

"SANJEEV KE UPANYASON MEIN LOK JEEVAN"

A thesis submitted during 2010 to the University of Hyderabad in partial
fulfillment of the award of a Ph.D. degree in Department of Hindi
School of Humanities.

By

GAJULA RAJU

Department of Hindi
School of Humanities

University of Hyderabad
(P.o) Central University, Gachibowli
Hyderabad-500 046
Andhra Pradesh
INDIA.

DECLARATION

I **GAJULA RAJU** hereby declare that this thesis entitled "***SANJEEV KE UPANYASON MEIN LOK JEEVAN*** " submitted by me under the guidance and supervision of **Dr. M. Shyamrao** is a bonafide research work. I also declare that it has not been submitted previously in part or in full to this University or any other University or Institution for the award of any degree or diploma.

Date :

Name : **GAJULA RAJU**

Signature of the Student

Regd.No. **05HHPH07**

C E R T I F I C A T E

This is to certify that the thesis entitled " ***SANJEEV KE UPANYASON MEIN LOK JEEVAN***" submitted by **GAJULA RAJU** bearing Reg. No.**05HHPH07** in partial fulfillment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy in **Hindi** is a bonafide work carried out by him under my supervision and guidance.

The thesis has not been submitted previously in part or in full to this or any other University or Institution for the award of any degree or diploma.

Signature of the Supervisor

// Countersigned //

Head of the Department

Dean of the School

अनुक्रमिका

अनुक्रमणिका

सं गीव के उपन्यासों में लोक- गीवन

पृ.सं.

भूमिका

I-IV

प्रथम अध्याय

1-29

लोक गीवन : सिद्धांत निरूपण

- 1.0 विषय प्रवेश
- 1.1 लोक का स्वरूप
- 1.2 लोक की परिभाषा
- 1.3 वेद बनाम लोक
- 1.4 शास्त्र बनाम लोक
- 1.5 लोक- गीवन का अर्थ एवं परिभाषा
- 1.6 लोक गीवन बनाम अभि गीत्य
- 1.7 लोक गीवन बनाम गन गीति गीवन
- 1.8 लोक गीवन बनाम आं गलिकता
- 1.9 लोक गीवन बनाम भूमंडलीकरण
- 1.10 लोक गीवन बनाम आधुनिकता

द्वितीय अध्याय

30-47

सं गीव : व्यक्तित्व और कृतित्व

- 2.0 विषय प्रवेश
- 2.1 गन्म
- 2.2 माता-पिता
- 2.3 ब गपन
- 2.4 शिक्षा

- 2.5 पारिवारिक जीवन
- 2.6 वैवाहिक जीवन
- 2.7 व्यवसाय
- 2.8 रत्नाकार सं जीवन
- 2.9 पुरस्कार एवं सम्मान

तृतीय अध्याय

48-154

सं जीवन के उपन्यास : लोक जीवन के विविध आयाम

- 3.1 सामाजिक आयाम
- 3.2 सांस्कृतिक आयाम
- 3.3 धार्मिक आयाम
- 3.4 आर्थिक आयाम
- 3.5 राजनीतिक आयाम
- 3.6 प्रशासनिक आयाम
- 3.7 शैक्षणिक आयाम

चतुर्थ अध्याय

155-199

सं जीवन के उपन्यासों में शिल्प-विधान

- 4.0 विषय प्रवेश
- 4.1 कथानक या कथावस्तु
- 4.2 पात्र-योजना एवं चरित्र-चित्रण
- 4.3 संवाद-योजना
- 4.4 देशकाल एवं वातावरण
- 4.5 शैली
 - 4.5.1 आत्मकथात्मक शैली
 - 4.5.2 वर्णनात्मक शैली

- 4.5.3 संवादात्मक शैली
- 4.5.4 पत्रात्मक शैली
- 4.5.5 पूर्वदीप्ति शैली
- 4.5.6 डायरी शैली
- 4.5.7 भाषण शैली
- 4.5.8 व्यंग्यात्मक शैली
- 4.5.9 फंतासी (फैंटेसी) शैली
- 4.6 भाषा
 - 4.6.1 भो !पुरी का प्रयोग
 - 4.6.2 बांगला का प्रयोग
 - 4.6.3 अवधी का प्रयोग
 - 4.6.4 आदिवासी बोलियाँ
 - 4.6.5 बोल ाल की भाषा
 - 4.6.6 विभिन्न भाषागत शब्द
- 4.7 उद्देश्य

उपसंहार

200-206

संदर्भ ग्रंथ सू ती

207-212

भूमिका

भूमिका

कथाकार का संबंध सीधे जीवन से है और आलोचक का उनके साहित्य से होता है। कथाकार की सृष्टि आलोचना का आधार है और कथाकार की सृष्टि का आधार है-समाज, मानव जीवन। उपन्यासकार की सामग्री उसके समाज में है। परंतु उपन्यासकार कुछ हितैरी सा है, जो चित्र बनाता है, बाह्य वस्तु को सृजनात्मक रूप प्रदान करता है। सामग्री बाह्य है, सिर्फ परिवेश, दृष्टिकोण आंतरिक है और व्यक्तिगत है। मानव जीवन और समाज का बहुत सा भाग अवर्गीकृत है। प्रबुद्ध समाज, जिसको लोक समाज से अंतर की सुविधा के लिए पृथक् माना जा सकता है, इस लोक समाज से ज्यादा भिन्न नहीं है।

अभिव्यक्ति कुछ भी हो, सारे मानव समाज में एक भावनात्मक एकता है। मानव के सुख-दुःख एक से हैं। उसकी आकांक्षाएँ और अभिलाषाएँ एक सी हैं। इसलिए इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। जीवन प्रक्रिया और संघर्ष एक ही है, सिर्फ वेश-परिवेश मात्र भिन्न है। इस मानव-जीवन और समाज की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर सामाजिक धरातल तक पहुँचने वाला ही विशिष्ट रूप से लोक नायक व लोक कथाकार माना जाता है। ऐसी विशेषताएँ संजीव के उपन्यासों में मिलती हैं। इसीलिए मैं उन्हें लोक कथाकार व यथार्थपरक उपन्यासकार मानता हूँ।

संजीव बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में नई भावभूमि के साथ उभरे ऐसे कथाकार हैं, जिनके उपन्यासों का एक अलग दृष्टिकोण है और इन्हीं से संजीव की अलग पहचान बनती है। उनके उपन्यासों में समकालीन जीवन यथार्थ को रेखांकित करने

की गहरी बेगैनी लकती है। वे अत्यन्त मेहनती रचनाकार हैं। उनकी रचनाएँ गहरी शोधपरक, अध्ययन, चिंतन, मौलिकता से परिपूर्ण हैं। उनके लेखन की मुख्य कथावस्तु वे लोग होते हैं, जिन्हें दलित, आदिवासी, उपेक्षित और पीड़ित कहा जाता है और उनकी व्यथा को वे अपनी वेदना समझकर मार्मिकता के साथ व्यक्त करते हैं।

संजीव खुद को निम्नवर्गीय परिवेश के कथाकार मानते हैं। वे गाँव, अंगाल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वे वहाँ के 'लोक' और उनकी जीवन स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनके उपन्यासों की कथावस्तु भी उसी 'लोक' से जुड़ी हुई रहती है। संजीव इस परिवेश से जुड़ते हैं, वहाँ की स्थितियों से वाकिफ़ होते हैं। वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के जीवन को अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसे एक जीवंत रूप देकर पाठकों के सामने रखते हैं।

राजेंद्र यादव का मानना है कि संजीव को 'प्रेमचंद' और 'रेणु' के समकक्ष रखा जाय, क्योंकि उनकी रचनाओं में 'प्रेमचंद' जैसा सीधा-साधा चित्रण या यूँ कहें कि यथार्थ चित्रण और 'रेणु' के आंगलिकता का परिवेश दृष्टिगोचर होता है। वे अपने समाज के हर पहलू को देखते हैं और उनके अंदर जेतना जागने के लिए वे एक आवाज़ बनकर सामने आते हैं।

संजीव उन लेखकों में से हैं, जो साहित्य को जेतना का माध्यम भी मानते हैं। तथाकथित लोक समाज उसके लिए जेतानी सा है, जिसके परिष्कार में साहित्यकार का भी हाथ है। इस दृष्टि से लोक हमेशा संजीव को प्रभावित करता आया है। जो साहित्य को जेतना मानते हैं, वे प्रधानतः यथार्थवादी होते हैं। वे स्वान्तः सुखाय नहीं लिखते, बल्कि दूसरों की वेदना को और यथार्थवादी दृष्टि से देखकर उसी समाज को प्रक्षिप्त करते हैं, जिसका वे स्वयं प्रबुद्ध अंग है।

संजीव के उपन्यासों के कई पात्र जीते-जागते व्यक्तियों के जीवन के कुछ समन्वित, मिश्रित एवं प्रतीक रूप हैं। उनके मॉडल समाज, अंगाल और पहाड़ों में हैं। उनके उपन्यासों की यही खासियत है कि वे अपने ज़मीन, परिवेश को और लोक जीवन के यथार्थ को महत्व देते हैं।

मेरे शोध का विषय है-**"सं गीव के उपन्यासों में लोक गीवन।"** मैंने अपने शोध विषय को अध्ययन की सुविधा के लिए ार अध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम अध्याय **"लोक- गीवन:सिद्धांत निरूपण"** है। इसमें मैंने लोक और लोक गीवन का संक्षिप्त परिचय दिया है, जैसे अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। साथ ही लोक और शास्त्र के बीच का संबंध और उनमें अंतर को देखने का प्रयास किया गया है। आधुनिक संदर्भ में लोक गीवन के व्यापक स्वरूप को उजागर करने का भी प्रयास किया है। औन्नतिकता, मान्यता, अभिमान, भूमंडलीकरण और आधुनिकता से लोक गीवन कैसे भिन्न है, इसके कारण लोक गीवन को सीमित अर्थ में न लेकर व्यापक अर्थ में लिया जा रहा है-आदि की जाँच की गयी है।

द्वितीय अध्याय है-**"सं गीव:व्यक्तित्व और कृतित्व"**। इसमें मैंने सं गीव के संपूर्ण गीवन का संक्षिप्त परिचय दिया है। उनका जन्म, माता-पिता, शिक्षा पारिवारिक गीवन और व्यवसाय आदि के साथ-साथ उनकी रचना-प्रक्रिया, प्रेरणास्रोत और उनके पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में भी बताया है।

तृतीय अध्याय है-**"सं गीव के उपन्यास:लोक गीवन के विविध आयाम।"** इस अध्याय में मैंने उनके सारे उपन्यासों को लेकर उसमें लोक गीवन के विविध आयामों को जैसे-सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आदि की व्यापक रूप से जाँच की है। सं गीव के उपन्यासों में यह लोक गीवन, मुख्य रूप से दलित, आदिवासी और निम्न वर्ग के संदर्भ में देखा गया है। सामाजिक परिवेश में उनकी क्या स्थिति है, सांस्कृतिक आधार-विचार, रीति-रिवाज, लोक गीव आदि के बारे में भी विचार किया गया है। साथ ही आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर उनकी गीवन स्थिति के यथार्थ चित्रण का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ अध्याय **"सं गीव के उपन्यासों का शिल्प-विधान"** में कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद और भाषा के विभिन्न पक्षों के साथ-साथ, शैलीगत विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

इस शोध प्रबंध की मूल मान्यताओं को संक्षेप में ‘उपसंहार’ में प्रस्तुत किया गया है तथा संदर्भ सूची के अंतर्गत आधार और सहायक ग्रंथों एवं पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध डॉ.एम.श्यामराव जी के निर्देशन में संपन्न हुआ है। इनके सहयोग के बिना मेरा यह शोध कार्य संपन्न नहीं होता और साथ ही प्रो.सुवास कुमार और कथाकार संजीव जी के विशेष सहयोग और प्रोत्साहन का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। इसके साथ ही विभाग के गुरुजनों, अग्रजों-अनुजों एवं मित्रों का स्नेह और सहयोग मिला, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरे पौनीय माता-पिता, अन्य परिवारजनों का भी विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहयोग प्रदान किया।

- गायुलाराजू

પ્રથમ અધ્યાય

લોક િવન : સિદ્ધાંત નિરૂપણ

प्रथम अध्याय

लोक जीवन : सिद्धांत निरूपण

- 1.0 विषय प्रवेश
- 1.1 लोक का स्वरूप
- 1.2 लोक की परिभाषा
- 1.3 वेद बनाम लोक
- 1.4 शास्त्र बनाम लोक
- 1.5 लोक- जीवन का अर्थ एवं परिभाषा
- 1.6 लोक जीवन बनाम अभि जात्य
- 1.7 लोक जीवन बनाम जन जाति जीवन
- 1.8 लोक जीवन बनाम आं गलिकता
- 1.9 लोक जीवन बनाम भूमंडलीकरण
- 1.10 लोक जीवन बनाम आधुनिकता

1.0 विषय प्रवेश

किसी भी राष्ट्र या देश का सही अध्ययन तभी हो सकता है जब उसके 'लोक' और लोक जीवन का अध्ययन पूर्ण होता है। यह वह 'लोक' है, जिसको आदिम सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है, और वह जिसे ग्रामीण, देहाती और अंतिम निपटवासी के रूप में लिया जाता है। भारतीय मनीषी वैदिक युग से लेकर या उससे पहले से, वर्तमान युग तक लोक एवं लोकांक्षाओं को अपने साहित्य एवं कलाओं में चित्रित करने का प्रयास निरंतर करते आए हैं। साथ ही उस लोक की जीवन स्थिति को जानना भी आवश्यक है। क्योंकि लोक जीवन से ही 'लोक' का यथार्थ रूप सामने आ सकता है। 'लोक' में जिनकी आवश्यकता है वह लोक जीवन के लिए भी अनिवार्य बन जाता है क्योंकि यह 'लोक' का ही अंग है। अतः हमें यह देखना है कि 'लोक' वास्तव में क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। साथ ही यह भी जानना होगा कि लोक जीवन से तात्पर्य और उसका विभिन्न प्रकार के स्थितियों से ताल-मेल कैसा है।

1.1 लोक का स्वरूप

इसमें हम पहले 'लोक' के अर्थ को देखेंगे। 'लोक' शब्द अत्यन्त प्राचीन है। सिद्धांत कौमुदी में "'लोक' शब्द संस्कृत के लोक दर्शन धातु में धञ् प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ माना गया है।"¹ इसका अर्थ है देखना। इसका अन्य पुरुष एक वचन रूप होगा 'लोकते'। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक शब्द का अर्थ हुआ देखने वाला, अतः समूहानु-समष्टि, जो इस कार्य को करता है, 'लोक' कहलाया। यहाँ 'लोक' शब्द का दो अर्थ स्पष्ट होता है-देखना और जन-समुदाय।

आरंभ में जब 'लोक' शब्द का अर्थ असाक्षर, असंस्कृत जैसे लोगों से किया गया तो उसका मूल आधार सामाजिक था। फिर जब उसे आदिम समाजों के

¹ सिद्धांत कौमुदी, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई 1989-पृ.417

साथ जोड़ा गया तो उसका मूलाधार प्राचीन था। फिर जब उसे कृषक समाजों अथवा ग्राम-समाजों के साथ संयुक्त किया गया तो उसका मूल आधार भौगोलिक था।

लोक-ऐसा स्थान है जिसका बोध प्राणी को हो अथवा जिसकी उसने कल्पना की हो। शब्द कोषों में 'लोक' शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे, जिनमें से साधारणतया दो अर्थ विशेष रूप से प्रचलित हैं-एक तो वह, जिससे इहलोक, परलोक अथवा त्रिलोक का ज्ञान होता है, दूसरा अर्थ जनसामान्य का बोध है।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से आंग्ल भाषा के फोक (Folk) से वोल्क (Volk) शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। यह एंग्लोसैक्सन शब्द है तथा जर्मनी में वोल्क रूप में प्रचलित है। 'फोक' शब्द का प्रचलन अंग्रेजी में मुख्यतः दो रूपों में किया गया है। पहला असंस्कृत समाज के लिए तथा दूसरा सर्वसाधारण के लिए। डब्ल्यू. टी. थामस का विचार है-"प्राचीन सभ्य और पिछड़ी जातियों के अंधविश्वास, उनके रीति-रिवाज तथा उनकी प्रथाएँ आदि के विशिष्ट अंश ही आगे सभ्य कहलाने वाली जातियों में प्राप्त होते हैं।"² यानी जो पहले का समाज या लोक है वही आगे चलकर सभ्य कहलाने वाली जातियों में मिलते हैं। इनका अलग आचार-विचार, रीति-रिवाज आदि विशिष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में "'फोक' का भाव आदिम जाति के उन सभी व्यक्तियों का बोधक है, जिनसे यह समुदाय बना है। यदि इस शब्द का व्यापक अर्थ लें तो यह सभ्य राष्ट्र की समग्र जनसंख्या के लिए प्रयोग में आ सकता है।"³ इसका तात्पर्य यह है कि इस 'फोक' का अर्थ सीमित न करके व्यापक रूप में लिया जा रहा है। इस तरह 'फोक' या 'लोक' को एक विशेष स्थान दिया गया है यह उसका महत्व है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उसके अर्थ को सीमित न बनाकर उसे व्यापक धरातल पर ला खड़ा किया है। आज 'लोक' विश्व व्यापी है।

² एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्स I, वॉल्यूम 5-पृ.288

³ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, वॉल्यूम 9-पृ.518

स्वरूप

‘लोक’ का स्वरूप बहुत व्यापक माना जा सकता है। क्योंकि यह शब्द वेदों से आला आ रहा है। वेदों में भी इसका प्रयोग हुआ है। उतना ही नहीं महाभारत में भी ‘लोक’ का प्रयोग साधारण मान के लिए किया गया है। कहा जाता है कि भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ‘लोक’ शब्द का प्रयोग साधारण मान, जागत, संसार, विश्व एवं सर्वलोक आदि के अर्थों में किया है। प्राकृत, अपभ्रंश में ‘लोक लत्ता’, ‘लोअप्पवाय’ आदि शब्दों का प्रयोग साधारण मान समूह के लिए किया गया प्रतीत होता है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अतिरिक्त हिंदी में भी ‘लोग’ शब्द का प्रयोग विविध प्रसंगों में विविध अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य में कहीं तो लोक का प्रयोग मृत्यु लोग तथा पृथ्वी के संदर्भ में है, कहीं लोक का अर्थ सारे संसार के अर्थ में व्यापक रूप से किया गया है।

आचार्य राम चंद्र शुक्ल जी ने ‘जिंतामणि’ में लोक मंगल, लोक धर्म, लोक व्यवहार आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनके दृष्टि में शायद लोक का विस्तृत अर्थ समाज और संस्कृति हैं।

यूरोपीय भाषाओं में लोग शब्द का समानार्थी फोक (Folk) शब्द प्रचलित है। अंग्रेजी के फोक शब्द की उत्पत्ति ‘फल्क’ (Folk) से हुई है। यह एंग्लोसैक्सन शब्द है तथा जर्मनी में ‘वोल्क’ (Volk) रूप में प्रचलित है, आंग्ल भाषा में एक ओर इसका असंस्कृत के लिए भी प्रचलित है।

वैसे तो ‘लोक’ के द्वारा ही सारी धारणाएँ उपजी हैं। लोक में होने वाले हर कार्य व परिवर्तन को समाज की स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर, वह रूप धारण करता है। ‘लोक’ में मात्र मानपद, गाँव ही नहीं आते हैं बरन् नगर और मानपद के द्वंद्व से वह तमाम मान आते हैं, जो गाँव की संस्कृति को, वहाँ के लोक गीतों आदि को नगर में लाकर एक ऐसे ‘लोक’ का सृजन कर रहे हैं, जो परंपरा से आली आयी ‘लोक’ की धारणा को, उसकी गेहना को एक तरह से व्यापक बना रही हैं।

यदि आ 1 की स्थिति को देखें तो 'लोक' का एक अंश सर्वहारा किसान तथा दलित वर्ग नगर-निवासी हो रहा है, जो नगर में रहकर भी 'लोक' से अपना संबंध वि छेद पूरी तरह नहीं कर पाया है और नगर की सभ्यता से वह आकर्षित होकर लोक की भावना को एक नया संदर्भ भी दे रहा है। इस लोक की धारणा में सिर्फ देहाती, अनपदवासी, आदिवासी ही नहीं है, बल्कि उसमें नगर के सर्वहारा, मध्यवर्ग, नारी तथा वह बड़ा समूह भी है, जो अपने श्रम से उत्पादन करता है, पर उसका उपभोक्ता वह पहले से कहीं यादा है। इस प्रकार इस 'लोक' की धारणा में अनेक वर्ग हैं, जो अपनी अंतःक्रियाओं द्वारा लोक के व्यापक परिदृश्य को संकेतित कर रहे हैं।

1.2 लोक की परिभाषा

'लोक' शब्द का विस्तृत अर्थ और व्यापक स्वरूप के बाद हम यह जान सकते हैं कि लोक को सीमित अर्थ में न लेकर व्यापक रूप से लिया जाय। 'लोक' के संदर्भ में कई विद्वानों ने अपने मंतव्य प्रकट किये हैं। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए परिभाषाएँ दी हैं। डॉ.कुं 1 बिहारी दास का मानना है कि " जो सुसंस्कृत और सुसभ्य प्रभावों से बाहर रहकर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं, लोक है।"⁴ यानी जो नागरिकता से दूर अपनी आदिम संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता हो वह लोक कहा जाता है।

