूज़ीलैंड](#)

Sunita Narayan, Pres. Community Language Association, **New Zealand**.

6 डॉ. [सतीश शास्त्री, प्रवक्ता हिन्दी,, राजकीय इंटर कालेज भोगपुर , हरिद्वार, उत्तराखण्ड भारत](#)

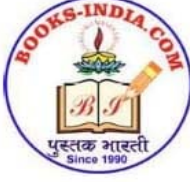
Dr. Satish Shastri, Prof. Hindi. Rajkiya Inter College Bhogpur, Haridwar, India.

7 [रेखा राजवंशी, आस्ट्रेलिया](#)

Rekha Rajvamshi, **Australia**.

8. [राम कुमार पण्डित क्षत्री, नेपाल](#)

Ram Kumar Pandit Kshatri, Editor, Sulekh Sahityik Magzine, **Nepal**.

Books-India

Sanskrit, Hindi, Music, Indian Culture
Research & Development, Publication, Promotion
Toronto, Canada M2R 3E4
Phone & Fax : (416) 739-4004
pustak.bharati.canada@gmail.com

पुस्तक भारती रिसर्च जर्नल टोरंटो, कनाडा द्वारा जुलाई-सितंबर के तीसरे अंक के लिए शोधपरक आलेख यथा शीघ्र आमंत्रित किए जा रहे हैं. और विशेष सूचना है कि पुस्तक भारती का 4था (अक्टूबर-दिसंबर) अंक प्रवासी विशेषांक होगा. इस प्रवासी विशेषांक के लिए शोधपरक आलेख आमंत्रित हैं. इस विशेषांक के साथ ही पुस्तक भारती प्रतिस्थान "प्रवासी भारतीय अध्ययन" पुस्तक भी प्रकाशित करेगी. जिसमें कम से कम 10 पृष्ठों वाले हिंदी (युनिकोड) अथवा अंग्रेजी शोधपत्र प्रकाशित होंगे. प्रवासी विशेषांक एवं पुस्तक के लिए शोधपत्र भेजने की अंतिम तिथि 15/10/2019 है. कृपया लेख pustak.bharati.canada@gmail.com पर प्रेषित कीजिए. चयनित शोधपत्रों का प्रकाशन पुस्तकाकार कनाडा से किया जाएगा और यह पुस्तक amazon.com पर अखिल विश्व में उपलब्ध होगी. इसके लिए उपविषय निम्नवत् होंगे-

1. भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का उद्भव एवं प्रसार
2. गिरमिटिया प्रथा / शर्तबंदी गुलामी प्रथा के प्रति यूरोपिय दृष्टिकोण
3. उपनिवेशों / भारत में लिखा गया प्रवासी साहित्य
4. प्रवासी भारतीय समस्या पर भारतीय विचारकों / राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण
5. प्रवासी भारतीय समस्या पर विदेशी / भारतीय पत्रकारिता का दृष्टिकोण
6. प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपलब्धियों
7. गिरमिटिया प्रथा / शर्तबंदी गुलामी प्रथा की अभिशप्ति
8. प्रवासी भारतवर्षियों का भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में योगदान
9. वर्तमान में प्रवासी भारतीयों की समस्या के अध्ययन की प्रासंगिकता

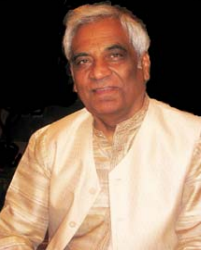
We are inviting articles for the 3rd (July-Sept.) issue of Pustak Bharati Research Journal and Bharat-Saurabh Magazine. We are also happy to inform you that the 4th issue (Oct.-Dec.) of the Pustak Bharati Research Journal will be "Overseas Indians." At the same time, Pustak Bharati of Toronto, Canada, is planning to publish a precious book on "Overseas Indians." Following this exciting decision, we are pleased to invite you to submit research papers of 10-20 pages in Hindi (Unicode) or English, typed in MsWord. The last date for sending the research papers for the special "Overseas Indians" (4th) issue and the Book is Oct. 15, 2019. Please send the papers to pustak.bharati.canada@gmail.com. The book of selected Research Papers will be published from Canada and it will be available at amazon.com worldwide. **The suggested topics are as follows :**

1. The emergence and expansion of the problems of the people of Indian Origin.
2. European perspective of the practices of bonded labor / conditional slavery.
3. The overseas literature written in colonies / India
4. The perspective of the Indian thinkers and politicians about the problems of Indian Diaspora.
5. The perspective of the foreign and Indian news media about the problems of Indian Diaspora.
6. The political, economic, social, religious, and cultural achievements of the Overseas Indians.
7. The loathsomeness in the practices of Bondage Labor / condition of slavery.
8. The contribution of the overseas Indians in the promotion of Indian Culture.
9. The contemporary relevance of the study of problems of the NRIs and Indian Diaspora.

Pustak Bharati Research Journal

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Ratnakar Narale * सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

संपादकीय

बहुत बहुत बधाइयाँ! आप सभी ने मिल कर पुस्तक भारती अंतर्राष्ट्रीय ई-रिसर्च जर्नल के प्रथम अंक को जिस प्रकार सराहा है और अपना समर्थन दिया है, उसके कारण पत्रिका अपने अवतरण के उद्देश्य में प्रथम बड़ी सफलता पा ली है और फलतः पत्रिका के प्रथम अंक पर ही कनाडा सरकार की मान्यता प्राप्त हो गयी है (ISSN : 2562-6086). पत्रिका का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना है. हमारा सदा ध्येय रहे कि इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाला प्रत्येक आलेख उच्च स्तरीय, ज्ञानपरक और रोचक हो. यह विशेष रूप से ध्यान रहे कि आम पत्रिकाओं की भाँति इस पत्रिका की भी सभी कविताएँ मुक्त छंद की न हों. उन सभी पत्रिकाओं से भिन्न रह कर हम छंदबद्ध काव्य को वरीयता दें. संस्कृत और हिंदी का छंदबद्ध काव्य लुप्त होता जा रहा है. उनका पुनरुत्थापन करें, उन्हें विशेष प्राधान्यता दें. हम मुक्त छंद के विरोधी नहीं हैं, फिर भी हमारे पद्य भारतीय छंद-राग आधारित, हिंदी के, संस्कृत के और उच्च भारतीय संस्कृति के किसी न किसी पहलू को उन्नत करते हों, यही हमारा मानक हो, यहीं हमारे प्रकाशन का आदर्श हो. भारत सौरभ के माध्यम से हम भारतीय- साहित्य सौरभ, सभ्यता सौरभ, संस्कृति सौरभ, संस्कृत सौरभ. छंद-राग-संगीत सौरभ. स्त्री सौजन्य सौरभ. बाल साहित्य सौरभ आदि सगंधित समनों का सगंध सर्वत्र प्रसारित करते रहे. इस महान कार्य में हमें कई चुनौतियों का सामना करना होगा. इसके लिए विविध हनर और सहायता की आवश्यकता होगी. अगर आप किसी भी तरह पुस्तक भारती पत्रिका से संलग्न होना चाहते हैं तो आगे आने की कृपा अवश्य कीजिएगा. हम आपसे केवल एक ईमेल दूर हैं.

Hearty Congratulations! You all have succeeded in successfully publishing the first issue our twin e-Magazines, e-Journal and e-Bharat-Saurabh, of Pustak Bharati, Toronto, Canada. As a successful result, Govt. of Canada Library and Archives has recognized us and have issued ISSN Number (2562-6086) on the very first issue of our twin E-Journal. Let us now work together as a team to deviate from the common trend of publishing loose style poetry that appears in every Hindi Magazine. Let us publish poetry based on Chhanda, Raaga, Laya and Bhava, as much as possible. Let us revive our past glorious tradition of classical poetry. Each poem published this Magazine should be based on some classical aspect of Hindi, Sanskrit and the rich Indian Culture. Let us make it our standard and our objective. In this great work we will need many skills and aids. If you have anything to offer, please remember we are only an email away.

Dr. Ratnakar Narale,
CEO, Pustak Bharati,
Toronto, Canada

गणेश वंदना

डॉ. रत्नाकर नराले

A Prayer to Lord Ganesha

प्रार्थना - नन्दन छन्द

III, I SI, SII, I SI, SI S, SI S

सारेगरे प- मंग- धपमंग- पम- गरे- ग-रे सा-

(श्री गणेश)

शिवसुत! हे प्रभो! सफलतां गुणं यशो देहि माम् ।
गजमुख! धीपते! गणपते! विभो! विधे! पाहि माम् ॥ 1

भव मम रक्षको गजपते! गणेश! विघ्नेश! त्वम् ।
अघहर सर्वदा करुणया हि सङ्कटात्त्राहि माम् ॥ 2

O Shri Ganesha : O Lord Ganesha! O Son of Shiva! please give me virtues, skill and success.

*O Gajmukha (with elephant head)! O Dhī-pati (Lord of intelligence)! O Vibhu (O Lord)!, O Vidhi (O Brahmā)!
please protect me.*

O Gajpati (Elephant God)! O Ganesha (Lord of the people)! you are the Vighnesha (Remover of the obstacles).

O Agha-hara (Remover of the sins)! please always save me from the obstacles.

3

Pustak Bharati Research Journal

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Ratnakar Narale * सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

नंदन छन्द, व्याख्या

इस 18 वर्ण, 25 मात्रा वाले अंत्यष्टि छन्द के चरणों में न ज भ ज र र गण आते हैं।
इसका लक्षण सूत्र III, I SI, SII, I SI, SI S, SI S इस प्रकार होता है। विराम 11-7 पर विकल्प से होता है।
प्रस्तुत पद्य सारेगरे प-मंग- धपमंग- पम-गरे- ग-रेसा- इस प्रकार से गाया बजाया जा सकता है।

नंदन छंद लक्षण गीत दोहा

मत्त पच्चीस का बना, न ज भ ज र र गण वृंद।
यति ग्यारह पर हो जहाँ, जानो “नंदन” छंद ॥

PDF ARTICLES

5

Pustak Bharati Research Journal

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Ratnakar Narale * सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

भाषागत परिदृश्य

विदेशों में हिन्दी की स्थिति को जानने के लिए पांच स्तरों पर उसकी जाँच की जानी चाहिये -

1. भाषा का व्यावहारिक प्रयोग
2. कम्प्यूनिटी स्कूलों या मंदिरों या घरों में उसका अध्यापन
3. सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में भाषा का प्रध्यापन।
4. साहित्य-सृजन
5. युवा पीढ़ी में हिन्दी का प्रयोग

कनाडा में सरकारी स्तर पर दो मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रयोग होता है; अंग्रेज़ी और फ्रेंच। इन भाषाओं की शिक्षा स्कूल और विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है और इन दो भाषाओं के जानकार के लिये नौकरी मिलना आसान हो जाता है। वैश्वीकरण के दौर में हर देश आजकल उन देशों की भाषाओं को सिखाने पर ज़ोर दे रहा है जहाँ उनका व्यापार अधिक होता है। अमरीका तथा यूरोप की तरह कनाडा भी जनसंख्या-बहुल भारत में अपना बाज़ार ढूँढता है और साथ ही सस्ते श्रम का लाभ उठाकर बहुत से भारतीयों को प्रतिवर्ष कनाडा आने का वीसा देता है। प्रवासी भारतीय अपने साथ अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखने की तीव्र इच्छा भी लाते हैं और इसके लिये प्रयास करते हुये हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं अपने बच्चों को सिखाने की चेष्टा करते हैं। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब भारत में हिन्दी की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं जितनी कि एक राष्ट्रभाषा और राजभाषा की होनी चाहिये तब विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की क्या आवश्यकता है? और फिर दुनिया का कामकाज तो अंग्रेज़ी भाषा में चल ही रहा है ! यह प्रश्न एक अमरीका वासी भारतीय से पूछने पर उत्तर मिला*1 "मेरे अपने विचार से अमरीका के प्रवासी भारतीयों को हिन्दी की जितनी ज़रूरत है उतनी "भारतवासी" भारतीयों को भी नहीं। क्योंकि अगर यहाँ अमरीका में रहने वाला भारत-मूल का व्यक्ति हिन्दी भूल जाएगा तो वह 'रामचरितमानस' भूल जायेगा, प्रार्थनाएँ भूल जाएगा, आरती भूल जाएगा, ताजमहल भूल जायेगा, वह संस्कृति भूल जाएगा जो हज़ारों वर्षों से दुनिया का पथ-प्रदर्शन करती रही है। प्रवासी भारतीयों के लिये हिन्दी ऐसी ही संस्कृति की एकमात्र संचार वाहिका है अतः हिन्दी ज़रूरी है यहाँ" इस उत्तर के केन्द्रीय विचार से हर प्रवासी सहमत होगा कि अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को जाने बिना आप अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ सकते। अपनी संस्कृति से जुड़ने की भावनात्मक आवश्यकता विदेश में और भी अधिक बढ़ जाती है।

कनाडा में लगभग 1600 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। भारतीय भाषाएँ बोलने वाले लोगों के बीच पंजाबी-भाषी लोगों की बहुलता है। अतः पंजाबी भाषा के रेडियो चैनल, टी.वी चैनल, समाचार-पत्र आदि बहुतायत में दिखाई देते हैं। कुछ स्कूलों में पंजाबी भाषा की शिक्षा भी दी जाती है। इनकी तुलना में हिन्दी बोलने और सीखने वालों की संख्या कुछ कम है। आंकड़ों के अनुसार 2006 में पंजाबी बोलने वालों की संख्या 1.2% (367,505) थी जो 2011 में 1.3% (430,705) हो गई जबकि हिन्दी बोलने वालों की संख्या 2006 में .3% (78240) थी और 2011 में भी इनकी संख्या बहुत आगे नहीं बढ़ी।

भारतीयों का आप्रवासन

कनाडा में भारतीयों का आगमन 1903 में माना जाता है। सबसे पहले आने वाले भारतीय पंजाबी सिख थे जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया नामक राज्य में आये। वे हांगकांग में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों के साथ थे और उनका कनाडा आने का कारण था धनी देश में आकर धन कमाने का। 1908 तक यहाँ 5,209 भारतीय आ चुके थे। जनवरी 8, 1908 को एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को तबतक कनाडा में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने जन्म स्थान से सीधा यात्रा करके नहीं आता। इससे हांगकांग या जापान से भारतीय सैनिकों के कनाडा आने पर रोक लग गई। दक्षिणी एशियाई लोगों के प्रति दुर्भावना का चरम "कोमागाटामारू" कांड में दिखाई दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले एक धनी पंजाबी सिख ने भारत से लोगों को बुलाने का प्रबंध जापानी जहाज़ 'कोमागाटामारू' से किया था। उस जहाज़ में 300 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। वेन्कूवर में इस जहाज़ से लोगों को उतरने नहीं दिया गया। हुसैन रहीम और सोहन पाठक के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ। उस समय भारतीयों ने 22000 डालर एकत्र करके कोर्ट में अपील की पर रशर्मानाक तरीके से सरकार ने उनकी अपील ठुकरा दी और जुलाई 19 को पुलिस के द्वारा जहाज़ को समुद्र के रास्ते से वापस भेज दिया गया। जहाज़ के लोगों और पुलिस में झड़प हुई जिसके परिणाम-स्वरूप केवल 20 लोगों को जहाज़ से उतरने दिया गया। इस घटना ने भारतीयों को कनाडा आने के लिये हतोत्साहित किया।

(चित्र: कोमागाटामारू के यात्री भारतीय लोग; साभार- Image:

(गूगल)James Luke Quiney fonds/City of Vancouver Archives/AM 15984--:CVA 7-122)

बाद में कनाडा की सरकार ने दबाव में आकर यहाँ रहने वाले भारतीयों के बच्चों और पत्नियों को आने की स्वीकृति दे दी परन्तु भारतीयों की संख्या बढ़ने के स्थान पर 1920 तक केवल 1300 रह गई। 1930 में सरकार ने "ग्रेट डिप्रेशन" के समय भारतीय समुदाय की मज़बूत आर्थिक स्थिति को देखते हुये प्रत्येक वर्ष 100 भारतीयों को आने की स्वीकृति दी। यह नियम 1957 तक चला। इस समय कुल भारतीयों की संख्या यहाँ बहुत कम थी और जो भारतीय यहाँ थे उनमें पंजाबी –भाषी अधिक थे । 1947 के आसपास भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति और विभाजन के बाद भारत से आने वाले लोगों में गोआ के लोगों की बहुतायत थी। गोआ तब भी पुर्तगालियों की कालोनी था और गोआ के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे हिन्दू-प्रधान भारत में या मुसलमान-प्रधान पाकिस्तान में कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। अतः उस समय उन लोगों ने विदेश की राह ली और बहुत से लोग कनाडा आये। 1966 में वीसा देने के सब नियम हटा दिये गये। कनाडा के प्रवासी लोगों की संख्या कम होने पर कनाडा ने "पाइंट्स सिस्टम" बना दिया ताकि अधिक लोग आ सकें। इसके बाद से हजारों भारतीय मूल के लोग कनाडा आने शुरू हो गये।

इनमें न केवल भारत से आने वाले लोग थे अपितु दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले लोग भी थे। ईदी अमीन के शासन काल में 1972 में युगांडा से बड़ी संख्या में भारतीयों को निष्कासित किया गया था। हजारों लोग वहाँ से भी कनाडा आये। इसी तरह फ़िजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड से नौकरी और सुरक्षा की खोज में भारतीय मूल के लोग कनाडा आये। ये लोग अंग्रेज़ी के साथ घर में भारतीय बोलियाँ भी बोलते हैं जिनमें उनके देश की भाषाओं का मिश्रण भी होता है। इन लोगों ने यहाँ पंजाबी के एकछत्र प्रभुत्व को कम किया। 1914 में कनाडा के अनेक प्रांतों में भारतीयों की संख्या इस प्रकार थी -

प्रांत (प्रोविन्स)	भारतीय	%
ओंटारियो	722,153	5.3%
ब्रिटिश कोलंबिया	302,153	6.5%
अलबर्टा	140,265	3.7%
कुबैक	53,400	0.6%
मैनीटोबा	25,400	2.0%
सस्कैचवान	10,200	0.9%
नोवास्कोशिया	4,400	0.4%
न्यूब्रन्सविक	2,605	0.3%
न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर	1,395	0.3%
यूकोन	310	0.9%
प्रिंस एडवर्ड आइलैंड	255	0.2%

नौर्य वैस्ट टैरेटोरीज़	165	0.4%
नूनावट	80	0.3%
कनाडा	1,260,000	3.8%

ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, अल्बर्टा और मैनीटोबा ऐसे प्रांत हैं जहाँ भारतीयों की पस्थिति को देखा और अनुभव किया जा सकता है परन्तु शेष प्रांतों में उनकी उपस्थिति नगण्य सी है। इन चार बड़े प्रांतों में ही भारतीय भाषाएँ स्कूल और विश्वविद्यालय के स्तर पर भी पढ़ाई जाती हैं।

इस तरह कनाडा में भारतीयों का इतिहास प्रारंभ हुआ और यहाँ की पहली भारतीय भाषा पंजाबी बनी जिसका प्रचार-प्रसार 1900 के आसपास से ही प्रारंभ हो गया। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार की बात बहुत बाद में आई। 1908 में पंजाबी की पहली कक्षा, खालसा दीवान सोसाइटी, वेंकूवर गुरुद्वारे से हुई जबकि हिन्दी की पहली कक्षा का कोई रिकार्ड नहीं मिलता। पंजाबी का पहला समाचार पत्र 1910 में "स्वदेशसेवक" के नाम से निकला पर हिन्दी का समाचारपत्र बहुत समय तक नहीं निकला। आज भी कनाडा में पंजाबी का प्रभुत्व हिन्दी की अपेक्षा अधिक है। पंजाबी रेडियो और टी.वी चैनल और पत्र-पत्रिकाएं हिन्दी की अपेक्षा अधिक हैं। पंजाबी के समाचार प्रतिदिन टी.वी. पर भी प्रसारित होते हैं।

जनभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

हिन्दी का प्रयोग अधिक भारतीयों के आने पर भी संभवतः उतना ही रहा। 1996 में यहाँ 2.4% लोग "साउथ एशियन" थे और 2011 में यह संख्या 4.8% हो गई लेकिन इससे हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ी। 2006 में जहाँ 0.3% लोग हिन्दी बोलते थे वहाँ 2011 में भी 0.3% लोग ही हिन्दी बोलते हैं जबकि पंजाबी बोलने वाले 2006 में 1.2% थे और 2011 में 1.3% हैं। इन आँकड़ों के तथ्य को समझते हुये पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार पर कनाडा की सरकार निस्संदेह हिन्दी की अपेक्षा अधिक ध्यान देती है। अन्य बहुत सी भारतीय भाषाएँ जैसे कि तमिल, बंगाली और गुजराती भाषाओं की स्थिति भी बहुत दृढ़ है। उदाहरण के रूप में यह चार्ट देखें -

कनाडा में बोली जाने वाली भारतीय भाषाएं (स्टैटिस्टिक्स कनाडा)

भाषा	कुल संख्या: भाषा प्रयोग	केवल बोलते हैं	अधिकतर बोलने वाले	समान भाषा प्रयोग	प्रायः प्रयोग
पंजाबी	280,540	132,380	71,660	29,220	47,280

तमिल	97,345	45,865	29,745	9,455	12,280
हिन्दी	165,890	114,175	116,075	19,090	26550
उर्दू	89,365	30,760	27,840	12,200	18565
गुजराती	60,105	18,310	16,830	7,175	17,790
मलयालम	6,570	1,155	1,810	505	3,100
बंगाली	29,705	12,840	9,615	2,780	4,470

कनाडा में भारतीयों की बड़ी संख्या होते हुये भी हिन्दी का प्रतिशत कम होने का कारण यह है कि एक तो लोग अपने प्रांत की बोली को प्रथम भाषा और अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा मानते हैं और दूसरी बात यह कि बहुत से हिन्दी-भाषी शिक्षित होने के कारण आसानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और इसी भाषा में अपने बच्चों से बातचीत करते हैं ताकि उनका बच्चा स्कूल में भाषा कम जानने के कारण पिछड़ न जाये। इस तरह जन-गणना के समय यह पूछने पर कि आप घर में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका उत्तर हिन्दी के स्थान पर अंग्रेज़ी होता है। दूसरी पीढ़ी के लोग हिन्दी अधिक न जानने के कारण भी हिन्दी को अपनी प्रथम भाषा नहीं बता पाते। इस पर भी कनाडा की सरकार का प्रयत्न है किस भी आवश्यक सुविधाएं अंग्रेज़ी और फ्रेंच के अतिरिक्त मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो सकें। इस नियम के अनुसार यहाँ कोर्ट, अस्पताल (मानसिक रोग केंद्रों में), म्यूनिसिपल सर्विसेज (नगर पालिका की सेवाओं) आदि में हिन्दी और पंजाबी में भी सेवाएं उपलब्ध हैं। ये सेवाएं ऑटारियो, ब्रिटिश कोलम्बिया, अल्बर्टा और मेनीटोबा में भी हिन्दी और पंजाबी में उपलब्ध बताई जाती हैं परन्तु अन्य प्रांतों में इनके होने के विषय में स्पष्ट आँकड़े नहीं हैं।

हिन्दी पाठ्यक्रम में हैरिटेज क्लास

हिन्दी कनाडा के स्कूलों के नियमित पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती। वह प्रारंभिक शिक्षा के रूप में विभिन्न स्कूल-बोर्डों द्वारा "हैरिटेज क्लास" के तौर पर पढ़ाई जाती है। हर बड़े शहर का स्कूल-बोर्ड शहर के एक स्कूल में ये कक्षाएं उपलब्ध कराता है। प्रायः ये कक्षाएं शनिवार को या स्कूल के बाद सप्ताह में एक दिन दी जाती हैं। इन कक्षाओं में बच्चे हिन्दी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं परन्तु ये कक्षाएं "खुली" कक्षाएं होती हैं यानि कि कोई भी बच्चा किसी भी समय इन कक्षाओं में आकर बैठ सकता है और साथ ही ये कक्षाएं एक ही स्तर पर चलती हैं। अतः बच्चे बहुत अधिक सीख नहीं पाते। उदाहरणतः जिस बच्चे को कक्षा एक की हिन्दी आती है वह बच्चा कक्षा तीन के स्तर की हिन्दी जानने वाले के साथ बैठता है और इस कक्षा में भी 2 महीने बाद कोई भी नया बच्चा आकर बैठ सकता है और फिर शिक्षक पूरी कक्षा को उस नये बच्चे के साथ फिर से वही कोर्स पढ़ाता है। इस तरह की पढ़ाई से बच्चे कुछ बातें तो हिन्दी में बोलना सीख जाते हैं परन्तु अपने पुराने स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते। धीरे धीरे उनकी भाषा के प्रति रुचि भी इस तरह के अव्यवस्थित वातावरण में समाप्त हो जाती है और शिक्षक के लिये भी सारे विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना कठिन हो जाता है।

मंदिरों में हिन्दी कक्षाएँ

कनाडा के प्रत्येक शहर में भारतीय मूल के लोग हैं। जहाँ भी भारतीय मूल के लोग होते हैं वे अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाये और आगे चलाये रखने के लिये मंदिरों का निर्माण करते हैं। यदि कहीं वे ज़मीन खरीदकर बड़े मंदिर नहीं बना पाये तो ये लोग अपने घरों की बेसमेंट में मंदिर बना लेते हैं। ये मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ साँस्कृतिक केंद्र भी बन जाते हैं जहाँ विधि-विधान से बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। यहीं पर बच्चों को हिन्दी या दूसरी भारतीय भाषा की शिक्षा भी दी जाती है और साथ ही बच्चे भारतीय नृत्य और संगीत भी सीखते हैं।

आंटोरियो के टोरोंटो शहर में लगभग 66 मंदिर हैं और उनमें से लगभग 30% मंदिरों में हिन्दी भाषा की शिक्षा दी जाती है। टोरोंटो के लक्ष्मीनारायण मंदिर, गुरमंदिर, चिन्मय मिशन, हिन्दू हैरिटेज सेंटर, ओक विल मंदिर, विष्णुमंदिर, हिन्दू सभा मंदिर आदि ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ प्रतिवर्ष अनेक विद्यार्थी हिन्दी पढ़ने आते हैं। इसके अतिरिक्त 1994 से "हिन्दू लर्निंग इंस्टीट्यूट" के श्री जगदीश शारदा शास्त्री और डॉ. रत्नाकर नराले, डॉ. भारतेन्दु श्रीवास्तव रामायण-गान के माध्यम से हिन्दी समझने की प्रवीणता को बनाए रखने में मदद दे रहे हैं। 1990 के आसपास हिन्दी प्रेमी डॉ. शिवनंदन यादव ने भी घर में प्राइवेट हिन्दी की कक्षाएं देनी शुरू की थीं। यह स्कूल कुछ वर्षों तक चला। इसमें यहाँ के हिन्दी के कुछ कवि और कवित्रियोंने (जैसे आशा बर्मन, दीप्ति अचला कुमार, शैल शर्मा) भी बच्चों को हिन्दी पढ़ायी थीं। इस तरह के और भी कई प्राइवेट स्कूल हैं जैसे संदीप कुमार त्यागी का "फ्रीडम योगा" स्कूल है जहां वे हिन्दी भाषा की शिक्षा देते हैं। कनाडा की राजधानी ऑटवा में "मुकुल हिन्दी स्कूल" है जहाँ सभी स्तरों पर कक्षाएं दी जाती हैं। मुकुल हिन्दी स्कूल की स्थापना सन् 1971 में हुई थी और कुछ वर्षों के बाद ही इसे स्कूल बोर्ड ने मान्यता दे दी थी। अब इसमें शिक्षा का सारा व्यय स्कूल बोर्ड उठाता है और पाठ्य क्रम निर्धारण और कक्षाएं चलाने का भार स्कूल पर है। सरकारी मदद होने के कारण यह स्कूल व्यवस्थित रूप से आज भी चल रहा है।

ऐसे ही ब्रिटिश कोलंबिया में बर्नबी में विश्व हिन्दू परिषद ने 1975 से वैदिक हिन्दू सोसायटी ऑफ़ कैलगरी ने 1980 से, कैलगरी रामायण भजन मंडली ने 1982 से, वैकुवर के महालक्ष्मी मंदिर ने 1991से, सरीकी वैदिक हिन्दू कल्चरल सोसाइटी ने 1997 से और रिचमंड की वैदिक कल्चरल सोसाइटी ने 2004 से हिन्दी की शिक्षा देनी प्रारंभ की।¹ इन शहरों में भी प्राइवेट हिन्दी कक्षाएं और सरकारी हैरिटेज कक्षाएं दी जाती हैं। अल्बर्टा की "हिन्दू सोसाइटी" में भी कक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा वहाँ "अल्बर्टा हिन्दी परिषद" का हिन्दी स्कूल एक ऐसा हिन्दी स्कूल है जिसके पास अपनी इमारत है। वहां 1985 से हिन्दी कक्षाएं चलती हैं। इसी तरह सेंट जॉन्स में प्रो. एस.पी.सिंह के साथ कुछ इच्छुक माता-पिता ने मिलकर हिन्दी कक्षाएँ 1980 से प्रारंभ कीं। प्रो. सिंह ये कक्षाएं मैमोरियल कॉलेज में लेते थे पर 1992 में ये कक्षाएं रोक दी गईं। मैनीटोबा में पहले ये कक्षाएं मंदिर में ली जाती थीं परन्तु 1998 में ये वहाँ के भारतीय भवन में

पढाई जाती हैं। नोवास्कोशिया के हैलीफैक्स शहर में कुछ हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी की कक्षाएं 1972 से 1983 तक चलाई।

विश्वविद्यालय के स्तर पर हिन्दी

कनाडा के कुछ विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढाई जाती है जैसे ऑंटारियो में यूनिवर्सिटी ऑफ़ टोरोंटो, यॉर्क यूनिवर्सिटी, और वैस्टर्न यूनिवर्सिटी। ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया में ईस्ट एण्ड साउथ एशियन लेन्गुएजिस विभाग के अन्तर्गत बी.ए. हिन्दी की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया ने 1970 में हिन्दी का बी.ए. के स्तर पर कोर्स डिग्री रूप में प्रारंभ किया था। डॉ. एस. कर्ल पहले हिन्दी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये। 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ़ टोरोंटो ने हिन्दी के कोर्स देने प्रारंभ किये जो आज तक चल रहे हैं। प्रो. बी.एम.सिन्हा ने मैकगिल यूनिवर्सिटी में 1984-85 में हिन्दी पढाई। मॉन्ट्रियल स्थित मैकगिल यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध है और वहां एक कोर्स रिलिजियस स्टडीज़ के अंतर्गत हिन्दुइज़्म पढाया जाता है परन्तु हिन्दी भाषा पर कोई कोर्स अलग से उपलब्ध नहीं है। 2015 से अल्बर्टा यूनिवर्सिटी हिन्दी का कोर्स देना प्रारंभ करने वाली थी।

हिन्दी की शैक्षिक स्तर पर यह धीमी कार्यवाही कनाडा में हिन्दी के भविष्य को चोट पहुंचा रही है। जो विद्यार्थी हिन्दी सीखते हैं वे इसे अपने परिवार से बातचीत करने के लिये सीखते हैं। व्यावसायिक स्तर पर हिन्दी का उपयोग लोगों को अधिक नहीं दिखाई देता। हाँ, पंजाबी लोगों की संख्या अधिक होने से और अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता होने के कारण पंजाबी सीखने पर ज़ोर दिखाई देता है। कनाडा की सरकार इन भाषाओं के प्रति उस प्रकार का उत्साह नहीं दिखाती जिस प्रकार अमरीकी सरकार दिखा रही है।

स्कूलों के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का माध्यम प्रायः हिन्दी भाषा होती है। हिन्दी साहित्यकारों ने साहित्य-सृजन के माध्यम से हिन्दी भाषियों को हिन्दी साहित्य और संस्कृति से जोड़े रखने की चेष्टा की है।

हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं

पहला हिन्दी पाक्षिक "विश्वभारती" नाम से सरदार रघुवीर सिंह ने 1976-77 में टोरोंटो में प्रारंभ किया था। (इस पाक्षिक की दूसरे अंक की प्रति यहाँ संलग्न है)² यह पत्र धार्मिक और सांस्कृतिक सूचनाएँ देने के साथ ही हिन्दी भाषा सिखाने का काम भी करता था। इस में डॉ. भारतेंदु श्रीवास्तव ने हिन्दी भाषा-शिक्षा से संबंधित बहुत लेख लिखे। एक अन्य पत्र "नवभारत टाइम्स" भी इसी समय निकला था जो कुछ समय बाद बंद हो गया। इस संस्था ने 1985 में "हिन्दी संवाद" नामक त्रैमासिक पत्रिका छापी जो लगभग 15 वर्षों तक नियमित रूप से प्रकाशित हुई³ साथ ही 1990 के

आसपास "संगम" नाम का एक पाक्षिक पत्र टोरोंटो से उमेश विजय ने निकालना शुरू किया जो कई वर्षों तक चला। इसी समय श्री ज्ञान राजहंस ने रेडियो स्टेशन से "भजनमाला" का प्रसारण शुरू किया जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ।

ए.टी.एन.का टी.वी. चैनल प्रारंभ हुआ जिसे चंद्रशेखर चलाते हैं, यह चैनल आज भी बहुत लोकप्रिय है। "हिन्दी चेतना" त्रैमासिक पत्रिका का संपादन श्री श्याम त्रिपाठी ने मार्च 1998 में प्रारंभ किया। इसके प्रथम अंक का मुखपृष्ठ संलग्न है४-

इस पत्रिका ने कनाडा के हिन्दी कवियों को प्रकाशन के लिये एक मंच दिया। यह पत्रिका आज उत्तरी अमेरिका की इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका बन गई है कि इसमें प्रकाशित होने के लिये भारत के प्रतिष्ठित लेखक भी इच्छुक रहते हैं।

श्री जगमोहन होमर ने 1982 में "अंकुर" नाम से हिन्दी और अंग्रेज़ी की पत्रिका निकाली जो कुछ वर्षों तक चली। इसी तरह त्रिलोचन सिंह गिल ने "भारती" पत्रिका निकाली जो अधिक नहीं चल पाई। ब्रिटिश कोलंबिया में डॉ. नीलम वर्मा नवंबर 2005 से एक अंग्रेज़ी और हिन्दी की मासिक पत्रिका 'एशियन आउटलुक' निकालती हैं जिसका पाठक-वर्ग काफी बड़ा है। डॉ. जाइद लाइकपोर्टमूडी से त्रैमासिक अंग्रेज़ी-हिन्दी का पत्र निकालते हैं जिसमें हिन्दी लेखों का स्वागत होता है। यह पत्रिका "शहपरा" नाम से 2001 से चल रही है। एडमंडन से दुष्यंत सारस्वत "सरस्वती पत्र" नाम से मासिक पत्र जुलाई, 2004 से चला रहे हैं। हिन्दी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैंनेडा की पत्रिका "संवाद" 1984 से डॉ.

ओ. पी. द्विवेदी (गुएल्फ) और डॉ. बी.एन. तिवारी (भारत) के सहयोग से निकलनी प्रारंभ हुई थी और आज भी यह आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी के संपादन में चल रही है।

कनाडा में टोरोंटो से कई हिन्दी समाचार पत्र भी कुछ वर्षों तक निकलते रहे और कुछ आज भी वेबपत्रों के रूप में है, जैसे, "इण्डिया अब्रौड" (सम्पादन-रविरंजन पांडे), "समय इंडो-कनैडियन" (कंवलजीतसिंह कंवल), "हिन्दी टाइम्स" (राकेश तिवारी) आदि। टोरोंटो से कनाडा की पहली हिन्दी वेब पत्रिका "साहित्यकुंज" भी 2003 से निकल रही है जिसके सम्पादक श्री सुमन कुमार घई हैं। इस पत्रिका से भारत और दुनिया के बहुत से नामी लेखक जुड़े हुये हैं। इस पत्रिका के लेखों, शोध-निबंधों और कहानी-कविताओं ने प्रवासी लेखकों के साहित्य का अध्ययन करने वाले शोध विद्यार्थियों की बहुत मदद की है। कुछ ही समय पहले टोरोंटो से "प्रयास" ई-पत्रिका का सम्पादन 'विश्व हिन्दी संस्था' के निदेशक सरन घई ने प्रारंभ किया है। इस तरह इंटरनेट का लाभ उठाकर दुनिया परस्पर जुड़ रही है।

साहित्य-सृजन और साहित्यकार

हिन्दी प्रेमियों ने घरों में कवि सम्मेलन करने से अपनी साहित्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ की थीं पर आज ये गतिविधियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि शहरों में कवि-सम्मेलन, नाटक, संगोष्ठियाँ आदि होती हैं। सन् 1982 में टोरोंटो में "हिन्दी परिषद टोरोंटो" का निर्माण हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सरदार रघुबीर सिंह थे। इस संस्था में कई हिन्दी प्रेमी सक्रिय थे जैसे रघुवीरसिंह, डॉ. भारतेन्दु श्रीवास्तव, प्रो. हरिशंकर आदेश, श्याम त्रिपाठी, शैल शर्मा आदि। सन 1983 में "हिन्दी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैनेडा" की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष (स्वर्गीय) डॉ. त्र्यम्बकेश्वर द्विवेदी मॉट्रियाल से थे और फिर इसके अध्यक्ष ब्रिटिश कोलम्बिया के आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी हुए। श्रीनाथ द्विवेदी की अध्यक्षता में यह संस्था अब कनैडियन एशियन स्टडीज़ एसोसियेशन से संबद्ध हो गई है। हर दो वर्ष में ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हिन्दी भाषा और साहित्य पर संगोष्ठी कराते हैं। सन् 1999 में "हिन्दी साहित्य सभा" का गठन हुआ। यह सभा 12 हिन्दी प्रेमी परिवारों ने मिलकर शुरू की और यह अभी भी सक्रिय है। इस संस्था ने टोरोंटो में कई कवि गोष्ठियाँ और नाटक आयोजित किये। इस संस्था के माध्यम से भारत और इंग्लैंड के कई कवियों को सुनने का अवसर भी टोरोंटो शहर को प्राप्त हुआ। इस संस्था के मुख्य सदस्य और सक्रिय लेखक थे या हैं - डॉ. भारतेन्दु श्रीवास्तव, अरुणा भटनागर, डॉ. ब्रजकिशोर कश्यप, राजकश्यप, विजय विक्रांत, आशा बर्मन, अचला दीप्तिकुमार, शैल शर्मा, डॉ. कैलाश भटनागर, सरोज भटनागर, सुरेश भार्गव, प्रमिला भार्गव, डॉ.ओंकार प्रसाद द्विवेदी, श्री भगवतशरण श्रीवास्तव। 1998 में टोरोंटो में ही 'हिन्दी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष श्री श्याम त्रिपाठी हुए। इसी के अन्तर्गत "हिन्दी चेतना" का प्रकाशन होता है।

2008 में टोरोंटो में सुमन कुमार घई, विजय विक्रांत और डॉ. शैलजा सक्सेना ने "हिन्दी राइटर्स गिल्ड" संस्था प्रारंभ की जिसका उद्देश्य साहित्य-स्तर में सुधार के लिये मासिक गोष्ठियाँ करना और हिन्दी की पुस्तकों का कनाडा में ही

प्रकाशन और प्रचार करना है। इस संस्था ने अब तक 11 पुस्तकों और पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है। इस संस्था में डॉ. शैलजा सक्सेना ने हिन्दी साहित्य के कई प्रसिद्ध नाटकों जैसे "अंधायुग", "रश्मि रथी", " मित्रोमरजानी", "सूरदास", "संत जनाबाई" आदि नाटकों का निर्देशन / मंचन करके हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के प्रति लोक रुचि उत्पन्न करने के सफल प्रयास किये हैं। यह संस्था अब तक छः नाटकों का मंचन कर चुकी है। हिन्दी राइटर्स गिल्ड और टोरोंटो के प्रकाशित एवं सक्रिय लेखक हैं: कृष्णा वर्मा (अम्बर बाँचे पाती-हाइकू संग्रह), मानोशी चटर्जी (उन्मेष), आशा बर्मन (कही-अनकही), पूनम चंद्रा 'मनु' (जज़्बात), दीप्ति अचलाकुमार (विविध रंग), जसबीर काल रवि (रबाब, अमृत (उपन्यास), निर्मल सिद्धू (निर्मलभाव), शरण श्रीवास्तव (मृग तृष्णा), पाराशर गौड़ (उकाल-उन्दार), डॉ. शैलजा सक्सेना (क्या तुमको भी ऐसा लगा?), पंकज शर्मा (आवाज़, गज़ल, सफ़र), अनिल पुरोहित (शहर की पगडंडी, अन्तःपुर की व्यथाकथा), रीनू पुरोहित (सिंदूर की वक्र रेखा (उपन्यास), मीना चोपड़ा (सुबह का सूरजअब मेरा नहीं है) आचार्य संदीप कुमार 'त्यागीदीप' (साँझ, चंद्रशेखर आज़ाद "शतक' , डॉ. रेणुका शर्मा (एक धुला आसमान), आदि। सभी कवियों और कवयित्रियों का नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता पर टोरोंटो शहर के स्तंभ कहे जाने वाले तीन कवि हैं: डॉ. भारतेन्दु श्रीवास्तव जो 'उसपार से', 'शब्द मधुवन', 'भगवद्गीता ज्ञान और गान', 'महाभारत हिन्दी गान' आदि अनेक किताबें लिख चुके हैं। दूसरे हैं डॉ. शिवनंदन यादव जिनका चार सौ कविताओं से अधिक का काव्य-संग्रह है 'चंदनवन'। तीसरे हैं डॉ. प्रो. हरिशंकर "आदेश"। सत्यनारायण मोटूरि पुरस्कार विजेता आदेशजी ने 5 महाकाव्यों (शंकुतला, निर्वाण, नलदमयंती के साथ ही लगभग 300 से अधिक काव्य और संगीत की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आदेशजी ने "भारतीय विद्या संस्थान " नामक संस्था भी चलाई जिसमें हिन्दी, संगीत, संस्कृत और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी।" कुवैक हिन्दी संघ' 1975 में बना। मैनीटोबा में प्रो.वेदानंद, विधुझा और शरदचंद्र ने "मैनीटोबा हिन्दी परिषद "1982 में बनाई जो केवल थोड़ा समय चलकर बंद हो गई।

कनाडा से कई काव्य-संग्रह भी निकले। श्रीनाथप्रसाद द्विवेदी ने 1988 में "कैनेडियन" शीर्षक नाम से कनाडा के कवियों का काव्य-संकलन सम्पादित किया था। डॉ. निर्मला आदेश ने 1995 में " किंजल्क" नाम से एक काव्य-संग्रह सम्पादित किया। 1997 में डॉ. भारतेन्दु श्रीवास्तव और श्याम त्रिपाठी ने "प्रवासी काव्य" शीर्षक से टोरोंटो के कवियों का काव्य संकलन निकाला। श्रीनाथ द्विवेदी ने हिन्दी, पंजाबी, उर्दू और बंगला भाषा के कवियों का संकलन "रावी के अहसास फ्रेज़र के तट पर" और 2006 में "उत्तरी अमेरिका के हिन्दी साहित्यकार" संकलन प्रकाशित किया। इस संकलन में अमेरिका और कनाडा के 52 हिन्दी कवियों और कवियत्रियों की 121 कविताएं संकलित हैं। 2009 में डॉ. भारतेन्दु श्रीवास्तव, अचला दीप्तिकुमार और डॉ. शैलजा सक्सेना के संपादन में "काव्योत्पल" प्रकाशित हुआ जिसमें टोरोंटो के 38 कवियों की रचनाएं संगृहीत हैं।

इसके साथ ही कवि सम्मेलनों का प्रारंभ भी हुआ और धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गयी है। पहला कवि सम्मेलन टोरोंटो की हिन्दी परिषद ने 1982 में आयोजित किया जिसके संचालक श्री श्याम त्रिपाठी थे। हिन्दी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ़ कनाडा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कराया। ये कवि-सम्मेलन कनाडा के हर बड़े शहर में हुए।

कनाडा में टोरोंटो शहर के अलावा ऑटोवा, मॉंट्रियल, सरी, विक्टोरिया आदि शहरों में भी साहित्य-सृजन का कार्य हो रहा है। जनरुचि को देखते हुये हास्य कवियों और लेखकों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ रही है। भारत से भी कवि बुलाये जाते हैं। अतिथि-कवि एक साथ कनाडा के 6 और अमरीका के 10 शहरों में जाने का कार्यक्रम बनाकर आते हैं और उत्तरी अमरीका में हिन्दी प्रेम को बढ़ाते हैं। इस तरह से हिन्दी के प्रति प्रेम और साहित्य के प्रति रुझान को बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है परन्तु इस देश में शिक्षण के स्तर पर बहुत कम सरकारी प्रयास किये जाने के कारण प्रवासी भारतीय समुदाय के स्तर पर जो कुछ किया जा सकता है वह करने की चेष्टा अनेक लोग करते हैं। हिन्दी के विश्व-मानचित्र पर कनाडा की स्थिति उतनी सशक्त नहीं है जितनी कि मौरिशस, अमरीका या इंग्लैंड की है। किन्तु कनाडा हिन्दी भाषा और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने और दुनिया के सामने लाने के लिये निरंतर चेष्टारत है।

युवा और बाल पीढ़ियों में हैरिटेज भाषा हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग

इस लेख में हमने देखा कि कनाडा में हिन्दी की गतिविधियां बहुविधर ही हैं और अभी भी हैं। ये गतिविधियाँ अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति बढ़ते सम्मान के साथ-साथ बढ़ रही हैं। कनाडा में आने वाले प्रवासी अंग्रेज़ी और फ्रेंच के साथ-साथ हिन्दी भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भी इन भाषाओं को पढ़ाने की चर्चा की जा रही है। पंजाबी और उर्दू को कई स्कूलों में स्थान दिया जा चुका है, हिन्दी की स्थिति इस संदर्भ में अभी उतनी सुदृढ़ नहीं है। भारत से आने के कुछ वर्षों तक तो माता पिता बच्चों को हिन्दी सिखाने की चेष्टा करते हैं और बच्चे सामान्य स्तर की हिन्दी समझते हैं और थोड़ा-बहुत हिन्दी बोलते भी हैं परन्तु स्कूल में हिन्दी का शिक्षण और घर के बाहर साथियों के साथ इस भाषा में बात न होने के कारण धीरे-धीरे यह पीढ़ी हिन्दी बोलने में संकोच करने लगती है पर ये लोग हिन्दी समझते हैं। पंजाबी और गुजराती भाषी बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं पर हिन्दी के साथ ही यह स्थिति थी कि तीसरी पीढ़ी तक आते-आते हिन्दी घर में लगभग न के बराबर बोली जाती थी और बच्चे इसे कम ही समझते थे। अब बढ़ते हुये “ग्लोबलिज़म” और अपने अन्य भारतीय साथी बच्चों को अपनी प्रांतीय भाषा में बोलते हुये देखकर हिन्दी भाषी बच्चे भी हिन्दी सीखने को उत्सुक होते हैं साथ ही भारतीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य सीखने की ललक में भी वे हिन्दी सीखते हैं।

यहाँ पंजाबी भाषा का बहुत प्रभाव है और हिन्दी –पंजाबी के चौबीस घंटे के रेडियो भी हैं जिनपर दिनभर फिल्मी गाने बजते हैं। फिल्म थियेट्रों में हिन्दी फिल्में भी आती हैं जिन्हें अंग्रेज़ी उप-शीर्षक (सब-टाइटल) होने के कारण बच्चे भी माता-पिता के साथ देखने जाते हैं। इस तरह हिन्दी उन्हें अक्सर ही सुनाई देती रहती है और फिर धीरे-धीरे वे हिन्दी

समझने भी लगते हैं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में फिल्मों का यह सहयोग नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय खाना बहुत प्रचलित है। भारतीय खाने के अनेक रेस्टोरेंट और अनेक हिंदू मंदिर यहाँ हैं। ये सब बातें सीधे-सीधे हिन्दी के प्रचार और प्रसार से नहीं जुड़ती हैं पर भारतीय संस्कृति से गहरे जुड़े होने के कारण ये बातें धीरे-धीरे बच्चों-बड़ों को भाषा से भी जोड़ती है। इससे बच्चे हिन्दी को कुछ-कुछ सीखते हैं और बड़े होकर नौकरी करते हुये ये लोग भारतीय साथी मिलने पर हिन्दी बोलने की चेष्टा करने लगते हैं। अपने बच्चों यानि तीसरी पीढ़ी को भी ये लोग हिन्दी पढ़ाने की चेष्टा करते हैं। इंटरनेट भी इस काम में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। हिन्दी का प्रयोग वसाय के स्तर पर भी अब लाभकारी लगता है क्योंकि अनेक मल्टी-नेशनल कंपनियाँ भारत में हैं और काम के संदर्भ में लोग भारत भी अक्सर जाते हैं, ऐसे में देश की राष्ट्रीय भाषा को जानने से उनकी यात्रा का उद्देश्य बेहतर तरह से पूरा होता है। दुनिया के दूसरे नम्बर के आबादी वाले देश को और उसकी भाषा को अनदेखा करके चलना शेष दुनिया के लिये अब असंभव है।

आशा है कि भारत में हिन्दी के प्रति बदलते हुये रवैये से भारत के बाहर भी हिन्दी के सम्मान में वृद्धि होगी और उसके प्रचार-प्रसार के कामों में तेज़ी आयेगी। अभी इस दिशा में अनेक प्रयास होने शेष हैं जैसे स्कूल के स्तर पर हिन्दी आने से हिन्दी भाषियों को अपने बच्चों को हिन्दी से जोड़े रखने का दृढ माध्यम मिल जायेगा। अंततः कह सकते हैं कि कनाडा में हिन्दी का भविष्य बहुत उज्वल नहीं तो निराशापूर्ण भी नहीं है। हिन्दी भाषियों को आशा है कि बदलती तकनीक और बढ़ते व्यवसायिक संबंधों के कारण हिन्दी सीखने का वातावरण बनेगा और आनेवाली पीढ़ियों की रुचि इस ओर बढ़ेगी।

संदर्भ सूची और सहायता

1. साभार- लेख-श्रीनाथ द्विवेदी, Hindi activities in Canada
2. साभार- श्री श्याम त्रिपाठी
3. श्री ओंकारनाथ द्विवेदी, 'काव्योत्पल', पृष्ठ xv
4. साभार: श्री श्याम त्रिपाठी
5. गूगल -विकीपीडिया

2

तुलसीदास का जीवन दर्शन

डॉ. चिट्टि अन्नपूर्णा

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई

भारत की संस्कृति सामासिक है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का संमिश्रण है - आज का भारतीय समाज। भारत का इतिहास कई सदियों पुराना होने के बावजूद, ठोस प्रामाणिक सामग्री कम ही उपलब्ध हैं। वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ होना विद्वानों और इतिहासकारों के द्वारा प्रामाणित किया गया है। इनके द्वारा ऋग्वेद का काल 3,500 वर्ष व उससे पूर्व का होने के तर्क दिये गये हैं। लेकिन सर्वमान्य मत रहा है कि ऋग्वेद की रचना हुए लगभग 3,500 वर्ष हुए हैं। यदि भारतीय समाज व संस्कृति के निर्माण के घटकों के संबंध में विचार किया जायेगा, तो यह स्पष्ट होता है कि वेद - शास्त्र प्रतिपादित मापदण्ड भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार रहे हैं। इस पर आधृत होकर भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। लेकिन चंद विद्वानों का यह भी मत रहा है कि वेदों की रचना करनेवाले आर्यों के अतिरिक्त भारत में कई जातियाँ जैसे भील, किन्नर, गंधर्व, नाग, किरात, यक्ष, द्रविड़ आदि भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास करती थी, जिनकी अपनी-अपनी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति रही थी। आर्य एवं अन्य समाजों व संस्कृतियों के मिश्रण से चंद नये सामाजिक व धार्मिक संगठन और व्यवस्थाएँ भी प्रचलित हुई, जिनके कारण वेद और अन्य ग्रंथों में प्रतिपादित जीवन सिद्धांतों तथा वैचारिकता में निरंतर परिवर्तन होता आया। विभिन्न समाजों व संस्कृतियों के मिश्रण से चंद नये समाजों का भी आविर्भाव हुआ। इस प्रकार समय-समय पर विकसित समाजों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के प्रभावों को परस्पर ग्रहण करते हुए भारतीय समाज विकसित होता आया है। इसी तरह समय-समय पर उत्पन्न होने वाली भिन्नताओं और परिवर्तनों में समन्वय करते हुए एकीकृत भाव से जीवन निर्वाह के प्रयास भी महान् व्यक्ति करते करते आ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के योगदान को भारतीय सामासिक संस्कृति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहना असंगत न होगा और ना ही आपत्ति होगी।

संत तुलसीदास का जन्म ऐसे समय और समाज में हुआ था, जहाँ धार्मिक अंधविश्वास राज्य कर रहे थे। तुलसीदास का जीवन ही इसका प्रामाण है। क्योंकि तुलसीदास का जीवन इससे अप्रभावित नहीं रहा। इनके संबंध में यह वदंति प्रचलन में है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र के जातक थे। अभुक्त मूल नक्षत्र से जुड़े अंधविश्वास के कारण उनके माता-पिता से वे छोड़े गये थे। अतः तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास ने उनके जीवन को शासित किया। परिणामतः उन्हें अनाथ जीवन जीना पड़ा। अपने दुर्भाग्य पर दुखी तुलसीदास ने स्वयं कहा कि-

माता-पिता जग जाई तज्यो, विधि न लख्यौ कुछ भाल भलाई ।¹

माता-पिता के प्यार से वंचित और भीख मांग कर जीवन बितानेवाले तुलसी के साथ क्या बीता होगा और वे किस प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजरें होंगे – इसका अनुमान किया जा सकता है। स्वयं तुलसी ने अपनी दुस्थिति का इस तरह बयान किया कि:

बारे ते ललात बिल्लात द्वार-द्वार हीन ।
जानत हौं चारि फल चारि ही चनक कौ ॥²

यदि तुलसीदास को नरहरि जैसे गुरु का सांगत्य न मिला होता, तो उनका जीवन और कौन सा रूप लिया होता- कल्पना करना कठिन ही है। उन्होंने गुरु के मार्ग दर्शन में वेद-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन, पुस्तक ज्ञान का उनके व्यावहारिक जीवन में कोई योगदान नहीं रहा। अमित प्रेम उनके वैवाहिक जीवन के विघटन का कारण सिद्ध हुआ। उनकी पत्नी रत्नावली से दी गई फटकार उनके विफल दाम्पत्य जीवन तथा उनकी अतिआसक्ति का परिचायक है।³ उनके बहु विवाह होने की बात भी प्रचलन में है। इस प्रकार वे बचपन में दुख की स्थितियों और मानसिक संघर्षों से गुजरे थे, तो बड़े होर विफल वैवाहिक जीवन के कारण मानसिक विक्षुब्धता की भी स्थिति से गुजरे थे। इसके प्रमाण उनसे लिखित विनय पत्रिका में मिलते हैं। इसमें अपनी मानसिक विक्षुब्धता को उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। भगवान् राम के परम दास के रूप में स्वीकृति मिलने तक उन्हें मनोविकारों से पूर्णतः निजात न मिली।

इस प्रकार वैयक्तिक जीवन में घटित घटनाओं के परिणामस्वरूप तुलसीदास से संत एवं भक्त तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। अनाथ जीवन, विफल वैवाहिक जीवन एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न संदर्भों में उनसे झेले गये संघर्षों से उन्हें जीवन मंथन का अवसर मिला। उन्हें नाना निगमागम, शास्त्र-पुराणों के अध्ययन और खुद के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान की पृष्ठभूमि पर जीवन की यथार्थता का बोध हुआ। उन्होंने अंदर की चक्षुओं से बाह्य जगत् के यथार्थ के दर्शन किये थे। अतः उन्हें भौतिक सुख, धन, संपत्ति, दारा-पुत्र आदि ईश्वर के सान्निध्य में तुच्छ लगने लगे। उन्होंने यह समझा कि केवल सात्विक जीवन और ज्ञान-भक्ति-वैराग्य युक्त जीवन ही आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक आदि त्रितापों से मुक्त करायेगा। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की साधना में उन्होंने भौतिक सुख-सुविधाओं को तुच्छ मानकर ईश्वर से जन्म-जन्म में राम के चरणों की सेवा के भाग्य का वरदान मांगा।

अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहुँँ निरवान ।
जनम जनम रति वरदानु न आन ॥⁴

तुलसीदास की मानसिक परिपक्वता उन्हें भक्त ही नहीं बनाया, अपितु मानस की धर्म भूमि निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने जैसे कहा था कि उन्हें राम अंतरजामिहु ते बड बाहिरजामी लगने लगे हैं।⁵

उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को जन्म-मरण के चक्र में घूमना अनिवार्य है। हर क्रिया की एक प्रति-क्रिया अनिवार्यतः होती है। यह सृष्टि का नियम है। इसी प्रकार यह भी सच है कि अच्छे-बुरे दोनों ईश्वर निर्मित हैं। जहाँ अच्छाई होती है, वहीं बुराई भी होती है। जो वरदान है, वहीं वह शाप भी है। अतः जीव की इस चक्र से मुक्ति असंभव है। आशा-निराशा, इच्छा-अनिच्छा से उत्पन्न अरिषट् वर्ग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से मुक्त होकर संत हंस के रूप में जीना जीवन की एक मात्र उपलब्धि है। यही मानव के चार पुरुषार्थ हैं। वेद-शास्त्रों का सृष्टि के संबंध में यह प्रतिपादन रहा कि यह सृष्टि, जड़ एवं चेतन, गुण और दोष का संयोग है। अंड रूप में निर्जीव जीव पिंड रूप धारण कर इस सृष्टि रूपी ब्रह्माण्ड में प्रकट होता है। अर्थात् जो मूल रूप में जड़ है, वहीं चेतन होकर प्रकट होता है। फिर वही जड़ में बदल जाता है। इसी प्रकार एक दोष में एक गुण छिपा रहता है, और फिर उससे एक दोष प्रकट होता है। जैसे कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। इस प्रकार जड़-चेतन और गुण-दोषों की यह क्रिया-प्रतिक्रिया तथा कार्य-कारण संबंध निरंतर बने रहते हैं। अतः जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर केवल दूध को ही ग्रहण करता है, उसी तरह गुण-दोष युक्त इस सृष्टि में मनुष्य को दोषों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए जीवन-यात्रा करनी है। इहलोक और परलोक जीवन के संतुलन का यह एक अनिवार्य जीवन विधान है। इस तथ्य को तुलसी ने हंस के नीर-क्षीर विवेक से जान लिया और जीवन-यात्रा की दिशा को तय किया कि:

जड़-चेतन, गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार ।
संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार ॥⁶

प्राचीन महर्षियों ने मानव जीवन के मापदण्डों व मूल्यों का निर्माण ईश्वर निर्मित सृष्टि के नियमों तथा तथ्यों को आधार बनाकर किया था। प्रकृति के अनुकरण के साथ-साथ उसमें निहित दोषों का वर्जन कर मानव श्रेय के लिए वांछित गुणों का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया है। मानव विचार प्रवण प्राणी है। लेकिन इच्छा-अनिच्छा, पसंद-नापसंद जैसे मानसिक संकल्प व विकल्पों के कारण प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में वह अकसर अपने आपको असमर्थ पाता रहता है। ऐसे में उसके द्वारा मानवीय मूल्यों, सामाजिक नियमों व मापदण्डों का उल्लंघन किये जाने के कारण साधु लोगों का जीवन प्रभावित होता है। मानवीय मूल्यों व सामाजिक नियमों का पालन करने के द्वारा मानव सुखी जीवन ही नहीं जियेगा, अपितु उस पर निर्भर अन्य प्राणियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। रामचरित मानस ऐसे लोगों को मार्गदर्शन

करनेवाली एक उत्तम कृति है। इसलिए गुण-दोषों की पहचान कर विवेक से व्यवहार करने की शिक्षा मानस में दी गयी है। आत्म मंथन और आत्मप्रबोधन व्यक्ति को जीवन के यथार्थ के दर्शन कराते हैं। भले-बुरे का विवेक प्रदान करता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास का आत्म मंथन, आत्म भर्त्सना और आत्मप्रबोधन इसके प्रमाण हैं। तुलसीदास ने सृष्टि के इन मूलभूत तथ्यों का अनुसरण करते हुए लौकिक और अलौकिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हुए जीना सुखमय एवं आवेग रहित जीवन जीने का मूल मंत्र माना। जीवन के नियमों के पालन के द्वारा स्थितप्रज्ञ होकर खुद का ही नहीं, अपितु उनपर आश्रित सभी व्यक्तियों के जीवन को संवारने वाले राम इसीलिए तुलसी के लिए आदर्श पुरुष बने और उनकी जीवन गाथा तुलसी के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत रही। राम जैसे चरित्रवान् व्यक्तियों से युक्त समाज की कल्पना उनका सपना रहा। रामचरित मानस के उत्तर काण्ड में उन्होंने ऐसे ही सामज की कल्पना की, जिसके सभी सदस्य सद्ग्यवहार करते हुए सुखमय जीवन जीते हैं। यही उनका रामराज्य है।

प्रत्येक प्राणी का जीवन राम-रावण व कुरुक्षेत्र का संग्राम की ही तरह संघर्ष भर होता है। इस संग्राम में धर्म पक्ष को लेकर संघर्ष करनेवाला व्यक्ति लौकिक और अलौकिक दोनों जिंदगियों की श्रीवृद्धि करता है और जो अधर्म के पक्ष पर चलता है, रावण और कौरवों की तरह अधःपतन को प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म-अधर्म का विवेचन कर व्यवहार करना अपेक्षित है। कर्म करना प्रत्येक जीव की नियति है। चाहे मानव के रूप में अवतरित ईश्वर हो या जीव, या पशु-पक्षी, सब की जीवन – यात्रा कर्मों के आचरण पर ही आधृत है। कर्म की क्रिया-प्रतिक्रियाएँ ही उसके जन्म-जन्मांतर और लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन को शासित करती हैं। अतः कर्म पर ही समस्त सृष्टि संचालित है। इसका स्पष्टीकरण तुलसीदास ने उस संदर्भ में किया, जब देवताओं के द्वारा राम के तिलक के अवसर पर विघ्न डालने की विनती की जाती है, तो माँ सरस्वती को खुद को यह समझाते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार करना पड़ता है कि इससे तुलसी की जीवन एवं कर्म के अंतःसंबंधों के प्रति की धारणा स्पष्ट होती है कि:

विसमय हरषरहित रघुराऊ। तुम्ह जानहुँ सब राम प्रभाऊ।
जीव करम बस सुख दख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी ॥⁷

मानव के जीवन का बाधा तत्व है – माया। माया वह होती है, जो व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान से वंचित रखकर उसके भौतिक व मानसिक पीड़ाओं का कारण बनती है। धन, दारा, इच्छा, काम, मोह, लोभ आदि सब जीव को सांसारिक बंधनों में बांध देते हैं। इन के कारण जीव शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त होकर जीवन्मुक्त नहीं हो पाता। तुलसी का कहना है कि मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। यह शरीर साधना और मोक्ष के दरवाजे जैसा है। क्योंकि इस शरीर में रहकर ही जीव सत्कर्म करते हुए

इह और पारलौकिक जीवन को सार्थक बना सकता है। इसलिए मानव शरीर मिलना बहुत बड़ा भाग्य मानते हुए उन्होंने कहा कि: **बड़े भाग मानुष तनु पावा। ... साधन धाम मोच्छ कर द्वारा।**⁸

तुलसीदास का मानना है कि विषय भोग मानव जन्म का लक्ष्य नहीं है – एहि तन कर फल बिषय न भाई।⁹ और यह शरीर भव सागर को पार उतारनेवाला बेड़ा है – नर तनु भव वारिधि हूँ बोरो।¹⁰ माया भरे इस संसार में गुण भी हैं और दोष भी। इसलिए तुलसीदास की राय है कि गुण-दोषों का विचार अनावश्यक है। क्योंकि गुण-दोषों के विचार से कुछ हाथ नहीं लगता। उनका कहना है कि गुण – दोषों का कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अतः गुण दोषों का विचार न करना ही वास्तव में गुण है:

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक।
गुन यह अभय न देखि अहिं देखिअ सो अबिबेक ॥¹¹

तुलसी की यह धारणा रामचरित मानस में आदि से लेकर अंत तक दिखाई देती है। राम के जीवन चरित्र की विभिन्न घटनाओं के चित्रण के द्वारा तुलसी ने विचार प्रवण मानव को इस जीवन दर्शन से अवगत कराया।

तुलसीदास ने मानव के जीवन के प्रधान दो पहलुओं को चित्रित किया है। वे हैं – लौकिक और अलौकिक। व्यक्ति, उससे जुड़ा हुआ परिवार, सामाज्य और सामाज्य के अन्य पक्ष जैसे धर्म, राजनीति, संस्कृति, अर्थ आदि क्षेत्रों में व्यक्ति, परिवार और समाज के सदस्यों का लौकिक व्यवहार और आचरण के मापदण्ड जीवन के लौकिक पक्ष से संबंधित हैं। अलौकिक पक्ष को लौकिक पक्ष के साथ जोड़ते हुए की जानेवाली आध्यात्मिक साधना को आदर्श लौकिक जीवन के अनिवार्य तत्व के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार तुलसी ने मानव के इह और परलोक जीवन की यात्रा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए जीवन आदर्शों का प्रतिपादन किया। उनके मत में इह और परलोक का समन्वित जीवन ही सफल लौकिक जीवन की कसौटी है। इसका निरूपण राम की जीवन गाथा तथा राम भक्ति के द्वारा तुलसीदास ने किया।

तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अवतार पुरुष, सगुण साकार-निर्गुण निरकार परब्रह्म होने के बावजूद, मानवीय संवेदनाओं व आचरण करनेवाले एक साधारण मानव हैं। जन्म से लेकर रावण संहार के पश्चात् राज्याभिषेक की घटना तक राम मानवीय कर्म करते हुए दिखायी देते हैं। उनके कर्म केवल विवेक और विज्ञता पर आधारित ही नहीं, बल्कि मनोविकारों तथा आवेगों से मुक्त एक आदर्श एवं पुरुषोत्तम के कर्म हैं। उनके कर्म स्व सुख के लिए न होकर परांत सुख के आदर्श पर आधृत हैं। उनके व्यवहार और आचरण में स्थितप्रज्ञता है। उनकी स्थितप्रज्ञता का लक्षण पिता के द्वारा वनवास की आज्ञा के पालन के संदर्भ में स्पष्ट होता है। तुलसीदास ने राम की स्थितप्रज्ञता को इस प्रकार चित्रित किया है कि:

प्रसन्नतां या न गताभिष्कस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः।
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु मञ्जुल मंगलप्रदा ॥¹²

सुख और दुख में समस्थिति बनाये रखने में और दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करने में ही मानव जीवन की भलाई है। जो जीवन के इस सत्य से अनभिज्ञ है, वह मनोविकारों का शिकार बनकर जीवन को दुर्गम बनाता है और जीवन पर्यंत अशांति से जीवन गुजारता रहता है। इसीलिए तुलसीदास ने राम को वनवास में भी सुख का अनुभव करनेवाले परिपक्व मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, जो प्रत्येक मानव अपने जीवन में अपनाकर चलने लायक आदर्श रूप है। बुराई में भी अच्छाई को ढूँढना व्यक्ति को ऊँचायियों पर बिठाता है। राम वनवास जाने के लिए आज्ञा देनेवाली कैकेई से खुद को भाग्यवान् मानते हुए कहे गये राम के इस कथन में तुलसीदास का उच्च आदर्श की धारणा ही नहीं दिखती, अपितु इस आदर्श पर चलनेवाले राम के जीवन की सार्थकता भी व्यक्त होती है:

सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु-मातु वचन अनुरागी ॥
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥

मुनि गन मिलनु बिसेषी बन, सबहि भांति हित मोर ।
तेहि महं पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥¹³

तुलसीदास ने राम के चरित्र के दूसरे पक्ष को भी चित्रित किया है। जहाँ सौतेली माँ के द्वारा प्राप्त वनवास को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, वहीं संत जन को दुख देनेवाले बालि व रावण जैसे दुष्टों के दमन में सहन शीलता के बजाय क्रोध का प्रदर्शन किया। साम-दाम-भेद और दंड के उपायों के द्वारा दुष्टों का दमन करना सामाजिक न्याय है, और राजनीतिक धर्म हैं। इस तरह राम समय – संदर्भ के अनुसार अपने विवेक और विवेचन शक्ति के सहारे पुत्र, भाई, पति, स्नेही, राजा के सभी रूपों में अपने किरदारी का निर्वाह किया है। राम के जीवन के इन पक्षों के चित्रण के द्वारा तुलसीदास ने सामाजिक क्षेत्र में मानव के जीवन दर्शन के स्वरूप को समझाया है। अच्छाई की सराहना और बुराई का विरोध करना हर मानव का कर्तव्य है, जिसके द्वारा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश संभव होगा। क्योंकि मानव के धर्माधर्म आचरण पर ही दुनिया टिकी हुई है। राम के अवतार का उद्देश्य भी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश रहा है। अतः धर्म के रास्ते पर चलना अधर्म का तिरस्कार करना हर मानव का कर्तव्य बनता है। तुलसी ने राम जन्म के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के बृहत् उद्देश्य को समझाया कि:

जब जब होइ धरम कै हानी । बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी
तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥¹⁴

तुलसीदास ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार व्यष्टि और समष्टि के समन्वय की भावना को स्वीकार किया। समष्टि, व्यष्टि के लिए और व्यष्टि, समष्टि के लिए की धारणा इस सिद्धांत का आदर्श रहा है। इसलिए प्राचीन काल से व्यष्टि और समष्टि में समन्वय स्थापित करते हुए, समन्वित रूप में जीने की मानसिकता को जागृत किया गया है। इसी प्रकार समष्टि को व्यष्टि जीवन के परिरक्षण का कर्तव्य सौंपा गया है। दोनों का समन्वित व्यवहार ही समाज की गति-विधियों को निर्देशित करता है और समाज का भविष्य भी इसी पर निर्भर रहता है। इसीलिए तुलसीदास ने व्यष्टि और समष्टि की धारणा को राम – परिवार और व्यक्ति और अन्य सामाजिकों व समुदायों के द्वारा कई घटनाओं के संदर्भ में स्पष्ट किया है। उनमें से एक है: दशरथ के परिवार के विघटन की स्थिति। तुलसीदास ने यह साबित किया है कि यदि परिवार में कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तो भी परिवार के सदस्य संयमित होकर व्यवहार करें तो परिवार विघटन से सुरक्षित हो सकता है। तुलसीदास के ऐसे विचारों को स्पष्ट करनेवाले चंद्र प्रधान घटनाएँ हैं – स्वार्थ, ईर्ष्या और सौतिया डाह से ग्रस्त कैकेई के द्वारा राम का वनवास और भरत का तिलक के वर मांगे जाना, सुमित्रा की कौशल्या के प्रति सद्भावना, लक्ष्मण को राम के साथ वनवास भेजना, राम प्रतिशोध की भावना की जगह कैकेयी के प्रति सद्भावना दिखाते हुए वन जाने को अपना सौभाग्य स्वीकार करना, भरत अपनी माँ की करतूत को सहर्ष स्वीकार न कर भोग-भाग्यों का त्याग कर स्वयं सन्यास जीवन जीना आदि। ये सब घटनाएँ पारिवारिक संदर्भ में व्यष्टि और समष्टि के समन्वय को निरूपित करने और उसके परिणामों को प्रामाणित करने की घटनाएँ हैं। जहाँ ऐसे सद्भाव का अभाव होता है, वहाँ व्यक्ति और परिवार के पतन होते हुए भी तुलसीदास ने दर्शाया है। रावण एवं उसके भाई, बालि और सुग्रीव के पारिवारिक संबंध विघटित होने का सबल कारण व्यक्ति प्रधान मानसिकता ही रही है।

तुलसीदास ने व्यष्टि और समष्टि के समन्वय के दर्शन को सामाजिक संदर्भों में भी प्रस्तुत किया है। तुलसी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मानव के अतिरिक्त इस प्रकृति के समस्त प्राणी भी मानव के सहयोगी हैं। राम के दुख में समभागत्व का अनुभव करनेवाले समस्त प्रकृति के प्राणियों के द्वारा राम को प्राप्त सहयोग, तद्द्वारा उन्हें प्राप्त सहाय-सहकारों तथा उससे प्राप्त व्यष्टि और समष्टि की सफलता को दर्शाया है। जटायु, वानर, जांबवान आदि के द्वारा तुलसी ने सृष्टि के समस्त प्राणियों के आपसी संबंध तथा शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना होते हुए दिखाकर यह स्पष्ट किया है कि प्रकृति मानव से भिन्न नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के अभाव में इनका संतुलित जीवन दुर्लभ है।

इसी प्रकार, तुलसी ने दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी के सामंजस्यपूर्ण जीवन में ही समाज का कल्याण माना है। इसे उन्होंने राम-सीता के सफल दाम्पत्य जीवन के द्वारा दर्शाया है, जिसके कारण राम और सीता एक दूसरे का अनुनय करने में ही नहीं, अपितु भाग्य की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एकनिष्ठा के साथ

दाम्पत्य प्रेम को नाये रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाय, तो रावण और मंदोदरी, बालि और तारा, शिव और सती के असफल दाम्पत्य जीवन के द्वारा होनेवाले परिणामों को भी प्रस्तुत किया है। सती, जो दक्ष की पुत्री हैं, पिता की अनुज्ञा के बिना शिव से विवाह करती है, पति शिव के मना करने के बावजूद पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेती है।¹⁵ और अपमान न सह पाने की स्थिति में सती हो जाती है।¹⁶ इसी प्रकार पति शिव की बातों की खातिर किये बिना सती राम की परीक्षा लेने चलती है, तब भी शिव का मन विषाद से भर जाता है।¹⁷

वहीं, पार्वती के रूप में पति शिव की बातों को खातिर न कर राम का शील परीक्षण कर पति की उपेक्षा की शिकार बनती हैं। इस प्रकार दाम्पत्य, कौटुम्बिक और सामाजिक संबंध जीवन के अनिवार्य अंग हैं, जिनके नियमित और अनुशासित पालन से ही व्यक्ति, परिवार और समाज का कल्याण संभव होगा। उक्त घटनाओं के कथांकन के द्वारा तुलसीदास ने यह स्पष्ट किया है।

उपर्युक्त घटनाओं का महत्व सामाजिक व व्यक्ति के लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के जीवन का एक और पक्ष है – पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक व पारलौकिक पक्ष को संवारने के लिए भारत में अनेक धर्म व संप्रदाय प्रचलन में हैं। वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, स्मार्त धर्म, कापालिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चार्वाक धर्म, सांख्य धर्म आदि के अतिरिक्त इस्लाम धर्म जो भारत से बाहर का है, आदि भक्तिकालीन व्यक्ति और समाज को शासित कर रहे थे। इन के अलावा उनकी शाखा और उपशाखाएँ भी व्यक्ति और समाज को मार्गदर्शन करने में तत्पर रहे थे। इन धर्मों व संप्रदायों के द्वारा ईश्वरीय साधना के माध्यम से व्यक्ति के लौकिक जीवन को व्यवस्थित बनाते हुए पारलौकिक आनंद की अनुभूति का शिक्षण देने के प्रयास जारी रहे थे। जो भी हो, इन सब का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के स्तर पर आत्मोन्नति प्राप्त करना ही रहा था। आत्म उन्नयन के इन मार्गों पर चलते हुए जीवन की परमावधि की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर तथा उसके द्वारा लिये गये अवतारों के माध्यम से मानवीय लीलाएँ दिखाकर व्यक्ति को जीवन का पथ प्रदर्शन किया गया है। तुलसीदास ने इसी में राम के जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर राम के जैसे संस्कारों को अपनाकर स्थितप्रज्ञ होकर जीने से संतुलित लौकिक और पारलौकिक जीवन की उपलब्धि होने की बात को स्पष्ट किया है।

अनेक महान द्रष्टाओं की सृष्टि ही है भारत का सनातन धर्म। भारत के सनातन धर्म का प्रमुख लक्ष्य मानव का भौतिक और आध्यात्मिक विकास रहा है। तद्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण और वसुधैककुटुम्बकम् की भावना को विस्तार देना रहा है। भारत का सनातन धर्म मानव को सुख-दुख में सबको अपने समान समझने की शिक्षा देता है। सर्वभूते हितेरेताः का समष्टि आदर्श ही व्यक्ति का जीवन

आदर्श है। सनातन धर्म में मानवीय संवेदना को प्रमुख स्थान समष्टि से व्यष्टि को और व्यष्टि से समष्टि को अलग कर नहीं देखा गया है। भगवत् गीता में दोनों के समत्व का प्रतिपादन किया गया है कि:

आत्मैपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं योगी परमोमतः ॥¹⁸

यही आदर्श तुलसी के लिए भी मान्य रहा है। तुलसी का व्यष्टि और समष्टि का आदर्श केवल मानव तक सीमित न रहा, अपितु उन्होंने प्रकृति को मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बनाते हुए उसे मानव के दुख में दुखी होते हुए दर्शाया है। इसीलिए जहाँ रामहिं केवल प्रेम पियारा कहकर तुलसी ने राम के द्वारा व्यष्टि आदर्श को प्रस्तुत किया, वहीं रावण से अपहृत सीता के विलाप से दुखी हुई समस्त प्रकृति के दुख को प्रस्तुत किया -

सीता के विलाप सुनि भारी । भए चराचर जीव दुखारी ॥¹⁹

यहीं प्राणि मात्र की संवेदना और सहानुभूति व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके कारण मानव-मानव के संबंध सृष्टि होते हैं। इस सृष्टि में मानव और प्रकृति परस्पर आश्रित हैं। मानव के द्वारा प्रकृति पोषित होती है और मानव प्रकृति पर आधृत होकर ही जीवन बिताता है। इसलिए तुलसी ने मानव और प्रकृति के परस्पर अन्योन्याश्रित होने का ज्ञान देते हुए परस्पर संबंधों को स्थापित करने को जीवन के लिए परम आवश्यक होने की बात पर जोर दिया। मानव जीवन में परस्पर समर्पण की भावना एक अनिवार्य तत्व है। स्वयं को समर्पित करके भी तो अन्यो का संरक्षण करना व्यष्टि जीवन – आदर्श होने के सत्य को उन्होंने प्रतिपादित किया। तृण के उदाहरण के द्वारा तुलसी ने जीवन आदर्श को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि:

तुलसी तून जल-कूल को नरधन निपटनिकाज ।
कै राखै संग चलै, बाँह गहे की लाज ॥²⁰

धर्म के आचरण को सबसे बड़ा जीवन आदर्श माना गया है। इसलिए, महर्षि वाल्मीकि राम को उनके निवास के योग्य स्थान को बताते हुए ऐसे स्थान पर रहने की सूचना देते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं रहता और जो माज धर्म का आचरणरत है। तुलसी ने धर्म का आचरण करनेवाले व्यक्तियों के समाज को श्रेष्ठ समाज के रूप में मानते हुए वाल्मीकि के द्वारा यह बतलवाया है कि:

राम भगत प्रिय लागहि जेही । तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥
जाति-पाँति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदई ॥²¹