डॉ.बापूराव देसाई के विचारानुसार-"लोक वह मनुष्य समा 1 है जो अपनी परंपराओं में प्रचलित रीति-रिवा 1, खान पान, रहन-सहन, लेन-देन और आदिम विश्वासों के प्रति आस्थाशील होने से अशिक्षित कहलाता है।"⁵ यानी वह एक परंपरागत रूिवादिता का द्योतक माना गया है।

इसी प्रकार लोक शब्द की व्याप्ति को मद्देनजर रखते हुए डॉ.श्याम परमार ने प्रभावशाली शब्दों में कहा है कि-"लोक साधारण जन समा 1 है, जिसमें भू-भाग

⁴ लोक साहित्य:स्वरूप एवं सर्वेक्षण, डॉ. 1वाहरलाल हाण्डू, डॉ.स्वर्णलता अग्रवाल-पृ.233

⁵ लोक साहित्य, डॉ.बापू राव देसाई-पृ.18

पर फैले हुए समस्त प्रकार के मानव सम्मिलित हैं। यह शब्द वर्ग भेद रहित व्यापक एवं प्राचीन परंपराओं की श्रेष्ठ राशि सहित आर्वाचीन सभ्यता संस्कृति के कल्याण व विकास का द्योतक है। भारतीय समाज में नागरिक एवं ग्रामीण दो भिन्न संस्कृतियों का प्रायः उल्लेख किया जाता है, किंतु लोक दोनों संस्कृतियों में विद्यमान है। वही समाज का गतिशील अंग है।⁶ इनकी परिभाषा अत्यन्त वैज्ञानिक एवं संतुलित है। यह लोक दोनों संस्कृतियों से पृथक है, इसीलिए वह विशिष्ट है।

डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय के मत के अनुसार-"आधुनिक सभ्यता से दूर, अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली, तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को 'लोक' कहते हैं। इनका आचार-विचार एवं जीवन परंपरायुक्त नियमों से नियंत्रित होता है।"⁷ इससे स्पष्ट होता है कि इनकी दृष्टि में जो लोग सुसंस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं उन्हें 'लोक' कहा जाता है।

लोक साहित्य के मर्मज्ञ एवं मनीषी डॉ.सत्येंद्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है-"लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्योत्तना के अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है।"⁸

यह अधिक सार्थक प्रतीत होता है। 'लोक' एक ऐसा समुदाय है जो आधुनिक सभ्यता एवं शिक्षा से वंचित होते हुए प्राचीन विश्वासों तथा अनुष्ठानों को सुरक्षित रखा हुआ है।

डॉ.कुंदन लाल उप्रेती के शब्दों में-"लोक ज्ञानाहं, बौद्धिकोत्तना, सुसंस्कृत तथा परिष्कृत समाज वाले मनुष्यों के समुदाय से इतर अभिजात संस्कार एवं शिक्षा से हीन अथवा अल्पशिक्षित मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जो मानव की आदिम प्रवृत्तियों तथा परंपराओं की धारा में बहता हुआ अकृत्रिम जीवन जीने में विश्वास

⁶ भारतीय लोक साहित्य, श्याम परमार-पृ.101

⁷ लोक साहित्य की भूमिका, डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय-पृ.11

⁸ लोक साहित्य विज्ञान, डॉ.सत्येंद्र-पृ.30

रखता है।"⁹ इनके विचारानुसार वह लोक सीमित दायरे में खड़ा है, वह परंपरागत धारा में रहता है, लेकिन यह अधिक उचित नहीं है।

डॉ.आनंद मोहन उपाध्याय के शब्दों में-"लोक मानव समाज का वह वर्ग है, जो बौद्धिक गौतना, सुसंस्कृत तथा परिष्कृत रूपा रखने वाले वर्ग से असंपृक्त, अशिक्षित, आधुनिकता से परे, अकृत्रिम व सहज जीवन जीने के अभ्यस्त हैं।"¹⁰ कहने का उद्देश्य यह है कि वह नागरिक सभ्यता से दूर अपने ही जीवन से सम्पृक्त होनेवाला लोक है।

उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने के बाद 'लोक' का विस्तृत रूप सामने आता है। इस आधार पर लोक को इस प्रकार परिभाषित करना चाहूँगा-"लोक वह समुदाय है, जो वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, शिक्षा एवं सुसंस्कृत नागरिक समाज से दूर अपनी सहज संस्कृति और परंपराओं से लुप्त विश्वासों का पालन करने वाला वह अशिक्षित, असंस्कृत एवं अकृत्रिम जीवन व्यक्त करने वाला ही लोक है।"

1.3 वेद बनाम लोक

वेद विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। पहले 'वेद' शब्द का प्रयोग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सहित संपूर्ण वैदिक वाङ्मय के लिए होता था। अब केवल संहिता के लिए वेद शब्द का प्रयोग होता है। संहिता अर्थात् मैत्राग भी पहले एक ही था। फिर यज्ञों के आवश्यकता के अनुसार तीन विभाग किए गए जो 'वेदत्रयी' कहलाए। पर पूरे वेद-विभाग इस विभाग में नहीं आ सकते थे। उनमें इसके अतिरिक्त लौकिक कृत्यों और गार्हो-दोना आदि का भी समावेश था।

भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है। इनमें निहित ज्ञान सदा से रहा है। इसलिए वेदों का कोई रचयिता नहीं है। निम्न व्यक्तियों को तपोबल से यह ज्ञान प्राप्त हुआ और निम्नमें स्त्री-पुरुष दोनों थे, वे ऋषि कहलाए तथा वेद मंत्रों के रचयिता न होकर उनके 'द्रष्टा' माने गए।

⁹ लोक साहित्य के प्रतिमान, कुंदनलाल उप्रेती-पृ.5

¹⁰ फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का लोकतात्त्विक अध्ययन, डॉ.आनंदमोहन उपाध्याय-पृ.18

भगवान सिंह आलोचना पत्रिका के वैदिक संस्कृति का आत्मवादी पाठ शीर्षक आलेख में एक वक्तव्य का उल्लेख करते हैं-"वे (वेद) ज्ञान-विज्ञान को व्यक्त करनेवाली विपुल ग्रंथ राशि है जो किसी रहस्यात्मक अर्थ में नित्य या अनादि, अपौरुषेय या ईश्वरकृत मानी जाने पर भी अपत्तितः अलौकिक प्रेरणा और अंतर्ज्ञान से अनुप्राणित मनीषियों की रचनाएँ हैं जो एक सुदीर्घ युग की ज्ञान-साधना प्रकट करती है।"¹¹ वेद का एक विशाल रूप सामने आता है, जो कि ईश्वरकृत मानने के बावजूद भी वह मानव रचनाएँ हैं, जिसमें ज्ञान की बातें निक्षिप्त हैं।

आधुनिक विद्वान वेदों को अपौरुषेय न मानकर प्राचीन ऋषियों की रचना मानते हैं। उन्होंने इनका रचना-काल 6000 ई. पू. से 2500 ई. पू. तक निर्धारित किया है।

हिंदी विश्वकोश में बताया गया है कि प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा जो उपाय नहीं जाना जाता, वेद द्वारा वह उपाय प्राप्त किया जाता है। यही वेद का वेदत्व है।

हिंदी विश्वकोश में वेद के अर्थ को विभिन्न रूपों में बताया गया है। आपस्तंब यज्ञपरिभाषा सूक्त में वेद के स्वरूप संबंध में कहते हैं-"मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्"¹² अर्थात् मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों ही वेद नाम से अभिहित होते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में वेद शब्द विद्या शब्द के दूसरे पर्याय के रूप में व्यवहृत होता था। सब मंत्र सर्वविद्या के निधान हैं। यहाँ महिधर ने वेद शब्द के दो अर्थ किये हैं-"एक अर्थज्ञान और दूसरा त्रयीविद्या।"¹³ शेषोक्त अर्थ ही सुसंगत है। सब संहिताओं में ही त्रयी शब्दार्थ वा एक वेद शब्द का उल्लेख है। वेद काल में वेद को केंद्र में रखकर ही सारे विषयों को देखा जाता था। वह सब कुछ वेद के अंतर्गत ही आ जाते थे। इसीलिए वेद बहुत ही प्राचीन और सर्वव्यापी माना जाता है।

¹¹ आलोचना, (नवरी-मार्च) 2004-पृ.96

¹² हिंदी विश्वकोश, नरेंद्रनाथ वासु-पृ.101

¹³ हिंदी विश्वकोश, नरेंद्रनाथ वासु-पृ.102

‘लोक’ और वेद को देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि " जो 'वेद' में स्पष्टतः नहीं है, वह यदि लोक में हो अथवा जो वेद में है, उसके अतिरिक्त 'लोक' में हो वह लौकिक है।"¹⁴ अर्थात् यह कह सकते हैं कि वेद में होने के अतिरिक्त वह लोक में उसका विवरण मिलता हो वह लौकिक है।

लोक शब्द अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ तक कि वेदों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। साधारण ज्ञान के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों में किया गया है। इस वेद में लोक शब्द के लिए 'जान' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।

आर्यों के आगमन पर आर्य तथा आर्येतर जातियों में जो सांस्कृतिक संघर्ष हुआ उसके फलस्वरूप 'वेद' तथा 'वेदेतर' संस्कृति का जन्म हुआ। इससे एक नवीन अर्थ की उद्भावना हुई। अब 'लोक' शब्द का अर्थ वेद-विरोधी हो गया। इससे वेद की प्रतिष्ठा के साथ-साथ 'लोक' का स्वतंत्र महत्व भी हो गया। भारतीय संस्कृति में तो 'लोक और वेद' का यह आदान-प्रदान खुलकर हुआ है। वैसे यहाँ स्पष्ट है कि वेद का अभिप्राय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद न होकर समग्र मनीषी साहित्य से है। डॉ.वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-"भारतीय संस्कृति की वेगवती धारा लोक और वेद इन दो किनारों के बीच बही है। 'लोकेवेद' यह भारतीय संस्कृति को अर्थ देने का मूल सूत्र है। वेद की परंपरा में समस्त शास्त्रों का निगोड़ है। ... लोक और वेद दोनों से खुलकर आदान-प्रदान हुआ है। वे एक दूसरे से बातें नहीं और परस्पर निराकरण की भावना भी उनमें नहीं है। जैसे समुद्र का जल मेघों द्वारा ऊपर उठकर पहाड़ की ढोलियों पर पहुँचता है और वहाँ से बहकर पुनः समुद्र में जा मिलता है, वैसे ही आदान-प्रदान का वेगवान जल लोक और वेद के बीच घूमता रहा है।"¹⁵

अग्रवाल जी की इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि लोक और वेद का जो संबंध है वह भारतीय संस्कृति के अंतर्गत है। उतना ही नहीं इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है जिसके कारण वह आदान-प्रदान का कार्य हो रहा है।

¹⁴ हिंदी साहित्य कोश (भाग-1), धीरेन्द्र वर्मा-पृ.747

¹⁵ भारतीय लोक जीवन के आख्याता: अब्दुर्हीम खानखाना, हरीश कुमार सेठी-पृ.84

वेदों में भी लोक की चर्चा हुई है। वह पौरुष जीवन का उल्लेख मिलता है। उनकी जीवन स्थिति, रात-कात, यातायात के साधन, विविध क्षेत्रों के पेशेवार लोगों के काम-काज आदि का चित्रण किया गया। इससे यह स्पष्ट होता जाता है कि वेद का लोक से गहरा संबंध है, वह बहुत ही प्राचीन है।

1.4 शास्त्र बनाम लोक

लोक और शास्त्र का संबंध एक ऐतिहासिक घटना है जो सापेक्ष होते हुए भी द्वंद्वात्मक रही है। आदिम साम्यवादी युग में वहाँ लोक और शास्त्र की दो समानांतर या सापेक्ष परंपराएँ नहीं थी। वहाँ तो केवल एक वर्गहीन समाज की परंपरा थी। यह वर्गहीन समाज ही, व्यापक अर्थ में इतिहास के उस आदिम युग में एक वर्ग ही 'लोक' था। इस दृष्टि से काल-क्रम के संदर्भ में लोक का संप्रत्यय शास्त्र की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन है अथवा दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि लोक शास्त्र की वह पूर्व पीठिका है जिसके बगैर हम शायद 'शास्त्र' की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

शास्त्र की यह अभिनव परंपरा जो लोक से ही विकसित हुई, वह आगे चलकर लोक की अपेक्षा अधिक नियमबद्ध, अनुशासिक और अलंकृत होती गयी। यह शास्त्रीय परंपरा, लोक से ऊर्ध्व और प्रेरणा तो लेती रही, पर इसी के साथ वह अधिक नियमबद्धता एवं अलंकृत या परिष्कृत भाषा के प्रयोग के कारण, एक अलग परंपरा के रूप में विकसित हुई, लेकिन उसके साक्ष्य और सामग्री लोक से ही लिए गए।

हिंदुओं के अनुसार ऋषियों और मुनियों आदि के बनाए हुए वे प्राचीन ग्रंथ जिनमें लोगों के हित के लिये अनेक प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है, अर्थात् वे धार्मिक ग्रंथ जो लोगों के हित और अनुशासन के लिए बनाये गये हैं। हमारे यहाँ वे ही ग्रंथ शास्त्र माने गए हैं जो वेद मूलक हैं। 'वेद' शास्त्र ही है। शास्त्र, तीन कारणों से होता है-शंसन, शासन तथा

अनुशासन। अनुशासन के कारण केवल ‘व्याकरण’ और ‘साहित्य’ शास्त्र को शास्त्र कहा जाता है।

मत्स्य पुराण में शास्त्र की उत्पत्ति का विषय इस प्रकार लिखा है-"पहले देवताओं के पितामह ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उससे संगोपांग वेद आदि शास्त्र आविर्भूत हुए।"¹⁶ यह बहुत ही पुरानी अवधारणा है और वह वेद का ही एक रूप शास्त्र कहा गया है।

अर्थात् देखने से यह पता चलता है कि भरतमुनि के ‘नाट्य शास्त्र’ महर्षि व्यास के ‘शतसाहस्री संहिता’ और भगवद्गीता आदि ग्रंथों में शास्त्रों के उक्ति के साथ-साथ ‘लोक’ के प्रवृत्तियों का भी उल्लेख है। भारतीय शास्त्रों ने लोक को कभी अपने से दूर नहीं रखा है। ये दो अलग ध्रुव हैं ही नहीं। जैसे, लोक से ही पर्यन्ततः शास्त्र की उत्पत्ति होती है। लोक मानव मन की उपज है, मानवीय आवश्यकताओं की परिणति है। उसका परिष्कार और विस्तार ही शास्त्र है।

विरेंद्र सिंह के शब्दों में-"वर्गीकृत समाज में ये दोनों धाराएँ (लोक-शास्त्र) सापेक्ष एवं समानांतर चलती हैं। यदि हम भारतीय मिश्र संस्कृति के आरंभिक काल को ले तो हमें ये दो धाराएँ वैदिक और अवैदिक रूपों में मिलती हैं। वैदिक परंपरा के ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने इस यज्ञपरायण ‘लोक’ के अंतराल से जीवन को व्यवस्थित एवं संगठित कर एक विशिष्ट शास्त्रीय परंपरा को विकसित किया।"¹⁷

अर्थात् यह दो स्पष्ट परंपराओं का द्वंद्व दिखाई देता है-एक वैदिक परंपरा जो ‘शास्त्र’ की पक्षधर थी और दूसरी अवैदिक परंपरा जो लोकायत की पक्षधर थी।

यदि गहराई से देखा जाए तो ‘शास्त्र’ की अवधारणा में यह द्वंद्व और संवाद सदा चला करता है, जो उसके विकास में सहायक होता है और जो ‘शास्त्र’ इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे या तो अप्रासंगिक हो जाते हैं या अपनी सीमा का अतिक्रमण न कर सकने के कारण कुंठित हो जाते हैं। एक उदाहरण से हम इन दोनों की प्रासंगिकता को देखते हैं - जो गुरु के चरण कमलों में श्रद्धा

¹⁶ हिंदी विश्व कोश, नरेंद्र वासु-पृ.761

¹⁷ रंगायन, गुलाई-सितंबर-पृ.61

रखते हैं उन्हें वेद (शास्त्र) भी भाग्यशाली कहते हैं, लोक भी।' यह द्वंद्वात्मकता है वह पुराने काल से चली आ रही है। वह 'शास्त्र' में निम्नका उल्लेख किया जाता है, वे 'लोक' में भी प्रचलित हुआ करती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि 'शास्त्र' की उत्पत्ति ही लोक से हुई है।

कलानाथ शास्त्री अपने लेख 'लोक और शास्त्र: अंतःसंबंध' में इन दोनों के द्वंद्व के संबंध में कहते हैं-"एक ओर लोक का व्यवहार लोक भावना, सामान्य जन के मन की बात, दूसरी ओर वेद या शास्त्र या शासन अभिजात वर्ग का सिद्धांत। मैं तो यह भी मानता हूँ कि अब कबीर कहते हैं कि 'मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी' तो वे भी इसी द्वैत का संकेत कर रहे हैं। आँखिन की देखी है लोक, कागद की लेखी है शास्त्र।"¹⁸ इनका कहने का तात्पर्य यह है कि 'लोक' का अभिप्राय सामान्य लोगों से है और 'शास्त्र' का विशिष्ट व अभिजात्य लोगों से।

शास्त्र वेद से ही अधिकार ग्रहण करता है किंतु लोक और शास्त्र ये दोनों ही युग्म एक ही अवधारणा के वाक्य हैं। इस अवधारणा पर काव्य और कला के शास्त्रों ने खूब विचार किया है क्योंकि ये दोनों लोक से भी जुड़ी हुई हैं, लोक से जन्म लेती है तथा लोक को ही समर्पित होती जाती है पर उनका शास्त्र भी बनता जाता है। इस तरह लोक से शास्त्र जनपता है और उसका उद्देश्य होता है उस लोक तत्त्व को सार्वदेशिक और सार्वकालिक बनाना। पतंजलि का मानना है कि-शब्द का जन्म लोक में होता है। उसे अर्थ भी लोक ही देता है। पर एक शब्द को उस एक अर्थ में ही अलग-अलग तरीके से बोलेंगे तो व्यापक क्षेत्र में अर्थ ग्रहण नहीं हो सकेगा, इसलिए शास्त्र उतरता है और उस शब्द का एक साधु रूप बनाता है, उसका वही एक अर्थ होगा यह बताता है। इस प्रकार वहाँ शास्त्र नियम बनाता है। तब यह अर्थ स्थायी और व्यापक होता जाता है।

अंततः यह कहना उचित होगा कि लोक और शास्त्र का संबंध एक ऐतिहासिक घटना है जो सापेक्ष होते हुए भी द्वंद्वात्मक रही है। इन दोनों के बीच का

¹⁸ रंगायन, जुलाई-सितंबर-पृ.65

पारस्परिक संबंध अटूट बनता नज़र आता है। इसके कारण वह एक तरह का साम्य उत्पन्न होने लगता है। लोक जितना पुराना और प्रामाणिक है, शास्त्र भी उतना ही पुराना है साथ ही वह अक्षर रूप/बद्ध भी। इसके कारण वह अधिक प्रामाणिक लगता है।

1.5 लोक- जीवन का अर्थ एवं परिभाषा

लोक मानव समाज का वह वर्ग है, जो बौद्धिक चेतना, सुसंस्कृत तथा परिष्कृत रीति रखनेवाले वर्ग से असम्पृक्त, अशिक्षित आधुनिकता से परे, अकृत्रिम सहज व सपाट जीवन जीने का अभ्यस्त है। इसी को लोक जीवन कहा जाता है। लोक जीवन को लोकतत्त्व की संज्ञा भी दी जाती है। इसे अंग्रेजी में 'फोक-लाइफ' कहा गया है। "लोक जीवन वह है, जो समस्त समाज के संदर्भ में कहा जाता है। लेकिन जब इसके सीमित रूप को देखा जाय तो वह उस गाँव, देहात, जनपद या अंजल या परिवेश के जीवन को लोक जीवन कहा जा सकता है। जिनका जीवन समाज के अन्य लोगों और संस्कृति से अलग है।"¹⁹ लोकतत्त्व, लोक- जीवन की पारस्परिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लोकतत्त्व का धीरे-धीरे क्रमिक विकास हुआ है और आज इसका समग्र क्षेत्र अभिव्यक्तिपरक हो गया है।

मूलतः लोक- जीवन को सामान्य शब्दों में समझा जा सकता है। "लोक जीवन वह है, जिनका जीवन यापन ग्राम्य, अंजल से संबंध रखता है। वे लोग जिनकी अपनी अलग संस्कृति, सभ्यता, आचार-विचार, रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूषा, लोक-गीत, लोकान्तर, लोक-नाट्य, परंपरा, रूढ़ि आदि हुआ करते हैं।"²⁰

लोक जीवन का अर्थ सीमित न होकर, व्यापक रूप से देखा जाता है। वह समस्त विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। लोक जीवन का स्वरूप विश्वव्यापी है। लोक जीवन लोक के द्वारा लोक समाज के अंतर्गत जीवन यापन करने का आधार है