तुलसी के रामचरित मानस की रचना आदर्श भी यही रहा है। प्राचीन ऋषियों से प्रतिपादित इन जीवन शैली पर शत-प्रतिशत अमल करने वाला भारतीय वङ्गमय में ही नहीं विश्व साहित्य में भी वाल्मीकि द्वारा सृजित राम के सिवा और कोई महान् चरित्र नहीं है और रामकथा के सिवा और कोई गाथा नहीं। इसलिए, तुलसीदास ने मानव जीवन दर्शन को राम के मर्यादित आचरणों तथा उनके इर्द – गिर्द के पात्रों के द्वारा प्रतिपादित किया है, जो सर्वकालों व सर्वदेशों में आदर्श जीवन के नमूने को प्रस्तुत करता है।

संदर्भ - सूची

1. कवितावली /उत्तर काण्ड/ 57
2. कवितावली/उत्तर काण्ड/73
3. पृ. सं. 18, (श्री रामचरित मानस, टीकाकार-हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं.2030)
4. राम चरित मानस/अयोध्या काण्ड/178
5. पृ. 122, चिंतामणि, पहला भाग
6. दोहावली/369
7. रामचरित मानस/अयोध्या काण्ड/11-1
8. रामचरित मानस/उत्तर काण्ड/42/4
9. रामचरित मानस/ उत्तर काण्ड /43/1
10. रामचरित मानस/ उत्तर काण्ड /43/4
11. रामचरित मानस/ उत्तर काण्ड /42
12. राम चरित मानस/अयोध्या काण्ड/2
13. राम चरित मानस/ अयोध्या काण्ड /40/4, 41
14. राम चरित मानस/बाल काण्ड /121/
15. रामचरित मानस/बाल काण्ड/62
16. रामचरित मानस/ बाल काण्ड /63

17. रामचरित मानस/ बाल काण्ड /55/4
18. गीता/6/32
19. रामचरित मानस/अरण्य काण्ड/28/3
20. दोहावली/544
21. राम चरित मानस/ बाल काण्ड/1/131

3

राजनीतिक समय में सृजन की चुनौतियां

डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

बदलते समय के साथ जनता की चित्तवृत्ति में होने वाले परिवर्तन के कारण हर युग के रचनाकार के समक्ष सृजन की चुनौती उपस्थित होती रही है। हर समय राजनीतिक रहा है और सृजन की चुनौती हमेशा रही है। मेरा मानना है कि जितना कठिन समय होगा उत्कृष्ट सृजन की उतनी संभावना बनेगी। यह भी संभव है कि अभिव्यक्ति की आजादी तथा बहुमाध्यमों के इस राजनीतिक समय में यह चुनौती कम हुई हो। चूंकि मानवीय सभ्यता के अब तक के इतिहास में सामान्य मनुष्य को इतना अधिकार कभी नहीं मिला था अतः आज जब उत्तर आधुनिकता ने उसे अपनी इच्छा अनुसार जीने, सृजन करने तथा नव निर्माण करने के लिए खुला छोड़ दिया है तब यह कहना श्रेयस्कर होगा कि सृजन की चुनौतियां पहले की तुलना में कम हुई हैं। बावजूद इसके सृजन की चुनौतियों का स्वरूप बदला है और वह नए संदर्भ में अलग मुहावरे और तेवर के साथ प्रस्तुत है। साहित्य अपने प्रशस्त रूप में जीवन और जगत के वृहत्तर संदर्भों का पुनःसृजन है। वह भाषा के माध्यम से संभावनाओं का चित्रण करता है। एक रचनाकार इसी अर्थ में सृष्टिकर्ता है कि वह विधाता की सृष्टि में भी छेड़छाड़ कर सकता है। उसमें मनचाहा परिवर्तन कर सकता है। एक सच्चा सर्जक अपने समय तथा समाज का भाष्यकार होता है। वह अपने समय, समाज, सभ्यता-संस्कृति का चित्रकार ही नहीं होता अपितु उसकी समीक्षा भी करता है। इतिहास गवाह है कि मनुष्य की जययात्रा में प्रकृति सदैव सहकारी भूमिका में रही है परंतु मनुष्य ने उससे भी बहुत कुछ नहीं सीखा।

आज राजनीति अपने व्यापक रूप के कारण अत्यधिक शक्तिशाली हो गयी है। वह हर स्तर पर पहुंचकर संवेदनहीन हो गयी है। फलतः सच्चा सर्जक उससे बचने का प्रयास करता है। राजनीति के असली चरित्र को पारिभाषित करते हुए अदम गोंडवी ने एक शेर लिखा था --

" यह सियासत किसी तवायफ का दुपट्टा है।
यह किसी के आंसुओं से तर नहीं होता ॥"

कहने का आशय यह है कि राजनीति की संवेदनहीनता साहित्यिक -सृजनके समक्ष चुनौती तो है लेकिन यह साहित्यकारों की तथाकथित प्रतिबद्धता तक सीमित है। संस्कृत साहित्य में कविता को कालयात्री तथा कवि को मनीषी माना गया है और उसे शासकों के मार्गदर्शक का सम्मान दिया गया है। प्राकृत और अपभ्रंश

की गाथा तथा गेय -शैली लोकोन्मुख होने के कारण राजनीति एवं सत्ता से स्वाभाविक दूरी बनाए हुए थी। बावजूद इसके अपभ्रंश जब देश भाषा में रूपांतरित हो रही थी उसी समय कवियों का एक बड़ा वर्ग राज्याश्रय प्राप्त करता है। वह अपने-अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करता था अपितु हर परिस्थिति में युद्धोन्माद पैदा करने वाले प्रसंगों की उद्भावना भी करता था। इन कवियों को चारण की संज्ञा से अभिहित किया गया। इनके समय का आदर्श ही था ----

**" बारह बरस लैं कूकर जीवें अरु तेरह लैं जिएं सियार
बरस अठारह क्षत्रिय जीवें आगे जीवन की धिक्कार ॥"**

आगे चलकर भक्तिकाव्य जब एक राष्ट्रीय आंदोलन बना और हर वर्ग तथा हर क्षेत्र के कवियों के रचनारत होने से साहित्य एवं राजनीति का सामंती रिश्ता चरमरा गया। कवियों ने 'संतन को कहाँ सीकरी सों काम' कहकर सत्ता के प्रलोभन को महत्व नहीं दिया। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी ' हों चाकर रघुनाथ कौं खौं पटौ दरबार।

तुलसी अब का होंहिगे नर के मन सबदार ॥' कहकर केंद्रीय सत्ता के सबसे बड़े पुरस्कार को ठुकरा दिया था। ये सारे कवि मूल्यों का साहित्य रचते हैं। इन्होंने लोकमंगल की प्रतिष्ठा करते हुए श्रेय और प्रेय को काव्यादर्श बनाया। रीतिकाल में साहित्य दुबारा दरबारों में पहुंचकर सामंती विलासिता को पुरस्कृत करता है। आधुनिक काल में अंग्रेजी सत्ता के द्वारा लगाई गई सेंसरशिप की चुनौती बहुत कठोर थी। स्वाधीनता संग्राम के कठिन संघर्ष के दिनों में हमारे रचनाकारों ने अपने प्रातिभ कौशल से उसका बखूबी अतिक्रमण किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत मार्क्सवाद के अतिरिक्त वैचारिक आग्रह ने भी सृजन की स्वाभाविकता को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी तरह आपातकाल ने भी सृजन के समक्ष एक कठिन चुनौती पेश की थी। सन् 1991 के बाद जब पी.वी. नरसिंहराव की सरकार ने उदारीकरण तथा मुक्त अर्थव्यवस्था के आदर्श को अपनाया तबसे रचनाकारों का जो वर्ग पैदा हुआ वह राजनीतिक संलग्नता से बच नहीं पा रहा है। किसी समय प्रेमचंद ने कहा था कि 'साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है'- किन्तु ऐसा अब नहीं रहा। यदि ईमानदारी से कहा जाए तो सत्य यही है कि आज राजनीति, धर्म तथा मीडिया के बाद ही साहित्य का स्थान आता है। भले ही हम साहित्य के प्रभाव को दीर्घकालिक और स्थायी मानते हों लेकिन आज सामाजिक परिवर्तन में उसकी भूमिका काफी कम है।

आज जब वैश्वीकरण की आंधी चल रही है और संपूर्ण विश्व को एक रीति-नीति के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है तब सृजन की एक नयी चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब हेनरी किंसिंजर जैसे लोग वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण कहने लगते हैं। उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में कहा था कि "वैश्वीकरण वस्तुतः अमेरिकी दबदबे का ही पर्याय है। यह स्वाभाविक ही है कि दुनिया के देश अमेरिका की उपलब्धियों को देखते हुए उसका अनुसरण करें। अमेरिका ने अकूत धन अर्जित किया है, पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई है, नवीनतम प्रौद्योगिकी विकसित की है और अनगिनत प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार बनाया है। फलतः वह पूर्ण रोजगार, लगातार बढ़ती वास्तविक मजदूरी, उत्तरोत्तर वर्धमान उत्पादकता, मुद्रास्फीति की निम्न दर, अधिकाधिक समृद्धि और अनवरत आर्थिक संवृद्धि की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार वैश्वीकरण का पिछला दौर ब्रिटिश नेतृत्व में चला उसी प्रकार उसके वर्तमान दौर के लिए अमेरिकी नेतृत्व अपरिहार्य है। संसार को अमेरिकी विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को अपनाना ही पड़ेगा। उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है।" जाहिर है कि सृजन की चुनौती यहीं से आरंभ होती है। इस चुनौती को हिंदी कविता ने बखूबी स्वीकार किया। हमारे समकालीन कवि निलय उपाध्याय ने वैश्वीकरण की आयोजक-संयोजक शक्तियों को ललकारते हुए लिख है कि-- "वे बनाएंगे महंगे सामान/ हम नहीं खरीदेंगे/ वे तय करेंगे सदी का रास्ता / हम नहीं चलेंगे / मोहक विज्ञापनों का असर नहीं होगा हम पर/ एक मुट्ठी अन्न/ रोज कम खाएंगे और बचाएंगे बीज / दुनिया में विरोध के सारे हथियार चुक जाएंगे / फिर भी बचा रहेगा हमारा असहयोग / हमारी आत्मनिर्भरता।" यह सच है कि वैश्वीकरण के सपने को साकार करने तथा इसके परिचालन में रुकावट डालने वाले राष्ट्रों की संप्रभुता से दो-दो हाथ करने के लिए अमेरिकी छतरी के नीचे यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया आदि का शक्तिशाली गठजोड़ कथित वैश्विक संरचनाओं के माध्यम से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विलक्षण सहयोग हासिल है। फलतः सृजन और उत्पादन के बीच का भेद कम हो रहा है।

वर्तमान दौर के राजनीतिक परिदृश्य में संपूर्ण विश्व में एक नया राष्ट्रवाद तथा दक्षिणपंथ उभार पर है। इस कारण राजनीति का दो तरफा हस्तक्षेप बढ़ा है। ऐसी स्थिति में सृजन के समक्ष तटस्थता की चुनौती पैदा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल की काट लोकल द्वारा ही संभव है। एक तरफ तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रों की राजनीतिक स्पर्धा को आर्थिक और व्यापारिक स्पर्धा में रूपांतरित कर रही है वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय अस्मिता के उभार से परमाणु युद्ध का खतरा भी सर्वाधिक बढ़ गया है। आज अस्मिता विमर्श और मत-वैभिन्य की राजनीति ने साहित्य के मूल उद्देश्य को ही खतरे में डाल दिया है। आज साहित्यिक विमर्शों के नाम पर जो अमर्ष हो रहा है उससे साहित्य अपने व्यापक एवं प्रशस्त रूप से विपथित हो रहा है।

ऐसा माना जाता है कि खंड-खंड दृष्टि पाखंड होती है। अखंड तथा समग्र दृष्टि ही सत्यान्वेषी की संतुलित दृष्टि है। आज साहित्य के टुकड़े करने वाली शक्तियां उसके मूल उद्देश्य को ही खतरे में डाल रही हैं। हमें पैनी नज़र द्वारा उस तत्त्व की पहचान करनी होगी जो साहित्य को सत्त्व और अपेक्षित प्रतिष्ठा प्रदान करता है। भारतीय रचनात्मक दृष्टि सदैव से समग्रतावादी रही है। हमारा साहित्य आरंभ से ही मानवतावादी तथा तथा लोकहित से परिचालित रहा है। उसके सृजन-क्षेत्र के भीतर मनुष्य के अलावा पर्वत-नदी, पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति, देव-दानव, यक्ष-किन्नर, गंधर्व तथा मानवेतर प्राणियों को भी समाहित किया गया है। इस चराचर जगत का कोई भी तत्त्व उससे बाहर नहीं है। वह व्यापक मनुष्यता की प्रतिष्ठा करने वाला अंतर्दृष्टि और विश्वसंदृष्टि सम्पन्न साहित्य है जो 'सुरसरि सम सब कंहं हित होई' के आदर्श से परिचालित है। जब कोई रचनाकार किसी बड़े लक्ष्य से परिचालित होकर लेखनी उठाता है तब बड़ी रचना का जन्म होता है। यह भी स्थापित सत्य है कि जिसमें महाकाव्य की पीड़ा होगी वही महाकाव्य का सृजन कर सकता है। वही बहुस्तरीय जीवन के जटिल और वैविध्यपूर्ण यथार्थ का बहुरंगी तथा विश्वसनीय चित्र खींच सकता है। हमने साहित्य का उद्देश्य ही सत्य का संधान, उसकी प्रभावी प्रस्तुति से प्राप्त आनंद तथा लोक-कल्याण की भावना को निर्धारित किया है। अतः ईश्वर की तरह साहित्य भी अंतर्निहित तथा परात्पर बन गया है। रचनाकार की जीवनानुभूति ही साहित्यानुभूति बन जाती है। यही कारण है कि कितना भी राजनीतिक अथवा कठिन समय हो सृजन की अविरल अनाहत धारा कभी अवरुद्ध नहीं हो सकती है।

साहित्य केवल बाह्य और आंतरिक जगत से मानव का तादात्म्य ही स्थापित नहीं करवाता अपितु जीवन तथा जगत के अदृश्य आयामों का चित्रण भी करता है। वह समय एवं समाज के सत्य की चारुतामय प्रस्तुति द्वारा 'सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम्' के आदर्श का निर्वचन करता है। आज के राजनीतिक समय में रचनाकारों के समक्ष सत्य के निर्वहन की चुनौती भी है। उससे सत्य के पक्ष में रहने के लिए एक निस्पृह वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थता की अपेक्षा है। भारतीय परंपरा सदा-सर्वदा सत्य को एक मानती रही है। हमारे यहाँ 'एकं सत्यं विप्रा बहुधा वदन्ति' कहा गया है अर्थात् सत्य एक है उसे विद्वान अनेक कहते हैं। इस तरह सत्य को देखने की दृष्टि भिन्न हो सकती है परंतु उससे सत्य नहीं बदल जाता। यही भारतीय परंपरा की महत्ता है जो सत्य के संधान की दृष्टिगत भिन्नता के बावजूद उसे उसके मूल स्वरूप में देखती है। महाकवि मलिक मुहम्मद जायसी ने भी लिखा है कि- 'विधना के मारग हैं तेते। सरग नखत तन रोवां जेते। " यहीं से हम विविधता में एकता की ओर बढ़े हैं। हमारे साहित्यकारों ने समय-समय पर सत्य के स्वरूप का निर्वचन भी किया है। इस दृष्टि से महाकवि जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' के 'कर्म-सर्ग' की निम्न पंक्तियाँ अतिशय वैज्ञानिक और चिंतनीय बन पड़ी हैं। वे सत्य का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि

" बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर पुष्टि हुआ करती है,
 बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा भरा करती है।
 मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना ,
 बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना।
 पवन वही हिलकोर उठाता, वही तरलता जल में,
 वही प्रतिध्वनि अंतरतम की छा जाती नभ-थल में।
 सदा समर्थन करती उसकी तर्कशास्त्र की पीढ़ी,
 ठीक यही है सत्य !यही है उन्नति सुख की सीढ़ी ।
 इसके आगे कवि सत्य को ही प्रश्रवाचक लेते हुए लिखा है कि-

" और सत्य यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है ?
 मेधा के क्रीड़ा-पंजर का पाला हुआ सुआ है ।
 सब बातों में खोज तुम्हारी , रट -सी लगी हुई है,
 किन्तु स्पर्श से तर्क-करो कि बनता छुई-मुई है।"

इस तरह तर्क के हाथों के स्पर्श से सत्य छुई-मुई हो जाता है। यही कारण है कि साहित्य अनुभव के सत्य पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ता है। वह केवल बुद्धि पर आधारित नहीं होता। अतः बुद्धि पर लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि लोग बुद्धि का सहारा अपनी भली -बुरी वृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते हैं।उससे सत्य को छोड़कर कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है।

वर्तमान राजनीतिक समय में सृजन के समक्ष अगली चुनौती देश-प्रेम के रूप के प्रति समझ विकसित करने की भी है। आज कतिपय तत्त्व अपने वैचारिक दुराग्रहों के चलते देश-प्रेम जैसे पवित्र भाव का विरोध करते हैं।आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही देश-प्रेम को वैज्ञानिक परिभाषा दी थी। उन्होंने लिखा था कि-" जिसे अपने देश से प्रेम होगा वह यहां के मनुष्य, पर्वत, नदी, निर्झर, ऋतु, पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति, गुल्म-लता सबसे प्रेम करेगा और विदेश में इन्हें याद करके आंसू बहाएगा।" इस तरह राष्ट्र-प्रेम एक व्यापक अवधारणा है जिसे सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। हमारे अपने देश में यूरोप से भी ज्यादा भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं साहित्यिक विविधता है।इसलिए विरुद्धों के सामंजस्य का प्रश्न इसकी अनिवार्यता है। हमारे मनीषियों ने आरंभ से ही भारतवर्ष को एक राष्ट्र-राज्य की संज्ञा न देकर उसे एक कुल अथवा परिवार की संज्ञा प्रदान की है। इस कुल में भारतीय मनुष्य के बजाय चराचर जगत को ही स्थान दिया है। इस कुल के रूपक के तौर पर शिव के परिवार को स्थान दिया गया है।यह परिवार हमारे देश का ही प्रतीक है।यहां सब एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु हैं। शिव का वाहन नंदी है और पार्वती का वाहन शेर है परंतु वह

सिंह कभी नंदी का शिकार नहीं करता। इसी तरह कार्तिकेय का वाहन मोर है तथा शिव के गले में नाग है लेकिन वह मोर उस नाग का शिकार नहीं करेगा। शिव के गले का नाग गणेश के वाहन चूहे को भी अपना निशाना नहीं बनाएगा। इसी क्रम में शिव की जटा में स्थित अमृतवर्षी चंद्रमा उनके गले में अवस्थित विष का शमन नहीं करता। कहने का आशय यह है कि यदि हम भारतीय शिव के परिवार की तरह अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन करें और एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करें तो हम भी शिवत्व पैदा कर सकते हैं। उनके परिवार की तरह निर्लिप्त रहकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकते हैं। विरुद्धों के सामंजस्य का ऐसा अप्रतिम उदाहरण समूचे संसार में एकांत विरल है। हमें शक्ति के विद्युत्कणों के समन्वय द्वारा इस लक्ष्य को पा सकते हैं। संक्षेप में , यदि साहित्यकार अपने दायित्वबोध को समझकर वर्तमान राजनीतिक समय का मुकाबला करें और अपेक्षित तटस्थता तथा निर्लिप्तता का परिचय दें तो वे अब भी उपलब्धियों के बड़े शिखर पार कर सकते हैं। इस तरह की चुनौती का अपने पक्ष में दोहन कर सकते हैं।

4

Overseas Literature of Indian Diaspora

(This article refers to the authors of English Literature only)

Dr. P.K. Pandia, Educationist, Churu, Rajasthan

Abstract:

Literature essentially reflects the way of life and that is what defines literature. It is aptly said that literature mirrors the society and the Indian diasporic writers' literature also mirrors the society of the country in which they are living and where they or their forefathers have lived earlier. In a way, the literature is the narration of the experiences or the fancy a writer may have in the course of his/ her life. It is but very natural for the overseas writers of Indian Diaspora to express their literary creativity on such experiences and themes. Indian Diasporic writers are emotionally attached to their indigenous country to a great extent. Their literature acquaints the world with the kind of Indians they are. It is thanks to the Indian Diaspora that the world is psychologically prepared to interact with Indians according to their belief system. This happens only when fellow Indians, who are settled abroad, help India in spreading Indian culture and traditions to all the corners in the world through their literature. The fact is that the Indian Diasporic writers belong to such a category of the writers which keeps the spirit of India alive outside India too.

The Indian Diaspora is a generic term to identify the people who migrated from territories that are well within the borders of the Republic of India. It is used for their forefathers, as well. The Indian Diaspora is available practically almost in every part of the world. There are more than a million Indians each in eleven countries. Twenty-two countries have got at least a hundred thousand ethnic Indians. Broadly speaking, there are three categories of overseas Indians.

- **NRI**s stay abroad for indefinite period for whatever purpose and a sizable number live in the Gulf countries.
- **PIO**s are such overseas Indians who have become the citizen of the countries of their settlement.
- **Stateless Persons of Indian Origin (SPIO)** are such persons who do not have documents to substantiate their Indian Origin and a good number of them live in Myanmar and Sri Lanka.

The powerful Indian Diaspora plays an important role in safeguarding and promoting India's interest abroad. It plays the role of ambassadors abroad. This is more so in the fields of literature, arts, economic development, ICT, medical science, culture, education, etc.

The role of literature in the Indian Diaspora needs to be further highlighted. The Diaspora's literary achievements have not just increased India's image in the world but have also highlighted their personal

image, internationally. The literary contribution of these writers has also established a direct and mutually-reinforcing synergy between India and the international community. It is very important to mention here the overseas literary works of the Indian Diaspora such as Jhumpa Lahiri, Kovid Gupta, V. S. Naipaul, Kiran Desai, Agha Shahid Ali, Rohinton Mistry and Salman Rushdie, who are of Indian descent. Their literary output comes in the broader category of post-colonial literature. The literature from previously colonized countries here refers to India.

The overseas literature is a comparatively recent development, being only one and a half centuries old or so. Travels of Dean Mahomet, a travel narrative by Sake Dean Mahomet is known as the first book by an Indian in English that was brought out in England in 1793. In the initial stage, the overseas literature was greatly influenced by the Western literature. In the beginning Indian Diasporic writers would use such English that was pure for an Englishman to convey an experience which was essentially an Indian. It is appropriate to mention that Dhan Gopal Mukerji (1890–1936) has the privilege of being the first Indian author to win a literary award in the United States. Lakshmi Holmström has remarked about the trend in the following words, "The writers of the 1930s were fortunate because after many years of use, English had become an Indian language used widely and at different levels of society, and therefore they could experiment more boldly and from a more secure position."

V. S. Naipaul who is a third generation Indian from Trinidad and Tobago has the privilege of being a Nobel Prize laureate. In his works Naipaul expresses the ideas of homeland, rootlessness and his own personal feelings towards India.

Nirad C. Chaudhuri (1897–1999), a non-fiction writer, has earned popularity for his *The Autobiography of an Unknown Indian* (1951). He has narrated his life experiences and influences in the autobiography. The book established him one of India's greatest writers. It was published in 1951. The autobiography describes the life of the writer from the time he was born in 1897 in Bangladesh to his youth in Calcutta. The book beautifully captures every minute detail of his surroundings and of modern India. It has won him the global acclaim. Even the legendary Winston Churchill considered it one of the best books he had ever read. It has been included as one of the few Indian contributions in *The New Oxford Book of English Prose*, as well

Vikram Seth has brought out *The Golden Gate* (1986) and *A Suitable Boy* (1994). *Vikram Seth's A Suitable Boy* was published in 1993. This is one of the longest novels ever published in a single volume in English. The novel in which a family is looking for a suitable boy to marry the daughter is based on the theme of India post-partition. As a writer he has made use of a purer English and more realistic themes. His focus as a fan of Jane Austen is on the story, its details and its twists and turns. Vikram Seth is known far and wide both as a novelist and poet. But regrettably his remarkable achievement as a versatile and prolific poet has mostly gone unrecognized.

Mulk Raj Anand published *The Private Life of an Indian Prince* in 1953. This book is considered as one of Anand's masterpieces. The story is based on the theme of abolition of princely states in India while focusing on the life of a King and his fascination towards one of his mistresses. The story has blended some real life incidents which are beautifully woven into fiction.

Amitav Ghosh who is the author of *The Circle of Reason* has contributed immensely to the overseas literature. It was his debut novel in 1986. *The Shadow Lines* (1988), *The Calcutta Chromosome* (1995), *The Glass Palace* (2000), *The Hungry Tide* (2004), and *Sea of Poppies* (2008), the first volume of *The Ibis* trilogy, set in the 1830s, just before the Opium War, which captures the colonial history of the East are his major works. His latest work *River of Smoke* (2011) and his second volume of *The Ibis* trilogy are also very famous. *The Glass Palace* by Amitav Ghosh has won the Grand Prize for Fiction at the Frankfurt International e-Book Awards in 2001. The story is set in Burma. It highlights various issues related to the British invasion in 1885. The novel beautifully delineates the circumstances and incidents that made Burma, India and Malaya what they are today. This story of the empire, love, the changing society etc is very absorbing.

Jhumpa Lahiri's *The Interpreter of Maladies* which was published in 1999 and won the Pulitzer Prize for Fiction and the Hemingway Foundation/PEN Award in the year 2000 is a collection of nine stories. The stories portray the lives of Indians and Indian Americans who are sandwiched between the two cultures.

Rohinton Mistry is an India born Canadian author who has got a Neustadt International Prize for Literature laureate in 2012. *Tales from Firozsha Baag* (1987) was his debut book. It is a collection of 11 short stories. Rohinton Mistry's *A Fine Balance* is the second novel which was published in 1995. Just like his first novel, *Such A Long Journey*, this novel too elicited good response from the readers across the globe. The second novel moves around various characters in Mumbai. The story based on friendship and love runs in the book which keeps the readers glued to the novel till the end.

Kiran Desai has written *The Inheritance of Loss*. The book was written over a period of seven years after her debut book. It brings out different conflicts between various Indian groups, in the past and at present. It highlights the fact in what way people find the English lifestyle fascinating. The book also captures the perception of various opportunities in the US. The book won Desai the Man Booker Prize in 2006 and the National Book Critics Circle Fiction Award among other awards.

One of the most known writers among the post colonial writers is Salman Rushdie who was born in India. At present he is living in America. Rushdie became very famous with his work *Midnight's Children*. *Midnight's Children* has described the journey of India from British rule to independence and then partition. The book got a great response, winning the Booker Prize in 1981 and the "Booker of Bookers" Prize twice – in 1993 and 2008! The book has reached various parts of the country including Kashmir, Agra and Mumbai, incorporating many real historic events. The book has got the coveted place in the List of 100 Best Novels of all time. This book has set a new trend of writing. He has made use of a hybrid language in his work. His English is full of Indian terms to convey a theme that could be viewed as representing the vast canvas of India. Salman Rushdie is generally classified under the magic realism mode of writing most popularly associated with Gabriel García Márquez.

Vikram Chandra is also a popular author. He moves a lot between India and the United States. He has earned critical acclaim for writing *Red Earth* and *Pouring Rain*. It won the 1996 Commonwealth Writers' Prize for Best First Book. The novel was inspired by the biography of James Skinner who was a legendary nineteenth-century Anglo-Indian soldier. It also weaves Indian myths and history into a story of three college kids. The book describes the tale of two characters. It has got a mythological touch with a modern subplot

Suketu Mehta is a New York based writer. He was born in India and was raised in Mumbai in his early years. He described his experiences in Mumbai in his great work *Maximum City*. His book was published in 2004. He was a Pulitzer Prize finalist in 2005. The book is a blend of travel writing, a journal, a socio-political analysis of people and wonders of Mumbai. It won the 2005 Vodafone Crossword Book Award. The Economist named *Maximum City* as one of its books of the year for 2004. The book was also shortlisted for the 2005 Samuel Johnson Prize.

Arvind Adiga has received the Man Booker Prize for his debut novel *The White Tiger* in 2008.

Davidar has set his *The House of Blue Mangoes* in Southern Tamil Nadu. In both of his books, he has blended geography and politics with the narrative. Shreekumar Varma has narrated the unique matriarchal system and the sammandham system of marriage in his novel *Lament of Mohini* (2000), while writing about the Namboodiris and the aristocrats of Kerala.

Among some prominent modern expatriate Indian poets who write in English are: Agha Shahid Ali, Sujata Bhatt, Richard Crasta, Yuyutsu Sharma, Tabish Khair, Vikram Seth etc. Some bilingual writers such as Paigham Afaqui with his novel *Makaan* in 1989 have also made remarkable contributions.

The overseas literature has its own share of controversy as well. When Rushdie remarked in his book – "the ironic proposition that India's best writing since independence may have been done in the language of the departed imperialists" is simply too much for some authors to digest. This created a lot of resentment among many writers. In his book, Amit Chaudhuri has countered remarking, "Can it be true that Indian writing, that endlessly rich, complex and problematic entity, is to be represented by a handful of writers who write in English, who live in England or America and whom one might have met at a party?"

Conclusion

The Indian diaspora has immensely contributed in the field of literature. Some of the Indian Diasporic writers are globally known. This adds feathers to the cap of India as well. The standard of the Indian Diasporic literature has, over the period of time, reached the global standard and the portrayal of India merits the attention of the global community towards India. The literary style and the subject matter of the literature by the Indian Diaspora have changed and are changing constantly according to the need of hour. Due to extraordinary diversity and geographical spread the genre, the language, the treatment, literary devices and the writing style are changing, depending upon each segment of Diaspora. A significant segment of Indian Diaspora lives in the Gulf countries. The approach towards the Indian Diaspora in the Gulf is primarily welfare oriented and remittance centric as there are mainly workers. As such their literary outcome is not significant. But the overseas literature by the Diaspora in the developed world is multifaceted. Here it aims at making India a knowledge power. The ICT and transportation revolution and the global access of media are bringing about a major change in the nature of literature between the Diasporas and their country of origin. There is still a need for vibrant interaction among the overseas Indians and India. The Indian Council for Cultural Relations should play a bigger role to strengthen ties in this direction. It is a good sign that the overseas literature written by Indian Diaspora is well received by the international community.

References

1. Singh, Bijender. "Indian Writing in English: Critical Insights." New Delhi, Authorspress, 2014.
2. Mehrotra, Arvind Krishna (ed.). A History of Indian Literature in English. New York: Columbia University Press, 2003. Distributed in India by Doaba Books Shanti Mohan House 16, Ansari Road, New Delhi.
3. Haq, Rubana (ed.). The Golden Treasury of Writers Workshop Poetry. Kolkata: Writers Workshop, 2008.
4. Hoskote, Ranjit (ed.). Reasons for Belonging: Fourteen Contemporary Indian Poets. Viking/Penguin Books India, New Delhi, 2002.
5. Mehrotra, Arvind Krishna (ed.). The Oxford India Anthology of Twelve Modern Indian Poets. Calcutta: Oxford University Press, 1992.
6. Prem, PCK. English Poetry in India: A Comprehensive Survey of Trends and Thought Patterns New Delhi: Authorspress, 2011.ASIN 8172736029
7. Sadana, Rashmi. "Writing in English," in The Cambridge Companion to Modern Indian Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
8. Indian Writing in English | Men and Dreams in the Dhauladhar by Novels by Indian Authors - Kochery C Shibu
9. Haq, Kaiser (ed.). Contemporary Indian Poetry. Columbus: Ohio State University Press, 1990.
10. Joseph, Margaret Paul. "Jasmine on a String: a Survey of Women Writing English Fiction in India." Oxford University Press, 2014.
11. King, Bruce Alvin. Modern Indian Poetry in English: Revised Edition. New Delhi: Oxford University Press, 1987, rev. 2001.
12. King, Bruce Alvin. Three Indian Poets: Nissim Ezekiel, A K Ramanujan, Dom Moraes. Madras: Oxford University Press, 1991.
13. Parthasarathy, R. (ed.). Ten Twentieth-Century Indian Poets (New Poetry in India). New Delhi: Oxford University Press, 1976.
14. Reddy, T. Vasudeva. A Critical Survey of Indo-English Poetry New Delhi: Authorspress, 2016.ASIN 9352072499
15. Roy, Pinaki. "Encountering the West: A Very Brief Overview of the Indian Diasporic Novelists". Journal of Higher Education and Research Society (ISSN 2321-9432) 1(1).
16. Roy, Pinaki. "Dramatic Chronicle: A Very Brief Review of the Growth of Indian English Plays". Indian Drama in English: Some Perspectives. Ed. Kaushik, A.S. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors Pvt. Ltd., 2013 (ISBN 978-81-269-1772-3). pp. 272–87.
17. Sadana, Rashmi. English Heart, Hindi Heartland: the Political Life of Literature in India. Berkeley: University of California Press, 2012.
18. Srikanth, Rajini. The World Next Door: South Asian American Literature and the Idea of America'. Asian American History and Culture. Philadelphia: Temple UP, 2004.
19. Mahapatra, Jayanta & Sharma, Yuyutsu (ed.). Ten: The New Indian Poets. New Delhi: Nirala Publications, 1993.
20. Shivdasani, Menka (ed.). Anthology of Contemp. Indian Poetry : USA, BigBridge.Org, Michael Rothenberg, 2004.
21. Souza, Eunice de. "Nine Indian Women Poets", Delhi, Oxford University Press, 1997.
22. Souza, Eunice de. Talking Poems: Conversations With Poets. New Delhi: Oxford University Press, 1999.
23. Souza, Eunice de. Early Indian Poetry in English: An Anthology: 1829-1947. New Delhi: Oxford Univ. Press, 2005.
24. Meena G.. Khorana; Greenwood (January 2009). The Life and Works of Ruskin Bond. IAP. p. 1–2. ISBN 978-1-60752-075-7.
25. Kumar, Jai (2004-06-24). "Kamala Markandaya". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved 2017-03-31.
26. Steve Leblanc Songs of Kobisena 90, PMS Cafe Press, Alston, MS, USA.
27. Jha, Vivekanand. (ed) The Dance of the Peacock. Canada: Hidden Brook Press, 2014.