¹⁹ लोक साहित्य: स्वरूप एवं सर्वेक्षण, डॉ. विवाहरलाल हाण्डू, डॉ. स्वर्णलता अग्रवाल-पृ.200-201

²⁰ रंग प्रसंग, जनवरी- जून, 2003-पृ.283

जिसका सहारा 'लोक' है। लोक जीवन को लोक से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

लोक जीवन को पहचानने व जानने के लिए लोक की समस्त विषयों व सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होना आवश्यक है। लोक जीवन को लोक-गीत, लोक-नाट्य, लोक-कला एवं लोक-साहित्य आदि के द्वारा हम जान सकते हैं। भारतीय समाज में यह उक्ति अधिक सार्थक लगती है।

परिभाषा

लोक जीवन सिर्फ गाँव के परिवेश से ही नहीं बरन् उन सभी वर्गों से, जो श्रम का जीवन जीते हैं, जिनका थकान, सुख-दुःख, परंपरा, शोषण आदि से भी संबंध है। लोक को लोक जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लोक का जीवन चित्रण ही लोक जीवन है। इस लोक जीवन को दर्शाने के लिए लोक साहित्य व लोक-संस्कृति को माध्यम बनाया जा रहा है जो सफलतापूर्वक सामने आ रहा है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लोक जीवन का अध्ययन केवल मौखिक परंपरा के द्वारा हो सकता है। बल्कि लोक साहित्य से उपलब्ध निष्कर्षों का संबंध हूबहू सामाजिक यथार्थ से होता है। फिर भी यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि लोक जीवन के मूल्यों, दृष्टिबिंदुओं और सामाजिक संबंधों की गतिशीलताओं के संबंध में मौखिक परंपराएँ हमें कुछ निश्चित उपकल्पनाएँ अवश्य देती हैं और यह उपकल्पनाएँ ग्रामीण जीवन के विश्लेषण में मूल्यवान सिद्ध हो सकती हैं।

लोक जीवन से संबंध सार्थक परिभाषा के रूप में देवशंकर नवीन की परिभाषा को ले सकते हैं। 'लोक जीवन के अलौकिक रंग' शीर्षक आलेख में उन्होंने लोक जीवन की परिभाषा करते हुए कहा कि-"असल में लोक जीवन, लोक परंपरा, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य का मूल स्वरूप वहीं जाकर तलाशा जा सकता है, जहाँ मशीन का प्रवेश अभी भी नहीं हो पाया है। ऐसे स्थानों की स्मृति अभी भी जिनके पास बगीची हो, वे बता सकते हैं कि रस्सी बटने, गौपाल में बैठकर रात-रात भर किस्सा सुनने, खेतों में धान रोपते हुए... ऋतुगीत अथवा श्रमगीत

गाने, ती 1-त्यौहारों अथवा अन्य अवसरों पर प्रफुल्लित स्त्रियों को लोकगीतों, लोक नृत्यों में लिप्त देखने... अर्थात् जीवन में लोक और लोक में जीवन के अन्योन्याश्रय संबंधों के सूत्र किस रहस्य लोक में समा गए।"²¹ यह देवशंकर का कहना है कि इनको 'लोक' संस्कृति के अंतर्गत आ 1 भी किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है और वे अपने जीवन को उसी अंदा 1 में जी रहे हों, वैसे जीवन को लोक जीवन कहा जाना उचित होगा।

लोक का सीधा संबंध जीवन से है। मधुबाला नयाल 'कथाशिल्प में गुम्फित लोक' शीर्षक आलेख में लोक जीवन के स्वरूप का निर्धारण करते हुए कहती हैं- "... वाकिक परंपरा का अनुकरण करता लोक जीवन से भागता नहीं, उसे ालता है। वह एक ओर प्रकृति और परिवेश से जु ारूपन की शक्ति लेता है, दूसरी ओर मांगलिक परिवेश करता है। लोकदर्शन जीवन को नश्वर मानते हुए भी उसे अन्त्यात्मक नहीं मानता। परिणामतः लोक- जीवन ाक्राकार परिधि में घूमता रहता है।"²²

कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी वाकिक परंपरा का अनुकरण करते हुए जीवन ाक्र को अपने अनुकूल ालाते रहते हैं। यह लोक और लोक जीवन एक दूसरे के पूरक बन ाते हैं।

डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय का मत है कि "लोक-संस्कृति के अंतर्गत ान जीवन से संबंधित ितने भी आ ार-वि ार, रहन-सहन, विधि-निषेध, प्रथा-परंपरा, धर्म-कर्म, पू ा-पाठ, खान-पान, वेश-भूषा और मू.ाग्रह-अनुष्ठान आदि हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं।"²³

लोक- जीवन में अनेक प्रकार के विश्वास, अंधविश्वास व मान्यताएँ प्र ालित हैं। नजर लगाना, टोना-टोटका, ाड-फूंक आदि के प्रति अंध श्रद्धा रखना। लोक

²¹ रंग प्रसंग, जनवरी- जून, 2003-पृ.280

²² आलो ाना, अक्तूबर-सितंबर, 2009-पृ.106

²³ लोक संस्कृति की रूपरेखा, डॉ.कृष्णदेव उपाध्याय-पृ.2

विश्वास लोक-संस्कृति के वैकासिक क्रम में लोक- जीवन में अनेक विश्वास प्रालित हुए। जो कालांतर में परंपरा के क्रम में प्रालित होते हुए रूढ़ि हो गए।

लोक- जीवन के उत्सव, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मूल कारण है- कृषि प्रधान लोक- जीवन प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ है, अतः उसके त्यौहार भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे-होली, श्रावणी, दीपावली, वसंतपंत्नी आदि। लोक- जीवन का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। किसी न किसी रूप में यह प्रकृति से सम्पृक्त है।

लोक- जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अपने श्रम के समय या किसी उत्सव आदि में गीतों के माध्यम से उल्लास का वातावरण उत्पन्न करते हैं।

अंततः यह सकते हैं कि लोक- जीवन उन तमाम विषयों का समाविष्ट है, जो लोक-गीत, लोक-नाट्य, लोक-कला, लोक-कथा एवं लोक-विश्वास आदि से परिपूर्ण द्योतक होने लगता है। वह लोक- जीवन इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण आज भी अपना अस्तित्व बनाये रखा है।

1.6 लोक- जीवन बनाम अभिजात्य

अभिजात्य वर्ग एवं लोक- जीवन में घनिष्ठ संबंध है। वे दोनों कभी एक ही रहे होंगे परंतु कालांतर में मानवीय विकास प्रक्रिया में दोनों में निरंतर दूरी बढ़ती गई। सूक्ष्मता से विचार करें तो प्रतीत होगा कि अभिजात्य वर्ग लोक से ही निःसृत एक शृंखला है, जो समय व सभ्यता के निरंतर परिवर्तन के फलस्वरूप लोक से असंपृक्त होकर एक सभ्य एवं शिष्ट जीवन व्यतीत करता है। पहले जनपदीय जन- पुरों तथा गाँवों में रहते थे और पारंपरिक अंधविश्वास युक्त, धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कालोपरांत मध्यकाल में तीर्थों का विकास हुआ, जहाँ लोगों को एकत्र होकर मानवीय भावनाओं, धार्मिक विचारों को सुनने का अवसर मिला, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हुआ।

इस प्रकार मध्यवर्ग ने सामान्य जन की राजनैतिक और सांस्कृतिक सत्ता को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और उसके कारण अभिजात्य संस्कृति का जन्म

हुआ। विज्ञान, तकनीक के संसार माध्यम, औद्योगीकरण ने लोक-संस्कृति को प्रभावित किया। फलस्वरूप लोक- जीवन व्यतीत करने वाले लोग आर्थिक दबाव के कारण शहरों में पहुँचे और अपनी संस्कृति और साहित्य को भूलकर एक नया एवं विशिष्ट जीवन व्यतीत करने लगे और इन्हें 'अभिजात्य वर्ग' कहा जाने लगा।

हिंदी साहित्य कोश ने लोक की शास्त्रीय परिभाषा दी है, जिससे अभिजात्य वर्ग का अलग पहचान दिखाई देता है। "लोक मानव समाज का वर्ग है, जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता, पांडित्य की तैतना और पांडित्य के अहंकार के शून्य और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है।"²⁴

लोक परंपराओं से संपृक्त होता है। इसकी अपनी एक परंपरा होती है, जिसके आधार पर लोक- जीवन क्रियाशील रहता है।

आनंद मोहन उपाध्याय का मानना है-"शिष्ट या अभिजात्य वर्ग में अहं मुखर होता है, जबकि लोक- जीवन का प्रस्थान बिंदू ही 'स्व' के विगलन से प्रारंभ होता है अर्थात् यहाँ व्यक्तिगत तैतना, समष्टिगत तैतना में तदाकार हो जाती है। आधुनिक जीवन के विकसनशील परिवेश में लोक जीवन व अभिजात्य- जीवन में गहरा भेद है।"²⁵ यह लोक- जीवन और अभिजात्य जीवन के बीज में जो भेद है, वह 'स्व' और 'अहं' से बना हुआ है जान पड़ता है।

लोक जीवन और अभिजात्य में अंतर के साथ-साथ अंतःसंबंध भी है। डॉ.सेन गुप्ता ने दोनों की तारतम्यता को स्पष्ट करते हुए कहा है-"लोक-संस्कृति में अभिजात्य वर्ग के 'अहं' और 'स्व' के प्रति विद्रोह का स्वर उतना ही मुखर होता है, जितना प्रखर समाज में वर्गों और जातियों के बीज भेदभाव होता है।"²⁶ यह स्पष्ट होता है कि दोनों के बीज का संबंध सामान्य रूप से बनता जाता है। वह समाज के भीतर का जो भेदभाव है, वही लोक जीवन और अभिजात्य में है।

²⁴ हिंदी साहित्य कोश, ज्ञान मंडल, वारणासी-पृ.686

²⁵ फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का लोकतात्विक अध्ययन, डॉ.आनंद मोहन उपाध्याय-पृ.21

²⁶ फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का लोकतात्विक अध्ययन, डॉ.आनंद मोहन उपाध्याय-पृ.16

डॉ.रामशरण गौड़ लोक-संस्कृति को परिभाषित करते हुए अभि जात्य संस्कृति से उसकी पृथक्ता इन शब्दों में सिद्ध करते हैं-"लोक-संस्कृति उस जात-सामान्य की द्योतक है, जो अकृत्रिम जीवन जाता है तथा अभि जात्य संस्कृति उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो औप जारिक और कृत्रिमता में जाती है। अभि जात्य वर्ग की शिष्टता औप जारिक होती है, जबकि लोक-समाज की शिष्टता सहज और स्वाभाविक।"²⁷ यहाँ कृत्रिम और अकृत्रिम जीवन के बारे में बताते हुए यह ज्ञात कराने का प्रयास किया गया कि लोक जीवन सहज है, वह शिष्ट समाज की तरह असहज नहीं।

अभि जात्यता लोक-जीवन की विकास यात्रा का एक पड़ाव है, पर दृष्टिबोध में अंतर है। लोक-जीवन व अभि जात्य-जीवन की अंतःक्रियात्मक परिणति है-लोक संस्कृति। भारत में लोक जीवन की परंपरा अक्षुण्ण रही है। भारतीय लोक जीवन ग्रामों और नगरों दोनों में ही लोक संस्कारों, अंधविश्वासों, परंपरागत रूढ़ियों आदि से संबंध होकर लोक की यथार्थता को प्रकट करता है।

अभि जात्य में शास्त्रीयता का बोध होता है, लोक में अनुभूति की प्रबलता का। हाँ अभि जात्य में अहं प्रबल होता है, वहीं लोक में समष्टिगत तेना का संस्पर्श। लोक जीवन की सार्थकता लोक जागत से होती है, जबकि अभि जात्य का फलक विस्तृत व आधुनिकता बोध को लिए हुए होती है।

1.7 लोक जीवन बनाम जाति जीवन

आधुनिक युग में जाति एक ऐसा रोज़ाक विषय बना है। इन्हें आजा के संदर्भ में भिन्न-भिन्न नामों से बुलाया जाता है। जैसे-आदिवासी, वनवासी आदि नामों से जाना जाता है। जाति या वन्य जाति से ऐसे समूह का बोध होता है जिसके सदस्य आदिम सभ्यता, संस्कृति व अवस्था में निवास करते हैं। इस समूह का एक निश्चित भू-प्रदेश होता है तथा उसकी अपनी एक विशेष प्रकार की भाषा, धर्म, प्रथा और परंपराएँ होती हैं। डॉ.रिवर्स ने सामान्य निवास-स्थान को महत्व न

²⁷ भारतीय लोक जीवन के आख्याता: अब्दुर्हीम खान खाना, हरीश कुमार सेठी-पृ.30

देते हुए। इन जाति को ऐसे सरल प्रकार का सामाजिक समूह बताया है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हो। डॉ.रिवर्स ने सामान्य निवास-स्थान को संभवतः इसलिए महत्व नहीं दिया क्योंकि अनेक जातियाँ घुमंतू या खानाबदोश होती है। परंतु इस संबंध में डॉ.मूढदार का कथन है कि इसका अभिप्राय यह नहीं कि जातियों का अपना एक सामान्य क्षेत्र नहीं होता। घुमंतू प्रकृति का होते हुए भी उनका एक विशिष्ट स्थान भी होता है।

डॉ.मूढदार ने अपनी परिभाषा में एक जाति की प्रायः सभी विशेषताओं को स्पष्ट किया है। आपके ही शब्दों में-" जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है। इसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।"²⁸ अतः स्पष्ट है कि जाति वह क्षेत्रीय-समूह है जो भू-भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है।

इस परिभाषा को देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि जाति- जीवन और लोक जीवन में समाविष्ट है। उनमें यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। वे लगभग समान हैं क्योंकि लोक जीवन भी वैसा ही है जैसे कि जातियों का जीवन। लोक जीवन उसे कहा जाता है जो एक विशिष्ट आचार-विचार, संस्कृति-सभ्यता, रीति-रिवाज, वेश-भूषा आदि से समाहित होता है।

किसी भी जाति की सभ्यता और संस्कृति का परिचाय हमें उनके साहित्य से मिलता है। इस साहित्य को लोक साहित्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लोक गीत, लोक नृत्य, लोक कथा आदि हैं और उनसे उनके जातीय गुण धर्मों का पता चलता है। लोक- जीवन की सामूहिक गेतना, उनकी आशा-निराशा, दुःख-सुख

²⁸ आदिवासी सत्ता, जनवरी 2010-पृ.27

आशाएँ-स्वप्न और संघर्ष की मार्मिक अभिव्यंजना का चित्रण हमें उनके लोक साहित्य में मिलता है। साथ ही त्योहारों, उत्सव और और संस्कारों के समय के हर्ष-विषाद के सुंदर चित्र उपलब्ध होते हैं। वे प्राकृतिक जीवन के सहगामी हैं और उसी का नाम आदिवासी संस्कृति है। लोक-कथाएँ आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। कहानी कहने की प्रवृत्ति का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना स्वयं मनुष्य की वाणी का। इन लोक कथाओं में आदिवासी जीवन का अंतरंग चित्रण मिलता है।

इन भारतीय लोगों का लोक- जीवन नृत्य, गीत और संगीत से परिपूर्ण है।

यह वह जादू है जिसके बल पर ये लोग जीवन की क्रूर विभीषिकाओं, क्षुधा-पिपासा की विडंबनाओं तथा अशिक्षा और अपेक्षा के घात-प्रतिघातों को भी छूमंतर करते आए हैं। इन भारतीय लोगों के लोक गीत इन लोगों की जीवन-पद्धति और भारतीय संस्कृति का सम्यक दर्पण है। जीवन में घटित होनेवाले सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, घात-प्रतिघात, हास्य-विनोद, संयोग-वियोग, आशा-निराशा, क्षोभ-विक्षोभ आदि के आकर्षक शब्द चित्र इन लोक गीतों के दर्पण में साफ-साफ प्रतिबिंबित हैं।

सारांशतः यह कह सकते हैं कि इन भारतीय जीवन का चित्रण वह लोक जीवन से मिलता-जुलता है। दोनों में एक ही तरह की प्रथाएँ, रीति-रिवाज और लोक-कथाएँ, लोक-गीत आदि का समाविष्ट है। वह लोक जीवन की तरह जीवन का भी अनिवार्य अंग बन चुके हैं।

1.8 लोक जीवन बनाम आंचलिकता

सामान्यतः आंचल या आंचल का प्रयोग किसी क्षेत्र या ग्राम के सीमांत प्रदेश के लिए किया जाता है। आंचल का पर्यायवाची है अंग्रेजी का 'रीजन'। आंचल शब्द के साथ स्पष्ट होता है एक भू-खंड विशेष और उस 'खंड' विशेष का समग्र- जीवन, जो स्थानीय रंगों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के जीवन-लक्षण का द्योतक है।

'आंचल' मूलतः संस्कृत के 'आंचल' से लिया गया है जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'अ-ल' धातु में आंचल प्रत्यय लगाने से बना है। हिंदी राष्ट्रभाषा कोश में आंचल शब्द का अर्थ "आंचल-संज्ञा पुलिङ्ग (संस्कृत) आंचल,

पल्ला, साड़ी का छोर, देश का वह भाग या प्रांत जो सीमा के पास हो, नदी के किनारे की भूमि, तट, किनारा या क्षेत्र"²⁹ इत्यादि दिया गया है। संस्कृत एवं हिंदी के प्रायः सभी शब्दकोशों में उपर्युक्त अर्थ ही दिये गये हैं। इस प्रकार दोनों भाषाओं में इस शब्द के अर्थ में साम्य है।

आं लिकता का अर्थ बहुत से लोगों ने स्थानीय-रंगत से लिया है, किंतु यह भ्रम है। "आं लिकता का अर्थ है क्षेत्र-विशेष के सत्य का उद्घाटन करता हुआ जीवन, जो किसी एक परिवेश विशेष नहीं वरन् उस खंड की समग्र क्षेत्रीयता का प्रतीक है।"³⁰ इस खास क्षेत्र के सामान्य जीवन-सत्यों का अंतर या एकरूपता का निर्देशन, देश-काल, भौगोलिक स्थिति, रीति-नीति के मनोवैज्ञानिक रहस्य के बी। स्थापित क्षेत्रीय जीवन की स्वीकृति आं लिकता को व्यक्त करती है।

एक विशिष्ट स्थान की भाषा, रीति-रिवाज, विचार, भावों व कार्यों को आं लिकता कहा जा सकता है। अतः अब यह स्पष्ट है कि आं ल शब्द का अर्थ किसी ऐसे भूखंड, प्रांत-भाग या देश विशेष से है, जिसकी अपनी एक विशेष भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, भाषा और अपनी समस्याएँ हों। अपना एक जीवनित व्यक्तित्व हो और जो सामान्य के अंदर से अपनी 'विशिष्टता' बताता हो, बाहरी प्रभावों ने इसके 'वैशिष्ट्य' को समाप्त न कर दिया हो।

प्रत्येक आं ल की अपनी एक विशिष्टता है, जिसकी आत्मा की ललक 'आं लिकता' शब्द में परिलक्षित होती है।

लोक- जीवन कृत्रिम से दूर, सहज व सपाट जीवन शैली है। जीवन में जो कुछ सो जा और किया जाता है, उसका प्रत्यक्षीकृत रूप लोक- जीवन है। वस्तुतः जो कुछ हमने सो जा, किया और सहा, उसका प्रकट रूप हमारा लोक जीवन है। लोक राष्ट्र की अमूल्य निधि है। हमारे इतिहास में जो भी सुंदर तेजस्वी तत्व है, वह लोक में कहीं-न-कहीं सुरक्षित है। हमारी कृषि, अर्थशास्त्र, ज्ञान, साहित्य कला के नाना

²⁹ हिंदी राष्ट्रभाषा कोश, सं. श्रीवास्तव एवं त्रिवेदी-पृ.129

³⁰ आं लिकता और हिंदी उपन्यास, डॉ.नगीना नैन-पृ.5

रूप, भाषाएँ और शब्द के भंडार जीवन के आनंद पर्वोत्सव, नृत्य, संगीत, कथावार्ताओं, आठार-विठार सभी कुछ भारतीय लोक में ओतप्रोत हैं।

डॉ.नगीना नैन के अनुसार "आधुनिक जीवन को विज्ञान की उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं:वे अंगलों (ग्रामीणों) में पहुँची हैं। परंतु अभी तक अंगल के अछूतेपन या कौमार्य को पूर्णतः भंग नहीं कर सकी हैं। यहाँ प्रगति पहुँच रही है, किंतु परम्परा कायम है, विज्ञान प्रवेश कर चुका है पर अंधविश्वास समूल नष्ट नहीं हुआ है, शिक्षा पहुँच रही है, पर अज्ञान का कोहासा पूर्णतः छटा नहीं है, स्वार्थलिप्सा तीव्र हुई है।"³¹

इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक वैज्ञानिकता का प्रभाव आंगलिक जीवन पर उतना नहीं रह गया जितना कि होना चाहिए। आठ भी वह अंगल विशेष की कुछ रूढ़ियाँ, संस्कृति आदि विद्यमान हैं।

अंततः यह कह सकते हैं कि आंगलिकता और लोक जीवन में कोई प्रमुख अंतर स्पष्ट नहीं होता है। यह भी किसी विशेष परिवेश और क्षेत्र के जीवन चित्रण का ही एक रूप है। जो कि लोक जीवन और आंगलिकता में दिखाई देती है।

1.9 लोक जीवन बनाम भूमंडलीकरण

हर युग के इतिहासकारों द्वारा एक नाम दिया गया है तो उस युग के सूत्रधार स्वयं भी अपने लिए कोई अच्छा सा नाम चुन लेते हैं। नाम का यह चयन इस तरह किया जाता है मानो यह युग अतीत में गंभीर अर्थों में अलग हो। इस नामकरण द्वारा जहाँ सामाजिक वैधता हासिल की जाती है वही यह नाम व्यवस्था संभालन में भी सहायक होता है। आठ के इस औद्योगिक क्रांति के युग को बहुतों ने 'भूमंडलीकरण' नाम दिया, तो कुछ ने 'वैश्वीकरण' का नाम। इस नाम के पीछे एक ही लक्ष्य प्रतीत होता है, वह है सारे विश्व को एक सूत्र में बांधना। जिसका उद्देश्य स्पष्ट है कि विश्व भर के सारे गाँव, अंगल, कस्बे, शहरों को समेट कर एक नये रूप को सामने लाना है।

³¹ आंगलिकता और हिंदी उपन्यास, डॉ.नगीना नैन-पृ.53

भूमंडलीकरण को किसी सर्वसामान्य परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता। इसकी एक सुसंस्कृत सरल परिभाषा दी गयी है कि 'तकनीकी और संचार-क्रांति ने विश्व को समेटकर एक विश्वग्राम' यानी 'ग्लोबल विलेज' में बदल दिया है। विश्वग्राम की परिकल्पना मार्शल मैक्कूहान की थी, लेकिन हमारे यहाँ इस अवधारणा के मूल स्वर पहले से ही विद्यमान हैं। जैसे कि लोक-जीवन में वैश्वीकरण के पहले आर्थिक समृद्धि का लाभ कामोबेश सभी वर्गों और समुदायों तथा देशों को मिलता था। वैश्वीकरण के आर्थिक लाभ मुख्य रूप से थोड़े से देशों और लोगों को मिल पाते हैं। लेकिन एक बात सच है कि वैश्वीकरण के कारण आजा का ग्रामीण, देश-विदेश की कृषि, वर्षा संबंधी जानकारी क्षणों में लेता है। वैश्वीकरण का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर अधिक नहीं पड़ा।

हमारे मिथकों में अगर भूमंडलीकरण से प्रभावित आजा हालात की कोई मिसाल मिल सकती है तो वह सिर्फ समुद्र मंथन की पुराणगाथा ही है, जिसमें सभी पक्ष जुटे हुए थे और किसी को ठीक-ठीक नहीं पता था कि सुमेरु पर्वत से बनी उस विराट मथनी से क्या-क्या निकलेगा। लेकिन मंथन में शामिल होने के कारण वे सभी उन परिणामों का फल भोगने के लिए अभिशप्त थे।

लोक-जीवन में देखा जाए तो यह सही नज़र आता है, क्योंकि इस तरह से वे अपने ही समाज और संस्कृति के आचार-व्यवहारों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे, अतः उनके बीच भूमंडलीकरण की छाया पड़ने लगी। इसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा और उसका फल आजा सभी लोग भुगत रहे हैं।

दरअसल, भूमंडलीकरण उस सफर का नाम है जो उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक में आधुनिकता ने शुरू किया था। अब तक भूमंडलीकरण का यथार्थ अपने पूरे विस्फोट के साथ प्रकट नहीं हुआ था, विविधता और बहुलता को आधारभूत सिद्धांत मानने वाले अंतर्गत किस्म-किस्म की आधुनिकताओं का विमर्श आलाने में लगे हुए थे। एजाजा अहमद अपने लेख में भूमंडलीकरण के बारे में कहते हैं कि

भूमंडलीकरण शब्द से इसकी रहस्यात्मकता को हटकार, इस रहस्यात्मकता के पीछे छुपी वास्तविक प्रवृत्ति को ठीक से समाना हमारा पहला काम है।

लोक जीवन का जो जेहरा है वह आता भी निर्मम, निष्कपट और बहुत ही पारदर्शी है। वह लोक जीवन को अपने शब्दों में दर्शाने का प्रयास करते हुए डॉ.भीष्म मुखी ³² कहते हैं-"लोक- जीवन सुदीर्घ परंपरागत पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त वह परंपरागत जीवन है, जो निसर्ग, सौंदर्य, प्राणुर्य, सारल्य, त्याग, अध्यात्म, स्वाभाविकता आदि अलंकारों से सुशोभित है। इसमें किसी प्रकार का बाह्य प्रदर्शन नहीं है। निरंतर प्रवाहमान एवं गतिशील लोक- जीवन में श्रद्धा व विश्वास की भावना लोक के उत्सवों अनुष्ठानों तथा उसके विविध कार्य कलाप में स्पष्ट परिलक्षित होता है।"³² अर्थात् लोक- जीवन में सरसता है, माधुर्य है। यह कृत्रिमता से दूर होता है, लोक श्रद्धा व विश्वास की व्यंजना लोक क्रियाकलापों में देखने में आती है।

लोक जीवन में उसकी अपनी एक संस्कृति है, जिसके कारण आता भी वह भिन्न प्रतीत होता है। लेकिन आता भूमंडलीकरण से सबसे अधिक खतरा लोक समाता की सांस्कृतिक पहचान को है। प्रत्येक समुदाय की आपसी सांस्कृतिक भिन्नता को खारिज तो नहीं किया जा सकता, कोई भी समुदाय यदि सांते की इतिहास परंपरा और मूल्यांकन की धारणा से अपनी छवि निर्मित करता है तो उसके साथ एक पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था भी रूपांतरित होती है। सूचना क्रांतिपरक समाता में उत्तर-रूढ़िवादी नैतिक वस्तुपरकता के दावे को स्वीकारना भी संभव नहीं।

गिरीश मिश्र का कहना है कि-"यह भूमंडलीकरण का जमाना है। दावा किया जा रहा है कि उसके बने कदम राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा देंगे, दुनिया को एकीकृत बाजार में बदलकर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्कृतियों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और मिथकों को निष्प्राण कर देंगे। ... इतना ही नहीं, उसका साहित्य, उसकी विभिन्न विधाएँ और शैलियाँ गंभीर रूप से प्रभावित होंगी।"³³

³² डॉ. इंद्रभानु सीताराम सोनवणे, कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु-पृ.5

³³ आलोचना, अप्रैल- जून-2002-पृ.81

इनका तात्पर्य यह है कि भूमंडलीकरण के फैलाव के कारण लोक जीवन का स्वरूप, उसकी स्वाभाविकता में परिवर्तन आ सकता है। जिससे उसकी पहचान मिटने की संभावना है।

एक विश्वग्राम का स्वप्न हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देखा था। 'ग्राम स्वराज' की बात करते हुए उन्होंने कहा था, "मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर से दीवारों से घिरा रहे, न मैं अपनी खिड़कियों को ही कसकर बंद रखना चाहता हूँ। मैं तो सभी देशों की संस्कृति का संसार अपने घर में बेरोकटोक चाहता हूँ। पर ऐसी संस्कृति के किसी चारों ओर से मेरे पाँव उखड़ जाएँ, यह मुझे मंजूर नहीं।"³⁴

गाँधी ने ग्राम जीवन व लोक जीवन को किसी भी तरह बदलने से इनकार किया है, क्योंकि वे उस लोक जीवन की संस्कृति को हमेशा के लिए बनाये रखना चाहते हैं।

अंततः कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण की वैज्ञानिकता इतनी आक्रामक है कि वह हमारे घरों में जिस तरह दाखिल हो जाता है, उस तरह औपनिवेशिक सांस्कृतिक मिशनरियाँ कभी नहीं हो सकती थीं। इसके अलावा जन-संस्कृति और मनोरंजन के वे माध्यम जिनकी देहातों तक में पहले की तुलना में बहुत गहरी पहुँच है। भूमंडलीकरण के कारण विश्व के स्तर पर सभी संस्कृतियों, विचारधाराओं, गतिविधियों, आचार-विचारों एवं सामाजिक स्थिति आदि में खासा परिवर्तन आने लगा है। आज लोक जीवन में जो अपनापन है, उसकी अपनी संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक जीवन आदि पर भूमंडलीकरण का प्रभाव अधिक मात्रा में हुआ है, जिसके कारण लोक जीवन में भी आवश्यक परिवर्तन हो रहे हैं।

³⁴ भूमंडलीकरण और मीडिया, कुमुद शर्मा-पृ.13

1.10 लोक जीवन बनाम आधुनिकता

सामान्य प्रयोग में 'आधुनिक' शब्द को बहुत दूर तक समय सापेक्ष मान लिया जाता है। "जैसे हम आधुनिकता कहते हैं, वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। ... आधुनिकता वह है, जो मनुष्य की ऊँची, उसकी प्रति या गोत्र से नहीं, बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है, जो मनुष्य-मनुष्य को समान समझता है।"³⁵

बंजन सिंह का यह कथन आधुनिकता की असली पहचान कराती है। वे उसको मूल उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहते हैं। वह मनुष्य को एवं मानवता को महत्व देनेवाला ही आधुनिकता है।

नैतिकता, सौंदर्यबोध और आध्यात्म के सामने आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर-सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है।

डॉ. नगीना नैन के अनुसार "आधुनिक जीवन को विज्ञान की उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं: वे अंगुलियों (ग्रामीणों) में पहुँचती रही है। परंतु अभी तक अंगुल के अछूतेपन या कौमार्य को पूर्णतः भंग नहीं कर सकी है। यह प्रगति पहुँच रही है, किंतु परंपरा कायम है, विज्ञान प्रवेश कर चुका है पर अंधविश्वास समूल नष्ट नहीं हुआ है, शिक्षा पहुँच रही है, पर अज्ञान का कोहासा पूर्णतः छटा नहीं है, स्वार्थलिप्सा तीव्र हुई है।"³⁶ दूसरी ओर शहर की भी भौगोलिक सीमाओं में बदलाव आया है। शहर में वैयक्तिक प्रवृत्तियाँ प्रबल हुई हैं। वहाँ वर्ग या धर्म का कोई महत्व नहीं है, वर्ग टूट रहा है, जातिगत संस्कार टूट रहे हैं। नगरीय महानगरी सभ्यताओं पर आधुनिकता का प्रभाव है।

³⁵ आधुनिक हिंदी आलोचना के बी. ए. शब्द, बंजन सिंह-पृ. 28

³⁶ आंगुलिकता और हिंदी उपन्यास, डॉ. नगीना नैन-पृ. 53

फिर भी आ । कुछ गाँव अपनी लोक-संस्कृति भूलकर शहर हो गए हैं, वैसे ही कुछ शहरों की अपनी संस्कृति सुरक्षित है। संस्कृति वस्तुतः व्यक्ति और समा । के मानसिक विकास का परिणायक है। लोक जीवन तो इसी संस्कृति का कुबेर है। लोक संस्कृति इन- इन के श्रम से सिंात होकर प्रकृति की गोद में पलती-पनपती रही है। मानव का मानव के प्रति सह । प्रेम की लोक संस्कृति का साध्य रहा है। श्रम की पूा के साथ ही पारस्परिक प्रेम से भरी विश्व बंधुत्व की भावना हमारे लोक जीवन का मुख्य आधार रही है। वेद प्रकाश अमिताभ गवेषणा के अपने लेख में लिखते हैं-"लोक जीवन के सांस्कृतिक मूल्यों का आधुनिक जीवन के स्वस्थ और उदात्त मूल्यों से कोई विरोध नहीं है। आधुनिकता से जुड़े रूि.विरोध, वैज्ञानिक तार्किकता, सामूहिक संघर्षशीलता, मनुष्यता को ब ाये रखने का आग्रह आदि अनेक वि ारों से लोक संस्कृति का कोई विरोध नहीं दिखायी देता है।" लोक जीवन में ो सुंदर है और आधुनिकता का संस्पर्श िन िजों को सुंदर बना सकता है, वह एक-दूसरे से पृथक होने का आभास कराते हैं।

आधुनिकता की अंधी दौड़ में संवेदनशून्यता ब. रही है। सामािक सरोकारों में कमी दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है रूि.यों से हमें ब ाना है और संस्कृति को ब ाना भी है। इतिहास यह ारूर बताता है, लोक जीवन प्रारंभ से ही संघर्षशील रहा है। लोक की परंपरा से हम लगातार सीखते ाते हैं। लोक जीवन, लोक भाषा स्वयं गतिमान है। हमारी िंता के बिना भी लोक संस्कृति अपनी सुरक्षा करने में स्वयं समर्थ रही है।

आधुनिक समा । में उन्मुक्तता होती है। उस समा । के लोग अन्य समा िों के लोगों से मिलने- जुलने में नहीं घबराते, न वे उन्नति का मार्ग खास ातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित रखते हैं।

परंपरा और आधुनिक ेतना का यह समन्वय भी लोक जीवन की शक्ति है। लोक की ाड़ें अतीत में होने के बाद भी वह अपने समय को, अपने वर्तमान को

अभिव्यक्त करने के लिए सोत रहती है। निरंतरता का यह अद्भुत सामर्थ्य उसे आधुनिक समस्याओं से जोड़ता है।

अंततः यह कह सकते हैं कि आधुनिकता के कारण लोक जीवन में खास परिवर्तन होने लगा है, इसके साथ ही अपनी संस्कृति और अपनी रूढ़ियों के विफलन का आभास भी होने लगता है। वैसे तो आधुनिकता से जितना लाभ मिला है, उतना ही शायद लोक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुआ हो। यह आधुनिकता, लोक जीवन से ही उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन भी हो रही है या होगी। आधुनिकता के कारण लोक जीवन में जितना एवं परिवर्तन के साथ समस्याएँ भी जुड़ती गयी जा रही है।

निष्कर्ष

लोक मानव समाज का वह वर्ग है, जो बौद्धिक व अभिजात्य से असम्पृक्त 'एथनिक' व सहज जीवन जीने का अभ्यस्त है। इनका लोक में प्रचलित रीति-रिवाजों, अंधविश्वासों, लोक-साहित्य प्रगति के प्रति गहरा लगाव है। 'लोक' वह है जो सहज, साधारण और अकृत्रिम जीवन व्यतीत करता हुआ अपनी संस्कृति को बनाये रखने वाला समुदाय ही 'लोक' माना गया है।

लोक बहुत पुरानी अवधारणा है, वेद काल में भी इसका प्रयोग किया गया है। वेद और शास्त्रों में इसका अर्थ व्यापक रूप से लिया गया था। ऋग्वेद में इसे ब्रह्मांड व विश्व के संदर्भ में लिया गया था। फिर भी लोक अपने आप में एक विशिष्ट पहचान बनाये रखता है।

'लोक जीवन' को वहाँ देख सकते हैं जहाँ आज भी आधुनिकता से दूर, अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, रूढ़ियाँ, अंधश्रद्धा एवं लोककलाओं को बनाये रखना ही लोक जीवन है। अपने जीवन में कृत्रिमता को न अपना कर सहजता से जीवन यापन करना ही लोक जीवन कहा जा सकता है। लोक जीवन का जो सीमित अर्थ था वह आज विस्तृत अर्थ में बदल गया और वह विश्वव्यापी बन गया है। आज लोक जीवन, अभिजात्य वर्ग से पृथक् होता दिख रहा है। दोनों में अंतर होने

के बावजूद उनमें संबंध स्थापित किये जा सकते हैं। ज्ञान ज्ञाति जीवन उतना ही पुराना है जितना कि लोक जीवन। इनमें अधिकतर सभ्यता दृष्टिगोचर होता है। आधुनिकता का दूसरा रूप लोक जीवन को ही मान सकते हैं। क्योंकि आधुनिकता विशेष की जातीय संस्कृति है, उनकी अपनी एक विशिष्ट जीवन पद्धति है। वह लोक जीवन से पृथक है। आज लोक जीवन में कुछ जातीय परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल कारण आधुनिकता का प्रभाव और उससे उत्पन्न हुई भूमंडलीकरण का वैज्ञानिक प्रभाव है। इनके कारण लोक जीवन में जातीय सह जातीय संस्कृति व जीवन मूल्य रहे हैं उनमें आवश्यक परिवर्तन हो रहे हैं। इनसे हम यह सम जा सकते हैं कि आज लोक जीवन का परिवेश विस्तृत एवं विश्वव्यापी बनता जा रहा है।

* * *

द्वितीय अध्याय

सं गीव : व्यक्तित्व और कृतित्व

द्वितीय अध्याय

सं गीव : व्यक्तित्व और कृतित्व

- 2.0 विषय प्रवेश
- 2.1 अन्म
- 2.2 माता-पिता
- 2.3 ब अपन
- 2.4 शिक्षा
- 2.5 पारिवारिक गीवन
- 2.6 वैवाहिक गीवन
- 2.7 व्यवसाय
- 2.8 र अनाकार सं गीव
- 2.9 पुरस्कार एवं सम्मान

2.0 विषय प्रवेश

समकालीन हिंदी साहित्य कागत् में वरिष्ठ कथाकार के रूप में संजीव को जाना जाता है। संजीव समाज की परंपरागत समस्याओं को आत्म के संदर्भ में देखने और भविष्य के लिए पहले से ही अपने पाठकों को चेतावनी देनेवाले असीम संभावनाओं से युक्त कथाकार हैं। मानवीय उत्पीड़न से प्रेरित होकर ये सोदेश्य साहित्य का सृजन करते हैं। संजीव समस्या को ज्यादा व्यापक, प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण बनाकर उभारने में दक्ष हैं। संजीव की संवेदनशीलता सामाजिक प्रसंगों में ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होती है। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में लेखन किया है जैसे, उपन्यास, बाल उपन्यास, कहानी, नाटक तथा यात्रा वृत्तांत आदि। इनकी रचना में निम्नमध्यवर्गी आदिवासी एवं शोषित वर्ग का ही चित्रण अधिक मिलता है। क्योंकि उन्हें निम्न मध्यवर्गीय मनुष्य के आचरण का गहरा अनुभव है, साथ ही पिछड़ी जातियों के प्रति उनका मार्मिक दृष्टिकोण है। संजीव के उपन्यासों का कथ्य मौलिक नहीं बरन् संभावनाएँ लेकर अवतरित होता है। वे कथ्य में नवीनता ही नहीं ढूँढते हैं, उसकी व्यापक धरातल पर अभिव्यक्ति करते हैं। उनके उपन्यासों का कथ्य पिछड़े अंगलों की त्रासदी, आजातीय अभिशप्त जीवन, औद्योगीकरण के तहत होनेवाले विस्थापन, दलित चेतना, लोक जीवन और लोक संस्कृति से जुड़े विभिन्न संदर्भों को उजागर करता है। वे खुद गाँवों और कस्बों की चिंदगी का एक ऐसा हिस्सा रहे हैं जो परिवर्तन को महसूस करता रहा है। हमें उनकी रचना प्रक्रिया के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानना आवश्यक है।

2.1 जन्म

संजीव का जन्म 06 जुलाई, 1947 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला, बाँगरकला गाँव में हुआ। उनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ है। एक ऐसे श्रमजीवी परिवार में, जहाँ साहित्य से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा।

अपनी जन्म तिथि के बारे में स्वयं कहते हैं-" जन्मतिथि मेरे जैसे परिवार के लिए कोई महत्व की बात नहीं थी, अतः पाँचवीं कक्षा में नाम लिखने के लिए हेडमास्टर साहब को ही आविष्कृत करनी पड़ी जन्मतिथि 6 जुलाई, 1947."¹

उनके बचपन का नाम था रामसं जीवन प्रसाद। उनको सं जीव नाम देने का क्षेत्र कथाकार कमलेश्वर को जाता है। उन्होंने अपनी पहली कहानी रामसं जीवन प्रसाद के नाम से 'सारिका' में भेजी थी, कमलेश्वर ने कहा कि सं जीवन क्या करोगे, सं जीव ही रहने दो। तब वे इसी नाम से जाने- पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक प्यारा नाम है 'सं जीव'। जिन्हें गाँव, पड़ोस और संबंधी लोग आता भी सं जीवन, राम सं जीवन कहकर पुकारते हैं।

सभ्य समाता उन्हें राम सं जीवन प्रसाद कहता है। प्रसाद नाम इनके अग्रज 'राम जीवन प्रसाद' से आकार जुड़ा है।

2.2 माता-पिता

सं जीव की माता का नाम तायरा गिदेवी और पिता श्री रामशरण प्रसाद थे। माता अशिक्षित थी। पिता साक्षर थे, लेकिन धार्मिक ग्रंथ पढ़ने भर के लिए। तायराम गिदेवी तथा रामशरण प्रसाद ने चार बच्चों को जन्म दिया, जिनमें सं जीव सबसे छोटे हैं। "पिता की चार संतानें थीं। सबसे बड़ी बहन पराना देवी, जो विधवा हो चुकी है और अपने बच्चों के साथ रहती है। बाकी बचे हम तीन भाई-सबसे बड़े भाई राम जीवन प्रसाद, सुल्तानपुर में सूरपुर कस्बे में इंटर कॉलेज में फिजिक्स के अध्यापक थे। उनसे छोटे रामशिरोमणि, गौथी क्लास तक पढ़े थे। अतः अंत तक गाँव में ही खेतीबाड़ी करते रहे। अब मेरे दोनों बड़े भाई दिवंगत हो चुके हैं।"² सं जीव और उनके भाई दोनों उच्च शिक्षित हैं। इनके व्यक्तित्व पर उनके माता-पिता का प्रभाव रहा है।