हिन्दी तथा नेपाली उपन्यास में नारी मनोविज्ञान की समानता

श्रीमती पूनम झा

उपप्राध्यापक हिंदी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल

नेपाल और भारत का सम्बन्ध सदियों पुराना है। दोनों धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। अध्ययन पश्चात् ज्ञात हुआ कि नेपाली उपन्यासकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला और हिन्दी उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी दोनों ही उपन्यासकारों के नारी पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में बहुत अधिक समानता है। दोनों ही उपन्यासकारों ने अत्यन्त सूक्ष्मता से नारी की कुण्ठा, वासना, भय, त्रास, काम आदि का विश्लेषण मनोविज्ञान के आधार पर किया है। इलाचन्द्र ने अपने सभी उपन्यासों में मनोविश्लेषण को ही मुख्य आधार बनाया है, जिसके कारण उनकी दृष्टि में एक विशेष प्रकार की विलक्षणता आ गयी है, अतः प्रत्येक समस्या की जड़ तक पहुँचने और उसके विश्लेषण की विधि में एक विशेष वैशिष्ट्य आ गया है। एक निबन्ध संग्रह की भूमिका में उन्होंने लिखा है –“शराबखोरी और वेश्यागामिता के झुकाव का कारण खोजने के लिए वह उपन्यासकार केवल सामाजिक कारणों को ही नहीं खोजेगा बल्कि उसके विकृत अहं के प्रत्येक स्तर को चीर-चारकर उसके भीतर से ही मूल कारण खोज निकालेगा। वह उनके यथार्थ के भीतरी रूप को अनावृत्त रूप में जनता के आगे रखकर उनका भण्डाफोड़ करके समाज को उनके खतरे से बचते रहने के लिए सचेत करेगा।”

दोनों उपन्यासकारों के नारी पात्रों में समानता

लज्जा में हीनता ग्रन्थि भाई की मृत्यु के कारण है। भाई की मृत्यु के पहले लज्जा के मन में अहं भाव कुछ अधिक ही था जिसका मुख्य कारण था उसके अन्तः में दबी कामवासना। इस कामवासना को दबाने का मुख्य कारण उसका भाई राजू है, जिसके कारण उसका स्नेहशिल हृदय अपने भाई को ही अपने जीवन

का कांटा समझती है। डा. कन्हैया लाल के प्रति राजू के मन में घोर घृणा और क्रोध है क्योंकि स्त्री-पुरुष के व्यवहार और स्वभाव को वह परखने की क्षमता रखता है।

इसी प्रकार बाबू, आमार छोरा की उमा भी सामान्य लड़कियों की भांति बनारस में पढ़ती है, आर्ट्स की छात्रा है जिसका परिचय जूनियर बस्नेत से होता है और यह परिचय प्रणय में बदल जाता है। पर परिस्थितिवश उसी उमा की शादी जूनियर बस्नेत के पिता से हो जाती है जो उम्र के हिसाब से एक पीढ़ी का अन्तराल है। उमा परिस्थितिवश शादी तो कर लेती है और आहिस्ता-आहिस्ता उस गृहस्थी के कारण अर्थात् अपने अर्धवयस्क पति के कारण उमा अपने प्यार से वंचित रह जाती है और उसका जीवन ही बदल जाता है। वही लड़की जो बहू बनकर गृहप्रवेश करती पर ऐसा हो न सका। माँ बनकर प्रवेश करती है।

हिन्दी तथा नेपाली उपन्यास में स्त्री मनोविज्ञान

इसी प्रकार संख्यात्मक दृष्टि से कम और आधकार की दृष्टि से लघु होने पर भी उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकारिता में नवीनता अर्थात् मनोवैज्ञानिकता के प्रयोग से नेपाली उपन्यास साहित्य और अधिक उर्जान्वित महसूस करता है। सुवेदी के अनुसार-नेपाली उपन्यास के क्षेत्र में कोइराला तीन विशेषताओं के संगम बिन्दु बने हैं। वे हैं अस्तित्ववादी चिन्तन, नारी नैसर्गिकता का मनोवैज्ञानिक पहचान और यौन वृत्ति का स्वाभाविक प्रयोग। अपने उपन्यासों में प्रायः नारी की सक्रिय भूमिका प्रस्तुत करने वाले कोइराला ने नारी को अस्तित्व अस्मिता के संरक्षण में संघर्षरत् दिखाया है। कोइराला मानवतावाद और अहिंसा के पक्ष में खड़े हैं वहीं गीता दर्शन के निष्काम कर्मवाद को सुधार कर उसे मानवोपयोगी तुल्य बनाने में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। कोइराला के उपन्यास मनुष्य की चाहना और नियति का खेल के विषय में अधिक गहराया हुआ दिखाई देता है। इनको उपन्यासों में नायिकाएं हीनताबोध और उच्चता बोध से ग्रसित होकर स्वपीडन और परपीडन में तरंगित होती दिखाई देती हैं। पात्रों की अपनी जोशी जी की लज्जा की नायिका लज्जा भी परपीडन की भावना से पीड़ित है।

इलाचन्द्र जोशी तथा कोइराला के उपन्यासों में नारीवाद

नारीवाद - नारीवाद नारी और वाद के योग से संरचित तत्सम शब्द है। “इस शब्द का अर्थ नारी को पुरुष के समान अधिकार, सुविधा और अवसर प्राप्त होनी चाहिए जैसा सिद्धान्त होता है कह सकते हैं।”

“यस शब्द को अर्थ नारीलाई पुरुष को सरह अधिकार, सुविधा र अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भन्ने हुन्छ ।”

अंग्रेजी 'फेमिनिज्म' का ही नेपाली रूपान्तरण नारीवाद है। इसी को दूसरे शब्दों में स्त्रीवाद भी कहा जाता है। नारीवाद नारी के ही पक्ष में वकालत करने वाला एक सिद्धान्त है। “नारी केन्द्रित परिप्रेक्ष्य में नारी हक, हित और समानता के पक्षधरता को नारीवाद कहा जाता है।”

नारीवाद एक ऐसा बौद्धिक तथा व्यवहारिक आन्दोलन है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि अनेक क्षेत्रों में स्त्री जाति के पक्ष से बढ़ता है। नारी जाति की स्वतन्त्रता के निमित्त सभी ओर से उठे विचारों का यह प्रतिनिधित्व करता है। स्त्रीवाद नारी सम्बन्धी ऐसा सिद्धान्त है, जो नारी को मुक्ति देने, उसे उठाने और आत्मनिर्भर बनाने में हौसला प्रदान करता है। इन बातों से यह पता चलता है कि हमारे समाज में नारियां शोषित और पीड़ित हैं, दबी हैं और परजीवी हैं।

इलाचन्द्र जोशी सर्वप्रथम ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने नारी को अपने उपन्यासों में पुरुषों के समान स्थान प्रदान किया है। नारी को भी काम, वासना आदि से पीड़ित दर्शाया है। सामान्यतया मान्यता है कि नारी पुरुष को पथभ्रष्ट करती है परन्तु जोशी जी ने इस मान्यता को खण्डित करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि नारी सिर्फ पुरुषों को पथभ्रष्ट ही नहीं करती उसे सुपथ पर चलने की प्रेरणा भी देती है। जोशी जी ने अपने उपन्यासों में नारी और उसके व्यक्तित्व को एक अलग व्यक्तिगत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

जोशी जी यह जानते हैं कि नारी पुरुष द्वारा शोषित है, और हमारे समाज में बहुधा ऐसे पुरुष हैं जो अपनी स्वेच्छाचारी भाव के कारण तथा पूँजीपति वर्ग के लोग अपने साधों और सुविधाओं के बल पर नारी का शोषण करना चाहते हैं और करते भी हैं। शोषण के ऐसे हथकंडों का पर्दाफाश करके जोशी जी नारी को अपनी रक्षार्थ सावधान करना चाहते हैं जैसे 'निर्वासित' उपन्यास का ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह केवल नीलिमा का ही शोषण नहीं करता बल्कि रुपा और शारदा के साथ भी अनैतिक सम्बन्ध स्थापित करके उनका मानसिक एवं नैतिक शोषण करता है। इन सब के पश्चात नीलिमा और शारदा संगठित होकर सामाजिक क्रान्ति का बागडोर अपने हाथ में लेती हैं। ठाकुर के विरुद्ध इस प्रकार का अभियान चलाती है कि वह अपना समस्त मान, धन एवम् यश सब से हाथ धो बैठता है।

‘जिप्सी’में सुसम्पन्न नृपेन्द्र रंजन के हाथों मनिया सम्मोहन क्रिया के कारण कठपुतली बनकर रह जाती है। जबरन नृपेन्द्र मनिया के अवचेतन में अपने प्रति प्रेम और स्वीकार्य के भाव पुष्पित-पल्लवित कर देता है। मनिया के माध्यम से जोशीजी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जब तक मनिया अशिक्षित थी वह आत्मविश्वास विहिन थी। सिल्विया के संसर्ग में आने के बाद अर्थात् शिक्षिता होने के पश्चात् वह अपना विश्वास प्राप्त कर लेती है। इसके पश्चात् मनिया नृपेन्द्र के लाखों कोशिश के बावजूद भी सम्मोहित नहीं होती। बल्कि यहाँ तो मनिया तस्वीर ही बदल देती है। वह नृपेन्द्र को अपने प्रेम पाश से सम्मोहित कर उसे हिन्दू धर्म से इसाई धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर कर देती है और नृपेन्द्र मजबूरन ईसाई धर्म स्वीकार कर मनिया से शादी करता है। वही मनिया चेहरा झुलस जाने पर पति को उपेक्षा भरी दृष्टि का भान होते ही पति को छोड़ ‘जन संस्कृति समन्वय केन्द्र’की संचालिका बन जाती है। मनिया के माध्यम से जोशी जी ने शोषित और पीडित स्त्रियों को आगे आने का आह्वान किया है।

जोशी जी की नारी पात्र अपनी अस्मिता बचाने और स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने के लिए नारी को संगठित करती है। ‘मुक्तिपथ’की सुनन्दा नारी की स्वतन्त्र सत्ता और अस्मिता के लिए संघर्ष करती है, जूझती है। चचेरे भाई उमा प्रसाद के घर में रहती हुई विधवा सम्बन्धी रुढ़ि मान्यताओं, विचारों, परंपराओं का पालन करती है, परन्तु जोशी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि वह हाडमांस की बनी है, अतः उसके भीतर भी धड़कता दिल है जो किसी के सहलाये जाने को अधीर और व्याकुल है। राजीव के प्रति आकर्षित सुनन्दा के मन में प्रेमांकुरण होने लगता है जो प्रमिला द्वारा प्रेरित होकर नव-जीवन में पदार्पण करती है। राजीव के साथ नये जीवन में प्रवेश के साथ ही कदम से कदम मिला दिन रात श्रम में व्यस्त रहती है और ‘मुक्ति निवेश’ को सफलता के चरम तक पहुँचाती है। परन्तु जब वही श्रम की उपासिका परंपरावादी सुनन्दा अपने पति के द्वारा अपनी कोमल-भावनाओं की तृप्ति नहीं कर पाती, जब उसका सुषुप्त हृदय तप्त में बदल जाने पर मातृत्व को प्राप्ति नहीं कर पाता तो सुनन्दा अपने लिए एक अलग ही ‘मुक्ति पथ’का निर्माण करती है। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह उपदेशिका बन जाती है और राजीव को उपदेश देती है कि “आप समश्रम द्वारा सच्चे अर्थों में सम कल्याण और स्थायी शान्ति की स्थापना करने में सफल होना चाहते हैं तो बाहर के पार्थिव जीवन के विकास के साथ भीतर के भाव जीवन के विकास की ओर भी उतना ही सचेष्ट रहें।”

एक गहन सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में जोशी जी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आज का पुरुष जो समश्रम का ढोंग रचता है असिलियत में नारी को अपने से नीचा और दूसरे स्तर का दर्जा देता है। उसके लिए स्त्री सिर्फ भोग्या है और कुछ भी नहीं।

जोशी जी ने औपन्यासिक नायकों के अन्तः में छिपे विकारों को परत-दर-परत खोलने के लिए नारी को प्रयुक्त किया है। 'प्रेत और छाया'के पारसनाथ को जब पता चलता है कि वह जारज संतान है वह अपने संसर्ग में आनेवाली सभी नारियों, कांची, मंजरी, नन्दिनी और हीरा सभी को अपने हवश'का शिकार बना उन्हें मझधार में छोड़ जाता है। इसी प्रकार जिप्सी का नृपेन्द्र मनिया को पा लेनेके बाद शोभना की ओर मुड़ता है और नर्स मंजुला जो कि मनिया ही है अन्त में उस पर आसक्त हो जाता है

इसी प्रकार कोइराला जी के नरेन्द्र दाई उपन्यास में नरेन्द्र गौरी से विवाह करता है परन्तु नव विवाहिता गौरी को मझधार में छोड़ वह नौकरानी मुनरिया को लेकर बनारस भाग जाता है और अन्त में क्षयरोग से ग्रस्त मुनरिया को मझधार में छोड़कर वह गौरी के पास लौट आता है। परन्तु तब तक गौरी कुछ अधिक ही विक्षिप्त हो चुकी होती है। फिर भी अपनी पतिव्रता का परिचय देती हुई नरेन्द्र का तन-मन से सेवा करती है। इसी प्रकार कोइराला जी के 'तीन घुम्ती'उपन्यास में भी इन्द्रमाया पीताम्बर की पत्नी बनती है, रमेश की प्रेमिका पर सभी उसे भोग्या मानकर अपनी वासना पूर्ति का साधन मानते हैं और जीवन के अन्तिम पड़ाव पर वह अकेली रह जाती है। उनके 'बाबु, आमा र छोरा'उपन्यास में भी उमा पुत्र की प्रेमिका है तो वहीं पिता की पत्नी नारी का कैसा प्रयोग कोइराला जी ने दर्शाया है और कितना दर्दनाक। उमा की मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी रही होगी जब उसे पता चला होगा कि जिस अर्धवयस्क पुरुष से उसकी शादी हो रही है उसी का पुत्र उसका प्रेमी है। नारी की मनस्थिति का कितना हृदय विदारक चित्र कोइराला जी ने प्रस्तुत किया है।

जोशी जी ने नारी के सबल और उज्ज्वल पक्ष को ही नहीं देखा और प्रस्तुत किया बल्कि उनके अन्तः में छुपी कालिमा को भी उजागर किया है जो अद्भुत मनोवैज्ञानिकता से पूर्ण है। जोशी जी के 'लज्जा'की लज्जा अपनी कोमल कमनीय भावों से प्रत्येक पुरुष को रिझाने में ही अपने जीवन की साथर्कता मानती है। पितृ प्रेम ग्रन्थी उसके अन्तस में तरंगित होती रहती है। परलिंगी आकर्षण के कारण, अपने पिता के

कमरे में बैठने का उसका एक ही मकसद है, वहां आने वाले पुरुषों को वह मदमाती नजरों से देख सके उन्हें अकर्षित कर सके। कुण्ठाग्रस्त होने के कारण वह पुरुष को अपनी ओर खींचना चाहती है और इस प्रकार अपनी काम से ग्रस्त भाव की पूर्ति करती है। 'सन्यासी'की शान्ति भी नन्दकिशोर को अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा माहौल बनाती है कि नंदकिशोर उसमें उलझ कर रह जाता है। शान्ति नन्दकिशोर को कमलकुमारी की अनुपस्थिति में अपने शयन कक्ष में बिठाती है और उसे चाय पिलाती है जो किसी भी युवक के लिए अत्यन्त सुखद क्षण होता है और वह उससे दूर होना नहीं चाहता और नंद के साथ भी यही होता है।

“पर्दे की रानी”की निरंजना में तो परपीड़न अति प्रबल है। वेश्या माँ और खूनी बाप के दूषित वातावरण के कारण उसके जेहन में एक ही बात जमी है और वह प्रत्येक पुरुषों से बदला लेने की सोचती है। अपने अभिभावक मनमोहन के पुत्र ऐयाश इन्द्रमोहन को अपने मोह जाल में इतना तड़पाती है कि वह अपनी पत्नी शीला की हत्या करने तक पर उतारु हो जाता है और कर भी डालता है। अन्त में रेल में जब इन्द्रमोहन उसका कौमार्य भंग कर देता है तो वह उसे इतना भला-बुरा कहती है, प्रताड़ित करती है कि वह ग्लानि के मारे अपने आपको मौत के हवाले कर देता है।

ऋतु चक्र'की चित्रा भी जानबुझकर अन्य पुरुषों के साथ हंसीमजाक का स्वांग रचकर उन्हें प्रश्रय देती है ताकि उसका प्रेमी नकुलेश उसे दूसरे पुरुषों से घुलते-मिलते देख जले।

जोशी जी 'प्रेत और छाया'के माध्यम से लोगों को, समाज की इस वास्तविकता से, मानसिकता से रबर कराना चाहते हैं कि हमारे समाज की सबसे डरावनी और घृणित समस्या वेश्याओं की समस्या है, लेकिन उनका यह मत है कि आखिर वह भी तो एक औरत है जो किसी मजबूरी में ऐसे जघन्य और घृणित व्यवसाय को अपना लेती है और अपना जीवन नर्क बना लेती है। आखिर उसके हृदय में भी तो दिल है, जो धड़कता है। उसकी भी ख्वाहिश है कि कोई उसके जीवन में आये और उससे प्यार करे, उसकी भी शादी हो और उसका भी घर संसार बसे।

'जहाज का पंछी'के माध्यम से जोशीजी ने यह आह्वान किया है कि आज की आधुनिक नारियों को अपने घर के अलावा सामाजिक कार्यों के लिए भी समय निकालकर अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, छुआछूत, जातपात आदि रूढ़ियों और विषमताओं को दूर

करने हेतु नारी को आगे आना चाहिए। नारियों की निःस्वार्थ सेवा भाव के कारण ही यह क्रान्ति संभव और सफल होगी। अतः जोशी जी ने हर क्षेत्र में नारी को अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता दिखाने के लिए आह्वान किया है।

‘ऋतुचक्र’की प्रतिभा के माध्यम से जोशी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी भी सफलतापूर्वक क्रांतिकारी आन्दोलन में सहभागी हो सकती है, भाग ले सकती है और दल का संचालन भी सफलता पूर्वक कर सकती है। इस प्रकार नारी समाज और राष्ट्र में अपने अस्तित्व को कायम रख सकती है। प्रतिभा आजादी के बाद पुनः अध्ययन शुरू करती है और पी.एच.डी करने के पश्चात् एक कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्त होती है। वह एक महिला कॉलेज की प्रिन्सिपल बन जाती है जो सम्पूर्ण नारी जाति के लिए अनुकरणीय और उदाहरणीय है।

अतः जोशी जी ने अपने उपन्यासों में नारी के विविध रूपों और विविध व्यक्तित्वों के माध्यम से नारी सम्बन्धी विराट उद्देश्य को उजागर और स्पष्ट किया है। उनका यह उद्देश्य और प्रयास वास्तव में सराहनीय और प्रशंनीय है।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला की नारी

नेपाली साहित्य जगत में विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नदी प्रवाह की भांति सदैव गतिमान, निरन्तर चर्चा और आदर के साथ स्मरणीय नाम है। साहित्य में कथा और उपन्यास के क्षेत्र में मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषण के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कोइराला जी की नारी के प्रति धारणा अपनी ही तरह की खासियत से परिपूर्ण है। साहित्य के माध्यम से नारी वर्ग एक स्वतन्त्र, आत्मविश्वासी और पुरुष के अधीन न रहकर भी अपना अलग अस्तित्व कायम रख सकती है, जैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

नारी चेतना, नारी स्वतन्त्रता, नारी उत्थान और नारी स्वाभिमान तथा व्याख्या विश्लेषण के कारण विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला अपने समकालीन लेखकों से अलग दिखाई देते हैं। उनके समकालीन लेखकों की रचना में नारी की इच्छा चाहना और निजी इच्छाओं का कोई स्थान नहीं होता। नारी सिर्फ भोग्या और विलासिता का पात्र बनकर सास, ननद, जेठानी, परिवार और पति की इच्छानुकूल खटने और जीने के लिए बाध्य सदा पीडा, दुःख और बाध्यता भोगने के लिए विवश चित्रित हैं। उनकी रचनाओं में

नारी पति और सौतन से तिरस्कृत आत्महत्या करने तक तत्पर दिखाई देती है। जो बची हैं वे नारियां पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य हैं।

कोइराला जी की रचनाओं में पायी जाने वाली नारियां ऐसी नहीं हैं। कोई भी नारी दुःख, पीड़ा और तिरस्कारपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश नहीं है। पुरुषों से अवहेलित होने पर भी, ठगी जाने पर भी अपने पांव पर खड़ी अपनी इच्छा-आकांक्षा को प्रकट कर सकने और अपनी अहं तथा अस्मिता को पहचान सकने में सक्षम है। पुरुषों से और भी ऊपर सुलझी हुई और उच्च विचार वाली दिखती हैं—कहें तो कोइराला ने नारी अस्मिता को महत्व दिया है। भाग्य, अन्धविश्वास, रुढ़ि, परम्परा में जकड़ी अपने कर्मों को धिक्कारने वाली नारियों का चित्रण नहीं है बी.पी. की रचना में। “बी.पी. की नारियां – आत्मविश्वास, आत्मस्वतंत्रता, अपराध भावना से मुक्त पश्चाताप न करने वाली, स्वावलम्बी और कर्मठ जीती हैं।”

“बी.पी. नारीहरू-आत्मविश्वास, आत्मस्वतन्त्रता, अपराध भावनाबाट मुक्त, पछुतो नराख्ने, स्वावलम्बी र कर्मठ बाँचेका छन्।”

बी.पी. कोइराला की रचना के माध्यम से अध्ययन करने पर नारी जागृति और स्वतन्त्रता एवं नारी अस्मिता के पक्षधर के रूप में वे पहचाने जाते हैं। “नारी”को पृथ्वी से तुलना कर आवश्यकतानुसार सन्तान की खेती करने, इच्छानुसार भोगने की परंपरा, सामाजिक मर्यादा और पारिवारिक बन्धन में जकड़ कर बैठी आत्महीन बस्तु के रूप में दिखाते आ रहा है हमारा समाज। परन्तु बी.पी. ने अपनी रचनाओं में नारियों को परिवार और समाज में अपना निर्णय, अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमतावाली नारियों का निर्माण किया है जो आज के युग में अथवा सभी युग में नितान्त सान्दर्भिक और दिशामूलक है।

पति जैसा भी हो लूला, लंगड़ा, रोगी, बूढ़ा, धूर्त, चालबाज जो भी हो फिर भी अपनाकर रहना, माता-पिता जिसके भी साथ शादी कर दे फिर भी अपनी कोई इच्छा और आस्था न होने पर भी मानना ही

पड़ना, परिवार और समाज द्वारा लादे हुए बोझ को ढोते चलने वाली नारी की विडम्बना और अन्याय के विरुद्ध बी.पी. ने नयी मान्यता और चिन्तन प्रस्तुत किया है।

“नारी”को हमेशा पर्दे के भीतर रोककर, दबाकर, पुरुषों के बनाए आडम्बरी खोल, मर्यादा के जाल में पड़कर खूँटी में बँधी गाय के रूप में देखा जाता रहा है। बी.पी. ने इसके विपरीत नारी की मौलिक इच्छा और दमित अवचेतन को खुले रूप में प्रकट कर सकने वाली नारी का दिग्दर्शन कराया है। बी.पी. की रचना में एक अलग नारी दर्शन तैयार किया गया है।

“बी.पी. रचनामा एउटा छुट्टै नारी दर्शन तयार पारिएको छ।”

इस प्रकार बी.पी. के कथा उपन्यास के भीतर नारी अस्मिता की स्थापना की गयी है। नारी हमेशा दबी, उपेक्षित, पुरुष के ही अस्तित्व के मातहत मात्र नारी अस्तित्व की मान्यता वाली समाज में नारी को इस प्रकार सबल-सक्षम और स्वअस्तित्व की रक्षा कर सकने में सक्षम साहस धैर्य से ओत-प्रोत नारियों को खड़ा कर बी.पी. ने नारी अस्मिता की वकालत की है।

समग्र में बी.पी. कोइराला की कृतियां- नारी प्रधान है। नारी चरित्र, नारी अस्मिता और नारी अहं उच्च रखने के सन्देश और विचार से परिपूर्ण हैं। उनका मानना है कि इच्छा और चाहत को दबाना नहीं चाहिए। विशेषकर प्रेम में जात, धर्म, रूप आदि का बन्धन नहीं होता अतः उसे मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए।

“कोइराला मूल रूप में फ्रायड के सिद्धान्त से प्रेरित यौन मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। “नेपाली कथा साहित्य में वर्जित जैसे रहे विषय को कोइराला ने महत्व के साथ प्रयोग किया है। यौन क्षुधा और उदर श्रुधा को समान मानने वाले कोइराला ने “यौन और योग मेरे हृदय में एक ध्वनि उत्पन्न करता है –मानों दोनो एक ही तत्व हैं यौन की ही दूसरी अभिव्यक्ति योग है।”

कोइराला मूल रूपमा फ्रायड को सिद्धान्तबाट प्रेरित यौन मनोविश्लेषणात्मक कथाकार हुन्। नेपाली कथा साहित्यमा वर्जित जस्तै रहेको विषयलाई कोइरालाले महत्वका साथ प्रयोग गरेका छन्।

यौनक्षुधा र उदरक्षुधालाई समान ठान्ने कोइरालाले यौन र योगले मेरो हृदयमा एउटा ध्वनि उत्पन्न गर्दछन् –मानौं दुबै एउटै तत्व हुन यौन कै अर्को अभिव्यक्ति योग हो” भन्दछन् ।

बी.पी. नारी के सतीत्व से प्रेम और कर्तव्य को महत्व देते हैं । इस प्रकार बी.पी. ने विशेषकर स्त्री मनोभाव को परत-दर-परत खोलकर अपनी रचना के माध्यम से अपना विराट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है ।

निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जोशी और कोइराला दोनो ही फ्रायडवाद से प्रभावित और प्रेरित नारी पक्ष के प्रबल समर्थक और विश्लेषक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी अस्मिता और नारी स्वतन्त्रता हेतु तर्कपूर्ण वकालत किया है और उन्हें अपनी इच्छानुकूल जीने की प्रेरणा दी है । दोनों ही उपन्यासकारों ने रूढिगत मान्यताओं परंपराओं का विरोध किया है क्योंकि हमारा सामज आज के युग में भी नारी सम्बन्धी विचारों में रूढियों से जकड़ा हुआ है । जोशी जी और कोइराला जी ने जो नारी पात्र उपस्थित किए हैं वह उन नारी जगत के लिए वरदान समान है जो आज भी पशु समान जीने के लिए बाध्य हैं, जो आज भी पुरुषों की इच्छानुकूल ही जीती है और अपनी इच्छाओं की पुरुषों की इच्छानुकूल बलि चढ़ा देती है । नारी मनोजगत का इतना सूक्ष्म और गहन अध्ययन जोशी जी और कोइरालाजी जैसे साहित्यकारों के लिए ही सम्भव हो पाया । दोनो उपन्यासकारों की मानसिकता में समानता पायी जाती है। लगता है दोनों की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश होने कारण ही दोनों उपन्यासकारों की सोच नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण में एक जैसी समानता पायी जाती है । एक भारत और दूसरे नेपाल के होने पर भी दोनों का नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण और नारी के प्रति भाव समान हैं जो साहित्य जगत के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और उपलब्धि है ।

सन्दर्भ सूची –

1. टंडन, प्रतापनारायण, हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास, कल्पकार प्राशन, लखनऊ, १९७४ई., पृष्ठ 161
2. अधिकारी, शारदा, नेपाली उपन्यास विधा में नारी साहित्यकार, गुञ्जन, वर्ष 7, अंक: 4, सं. 2061, पृष्ठ, 544

3. शर्मा, मोहनराज र खगेन्द्रप्रसाद लुईटेल, पूर्वीय पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त, काठमाडौं विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाडौं सं. 2061, पृष्ठ 371
4. भट्टराई, तुलसी, बी.पी. कोइराला चिन्तन र प्रयोग, हिमशिखर प्रकाश काठमाडौं, नेपाल सं. 2058, पृष्ठ 107
5. वहीं, पृष्ठ 108
6. वहीं, पृष्ठ 113
7. आचार्य, गोविन्द, बी.पी. कोइरालाका कथाहरुको विश्लेषण, पैरवी प्रकाशन काठमाडौं, नेपाल सं. 2072, पृष्ठ 13
वहीं, पृष्ठ 113

6

मधुमेह और स्वास्थ्य : मूलभूत जानकारीयां

डॉ. दया शंकर त्रिपाठी

उपसंपादक, 'विज्ञान-गंगा' काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

अभी तक अनेक दावों के बावजूद मधुमेह का कोई स्थायी उपचार नहीं खोजा जा सका है। परन्तु नियमित दिनचर्या, संयमित आहार और उपयुक्त चिकित्सा से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है, अन्यथा यह रोग शरीर को भीतर-भीतर खोखला बना देता है। इससे हृदय और रक्त संचार प्रणाली, आँखें, गुर्दे, स्नायुतंत्र और त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिससे आदमी का जीवन कठिन हो जाता है और उम्र भी घट जाती है। परन्तु जो लोग शुरू से ही स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों का प्रबन्धन अच्छी तरह से करते हैं वे इस रोग से बचे रहते हैं अथवा उन्हें यह रोग देर से होता है।

मधुमेह एक गम्भीर बीमारी है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को एकाएक प्रभावित करती है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के इस रोग से प्रभावित होते ही उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है और शारीरिक क्षय दिखने लगता है। यह रोग उन व्यक्तियों को होता है जो शारीरिक श्रम से दूर रहते हैं। कुर्सी पर बैठकर कार्य करने वाले लोगों को यह रोग होने की सम्भावना अधिक रहती है। धनी लोग, जो दिमागी काम करते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, सोच-फिक्र, चिन्तन-मनन खूब करते हैं, परन्तु शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, उन्हीं को मधुमेह अथवा प्रमेह रोग होता है। बड़े व छोटे पदों पर बैठे अधिकारीगण, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, बैंक कर्मियों, वकीलों, चिकित्सकों, बड़े व्यापारियों, ट्रेन, बस और ट्रक के चालकों आदि में यह रोग बहुतायात में पाया जाता है। जिनको शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, परन्तु भोजन खूब अच्छा मिलता है, प्रायः इस रोग के शिकार होते हैं। ऐसा कहा जाय कि जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं, हिलना-डुलना नहीं चाहते, अपने शारीरिक कार्यों को अधीनस्थों और नौकरों

के भरोसे पूरा करते हैं, उन्हें ही यह रोग ज्यादा होता है। आज भारत में लगभग ६.५ करोड़ व्यक्ति (२०१३ के आँकड़ों के अनुसार) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मधुमेह ग्रसित है।

बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब जाना, मुँह सूखना, सुस्ती महसूस होना, जल्दी-जल्दी भूख लगना, पेशाब करने के बाद उस स्थान पर चीटे-चीटियों का पाया जाना, कब्ज रहना, आँखों से देखने में परेशानी महसूस होना मधुमेह के प्राथमिक लक्षण हैं। घाव भने में देरी होना, ऑपरेशन के बाद घाव का जल्दी ठीक न होना, शरीर पर कहीं भी खरोच लग जाने पर पक जाना और ठीक होने में काफी समय लगना मधुमेह होने के सम्भावित लक्षण हैं।

ज्यादा प्यास लगना और लघुशंका की बार-बार शिकायत मधुमेह का प्रमुख लक्षण है। टाइप-एक मधुमेह में अस्वाभाविक रूप से भूख बढ़ने के बावजूद वजन में गिरावट आती जाती है। परन्तु, टाइप-दो मधुमेह के रोगी प्रायः मोटे या स्थूलकाय होते हैं। रोगी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसे कमजोरी और थकान बनी रहती है। टाइप-एक श्रेणी का मधुमेह बेकाबू हो जाए तो उल्टियाँ हो सकती हैं और रोगी सुस्त हो जाता है अथवा बेहोशी छा सकती है। दोनों ही श्रेणी के मधुमेह में समय से घाव न भरना, हाथ-पैरों में सूइयाँ चुभने जैसी संवेदना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, बार-बार फोड़े-पुंढसियाँ होते रहना, निद्रा की स्थिति बने रहना, त्वचा अथवा मूत्र-तंत्रिका प्रणाली में बार-बार संक्रमण होना और देखने की क्षमता में बदलाव होते रहना जैसे लक्षण भी प्रायः देखे जाते हैं। टाइप-दो श्रेणी के मधुमेह के अनेक रोगियों में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते जो रोग के प्रति सचेत कर सके। उनमें रोग का निदान आकस्मिक तौर पर किसी डाक्टरी जाँच के दौरान की गई मूत्र या रक्त परीक्षण से हो पाता है।

मधुमेह जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका रक्त शर्करा की जाँच है। इसके लिए अनेक विधियाँ अपनाई जाती हैं। परन्तु यदि खाली पेट रक्त शर्करा की मात्रा ११० मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर से कम और ग्लूकोज लेने के दो घंटे बाद १४० मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर से ज्यादा मिलती है, तो यह रोग होने का पक्का प्रमाण है।

मूलरूप से उपचार के लिए मरीज के शरीर में ग्लूकोस की मात्रा और इंसुलिन की मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना जरूरी होता है। इसके लिए हर स्थिति की बारीकी से परीक्षण व जाँच करनी पड़ती है। इसके उपचार का मूल आधार नियमबद्ध व संयमित खानपान, नियमित व्यायाम और

आवश्यक मामलों में इंसुलिन इंजेक्शन या मधुमेहरोधी दवाएँ हैं। मधुमेह से बचाव व स्वस्थ एवं दीर्घायु होने के लिए यह अनिवार्य है कि मरीज स्वयं इन उपायों की उपयोगिता समझे, उनका नियमित पालन करे और रोग पर बराबर नजर रखते हुए सही समय पर चिकित्सीय परामर्श और जाँच करवाता रहे। टाइप-दो श्रेणी के मधुमेह के कई मामलों में सिर्फ खान-पान में नियमबद्धता और नियमित व्यायाम से रोग नियंत्रण में किया जा सकता है।

हालाँकि जिन्हें मधुमेह वंशागत क्रम में प्राप्त हुआ है उनके लिए खान-पान नियंत्रण, व्यायाम और औषधियों का उपयोग जरूरी है। ऐसे लोगों को तरह-तरह के मधुमेहरोधी चमत्कारी विज्ञापनों से बचकर कुशल चिकित्सक की देख-रेख में दवाओं का नियमित व निरन्तर सेवन करना चाहिए।

मधुमेह शरीर की रस-क्रिया प्रणाली कार्याकी का विकार है। इसमें शरीर के भीतर 'शर्करा' (शुगर) की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है जिसे शरीर अपने काम में नहीं ले पाता। हमारे भोजन में काफी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट के आंतों में पचने के परिणामस्वरूप शर्करा का निर्माण होता है। यह शर्करा ग्लूकोस होती है। ग्लूकोस आंतों से अवशोषित होकर रक्त में पहुँच जाती है और रक्त में मिलकर रक्त-धमनियों के रास्ते शरीर के प्रत्येक छोटे-बड़े हिस्से से होते हुए उत्तक और कोशिकाओं तक पहुँच जाती है।

प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोस का पहुँचना बराबर बना रहता है, जिसे शरीर की आन्तरिक प्रणाली यह ध्यान रखती है कि रक्त में ग्लूकोस का स्तर सदैव एक-सा बना रहे। यह काम इंसुलिन नामक हार्मोन करता है, जो पेट में पाई जाने वाली ग्रंथि आग्न्याशय (पैन्क्रियाज) के खास कोशिकीय समूहों (बीटा कोशिकाओं) में बनता है। जब-जब रक्त में ग्लूकोस की मात्रा बढ़ती है, तब-तब इससे इंसुलिन का रिसाव होता है। इसके प्रभाव से ग्लूकोस शरीर की कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाता है। यदि इसके बाद भी रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोस बच जाता है तो, जिगर (लीवर) इंसुलिन के प्रभाव में उसे अपने अन्दर एकत्र कर लेता है। वह उसे (ग्लूकोज को) ग्लाइकोजन में बदल कर संरक्षित कर लेता है और भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे संभाले रखता है। जब कभी हम इच्छा-अनिच्छा से उपवास करते हैं अथवा भूखे रह जाते हैं और रक्त में ग्लूकोस की मात्रा कम हो जाती है, तब 'ग्लूकागॉन' नामक हार्मोन 'ग्लाइकोजन' के रूप में सुरक्षित शर्करा को दुबारा ग्लूकोस में बदल कर रक्त में सम्मिलित कर देता है जो हमारे काम आता है।

ग्लूकोस ही हमारे शरीर का वह रूंधन है जिससे जीवन-संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। रक्त में मिल कर आए ग्लूकोस और ऑक्सीजन से ही शरीर की प्रत्येक कोशिका अपना जीवन संचालित करती है। मधुमेह होने पर यह व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित हो जाती है। शरीर में इंसुलिन की कमी या उसका निर्माण बिल्कुल न होना या किसी कारण से उसके अप्रभावी हो जाने से ऐसा होता है। तब, कोशिकाएँ रक्त से ग्लूकोस को उतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर पातीं और रक्त में ग्लूकोस का स्तर अधिक होता जाता है। ऐसे में शरीर कोशिकाओं के लिए जरूरी ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए संचित प्रोटीन और वसा से ग्लूकोस बनाना शुरू कर देता है। इससे रक्त शर्करा और ज्यादा बढ़ जाता है तथा शरीर के प्रोटीन व वसा से ग्लूकोज बनने के कारण शरीर दुर्बल होने लगता है।

इसके बाद जब यह खून साफ होने के लिए गुर्दों में पहुँचता है तब गुर्दे पर दबाव बढ़ जाता है। उनका काम ग्लूकोस को मूत्र में जाने से बचाना होता है। कभी-कभी रक्त में ग्लूकोस का स्तर इतना बढ़ जाता है कि गुर्दे भी उसे रोकने में अक्षम हो जाते हैं जिससे ग्लूकोस मूत्र में घुल कर जाने लगता है। इससे मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है और जल के साथ-साथ शरीर के आवश्यक खनिज तत्व और इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर चले जाते हैं जो शरीर को कमजोर बना देते हैं और मनुष्य एकाएक दुबला और कमजोर दिखने लगता है।

शर्करा की कुल मात्रा बढ़ने से रोगी को बार-बार मूत्र त्याग करना पड़ता है। रात में भी उसे बार-बार लघुशंका होने लगती है जिससे रोगी रात भर ठीक से सो नहीं पाता। इससे शरीर में जल की मात्रा घटती है, मुँह सूखने लगता है और अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। जल की कमी को पूरा करने के लिए उसे बार-बार जल ग्रहण करना पड़ता है। बार-बार लघुशंका की शिकायत और प्यास का बढ़ना मधुमेह के प्रमुख और प्राथमिक लक्षणों में से एक है। साथ ही ऐसे मूत्र पर चींटे और चींटियाँ भी दिखने लगती हैं।

यदि मधुमेह की उग्रवस्था में समुचित उपचार न किया गया तो मरीज के शरीर की मांसपेशियाँ गलने लगती हैं। प्रोटीन और वसा के जमा भंडार ग्लूकोस में बदल कर मूत्र के साथ बेकार चले जाते हैं। शरीर दुर्बल होता जाता है और मांस-पेशियाँ सूख कर कड़ी हो जाती हैं। शरीर से अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा के अस्वाभाविक विघटन से शरीर में अनेक प्रकार के नुकसानदेह रसायन पैदा होने लगते हैं और शरीर की अम्लीयता बढ़ जाती है। इस स्थिति को कीटो-एसिडोसिस कहते हैं। इसमें आपातकालीन उपचार जरूरी हो जाता है।

दमा, यक्ष्मा, गठिया, उकवत आदि रोग तो अमीर-गरीब, देहाती-शहरी सबको समान रूप से होते हैं, परन्तु मधुमेह प्रायः उन्हीं को होता है, जो अपने स्थान से हिलते नहीं, जो घर से दुकान या बँगले से दफ्तर तथा 'क्लब' तक भी मोटरगाड़ियों में जाया करते हैं और जो मिठाई, माँस-मछली, घी-चीनी, मिर्च-मसाले आदि के बिना भोजन नहीं करते।

इस रोग में तन्तुओं की जीवनी शक्ति (टिश्यू वाइटैलिटी) अत्यन्त कम हो जाती है, इसलिए देह-संचित शर्करा तन्तुओं में यथेष्ट मात्रा में दग्ध नहीं हो पाती। वस्तुतः इसी दहन-क्रिया (ऑक्सिडेशन) के अभाव का नाम ही मधुमेह है। जब शरीर में आमिष-जातीय (प्रोटीन) पदार्थों की उत्तम रूप से दहन-क्रिया नहीं होती, तब उसे वात-रोग, गठिया आदि (रियूमेटिज्म) कहा जाता है। जब चरबी-जातीय पदार्थों की अच्छी दहन-क्रिया नहीं होती, तब उसे है स्थूलता, मोटापा आदि (ओबेसिटी) कहा जाता है और जब देह में भली-भाँति शर्करा की दहन-क्रिया नहीं होती, तब हम उसे 'मधुमेह' कहते हैं। इसीलिए वात-रोगों में आमिष-जातीय भोजन, स्थूलता में चरबी-जातीय भोजन (चिकनाई, घी इत्यादि) तथा मधुमेह में चीनी (शर्करा एवं श्वेतसार) का परहेज करना पड़ता है।

पैन्क्रियाज से निकलने वाले रस इन्स्युलिन से ही चीनी और स्टार्च पचता है, अर्थात् रक्त में मिलने योग्य बनता है। इन्स्युलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। मधुमेह का रोगी जो कुछ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाता है, वह रक्त में नहीं मिलता। इसलिए उसका कोई भी उपयोग शरीर नहीं कर पाता। उससे शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलती। यही चीनी पेशाब में आती है। कुछ रोगियों की हालत यहाँ तक बिगड़ जाती है कि वे स्टार्च खाना बन्द करके प्रोटीन या वसा खाते हैं, तो उसकी भी चीनी बन जाती है और पेशाब में चीनी जाना जारी रहता है। हालाँकि प्रोटीन से चीनी उतनी अधिक मात्रा में नहीं बनती, जितनी स्टार्च से बनती है, फिर भी एक सीमित मात्रा में चीनी ही रहती है। यह रोग की बड़ी हुई दशा होती है।

मधुमेह दो प्रकार के प्रकार होते हैं। मधुमेह का पहला प्रकार आम डाइबिटीज का है, जिसे प्राथमिक मधुमेह (प्राइमरी डाइबिटीज) कहते हैं। इस रोग का कारण आज भी बहुत स्पष्ट नहीं है। दूसरा प्रकार वह है जिसमें मधुमेह किसी निश्चित कारण से होता है। इसे द्वितीयक मधुमेह (सेकंडरी डाइबिटीज)

कहते हैं। मधुमेह के अधिकांश मामले प्राथमिक मधुमेह (प्राइमरी डाइबिटीज) के होते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है -

पहला टाइप-एक (टाइप-वन डाइबिटीज) या इंसुलिन आश्रित मधुमेह (इंसुलिन-डिपेंडेंट डाइबिटीज मेलाइटस या आई.डी.डी.एम.) कहलाता है। यह प्रायः बचपन या किशोर उम्र में ही प्रकट हो जाता है। इसमें शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता और रोगी को जीवित रहने के लिए आजीवन इंसुलिन इंजेक्शन लेते रहना पड़ता है। सन् १९२१ से पहले जब तक इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी, तब इस प्रकार के रोगी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते थे। अब इंसुलिन का आविष्कार हो जाने तथा जानकारियाँ बढ़ जाने के बाद इसके उचित मात्रा में उपयोग तथा उपयुक्त खान-पान, व्यायाम और सही देख-रेख द्वारा रोगी का जीवन सामान्य बनाया जा सकता है।

दूसरा टाइप-दो (टाइप-टू डाइबिटीज) या इंसुलिन अनाश्रित मधुमेह (नॉन-इंसुलिन-डिपेंडेंट डाइबिटीज मेलाइटस या एन.आई.डी.डी.एम.) है। इसमें रोगी को इंसुलिन इंजेक्शन पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। इस प्रकार का मधुमेह चालीस वर्ष की उम्र पार करने के बाद होता है। इससे पीड़ित होने वाले अधिकांश रोगियों का शरीर वजनी होता है और उनकी दिनचर्या में शारीरिक श्रम बहुत कम होता है। इंसुलिन आश्रित मधुमेह की तुलना में यह मधुमेह कम उग्र होता है और अनेक मरीजों को तो वर्षों तक इसका पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें मधुमेह हो चुका है।

मधुमेह के अधिकांश रोगी इंसुलिन अनाश्रित मधुमेह श्रेणी (एन.आई.डी.डी.एम.) के ही होते हैं। इसमें इंसुलिन तो बनता है, परन्तु वह कम मात्रा में उत्पन्न होने के कारण या तो अप्रभावी हो जाता है या समय से स्रावित नहीं हो पाता, जिससे कि वह रक्त शर्करा को उचित सीमा में रख सके। इसे संयमित स्तर पर लौटाने के लिए रोगी को सही व नपा-तुला खान-पान, या नियमबद्ध खान-पान के साथ मधुमेहरोधी गोलियाँ और जीवनशैली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है।