¹ सर्कस, सं जीव (अपनी बात)-पृ.2

² सामाजिक यथार्थ और कथाकार सं जीव, शहा महान मणेर-पृ.3

2.3 ब आपन

सं गीव का ब आपन गाँव के परिवेश में ही बीता था। ब आपन में वे दो व्यक्तियों से डर रहता था, एक डर काकी का, दूसरा भैया का। वे ब आपन में खेलना पसंद करते थे। सं गीव को ब आपन से ही खेलने की, परखने की, किसी भी गीज को गँाने की आदत थी। ब आपन में वे नाक गुआने, मक्खियों की भिनभिनाहट से पूर्ण, धूल-गंदगी में डोलते एक ऐसे ब े थे, ि इसके लिए पैट, भगवे, प.ई-लिखाई की कोई समस्या नहीं थी तब। वे कहते हैं-"मैं उन दिनों नंग-धडंग सियारों, नीलगायों, लोमड़ियों, गिलहरियों को िज्ञासू नजरों से गँाता-परखता, भैंस की पीठ पर बैठकर ागाहों की सैर किया करता। केले की छाल की पनही, पलास के पत्तों का टोप, कुँई की कंठी, सोते का पानी आदि से खेलते हुए मस्ती भर गीवन ब आपन में बिताया।"³ सं गीव को गरीबी का सामना ब आपन से करना पड़ा है। उनके पिता और काका कुल्टी में मजदूर थे। उन्हें कम आय में संतुष्ट होना पड़ता था। रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। घर में बिाली, पानी और शौालय नहीं हुआ करते थे। इनका ब आपन बहुत ही गरीबी में गुारा।

2.4 शिक्षा

सं गीव लगभग तीन-ार वर्ष की उम्र में अपने गाँव से काका के साथ इंडियन आयरन राड स्टील कंपनी के पिछड़े औद्योगिक कुल्टी में आये। वहाँ उन्होंने स्कूल की शिक्षा प्रारंभ की। प.ई के साथ-साथ हनुमान ालीसा, देवी-देवताओं की स्तुतियाँ, राम ारितमानस, गीता, प्रेम सागर, सुख-सागर आदि धर्मग्रंथों से आदर्श भक्ति द्वारा समस्याओं के समाधान की तलाश और ासूसी उपन्यासों से नायकत्व गुणों को अित किया।

सातवीं कक्षा में उन्होंने अपना पहला भाषण गाँधी गी पर दिया। आगे वे सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए स्कूल में प्रथम आया करते थे। कॉले ग में अपनी

³ सर्कस, सं गीव (अपनी बात)-पृ.3

इ छा के विरुद्ध उन्हें विज्ञान का छात्र बनना पड़ा। उनकी शिक्षा बी.बी. कॉलेज, आसनसोल और कलकत्ते में संपन्न हुई। साहित्य के प्रति उनका मोह बना रहा। लेकिन उनके भैया उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे यह सब तो नहीं बन पाये किंतु सत्रह वर्ष की आयु में ही डिस्टिंक्शन के साथ बी.एस.सी. की उपाधि प्राप्त की। फिर भैया ने उन्हें ए.एम.आई.ई. में जाने के लिए दिल्ली भेजा। वह विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद हिंदी में साहित्य-सुनान करते रहे। इसके अलावा अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू और सुनाना गीतों के कुछ बोलियों का ज्ञान भी उन्होंने हासिल किया।

2.5 पारिवारिक जीवन

संजीव के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उस समय सामंतों द्वारा गरीबों का शोषण भी हो रहा था। इस कारण संजीव के परिवार वालों को अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ रहा था। संजीव के परिवार में उनके पास जीवन यापन के लिए डेढ़ बीघा उपजाऊ और गार बीघा ऊसर भूमि थी। जिस पर परिवार के बी.टी.पी. के सदस्य जीवन यापन करते थे। इनका पारिवारिक पेशा-खेती करने के अलावा दशहरे के अवसर पर देवी-देवताओं की अनगणित मूर्तियाँ बनाना था। इनके अलावा कभी-कभी दूसरों के यहाँ मेहनत मंजूरी भी करनी पड़ती थी।

संजीव के परिवार के बारे में रामप्यारे प्रतापति कहते हैं-"परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। परिवार में तंगहाली में किसी तरह जीवन काट रहे थे, संजीव ने शिल्पी गति कुम्हार के यहां काम लिया। उनके पिता के समय से मिट्टी का कार्य करना बंद हुआ। इसके बाबा-आता उसी मिट्टी के कार्य से जीवन यापन करते थे।"⁴

संजीव अपने भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़ी बहन परानदेई थी। बड़े भाई का नाम श्री राम जीवन प्रसाद तथा उनसे छोटे भाई का नाम श्री राम शिरोमणी था।

⁴ पाखी, सितंबर 2009-पृ.107

2.6 वैवाहिक जीवन

सं गीव का बाल विवाह हुआ था। विवाह के समय सं गीव की आयु 10 वर्ष थी और उनकी पत्नी प्रभावती गी की आयु लगभग 12 से 15 वर्ष थी। सं गीव के विवाह के बारे में रामप्यारे प्र गपति लिखते हैं-"सं गीव का विवाह हिंदूरीति वाले मंडप में नहीं हुआ था। केवल एक बांस सं गीव के दरवाजे गड़ा था। वहीं सं गीव का और प्रभावती का परिणय संस्कार हुआ था।"⁵

यह ऐसा समय जब वर-वधू दोनों को पता नहीं आता कि उनका विवाह कैसे हुआ। बारात दुल्हन के घर से निकली थी। दुल्हन का घर सं गीव के घर से 37 कि.मी. दूर है।

सं गीव की पाँच संतानें हुईं। एक पुत्र संतोष और मंगू, इंदू, अंजू और अनीता गार बेटियाँ हैं।

सं गीव की पत्नी पू ग-अ ना करनेवाली है। यह सं गीव के स्वभाव की एकदम विपरीत थी। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सं गीव कहते हैं-"वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा न रहा। मैं लगभग तनहाइयों में गीता रहा। ये भी तो नहीं ठीक कि हर दर्द बता दें कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है।"⁶

उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि सं गीव का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। पत्नी केवल गैथी कक्षा पास थी। उनकी पत्नी कभी सं गीव की रानाओं पर राय नहीं दे पाती थीं। इतना सब होने के बावजूद दोनों के बीच एक केमिस्ट्री बन गई थी। इस बारे में नरेन लिखते हैं-"मैं एक तथ्य को खूब गहराई से रेखांकित करना जरूरी समझता हूँ कि पति-पत्नी के बीच पूरी तरह वै गारिक वाइब्रेशन के न होने के बावजूद दोनों के बीच कुछ अनोखे किस्म का लगाव है कुछ विभिन्न किस्म की 'केमिस्ट्री' काम करती है दोनों के बीच। अल्द ही साठ को छू लेने

⁵ पाखी, सितंबर 2009-पृ.107

⁶ सामाजिक यथार्थ और कथाकार, डॉ.शहा महान मणेर-पृ.260

की ओर अग्रसर दोनों प्राणी संभवतः अपने स्टाइल में एक दूसरे को प्यार करते हैं।"⁷

इस तरह सं गीव और प्रभावती गी अपना गीवन सुखी तो नहीं लेकिन मिल जुल कर बिताते आए हैं।

2.7 व्यवसाय

सं गीव ने वी.एस.सी. पास कर ली, लेकिन नौकरी उन्हें आसानी से नहीं मिली। इस तरह हिंदी में अन्य कारणों से संघर्ष करते रहे उसी तरह उन्हें नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। वे अपने आरंभिक संघर्षपूर्ण दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं-"साइंटिस्ट बनने के लोभ में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कुल्टी पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट केमिस्ट की नौकरी गॉइन की, बाद में यह मूर्खता तैसी ही लगी। कारण सारा कुछ रूटीन गॉब था। 1971 में यह लोभ दूसरी बार प्रकट हुआ जब मैंने AIC की परीक्षा पास की उसका भी कोई बौद्धिक और आर्थिक लाभ नहीं बन पाया।"⁸

इतनी मेहनत के बावजूद सं गीव अपने घर को चलाने के लिए धना नि नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्हें नौकरी के अलावा भी कुछ कार्य करने पड़े। वे हर काम करते हैं। इस बारे में सं गीव लिखते हैं-"वैसे यह आदमी कुछ भी कर सकता है। किसी बीमा कंपनी की एंसेंसी ले-ले-एक कामाने में इसने एंसेंसी भी ली थी और बीमा कंपनियों के कुल्लर पर एक कहानी लिखकर छपवा दी तो एंसेंसी छूट गयी। यह कोई छोटा-मोटा बिजनेस कर सकता है। एक कामाने में यह आदमी बहुत अच्छा ट्यूटर हुआ करता था। सब सबोक्ट पढ़ाने वाला, पहले दर्जे से लेकर स्नातक स्तर तक का साहित्य, गणित, विज्ञान, सामान्यज्ञान, करेंट अफेयर्स, अंग्रेजी-हिंदी-बंगला-संस्कृत सब कुछ ठूस देता था बच्चों के दिमाग में।"⁹

⁷ वागर्थ से वि गीव बहादुर सिंह, अगस्त 2004-पृ.58

⁸ सामाजिक यथार्थ और कथाकार सं गीव, डॉ.शहा महान मणेर-पृ.260

⁹ कथाकार सं गीव, सं.गिरीश काशिद-पृ.27

सं गीव इंडियन ऑयरन एंड स्टील कंपनी में 1965 से लेकर कंपनी बंद होने तक (2003) केमिस्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 2003 में कंपनी बंद होने के बाद स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। उसके बाद दिल्ली आकर 'रे माधव प्रकाशन' से जुड़े। 2007 से 'हंस' पत्रिका के कार्यकारी संपादक के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली में होने पर भी दिल्ली की तमक-धमक वाली साहित्यिक दुनिया से दूर स्थित रहते हैं। अभ्यावों में गीनेवाला यह रचनाकार अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में जुटा हुआ है।

2.8 रचनाकार सं गीव

हर रचनाकार की तरह सं गीव के रचना जीवन का आरंभ कविता से हुआ। यह शुरुआत स्कूली जीवन में हुई। इस विषय में सं गीव कहते हैं-"वह सन् 1955 था, मैं छठी कक्षा का छात्र था। पहली रचना एक कविता थी 'झील' पर पुरस्कार पाने के लिए लिखी थी। बाद में 'अंताक्षरी' के लिए कविताएँ लिखीं। प्रतियोगिताओं में ईनाम बटोरे। पहली कहानी 'परिवर्तन' थी, एक हस्तलिखित पत्रिका 'पल्लव' के लिए। बड़ी पत्रिकाओं में पहली कहानी 'किस्सा एक बीमा कंपनी की एगेंसी का' थी जो सारिका नवलेखन अंक अप्रैल 1970 में प्रकाशित हुई थी।"¹⁰ बचपन में सं गीव पर प्रेम चंद, पंत और सुदर्शन का प्रभाव रहा।

सं गीव का लेखन वार्ता वर्ग के लिए है। सं गीव के पात्र हाशिए के हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक उत्पीड़न, अमानवीयता के खिलाफ आवाज मुखर हुई है। सं गीव मार्क्सवादी तो हैं, पर पार्टी के निर्देशों पर कभी लेखन नहीं करते। लेकिन मार्क्सवादी विचारों के प्रचार के लिए लगातार कार्यरत हैं। वे अपनी पार्टी की आलोचना करते नज़र आते हैं। सं गीव लेखनी द्वारा अपना संघर्ष मरते दम तक जारी रखना चाहते हैं। वे कहते हैं-"एक संघर्षरत योद्धा खून के आखिरी कतरे तक डटा रहता है।"¹¹

¹⁰ सामाजिक यथार्थ और कथाकार सं गीव, डॉ. शहा महान मणेर-पृ.265

¹¹ कथाकार सं गीव, गिरीश काशिद-पृ.29

सं गीव की दृष्टि गाँव की ओर गहराई से गई और गाँव की लगभग सभी समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानियों में अंकित कर दिया है। सं गीव ने बहुत सारी कहानियाँ भूमि संबंधों को लेकर लिखीं। अपनी कहानियों के द्वारा वे लिखते हैं कि मीन से लेकर किस तरह परिवार और आपसी भाई बारा टूटता है। कैसे सीमित किसान भूमिहीन हो जाते हैं और कैसे पुलिस, थाना, प्रशासन सभी मींदार के गुलाम हो जाते हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ इसी कड़वे सत को उद्घाटित करती हैं। वस्तुतः ये कहानियाँ आजादी के बाद के धधकते खेत के गीवंत दस्तावेज हैं।

सं गीव की कहानी संग्रह 'तीस साल का सफरनामा' 1981 में दिशा प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इस कहानी-संग्रह में कुल नौ कहानियाँ हैं। संग्रह की पहली कहानी 'अपराध' है। 'अपराध' बत्तीस पृष्ठ की लंबी कहानी है। यह कहानी 'सारिका' के सन् 1980 अंक में टाइम्स ऑफ इंडिया, सारिका सर्व भाषा कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त है।

'अपराध' कहानी में नक्सली समस्याओं का चित्रण हुआ है। यह कहानी इस धारणा को ध्वस्त करती है कि नक्सली अपराधी हैं। यह कहानी समाज में पनप रही भ्रष्ट-व्यवस्था का भंडाफोड़ करती है। इस कहानी के बारे में रविभूषण कहते हैं- " जो सत्ता और व्यवस्था में है और उसके साथ हैं, वही सबसे बड़ा अपराधी है। स्वतंत्र भारत में हिंदी की यह पहली कहानी थी, जितने स्पष्ट और दो टूक स्वरों में वास्तविक अपराधी को सामने रखा।"¹²

सं गीव की 'तीस साल का सफरनामा' कहानी में आजादी के तीस बाद के बाघ के भारतीय गाँवों की हालत हमारे सामने आती है। 'दो बीघे मीन' कहानी भूमि समस्या से संबंधित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि आज के सभी संबंध अर्थहीन हैं। हर व्यक्ति इससे अपना मतलब यो जना चाहता है। दूसरे के हित-अहित की चिंता उसे नहीं है। विशेषकर ग्रामीण,

¹² पहल, सं. ज्ञान रंजन, फरवरी 2000-पृ. 12

मींदार, भगत जैसे छोटे किसानों का भूमि को हड़पने का हर संभव प्रयत्न करते हैं।

‘पिशा 1’ कहानी भी भूमि समस्या को लेकर ही लिखी गयी है। ‘भूखे रीछ’ कहानी में मादूरो के जीवन के कष्टों और अंतर्विरोधों का चित्रण किया गया है। मैने मेंट माबूर, लालार और गरीब इन्सान की भूख का फायदा उठाकर उनके श्रम का शोषण करता है।

संजीव ने केवल समस्याप्रधान कहानियाँ ही नहीं लिखीं बल्कि प्रेम से संबंधित कहानियाँ भी लिखीं हैं। उनमें मुख्यतः ‘जीवन के पार’ कहानी है। जिसमें एक आदिवासी के प्रेम का वर्णन है। ‘सीपियों का खुलना’ एक विकल प्रेम कथा है। इस कहानी के माध्यम से संजीव ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक अभाव के कारण आ 1 के प्रेम संबंध टूटते जा रहे हैं। आ 1 के वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप से तांडव कर रही है। इसी समस्या को लेकर संजीव ने कुछ कहानियाँ लिखी हैं। ‘गाकरी’ कहानी वर्तमान युग के पढ़े लिखे होनहार एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों के संघर्ष की यथार्थपूर्ण कथा है। भूमिका कहानी बेरोजगार युवाओं की कहानी है। संजीव ने नारी समस्याओं को लेकर भी कुछ कहानियाँ लिखीं। ‘आप यहाँ हैं’ कहानी में आदिवासी महिला का दमन चित्रित किया गया है। इस कहानी का आशय है कि समा 1 में अकेली असहाय औरत को जब सामूहिक सहायता मिलती है तब वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में समर्थ हो जाती है। ‘जसी बहुत’ कहानी में नारी शोषण और असहाय-नारी के जीवन और पुरुषों के अधिकार को दिखाया गया है। ‘संतुलन’ कहानी स्त्री की स्वाभिमान और व्यक्तित्व निर्माण पर आधारित है।

आ 1 का युग परिवर्तनगामी है और यह चाहता है कि हर एक विषय में यह परिवर्तन अवश्य हो जाय। इसीलिए आ 1 पारिवारिक और मानवीय संबंधों में परिवर्तन आ रहा है। यह ऐसा परिवर्तन है, जिसका परिणामस्वरूप परिवार में और मानवीय संबंधों में दरार उत्पन्न हो रहे हैं। ‘माँ’ कहानी में मानवीय रिश्तों की

पड़ताल है। यह कहानी एक माँ के जीवन के मार्मिक पक्ष को उद्घाटित करती है। संजीव ने बारबारवाद की समस्याओं पर कहानियाँ लिखी हैं।

संजीव अपनी कहानियों के बारे में कहते हैं-"कहानी मेरे लिए मौत-मस्ती का अंग नहीं है जो गुदगुदा सके। हाँ खम और फफोले हैं, वहाँ सो को भटकाना मैं अधन्य अपराध मानता हूँ। अतः उस तरह के अफ्रीम के व्यापारियों से हमारी राह अलग है।

अगर खम रिसते हैं तो इस हकीकत को छुपाना, कराह और आक्रोश के कष्टस्वर को रोकना, आत्मघात और कायरता है। इसीलिए निदान के लिए इसी तरह के तर्कसंगत प्रयासों के जुबान देना मैंने अपना फर्मा समझा है।"¹³

इनकी कुछ कहानियाँ इस प्रकार हैं-गोलेक, टीस, धावक, किस्सा एक बीमा कंपनी की एंसे का, बाँ, प्रेम मुक्ति, फुटबाल, पुन्नी माटी, अब नशा पड़ता है, कदर, कठपुतली आदि।

संजीव के उपन्यास मूलतः पिछड़े, अपेक्षित, वर्तित क्षेत्र की दर्दनाक व्यथा को वाणी देते हैं। उनके उपन्यास ग्रामीण आंलिक, मेहनतकश, उपेक्षित तथा शोषित वर्ग की कहानी प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से उनके उपन्यास प्रेमिंद, रेणु की विरासत को वर्तमान संदर्भों में निष्ठा से आगे बढ़ाते हैं। इनके उपन्यास परंपरा का पिस्त पोषण नहीं करते युगीन परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करते हैं। उनके अंदर की लोकधर्मी कलाकार के त्रासद जीवन के पीछे स्थित कुटिल सादिशों की पोल खोलकर बुनियादी तथ्यों का उद्घाटन करते हैं। फिर गाँहे पिछड़ा अंल हो, सर्कस की दुनिया हो, कोयलांन हो, न्नीतीय जीवन हो या लोक कलाकार का जीवन। संजीव के अब तक प्रकाशित 'किशनगढ़ के अहेरी' (1984), 'सर्कस' (1984), 'सावधान! नीचे आग है' (1986), 'धार' (1990), 'पाँव तले की दूब' (1995), 'गंगल गाँ शुरू होता है' (2000), 'सूत्रधार' (2002) और 'आकाश पाँप' (2008) इन उपन्यासों के आधार पर इसे परखा जा सकता है।

¹³ संजीव की कथा-यात्रा, पहला पड़ाव-संजीव-पृ.10

‘किसनग . के अहेरी’ सं गीव का पहला उपन्यास है। यह एक लंबी कहानी है, जिसे उपन्यास का रूप दिया गया है। इस उपन्यास में भारत के पिछड़े अंगालों में व्याप्त शोषण का भयानक रूप और संघर्षमय जीवन आया है। पूं गीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण अत्याचार का चित्रण इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे आगे भी सामाजिक विषमता के कारण निम्न स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। यह उपन्यास यह प्रश्न उठाता है कि-“आजादी किसके लिए-कैसी आजादी? उनके लिए जो महलों में रहे हैं, या उनके लिए जो दोहित और शोषित हैं।”¹⁴ राजनीति, पूं गीपतियों द्वारा किया गया शोषण, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, अज्ञान, पिछड़ापन, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिकता आदि के कारण किसनग . ग्रसित होता है। इनसे मुक्ति दिलाने के प्रयास में गाय और गाँदनी अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। गाय की हत्या की जाती है। गाय के संघर्षमय जीवन का यथार्थ चित्रण सं गीव ने किया। सं गीव इस उपन्यास द्वारा सामंती मानसिकता, जाति भेद आदि का यथार्थ चित्रण करते हैं।

सं गीव का दूसरा उपन्यास ‘सर्कस’ है। भारतीय सर्कस के सौ साल पूरे होने पर सं गीव ने ‘सर्कस’ उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के माध्यम से पूरे भारत का चित्र हमें सं गीव दिखाते हैं। इसमें उपेक्षित कलाकारों की व्यथा और सर्कस की अंदरूनी दुनिया की वास्तविकता का चित्रण हुआ है। उपन्यासकार ने कड़ी मेहनत से पूं गीवादी व्यवस्था, सर्कस मालिकों की कुटिलाएँ, कलाकारों की उपेक्षा, शोषण उनके प्रति विषमता की त्रासदी को गहराई से रेखांकित किया है। सर्कस के जानवर ही नहीं, कलाकार भी सर्कस के पिं गारे से बाहर निकलना चाहते हैं। वे कई सालों से सर्कस में काम तो करते हैं, लेकिन अंततः अपनी इस बंदित जीवन से घृणा करने लगते हैं। इस उपन्यास की मुख्य पात्र ‘गरना’ है। ‘गरना’ पिता की असहमति के बावजूद सर्कस में आती है। गरना यहाँ की कुटिलताओं, कलाकारों के प्रति मालिकों का व्यवहार और शोषण आदि को देखकर वह कुंठित हो जाता है। अंत में पिं गड़े से

¹⁴ किसनग . के अहेरी, सं गीव-पृ.125

मुक्ति पाकर वह अपनी पसंद की िंदगी िना ाहती है। ित्रकार विकास से शादी करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका मोहभंग होता है। ारना से मुख ि बाबू कहते हैं-"सर्कस तो एक कोसला है बेटी, िंदगी तो ऐसी-ऐसी कवायदेँ कराती हैं कि खैर, तुम्हें मिल गया न ाबा।"¹⁵

सं िव 'सर्कस' को भारतीय समा ा मानते हैं। सं िव के इस 'सर्कस' उपन्यास में भारतीय िवन िवंत हो उठता है।

‘सावधान! नी े आग है’ उपन्यास कोयला खदानों की समस्याओं को लेकर लिखा गया है। सं िव का कोयला खदानों से संबंध होने के कारण इस उपन्यास में कोयला खदान म ादूरों का िवन िवंत हो उठा है। इस उपन्यास की कथावस्तु बिहार के कोयला ाल क्षेत्र की खदान है, िो ालप्लावन की शिकार बन गई थी। उपन्यास में खदान म ादूरों का दयनीय िवन, ठेकेदार-दलतों की कुटिलताएँ, शोषण तंत्र के नए रूप और व्यवस्थागत विसंगतियों का यथार्थ ित्रण हुआ है। इन म ादूरों की ि-तोड़ मेहनत के बावूद उनकी िंदगी में सुधार नहीं हो पाता है। उपन्यास के प्रारंभ में कोयला ाल का स्वरूप और वहाँ के म ादूरों को दिखाया गया है। अंत में ालप्लावन की घटना और उस पर प्रशासन की दुर्लक्षता का ित्रण उपन्यास में मिलता है। िस उद्देश्य से ाँ ा कमीशन को रखा ाता है, वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। कमीशन की रिपोर्ट सबको हैरान कर देती है। सं िव का यह उपन्यास कोयला खदान म ादूरों, मालिकों का वास्तविक ित्र हमारे सामने रखता है।

‘धार’ उपन्यास की कथावस्तु भी कोयला ाल से जुड़ी हुई है। इसमें आदिवासी मजदूरों का यथार्थ ित्रण मिलता है। उपन्यास में संधाल परगना बांसवाड़ा के संधाल आदिवासियों का िवन आया है। इस उपन्यास के माध्यम से सं िव पूं िवादी व्यवस्था, शोषण तंत्र, माफिया गिरोह का आतंक, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, मेहनतकश आदिवासियों की अभिशप्त िंदगी तथा व्यवस्था की

¹⁵ सर्कस, सं िव-पृ.240

विसंगतियों को उगाकर करते हैं। आदिवासियों में रचनात्मक चेतना और संघर्ष करने का प्रयास अविनाश शर्मा और उपन्यास की प्रमुख पात्र अशिक्षित आदिवासी स्त्री 'मैना' के द्वारा किया गया है। मैना बहुत ही संघर्षशील, मातृभूत और विद्रोही है। वह शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आदिवासियों की गी तोड़ मेहनत के बावजूद उन्हें दो ग्लून की रोटी नसीब नहीं होती। वे अपनी गीविका के लिए भटकते हैं, भीख माँगते हैं। इसीलिए मैना कहती है-"हमारा अपना कोई पता-ठिकाना नहीं-काये नई-इस खातिर कि हम अपना किस्मत उनका पास बंधक रख छोड़ा है? कोयला का खाना पे हम रएता है, फिर भी कंगाल? कब तक आइसा माफिक चलेगा ...?"¹⁶

आदिवासियों को इससे मुक्ति दिलाने और स्वतंत्र जीवन हेतु गीने हेतु मैना, अविनाश शर्मा आदिवासी सहकारिता के परिप्रेक्ष्य में नान खदान का निर्माण करता है। नान खदान तो प्रगति कर लेती है लेकिन व्यवस्था उसे पहचानने से इनकार करती है। व्यवस्था के खिलाफ लड़ती मैना अमर हो जाती है। एक नई चेतना की ओर संकेत करनेवाला प्रभावशाली उपन्यास है, जो व्यवस्था के खोखलेपन को सामने लाता है।

'पाँव तले की दूब' एक लघु उपन्यास है। उपन्यास केंद्र में नारखंड का पंजापहाड़ क्षेत्र है। यह वही क्षेत्र है जहाँ नारखंड आंदोलन की शुरुआत है। इस उपन्यास की कथावस्तु डोकरी ताप विद्युत संस्थान के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास का उद्देश्य औद्योगीकरण के कारण गाँव तथा आदिवासियों के हो रहे विस्थापन को दिखाता है। फिलिप विस्थापन के दुख को सभा के सामने अभिव्यक्त करता है। "यह धरती, हमारी धरती सोना उगलती है और इस सोने की धरती की हम कंगाल संतान हैं।"¹⁷ पूं गीपति और प्रशासन केवल आदिवासियों का ही शोषण नहीं कर रही है, तो वे देश की संपत्ति को भी लूट रहे हैं। इनके कारण आदिवासियों का जीवन दूभर हो गया है। जो परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है। लेकिन परिस्थितियाँ उसे

¹⁶ धार, सं गीव-पृ.57

¹⁷ पाँव तले की दूब, सं गीव, हंस, सितंबर, 1990-पृ.76

आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। सुदीप उपन्यास के केंद्र में होकर भी उपन्यास की कथा उसकी नहीं है।

संजीव का उपन्यास 'गंगल गहल शुरु होता है' में गंगातीर्थ गायन का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपन्यास के केंद्र में बिहार का 'मिनी गंगल' से पहला गंगातीर्थ वाला प. गंगारण क्षेत्र है। इसमें धारन आदिवासियों की त्रासदी और डाकू समस्या का चित्रण है। डाकूओं के अंगुलन के लिए डी.एस.पी. कुमार 'आपरेशन ब्लैक पाइथन' चलाता है। यह उपन्यास का प्रमुख संदर्भ है। डाकू-पुलिस के मुठभेड़ के चलते गंगल गंगातीर्थ में तब्दील होता है। इस क्षेत्र में कोई अपनी मर्जी से डाकू नहीं बना है, वे यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश की उपज है।

शान्ति, धर्म, गंगातीर्थवादी व्यवस्था, शोषण, राजनीति, प्रकृति, डेवियेटेड संस्कार जैसे कई कारक यहाँ व्यक्ति को डाकू बनाते हैं। परेमा, नोनिया, परशुराम, काली, बिंदु, नरैन, गंगन, नारायण, श्यामदेव जैसे युवा विवशतावश डाकू बनते हैं। काली का पशुगताप यही तो दर्शाता है "हमने नहीं चुनी थी यह गंगातीर्थ। नहीं बने थे हम इन राहों के लिए। फिर भी देखो कैसे धकेल दिये गये।"¹⁸

इससे मुक्ति गहने के बावजूद उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। उपन्यासकार ने इसके माध्यम से समाज में चल रही गंगली व्यवस्था, सामाजिक विसंगतियाँ और विडंबनाओं को भी प्रस्तुत किया है। गंगल तो माध्यम है इसके परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था में चल रहा गंगल सामने आता है। राजनीति इस गंगल को खाद डालती है। हर पार्टी का गंगल पार्टी से संबंध है। मुरली पांडे जैसा शख्स इस देवभूमि को पवित्र रखने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है। मौलिकता, व्यापक फलक, प्रतिकात्मकता, मानवीय सरोकार, समाजशास्त्रीय दृष्टि कथ्य के ठोस बिंदु हैं। इसमें डकैत समस्या का न केवल यथार्थ प्रस्तुतीकरण है बल्कि उसके कारणों का गहराई से अन्वेषण भी है।

¹⁸ गंगल गहल शुरु होता है, संजीव-पृ. 96-97

सं गीव के उपन्यास ‘सूत्रधार’ में भो ापुरी के नटसम्राट भिखारी ठाकुर का गीवन गीवंत हो उठा है। यह गीवनीपरक उपन्यास है। इसमें भो ापुरी लोक गीवन एवं लोक संस्कृति का ित्र दिखाई पड़ता है। इस उपन्यास को लिखने से पूर्व सं गीव ने गहन शोध किया। इस कारण लोकवादी भिखारी ठाकुर के गीवन को उपन्यासकार ने अत्यन्त आत्मीयता एवं सूक्ष्मता से रेखांकित किया है। इसमें भिखारी ठाकुर के गीवन का समग्र एवं पूर्ण ित्र मूर्त हुआ है। यह उपन्यास 19 वीं सदी के ग्राम गीवन का ताम विसंगतियों को उ ागर करता है।

सं गीव ने लंबे समय के बाद ‘आकाश ांपा’ उपन्यास को लिखा है। ‘आकाश ांपा’ शीर्षक से उपन्यास का उद्देश्य सम ा में आता है। ‘आकाश ांपा’ वृक्ष की तरह हर व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। इससे वह अपनी गलतियाँ सुधार कर एक नया गीवन शुरू कर सकते हैं। उपन्यास की कथा मास्टर मोतिलाल के इर्द गिर्द घूमती है। वे ब्राह्मण होने के बाव द उससे मुक्ति ाहते हैं, इसीलिए वे अपने नाम से मिश्र को हटा देते हैं। नेऊ को निकाल फेंकते हैं। वे एक नए सो ा के व्यक्ति हैं। मोतिलाल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेनेवाले कर्मनिष्ठ आदर्शवादी और प्रगतिशील शिक्षित व्यक्ति हैं। आ ादी मिलने के बाद गाँव से दूर कस्बे में आकर रहते हैं। उस कस्बे में एक वैश्य व्यापारी अग्रवाल सेठ के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में खोले गये हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर काम करते हैं। नयी नवेली दुल्हन के साथ रहते हुए उस कस्बे को अपनी कर्मभूमि बना लेते हैं। कुछ समय बाद वे हाईस्कूल सरकार के अधीन हो ाता है, वे उसके हेड मास्टर भी बनते हैं।

आजादी के बाद गो सपने देखते हैं, वे टूटते नज़र आते हैं। वे अपने आदर्शों, नैतिक मूल्यों के सहारे एक नया समा ा को देखना ाहते हैं, लेकिन वह नहीं ान पाते कि उन्हें आ ा अपने ही परिवार और समा ा सबसे संघर्ष करना होगा। इन कारणों से वे सबकी नज़रों में मूर्त सा प्रतीत होते हैं। वे िस नीम के पेड़ के सामने रहते हैं, उस पर आजादी के पाँ ा दीवाने नौ ावानों को अंग्रेजों ने फाँसी पर लटका दिया था। मोतिलाल उन पाँ ा शहीदों के बारे में ानना ाहते हैं, और

अंततः पंक जी की सहायता से जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन अपने परिवार के सदस्य उनकी पत्नी, बेटा ज्ञान कोई उनकी सहायता करना नहीं चाहते हैं। अब वे विरेंद्र सिंह नामक एक पक्षधर नेता के साथ रहते हुए अपने आदर्शों को हकीकत बनाने में कार्यरत हो जाते हैं। वे आ जी की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर दुश्मन बना लेते हैं। अंत में विरोधियों द्वारा मारे जाते हैं और उसी नीम के पेड़ पर लटका दिये जाते हैं। इतिहास की व्याख्या करनेवाले मोतीलाल खुद इतिहास बन जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आ जी के समय में आदर्श और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, सब सपनों की तरह टूट जाते हैं।

कहानी और उपन्यास के अलावा संजीव ने एक नाटक ‘ऑपरेशन गोनाकी’ लिखा। ‘सात समंदर पार’ यात्रा वृत्तांत है। संजीव ने दो बाल उपन्यास-1) ‘रानी की सराय’, 2) ‘डायन’ लिखे। इस प्रकार संजीव एक बहु प्रतिभामुखी रचनाकार हैं। उनका समग्र साहित्य मानव समाज की मुक्ति का साहित्य है। उन्होंने एक कमरे में बैठकर साहित्य नहीं रचा, उन्होंने रचनाओं के लेखन के लिए फील्ड वर्क भी किया। इस कारण इनकी रचनाओं में व्यक्त यथार्थ जीवन के यथार्थ के निकट है।

2.9 पुरस्कार एवं सम्मान

संजीव को अपनी रचनाओं पर अनेक पुरस्कार मिले हैं। वे इस प्रकार हैं-

1. अपराध (प्रथम पुरस्कार), आखिल भारतीय भाषा कथा प्रतियोगिता (सारिका), 1980
2. प्रथम कथा-क्रम सम्मान, लखनऊ (1997)
3. गण मित्र सम्मान (1998)
4. गंगल गाँव शुरू होता है, इंदू शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, लंदन (2001)
5. प्रेम चंद सम्मान (40 वंग) 2002
6. भिखारी ठाकुर लोक सम्मान, 2003
7. पहल कथा सम्मान, (2005)

8. निपद सम्मान, सुल्तानपुर (2006)

9. सुधा कथा सम्मान, भागलपुर (2008)

निष्कर्ष

सं गीव का जीवन अभावग्रस्त होने पर भी सं गीव सृजन के मोर्चे पर संघर्षरत हैं। सं गीव का संपूर्ण साहित्य मानव मुक्ति का साहित्य है। सं गीव मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन मार्क्सवादी साहित्यकारों की तरह पार्टी के आदेश पर साहित्य की रचना नहीं करते हैं। सं गीव मार्क्सवादियों की आलोचना भी करते हैं। सं गीव के कथा-साहित्य में हाशिए के लोगों की समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। खासकर आदिवासी और दलितों का। इन्होंने अपने उपन्यासों के लिए फिल्ड वर्क भी किया। इनकी रचनाएँ शोध परक हैं। कोयला खदानों के मादूरों की समस्याओं का चित्रण इनके उपन्यासों में हुई है। पूं गीपति और प्रशासन द्वारा आदिवासियों और भारत की संपत्ति की लूट को बारीकी से सं गीव ने रेखांकित किया है। वे डाकुओं की समस्याओं और डाकुओं के प्रति प्रशासन की भूमिका को भी अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का जीवन अपने उपन्यास में सं गीव के लोक साहित्य और लोक जीवन से संबंधित रूि और ज्ञान का पता चलता है। इस तरह ये रचनाकार गहरी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है।

* * *

तृतीय अध्याय

सं गीव के उपन्यास :
लोक गीवन के विविध आयाम

तृतीय अध्याय **सं जीवन के उपन्यासः** **लोक जीवन के विविध आयाम**

- 3.1 सामाजिक आयाम
- 3.2 सांस्कृतिक आयाम
- 3.3 धार्मिक आयाम
- 3.4 आर्थिक आयाम
- 3.5 राजनीतिक आयाम
- 3.6 प्रशासनिक आयाम
- 3.7 शैक्षणिक आयाम

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नई भावभूमि को लेकर उभरे कथाकारों में संजीव अपनी अलग एवं महत्वपूर्ण पहचान रखते हैं। संजीव भीड़ से अलग अपनी राह चालनेवाले एक परिश्रमी, प्रतिबद्ध एवं बेचैन कथाकार हैं। ये समकालीन जीवन के यथार्थ को गहराई से रेखांकित करनेवाले कथाकार हैं। इनकी हर रचना में गहन अध्ययन, चिंतन, मौलिकता और शोध दृष्टि चालकती है। इन्होंने उपन्यास विधा के माध्यम से अछूते संदर्भों की कलात्मक प्रस्तुति करते हुए उस क्षेत्र की अनौपचारिक स्वीकार कर नई पहल की है।

संजीव के उपन्यास मूलतः पिछड़े, उपेक्षित, वर्तित क्षेत्र की दर्दनाक व्यथा को वाणी देते हैं। इनके उपन्यास ग्रामीण, आंचलिक, मेहनतकश, उपेक्षित तथा शोषित वर्ग की कहानी प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से इनके उपन्यास प्रेमचंद, रेणु की विरासत को वर्तमान संदर्भों में निष्ठा से आगे बढ़ाते हैं। संजीव के उपन्यासों में चित्रित परिवेश रोमानी नहीं, यथार्थ है। इन्होंने उस वर्णित क्षेत्र के लोक जीवन का आत्मीयता और तटस्थता के साथ चित्रण किया है। युगीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक परिदृश्य को वे समाशास्त्रीय दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। परिवेश निर्मिति की दृष्टि से इनके सभी उपन्यास उल्लेखनीय हैं। अभी तक इनके आठ उपन्यास तथा दस कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी कहानियों का मुख्य स्वर भारतीय राजसत्ता और व्यवस्था का वास्तविक रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत करना है।

3.1 सामाजिक आयाम

संजीव अपने उपन्यासों में सामाजिकता का चित्रण यथार्थ रूप से हमारे सामने रखते हैं जो लोक और लोक जीवन से संबंध रखता है। इसका स्पष्टीकरण निम्न रूप से बताया जा सकता है-

अस्पृश्यता

‘सूत्रधार’ सं गीव का लोकप्रिय उपन्यास है जिसमें भोपुरी अंगाल के प्रख्यात लोक-कलाकार और रत्नाकार ‘भिखारी ठाकुर’ के बारे में बताया गया है। वे एक नाई जाति के थे, जिसका एहसास उन्हें हिंदी भर करना पड़ता है। वह भी उन्हीं लोगों से जो कि इसी समाज से जुड़े हुए थे जो सवर्ण जाति के थे। बापन में भिखारी जब स्कूल पढ़ने जाता है तब उसे उसी कक्षा के बच्चों और गुरु जी द्वारा जातिगत अपमान सहना पड़ता है और वह उसका पहला अपमान है जो कि आगे आकर और भी सहने पड़ते हैं। जैसे-“ई को ह-अ रे?” बड़ जात का कोई बच्चा कनमना कर खड़ा हो गया, जैसे बलिष्ठ पिल्ले किसी मरगिल्ले पिल्ले के आते ही गौकन्ने हो जाते हैं।

"नउवा!"

"नउवा...? ई हो पड़ेगा? पढ़-लिख के तें का करेगा रे?"

"नौवा कौवा, बार बनौवा!" पढ़-लिख के तें का करेगा रे?"

"ह जामत के बनाई?"

"नहरनी ले ले बाड़े रे, तभी नह काट दे।"

तरह-तरह की बोलियाँ- जैसे आदमी के बच्चों के रूप में वे पशुओं के बच्चे थे!

वे ही क्यों?

गुरु जी को भी लगता कि मुफ्त का टहलुआ मिल गया, "तनी टीप दे तो।" वे बाह या पाँव पसार देते।"¹

सं गीव अपने इस उपन्यास में बताते हैं कि समाज के अंतर्गत रहते हुए भी लोग एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समानता की दृष्टि नहीं रख पाते हैं। आज भी लोग मनु की मनु स्मृति का पालन करते हुए जाति-प्रथा को बचावा दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण सं गीव ने सूत्रधार में दिखाया है, जो भिखारी ठाकुर के बापन में

¹ सूत्रधार, सं गीव-पृ.17

सवर्णों द्वारा किया जाता है। गाँव के सभी (ब्राह्मण) बाबा भी लोग यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं और उसका कार्य भी होने लगता है उस समय वहाँ भिखारी भी उपस्थित रहता है। उसके लिए कुछ और बाहर के काम सौंप दिये जाते हैं। उसके मन में विज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें यज्ञशाला में क्या हो रहा है, तब एक पुरोहित ने उसके गैर वर्ण, सुंदर व्यक्तित्व को देखकर ब्राह्मण सम । बैठता है और यज्ञशाला को रंगीन अक्षत से गौक पूरने का काम सौंप देता है। थोड़ी ही देर में एक दूसरा व्यक्ति आया। काला भीमकाय बदन, पीला-पीला मोटा नेऊ! आते ही उसने पूछा-"ई के ह-अ?"

"काहे का बात है?" पहले पंडित भी ने पूछा।

"आपको ब्राह्मण नहीं भेटाया भी नाई के लड़के से गगशाला भरस्ट करवा रहे हैं?"

"ई नाऊ है?"