द्वितीयक मधुमेह (सेकेंडरी डाइबिटीज) के भी कई रूप होते हैं। इनमें प्रमुख पुराना क्रोनिक पैन्क्रियेटाइटिस रोग है, जो प्रायः ज्यादा मद्यपान करने वाले व्यक्तियों में देखा जाता है। रस-क्रिया प्रणाली की दूसरी व्याधियों जैसे एक्रोमिगेली, कुशिंग सिन्ड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा में भी मधुमेह उत्पन्न हो सकती है। कुछ दवाएँ जैसे कार्टिकोस्टीराएड का लंबे समय तक सेवन भी मधुमेह पैदा कर सकता है। जिगर के रोग लीवरसिरोसिस और हिपेटाइटिस में भी रक्त शर्करा असामान्य हो सकता है।

स्त्रियों के मामले में एक खास किस्म का मधुमेह पाया जाता है, जो सिर्फ गर्भावस्था में ही प्रकट होता है। इसे सर्गर्भिक मधुमेह (जेस्टेशनल डाइबिटीज) कहा जाता है।

आयुर्वेद के महान चिकित्सक महर्षि 'चरक' ने भी मधुमेह का कारण कफकारी (गरिष्ठ) भोजन को माना है। पहले कफकारी आहार-विहार के कारण कफ बढ़कर प्रमेह (बार-बार पेशाब करना) उत्पन्न करता है और बाद में धातुओं के क्षीण हो जाने से वायु बढ़कर रोग लगभग असाध्य हो जाता है। आयुर्वेद में लिखा है कि अनेक कारणों से कुपित होकर जब वायु अपने रुक्ष और कषाय स्वभाव के कारण ओज को खींच लेता है और मूत्राशय में ले जाकर पेशाब द्वारा निकालने लगता है, तब मधुमेह नामक प्रमेह उत्पन्न होता है। मधुमेह के जहाँ अनेक कारण, जैसे धातुओं का क्षय आदि बताये हैं, वहीं 'चरक' ने कुछ विशेष कारणों का उल्लेख किया है: भारी, चिकने, खट्टे और नमकीन पदार्थों के अधिक सेवन से, नवीन अन्न खाने से, बहुत जल अथवा मद्य पीने से, बहुत सोने से, बहुत सूखपूर्वक बैठे रहने से, कसरत न करने से कफ, पित्त, माँस और मेद बढ़ जाते हैं। फिर उनसे आवृत्त होकर वायु ओज धातु को लेकर वस्तिस्थान में आ जाता है और असाध्य मधुमेह उत्पन्न करता है। स्टार्ची अर्थात् श्वेतसारयुक्त और चीनी वाले पदार्थ अधिक खाने पर जब यकृत उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पाता, तब उस ग्लूकोज को, जो ओजरूप है, वायु वस्तिस्थान अर्थात् मूत्राशय में फेंक देता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह सरकाने का काम वायु करता है तभी मधुमेह उत्पन्न होता है। मधुमेह के साथ-साथ मधुमेह के रोगी को जो व्रण, पाण्डु, फोड़े, घाव, रक्तचाप, दाद-खाज, मेदवृद्धि (मोटापा) आदि सहायक या पूरक बीमारियाँ होती हैं, उन सबके लिए अलग-अलग कोई चिकित्सा या चिन्ता करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। मधुमेह के दूर होते ही वह सब अपने-आप चली जाती हैं जैसे जड़ कट जाने पर पत्ते स्वयमेव सूख जाते हैं।

नाट्यवेद अथवा नाट्ययोग : कुछ विचार

डॉ .बाबु.के .विश्वनाथन

एसोसिएट प्रोफेसर, शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी, केरल

“न तत् ज्ञानम् न तत् शिल्पम्
न सा विद्या न सा कला
न सौ योगो न तत् कर्म
नाट्येस्मिन् यः न गीयते ।”

[नाट्यशास्त्रम् 1: 87]

शिव एवं शक्ति का समन्वय सृष्टि का आधार है | प्रपंच की समस्त कलात्मक परिस्थितियां शिव शक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध की परिणतियां हैं | भाव, ताल, राग एवं लय के विविध सोपानों को पार करके, शिव एवं शक्ति की उपासना के माध्यम से कलाकार 'ब्रह्मानंद' प्राप्त करता है | उस परम आनंद की प्राप्ति में पंडित, पामर, अमीर, गरीब, गृहस्थ, योगी, पुरुष, स्त्री में कोई अंतर नहीं रहता | अवश्य कहा जा सकता है कि नाट्य शिव एवं शक्ति की उपासना का सबसे सशक्त माध्यम है और 'ब्रह्मानंद' को प्राप्त करने का सबसे सक्षम उपक्रम के रूप में भी इसको स्वीकारा जा सकता है | भारत की शास्त्रीय नाट्यकला के विभिन्न रूपों को समझने के लिए इसके उद्भव से संबद्ध विभिन्न विचारों को समझना बहुत ही समीचीन होगा |

'नाट्य' अथवा 'पंचम वेद'

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार चार युगों की कल्पना की गई है-

1. कृतयुग[सत्ययुग

2. त्रेतायुग
3. द्वापरयुग
4. कलियुग

इनमें से कृतयुग सबसे पवित्र एवं श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों, विश्वासों, कर्तव्यों पर इस युग में पर्याप्त बल दिया गया है और यह युग सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक दृष्टि से शांत एवं सुखमय माना गया है। परन्तु त्रेतायुग के आगमन के साथ ही साथ स्थितियाँ बदल जाती हैं। वेद, शास्त्र ग्रंथों पर से जनता का विश्वास उठने लगता है, कर्तव्य - पथ से हटकर जनता पूर्णतः काम एवं लोभ के वशंवद होने लगती है और धर्म एवं सच्चाई के रास्ते को छोड़कर क्रोध एवं ईर्ष्या के मार्ग को अपनाने की कोशिश यहीं से शुरू होती है। देवताओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी की जनता को कैसे शील एवं आचार के रास्ते पर वापस लाया जाए? इंद्र आदि देवताओं ने 'ब्रह्मा' से प्रार्थना की कि एक ऐसे वेद की सृष्टि करें जो समस्त जनता के लिए समानतः स्वीकार्य हो, समझने में आसान हो और मनोरंजन की स्थितियाँ भी जिसमें शामिल हों।

'ब्रह्मा' ने चतुर्वेदों के तत्वों को समाहित करते हुए एक नए वेद की सृष्टि की और इस वेद के संबंध में 'ब्रह्मा' के मन में कई तरह की संकल्पनाएँ मौजूद थीं। पहली संकल्पना यह थी कि इस वेद का धर्म, अर्थ, काम, एवं मोक्ष संबंधी विचारों के साथ पूरा तालमेल होना चाहिए। जनता के मनोरंजन के साथ ही साथ उसे दिशा-बोध एवं कर्तव्य- बोध देने की क्षमता भी होनी चाहिए। मूर्तिकला एवं चित्रकला के तत्वों को समाविष्ट करने की दृष्टि एवं शक्ति इस वेद में होनी चाहिए। सभी प्रकार के शास्त्रों, सिद्धांतों तथा धारणाओं का अनुपालन भी इसके लिए उन्होंने अनिवार्य माना।

पहले सूचित किया गया था कि 'ब्रह्मा' ने इस वेद की सृष्टि में चतुर्वेदों के तत्वों को स्वीकार किया था। शब्दों के उच्चारण में स्वरों का जो वैविध्य है, उसे उन्होंने ऋग्वेद से स्वीकार किया, सामवेद से संगीत को स्वीकारा और यजुर्वेद से याग, होम की विधियों को अपना लिया। 'अभिनय' की क्रियात्मक

विधियों को यजुर्वेद से स्वीकारते हुए, रस एवं भाव के विवेचन के लिए उन्होंने 'अथर्ववेद' का सहारा लिया।

पंचमवेद के रूप में 'नाट्यवेद' की सृष्टि करने के उपरांत 'ब्रह्मा' ने देवेन्द्र से अनुरोध किया कि इसके प्रचार – प्रसार के लिए देवताओं को नियुक्त किया जाए। लेकिन देवेन्द्र ने प्रस्ताव रखा कि इस वेद के प्रयोग में जिस निष्ठा की, विवेक की, मनोयोग की, साधना की, क्षमता की अनिवार्यता है, वह देवों से अधिक मुनियों में द्रष्टव्य है, अतः यह काम मुनियों के लिए सौंपा जाना अधिक समीचीन होगा। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा ने 'भरतमुनि' एवं उनके पौत्रों को नाट्याध्ययन एवं अध्यापन के लिए नियुक्त किया। भारती, सात्वति, आरभटी वृत्तियों से समन्वित नाट्य प्रयोग में भरतमुनि ने अपने पौत्रों को योग्य बनाया, लेकिन ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि 'नृत्य विशेष' से संबद्ध अंग-प्रत्यंगों की तालात्मकता, रसात्मकता, भावात्मकता एवं अभिनेयता की समन्वितिकी की भी इसमें अनिवार्यता है और यह वेद तभी पूर्ण होगा जब इसमें 'कैशिकी' वृत्ति का समन्वय हो। सरस एवं सरल वेश – भूषाओं के प्रयोग से श्रृंगार को अभिव्यक्त करने की दक्षता केवल कैशिकी वृत्ति में है। अतः ब्रह्मा ने कैशिकी वृत्ति के प्रयोग के लिए चौबीस अप्सराओं की सृष्टि करके उन्हें भरतमुनि के पास भेज दिया। पहले देवेन्द्र की सभा में फिर ब्रह्मा की इच्छा के अनुरूप साक्षात् 'परमेश्वर' के समक्ष नाट्य का प्रदर्शन हुआ। 'नटराज' ने अपनी ओर से कई 'करणों', अंगहारों को इसमें जोड़ने का काम प्रिय शिष्य 'तंडू' को सौंप दिया और 'तंडू' के नाम पर यह तांडव जाना जाने लगा। सुन्दर, सुकुमार, ललित, श्रृंगारिक तत्वों पर आधारित 'लास्य' को नाट्य से जोड़ने का श्रेय देवी पार्वती को है और भगवान विष्णु ने नाट्य के लिए कई वृत्तियाँ भी प्रदान कीं।

राजा 'नहुष' की वजह से तथा भरतमुनि के 'कोहल, वात्स्य, शांडिल्य, एवं दत्तिल' नामक पौत्रों के प्रयास से बाद में 'पृथ्वी' में नाट्य का प्रचार – प्रसार तो होने लगा, लेकिन नाट्य वेद को आत्मसात करना और विधिवत् इसका प्रयोग करना स्वयं देवताओं के लिए काफी मुश्किल का काम रहा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह मनुष्य के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। यहीं कारण है कि यहाँ नाट्यकला का विकास विभिन्न स्थितियों में, भिन्न – भिन्न सन्दर्भों में अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में

अलग अलग ढंग से होने लगता है, लेकिन कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि देश एवं संस्कृति में पूरे अंतर के बावजूद भारत की सभी शास्त्रीय नाट्यकलाओं का आधार 'नाट्यशास्त्र' ही है।

नाट्य एवं योग साधना

इसमें कोई संदेह नहीं कि 'नाट्य' वस्तुतः योग साधना का ही एक प्रकार है। जिस प्रकार कोई साधक अपनी अनन्य साधना से आत्मसाक्षात्कार की स्थिति तक पहुँचता है, ठीक उसी प्रकार नर्तक भी अपनी नाट्य साधना से परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। अवश्य यह कहना होगा कि नाट्य में प्रयुक्त हस्त- मुद्राओं, पाद – प्रयोगों एवं विभिन्न चेष्टाओं का संबंध योग- साधना की विभिन्न क्रियाओं से है। संगीत, चित्र, मूर्तिकलाओं का जो समन्वय नाट्यकला में प्राप्त है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

नाट्य एवं योग के संबंध को सूचित करने के लिए 'चिदंबरम्' की 'नटराज मूर्ती' का भी उल्लेख किया जा सकता है। चिदंबरम् मंदिर के गर्भगृह का छावन 21600 स्वर्णिम फलकों से किया गया है तथा इन फलकों को परस्पर एक दुसरे से जोड़ने के लिए 72000 कीलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि हर मनुष्य प्रतिदिन 21600 बार साँस लेता है और मनुष्य के शरीर की नाडियों की संख्या 72000 है। इला, पिंगला, सुषुम्ना नाडियों के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए नाट्य में बालों को 'नागलंबाकार' में सँवारा जाता है और 'सहस्रारपद्म' को प्रतीकात्मक रूप में सूचित करने के लिए बालों को फूलों से सजाया जाता है।

“महेश्वरस्य चरिताम्
यः इदम् संप्रयोजयेत्
सर्वपाप विशुद्धात्मा

शिवलोकम् सगच्छति।”

[नाट्यशास्त्र चतुर्थ अध्याय, श्लोक : 244]

आधुनिक समय में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, मनुष्य के विचार एवं दृष्टिकोण बदल गए हैं। मनुष्य की आस्वादन – शैली एवं आस्वादन – क्षमता में परिवर्तन आए हैं। इसके अनुरूप नाट्य – कला के प्रति भी, उसके अंगों, उपांगों तथा तत्वों के प्रति भी परिवर्तित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इस

परिवर्तन को नाट्यकला के विकास एवं उसकी गति के मार्ग में बाधा के रूप में नहीं बल्कि उसके विकास की एक नई दिशा के रूप में स्वीकारना सही रहेगा और उचित भी। परन्तु इस तथ्य पर ध्यान देना सर्वथा अनिवार्य है कि 'नाट्य' एक 'शास्त्र' है, 'कला' है, 'परंपरा' है, 'संस्कृति' है और 'योग' भी। एकसाथ इतनी विशिष्टताओं से समन्वित होने के कारण इसके आधारभूत तत्वों को बदलने और उसमें समूल परिवर्तन लाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। मौलिक तत्वों एवं सिद्धान्तों के अनुपालन में ही नाट्यकला की सार्थकता है। अधिकाधिक सार्वजनिक एवं व्यावहारिक बना देने के प्रयास में इसकी 'शास्त्रीयता' को नष्ट कर देने का प्रयास करना वस्तुतः इस कला के प्रति किया जाने वाला अन्याय ही कहा जायेगा।

नाट्यवेद एवं देवजनभाषाएँ

सर्वविदित है कि 'नटराज मूर्ति' प्रपंच के प्रथम नट अथवा नर्तक हैं। नाट्य, गीत एवं वाद्य कलाओं को ईश्वरीय माना जाता है, अतः उपनिषदों में उन्हें 'देवजनकलाओं' के रूप में अभिहित किया गया है।

यह एक तथ्य है कि सभी के सभी देवताएँ उत्तम कलाकार हैं। शिव डमरू वादक है, सरस्वती एवं नारद वीणा बजाते हैं, नन्दिकेश्वर मृदंग वादन करता है, गंधर्व गाते हैं, शिव एवं शक्ति नाट्य पटु हैं। इसमें संदेह की कोई संभावना नहीं कि 'ब्रह्मा' द्वारा विरचित नाट्यवेद के मूल में देव - गण की यह कला निपुणता ही विशेषतः उपस्थित है। नाट्यवेद के सन्दर्भ में जब कभी चर्चाएँ होती हैं तब विशेषतः तीन प्रकार के नृत्य रूपों पर बल दिया जाता है -

'प्रदोष नृत्य' परमेश्वरी को पीठ पर बिठाकर उसके आनन्द के लिए आदि देव द्वारा किया जानेवाला नृत्य विशेष है। इसमें गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, साधु, अप्सराएँ, सभी के सभी देवताएँ शामिल है।

'अर्द्धतांडव' में स्वयं भगवन् देवी के साथ नाचता है। शिव एवं शक्ति के बीच की नाट्य प्रतियोगिता के रूप में इसको रेखांकित किया गया है। 'नाट्यशास्त्र' में वर्णित कई 'करणों' पर इस 'अर्द्धतांडव' का प्रभाव देखा जा सकता है।

ऋषियों के दर्प को दमित करने के लिए 'दारिकारण्य' में परमेश्वर द्वारा किया गया नृत्य – विशेष 'नादान्त नाट्य' के रूप में विख्यात है। इस नाट्य – विशेष के कई तत्वों को 'ब्रह्मा' ने नाट्य वेद के प्रणयन में स्वीकार किया है जिसकी सूचनाएँ हमें मिलती हैं।

'नाट्य' वस्तुतः एक अनुभव है और उस अनुभव को समग्रता में आत्मसात् करने के लिए निष्ठा एवं समर्पण की अनिवार्यता है। इसे एक साधना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसका विस्तार एवं प्रचार दोनों को हमारा दायित्व मान लेना चाहिए।

स्रोत -

- 1) नाट्यशास्त्रम् (अनुवाद - के . पी नारायण पिषारडी)
- 2) मोहिनियाट्टम: अरियेण्डतेल्लाम – कला विजयन
- 3) अभिनयदर्पणम: परिभाषयुमपठनवुम – डा. वी. एस शर्मा
- 4) केरलचरित्रम – टी. के गंगाधरन
- 5) चिलकेरल चरित्र प्रश्नङ्गल- इलमकुलमकुंञ्जपिल्लै
- 6) ऐतिह्यमाला –कोट्टारत्तिल शंकुण्णी
- 7) संगीतत्तिनटे पदवुम पादवुम – लीला ओम्बेरी

8

दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित ऐतिहासिक अखबार 'हिन्दी'

डॉ. जवाहर कर्नावट

महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, कॉरपोरेट कार्यालय, मुम्बई

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 4 जून, 1903 को प्रकाशित 'इंडियन ओपिनियन' से मानी जाती है। इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती और तमिल भाषा में प्रकाशित होता था। किंतु हिन्दी और तमिल में पाठकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए ये दोनों भाषाएं हटा दी गईं। सन् 1913 में सत्याग्रह संग्राम के समय इसमें हिन्दी को फिर से शामिल कर लिया गया और सम्पादन का दायित्व दक्षिण अफ्रीका के प्रख्यात हिन्दी सेवी भवानीदयाल संन्यासी को सौंपा गया। उन्होंने अत्यंत कुशलता से इंडियन ओपिनियन (हिन्दी) का सम्पादन किया। किंतु भवानीदयाल संन्यासी एक ऐसे समाचार पत्र के प्रकाशन की योजना तैयार कर रहे थे जो सम्पूर्ण विश्व में फैले प्रवासी भारतीयों की आवाज बने। अंततः उन्होंने अपने खास अखबार 'हिन्दी' की शुरुआत 5 मई, 1922 को जेकब्स से की। यह साप्ताहिक अखबार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। भवानीदयाल इंडियन ओपिनियन और धर्मवीर का सम्पादन करते हुए अत्यंत अनुभवी हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों और वातावरण में वे पूरी तरह रच-बस गए थे। भारतीयों पर हो रहे दमन और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में वे प्रथम पंक्ति में थे और उदासीन भारतीयों को जागृत करने हेतु भी उनकी वाणी प्रखर थी। इसीलिए हिन्दी के प्रथम अंक (5 मई, 1922) में उन्होंने इस समाचार पत्र के उद्देश्य नीति, भाषा आदि के बारे में अत्यंत विस्तार से उल्लेख किया है। अपने उद्देश्य के बारे में वे प्रथम अंक में ही स्पष्ट करते हैं कि –

“हमारे उद्देश्य के विषय में जनता में बहुत कुछ चर्चा हुई है इसलिए हम यह कह देना चाहते हैं हमारा उद्देश्य होगा गिरे हुए प्राणियों को उठाना, उठे हुएों को चलाना और चलते हुएों को आगे बढ़ाना। दुखियों की सेवा, कमजोरों की रक्षा तथा बलवान, धनवान और श्रीमानों को कर्तव्य की राह बताना। दिन पर दिन बढ़ते हुए जुल्मों का जोरदार विरोध करना और अपने भाइयों को मिले हुए हकों

और अधिकारों पर डटे रहने के लिए सलाह देना. कब और किस प्रकार हमारे हकों पर प्रहार किया जाता है; इससे अपने भाइयों को खबरदार करते रहना और उन्हें अपनी रक्षा के लिए उपाय सुझाना. आपस में प्रेम और मेलजोल का भाव पैदा करना और स्त्री शिक्षा पर पूरे तौर से जोर लगाना. देश-विदेशों की ताजी ताजी खबरें छापना और उस पर टीका टिप्पणी करना. धर्म के नाम पर होते हुए पापों का भंडा फोड़ना और समाज की जड़ को खोखला करने वाली कुरीतियों को हटाना. नरौली चीजों के खिलाफ हलचल मचाना और भारतीय सभ्यता, आदर्श और मर्यादा की रक्षा के लिए पैरवी करना. सरकार की नीति का पर्दा उठाना और उसके अन्दर का रहस्य बताना. मतलब यह कि धर्म का प्रचार, समाज का सुधार और राजनैतिक ज्ञान के विस्तार के साथ ही सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली समस्त घटनाओं पर चर्चा करना ही हमारा उद्देश्य होगा.”

इसी प्रकार इस पत्र की नीति पर भी इस अंक में स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया कि –

“हमारी नीति क्या होगी? यह हम साफ-साफ बता देना चाहते हैं. हमारा न कोई पक्ष होगा और न कोई पार्टी. हमारी नीति यह है कि जो हमारे दोस्त-मित्र या नातेदार हैं उनकी तारीफ के पूल बांधना और जिनसे हमारा मत भेद है उन पर बेरहमी से हमला करना ऐसी नीति को हम गुनाह समझेंगे. बड़े बड़े सुधारकों में मतभेद होता है और बड़े बड़े नेताओं का मत आपस में नहीं मिलता. मतभेद का होना मानव स्वभाव की सुन्दरता है परंतु जिनसे हमारा मन नहीं मिलता है उनपर अपने जबाबदारी को ताकपर रखकर बेतरह टूट पडना नीचता ही नहीं, पाप भी है. इस लिए जिनसे हमारा मतभेद भी है उनके मत के लिए हमारे दिल में पूरा आदर होगा. अगर उनका मत हमारे खिलाफ भी होगा तो भी इस अखबार में उनके मत को प्रकाशित करने में हमें जरा भी हिचकिचाहट न होगी. आपस में फूट फैलाना, सार्वजनिक मत की परवाह न करके अपने डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग ही पकाना और अपने मत के विरोधियों पर बेशर्मी से चोट करते रहना, हमारी नीति से बाहर की बात होगी. हमारी कोशिश यही होगी कि समस्त हिन्दुस्तानियों के अन्दर भाईचारे का ख्याल फैले, मेल-मिलाप बढ़े, आपस की फूट दूर हो और मतभेद होते हुए भी एक दूसरे का आदर करना हम सीखें. इसलिए हम यह कह देना उचित

समझते हैं कि इस अखबार का कालम भिन्न भिन्न पार्टी और पक्ष के सज्जनों के विचारों के लिए खुला रहेगा.”

अपने पत्र “हिन्दी” की भाषा पर टिप्पणी करते हुए भवानीदयाल ने लिखा कि – “जिन भाइयों ने हमारी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी लिखने की शैली कौन सी है? लेकिन इस अखबार में हम बिल्कुल नए ढंग की भाषा का व्यवहार करना चाहते हैं. हमारा विचार है कि जहां तक हो सके, इस पत्र की भाषा सरल, साधारण, समझने में सहज और बिलकुल बोलचाल की हो. यद्यपि इस प्रकार की भाषा लिखना कुछ कठिन जरूर है किंतु इससे फायदा यह होगा कि जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनकी तो बात ही जुदी है पर जिनको थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता है वे भी इस अखबार को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और जो भाई अनपढ़ हैं वे अपने किसी मित्र से पढ़ाकर मतलब की बातें समझ सकते हैं. इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि इस पत्र की भाषा बिलकुल सरल हो. हमें भरोसा है कि सभी समझदार लोग हमारे इस विचार से सहमत होंगे.”

इस अखबार की शुरुआत करने के पूर्व इसके प्रचार-प्रसार की भी भरपूर तैयारी की गई थी. इस पत्र के दक्षिण अफ्रीका के अलावा पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश और डच गयाना, मॉरीशस, फीजी और भारतवर्ष में भी संवाददाता नियत किए गए. भवानीदयाल ने प्रथम अंक में ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस अखबार में आर्य, सनातनी, जैनी, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी वगैरह सभी सम्प्रदाय के भारतवासियों के लिए कॉलम खुला हुआ है.

‘हिन्दी’ के प्रथम अंक में ही शीर्ष पर अंकित था - : ऊंचे दर्जे का सर्वोपयोगी साप्ताहिक हिन्दी पत्र (High class Hindi weekly journal). प्रथम अंक का मूल्य 5 पैनी रखा गया था और वार्षिक मूल्य दक्षिण अफ्रीका में 15 शिलिंग, भारतवर्ष में 6 रुपया और अन्य देशों में 16 शिलिंग. पत्र के प्रथम अंक में यह भी दर्शाया गया था कि यह अंक (प्रथम) आपकी सेवा में नमूने के तौर पर भेजा जाता है. यदि आपको ग्राहक बनना पसंद हो तो 15 शिलिंग का पोस्टल ऑर्डर भेजकर हमें सूचित करें.

‘हिन्दी’ के प्रथम द्विभाषी अंक में प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया. द्वितीय पृष्ठ पर अंग्रेजी में रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रार्थना ‘Ourselves’ शीर्षक से अपनी बात तथा “Indian Problem”

शीर्षक से नेटाल एडवर्टाइजर के सम्पादक का आलेख प्रकाशित हुआ. तृतीय पृष्ठ पर “भारत माता का सन्देश” शीर्षक से कविता प्रकाशित की गई जिसके लेखक सुप्रसिद्ध सुकवि “राष्ट्रीय पथिक” थे. इसके अलावा इस पृष्ठ पर भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं लंदन से प्रकाशित अखबारों से प्राप्त शुभकामना संदेश प्रकाशित किए गए थे. पृष्ठ 4, 5 एवं 6 पर पत्र के उद्देश्य, नीति, भाषा, संवाददाता, जनता का कर्तव्य, उपसंहार आदि प्रकाशित हुए थे. पृष्ठ 6 पर ‘महात्मा गांधी’ शीर्षक से आलेख एवं पृष्ठ 7 पर श्रीमती कस्तूरबा गांधी का संदेश प्रकाशित हुआ था. पृष्ठ 8 पर विविध विज्ञापन प्रकाशित हुए थे. इस प्रकार ‘हिन्दी’ के प्रथम अंक के प्रकाशन के साथ ही इसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला.

‘हिन्दी’ अखबार जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपना आरंभ हुआ उसका नाम था ‘जगरानी प्रेस’. यह नाम पत्र के सम्पादक भवानीदयाल की परम सहयोगी उनकी पत्नी जगरानी देवी का निधन हो जाने से उनकी स्मृति में रखा गया था. हिंदी के दूसरे अंक (12 मई 1922) के संपादकीय में उन्हें याद करते हुए उन्होंने लिखा था कि

‘हिन्दी’ का यह अंक स्वर्गीय जगरानी देवी को समर्पित होने के साथ ही इसके प्रथम अंक के प्रकाशन उत्सव की रिपोर्ट से परिपूरित है. यह भी विडंबना ही थी कि जिस अखबार की शुरुआत के लिए पं. भवानीदयाल और उनकी पत्नी जगरानी देवी ने भरसक प्रयास किए, वे इसके प्रथम अंक के लोकार्पण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि 1 मई 1922 को फ्लू के आक्रमण से भयंकर रूप से बीमार हो गए. इस बीमारी के पूर्व ही वे प्रथम अंक के संपादन का कार्य पूर्ण कर चुके थे और दूसरे अंक के लिए कुछ नोट्स भी तैयार कर दिए थे. अतः हिन्दी का द्वितीय अंक संपादकीय टीम के अन्य सदस्यों ने प्रकाशित किया.

इस अंक से ही अखबार में ‘पुस्तक परिचय’ का स्तम्भ भी शुरू हुआ.

‘हिन्दी’ के चौथे अंक (26 मई सन 1922) में कुछ और रोचक स्तम्भ प्रारंभ हुए जिसमें ‘कलिकाल कथा’, ‘समाचार और टिप्पणी’, ‘बेताल चौकड़ी’ इत्यादि प्रमुख थे. इस अंक में ‘मि. वोडसन की सलाह’ शीर्षक से संपादकीय छपा जो भवानीदयाल जी के गहन देश प्रेम और उदात्त विचारों को प्रकट करता है –

“हिंदी के प्रथम अंक में “नेटाल एडवरटाईजर” के प्रधान सम्पादक मि. हेरल्ड वोडसन का एक लेख अंग्रेजी भाषा में छपा है जो उन्होंने बहुत मेहरबानी करके हमारे पास लिख भेजा था. हमारे मित्र वोडसन साहबका ख्याल है कि यदि यहाँ के हिन्दुस्तानी अपने मातृभूमि की हलचलों से नाता तोड़ दें तो उनकी हालत बहुत कुछ सुधर सकती है. हमें दुख होता है कि हम अपने मित्र की यह नेक-सलाह मानने को तैयार नहीं हो सकते क्योंकि मातृभूमि से प्रेम का होना, उसके सुख में आनन्द और उसके दुख में अफसोस का अनुभव होना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है. कौन ऐसा अभाग आदमी होगा जिसे अपने मुल्क से मुहब्बत न हो? जिस मुल्क की मिट्टी से हमारे लाखों पुरुखाओं के देह बने, जिसके अन्न-जल से उनका पालन-पोषण हुआ और अंत में जिस मिट्टी में उनकी मिट्टी मिली! उस मुल्क से नाता तोड़ने की सलाह देना, मानो हिन्दुस्तानियों को आत्महत्या करने की सलाह देना है. जिस तरह एक अंग्रेज को अपनी मदरलैंड और एक जर्मन को अपना फादरलैंड प्यारा है, हम दावे के साथ कहते हैं कि एक हिन्दुस्तानी को अपना वतन उससे कम प्यारा नहीं है. मातृभूमि से सम्बन्ध त्यागने का मतलब है कि अपनी माँ से नाता तोड़ना, इस बात को कौन भारतवासी मानेगा; यह बात भी हमारी समझ में नहीं आती है कि मातृभूमि के हलचलों से किनारा कर लेने पर हमारी हालत कैसे सुधर जाएगी. जिन लोगों ने सचमुच ही अपने देश को छोड़ दिया है जिन्होंने इस देश में ही अपना मुकाम हमेशा के लिए बना लिया है जो लोग अंग्रेजी सभ्यता और आदर्श के पक्के पुजारी भी बन चुके हैं और जिनमें हिन्दुस्तानीपन की गन्ध तक नहीं है उन विचारों के साथ कौन सा भला बर्ताव होता है? वे भी तो कुलियों की ही औलाद समझे जाते हैं और एक गोरे की दृष्टि में उनकी सिर्फ भारतवासी होने के वजह से कुछ भी इज्जत नहीं है. दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों का पक्का विश्वास है कि भारत की पराधीनता ही हमें इस देश में ठोकरें खिला रही है. अगर भारत आजाद होता तो उसके संतानों को भी वही इज्जत मिलती जो जापानियों को मिल रही है. हमारा तो यही विचार है कि भारतीयों की हालत में उसी दिन फेरफार हो सकेगा जिस दिन हिन्दुस्तान के माथे से दासता, परतंत्रता और परिवर्तन की रेखाएं मिटेंगी और जिस दिन प्यारा भारत स्वतंत्र होकर कलोनियों को ललकारेगा.”

इस प्रकार ‘हिन्दी’ समाचार पत्र अपने विविध स्तम्भों और विशिष्ट सामग्री से अत्यंत लोकप्रिय हुआ. हालांकि प्रारंभ में इस समाचार पत्र के प्रकाशन में संन्यासीजी को भारी घाटा उठाना पड़ा किंतु कुछ अंकों बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और अखबार जम गया. दक्षिण अफ्रीका के अलावा इसका मारीशस, फीजी, त्रिनिदाद, डेमरारा, सूरीनाम, रोडेसिया, कैन्या, युगाण्डा, जंजीबार, टेगेनिका आदि उपनिवेशों और भारत में भी अच्छी संख्या में प्रतियां जाने लगी. इस पत्र के आधे दर्जन तो ऐसे

विशेषांक निकले जो आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रवासी भारतीयों और पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं।

हिन्दी में दक्षिण अफ्रीका के अलावा उन गिरमिटिया देशों पर लेख और समाचार भी प्रकाशित होते थे जहां भारतीय 'कुली' के रूप में लाए गए थे. हिन्दी के विभिन्न अंकों में प्रकाशित निम्नलिखित लेख इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं -

16 जून, 1922 – अमेरिका के सन्देश – पं. ईश्वरदत्त विद्यालंकार, न्यूयार्क

21 जुलाई, 1922 – फिजी में फजीहत - संपादकीय

7 नवम्बर, 1922 - आस्ट्रेलिया में श्रीनिवास शास्त्रीजी – संपादकीय

दिवाली अंक (20 अक्तूबर, 1922)

दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटिश गयाना - पं. बनारसीदास चतुर्वेदी

फिजी की वर्तमान अवस्था - श्री एच.एस. सहोदर सिंह (फिजी द्वीप)

मलाया और सीलोन - श्री बनारसीदास चतुर्वेदी

आयरलैंड की स्थिति – पं.बनारसीदास चतुर्वेदी

हिन्दी पत्र का प्रथम दिवाली अंक विशेष तैयारी से प्रकाशित किया गया था. 18 अगस्त, 1922 के अंक में विशेषांक का विवरण इस प्रकार प्रकाशित हुआ था :

“हिन्दी” का दिवाली – अंक

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में

पाठकों को यह अंक मुफ्त में मिलेगा और दूसरे लोगों के लिए आठ आना दाम होगा.

बड़े बड़े विद्वानों के लेख छपेंगे और महान पुरुषों के चित्र

यदि दिवाली पर आप अपने मित्रों को उपहार देना चाहते हैं तो इससे बढ़कर उपहार और क्या होगा. इसे आप स्वयं पढ़िये और अपने मित्रों को उपहार दीजिए. यह अंक अपने ढंग में निराला होगा. इसमें छपे हुए सभी लेख एक से एक बढ़कर होंगे. हम “हिंदी” को नियमपूर्वक निकालते हुए भी 15 सितम्बर से इस अंक को धीरे धीरे छापना शुरू करेंगे, इसलिए जिसको जितनी प्रति की जरूरत हो वे मुझे 15 सितम्बर से पहले खबर देवें. हम उतनी हीं प्रतियां छापेंगे, जितने हमारे ग्राहक हैं अथवा जितने का आर्डर आवेगा. आशा है कि हमारे उत्साही भाई इस अंक को दिवाली के दिन दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों के घर पर पहुँचाने में न चूकेंगे.

इस विवरण के प्रकाशन के पश्चात् 25 अगस्त, 1 सितम्बर, 8 सितम्बर एवं 15 सितम्बर 1922 के अंक में हिन्दी के दिवाली अंक हेतु प्राप्त आर्डर की सूची दी गई है. 29 सितम्बर, 1922 के अंक में संपादकीय में भवानी दयाल ने अपने संपादकीय में अत्यंत रोचक ढंग से दिवाली विशेषांक की तैयारी का जिक्र किया है –

“हिन्दी अखबारों का नियम है कि वे दिवाली पर एक सप्ताह की छुट्टी लिया करते हैं किंतु हम अपने पाठकों से दो सप्ताह की छुट्टी चाहते हैं. इस लिए नहीं कि हम दिवाली की खुशी में दो हफ्ते सैर-सपाटे या मौज सौख में बिताएं बल्कि इसलिए कि इस दो हफ्ते में रात-दिन काम करके समय पर हम दिवाली अंक पाठकों की सेवा में पहुँचा सकें. यद्यपि बाहरी दृष्टि से तो हम छुट्टी मांगते हैं लेकिन आज से डबल काम करने के लिए कमर कसते हैं. यह हम जानते हैं कि अगले दो सप्ताह तक “हिन्दी” का नहीं निकलना हिंदी संसार को बेतरह खटकेगा और एक प्रेमी ने तो यहां तक कहा था कि हम एक सप्ताह के लिए भी हिन्दी को छुट्टी देना नहीं चाहते. इससे हमको बहुत संतोष होता है किंतु दिवाली अंक निकालना भी निहायत जरूरी है और इसलिए लाचार होकर हमें आपसे छुट्टी मांगनी पड़ती है. यदि हमारे पास टाइम की बहुतायत होती और आदमियों का पूरा बल, तो हम एक सप्ताह से अधिक की छुट्टी नहीं लेते. टाइप के लिए हमने जून महीने में गुजराती टाइप फौंडरी को आर्डर भेज दिया था और हमें आशा थी कि वह दिवाली से पहले आ जायगा लेकिन वह अभी तक नहीं आया. यह कह देना भी जरूरी है कि टाइप के दाम भी भेजा जा चुका है और हम बार-बार फौंडरी को टाइप जल्द भेजने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं तो भी यह दूसरे के हाथों की बात ठहरी. सम्भव है कि अभी एक दो महीने और लग जायं. इसलिए हमें इसी टाइप से दिवाली अंक निकालना पड़ेगा. हमारे सामने कितनी कठिनाई है उसे लिखकर बताने से क्या फायदा? दुखों और अडचनों के आंधी – पानी में हम धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. भगवान पर हमारा पक्का विश्वास है. हम जानते हैं कि भगवान ने ही हमें इस महाव्रत में लगाया है और वे ही इसे पूरा भी करेंगे. हमारा विचार है कि दिवाली के दिन – “दिवाली अंक” सबके हाथों में पहुँच जाए इसलिए इस विशेष अंक को तीन-चार दिन पहले ही निकाल देना होगा. इस अंक के निकालने के लिए हमको कितना श्रम करना पड़ रहा है यह तो तभी आपको मालूम होगा जब कि यह अंक आप की सेवा में पहुँचेगा. आज के अंक में अन्यत्र छपे हुए विज्ञापन से भी आप इसका कुछ अनुमान कर सकते हैं. हम तो अपने कर्तव्य पालन में डटे हैं और आशा है कि आप भी अपने कर्तव्य से न हटेंगे.”

इस दिवाली विशेषांक में भवानी दयाल की क्रांतिकारी संपादकीय ने दक्षिण अफ्रीका के भारतवंशियों और भारतवासियों को हिलाकर रख दिया. इस संपादकीय का एक अंश देखिए –

“आओ! आज देश की दुर्गति पर एक दृष्टि डालकर दिल से पूछें कि क्या सचमुच आज दिवाली है. आज देश के जीने और मरनेवाले शहीद जब जेल के अंधेरी सेलों में बंद रहेंगे तब क्या हमें अपने घरों में दीपक की प्रदर्शनी करने में कुछ भी शर्म न आवेगी? जो देश के जीवन सूत्र थे, लक्ष्मी के लाल थे, सरस्वती के सपूत थे, उनसे आज देश खाली है. वे आज हमारे बीच नहीं हैं. उनके बिछुड़ जाने से आज मुल्क का दिवाला निकल गया है. फिर दिवाली कैसी? क्या दिवालिए भी दिवाली मना सकते हैं?”

इस प्रकार इस 70 पृष्ठ के दिवाली विशेषांक में भवानी दयालजी की संपादकीय के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रोचक सामग्री प्रकाशित की गई थी .