"भावो ब भी दूसरा काम देखो। एक बात सुन लो, जात मत छिपाना, पाप लगेगा।" भिखारी के हाथ-पाँव सुन्न। तैसे कोई लूक हो गई हो।"²

यहाँ सं भीव का उद्देश्य यह है कि एक ही समा । में रहते हुए भी मनुष्य-मनुष्य के बी । ये कैसी दूरी है । इसके अलते वे समा । से अलग और भिन्न किये जा रहे हैं। इनको अछूत कहते हैं उनके द्वारा ही सभी कार्य संपन्न किये जाते हैं तैसे सं भीव ने भिखारी द्वारा बताया है कि-"गंगा जल नाई या कहार लेकर ले आए थे, लकड़ी लोहार फाड़ रहा था। दूध-दही अहीर के घर से आया होगा, कलशा-परई कुम्हार दे गया होगा, दोना-पत्तल नट और डोम दे गए होंगे। आम के पल्लव एक मल्लाह का लड़का तोड़ कर गिरा रहा था, यह उसने खुद देखा, अक्षत बनिया की दुकान से आया होगा, कपड़े और दूसरी चीजों को भी ब्राह्मण ने नहीं ही बनाया होगा। मगर ये सारे लोग उन्हें छू भी नहीं सकते।"³

² सूत्रधार, सं भीव-पृ.21-22

³ सूत्रधार, सं भीव-पृ.22

‘आकाश ापा’ उपन्यास में सं ाव ने ाति प्रथा के एक नये रूप को आँका है। समा ा के बुद्धि ावी वर्ग में भी यह ाति प्रथा का ाड़ किस तरह से फैला हुआ है, इसका ित्रण एक स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से दिखाया गया है। दलित समा ा से जुड़े हुए मास्टर के.के. पहली बार स्कूल में प्रवेश करते हैं तब अन्य शिक्षकों द्वारा उनका अपमान किया ाता है, वह भी ाति को लेकर। सवर्ण ाति के शिक्षक मंडन मिश्र के द्वारा इस तरह अपमानित किया ाता है-“श्रीमान ा आपका परि ाय?” के.के. ने प्रति प्रश्न किया।

"आप के.के. हैं तो मैं एम.एम., मंडन मिश्र। आपसे दो स्टेप आगे।"

"के.के.माने?"

"नियुक्ति पत्र मैंने हैडमास्टर साहब को दे दिया है।"

"अहा रुष्ट क्यों होते हैं श्रीमान, नाम के रहस्य को प्रकट करने में कोई कष्ट है? खैर आश्रम (ाति) क्या हुआ श्रीमान?"

"कहार!"

"कहीं कालू कहार तो नहीं?"⁴

एक पंे-लिखे नागरिक होने के बावजूद सवर्ण होने का गर्व और मनु की मनुस्मृति का नितांत पालन करनेवाला मंडन मिश्र ाैसे लोग नाम और ाति को लेकर दलितों को अपमान किये ा रहे हैं। क्या यही है नागरिकता? यही है शिक्षितों और बुद्धि ावियों का लक्षण? इनसान को इनसान के रूप में नहीं देख सकते? क्या उसका दलित होना गुनाह है?

इसी संदर्भ में मंडन मिश्र कहते हैं कि नाम भी ाति को दिखाना ाहिए, इसी बात को मनुस्मृति में कहा गया है, ऐसा कहते हुए बताता है-"मनुस्मृति में कहा गया है कि नाम ऐसे रखे ाने ाहिए िनसे पता ाल ाये कि कौन किस ाति का है-

मांगल्यम् ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्

वैश्यस्य धनसंयुक्तम् शूद्रस्य तु गुण्यम्॥

⁴ आकाश ापा, सं ाव-पृ.121

माने कि ब्राह्मण का नाम मंगल से अपना चाहिए, श्रत्रिय का बल, पराक्रम सूँक, वैश्य का धन-सूँक और शूद्र का नाम गुगुप्सापूर्ण रखना चाहिए। धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने शास्त्र-सम्मत आचरण किया, नहीं तो इस कलियुग में सब कुछ उलटा ही उलटा हो रहा है। अब एक हैं रापूत, नाम है फेंकू सिंह, पूछे, 'ऐसा क्यों नाम मान', तो बोले, 'चिंदा रहने के लिए ऐसा घिनौना नाम रख दिया माँ-बाप ने।' ऐसे जीने से क्या फायदा-अँय?"⁵

क्या यह जरूरी है कि जाति के अनुसार नाम हो, जाति तो पेशे के कारण बनाया गया, नाम तो नहीं! कब तक मनु-स्मृति का सहारा लेते रहेंगे। लेखक ने इसी प्रश्न को उपरोक्त व्याख्या में अंतर्निहित किया है।

के.के. के लिए जाति का अपमान यहाँ तक ही सीमित न रहा बल्कि विद्यार्थियों के अपमान का भी सामना करना पड़ा। " अब वे नवीं कक्षा में पहली बार कदम रखा, ब्लैक-बोर्ड पर उनका जातिगत इतिहास स्वयं उनका स्वागत कर रहा था। बोर्ड के एक कोने में पालकी लेते दो कहारों का चित्र अंकित था, दूसरे कोने में बहँगी लेते दो कहारों का।"⁶

यानी जाति के सामने किसी भी योग्यता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, चाहे वह मास्टर हो या कोई उपाधकारी। संजीव के 'किसनग' के अहेरी' उपन्यास में भी ऐसा ही एक प्रसंग देखने को मिलता है, जो कि एक निम्न जाति के सचिदा प्रसाद स्टेशन मास्टर के रूप में किसनग में आता है। उनके परिचित शिव बाबू ने पहले ही दिन उनको टोका था-"मरने के लिए और कोई गृह नहीं मिली थी तुम्हें?"

"क्यों-क्यों भैया? कितनी कोशिश की, पैरवी की, घूस दिया, तब जाकर ट्रांसफर मिल पाया और आप कहते हैं कि..."

⁵ आकाश शंका, संजीव-पृ.122

⁶ आकाश शंका, संजीव-पृ.123

‘अगर यहाँ के बड़कवे यह जान गए कि तुम अमुक गाँव के हो तो सारी स्टेशन मास्टरी की अकड़ गाँव आती रहेगी। तुरंत श्रेणी के कर्मचारियों की लूटियाँ तेरे उमर कटेगी।’

सविता प्रसाद ने पूछा ‘भैया आप कैसे टिके हुए हैं यहाँ?’ आप भी तो...।’

‘हम! हम तो राहत पाते हैं यहाँ...।’

‘तो हमको भी वैसा ही कुछ बनाइए।’

‘वो मैं नहीं जानता। टोकना मेरा काम था, मैंने टोक दिया। बाकी तुम समझो-तुम्हारा काम।’

‘तो भैया मैं कायस्थ बन जाता हूँ।’⁷

इस कथन से लेखक यह कहना चाहता है कि समाज से जुड़े हुए इन निम्न गाँव के लोगों को सवर्णों के साथ रहना हो तो अपने अस्तित्व को भी छिपाना पड़ेगा साथ ही गाँव को भी।

इस उपन्यास में दलितों के बारे में और उन पर सवर्णों द्वारा किये जानेवाले व्यवहार को अपने अंदाज में बताया गया है। जैसे कि “कहारों के साथ डोली तेरे हुए भी उनकी पंगत से नीचे गाँव आती कह कर निकाले जाने पर और दूर गीमन को बाध्य किये जाने पर वह खिसिया कर रह जाते, गाँव में भी तो बसने के लिए गाँव के छोर पर सम्मानितों की पंगत से अलग ही गह मिल पाई थी उन्हें। लेकिन सबसे बेहुदी स्थिति तब होती, जब उन्हीं की गाँव के लड़के-लड़कियाँ उन्हीं के सामने लूठी पत्तलों पर टूट पड़ते।”⁸

एक ही समाज में रहते हुए भी पराए कहलाते हैं, उन्हें समाज से दूर और बाहर रखा जा रहा है। उनके लिए दो जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती और वे इस स्थिति का स्वयं अनुभव करते हुए भी असहाय रह जाते हैं। वे अपने दर्द को गहर की तरह निगलते रहते हैं।

⁷ किसनगढ़ के अहेरी, सं गाँव-पृ.110

⁸ किसनगढ़ के अहेरी, सं गाँव-पृ.27

इस जातिवाद का ाड़ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह से फैला हुआ है, जिसका चित्रण लेखक ने 'किसनगढ़ के अहेरी' उपन्यास में किया है। जब वार्षिक परीक्षाओं का समय आता है, तब ये सारे सवर्ण अपनी बिरादरी के बंधुओं को पास कराने में जुट जाते हैं। जब मौखिक परीक्षा लेने का समय आता है तब इन्हीं सब लोगों के बीच जाति विद्वेषों का पर्दाफाश होने लगता है।

जैसे-"ओरल में नंबर देने में सारे मास्टर नंगे हो रहे हैं, ठाकुर चंदरमा सिंह, 'सिंह-सिंह' उपाधि देख कर दस में नौ-नौ दे रहे हैं, तिवारी, दूबे आदि को सात या आठ और पिछली तथा दलित जातियों को तीन से लेकर एक।"⁹

इसी तरह अन्य जाति के लोग भी अपने-अपने जाति के लोगों को पूँट कर अंक वितरण कर रहे थे। जैसे-राय-ब्राह्मणों को, यादव-यादव को।

जातिवाद का एक चित्रण यह भी मिलता है कि किसी की मदद करने में भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संजीव इस विषय को अपने उपन्यास 'गंगल हाँ शुरू होता है' में दिखाते हैं। एक निम्न वर्ग का फेंकन अपनी पत्नी की सवर्ण पांडे द्वारा शारीरिक शोषण होने पर उसके खिलाफ पंजायत बैठाता है, तब "पंजायत ने एक स्वर से यह फैसला दिया कि पांडे या उनके साले ऊँची जात के आदमी फेंकन बहूँ जैसी नीची जाति के साथ यह कर्म कर ही नहीं सकते।"¹⁰ लालार फेंकन थाने जाता है, मगर कुछ नहीं होता। डाकू परशुराम यादव के पास जाता है लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। परशुराम यादव यह कहकर उसे भेज देता है कि-"वह तमरो, दुसाधों, धोबियों, कुम्हारों, लोहारों और नोनियाओं का केस नहीं लेता।"¹¹ तो यह समझ सकते हैं कि निम्न जाति के लोगों के लिए न ही कोई पुलिस और न ही कोई डाकू इनकी मदद करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वे नीची, दलित और पिछड़े जाति के हैं।

⁹ किसनगढ़ के अहेरी, संजीव-पृ.73

¹⁰ गंगल हाँ शुरू होता है, संजीव-पृ.92

¹¹ गंगल हाँ शुरू होता है, संजीव-पृ.92

सं गीव के लेखन में अनेक प्रकार की जाति-प्रथा का चित्रण देखने को मिलता है। वे अपनी हर रचना में अस्पृश्यता व जाति की बात कहते हैं और उनके साथ उनके दुष्प्रभाव को भी दिखाते हैं। निम्न जाति में भी अस्पृश्यता का चित्रण हम देख सकते हैं। जैसे कि सूत्रधार में बताया गया है कि भिखारी की शादी के लिए धोबिन को बताया जाता है कि सब काम संभाले, लेकिन देखा जाता है कि-"लोग उसे घिना करते हैं, बरतन तक छूने नहीं देते, अंदर आने देने को कौन कहे। पउनी है ये। मगर पउनी तो वह भी है। तब एक फरक है, उसका छुआ पानी ललता है और धोबइन भौ पी का नहीं।"¹²

यानी जातिगत व्यवस्था का फैलाव समाज के हर स्तर पर रहनेवालों पर हावी हुआ है। जिस समाज में उनको अछूत कहकर दूर रखा जाता है, वही लोग अपने से छोटी जाति के लोगों को अछूत करार दे रहे हैं। यही विडंबना है भारतवासियों की, जिनके अंदर मनुस्मृति का और सवर्ण जाति के व्यवहार का प्रभाव स्पष्ट है।

सं गीव इसी बात को अपने उपन्यास के माध्यम से कहना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि इस जातिगत व्यवस्था का अंत होना चाहिए, ताकि सामाजिक असमानता का चित्र मिट जाए। जाति के चलते कितने ही भयावह घटनाएँ घटी हैं और उसके चलते लोग बंटे हुए हैं। उनके भीतर घृणा का भाव पैदा हुआ है। वे नहीं चाहते कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उनके समान दर्जे पर पहुँचे। वे आज भी उसी मानसिकता के बने हुए हैं जो कि पहले हुआ करते थे। इस संदर्भ में सं गीव अपने उपन्यास 'किसनग' के अहेरी' में एक गह कलिका पंडित के द्वारा बताया है-"हर जाति की दानों उपजावियाँ हैं और हर एक का स्वयंभू इतिहास! सबका सबसे काम पड़ता है, फिर भी एक नहीं, अलग हैं ये। अहं की टंकार का यह फल है कि अब खेत खलिहान मात्र तो दूर-दूआर, मोहार पर साने में भय लगता है। पता नहीं सोहगत की तरह कब कोई आकर काम तमाम कर जाए निंदियारी रात को?"¹³

¹² सूत्रधार, सं गीव-पृ.30

¹³ किसनग' के अहेरी, सं गीव-पृ.110

इस कथन से स्पष्ट होता है कि जाति के आलते लोगों में दरार उत्पन्न हुए हैं। समाज में रहते हुए भी वे एक-दूसरे से अलग हैं, अछूत हैं। इसीलिए वे एक-दूसरे से डरते हैं और हर पल अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं।

संजीव ऐसी व्यवस्था पर अपने उपन्यासों के माध्यम से खरा प्रहार करते हैं। क्योंकि वे जाति-प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक समर्थ लेखक हैं। वे इस विषय को लेकर अपने उपन्यासों में व्यंग्य भी करते हैं। किस तरह समाज के सामंतवादी मानसिकता वाले अपनी जाति को बचाने के लिए कितने ही कुकर्म करते हैं। इसका एक उदाहरण यह देते हैं कि-"आहे गो हो जाय बहन से ही शादी क्यों न करनी पड़े, मगर भगत की कबीलाई बिरादरी वाले अपनी शुद्धता कायम रखते लेंगे। आहे गो हो जाए, मर जाद की लक्ष्मण रेखा लांघी नहीं जा सकती।"¹⁴

यानी बिरादरी और जाति को बचाने के लिए वे अपनी नैतिकता को भी भूल जाते हैं, और वे किसी भी सीमा तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाते हैं।

शादी-ब्याह में तो अस्पृश्यता आज भी गाँव में देखी जा सकती है। भोजन के समय इन निम्न जाति के लोगों को अलग बिठाया जाता है, और सवर्ण जाति को अलग। वहाँ उनका खाना अलग किसम का होता है। सवर्णों को सारे खाद्य पदार्थ खिलाने के बाद गो बचा रहता है, वह उन लोगों को परोसा जाता है, इनको अछूत कहकर बुलाया जाता। ऐसी ही स्थिति का 'भिखारी ठाकुर' को भी सामना करना पड़ता है। जबकि वह एक कलाकार है और लोग उन्हें न अनियाँ कहके दूर रखते हैं क्योंकि वह एक दलित है, नाई जाति का। संजीव ने इसका चित्रण अपने उपन्यास 'सूत्रधार' में बखूबी किया है। अब यह सब देखता है भिखारी ठाकुर तो वे उनसे प्रश्न करते हैं और वे इनकार करते हैं खाने से। "हमेशा ऐसा ही होता है। खाने में भी देखो, दही-बुनिया आन्न की तरह छिड़ककर आले गये, जैसे हम 'अदमी' ही नहीं हैं। तुम सभी को खाना हो तो खाओ, हमसे तो नहीं खाया जाएगा ऐसे।"¹⁵

¹⁴ किसनगढ़ के अहेरी, संजीव-पृ.110

¹⁵ सूत्रधार, संजीव-पृ.122

पाति-प्रथा के चलते लोग इतने गिर चुके हैं कि वे आदमी को आदमी तक नहीं समझते। प. 1-लिखा होने पर भी उसे पाति के नाम पर अछूत ही कहा जाता है। लेखक इस विषय में पाति-प्रथा का रूप दिखते हुए कहते हैं कि पशुओं को भी वे भगवान स्वरूप मान लेते हैं, लेकिन वे कभी एक निम्न पाति के आदमी को आदमी नहीं मानते। इसको उन्होंने 'आकाश ांपा' उपन्यास में जब शिक्षकों के बीच पाति की बात चलने लगती है तब दलित पाति के शिक्षक के.के. द्वारा अपनी बात व्यक्त करते हैं। "प. ने क्या, छूने भी नहीं देते। का, तो परछाई से ही छुवा जाएगा। "...अरे हम क्या बोले?"

"गाय मैला खाये, वो पवित्र, पूनीय। उसका छुवा पवित्र, उसका पेशाब-पखाना भी पवित्र, लेकिन आदमी-नह! आदमी अछूत लेकिन उसका धन, उसकी लड़की, सब पर लार टपकती रहेगी।"¹⁶

यानी कहने का तात्पर्य है कि गाय को पवित्र मानकर उसे छू सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने ही समाज के आदमी को अछूत कहकर दूर रखा जाता है, ये कैसी विडंबना है? जो पशु से भी बदतर मनुष्य को मानता है। पर उसका छुवा हुआ धन, उसकी लड़की सब पर वे अपना अधिकार मानते हैं, क्या यही मानवता है?

इस पातिगत वैषम्य से बचने के लिए लोग अपने आपको बदलना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि वे भी सवर्णों की तरह जीवन बिताएं। अब की अवस्था के लिए वे पिछले जन्म के कर्म को मानते हैं जिसके चलते आजा वे अछूत बनके जन्म लिये हैं, इस जन्म में कोई बड़ा पुण्य काम करे तो अगले जन्म में किसी अच्छी पाति में जन्म होगा। लेखक इस नादानगी को अपने उपन्यास 'सूत्रधार' में एक गह दिखाते हैं। भिखारी ठाकुर द्वारा यह वक्तव्य दिया जाता है।

समाज में प्रचलित पाति-प्रथा को देखकर भिखारी ठाकुर खिन्न होते हैं, वैसे वे कहने को तो नाई ब्राह्मण है लेकिन समाज की नजर में वे नाई ही है। यह पूछने पर उनके बाबा कहते हैं कि पुरुष जन्म की कमाई है। सो जाता है कि पुरुष

¹⁶ आकाश ांपा, संजीव-पृ.126

निम में रूर कोई बड़ा पाप किया होगा कि इस निम में नई के घर पैदा हुआ। यह प्रश्न करते हैं कि " तो बड़ ात में निमे हैं, उन्होंने कोई बड़े पुन्न का काम किया होगा। तब एक बात, बड़ ात में निम लेकर फिर से वही पाप करने लगे हैं ये, इनका क्या होगा अगले निम में?"¹⁷ लेखक भिखारी के माध्यम से यह सीधा प्रश्न उस समा ा को दागते हैं तो अपने को सवर्ण मानता है। अगर अ छे कर्म करने पर ऊँ ि ाति का हो ाता है तो अभी तो पाप करने में लगे हैं, क्या फिर से वह निम्न ाति में निम्न लेगा।

इस संदर्भ में भिखारी ठाकुर के मन में अगले निम्न के संदर्भ में िस तरह का भाव उमड़ने लगते हैं उनका विवरण लेखक यूँ प्रस्तुत करते हैं "सपने में उनका नया निम्न हुआ, और वे ऊँ ा ब्राह्मण वंश के हुवे। उनका नाम भिखारी-मिसिर। स्वस्थ, सुधड़, लंबी कद-काठी, दिपदिपाता गौर वरन, माथे पर त्रिपुंड, कंधे पर नेऊ। काशी के बड़का पंडित महरा ा, भिखारी मिसिर, कुतुबपुर, छपरावाला।"¹⁸

इस कथन से यह बताना ाहते हैं कि भिखारी का िवन किस तरह से तनाव ग्रस्त रहा है, ाति के ालते। वे इस समा ा की, और समा ा से जुड़ी हुई ाति की स्थिति को देखकर दुःखी होने लगते हैं। वे सम ाते हैं कि समा ा में सम्मान प्राप्त करना हो तो ऊँ ि ाति का होना आवश्यक है। इसीलिए वे सपने में अपने-आपको एक ऊँ ि ाति के ब्राह्मण के रूप में देखते हैं और लोगों द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। याने समा ा उन निम्न ाति के लोगों को अपनी ाति बदलने के लिए म ाबूर करती है।

कलाकार होने के बावूद भिखारी ठाकुर को कभी अपने समा ा द्वारा सम्मान, समानता नहीं मिली ाबकि वे मीरगं ा में प्रदर्शन करने ाते हैं वहाँ उनके साथ किये ानेवाले व्यवहार को देखकर बहुत ही खुश हो ाते हैं। एक बार खाने के समय उन्हें बुलाया ाता है और सबके साथ बिठाकर खिलाया ाता है, इसी व्यवहार से वह प्रसन्न मन से कहते हैं कि-"शादी-बियाह में अब तक हम लोगों को

¹⁷ सूत्रधार, सं िव-पृ.157

¹⁸ सूत्रधार, सं िव-पृ.158

गो भो न मिलता रहा, वह एक तरह से दूसरे तरीके का होता था, आपका दरबार बहुत बड़ा है, दिल दरियाव है, पहली बार सबको एक नैसा भो न!"¹⁹

कितना ही बड़ा कलाकार क्यों न हो, निम्न गति का होने पर वह उसके साथ वही सलूक किया जाता है जैसे कि अन्य लोगों से। वे अपने शादी-बियाह में उन्हें कभी साथ बैठके एक समान खाना नहीं खिलाते हैं, लेकिन भिखारी को जब इस लायक मानकर बालेश्वर सिंह उनको अपने साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। इस बात पर बालेश्वर सिंह हैरत में कहते हैं कि-"सिर्फ इस भो न नैसी छोटी बात के लिए इतना बड़ा और सन्नामी कलाकार उन्हें धन्यवाद देने आया है। हाय रे नाशुकरे मेरे देश, भो न तक कायदे का नहीं दिया जाता है यहाँ किसी कलाकार को। वहाँ भी गति-पात। वहाँ भी ये पर ग पउनी ही है।"²⁰

इस तरह हम देख सकते हैं कि लेखक अपने कथन को बालेश्वर सिंह के माध्यम से प्रकट करता है कि कैसा देश है, जिसमें गति के चलते एक कलाकार को सम्मान ही नहीं बल्कि गंग का खाना भी दुश्वार है। इस गति-पाँति के आगे सारी कला और सृजनात्मकता का कोई मोल नहीं।

लेखक ने 'किसनग' के अहेरी' उपन्यास में एक गृह पर गतिगत विश्लेषण को दिखाते हैं गो कि दो लोगों द्वारा किया जाता है। वे हैं सविदा प्रसाद और शिवबाबू अपनी गति को बदलकर लाला और ठाकुर बने। उनके द्वारा समाज का विश्लेषण होता है।

"ठाकुर उस्ताद ने कहा, "लला माने ला-ला। गो घूस न ले वह लाला कैसा?"