हिन्दी के दिवाली अंक की सफलता को पं. सन्यासीजी ने अगले अंक 27 अक्तूबर, 1922 में स्पष्ट रूप से लिखा कि –

“हमें यह सूचना देते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि “हिन्दी” का दिवाली अंक की प्रतियां बिलकुल खप गई. अब मेरे पास इस अंक के प्राप्ति के लिए कोई सज्जन पत्र या पोस्टल आर्डर भेजने का कष्ट न उठावें. केवल 25 प्रति और बच गए हैं. उसे हमने उन लोगों को उपहार रूप में देना निश्चय किया है जो “हिन्दी” के नवीन ग्राहक बनेंगे और वार्षिक मूल्य पोस्टल आर्डर से अगाऊ भेज देंगे. यह अंक इतना लोकप्रिय हुआ है कि इसका कुछ वर्णन हम किसी अगले अंक में करेंगे. हमारे पास बधाई-सूचक अनेक पत्र आ रहे हैं और समाचार पत्रों में भी टीकाएं हो रही हैं. हमने उतनी ही प्रतियां प्रकाशित की जितने हमारे ग्राहक थे, जितने आर्डर आए ठीक और जितने भिन्न-भिन्न देशों में भेंट रूप से भेजने थे. येन मौके पर धड़ाधड़ आर्डर आने शुरू हो गए जिसे हमें विवश होकर नामंजूर करने पड़े. आशा है कि भविष्य में यदि कोई विशेष अंक निकालने का प्रसंग आया तो हमारे प्रेमियों को इस प्रकार निराश न होना पड़ेगा.”

इस प्रकार हिन्दी समाचार पत्र सचित्र और विषय वस्तु की दृष्टि से काफी समुन्नत था और प्रवासी भारतीयों में तो ऐसा लोकप्रिय हुआ कि नताल (क्रिसमस) के साथ ही साथ अन्य देशों में भी उसकी काफी मांग थी. इस पत्रिका में बड़े-बड़े लेखकों, विद्वानों और राजनेताओं के लेख छपा करते थे. इस पत्रिका के कई बड़े-बड़े विशेषांक भी निकले जिनमें तत्कालीन समस्याओं पर समस्या विशेषज्ञों-तारकनाथ दास, सुधींद्र बोस, हेनरी पोलक, सरोजिनी नायडू, सी.एफ.एंड्रूज, राजा महेंद्र प्रताप आदि के विस्तृत लेख छपे. इस पत्रिका के कई सचित्र विशेषांक यथा ‘राष्ट्रीय अंक’, ‘तिलक अंक’, ‘दीपावली अंक’ इत्यादि इतने सर्वांग सुंदर निकले थे कि वे पत्रकारिता के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे.

परंतु जिस समय पत्रिका उन्नति करती जा रही थी, उसी क्रम में उसे निकालने में घाटा भी होता जा रहा था. 1923-24 ई. में ही भवानी दयालजी ने अपील की कि यदि उन्हें उचित सहायता न मिली तो इस पत्र को बंद कर देना पड़ेगा. संसार के विभिन्न भागों से इस पत्रिका को सहायता मिली, यहां तक कि हिंदी की आदि जीवित मातृ संस्था काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी 50 रु. पत्रिका के सहायतार्थ प्रदान किया था.

1925 ई. के अंत में जब दक्षिण अफ्रीका की हर्टजोग की गोरी सरकार के अत्याचारों और 'क्लास एरिया बिल' जैसे काले कानूनों के कारण प्रवासी भारतीयों पर विपत्ति आई तब भवानी दयालजी भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग से मिलने और श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रवासी भारतीयों की कष्टमय कथा सुनाने भारत आए, जिसके कारण हिन्दी का प्रकाशन स्थगित कर देना पड़ा. सन् 1925 के नवम्बर माह के बाद 'हिन्दी' का प्रकाशन बंद हो गया किंतु दक्षिण अफ्रीका की हिन्दी पत्रकारिता में 'हिन्दी' समाचार पत्र का प्रकाशन मील का पत्थर साबित हुआ.

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की हिन्दी पत्रकारिता सन् 1903 से 1925 तक इंडियन ओपिनियन, धर्मवीर और हिन्दी इन तीन साप्ताहिक समाचार पत्रों पर ही केंद्रित रही. इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन श्री मगनलाल गांधी के संपादन में जारी रहा लेकिन केवल अंग्रेजी और गुजराती में. एक छोटी सी मासिक पत्रिका राइजिंग सन् के नाम से प्रकाशित हुई; उसमें कुछ पन्ने हिन्दी के रहते थे और शेष अंग्रेजी के पर इसका वहां के सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं बन पाया. आज केवल 'हिन्दी शिक्षा संघ' की ई पत्रिका "हिन्दी खबर" ही जारी होती है किंतु इस पत्रिका में अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है.

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की हिन्दी पत्रकारिता में 'हिन्दी' समाचार पत्र ने भारतीयों के संघर्ष की आवाज बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और उसके सुखद परिणाम भी सामने आए.

संदर्भ :

1. 'हिन्दी' साप्ताहिक पत्र के विविध अंक (5 मई, 1922 से 5 जनवरी, 1923 तक), जगरानी प्रेस, जेकोब्स, नेटाल, दक्षिण अफ्रीका
2. गांधी हेरिटेज पोर्टल, डर्बन (दक्षिण अफ्रीका)
3. विश्व हिंदी पत्रिका, 2012, विश्व हिंदी सचिवालय, मारीशस

Bharat-Saurabh भारत सौरभ

Cover Design : by Ratnakar Narale Toronto, Canada

सरस्वती वंदना

Ratnakar Narale, Canada

1. Dr. M. L. Gupta, 'Aditya', India

कॉर्पोरेट जगत में हिंदी : स्थिति व संभावनाएँ ?

2. Dr. Sudhanshu Kumar Shukla, Poland

जीने का मंत्र - 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' कहानी संग्रह

3. Himani Joshi, India

गुणा भाग

4. Ravi Singh, Toronto Canada.

Janmashtami Celebration

5. मुर्तजाखोदजायेवा एम.एम, उज्बेकिस्तान
उज्बेकिस्तान में तामिल साहित्य का स्वागत

6. Akhilendra Mishra, India

हिंदी का पहला उपन्यास 'चंद्रकांता'

7. Vijay Vikrant, Toronto, Canada

चलो एक बार फिर से

8. पुस्तक समीक्षा Book Review

9. काव्य कुंज / Poetry, Songs, Music etc.

सरस्वती वंदना

(रत्नाकर नराले)

चित्र छन्द

SI S, I SI, SI S, I SI, SI S, S

छन्ददायिनी सरोजपाणि ध्यानगम्य देवी! ।
राग अर्पिणी सुभाषभाषिणी पवित्र माई! ॥ 1

ज्ञान देवते कलाप्रसारिणी! सदा तृपा हो ।
श्वेतवस्त्रधारिणी, अरी! सरस्वती! कृपा हो ॥ 2

A Prayer to Sarasvati

O Goddess Shāradā! you are the Giver of the musical Chhandas (meters) and the Rāgas. You have a lotus in your hand. You are attainable by meditation. Your words are auspicious. You are the Holy mother. O Goddess of learning! O Giver of the arts! may you always be pleased. O White garments bearer! O Sarasvatī! please have mercy on us.

चित्र छन्द व्याख्या

इस 16 वर्ण, 25 मात्रा वाले अष्टि छन्द के चरणों में र ज र ज र गण और एक गुरु मात्रा आती है ।

इसका लक्षण सूत्र SI S, I SI, SI S, I SI, SI S, S इस प्रकार है । विराम पदान्त होता है ।

चित्र छन्द लक्षण गीत दोहा

मत्त पच्चीस का जहाँ, गुरु मात्रा से अंत ।

जहाँ र ज र ज र शृंखला, वहीं "चित्र" है छंद ॥

1

काॅर्पोरेट जगत में हिंदी : स्थिति व संभावनाएँ ?

डॉ. एम.एल. गुप्ता 'आदित्य'

निदेशक, 'वैश्विक हिंदी सम्मेलन' भारत

विश्व अर्थव्यवस्था पर काॅर्पोरेट जगत यानी बड़ी कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी काॅर्पोरेट जगत ने अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली हैं। देसी कंपनियों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी तेजी से भारत के व्यापार-व्यावसाय में खूबरा व्यापार तक अपनी पैठ बनाने में लगी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का अधिकांश व्यापार-वाणिज्य काॅर्पोरेट जगत के माध्यम से संचालित होने लगा है। लघु और कृटीर उद्योगों के व्यवसाय को भी धीरे-धीरे काॅर्पोरेट जगत लील रहा है। यहाँ तक कि किराने और सब्जी की दूकानों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत के सामान भी बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित बड़े-बड़े मॉलों आदि के माध्यम से बिकने लगा है।

यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि भाषा वही चलती है जो पेट की भाषा होती है। जो रोजी-रोटी की भाषा होती है। जो संपन्नता और सम्मान की भाषा होती है। रोजी-रोटी और संपन्नता व सम्मान का रास्ता बड़े स्तर पर काॅर्पोरेट जगत से होकर गुजर रहा है। आज भारत में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के सामने अपने अस्तित्व के लिए जो चुनोटियाँ आ खड़ी हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे नीति-नियंताओं ने जाने-अनजाने भारतीय भाषाओं को रोजी-रोटी और संपन्नता और सम्मान से दूर कर यह स्थान अंग्रेजी को दे दिया है। भारत में मारकेटिंग की विवशताओं के चलते विज्ञापन में भले ही कुछ हद तक हिंदी व भारतीय भाषाएं दिखती हों अन्यथा उद्योग एवं व्यापार जगत की भाषा अंग्रेजी ही है। ऐसे में यदि हिंदी के प्रयोग व प्रसार को बढ़ाना है और उसे रोजी-रोटी, संपन्नता और सम्मान की भाषा बनाना है तो उसका मार्ग भी काॅर्पोरेट जगत से होकर ही जाएगा।

हिंदी को उद्योग एवं व्यापार जगत की भाषा बनाने के संदर्भ में हमें दो स्तर पर विचार करना होगा। एक वह जिसका संबंध किसी कंपनी के आंतरिक कार्यकलापों से है और दूसरा वह जो जनता से या ग्राहकों से जुड़ता है। दूसरा पक्ष जो जनता या ग्राहकों से जुड़ता है उसमें जनता की भागीदारी के चलते

या मार्केटिंग के चलते जनभाषा, जिसमें हिंदी प्रमुख है, उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए हिंदी की आवश्यकता और ग्राहकों के लिए इसकी अपेक्षा बहुत अधिक है। यही कारण है कि कंपनियाँ अपने उत्पाद के विज्ञापन के लिए हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक करती हैं। उसमें भी विभिन्न टी.वी. चैनलों पर अधिकांश विज्ञापन हिंदी में ही होते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ग्राहकों को विभिन्न ग्राहक कानूनों के अंतर्गत जानकारी देने की वहाँ ये कंपनियाँ स्थानीय भाषा या हिंदी से किनारा करती दिखती हैं। वहाँ उन्हें जनभाषा के प्रयोग में लाभ के बजाए हानि ही नजर आती है। जहाँ लभावने विज्ञापनों से ग्राहक बढ़ते हैं वहीं ग्राहक कानूनों के अंतर्गत उनकी भाषा में उत्पाद के संबंध में सही जानकारी देने से सच्चाई सामने आने से उन्हें जोखिम नजर आता है। फिर जब ग्राहक ही जागरूक न हो तो कंपनियों को क्या पड़ी है कि आ बैल मझे मार। इसलिए भारत में ज्यादातर कंपनियों द्वारा उत्पाद की जानकारी केवल अंग्रेजी में दी जाती है। इसलिए जब तक ग्राहक कंपनियों पर इस बात के लिए दबाव नहीं बनाएंगे कि उन्हें उत्पाद के संबंध में जानकारी हिंदी में या उनकी भाषा में दी जाए तब तक वे इसके लिए आगे नहीं आएँगी। लेकिन ग्राहकों की प्रभावी मांग के आगे तो कंपनियों को झुकना ही पड़ता है। इसलिए हमने 'मंबई हिंदी सम्मेलन' और हिंदी-सेवियों के साथ मिलकर बड़ी-बड़ी कंपनियों से यह माँग करने का बीड़ा उठाया है कि वे हमें अपने उत्पाद की जानकारी हिंदी में भी दें। लेकिन इस कार्य में ज्यादातर हिंदी-प्रेमियों की रुचि नहीं है। क्योंकि इसमें न तो लाभ है और न ही सम्मान। उस पर दुश्चारियाँ अनेक। इस कार्य में बड़ी संख्या में लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है।

इस अभियान में जो एक बड़ी बात उभर कर सामने आई है वो यह है कि कंपनियाँ यह तर्क देती हैं कि आज तक तो कभी किसी ने अपनी भाषा या हिंदी की माँग ही नहीं की। दो चार लोगों की माँग के लिए वे क्यों जहमत मोल लें। जब हिंदुस्तान लीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से कहा कि जब वह छोटे-छोटे देशों में उत्पाद की जानकारी उनकी भाषा में देती है तो सवा सौ करोड़ के देश के ग्राहकों और उनकी भाषा की उपेक्षा क्यों? उनका जवाब था कि भारत के ग्राहक कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं कि ग्राहक को ग्राहक की भाषा में या हिंदी में जानकारी दी जाए। एसी ही दलील कई अन्य कंपनियों की भी थी। यानि एक बहुत बड़ी जरूरत जहाँ देश की जनता को जगाने की है वहीं यह भी आवश्यक है कि ग्राहक कानूनों में यह प्रावधान किए जाएँ कि ग्राहक कानूनों के अंतर्गत दी जानेवाली जानकारी हिंदी तथा ग्राहक भाषा में हों। यदि एक बार कानून बना तो देशभर में सभी उत्पादों पर हिंदी छा जाएगी। इसके लिए विभिन्न राजनैतिक दलों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ग्राहकों को ग्राहक-कानूनों का लाभ मिले इसलिए उक्त जानकारी जनभाषा में दिए जाने संबंधी कानून बनाने की माँग की

जा रही है। अगर सभी हिंदी-प्रेमी इस महीम से जुड़ें तो सरकार व कार्पोरेट जगत दोनों को झुकना पड़ेगा और इस प्रकार निश्चय ही हिंदी कार्पोरेट जगत की प्रमुख भाषा होगी।

एक और बड़ी और आश्चर्यजनक समस्या यह देखने में आती है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अक्सर परंपरागत ढंग से, बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी बात ग्राहकों को ठीक से समझ में आ रही है या नहीं, धड़ल्ले से विज्ञापन अंग्रेजी में देती दिखाई देती हैं। इसमें यह भी देखने में आया है कि यह समस्या निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी बैंकों और कंपनियों में ज्यादा दिखाई पड़ती है। थोड़ी गहराई में जाने पर यह तथ्य सामने आता है कि विज्ञापन एजेंसियों में बैठे लोग प्रायः अंग्रेजी के वातावरण में बड़े-पढ़े हैं और इसी के चलते तमाम तरह की विज्ञापन अवधारणाएं अंग्रेजी में ही बनकर निकलती हैं और फिर जहाँ कानूनी बाध्यता या किसी तरह की आवश्यकता होती है तब उसे जैसे-तैसे हिंदी में लाने की कवायद शुरू होती है। यही नहीं विज्ञापन एजेंसियों में बैठे लोगों की मानसिकता व अंग्रेजी की नकल की आदत के चलते अब हिंदी को भी अनावश्यक रूप से देवनागरी में लिखने के बजाए रोमन में लिखे जाने लगा है। भले ही कंपनियाँ अपने इस कृत्य को किसी तर्क का जामा पहनाने का प्रयास करें लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजी में विज्ञापन न तो उद्योग एवं व्यापार जगत की माँग के कारण होते हैं और न ही ग्राहकों की सुविधा के लिए, अक्सर ये विज्ञापन कंपनी के उत्पाद या सेवा के बजाए अंग्रेजी और रोमन लिपि का प्रचार-प्रसार करते दिखाई देते हैं। ग्राहक भी स्वयं को ठगा और बेबस सा महसूस करता है, वहीं कंपनियाँ भी जाने-अनजाने करोड़ों रुपए मार्केटिंग और प्रचार के नाम पर अंग्रेजी और रोमन लिपि के प्रचार पर बर्बाद कर देती हैं। यहाँ भी एक ही रास्ता है कि ग्राहक सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से आवाज उठाए और अंग्रेजी व रोमन लिपि में लिखे विज्ञापनों के बजाए ग्राहक-भाषा में यानि हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में विज्ञापन की माँग करे, इसके लिए नकलपरस्त विज्ञापन-जगत को भी झिझोड़ने की आवश्यकता है।

पिछले दो दशकों में एक और बड़ी घटना घटी जिसने कार्पोरेट जगत को लगभग पूरी तरह अंग्रेजी की ओर धकेल दिया। भारत सरकार के बड़े-बड़े संगठन, बैंक, उपक्रम जो संघ या राज्य सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के कारण काफी कार्य हिंदी में करने लगे थे, अचानक लगभग पूरी तरह अंग्रेजी की ओर लौट आए। 1990 के दशक के बाद से प्रौद्योगिकी के विकास ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के संगठनों की कार्य पद्धतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। विशेषकर खुदरा, निर्माण और बैंकिंग उद्योग कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिन्होंने आईटी समाधानों को क्रियान्वित किया है जो उन्हें

अपने दैनिक क्रियाकलापों का बेहतर निष्पादन, प्रबंधन और नियंत्रण करने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुए हैं। कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खर्च घटाने की दृष्टि से ऐसे आईटी समाधान सॉफ्टवेयरों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। सरकारी संगठनों, बैंकों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों का कार्य, बिजली-पानी के बिल, आदि तेजी से ऐसी कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़ते जा रहे हैं।

आईटी समाधानों की अंग्रेजी भाषा में उपलब्धा के चलते, अधिकांश भारतीय संगठनों और कंपनियों को ग्राहक-सेवा, जनसंचार और मार्केटिंग जैसे अपनी रणनीति के महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा करते हुए इन्हें अंग्रेजी में कार्यान्वित करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ऐसे आईटी समाधान हिंदी और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ही नहीं थे। हिंदी और देवनागरी भाषा लिपियों की बनावट और उनकी जटिलता ने भी एक अवरोध उत्पन्न किया और विभिन्न संस्थानों को मानक सॉफ्टवेयरों का निर्माण अंग्रेजी में करने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। सैप, जे.डी.एडवर्ड, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, बीमा, राजस्व, पासपोर्ट कार्य आदि संबंधी ज्यादातर ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर प्रायः मूलतः अंग्रेजी में हैं। जहाँ एक ओर ऐसे आई.टी. समाधानों के हिंदी भाषा के लिए किसी समर्थन या सहायता की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहीं, इन्हें हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त संसाधनों और जागरूकता का भी अभाव दिखाई देता है।

हालांकि आज ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि आईटी समाधानों यानि ई.आर.पी. सॉफ्टवेयरों, कोर बैंकिंग, कोर-बीमा सॉफ्टवेयर, प्रशासन, मानव संसाधन (HR) सॉफ्टवेयरों आदि को प्रारंभ से ही या बाद में उन पर हिंदी अथवा द्विभाषी / त्रिभाषी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सके। ऐसे सॉफ्टवेयर जो मूल रूप से अंग्रेजी में बने हैं और जिन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के कारण दोबारा हिंदी या द्विभाषी रूप में बनवाना आसान नहीं है, उन पर भी (सॉफ्टवेयर की मूल प्रोग्रामिंग में हस्तक्षेप किए बिना) हिंदी या हिंदी-अंग्रेजी में कार्य की या आउटपुट की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इस क्षेत्र में भारत (पुणे) की एक कंपनी 'इमेज प्वायंट' द्वारा कुछ समय पूर्व विकसित टेक्नोलॉजी ने क्रांतिकारी समाधान उपलब्ध करवाए। इसकी विशिष्टता के चलते एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी 'लिंग्वा नेक्स्ट' ने इसका अधिग्रहण किया। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग विश्व के अनेक देशों में भाषा-समाधानों के लिए

सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व विश्व की सबसे बड़ी आईटी समाधान ई.आर.पी, सॉफ्टवेयर कंपनी SAP ने इसके भाषा समाधान के चलते 'लिंग्वा-नेक्सट' के साथ भाषा समाधानों के लिए करार किया है। भारत में अभी भी ऐसी टेकनोलॉजी की जानकारी का और उसके प्रयोग का अभाव है और आईटी समाधानों पर हिंदी का प्रयोग न के बराबर है।

आईटी समाधानों में जाने-अनजाने हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था न करवाने के कारण वह सारा कार्य जो कल तक हिंदी में होता था अंग्रेजी में होने लगा है। इसमें हमारी बड़ी-बड़ी नामचीन आई.टी. कंपनियों की भी बड़ी भूमिका है जो अक्सर इस प्रकार के सॉफ्टवेयरों में हिंदी के प्रयोग में बाधक बन कर खड़ी दिखाई देती हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि आईटी समाधानों को हिंदी में करवा लिया जाए तो हिंदीतर भाषियों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह भी देखने में आया कि जिन कंपनियों, बैंकों ने इन्हें हिंदी में अलग से बनवाया है वे केवल दिखावे के लिए ही रहे, उनका प्रयोग नगण्य ही रहा। उनका मैटेनैस तक नहीं हो सका। इसलिए आईटी समाधानों यानि ई.आर.पी. सॉफ्टवेयरों, कोर बैंकिंग, कोर-बीमा सॉफ्टवेयरों आदि में हिंदी के प्रयोग का एक ही रास्ता बचता है कि इन्हें एक साथ द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) प्रयोग की दृष्टि से तैयार करवाया जाए। यानि आउटपुट जहां भी निकले उसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी भी हो। उदाहरणस्वरूप एक ही बीमा पॉलिसी में तमाम जानकारियाँ हिंदी – अंग्रेजी में साथ-साथ हों ताकि हिंदी की उपेक्षा न की जा सके। साथ ही ग्राहकों के हितों की रक्षा भी हो और वे सभी शर्तों आदि को समझ सकें। यदि कार्पोरेट जगत आईटी समाधानों में हिंदी के समाधानों को अपना ले तो इनका 90-95% जो कार्य आईटी समाधानों यानि ई.आर.पी. सॉफ्टवेयरों, कोर बैंकिंग, कोर-बीमा सॉफ्टवेयरों आदि से होता है उसमें हिंदी का समावेश स्वयंमेव हो जाएगा। हमें प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में तथा नीतिगत स्तर पर ऐसे निर्णय लेने होंगे ताकि ऐसे सभी प्रौद्योगिकी-समाधान सॉफ्टवेयर प्रारंभ से द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी साथ-साथ) तथा आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य के लिए तैयार करवाए जाएँ। जहाँ फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं है वहाँ उपलब्ध प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करवानी होंगी ताकि सूचनाएं, रिपोर्ट, पत्रादि हिंदी सहित द्विभाषी / त्रिभाषी रूप में साथ-साथ उपलब्ध हो सकें। ऐसी प्रौद्योगिकी कार्यान्वित करने के साथ-साथ हमें इसके लिए सभी स्तरों पर आई.टी. विभाग का समर्थन, प्रशिक्षण तथा रखरखाव आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा, ताकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी और भारतीय भाषाओं का समुचित प्रयोग भी सुनिश्चित किया जा सके।

इसी प्रकार बैंकों व टेलीकॉम कंपनियों आदि द्वारा एस.एम.एस. एलर्ट, ऑन लाइन सुविधाएं आदि तरह-तरह की सुविधाएँ शुरु की जा रही हैं, जो आज की आवश्यकताएं हैं। ये सुविधाएं जो अब तक अंग्रेजी में हैं इन्हें हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया जा सकता है लेकिन कंपनियों द्वारा मांग न करने के कारण निजी क्षेत्र की आई.टी. कंपनियाँ ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास में ज्यादा रुचि नहीं दिखाती। जो आई.टी. कंपनियाँ इन्हें बनाती भी हैं वे इनकी मार्केटिंग के लिए परेशान दिखाई देती हैं। जब तक ग्राहकों को ये तमाम सुविधाएँ जनता की भाषा में देना अनिवार्य नहीं किया जाएगा, बात बनना कठिन है।

उद्योग एवं व्यापार जगत में हिंदी के प्रयोग की एक बड़ी समस्या यह है कि आज भी ज्यादातर भारतीय जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उन्हें यह तक नहीं पता कि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य कैसे किया जाए। आज जबकि अंग्रेजी की तरह हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं के लिए यूनीवर्सल एनकोडिंग के फॉन्ट की सुविधा है जो सभी कंप्यूटरों पर उपलब्ध हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा सरल व उन्नत इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड उपलब्ध करवाया गया है जिसे मात्र 18 घंटे के अभ्यास से सीखा जा सकता है। यही नहीं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने निःशुल्क ऐसे इंटेलेजेंट फोनेटिक की-बोर्ड उपलब्ध करवा दिए हैं जिनसे कोई व्यक्ति बिना टाइपिंग सीखे रोमन लिपि के माध्यम से हिंदी अथवा किसी भारतीय भाषाओं में कार्य कर सकता है। लेकिन समस्या फिर वहीं खड़ी है कि सरकारी तंत्र के कुछ लोगों को छोड़कर किसी को इसकी जानकारी ही नहीं है। इसके लिए दो स्तरों पर अविलंब कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पहला तो यह कि कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत स्कूल में सभी बच्चों को हिंदी अथवा मातृभाषा में इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड का प्रशिक्षण दिया जाए तथा हिंदी में कार्य करने संबंधी सभी सुविधाओं से अवगत करवाया जाए। लेकिन इस मामले में काफी उदासीनता बरती जा रही है। डॉ. ओम विकास जिन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी व भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में काफी कार्य किया है, जब उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वे जब सी.बी.एस.सी. बोर्ड में कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इसे पाठ्यक्रम में रखवाया था। इसके बावजूद भी यह कहीं लागू दिखाई नहीं देता। इस संबंध में मानव संसाधन मंत्रालय से कई बार माँग की गई है। इस दिशा में संघ सरकार व राज्य सरकारों को इस माँग के लिए प्रभावी व संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जब तक भारतवासियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य की जानकारी व प्रशिक्षण नहीं होगा तो कार्पोरेट जगत हिंदी को कैसे आत्मसात् कर पाएगा।

कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य कैसे किया जाए? इसकी जानकारी आम आदमी को देने के लिए हिंदी सम्मेलन, मुंबई के गूगल व फेस बुक समूह के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लाभ हजारों हिंदी व भारतीय-भाषा प्रेमियों को मिला है। हिंदी सम्मेलन, मुंबई गूगल व फेस बुक समूह पर आए दिन हिंदी व भारतीय भाषाओं के प्रति जागरूकता संबंधी संदेश देने के साथ-साथ यह भी कहते हैं कि जिसे भी कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य की जानकारी चाहिए वह अपना अनुरोध भेजे। अनुरोध प्राप्त होते ही उन्हें ई मेल से जानकारी भेज दी जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस जानकारी को आगे भी लोगों को दें। यह कार्य भी बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि इस अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

यदि हमें कॉर्पोरेट जगत में हिंदी को प्रतिष्ठित करना है तो सर्वप्रथम हमें हिंदी के प्रयोग व प्रसार के लिए आईटी के आधुनिकतम् रथ भी उपलब्ध करवाने होंगे ताकि हिंदी भारतवासियों के कल्याण की सारथी होने के साथ-साथ ग्राहक-भाषा के रूप में विश्व की प्रमुख भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। आज जबकि सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर देश की सभी व्यवस्थाओं को 'डिजिटल इंडिया' अभियान के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा रहा है यह आवश्यक है कि इनमें तथा कॉर्पोरेट जगत सही शासन-प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही तमाम ऑनलाइन सुविधाओं में देश की राजभाषा हिंदी व आवश्यकतानुसार स्थानीय भाषाओं को समावेशित किया जाए।

2

जीने का मंत्र – 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' कहानी संग्रह

डॉ. सुधांशु कुमार शुक्ला

आई.सी.सी.आर. चेयर हिंदी, वार्सा यूनिवर्सिटी, वार्सा, पोलैंड

अमेरिका की धरती पर लगभग 25 वर्षों से रह रहीं, भारतीय मेधा की संवाहिका श्रीमती नीलू गुप्ता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। प्रवासी साहित्यकार जिस प्रकार का लेखन कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय हैं। आज के दौर में स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श, किन्नर-विमर्श, अल्पसंख्यक-विमर्श आदि विषयों से भरी चेतना साहित्य में देखने को मिलती है। ऐसे समय में जहाँ तनाव, बिखराव, अलगाव, एकाकीपन, पर-पुरुष संबंध आदि की चर्चा हो रही हो, तब एक संजीवनी की तरह जुड़ने-जोड़ने, नकारात्मकता में सकारात्मक की दृष्टि दे, ऐसी साहित्यकार, ऐसी लेखिका बहुत समय के उपरान्त देखने को मिली हैं। प्रेमचंद के आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की दृष्टि उनके कहानी संग्रह 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' में देखने को मिलती है।

उनकी कहानी संग्रह का नाम 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वह परिवार को विशाल रूप में अर्थात् वसुधैव कुटुम्बकम् के रूप में देखती हैं। यही कारण है कि वह 'जियो और जीने दो', 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र को धारणा किए हुए, दिन-रात कार्य करते हुए नज़र आती हैं। उनकी हर कहानी में मानवता का पाठ सिखाती-समझाती, आगे-बढ़ने और चैन से जीवन जीने को प्रेरित करती लेखिका अप्रत्यक्ष रूप से झाँकती नज़र आयेंगी। उनकी कहानियाँ मात्र आदर्शवाद से प्रेरित नहीं हैं। अमेरिका के नियम-कायदे और लेखिका की मददगार की भूमिका का पुट देखने को मिलता है। वे असामान्य स्थिति में धैर्य के साथ समाधान ढूँढती-बताती नज़र आती हैं। यथार्थ की घटनाएँ तभी सकारात्मक रूप में जोड़ने-मिलने में परिवर्तित हो जाती हैं। वास्तव में यही जीवन का मूल-मंत्र है, गीता का सार है, पुराणों का आधार है। जिसे भौतिकवादी युग में हम भूलते जा रहे हैं और अपना जीवन असंतुलित, अशांत, मशीन सा बना रहे हैं। विश्वास की जगह अविश्वास, प्रेम की जगह घृणा, नफ़रत, रागद्वेष को अपना रहे हैं। फिर अकेले होने का विलाप कर रहे हैं।

'सर्वे भवन्तु सुखिनः' इस संग्रह की पहली कहानी है। नीना और रीता की मित्रता को दर्शाती, यह कहानी यथार्थ से जुड़ी है। हिंदी समिति की गोष्ठी की दोनों सदस्या एक दूसरे की मदद करती नज़र आती है। एक वर्ष पूर्व ही पति के देहांत के उपरांत, बेटी के पति के देहान्त से दुखी रीता नीना को बड़ी बहन सी समझती है। वह बेटी के पास रहने लगती है, एक वर्ष बाद अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है। इस प्रकार रीता को अपनी मित्र-मंडली और राखी को माँ का साथ मिल जाता है। दोनों खुशहाल जीवन जीते हुए, अपने अपने कर्म के प्रवृत्त थे, तभी दीवाली के दिन लड़की के मकान में आग लग जाने के कारण घर और सामान जल कर राख हो जाता है। रीता भी जल जाती है। मित्रों द्वारा की गयी, तुरंत कार्यवाही से रीता को कपड़े, मकान किराए पर रहने और एक साल में नए मकान बनाने का कार्यक्रम इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया। रीता भी ठीक हो जाती है। दूसरों का भला करने वाले कभी दुखी नहीं होते। 'जिंदगी जिंदादिली का नाम है। जिंदगी जीना तो कोई रीता से सीखे' (पृष्ठ-29). हर समस्या में समाधान खोजने वाले ही सफल व्यक्ति कहलाते हैं।

'पराधीन सुख सपनेहु नाहीं' लेखिका की मित्र सुधा के जीवन को दर्शाती, यह कहानी पुत्र-बहू के आर्थिक उन्नति के साथ बदलते व्यवहार को दर्शाती है। पुत्र-बहू के ताने-बाने से व्यथित सुधा अपने दूसरे बेटे के पास भारत आने का सोचती है। लेखिका की सूझ-बूझ से उसे सीनियर होने के कारण काउंटी से कम दामों पर मकान मिल जाता है और वह आराम से रहने लगती है। लेखिका यह बताना चाहती है कि यदि आप अमेरिका के कायदे कानून भली भाँति जानते हैं, तो आपको पराधीन रहने की जरूरत नहीं। यथार्थ घटना पर आधारित 'अमेरिका में नाइन वन वन' कहानी बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार के दबाव और मारने के कानून को दर्शाती है। अमेरिका की स्वतंत्र, उदारवादी सोच के कारण बच्चों तक को मुक्त वातावरण दिया जाता है। मालती और नरेश अपने पोते को पढ़ने, शरारत न करने से रोकते हैं। पोता नरेश के थप्पड़ मार देने से किस प्रकार नाइन वन वन नम्बर मिला कर पुलिस को बुला लेता है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की टकराहट को दिखाकर पाश्चात्य देश में उनके नियमों से चलने की सीख, यह कहानी देती है।

'माँ का त्याग' कमल और भीम पत्नी-पति के रिश्ते में सासु माता रमा पर तानें-बानों का कहर बरसाती, कमल हर बात में तुम्हारी माँ को यह नहीं आता, वह नहीं आता। अपनी माँ की तारीफ करती हुई कमला रमा को घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। माँ अपने बेटे को अपने कारण जलील होता देखकर दुखी होती है, तभी उसकी सहेली अचला उसी तरह सताई गई औरत, उसे फ्लोरिडा के 'शांति निकेतन' संस्था में ले जाती है। माँ इसलिए खुश थी कि अब उसका बेटा खुश है। रमा का बेटा भीम जब

भी वहाँ आता अपनी माँ को देखकर खुश होता, उसकी दैनिक चर्या कितनी अच्छी है। माँ कहती है, 'आपस में तुम दोनों खुश रहना, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी माँ भी खुश है, मेरी बिलकुल चिंता मत करना।' (पृष्ठ-47). नकारात्मक, तनावग्रस्त जीवन में समाधान ढूँढकर जीवन जीना ही जीवन है।

'बहू बेटी से बढ़कर' कहानी मधु और रागिनी के सास-बहू के संबंधों को दर्शाती है। रागिनी अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर मानती है। मधु भी अपनी बहू को बेटी से बढ़कर मानती है। समाज में क्या हो रहा है, कौन दुर्व्यवहार कर रहा है, इसे छोड़ सद्भावना से संबंधों को चलाने की सीख यह कहानी देती है। रागिनी 'छज्जू के चौबारे' पर मधु के जन्मदिन पर कहती है- 'मम्मी के अनुसार बेटी हमें जितनी प्यारी होती है, बहू हमें उससे भी अधिक प्यारी होनी चाहिए। बहू हमारे घर की शान और मर्यादा है। बहू और सास का रिश्ता, माँ बेटी से बढ़कर होता है।' (पृष्ठ-53). मधु भी कहती है- "मुझे तुम्हारी जैसी बेटी पर गर्व है।....आप अपनी आँखों का नूर अपनी आँखों में बसाकर रखें, बहू ही आपकी असली बेटी है और आपके वृद्धावस्था की लाठी है।" (पृष्ठ-54).

'सूझबूझ' कहानी में आशा और दीपक का खुशहाल परिवार, बेटे समीर की सहेली नीलम की बेटी ऋचा से विवाह होना, बेटे-बहू का दूरी के अन्तराल के कारण अलग रहना, आशा को व्यथित करता है। सामाजिक संस्थाओं में कार्य करने पर भी अकेलेपन की पीड़ा उसे दुखी कर देती है। उसके जन्म दिन पर बेटे-बहू की तरफ से डॉगी को उपहार में देना, जादू की पुड़िया का काम कर जाता है। अमेरिका, यूरोप में अकेलेपन की यही जादुई पुड़िया जीवन दान देती है। परिवार में खुशियाँ लौट आती हैं।

'पराये भी अपने' कहानी में खुशहाल मालती और दीपक की आप बीती है। बेटे विपुल को डॉक्टर बनाया और डॉक्टर लड़की से विवाह भी करवाया। शादी के दो महीने बाद ही विपुल अपनी पत्नी के साथ स्टैनफर्ड अस्पताल के फ्लैट में रहना चाहता है। पोती तन्वी की देखरेख सासू माता की बजाए नैनी से बहू करवाती है। बहुत कम मिलने जाती है। आशा के पड़ोस में आए नए दम्पति नीना और अशोक की बेटी अनिशा को दादी-बाबा और उन दोनों को माँ-बाप मिल गए। अनिशा के जन्म दिन पर चारू और विपुल भी आते हैं। नीना कहती है- 'आपको ऐसे दम्पति से मिलाना चाहती हूँ, जो हमारे माता-पिता से भी बढ़कर हैं। हमारी अनिशा की देखभाल जी जान से करते हैं।' (पृष्ठ-68). नीना के रोने पर चारू और विपुल का हृदय परिवर्तन हो जाता है, पूरा परिवार मिल जाता है।

'राधा का स्वाभिमान' कहानी राधा और महेश के संबंधों को दर्शाती है। महेश का संबंध राधा की सहेली अरूणा से हो जाता है। राधा को महेश स्वयं बता देता है कि अब वह अरूणा के साथ रहेगा। उसी समय से राधा अपनी बेटी रीमी के साथ एक नौकरी की तैयारी करती है और अच्छे पद पर पहुँच जाती है।

समाचारपत्र में महेश की मृत्यु की घटना सुनकर वह रोती नहीं। 'अरे राधा! तुम्हारे लिए तो महेश उसी दिन मर गया था, जिस दिन उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था।' (पृष्ठ-76). आज की सजग नारी का स्वाभिमान इस कहानी में दिखाई पड़ता है। 'तमन्ना' कहानी में तमन्ना और मीता दो सहेलियों के माध्यम से एकाकी जीवन जीने वाले स्त्री-पुरुष को जोड़ने का कार्य किया गया है। तमन्ना के पिता राजीव पत्नी की मृत्यु के उपरान्त अकेले बेटी के साथ रह रहे थे। उधर मीता की माता नलिनी पति की मृत्यु के बाद भारत में अकेली रहकर बेटी को पाल रही थी। मीता की माँ जब तमन्ना के घर पहुँचती है तो राजीव उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जातिगत कारणों से विवाह नहीं हो सका। दोनों अपूर्ण लोगों को मिलाकर संपूर्ण करने का कार्य उनकी पुत्रियाँ करती हैं, 'थोड़ी सी सूझबूझ से दो अधूरे परिवार एक हो गए।' (पृष्ठ-85).

'जायें तो जायें कहाँ' कहानी में शान्ता और मोहन जैसे लोगों के दर्द को बयाँ किया है, जो अपना सब कुछ बलिदान करके अपनी संतानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रोहन अमेरिका में पढ़ने जाता है और वहाँ अच्छी नौकरी पाकर अपने माता-पिता को अपने पास बुलाता है। रोहन अमेरिका में ही शादी और एक पुत्र के होने की सूचना, माता-पिता को मिलने पर देता है। बच्चों के लिए घर बेचकर जाना और इतनी उपेक्षा को दर्शाती यह कहानी यथार्थ को दर्शाती है। बहू और बेटे की उपेक्षा से तंग आकर शांता और मोहन को नए तरीके से जीवन यापन भारत में आकर करना पड़ता है। लिफाफे में रखे डॉलरों की मोटी रकम माता-पिता के ऋण को चुकाने का भाव है। वापस पत्र लिखकर वे कहते हैं 'निस्वार्थ प्यार तो प्यार माँगता है, धन नहीं। हम अपनी खुशी से तुम्हारा दिया हुआ यह पैसा अपने पोते अंशुल के लिए दादा-दादी की ओर से उपहार स्वरूप भेज रहे हैं।' (पृष्ठ-96). यह पत्र पढ़कर रोहन को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह माता-पिता की पचासवीं शादी की साल गिरह पर भारत आकर उनके नए मकान के कागजात उन्हें सौंपता है और माता-पिता के गले लगा। पति-पत्नी और पोते का जीवन खिल उठा।

'स्वतंत्र वातावरण में घुटन' यह कहानी युवाओं में मादक पदार्थों के बढ़ते प्रयोग से हुई बर्बादी को दर्शाती है। सुजाता का पुत्र, अपनी पत्नी और स्वयं को गोली मार देता है। मादक पदार्थों का सेवन, खुली छूट का परिणाम यह कहानी दर्शाती है। 'स्वप्न हुए साकार' दो सहेलियों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन की सुखद घटनाओं की यथार्थ कहानी है। 'प्यार का बदलता रंग' कहानी आभा और गिरीश के बदलते प्यार को दर्शाती है। प्रेम-विवाह करने वाले गिरीश का मन अमेरिका में किस प्रकार भ्रमित होता है। आभा अकेली 'मैत्रेयी' एक नान प्रॉफिट संस्था से जुड़कर अपना केस लड़ती है और ग्रीन कार्ड बनवाती है 'जब तक उसे काम नहीं मिलेगा, गिरीश कोर्ट के फैसले के अनुसार उसका पूरा रहने का, खाने का खर्चा देगा।'

(पृष्ठ-119). इस प्रकार उसका जीवन सुखमय बन जाता है। 'अनोखा उपहार' कहानी अपने-अपने माता-पिता के साथ-साथ दूसरे के माता-पिता का सम्मान करने से दाम्पत्य जीवन कैसे सुखद होता है, यह दर्शाती है। अनिशा के जन्मदिन पर पराग द्वारा दी गई पार्टी में अनिशा अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता से बढ़कर बताती है, केक काटते समय उपहार स्वरूप अनिशा के माता-पिता को वहाँ बुलाकर पराग एक अच्छे पति की भूमिका अदा करता है।

इन सभी कहानियों को आधार बनाकर देखा जाए तो श्रीमती नीलू गुप्ता जी की कहानियाँ देशकाल की सीमाओं से परे, जाति-धर्म के बंधनों से मुक्त, राजनीतिक गलियारों से अलग, केवल मनसा, वाचा, कर्मणा की भावना से ग्रस्त विश्व बंधुत्व की भावना को संजोए हुए हैं। उनकी सामाजिक सेवा-साधना की परछाई, उनके साहित्य में स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। संवेदना की दृष्टि से कहानियों की सीख मात्र उपदेशात्मक न होकर, कहानी के घटनाक्रम में सही बैठती है। विदेशी कलेवर में भारतीयता कूट-कूट कर भरी हुई है। कहानी का मूल तत्व जिज्ञासा पाठक को अंत तक बाँधे रखता है। पात्रों की सीमा कहानी को बिखरने नहीं देती है। भाषा की दृष्टि से कहानियाँ सहज, सरल और सरस हैं। मुहावरों का प्रयोग भी यदा-कदा देखने को मिलता है। पाश्चात्य परिवेश को दर्शाती और भारतीय संस्कृति का बोध कराती ये कहानियाँ छात्रों को पाठ्यक्रम में पढ़ानी चाहिए। समस्या से समाधान की ओर, अंधेरे में उजाले की किरण और सत्यम् शिवम् सुन्दरम् के बोध से रची ये रचनाएँ निश्चित रूप से हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि होंगी। ऐसी रचनाएँ मानव-मूल्यों की रक्षा करती हैं और नकारात्मक, तनावग्रस्त और एकाकीपन में जीवन जीने की कला सिखाती हैं।

संपादक, "उत्तर प्रदेश"

शुक्ला बाबू सुबह से तीन बार साहब के कमरे में झांक चुके हैं कि साहब अकेले हों तो उनको सुविधा शुल्क का लिफाफा थमायें। साहब भी शुक्ला की भाव-भंगिमा पढ़ चुके हैं उसके आने का मकसद समझ रहे हैं लेकिन क्या करें, एक जाता है तो दूसरा टपक जाता है, फालतू की बातें, "साहब आप पर यह केशर का तिलक बहुत जमता है इसमें आपके औरा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है.. साहब के ऊपर यह कमीज बहुत फबती है..अरे सर आपने यह नया चश्मा कहां बनवाया? बड़ा स्टाइलिश लग रहा है..

पाठक साहब चिकने घड़े हो गये हैं उनके ऊपर से ये तारीफें भी फिसल जाती हैं। वे चाहते हैं सामने वाला जल्दी से अपने आने का मकसद बताये और चलता बने, बाकी की डीलिंग के लिए शुक्ला बाबू तैनात हैं। पाठक जी किसी को एक कप चाय को भी नहीं पूछते हांलाकि मिलने जुलने वालों का सत्कार करने के लिए सरकार दो हजार रूपया महीना उनको देती है। वह रूपया उनको नकद तो मिलता नहीं बाहर गुमटीनुमा दुकान को पर्ची देकर चाय, समोसा, दही, जलेबी जो चाहो सप्लाई कराया जा सकता है, परची का हिसाब दुकानदार दफ्तर में देता है, शुक्ला बाबू ने दुकान वाले को पहले दिन से बता रखा है कि- "साहब तुम्हारे यहां की यूरिया मिले दूध की चाय पीने से रहे। न वे बार-बार खौलाये गये घटिया तेल में बने तुम्हारी दुकान के समोसे खायेंगे, इससे भला है तुम हर महीने 18 सौ रूपये की चीनी-चायपत्ती, बिस्किट, नमकीन साहब के घर पहुंचा दिया करो और दो सौ रूपये तुम्हारा नकद मुनाफा...

पाठक जी भले ही दफ्तर की यूरिया मिली दूध की चाय और पुराने तेल में पके समोसे न खाते हों, परंतु वे लगते बासी समोसे जैसे ही थे। उनका मोटा थुल-थुल शरीर देखकर लगता था कि उन्होंने बचपन से केवल बासी समोसे, टिकिया, जलेबी और छोला भटूरा ही खाया होगा।

सीट पर बैठते तो आधा पेट मेज के ऊपर पसरा रहता, दिन भर पैर लटकाये रहकर फाइलें निपटाते-निपटाते उनके पैर दुखने लगते तो वे चपरासी से कमरे के बाहर ताला डलवा देते और खुद पैरों को मेज के ऊपर लिटाकर आराम फरमाते। वही मौका होता था जब वे अपनी सिगरेट की तलब भी पूरा कर लेते। हांलाकि बाद में उनको सिगरेट की बदबू भगाने के लिए रूम फ्रेशनर का जमकर इस्तेमाल करना पड़ता था। एक दिन तो वे बाल-बाल बचे थे, सिगरेट की बदबू वे पूरी तरह से भगा भी नहीं पाये थे कि बड़े साहब अचानक कमरे में घुस आये थे- “मि0 पाठक आपके कमरे में धूम्रपान की स्मैल कैसे? आपको तो याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि दफ्तर के बाहर या भीतर सिगरेट पीने पर पांच सौ रूपये का जुर्माना ठोका जाता है...”

पाठक जी का चेहरा धुआं-धुआं हो गया था। स्टाफ और चपरासी के सामने हुई बेइज्जती से। उस घटना के बाद भी वे बहुत अधिक सबक नहीं ले पाये थे। पाठक जी यूं तो दिल के बुरे आदमी नहीं थे। लेकिन उनके अंदर पता नहीं कौन सी ग्रन्थि थी कि वे औरतों से बहुत चिढ़ते थे, इसी चिढ़ का शायद भगवान ने भी उनसे बदला ले लिया था, उनको उसने दो बेटियां ही दी थीं, तब से पाठक जी का फस्ट्रेशन और अधिक बढ़ गया था। ऑफिस में बैठे-बैठे वे कई बार गुदबुदाया करते थे- “मैं दिन भर ऑफिस में खटता रहता हूँ, कितनी आड़ी-टेड़ी फाइलें निपटानी पड़ती है इस आर.टी.आई ने तो और सत्यानाश करके रख दिया है। जो ससुरा मेरे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखता, वो भी दनादन आर.टी.आई. डाल देता है, दिनभर उसका जवाब बनाते फिरो वरना सूचना आयुक्त के कमरे में मुजरिम की तरह खड़े रहो...”

कई बार तो पाठक जी स्टाफ के सामने घर पर बैठी अपनी पत्नी पर ही भड़ास निकाल देते, जैसे मानों वह सामने बैठी हो- “मैं अपनी आत्मा बेचकर चार पैसे कमा रहा हूँ और वो महारानी दिन भर खटिया तोड़ा करती हैं। ढंग से घर की देखभाल भी नहीं कर पाती। न बच्चों पर नियंत्रण रख पाती। दिन भर गपशप, फैशन, किटी पिट्टी... भगवान ने सारी ऐश तो औरतों के लिए ही लिखी हैं...”

पाठक जी दफ्तर में काम करने वाली औरतों पर भी भुनभुनाया ही करते थे- “ये सब ऑफिस का काम कम फैशन दिखाने का काम ज्यादा करती हैं। दिन भर शेरनी बनी घूमती हैं परन्तु पांच बजते ही

छुई-मुई बन जाती हैं। सर जाने का समय हो गया है घर पहुंचने में डेढ़ दो घंटे रास्ते में लग जाते हैं। सात बजे के बाद बाहर रहने की हमें हमारे घर से इजाजत नहीं है...”

पाठक जी स्टेनो वर्मा की तरफ देख कर कहते...“कितना झूठ बोलती हैं न यह सारी औरतें? कभी दस बजे के बाद माल या बाजार जाओ तो सब वहां घूमती नजर आयेंगी, तब इनको घर से इजाजत मिल जाती है जैसे...” वर्मा हां में हां मिलाता। यदि वह हां में हां न मिलाये तो उसकी खैर नहीं। उसको पाठक जी को पूरा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों वह उनकी बात से एग्री नहीं कर रहा है। पाठक जी ने शुक्ला बाबू को हिदायत दे रखी थी कि उसके हिस्से का जितना बनता हो वह हफ्ते दस दिन में बहुत एहतियात के साथ उनको थमाया करे। लिफाफा लेते समय वे भीतर तक पसीना-पसीना हो जाते थे, शुक्ला से वे आंख नहीं मिला पाते थे कई रोज तक। शुक्ला से वे भय भी खाते थे- “क्या पता यह लिफाफे में कोई पाउडर लगाकर न लाया हो, या चुपके से लिफाफा लेते उनकी रिकार्डिंग न बना ले। खराब जमाना है किसी पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। कौन कब गद्दारी कर जाये।

पाठक जी को बार-बार रात में एक सपना सताया करता है। घबड़ाहट के मारे उनका हलक सूख जाता था। वे गहरी नींद में देखते थे कि शुक्ला बाबू की शकल का कोई आदमी उनको नोटों की गड्डी पकड़ा रहा है। वे नोट पकड़ ही रहे होते थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग उनको रंगे हाथों पकड़ लेते। उन नोटों को वे दौड़कर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश में छटपटा रहे होते तभी फटाक से उनकी नींद खुल जाती।

सच तो यह था कि पाठक जी जानबूझ कर बेईमान नहीं बने थे। जब वे कभी इमोशनल हो जाते या शुक्ला बाबू के साथ निपट एकांत में होते तो अपने दिल का भार उतारने की कोशिश करते- “बड़े बाबू! आपकी तरह मैं भी मूल रूप में मेहनत की और जायज कमाई पर विश्वास करता हूँ लेकिन घर गृहस्थी में फंसकर हमारी स्थिति डाकू अंगुलिमाल जैसी हो गई है। सब कुछ परिवार के लिए करना पड़ता है। अब देखो न पत्नी की जिद के कारण मुझे अस्सी लाख का फ्लैट खरीदना पड़ गया जिसका लोन ही बीस हजार रूपया महीना जा रहा है, अस्सी लाख के फ्लैट में रहने के लिए पास में कार भी जरूरी है सो सात हजार महीना कार की किश्त जा रही है। ऊपर से फ्लैट का मेंटिनेंस पांच हजार महीना, पत्नी झाड़ू बर्तन खुद करेंगी तो उनकी इज्जत का सवाल अलग। उनकी हर महीने की किट्टी पार्टी का खर्चा, बच्चों की ऊंची-ऊंची फीस...”

पाठक जी सिर थाम के रूआंसे हो उठते। उनके हमदर्द शुक्ला बाबू सात्वंना देते- “साहब यह परेशानी केवल आपकी ही नहीं है आज हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस समस्या से जूझ रहा है। आप क्या समझते हैं बड़े साहब डेढ़ लाख महीना पा रहे हैं तो वे आराम से हैं? नहीं वे भी मेरी तरफ टकटकी लगाये रहते हैं। इतने बड़े साहब हैं खुलकर अपनी बात क्यों बतायेंगे, पर मैं सब पढ़ लेता हूँ उनके चेहरे पर आते-जाते भावों को। वैसे उनके घर पर काम करने, रसोई संभालने के लिए ददू सिंह को मैंने ही रखवाया है। उससे पता चल जाता है बड़े साहब के अंदरूनी हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं।” शुक्ला बाबू के चेहरे पर मुसकान तैरने लगती है।

पाठक जी जब अपने निजी एकांत में होते तो गहरे सोच में पड़ जाते व सोचते यूं तो कहा जाता है कि कमाने वाला लहरें गिन कर भी कमा लेता है, यही हाल उनके दफ्तर का है, वहां भी मरे हुए हाथी की खाल नोचकर कमाई करने जैसा हाल था। सारे जिले के रिटायर होने वाले लोगों के कागजात फाइनल हिसाब किताब के लिए शुक्ला बाबू की सीट पर आते थे, शुक्ला बाबू उसमें ऐसी-ऐसी कमियां निकालकर वे कागज उनके विभागों को वापस कर देते कि वे कमियां दुरुस्त कराने के चक्कर में आदमी महीनों भटकता रहता पर उसकी कमियां ठीक न हो पातीं। बेचारा आदमी बीच में लटका रहता। तनख्वाह भी गई और यहां भी दूर दूर तक नहीं कोई आस.....वाली हालत में वह जल्दी ही गरीबी रेखा से नीचे का प्राणी नजर आने लगता था। ऐसे ही लोगों की गिरेबान शुक्ला बाबू की पहुंच में होती। उन्होंने कैडर के हिसाब से सुविधा शुल्क फिक्स कर दिया था। वैसे यह शुल्क बहुत पहले से फिक्स था। शुक्ला बाबू तो बेकार बदनाम हो गये थे। उन्होंने तो महंगाई बढ़ने के साथ सुविधा शुल्क में मात्र बढ़ोत्तरी ही की थी, अब तो नये पे कमीशन आने के बाद चपरासी को भी लाखों लाखों मिल रहे थे, “नो झिकझिक, नो बारगनिंग, नो प्राब्लम” का सिद्धान्त सब पर लागू था। कैडर के हिसाब से पैसा दो और पन्द्रह दिन में पाई-पाई पाओ।

जो समझदार होते वे इस सुविधा का लाभ दनादन ले रहे थे, जो अकड़ में रहते, वे महीनों टहलते रहते थे। पाठक जी बहुत जल्द अपनी सोचों से बाहर निकल आते हैं। और मनन करने लगते हैं कि शुक्ला बाबू द्वारा उनको जो हिसाब मिल जाता है वह बहुत अनैतिक भी नहीं है। सरकारी सेवक जैसे हजारों रूपये आयकर के रूप में सरकार को देता है। वैसे ही कुछ हजार यदि वह शुक्ला बाबू को दे देता है तो उसको बहुत तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आखिर एक झटके में शुक्ला बाबू उसको लखपति बना भी तो देते हैं।

Janmashtami Celebration

Shri Ravi Singh, Toronto, Canada

Millions of Hindus all over the world will celebrate Krishna Janmashtami this year on August 23rd.

The literal meaning of the words “Krishna Janmashtami” is the “eighth day of a phase of the moon when Lord Krishna appeared on this planet.” Each phase of the moon is 15 days long and there are two phases in each month. Janmashtami has been celebrated on this planet ever since Lord Krishna appeared more than 5000 years ago.

Why does Lord Krishna appear on this planet? It is a very good question because we read in the scriptures that Lord Krishna resides very comfortably in his spiritual abode known as Goloka Vrindavan, where he is constantly served by its residents. These residents are the most beautiful people, and the most dedicated loving servants. Their only desire is to serve Krishna simply to please him. They do not desire anything but Krishna’s pleasure. He is very happy with their service, and becomes indebted to them because of it. They cook for Him, play with him, joke with him, and play-fight with him, all just to please him. It is a real blissful environment full of loving exchanges between Lord Krishna and his devotees. There is no misery, no death, no anxiety, and no calamities where he lives. Then why does he take the trouble to come down to this planet which is full of miseries, troubles, and disturbances?

Well, he comes down because he is worried about us! We are his children who have deliberately separated from him to satisfy our desires for personal enjoyment. We left the spiritual world because we did not want to be servants; rather we preferred to be the masters, enjoyers, and controllers. Since that is not possible for us in the spiritual world, we were sent to the material world that we currently live in. We have been here for so long (literally trillions upon trillions of years) and have been so completely focused on ourselves and our sense gratification during that time, that we have forgotten our original relationship with Lord Krishna. We have forgotten that our original form is that of a servant, and our original relationship with Lord Krishna is that of master-servant, with Lord Krishna always being the master. We have forgotten that our goal of life is to serve him with love. We have forgotten that our real happiness lies in serving Lord Krishna and

that we are completely, lovingly, controlled by him.

However, we *do* remember that our real and intrinsic nature is to be happy and to serve. Unfortunately, we do not remember what will give us real happiness so we are constantly looking for it in all the wrong things. Nor do we remember whom we are supposed to serve. We are constantly serving our relatives, bosses, clients, countries, societies and sometimes even dogs or cats. In these relationships, we are often disappointed and frustrated, mostly due to lack of reciprocation. And, as much as we like to think we are in control, we are constantly reminded of our lack of control by being thrown into unwanted situations such as old age, disease and death. We also can't control the weather; the world sees several typhoons, hurricanes, tsunamis, and earthquakes every year. People, societies, and countries are almost always in some state of war due to people not finding peace or happiness in this world. In other words, there is so much suffering in this world. Sometimes it doesn't feel that way, because we do receive short-term happiness. But, it is temporary; it ends by death, by divorce, by illness, and so many other means.

Like all good parents, Lord Krishna is very concerned about his children. He sees us suffering. He knows we are like fish out of water in this material world. No matter how many luxuries are provided to a fish on land, no matter how nicely a fish is served by all sorts of servants, it can only be happy in water, simply because that is where it belongs. Water is home for a fish, land is not. Similarly, we are not from this material world. We are from the spiritual world and we can only be happy there. We are stuck here simply because we have forgotten our own identity and our relationship with Lord Krishna. This forgetfulness is the root cause of our misery. Therefore, Lord Krishna is constantly endeavoring to revive our memory, to rekindle that love for him in our hearts that has been buried under unlimited material desires. He does this because he wants to continue a loving relationship with each of us. What better way to revive that memory than to appear on this planet to attract his lost children back to him?

Sometimes Lord Krishna appears as incarnations like Lord Rama or Lord Nrsimhadev to perform various pastimes and attract us to him by displaying inconceivable potencies and activities. Sometimes he sends his representatives (saints) to tell us about him and to teach us the process to love him. These saints write various scriptures like the Vedas, the Puranas, Bhagavat Gita and Srimad Bhagavatam. These scriptures tell us everything we need to know about ourselves, about Lord Krishna and our relationship with him. When that is not enough, the Lord appears in Deity forms which are installed in hundreds of

thousands of temple around the world. Since most Deities have a human-like form, it becomes easier to relate to them and serve them in a tangible way such as offering of arti (lamp) or bhoga (food stuff). These incarnations, saints and deity forms appear regularly, all with the single purpose of reminding us of him and our lost loving relationship.

As a further reminder of him to us, Lord Krishna himself appears only once every 8.6 billion years in the land of Vrindavan. We are extremely fortunate that his previous appearance was only 5000 years ago, and we can still see places and some artifacts involved in his pastimes. He is different from his incarnations in that he is more interested in manifesting his sweetness and enjoying his sweet relationships with various devotees. Only Krishna allows his devotees to have a friendship, parental or conjugal relationship with him. His other incarnations predominantly have a master-servant mellow with their devotees. He steals our hearts through sweet childhood pastimes like stealing butter, serving his parents, and playing and dancing with his friends.

So the celebration of Krishna Janmashtami is our way of thanking the Lord for taking the trouble to come down to this world, which is filled with misery and hardship. He is doing all this just to remind us of him, of our relationship with him, and of our true identity. He has given us various processes to help our memory. These processes are known as 'yoga,' which literally means "to connect." Unfortunately, many popular forms of yoga today have nothing to do with connecting with God; rather they are meant only for physical health. The real yoga is the process that connects us to God is known as Bhakti Yoga. It is the connecting process of loving devotional service to God. There are nine different processes included in Bhakti Yoga, starting with hearing about the Lord, chanting his names, and remembering him. Mantra meditation is the medicine prescribed as the process for hearing, chanting, and remembering Krishna and thus connecting with him in the current age. The mantra for this age is known as Hare Krishna Mahamantra:

*Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare*

This mantra can be chanted quietly (but audibly) on beads or in a song with groups of people. We celebrate Krishna Janmashtami to thank him for being so caring and loving and for all his troubles and we reciprocate by chanting his name to express our joy at seeing him in his Deity form. If we chant sincerely and purely, we can have him appear in front of us constantly and thus actually celebrate Krishna Janmashtami not just once a year but at every moment of our life.

All glories to Lord Krishna and the day of his appearance, Janmashtami.

उज्बेकिस्तान में तामिल साहित्य का स्वागत

मुर्तजाखोदजायेवा एम. एम्, उज्बेकिस्तान

उज्बेकिस्तान में भारतीय अध्ययनों का इतिहास 70 वर्षों का है। तमिल भाषा और साहित्य इस क्षेत्र में एक नई दिशा बन गए हैं। तमिल भाषा पर शौद्ध काम किया जा रहा है। तमिल साहित्य पर आधुनिक तमिल रचनाकार चिन्नप्प भारती का उपन्यास "पवलाई" ने उज्बेकिस्तान में पहला तमिल उपन्यास के तौर पर प्रवेश किया।

तमिल साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर चिन्नप्प भारती, महाकवि सुब्रह्मण्य भारती और पुदुमैपित्तन द्वारा प्रवर्तित यथार्थवादी युग के सशक्त प्रतिनिधि हैं। कविता, कहानी और लेखों की रचना करते हुए अपनी साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ करने वाले चिन्नप्प भारती बीसवीं सदी के अष्टम दशक में अपनी सृजनात्मकता के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे जब उनके तीन सुप्रसिद्ध उपन्यास 'दाहम', 'संगम' और 'शक्कर' एक के बाद एक द्रुत गति से प्रकाशित हुए। इन तीनों में भारती ने समाज के तीन शोषित वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखा है। 'दाहम' में खेतीहर मजदूरों और किसानों पर ज़मींदारों के अत्याचार का दारुण चित्रण है; संगम में पहाड़ी इलाकों पर बसे गिरिवर्ग के भोले भाले लोग व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा किस तरह ठगे जाते हैं, इसका वर्णन है। 'शक्कर' उपन्यास में चीनी मिल के मजदूरों के शोषण का विवरण है। चिन्नप्प भारती की विशेषता यह भी है कि वे समस्याओं को उछालकर चुप नहीं रहते, अपने उपन्यास में ही उसका समाधान सुझाते हैं। वह समाधान कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसी समाज के अंदर से प्रकट होता है, अर्थात् उन्हीं में से कोई युवक उठ खड़ा होता है और लोगों को संगठित करता है, उनमें जागरण पैदा करता है और सभी मिलकर संघर्ष करते हुए शोषण से मुक्ति पाते हैं।

सृजनात्मकता की मौलिकता इसी में है कि कोई भी लेखक अपनी कृति को यथार्थ पर आधारित करे और यथार्थवादी साहित्यकार की कसौटी यहीं है कि उसने अपनी आँखों से जो कुछ देखा है उसी को अपनी कृति का विषय बनाए। वह वास्तविक दुनिया से अपने कथानायकों और अन्य पात्रों को चुने। चिन्नप्प भारती इसी उसूल के कायल हैं। भारत में उनकी तुलना हिन्दी के प्रगतिवादी कवि यशपाल से की जा सकती है। दोनों की रचनाओं में हम बड़ी मात्रा में समानता और सामंजस्य पा सकते हैं। दोनों शीर्षस्थ

कलाकार इस तथ्य पर पूरी तरह से सहमत हैं, 'यदि कोई समाज व्यवस्थित है, यदि उस समाज में जातिभेद और बेगारी का अभाव हो तो नीति-न्याय पर अधिष्ठित समाज का निर्माण किया जा सकता है।' यही नहीं, दोनों ही साहित्यकार इस आशय के पोषक हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है अर्थात् सूझबूझ और प्रयत्न से आदमी अपनी किस्मत को बदल सकता है। दोनों के बीच में अंतर यही कि जहाँ चिन्नप्प भारती अपने विद्यार्थी जीवन से ही पार्टी से जुड़कर काम करते हुए सदस्य बन गए जिसके फलस्वरूप आगे चलकर वे पार्टी के अनेक प्रमुख पदों पर कार्य कर सके थे, वहाँ यशपाल कभी भी पार्टी के सदस्य नहीं बने और बाहर रहकर काम करते रहे। उनकी कृतियों में क्रांति के स्वर के साथ समाज विरोधी तत्वों के प्रति आक्रोश बुलंदी पर हैं।

भारती की रचनाओं में उपन्यास 'पवलाई' का खास महत्त्व है। श्रमिकों के जीवन में यात्रा करते हुए चिन्नप्प भारती ने इसमें 'प्रेम' के पक्ष को दृढ़ता से पकड़ा है। किन्तु यह कोई मामूली प्रेम-कहानी नहीं है। इसमें उन्होंने ज़मींदारी युग में महिलाओं की स्थिति का चित्रण किया है, जिसमें लड़कियों को प्रेम करने और अपने साथी चुनने का अधिकार नहीं था। कृषक कन्या पवालायी अपने प्रेमी से विवाह नहीं कर पाती। हालांकि उसका पति अच्छा है, पवालायी का मन प्रेमी की याद में लगा रहता है। दस साल बाद जब गाँव में उसका प्रेमी सख्त बीमार पड़ जाता है, पवालायी पति को छोड़कर प्रेमी की सेवा करने पहुँच जाती है। पवालायी के इस कदम को उस युग में महान क्रांति ही मानना चाहिए। बाद में उसके पति के जीवन में तंक्म्मा आती है, लेकिन चूंकि वह निम्न जाति की औरत थी, समाज उनके विवाह को स्वीकार नहीं करता।

इस उपन्यास में समाज की अनेक विडंबनाओं का चित्रण मिलता है जो कि अमानवीय कही जा सकती हैं। भारती ने इन विसंगतियों को साहस के साथ पेश किया है। कहानी-कथन की शैली भी मोहक है, किन्तु अंत में पात्रों का जीवन तितर बितर हो जाता है।

चिन्नप्प भारती तमिल साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। उपन्यास विधा में उनका जो योगदान है, वह वह इस लिहाज़ से अतुलनीय है कि उनकी कृतियाँ सत्य और यथार्थ पर आधारित हैं और जन कल्याण पर केन्द्रित हैं। भारती की दूसरी विशेषता है उनकी निष्ठा और सतत परिश्रम। प्रत्येक उपन्यास के लेखन के पूर्व वे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और तीन-तीन साल तक समस्या के सभी पहलुओं को समझने के बाद ही रचना करते हैं। वे अपने पात्रों के साथ काफी समय बिताते हैं और उनके सुख दुखों में भाग लेकर अनुभव पाते हैं। उन्होंने स्वयं जो देखा है और भोगा है उसी को लिखते हैं। उनके लेखन में कहीं भी अत्युक्ति या

अतिशयोक्ति नहीं होती | वे कहते हैं, 'कोई भी चीज़ अदृश्य नहीं आती, सब कुछ जीवन से और अनुभव से आता है।”

चित्रप्या भारती की रचनाएँ विभिन्न विषयों पर अपनी समृद्धता, विशिष्ट सामाजिक मुद्दे, समस्याओं और अन्य कलाकारों के साथ उनके तीखेपन से प्रतिष्ठित हैं। तमिल उपन्यासों को अन्य भारतीय उपन्यासों के रूप में उज़्बेक पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है। चित्रप्या भारती के नायकों को हर समाज में संरक्षित किया जा सकता है। पवलाई, तन्कम्मा, पेरियननान, जैसे सादा और मेहनती लोग उज़्बेकों में भी हैं, लेकिन उनका नाम ही दूसरा है...

6

हिंदी का पहला उपन्यास 'चंद्रकांता'

अखिलेंद्र मिश्र, भारतीय रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के

एक प्रसिद्ध अभिनेता

संसार की एक ऐसी समृद्ध भाषा जो ध्वनियों के सिंहासन पर बैठी है, जो देवों की भाषा है। कंप्यूटर के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी उसी भाषा में की है। जिस भाषा की व्याकरण की रचना पाणिनी ने भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्रों से किया। जिस भाषा के अक्षरों के उच्चारण से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। जिसका एक एक अक्षर एक एक मंत्र है। जिस भाषा ने सनातन संस्कृति को जन्म दिया। वह भाषा है संस्कृत। जिसकी बेटी हिंद की बिंदी बनी और हिंदी कहलाई। उस हिंदी का पहला उपन्यास 1888 में बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखा जिसका नाम है 'चंद्रकांता'। तिलस्मी संसार पर आधारित अय्यार की अय्यारीयो के करनामें, राजघरानों के बीच की दुश्मनी, छल, प्रपंच, षड्यंत्र, साहस, दुस्साहस है और युद्ध के बीच पनपती एक प्रेम कहानी चंद्रकांता। हिंदी के प्रथम उपन्यास होने के साथ-साथ पाठकों ने इसे बेहद पसंद किया।

यह उपन्यास इतना प्रचलित हुआ कि लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। कहा जाता है कि दुकान का मालिक और दुकान में काम करने वाले नौकर दोनों एक साथ बैठकर इस उपन्यास को पढ़ते थे और जब ग्राहकों की संख्या दुकान में बढ़ जाता था तो मालिक और नौकर दोनों विघ्न अनुभव करते थे और नतीजा यह होता था कि दिन में ही वह दुकान बंद कर देते थे और दुकान के अंदर बैठकर मालिक और नौकर दोनों उपन्यास पढ़ते रहते थे। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में बाबू देवकीनंदन खत्री का योगदान बहुत बड़ा है। इसके बाद बाबू देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि कई उपन्यास लिखें।

हिंदी सिनेमा में साहित्य को लेकर कई फिल्मों बनी और इसके साथ-साथ भारत में टेलीविजन आने के बाद साहित्य पर आधारित कई धारावाहिक भी बने। और उसी क्रम में 1990 के दशक में 'नीरजा गुलेरी' ने चंद्रकांता उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक बनाने का निर्णय लिया। 27 मार्च, 1994 को इस धारावाहिक की पहली कड़ी दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और इसके प्रसारण का समय होता था हर रविवार सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक। यह धारावाहिक इतना प्रचलित हुआ और लोगों ने इतना पसंद किया कि इस धारावाही को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। उस समय सब के घरों में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। या तो पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में टेलीविजन हुआ करता था या पूरे गांव में किसी एक के घर टेलीविजन हुआ करता था और पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग उसके घर जाकर टेलीविजन देखते थे। इस धारावाहिक को देखना एक उत्सव की तरह था। इस धारावाहिक को हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया चाहे वह प्रौढ़ हो, युवा हो, महिलाएं हो या बच्चे हो। लगातार दो साल तक चलने वाला यह धारावाहिक दूरदर्शन के इतिहास में हर सप्ताह नंबर वन रहा और इसने दूरदर्शन के सारे पैमाने को तोड़ दिया और एक नया पैमाना तय किया चाहे वह मनोरंजन हो, चाहे वह व्यवसाय हो या फिर प्रसिद्धि।

इस उपन्यास में एक से एक किरदार हैं चाहे वह चंद्रकांता हो, वीरेंद्र विक्रम सिंह, क्रूर सिंह, जय सिंह, तेज सिंह, जाबाज, सुरेंद्र सिंह, शिवदत्त, पंडित जगन्नाथ, शनि, नाजिम, अहमद, आमिर, बद्रीनाथ, विश्वजीत सिंह, अंबा, तारा, कलावती आदि। इन सारे किरदारों को निभाने के लिए उस समय के टेलीविजन के सारे मजे हुए कलाकारों को अनुबंधित किया गया जिसमें से कई कलाकार रंगमंच के मजे हुए कलाकार थे। इस धारावाहिक में हर कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को निभाने के लिए अलग-अलग प्रयोग किए। इस धारावाहिक में क्रूर सिंह का चरित्र निभाने वाले रंगमंच के अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र ने कई प्रयोग किए। चाहे वह उनकी संवाद बोलने की अदायगी हो, जिसमें उन्होंने नौ रस का प्रयोग किया। उनके वेशभूषा के साथ भी एक नया प्रयोग किया गया। उनके मैनरिज्म और बाँड़ी लैंग्वेज में भी एक नया प्रयोग हुआ। इस प्रयोग में सबसे बड़ा प्रयोग था कि क्रूर सिंह खलनायक होते हुये भी क्रूरता के साथ साथ हास्य विनोद भी करता था। एक अभिनेता के रूप में अखिलेंद्र मिश्र का यह सबसे बड़ा प्रयोग रहा। उनके तकिया कलाम का जो कि एक शब्द नहीं एक ध्वनि थी और उन्होंने हर रस में इसका प्रयोग किया। चाहे वह हास्य हो, करुणा हो, श्रृंगार हो, रौद्र हो, वीर हो या फिर भय और यह ध्वनि थी 'यक्क'। जो आगे चलकर बच्चों में इतना प्रसिद्ध हुआ कि बच्चों ने इस 'यक्क' को 'यक्कू' बना दिया।

उस समय के जो छोटे बच्चे थे वह आज युवा अवस्था में आ गए और जो युवा थे वह प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं और वे अखिलेंद्र मिश्र को 'यक्कु' बोल कर ही संबोधित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रकांता धारावाहिक इतना प्रसिद्ध था और अखिलेंद्र मिश्र यह प्रयोग यक्कु कितना सफल रहा। अगर इसी तरह से हिंदी साहित्य की कहानियों और उपन्यासों पर सिनेमा और टेलीविजन में काम किया जाए तो यह हिंदी भाषा को समृद्ध करने का सबसे सशक्त माध्यम बनेगा। हिंदी के प्रचार और प्रसार में हिंदी सिनेमा और टेलीविजन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही है और चलती रहेगी।

7

चलो एक बार फिर से

विजय विक्रान्त

Vijay Vikrant, Mississauga, Canada

भारत छोड़े हुये एक लम्बा अरसा हो गया है। कैसे ज़िन्दगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां गुज़ार दिया, इसका कोई अन्दाज़ा ही नहीं रहा। वक्त गुज़रता गया और इसी के साथ साथ ज़िन्दगी की गाड़ी ने भी अपनी रफ़्तार तेज़ करनी शुरू करदी। तेज़ी का, यह न रुकने वाला आलम, हमेशा से ही अपनी भरपूर जवानी पर रहा है।

फिर भी न जाने क्यों, दिल के किसी कोने में, पुरानी यादों के आगोश में जा कर गुम हो जाने के लिये तबियत बेचैन रहती है। वो यादें जो कभी हकीकत हुआ करती थीं आज उन्हीं को तरोताज़ा करने को जी कर रहा है। जाने अंजाने में आज आपको भी अपने इस सफ़र में मैं ने अपना हमसफ़र बना ही लिया है।

चलो, आज ज़िन्दगी की तेज़ रफ़्तार को कीली पर टांग कर कुछ आहिस्ता करके जीने का मज़ा लिया जाये। यहीं वो तेज़ रफ़्तार है जिसकी वजह से हम ईश्वरिय वरदानों से वंचित रह गये हैं।

चलो, एक बार थोड़ी देर के लिये बच्चे क्यों न बन जायें। याद करें उन लम्हों को जब मुहल्ले के मैदान में दोस्तों के साथ गिल्ली डण्डा, पिठूठू, कबड्डी और कंचों से खेला करते थे। खुले आस्मान में पतंगें उड़ाया करते थे और बारिश में झूम झूम के नाचते, गाते और नहाते थे। यही नहीं, बारिश के बहते पानी में हम अपनी अपनी कागज़ की किशतियां भी तैराया करते थे।

चलो, एक बार पशु पक्षियों के बीच में जाकर चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की कूक, कबूतरों की गुटरगूं, मुर्गों की बांग, कौओं की कौं कौं, कुत्तों की भौं भौं, गऊओं के रंभाने और घोड़ों के हिन्हिनाने में जो एक छुपा हुआ संगीत है उसे बड़े ग़ौर से ध्यान लगाकर सुनें। यही नहीं मोर को नाचता, खरगोशों को फुदकता और हिरनों को उछलता देखकर क्यों ना हम भी आज एक ठुमका लगायें।

चलो, एक बार खेतों में जाकर माटी की सुगन्ध, सरसों के पीले फूलों की चादर, गेहूं की बालियां, बाजरे का सिट्टा, ज्वार और मक्की के भुट्टों में कुदरत का करिश्मा देखें।

चलो, एक बार फिर से उन्हीं खेतों में जाकर हल जोतते हुये किसान, बैलों का कुयें से पानी निकालते हुये रहट की कूंकूंकू, क्यारियों में पानी का चुपचाप गुमसुम बहना और पास के तालाब में तैरती हुई मछलियों के नाच को सराहें।

चलो, एक बार फिर से वो पुस्तकें पढ़ें जिन पर बुकशैल्फ़ में रखे रखे धूल जम गई है। गुम हो जायें उन ख्यालों में जब इन्हीं किताबों की सोहबत में वक्त का पता ही नहीं चलता था। याद करें अमीर खुसरो, मिर्जा ग़ालिब, बुल्ले शाह, वृन्दावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, महीप सिंह, भीष्म साहनी और बहुत सारे दिग्गज लेखकों को जिन्होंने अपने साहित्य की सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी है।

चलो, एक बार फिर से याद करें उन दिनों को जब फ़्रॉन्टेन पैन या फिर स्याही वाली दवात और कलम से लिखाई किया करते थे और स्याही को सुखाने के लिये ब्लाटिंग पेपर का इस्तैमाल होता था। कभी कभी तो इसी स्याही से किताबें और हाथ पैर काले नीले हो जाते थे। कैसे भूल सकते हैं उन लम्हों को जब फ़्रॉन्टेन पैन लीक कर जाती थी और जेब के ऊपर दुनिया का नक्शा बन जाता था।

चलो, एक बार फिर से छत पर जाकर बिस्तर के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाये। उसके बाद सफ़ेद चादर ओढ़ कर लम्बी तान कर सोया जाये।

चलो, एक बार फिर से कुछ दोस्तों को साथ लेकर बस्ती से दूर पटेल पार्क में जाकर पिकनिक मनाई जाये। यादों की दुनिया को तरोताज़ा करते हुये दोहराया जाये उन लम्हों को जब ठण्डा करने के लिये देसी आमों को पानी की भरी हुई बाल्टी में डाला जाता था और देसी आम चूसने का मज़ा ही कुछ और होता था।

चलो, एक बार फिर से शहर के कोलाहल से दूर, पास वाले गांव में तालाब किनारे बैठा जाये। वहां पर पानी में ठीकरों को ऐसे फेंका जाये कि वो तैरते नज़र आयें। पत्थरों पर बैठकर पैरों को पानी में डालकर ठण्डा किया जाये। आसपास के खेतों में हल चलाते हुये किसान से कुछ अपने दिल की बात कही जाये और कुछ उसकी सुनी जाये। मौका मिले तो सरसो के साग और मक्की की रोटीयों के ज़ायके का भी लुत्फ़ उठाया जाये।

चलो एक बार फिर से उन वाईनल रिकार्डों को, जिन्हें याद करके सुनना तो दूर रहा हाथ लगाये हुये भी एक बहुत लम्बा अरसा हो गया है, बड़ी मुद्दतों के बाद सुना जाये। इसी बहाने कुछ देर के लिये अपने आपको के.एल. सैगल, पंकज मलिक, लता मंगेशकर, सी.एच. आत्मा, बेगम अख्तर, किशोर कुमार, महेन्द्र कपूर, सचिनदेव बर्मन, आशा भोंसले, शान्ति हीरानन्द, शमशाद बेगम, कमल बारोत, सुधा मल्होत्रा, ज़ोहरा बाई अम्बाला, मुकेश, मुहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, गीता दत्त, रहमत कव्वाल, शंकर शंभू कव्वाल, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, सी. रामचन्द्र, हेमन्त कुमार, नूर जहां और सुरैया जैसे फ़नकारों के भूले बिसरे सदाबहार गीतों के आनन्द में डुबो दिया जाये।

काश, ज़िन्दगी की इस दौड़ धूप में यह सब मुमकिन हो पाता और हमें गुज़रे हुये दिनों के साथ थोड़ा वक्त गुज़ारने का मौका मिलता।

इन खुशगवार पुरानी यादों के साथ साथ ज़िन्दगी का एक बहुत बड़ा कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है। कुछ यादों को तो हम हमेशा हमेशा के लिये भुला देना चाहते हैं। ऐसी यादों के लिये तो यही कहना वाजिब होगा।

भूली हुई यादों, मुझे इतना न सताओ।

अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ ॥

Book Review

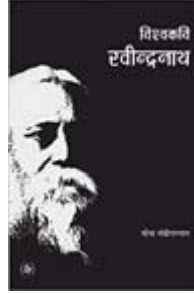
पुस्तक समीक्षा/परिचर्चा

टैगोर-साहित्य में संगीत का सुर ही नहीं श्रमजीवी मनुष्य का स्वर भी है!

समीक्षक, डॉ. ऋषि भूषण चौबे

सहायक प्रोफ़ेसर, हिन्दी, कोलकाता प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, भारत

* लेखिका - सोमा बंदोपाध्याय *

“रवीन्द्रनाथ ऐसे मनुष्य थे कि उनके पास क्षण भर बैठना परम सौभाग्य का विषय था। सदा उनसे नई प्रेरणा और नया संदेश मिलता था। वे विधाता के भेजे हुए परिपूर्ण मनुष्य थे। वे सच्चे अर्थों में गुरु थे।”-
आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, मृत्युंजय रवीन्द्र।

“During his (Tagore) eighty years, he not only established Bengali poetry in its full and independent being, and engaged with every other sphere of artistic creation; he also dedicated himself to recreating his nation and society.” ज्ञानपीठ से सम्मानित कवि लेखक शंख घोष (अनुवाद - प्रसिद्ध अंग्रेज़ी आलोचक सुकांत चौधरी)

कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर पर अपने कुल तेरह आलेखों एवं व्याख्यानों को पुस्तक रूप में, बांग्लाभाषी हिन्दी लेखिका डॉ सोमा बंद्योपाध्याय ने हिन्दी पाठक समुदाय के सामने रखने का एक सराहनीय प्रयास किया है। हिन्दी में स्वतन्त्र ढंग से और अपेक्षित विस्तार के साथ, टैगोर-साहित्य पर बांग्ला की तुलना में नहीं के बराबर चर्चा हुई है। इसकी एक बड़ी वजह या तो टैगोर की काव्य कीर्ति के प्रभाव की भव्यता से उपजी 'दूरी' हो सकती है या उनकी एक खास आध्यात्मिक- कलावादी के रूप में बहुप्रचारित एवं निर्मित-छवि से न जुड़ सकने की स्थिति भी।

टैगोर साहित्य के पुनर्मूल्यांकन का दौर धीमा ही सही पर बांग्ला में भी चल रहा है। शिशिर कुमार घोष और शंख घोष जैसे बड़े टैगोर प्रेमी कवि-समीक्षक भी ऐसी कोशिशों में कोई बुराई नहीं देखते। गौरतलब है कि टैगोर-साहित्य पर अंग्रेज़ी भाषा में उल्लेखनीय काम हुआ है, और हो रहा है। विश्व साहित्य- आलोचना में टैगोर- साहित्य पर हुई आलोचना - विश्व के किसी भी बड़े कवि से तुलनीय कही जा सकती है।

टैगोर का 'अन्तर्राष्ट्रीयतावाद' और 'मानवीय- सर्वोपरिता' की साहित्यिक- सांस्कृतिक पुकार, आज अधिक प्रासंगिक मानी जा रही है। नोबेल पुरस्कृत अर्थविद अमर्त्य सेन भी टैगोर पर लिखे अपने एक आलेख में ऐसा ही मानते हैं। इसी तरह शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता पर जैसी उदात्त और प्रभावी दृष्टि टैगोर की थी, वैसी आधुनिक चिन्तन के इतिहास में दुर्लभ कही जा सकती है। बांग्ला और अंग्रेज़ी के चर्चित लेखक-समीक्षक सुनील गांगुली और सुकांतो चौधरी ने भी अपने लेखों में माना है कि टैगोर को अनुवाद के सहारे 'समझना' असम्भव नहीं तो दुरूह अवश्य है। हिन्दी के बड़े कवि-समीक्षक अज्ञेय, जिन्होंने गेरा का बहुत ही शानदार अनुवाद किया है, का कहना है - "अनुवाद कार्य में मैं इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि (अनुवादक को) अनुवाद ग्रहण करने वाली भाषा का मूल भाषी होना चाहिए - या मूल भाषी नहीं तो ग्रहण करने वाली भाषा में उसे पूरी तरह नीष्णात् होना चाहिए।" इस लिहाज़ से भी सोमा जी का यह मौलिक-चिन्तनपरक रवीन्द्र साहित्य के मूल्यांकन का प्रयास अधिक उल्लेखनीय है।

'विश्व कवि रवीन्द्रनाथ' नामक इस पुस्तक में आलेखों और व्याख्यानों के शीर्षक इस प्रकार हैं- 'रवीन्द्रनाथ एवं प्रेमचन्द के साहित्य में नारी', 'रवीन्द्रनाथ में नारी और प्रेम', 'टैगोर के सांगीतिक सृजन का सम्पूर्ण सर्वेक्षण', 'रवीन्द्र-संगीत का सौंदर्यशास्त्र तथा रस से इसका सम्बन्ध', 'रवीन्द्र के गीतिनाट्य',

‘नृत्यनाट्य एवं उनके गीत’, ‘रवीन्द्र-संगीत पर बंगाल के लोकगीतों का प्रभाव’, ‘रवीन्द्र का काव्य - जगत’, ‘रवीन्द्रनाथ और दिनकर’, ‘रवीन्द्रनाथ और जापान’, ‘रवीन्द्रनाथ का काव्य एवं चित्रकला’, ‘रवीन्द्र मानस में ‘प्रांतवासी’, ‘Influence of Tagore on Hindi literature’ आदि ।

स्वयं लेखिका के शब्दों में ही “उनका (रवीन्द्र) विराट व्यक्तित्व, अध्ययन -अध्यापन, शिल्परूपों एवं विधाओं को लेकर परीक्षण-निरीक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद की आमृत्यु उपासना ने ही उनकी प्रासंगिकता को अनिवार्य बनाया है”। भला इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि टैगोर का रचनात्मक एवं कलात्मक अवदान, आधुनिक भारतीय चित्त (सांस्कृतिक विशेषकर) के निर्माण और पोषण के लिहाज़ से असाधारण है। ठीक ही उन्हें एक कालखंड विशेष में, ‘पूरब’ की आधुनिक आवाज़ के रूप में स्वीकार किया गया। गीतांजलि को नोबेल मिलना, बहुत हद तक इस बात की भी पुष्टि करता है।

कहना न होगा टैगोर एक अतुलनीय सांस्कृतिक आइकॉन के रूप में भारतीय और ख़ासकर करोड़ों बांग्लाभाषी समाज के मन- प्राण में श्रद्धा, स्नेह और मान के प्रतीक के रूप में; पिछले एक शताब्दी से भी अधिक समय से बने हुए हैं। सचमुच टैगोर सच्चे अर्थों में कालजीवी रचनाकार हैं। उदात्त जीवन और उत्कृष्ट कला का ऐसा सुन्दर समन्वय अपूर्व है! टैगोर के जीवन और कला व्यक्तित्व (1861-1941) को एक पुस्तक में पूरी गम्भीरता, विस्तार और गहराई से समेटना किसी भी लेखक के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। इस पुस्तक की भी यह एक सीमा है। यही कारण है कि इस पुस्तक में भी टैगोर के विशाल रचना - संसार के कुछ पहलू ही विवेचित किये जा सके हैं। पर जो पहलू विवेचित हो सके हैं वे अपने प्रस्तुति संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। इसमें दो राय नहीं।

केवल गीतांजलि के ही हिन्दी में अबतक लगभग चालीस के आसपास अनुवाद हुए हैं। यही नहीं ऐसा बताया जाता है कि दुनिया के ढाई सौ से अधिक भाषाओं में टैगोर को किसी न किसी रूप में पढ़ा और सराहा गया है। दक्षिण एशिया के देशों व भाषाओं में तो टैगोर साहित्य को ख़ास स्थान मिला ही हुआ है। एक दौर में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बड़े लेखकों ने रवीन्द्र साहित्य को अनुदित करने के अवसर को अपना लेखकीय गौरव माना। एक जगह लेखिका भी आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के मत से अपनी सहमति जताती हुई लिखती हैं - “In fact, most indian poets throughout the first three decades of the twentieth century were influenced by Tagore.” आगे लेखिका ने विशेषकर

हिन्दी कविता पर टैगोर के प्रभाव को द्विवेदी जी के ही शब्दों को रखते हुए लिखा है - “The influence (of Ravindranath) has been more pronounced in the realm of poetry than in any other branch of Hindi literature. This mystic element in Gitanjali kindled the imagination of the young and sprouting generation of Hindi poets, who began emulate and imitate it consciously or unconsciously...this new type of Hindi poetry was named Chhayavad.”

इस पुस्तक के जिस अंश ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, वह है टैगोर के एक पत्र का अंश। टैगोर नाव से सफ़र करते हुए नदी के किनारे के गाँवों की दुर्दशा का चित्र कुछ यूँ खींचते हैं- “यहाँ के लोगों ने पानी के साथ रहना सीख लिया है। कभी- कभी पानी का स्तर ज्वार के कारण बढ़ जाने से वह घर के भीतर तक प्रवेश कर जाता है और तब घर के भीतर ही मचान बनाकर उस पर बोरिया- बिस्तर उठाकर ले जाना पड़ता है। बाहर आँगन में खूँटे से बंधी गाय तब पानी में ही खड़े -खड़े प्राण त्याग देती हैं, कभी साँप के डसने से तो कभी और किसी कारण से गृह हीन कीड़े- मकोड़े -साँप -केंचुए सब घर के अंदर आ जाते हैं और मनुष्य को इन्हीं के साथ रहना पड़ता है। जब गाँव के चारों ओर के जंगल के, लम्बे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण, बेल पत्ते आदि सड़ने लगते हैं, गौशाला और लोकालय की विविध गंदगी, कूड़ा करकट चारों ओर फैलकर तैरने लगते हैं, पाट (जूट) के पत्तों के सड़ने की दुर्गन्ध पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है, नंगे बदन, मोटा पेट और बाँस की तरह पतले -पतले हाथ -पाँव वाले बीमार बच्चे जहाँ- तहाँ पानी और कीचड़ में कूदने-फाँदने लगते हैं। मच्छरों के झुंड काले बादल की तरह उस पानी के ऊपर मँडराते रहते हैं, गृहस्थ की बेटियाँ भीगीं साड़ी बदन पर लपेटे ठंडी हवा और बारिश की बूँदों में भीगते हुए पानी को ठेलते हुए घर और बाहर के नित्य कर्म को किसी धीरज धरने वाली गाय की भाँति करती जाती हैं- तब वह दृश्य मेरी आँखों में किसी सुई की भाँति चुभता है। यहाँ के लगभग हर घर में बुखार-सर्दी, मलेरिया, लीवर की बीमारी से पीड़ित बच्चे दिन- भर अविराम रोते रहते हैं, कोई वैद्य उन्हें बचाने नहीं आता, इतनी अवहेलना, अस्वस्थता, कुरूपता और दारिद्र्य मनुष्य के निवास स्थल में कैसे कोई सहन कर सकता है? हमने हर प्रकार की शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। प्रकृति हम पर नाराज होती है, उसे भी जैसे सह लेते हैं, राजा (ब्रिटिश) उत्पात मचाते हैं उसे सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार शास्त्र हमारा शोषण

करते हैं, उनके विरुद्ध भी एक शब्द बोलने का साहस नहीं रखते।” (भाई की बेटी इंदिरा देवी को लिखे पत्र, 20 सितम्बर, 1914)

लेखिका ने समकालीन दलित चेतना की दृष्टि से रवीन्द्र साहित्य पर नयी रोशनी डाली है। वह लिखती हैं “रवीन्द्रनाथ का ‘दलित’ समाज के पिछड़े वर्ग का श्रमजीवी मनुष्य है।” इसे और विस्तार देती हुई कहती हैं - “नाटक ‘रथ की रस्सी’, उनकी कई कविताएँ, कहानियाँ और उपन्यास जैसी रचनाओं के अतिरिक्त उनके लिखे हुए पत्र एवं निबंध तथा शिलाईदह-पतिसर अंचलों में ज़मींदार रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा हिंदू - मुसलमान दोनों समाज के दरिद्र, वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े कृषक- वर्ग की उन्नति के लिए किए गए काम उनकी की दलित चेतना को ही वृहत्तर अर्थ में स्थापित करते हैं।”

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, रवीन्द्रनाथ की एक ख़ास छवि अनुदित साहित्य के पाठकों के मन में बसी है। जिसमें वे दिन- दुनिया के दुखों से मुक्त शुद्ध कला शिल्पी हैं। लेखिका ने इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हुए, रवीन्द्र को ही उद्धृत किया है - “यदि मैं केवल दो - तीन गाँवों को भी अज्ञान- अशिक्षा- अंधविश्वास के बंधन से मुक्त करने में सफल हो पाया तो समझूँगा कि एक छोटे से आदर्श का उदाहरण समग्र भारत के समक्ष रख पा रहा हूँ। यह बात वर्षों पहले ही मन में उठी थी, आज भी उठ रही है।” कहने का आशय है कि कवि के मन में कला और संस्कृति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन मात्र को उच्च मानवीय गरिमा देने वाली भावनाएँ शुरू से हिलोरे ले रहीं थीं। जीवन भर की उनकी साधना इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देने की रही।

सोमा लिखती हैं- “रवीन्द्रनाथ का ‘जीवनदेवता’ कभी प्रियतम है तो कभी प्रियतमा। वास्तव में रवीन्द्रनाथ में जितनी आध्यात्मिकता है, प्रेम और यौवन का स्वर भी उनके काव्य में उससे कुछ कम नहीं है।”—— “ इस प्रकार विश्व कवि ने नारी के दो रूप प्रस्तुत किए हैं ,जहाँ एक ओर वे सौंदर्य के उपासक हैं, दूसरी ओर नारी की सरलता, उसके सीधे- सादे रूप और आस्था पर मुग्ध हैं। “स्त्री छवि का एक रूप उनके लिए है - “तुम आधी मानवी और आधी कल्पना हो”। आगे लेखिका कवि के काव्य में सर्वाधिक व्यक्त

आध्यात्मिक सत्ता के बारे में, सार रूप में कहती हैं- “रवीन्द्रनाथ की काव्य -साधना का मूल ससीम और असीम की मिलन-लीला है। इस मिलन-विरहलीला को रूपक द्वारा व्यक्त किया गया है।”

टैगोर की कविता में ‘प्रेम’ और ‘सौंदर्य’ अपने सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। कवि ने भाव, दृश्य और स्वर का बेजोड़ काव्य -चित्र निर्मित किया। लेखिका एक कविता के हवाले से ठीक ही लिखती हैं -“महाकवि की ‘मानस-सुंदरी’ में मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय है जो उनकी सौंदर्य और श्रृंगार प्रियता का परिचायक है। वे अपनी प्रियतमा से कहते हैं- ‘आमि प्रिया, चुम्बन भंगिबो जबे, ईशत हासिया, बाँकायो न ग्रीवाखानी, फिरायो न मुख।’ (मानस सुंदरी) (हे प्रिया, जब चुम्बन माँगू, मुस्कराकर, गर्दन घुमाकर, मुख न फेर लेना।)

‘टैगोर के सांगितिक सृजन का सम्पूर्ण सर्वेक्षण’ लेख में लेखिका ने ‘रवीन्द्र -संगीत’ और ‘रवीन्द्र- गीत’ पर बारीकी के साथ मनन किया है। उन्हीं कि टिप्पणियों को देखें- “बांग्ला काव्य - संगीत जगत में रवीन्द्रनाथ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग हैं। काव्य एवं संगीत, दोनों में ही उनकी प्रतिभा का अपूर्व योगदान है ! “— “रवीन्द्र-संगीत रवीन्द्रनाथ का श्रेष्ठ दान है। रवीन्द्र- संगीत के प्रमुख पक्ष हैं, जिन पर उनका गीत गतिमान है- शब्द और सुर।”- “ललित कला की सभी शाखाओं में रवीन्द्र प्रतिभा का प्रसार होने के बावजूद अंततः रवीन्द्रनाथ ने अपने एक ही परिचय को सच माना है -कि वे कवि ही हैं।”—“रवीन्द्रनाथ की सृष्टि ईश्वर, मानव एवं प्रकृति - इन तीनों में व्याप्त है। इन तीनों से होते हुए ही कवि का काव्य अथवा संगीत में मानसाभिसार है।”

‘रवीन्द्र-संगीत का सौंदर्यशास्त्र तथा रस से इसका सम्बन्ध’ विषयक आलेख में लेखिका ने रवीन्द्र संगीत का सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण किया है। यह रवीन्द्र अध्ययन का एक जटिल प्रसंग है। भाषा की चित्रात्मकता और प्रभावशीलता में रवीन्द्र - काव्य बेजोड़ है। यथासंभव लेखिका ने संगीत, लय और नाद-सौंदर्यगत् तत्वों को रवीन्द्रनाथ चयनित काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझने प्रयास किया है। उन्होंने ठीक लिखा है- “शब्द यानी गीत के बोल और सुर मिलकर जैसे रूप -अरूप, ससीम-असीम, जाना-अनजाना, वचनीय- अनिवर्चनीय का मिलन बन जाता है। वैसे सुर का एक श्रव्य रूप है। इसलिए सुर को अरूप या अमूर्त नहीं

कहा जा सकता।” सोमा आगे लिखती हैं -“संगीत कला में काव्य और संगीत के इस मिलन को रवीन्द्रनाथ ने विभिन्न समयों में विभिन्न रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया है। कभी कहा है- दोनों कलाएँ जैसे जुड़वाँ बहने हों,— तो कभी काव्य और संगीत को पति-पत्नी कहकर —।” सार रूप में लेखिका ने लिखा है - “कवि के लिए ‘राग’ एक विशेष भाव था। इसी कारण उन्होंने कहा है- “ राग- रागिनियों का उद्देश्य क्या है- भावों को व्यक्त करना, और कुछ नहीं।”—“ नृत्य के बिना रस सृष्टि असम्भव है”। इस तरह रवि-काव्य से उत्पन्न सौंदर्य- रस को, लेखिका ने विविध कोणों से उद्घाटित किया है।

और समापन भी दो कथनों से —

कवि शंख घोष कविगुरु टैगोर के साहित्यिक- कलात्मक दायरे के बाहर के विस्तार को कुछ यूँ रखते हैं- “ He set himself to generate a productive ethos of education, social uplift, and environmental care. He work to free the minds of not only his countrymen but the world.Faced with the crises of his country and his times, he continually assumed the role of a ‘great sentinel’ watching over human existence,in the famous phrase applied to him by Gandhi “ (अनुवाद - प्रसिद्ध अंग्रेज़ी आलोचक सुकांत चौधरी)
स्वयं कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी कविताई के बारे लिखते हैं - “If you ask me why, I will tell you that in my case I was not consciously writing poetry when writings the songs of Gitanjali. They were an expression of my inmost feelings, they were my humblest prayers , my sincerest Sadhna, and a reflection of my joys and sorrows.”

पुस्तक का नाम - विश्वकवि रवीन्द्रनाथ
लेखिका - सोमा बंद्योपाध्याय

Pustak Bharati
POETRY & MUSIC
काव्य-गीत-संगीत कुंज

77

Pustak Bharati Research Journal

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Ratnakar Narale * सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

सरस्वती वंदना
(रत्नाकर नराले)

चित्र छन्द

SI S, I SI, SI S, I SI, SI S, S

छन्ददायिनी सरोजपाणि ध्यानगम्य देवी ।
राग अर्पिणी सुभाषभाषिणी पवित्र माई! ॥ 1

ज्ञान देवते कलाप्रसारिणी! सदा तृपा हो ।
श्वेतवस्त्रधारिणी, अरी! सरस्वती! कृपा हो ॥ 2

A Prayer to Sarasvati

O Goddess Shāradā! you are the Giver of the musical Chhandas (meters) and the Rāgas. You have a lotus in your hand. You are attainable by meditation. Your words are auspicious. You are the Holy mother. O Goddess of learning! O Giver of the arts! may you always be pleased. O White garments bearer! O Sarasvatī! please have mercy on us.

चित्र छन्द, व्याख्या

इस 16 वर्ण, 25 मात्रा वाले अष्टि छन्द के चरणों में र ज र ज र गण और एक गुरु मात्रा आती है ।
इसका लक्षण सूत्र SI S, I SI, SI S, I SI, SI S, S इस प्रकार है । विराम पदान्त होता है ।

चित्र छन्द, लक्षण गीत दोहा

मत्त पच्चीस का जहाँ, गुरु मात्रा से अंत ।
जहाँ र ज र ज र शृंखला, वहीं “चित्र” है छंद ॥

कल्पना लालजी, मोरिशस

मोरिशस कहानी पचास वर्षों की

- 1 हिन्द महासागर के मध्य, एक तारा चमक रहा ।
बहुमूल्य रत्न सिंधु का, प्रकाश पुंज सा दमक रहा ॥
मकर अयनवृत्त रेखा पर, मोरिशस एक टापू है ।
लम्बाई जिसकी चालीस मील, और चौड़ाई तीस है ॥
- 2 सात सौ बीस वर्गमील में फैला, मोती के आकार का ।
अन्य द्वीप भी बसे चहुँ ओर, सितारा यह संसार का ॥
अंग्रेज़ ज़मीनों के मालिक, मिल कारखाने सब उनका ।
कमाई उनके हाथ में, सब पर चलता था।बस उनका ॥
- 3 निर्दयी क्रूर गोरे सब, चालाकी से काम निकालें ।
रखा शिक्षा से वंचित, अनपढ़ कैसे होश संभाले ॥
परिश्रम होता मजदूरों का, तिजीरियाँ मालिक भरते ।
अपनी अंतिम सांस तक, एक खून पसीना करते ॥
- 4 गोरों की गाली मिलती, कोड़े खाते हर बात पर ।
भूखा पेट आंतें अकुलातीं, झिड़कियां खाते बेबात पर ॥
सन उन्नीस सौएक में, आये यहां महात्मा गांधी ।
प्रवासियों के हृदय में, अब एक नई आशा जागी ॥
- 5 स्वागत उनका तब किया, व्यथित भारतीय भाइयों ने ।
उचित शिक्षा बच्चों को दो, खोली आंखे सच्चाइयों ने ॥

- मणिलाल डॉक्टर भी आये, मोरिशस की इस भूमि पर ।
समाज सेवा का व्रत लेकर, उतरे वे कर्म भूमि पर ॥
- 6 महाराज सिंह ने भी आकर, अलख जगाई देश मे ।
शर्तबंदी की प्रथा तब, करवाई बंद ऋशिवेश में ॥
खेली स्वतंत्रता की होली, तोड़ी जंजीर गुलामी की ।
अमन चैन से था सींचा, आवाज़ न आई गोली की ॥
- 7 बारह मार्च सन अड़सठ,दिन आखिर वह भी आया ।
आसमान पर पहली बार, अपना चौरंगा लहराया ॥
आओ सुनाऊँ मैं गाथा, फिर इस देश मे क्या हुआ ।
जागरण का बिगुल बजा, नवीन सूर्य उदय हुआ ॥
- 8 अंधकार का डूबा सूरज, नवप्रभात लेकर आया ।
हर्षोल्लास का वातावरण, आज है सर्वत्र छाया ॥
शिक्षा की कुंजी से तब, सारे ताले टूट चले ।
बाँधा प्रेम की डोरी से, धरती अम्बर तक हिले ॥
- 9 बैठकायें उस समय की, थीं विद्या का अनमोल स्थान ।
सर सर सर संध्या काली, सामूहिक स्वर में गूँजे गान ॥
वेद उपनिषद रामायण, शिक्षा इनकी भी मिलती थी ।
भजन कीर्तन और प्रार्थनाएं, नित सांझ सवेरे होती थीं ॥
- 10 गुजर चुका था यह देश, अब हर पीड़ा हर त्रास से ।
हुआ उजाला घर घर मे, चमके चेहरे नई आस से ॥

मेहनत सबकी रंग लाई, फिर देश मे धीरे-धीरे ।
उन्नति के मार्ग पर अब, चल पड़े वे सांझ-सवेरे ॥

11 हिंदी साहित्य व संस्कृति, इस देश मे फूली फली ।
सुर संगीत की लय पर तो, नवीन हिन्दू संतति पली ॥
जन कल्याण की दिशा में, अनुपम ऐसे कार्य हुए ।
शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं ने, लोगों को उपहार दिए ।

12 शिक्षा रत्न अनमोल है, बच्चों को जो मिल गया ।
ज्ञान रूपी इस नैया से, मोरिशस मानो तर गया ॥
आज्ञानता एक दलदल है, जिसका कोई अंत नहीं ।
शिक्षा से ऊँचा जानो, उन्नति का कोई मंत्र नहीं ॥

13 संतानें और प्रगति करें, इस आशा के साथ -साथ ।
पाठशालाएं खुलने लगीं, बैठकाओं ने बांटा हाथ ॥
धार्मिक और सांस्कृतिक, शिक्षायें भी बंटने लगीं ।
पर्दे आंखों से जब हटे, अंधियारी तब छंटने लगी ॥

14 राम कृष्ण बुद्ध व ईसा, ये आशाओं के स्रोत्र थे ।
गांधी बाबा की ही सीख से, मानव ओत - प्रोत थे ॥
आर्य समाज ने भी फूंक दिया, शंख नाद चहुँ ओर ।
कारी अंधियारी के बाद उठी, मीठी- मीठी नव भोर ॥

15 हम हिन्दू न हम क्रिश्चन हैं, माटी से अपना नाता ।
दीवार उठाना धर्म की, है कभी नहीं हमको भाता ॥
शिक्षा दीक्षा फली यहां, भाई चारे का हुआ विस्तार ।

कर्तव्यों का पालन हो, रामराज्य का है यह सार ॥

16 समुद्र तट इस देश के, यहां हैं बड़े ही रमणीक ।
विदेशी पर्यटक यूरोप के, करें क्रीड़ा होकर निर्भिक ॥
विशाल पक्षी है डोडो के जैसा, पर आज नहीं दिखता है ।
क्षुधा तृप्ति के काम आया, डच शिकारी भी कहता है ॥

17 पवित्र मीठे जल का ताल, गंगा तालाब है इसका नाम ।
शिव पूजा होती है जिससे, काँवरथी गाते शिवका नाम ॥
जड़ें ज्यों वट वृक्ष की, स्वम् फैल जाती हैं चहुँ ओर ।
स्वतंत्रता की लालिमा भी, लाई मोरिशस में नव भोर ॥

18 आज कर रही है प्रगति, इंद्रधनुषों की यह धरती ।
अपने अनुपम सौंदर्य से, है जग को आकर्षित करती ॥
नई शताब्दी देखो लेकर आई, कम्प्यूटर का नवजाल ।
बदल दिए जिसने आकर, जीवन के सारे सुर ताल ॥

19 आत्मविश्वास और सम्मान का, बीज उगा जन जन में ।
प्रेम और विश्वास भी, महक उठा अब तन मन मे ॥
अपना राष्ट्र ध्वज हमें अब, प्राणों से भी है प्यारा ।
सम्मान होवे मातृभूमि का, है सबका एक ही नारा ॥

20 भूलेंगे न हम उनको, जिन्होंने प्राण गँवाये हैं ।
देश भक्तों की पंक्ति में, अपने नाम लिखाये हैं ॥
नील गगन पर चमक रहा अब, हिन्द महासागर का तारा ॥

डॉ. मीना कौशल, भारत

किसान

हम समाज का ही हिस्सा हैं,
सुख दुख में भाग हमारा है।
सभी अन्न के दानों पर,
लिखा शुचि त्याग हमारा है॥

हर एक व्यंजनों की थाली,
का स्वाद हमारा हिस्सा है।
हैं अन्नपूर्ति कर्ता सादर,
अब यही हमारा किस्सा है॥

क्या रूठी नियति हमारी है,
जीवन जी रहे उधारी का।
कुछ जमींदार का हिस्सा है,
कुछ पैसा है व्यापारी का॥

पैरों के जूते टूट चुके,
हो रहे बसन अब तार-तार।
हम क्षुधा तृप्त कर पाते न,
पूरा जीवन रहते उधार॥

सभी अन्नदाताओं की,
ये करुणा भरी कहानी है।
है भरी विवशता जीवन में,
हर जगह हुई बेमानी है॥

है यही कहानी गाँवों में,

83

Pustak Bharati Research Journal

मुख्य संपादक : डॉ. रत्नाकर नराले Chief Editor (CEO) : Dr. Ratnakar Narale * सह संपादक : डॉ. राकेश कुमार दूबे Sub Editor (SEO) : Dr. Rakesh Kumar Dubey

कस्बों में बसे किसानों की।
राजनीति के बोल सुहाने,
बड़े-बड़े दूकानों की।।

श्वेद बिन्दु से भीगें तन,
धरती में हरियाली करते।
फल-फूल समर्पित जीवन का,
जन की सच्ची सेवा करते।।

महलों में पैकेट आते हैं,
कृषकों का मूल्य समझना है।
श्रम सदा बहाते स्वेद बिन्दु,
इनकी पीड़ा को हरना है।।

सारिका भूषण, भारत

क्या करती हो

क्या करती हो दिन भर घर में रहकर
कुछ नहीं
कुछ तो नहीं
बस उंगलियां थोड़ी रुखड़ी हो गई हैं
आँखों के नीचे आ गया थोड़ा कालापन
पाँवों की एड़ियां थोड़ी फट गई हैं
और दिल में बढ़ रहा सूनापन

क्या करती
कुछ तो नहीं

पर कुछ पल ढूँढती हूँ खुद के लिए
दिन बीत जाता है फरमाइशें पूरी करने में
बच्चों के नखरे उठाने में
शिकायतों और झल्लाहटों से खुद को संभालने में
दुपट्टे की कोर से कुछ बूँदें पोछने में
चेहरे पर मुस्कुराहट का नक्काब रखने में
पर फिर भी जवाब नहीं दे पाती कि
क्या करती हूँ दिन भर घर में रहकर ।

क्या करती
कुछ तो नहीं

बस चारदीवारी को घर बनाती हूँ
ईंट और बालू में जान डालती हूँ
मैं हूँ तो घर का चूल्हा जल रहा
रिश्तों के बीच अपनापन पल रहा
गमले के फूल भी खिले हैं मुझसे
एक्केरियम की मछलियां भी मुझसे

पर बोल दूँ तो भौहें तन जाती है
सब जानते हुए भी बार - बार
सभी सवाल पूछते हैं हमसे
क्या करती हो दिन भर घर में रहकर ?

डॉ. जया नरगिस, भारत नर्मदा से

नर्मदा सुना है
अंत नहीं होगा तेरा
कल्पांत के बाद भी
रहोगी चिरजीवी ऐसे ही

युग साक्षी बनकर
इसीलिए चाहता है मन
समा जाऊं तझमें इस तरह
कि रह जाऊं तेरी इक छोटी सी लहर बनकर

सदा साथ रहूँ तेरे
और देखूँ तझे
अंतिम कल्प के बाद भी
जीवन का पर्याय

अपनी हर छोटी लहर के साथ
निर्बाध बहते नर्मदा
सृष्टि के हृदय में ।

प्राची चतुर्वेदी, अमेरिका

फिर क्यों बेगाने लगते हैं?

जाने कैसे शहर में हूँ,
सब पहचाने से लगते हैं।
साथ तो हैं जी रहे,
फिर क्यों बेगाने से लगते हैं ?

कितना इम्तिहान और
मुझे देना होगा ?
जिन्दगी के गठुर
अब भारी से लगते हैं।।

दिल कहता है की एक दिन,
तकलीफों का दौर चला जाएगा।
मुझे भी आएगी रातों की नींद,
और शायद कोई सुनहरा सपना आएगा।।

होती है थकान
इस सूनेपन से लड़ते लड़ते,
क्या यही है हिस्से में मेरे ?
तभी ये परछाई से लगते हैं।।

हटा तो इस तपती धूप को सिर से मेरे,
बची-खुची मुस्कान भी यूँ ही सुलग जाएगी।
जब रहूँगी नहीं इस जहाँ में मैं,
लोगों को शायद मेरी अहमियत नज़र आएगी।।

जाने कब खत्म होगा,
पथरीले, सुनसान रास्तों का सफ़र ?
थक गई हूँ बहुत अब क्योंकि,
जिन्दगी के गठुर भारी से लगते हैं।

रीता दास राम, भारत

लिखना

जब कलम उकेरती है शब्द
मंच पर होती हूँ
सारी कायनात देख रही होती है
अन्तर्मन होता है साक्ष्य जैसे ईश्वर
स्मृति गवाही देती है

लिखना है जैसे चैन पाना
हल्का करना अंतर का भार
आत्मा पर पड़े बिखरे शब्द सहेज
आहिस्ते से होना अनावृत अनुभवों के साथ

लिखना है रफू करना चोटिल एहसास
दुरुस्त करते साधते मानीखेज दस्तावेज़
जीना सच को चौतरफा
पूरे टूट-फूट को देखते हुए भीतर तक

लिखना है बनना गवाही
एक हस्ताक्षर आत्मसात करते उद्देश्य पर
हर जोखिम हर नुकसान के बावजूद
पूरे हृदय से डटकर तृप्त

लिखना है बनाना पहचान
साबित करना है कि कलम है कलम
पन्ने हैं पन्ने, किताब है पूरी तरह किताब
और छपे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं

लिखना है पीना भस्म निर्मम

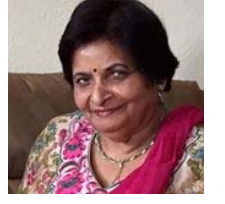
परिष्कृत करना परिष्कृत होना
मनन में भीगना गलना निखरना बेदाग
पूरी पारदर्शिता और कोमलता के साथ

लिखना है बनना मनुष्य
झंझावातों के मध्य जीना
रहना संबद्ध असूत परिवेश में भी
ज़िम्मेदारी के बीच निभाना टूट

लिखना हो जैसे उतरना मन जमीं पर
भाव संवेदनाओं जज़्बात से गुजरकर
भूल-गलती से रूबरू खोल आँख
आवेगों के पर खोलतेनिःसृत आविष्कार
लिखना है जन्म लेना बेआवाज शब्दों के सान्निध्य में।

नीलू गुप्ता, अमेरिका

वाह रे वाह बचपन

मुट्टी में बन्द रेत की तरह
फिसल गया मेरा बचपन
कभी साल पचपन तो कभी छप्पन
रह रहकर याद आ रहा है

कोलाहल भरा वो दुलारा बचपन
माँ की हल्की सी झिड़की
और फिर माँ का दुलराना
रुठना और मनाना

बिन खाये सोने का बहाना
माँ के उठाने पर खिलखिलाना
और फिर माँ से लिपट चिपट जाना
माँ बनने पर बार बार याद आता है
माँ की ममता तले बीता अपना ज़माना

गुड्डे गुड्डियों का वो ब्याह रचाना
गुड़िया की विदाई पर फूट फूटकर रोना
मुट्टी में बन्द रेत की तरह फिसल गया
वो मीठा मीठा अल्हड़ ज़माना वो बचपन

लौटता नहीं, इसीलिए तो लौट लौटकर
याद आता है वो सुहाना बचपन
वो रिबन लगी दो चोटियाँ
सुन्दर सा फ़्रॉक पहन तितली बन
वो तितलियों के पीछे भागना
गिर जाना गिर कर उठना
फ़्रॉक झाड़ आँखें मलना
और फिर तितली पकड़ना

भैया की किताब में रखी
रंग बिरंगी तितलियों को देख
ललचाना
रह रहकर याद आता है
झकझोरता है

मेरा वो गुज़रा मीठा ज़माना
मुट्टी में बन्द रेत की तरह
फिसल गया मेरा जो बचपन

डॉ. बसुन्धरा उपाध्याय, भारत

"बसुधा"

हरे हरे बासन पै फुदनां लगाके।
गोपी निकसी हैं आज घूँघट बड़ाके।

ग्वालन पै आज यह भारी पढ़ जाएंगी।
नेह को रंग कान्हा पै बरसाएंगी।।

हम तो आज सुध बुध खो देंगे होरी में।
कान्हा की नजरिया जब हमपर पड़ जाएगी।।

पास न आएंगे तेरे हाथ न आएंगे।
टेढ़ी नजरिया से हम घायल हो जाएंगे।।

कान्हा के सेनों से बचना है मुश्किल।
नजर से नजर मिलेगी तो हम दौड़े चले आएंगे।।

ऐसे राधेश्याम को प्रेम अति नीको।
बृजरज के कण-कण को माथ हम लगावेंगे।।

झीनी सी चुनरिया ओढ़े राधा इठलाती है।
राधा की अदा पै कान्हा बलि- बलि जायँगे।।

"बसुधा"के इष्ट कान्ह अबतो कृपा करो।
हमने सुना था तुम तो दौड़े चले आओगे।।

पीर मेरे मन की हरण करो नन्द लाल।
जैसे गज को ग्राह से बचाया तुमने आयेके।।

श्रीमती किरण कपूर गुलाटी, कनाडा

तू देख मेरे हुनर को देख

मेरी नज़र से देख, बिखरे हैं रंग कैसे २
रंगिनीओं को देख, नहीं कमी कुछ भी कहीं
जा के आते नज़रों को देख, कहीं झुक रहा है आस्मां
कहीं चमक मेरी तारों में देख, नहीं अछूता मुझ से कोई

बन के पानी बहता हूँ मैं, कभी बनके तूफां
हवाओं को भी देहलता हूँ मैं, चहचहाट में पंछियों की

चेहचहाता हूँ मैं, बादलों को गर्जना
भी सिखाता हूँ मैं, असीम प्रकाश बन

रोशनी फैलता हूँ मैं, चीटियों की दुनिया
भी बसाता हूँ मैं, चिंघाड़ना हाथियों को

बताता हूँ मैं, छोटे से छोटे कण में
भी समाता हूँ मैं, कभी शिखर हिमालय का

बन जाता हूँ मैं, चाहूँ कभी तो
बादल बन बिखर जाता हूँ मैं, कुछ भी दिखाई देता है जो

देख बनाई मेरी नज़र को देख, कैसे जतन से बनायीं यह कायनात
तू देख मेरे हुनर को देख, बम्ब विस्फोटों पे इतराता है तू

हिला दूँ ज़मीं ज़रा सी तो, फिर देख मेरे असर को देख
फूलों में मेरी नज़ाकत को देख, समंदर में मेरी ताक़त को देख

देख कभी तू गौर से देख, बसा हूँ हर पल में, हर क्षण में देख
हर उँचाई में, हर गहराई में, ताक़त मेरी समाई को देख
तू देख तो बस, मेरे हुनर को देख.