‘और जिसे देखते ही आदमी सूख कर कांटा न हो जाए वह ठाकुर कैसा?’

‘गो आदमी की सात पुश्त को न खरीद ले, वह बनिया कैसा?’

‘और जिसे देखते ही आदमी भसम न हो जाए, वह बाभन कैसा?’

¹⁹ सूत्रधार, सं गीव-पृ.199

²⁰ सूत्रधार, सं गीव-पृ.199

बहु साव ने शिव बालक जी का ऋण उतार दिया।"²¹

समा १ में बने वर्ण व्यवस्था को वे लोग अपने ही अंदा १ में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर दो तरह से लेखक अपना मंतव्य व्यक्त करता है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के साथ-साथ उसका व्यंग्य रूप हमारे सामने रखते हैं।

आतिगत वैषम्य और उनके द्वारा अनर्थ कैसे होते हैं इन सारी बातों को उपन्यास के माध्यम से लेखक विस्तारपूर्वक बताते हैं। जैसे-

" आतिगत द्वंद्वों में सबसे मोदार तर्क था कलिका के शिष्य कालू का। आत्महीनता से पूरी तरह मुक्त गोरा, लंबा, माबूत और दबंग। बाहर वालों को बाभन-ठाकुर का भ्रम हो जाता और वे प्रणाम तक कर बैठते। भिल-भिलाकर हंसता कालू, अपने ही बनाए जाल में कैसे फंसते हैं लोग? उसके अनुसार समर्थ लोगों की कोई आति नहीं होती। वाल्मीकि बहेलिया थे, गीता के रानाकार व्यास मदे रन के अवैध पुत्र, वशिष्ट वेश्या पुत्र, कौरव, पांडव तकरीबन सभी वर्ण संकर। राम और उनके भाई, सहाय हनुमान, सभी वर्ण संकर। कृष्ण की तो कोई आति ही नहीं थी। आदमी की सभ्यता में इतनी उथल-पुथल हुई कि कौन माई का लाल कहता है कि उनका खून शुद्ध है। और 'सैंस' कहता है कि दोगला ही सबसे अच्छी नस्ल है। इतिना गेहूँ, धान, गन्ना, मकई, मनई, गोरू, पंछी निक-निक हैं, सब के सब दोगला।"²²

लेखक द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में समा १ और उसकी बनाई हुई आति के प्रति व्यंग्य चित्र उभरते हैं। वे 'सैंस' के माध्यम से भी यह बताना चाहते हैं कि दोगला ही सबसे अच्छी नस्ल है। यानी (संकर आति) किसी की कोई आति ही नहीं।

वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणाम किस तरह से हो सकते हैं यह एक उदाहरण हमें 'सूत्रधार' उपन्यास में देखने को मिलता है।

"गंगा, सरयू और सोन से घिरे कुतुबपुर में सिर्फ एक कुआँ था-पंडित जी का। उसी कुएँ से सारा गाँव पानी भरता। पानी नीचे था और गर्मियों में तो और भी

²¹ किसनगढ़ के अहेरी, सं १-पृ.119

²² किसनगढ़ के अहेरी, सं १-पृ.116

नी गे ला जाता। तह-दर-तह वर्ण व्यवस्था यहाँ भी लागू थी-‘पहले बाबा जी लोग पानी भरते, फिर बाबू साहब लोग, फिर वे गतिवाँ, फिर निका छुआ जाता था, तब बारी आती कौमीनों (अस्पृश्य नी गे गतिवालों) की।’ उनके घर की औरतें गगरी-गगरी लेकर बैठी रहतीं।”²³

इस पानी के लिए भी वर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। पहले सब सवर्ण पानी ले तब गकर ब ग हुआ पानी अवर्ण व अस्पृश्यों के लिए नसीब होता है। यह कैसी वर्ण व्यवस्था है गे कि ंग का जीवन तो प्रदान करती नहीं और न ही उन्हें आवश्यक गिजों की पूर्ति करती है।

ऊँ गे गति के होने का गर्व ब गों से लेकर बू.ों तक होता है। वे निम्न गति के लोगों के साथ अपमान ानक व्यवहार करते हैं, उनके सामने न ही कोई बड़ा है और न कोई छोटा, सब बराबर। ऐसा ही ित्रण सूत्रधार उपन्यास में सं गिव ने किया है। ाब भिखारी ठाकुर दूसरे शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करने गते हैं तो वहाँ वर्ण-व्यवस्था के लते अपमानित होते हैं। "बाहर से एक लंबे- गौड़े बाबू साहब िक उठाकर अंदर गँकते हैं-"कहाँ बा हो भिखारिया?"

भिखारी अपना गैकेट पहन ही रहे थे कि आवाज सुनकर मुड़े-एक तीस साल का ावान एक पैसठ साल के सम्मानित कलाकार को ‘रे-कार’ करके बुला रहा था, इसलिए कि वह रा गपूत है और वे नाई! घर की मारी बन में गइलीं, बन में लागल आग। इन्हीं से ब ाने के लिए तो यहाँ आए थे और गतिगत दुर्भाग्य है कि यहाँ भी सूँघते-सूँघते आ ही पहुँ गे।”²⁴

इस अपमान के बाद भिखारी ाब अपने घर लौटता है तो इसी बात को लेकर सो ाने लगता है कि आदमी कितना भी बड़ा बने या नाम बदले और कितने ही दूर ला गाए लेकिन यह गति पीछा नहीं छोड़ती। "ये देशवाले लोग गहाँ भी गते हैं अपनी गत-पात, गाँव- ावार का सारा बात-वि गार लिए गते हैं। अ छे-से-अ छे भी हैं, बुरे से बुरे भी। पहले गे भिखारी से नाई होने के नाते घृणा करते थे,

²³ सूत्रधार, सं गिव-पृ.236

²⁴ सूत्रधार, सं गिव-पृ.288

और अब गो भिखारी से नाई होने के नाते ईर्ष्या करते हैं, वह घृणा, यह ईर्ष्या, दो पहलू हैं मगर सिक्का एक-"और यह सार तो ऊपर उठता आता रहा है।"²⁵

सूत्रधार उपन्यास के एक संदर्भ में लेखक द्वारा बताया जाता है कि समा I में बड़े-बड़े विद्वान, साहित्यकार भी जाति के आलते छल-कपट से व्यवहार करते हैं। भिखारी ठाकुर एक साहित्यिक समारोह में जाब बैठते हैं तो उनको छोड़कर बाकी सभी विद्वानों का आदरपूर्ण सम्मान किया जाता है। इससे उनका मन खिन्न होता जाता है, वे वहाँ से निकल जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि "जिस साहित्य और साहित्यकार को वे इतनी बड़ी गीज मानते आए थे, वहाँ भी वहीं कनफुसकिया और पड़-आलाकी, वही डाह, वही 'बाभन-सूद' आलता है क्या!" इसी प्रश्न को वे राम जी से पूछते हुए कहते हैं-"रमा जी, हे राम जी! उसी से बचने के लिए साहित्य और कला में आये और यहाँ भी वहीं...! गौबे जी की तरह विद्वान होते तो, ... नहीं, नहीं, गौबे जी की तरह विद्वान ब्राह्मण होते तो बात और थी, खाली बाभन भी होते तो भी आलता। महेन्दर मिसिर को इतनी छूट क्यों मिली हुई है-बाभन-ए के नाते न! कहा आ रहा है कि एक्कों रंडी से संसरग नहीं किए, कि नोट छापते थे आ गद्दी के आंदोलन के लिए... वाह रे समा I!"²⁶

भिखारी ठाकुर के माध्यम से लेखक यहाँ समा I से सीधा प्रश्न करते हुए नज़र आते हैं। सवर्ण जाति के होने पर सभी गलतियाँ माफ हो जाती हैं और अवर्ण होने पर कलाकार होना भी पाप कहलाता है। यही है सभ्य समा I की नीति।

समा I में शोषण और अत्याचार

सामाजिक जीवन के अंतर्गत वे सारी गीजें देखने को मिलती हैं जो हमारे सामने हर दिन घटित होती रहती हैं। इनमें से हम देख सकते हैं कि शोषण और अत्याचार उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो समा I के अंतर्गत रहते हुए भी समा I का हिस्सा नहीं बन सके।

²⁵ सूत्रधार, सं गीव-पृ.289

²⁶ सूत्रधार, सं गीव-पृ.304

विवेक विषय से कथाकार संजीव अपने उपन्यासों के माध्यम से परिचित कराते हैं। इनके हर उपन्यास में शोषण के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षिक आदि। उसी प्रकार इन शोषित, पीड़ित वर्ण पर जमींदार, पुलिस, पूँजीपति, ठेकेदार आदि के द्वारा अत्याचार भी किये जाते हैं, इसका भी मार्मिक चित्रण लेखक द्वारा किया गया है।

संजीव का उपन्यास 'किसनगढ़ के अहेरी' के माध्यम से शोषण तंत्र का चित्रण किया गया है। इनमें निम्न वर्ग, उनका जीवन संघर्ष पूँजीपतियों की काली करतूतों को समेटा है। शोषण के भीषण क्रव्यूह में अभिशप्त पिंडगी गिनी पड़ती है। आजाद देश के नये अंग्रेज बुरी तरह से देशवासियों का खून एवं आजादी का रस चूसते हैं। इसी आवाज में यह उपन्यास प्रश्न करता है, "आजादी किसके लिए कैसी आजादी? उनके लिए जो महलों में रहते हैं या उनके लिए जो दोहित और शोषित हैं।"²⁷

इस उपन्यास के अंतर्गत उदयभानु तिवारी, इनरपति सिंह, फौजदार सिंह, रूपई सिंह, ब्रह्मगारी, रामबुल्लान राय जैसे पूँजीपति निम्न वर्ण का अमानवीय ङंग से शोषण करते हैं। ठेकेदार मंसूर और व्यापारी वृषभानु धर्म की आँखों में लोगों का शोषण करते हैं। पूँजीपति हलवाहों को सरकार द्वारा तय मालदूरी तक नहीं देते।

जब हलवाहे विरोध करना चाहते हैं तो रूपई उन्हें धमकाता है- "काम पर सीधे तौर पर चले आओ वरना सबकी कटवा देंगे। सरकार यहाँ हम हैं तुम्हारी, हम जो कहेंगे, किसनगढ़ में वही होगा।"²⁸

इन लोगों से निम्न वर्ण के लोग डरते हैं। इसी कारण वे इनका शोषण सहते हैं। उपन्यास का केंद्रीय पात्र राय के नेतृत्व में जेतना जागती है लेकिन पूँजीपति अंततः राय की ही हत्या कर देते हैं और उसकी पत्नी का बलात्कार किया जाता है। उपन्यासकार ने किसनगढ़ में स्थित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक शोषण की विभिन्न परतों को उजागर किया है।

²⁷ किसनगढ़ के अहेरी, संजीव-पृ.125

²⁸ किसनगढ़ के अहेरी, संजीव-पृ.62

इस उपन्यास में एक गृह स्त्री का शारीरिक शोषण धर्म के आँखों में कैसे किया जाता है यह लेखक अपने तरीके से बताते हैं। विधवा ब्राह्मण स्त्री राधा का अपने मामा ब्रह्मगारी जी के द्वारा यौन शोषण किया जाता है। इस कुकर्म के लिए भगवान का सहारा लेता है "सारे कर्मों के तुम्हीं तो कर्ता हो, गो चाहते हो, कराकर छोड़ोगे।"²⁹

‘ गंगल गहाँ शुरू होता है’ सं गीव का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि आदिवासियों पर कानून और डाकू किस तरह से शोषण और अत्याचार करते हैं। यह उपन्यास प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिह्न है। अब बिसराम की पत्नी डाकुओं के कहने पर खाना बना कर भेजती है, इस सूचना को पाकर पुलिस उसे थाने ले जाती है। अगले दिन सुबह होने पर भी घर नहीं लौटती है तो बिसराम कहता है-"अब ई कहाँ का कानून है, हे सुरू । महारा ।, कि गो कोई भी डाकू की मदद करेगा, पुलिस बिना जमानत के बंद कर देगी? मलिकार को तो कभी बंद नहीं करती। सारा कानून गरीब के लिए है?"³⁰

यह प्रश्न है उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिन्होंने कानून सबके लिए एक जैसा बनाया है तो फिर क्यों उन लुटार, बेकसूर लोगों पर इस्तेमाल करता है? उन्हीं पर क्यों अत्याचार करता है?

इस उपन्यास में बताया गया है कि डाकुओं द्वारा गरीब आदिवासी किस तरह से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को सहते हैं। एक बार डाकुओं का दल गाँव में घुस आता है। उन्हें गाली-गलौट करते हुए उन्हें पशु की तरह पीटा जाता है। "लगातार रूते की ठोकरो से खून थूकते हुए हलाल किए गए बकरे की तरह तड़प रहे हैं वे।"³¹

²⁹ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.16

³⁰ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.26

³¹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.68

इस उपन्यास के अंतर्गत ऊँ पी ताति के द्वारा निम्न ताति के स्त्री का शारीरिक शोषण व अत्याचार किये जाने का एक उदाहरण हमारे सामने रखा गया है। इसके पीछे एक औरत का हाथ होना विस्मय की बात है। इसी बात से काली हैरान होता जाता है। अब पांडे और पंडाइन ने उस औरत को हाथों से पकड़ रखा था और पांडे का साला उसे दबोचो हुआ था। "बाप रे! क्या एक औरत खुद अपने सामने एक दूसरी औरत का बलात्कार करवा सकती है?"³² यानी सवर्णों के हवस का शिकार एक निम्न वर्ग का ही होता है और वह भी एक सवर्ण स्त्री के द्वारा अवर्ण स्त्री का बलात्कार करवाया जाय, यह कैसी विडंबना है समाज की।

पुलिस अब पूछताछ के लिए मलारी के पास आती है और न बताने पर उस पर टूट पड़ती है। प्रशासनिक अत्याचार के चलते यह भी नहीं देखा जाता है कि वह एक औरत है, पुलिस उसे मारने लगती है तब वह कहती है कि- 'हाकिम। हमारा कुसूर बस इतना है कि गरीब हैं, औरत जात हैं, गो ही आता है, डरा-धमका के जबरदस्ती करने को मग पूर (मजबूर) करता है।' फिर उसके साथ उसी तरह का सलूक किया जाता है, गो कि एक बड़े डाकू के साथ। राइफल उसके पेट पर रखकर कहते हैं-"बोल भोंसड़ी। रंडी, कुतिया...। बोल, मादर गोद।... नहीं तो ई राइफल तेरे पेट में डाल देंगे।"³³

लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से शोषण का चित्रण और उसके विरोध में बने डाकूओं के बारे में बताने का प्रयास किया है। लेखक अपने पात्रों के माध्यम से स्वयं के विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी 'कुमार' को कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने कार्यकर्ता 'बैठा पी' के द्वारा शोषण का खुलासा करते हैं "हाँ सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के हाथ में 90 प्रतिशत जमीन हो, हाँ साधारण लोगों के पास सिर्फ 5 प्रतिशत जमीन हो, बाकी पर बड़े लोगों का कब्जा, वहाँ क्या हो सकता है?"³⁴

³² गंगल हाँ शुरू होता है, सं पीव-पृ.92

³³ गंगल हाँ शुरू होता है, सं पीव-पृ.92

³⁴ गंगल हाँ शुरू होता है, सं पीव-पृ.236

इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रशासन द्वारा ही यह शोषण व्यवस्था चला रही है तो वे न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। इतना ही नहीं पूंजीपति और ठेकेदारों के द्वारा भी शोषण का कार्य चलाता है। उसका एक उदाहरण "सरकारी रेट है एकतालीस रुपये प्रति क्विंटल और अठारह से बीस रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजदूर है गरीब मजदूर। बेंत को छोड़िए, गन्ने को ली जाए न! जीनी मिल के मालिक लूटकर लाल हो गए, मगर किसान..."³⁵

संजीव के अन्य उपन्यासों में जैसे 'सावधान नीचे आग है', 'धार' और 'पाँव तले की दूब' में आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण का चित्रण दिखाया गया है। इनमें आदिवासियों का लोक जीवन और उनके विस्थापन के बारे में बताया गया है। 'पाँव तले की दूब' उपन्यास में औद्योगिकरण के चलते आदिवासियों की जमीन हड़प ली जाती है और उन्हें अपने ही जमीन से बेदखल करने का षडयंत्र रचित है। शोषण, अभाव और आतंक के चलते आदिवासी पूरी तरह पस्त हैं।

पूँजीपति-ठेकेदार कम मूल्य में उनका श्रम खरीदते हैं तो पुलिस खानापूति के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। आदिवासी युवा पीढ़ी में इसके चलते आक्रोश की भावना दिखाई देती है। इस उपन्यास का युवक फिलिप अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है कि "प्रदेश की दो तिहाई आय हमसे होती है और हमारी हालत-न तन पर साबुत कपड़ा, न पेट में भरपेट भात। दवा-दारू, पढ़ाई-लिखाई की बात छोड़ ही दी जाए। बहुत पैसा दिया सरकार ने। सरकार घोषणाएँ करती नहीं थकती लेकिन हम कंगाल के कंगाल।"³⁶

'धार' उपन्यास की नायिका मैना भी यही सवाल करती है। विकास के नाम पर जनजातियों पर होनेवाले शोषण और विस्थापन का उपन्यासकार ने यथार्थ अंकन किया है। कोयला अंचल पर लिखे उपन्यासों में व्यवस्थागत विसंगतियों का भयावह रूप सामने आता है। 'सावधान! नीचे आग है' उपन्यास में व्यवस्था की

³⁵ अंगल जहाँ शुरू होता है, संजीव-पृ.236

³⁶ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, सितंबर 1990-पृ.76

अनेक कुटिलताएँ सामने आती हैं। 'धार' उपन्यास में पूँ गीपति, ठेकेदार, माफिया, दलाल, आदिवासियों के साथ गानवरोँ सा व्यवहार करते हैं। खादानों में मेहनत आदिवासी करते हैं और संपन्न होते हैं पूँ गीपति।

"ठेकेदार रोर-डांगरों की तरह उन्हें काम करने हाँककर ले जाते हैं और रूसकर छोड़ देते हैं, माफिया अब भी उसे अमानुषिक श्रम कराते हैं और रारा- रारा सी बात पर पीटते हैं।"³⁷

'सावधान! नी रे आग है' उपन्यास में लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि पूँ गीपति और प्रशासनकर्मी किस तरह से मजदूरों का शोषण करते हैं और उसके लिए मजदूर यूनियन को अपना मोहरा बना लेते हैं। यहाँ "कुर्सी एक ठप्पा है मैंने रमेंट का यह यूनियन मैंने रमेंट की, मैंने रमेंट द्वारा और मैंने रमेंट के लिए है।"³⁸

इनकी शोषण और अत्याार की नीति यहाँ तक पहुँ जाती है कि खादान के अंदर राल-प्लावन के रालते लगभग हजार आदमी फँस जाते हैं लेकिन अटेंडेंस ररिस्टर में सिर्फ सा रे तीन सौ के नाम होते हैं। अब इन सबकी मृत्यु हो जाती है, तब इससे ब रने के लिए वे गवाहों की हत्या कर देते हैं। कुछ गवाहों को आतंकित कर अपने पक्ष में किया जाता है। मुआव जा बाँटते समय तक भ्रष्टाार होता है। आशीष को ठगाकर सबूत हासिल किये जाते हैं। इसी कारण मुकदमे के समय मदन गोराई कहता है "हु रूर, सब सार घूस खाया है सब ई कोर्ट को म जाक बना दिया है सब।"³⁹

'गंगल जाहाँ शुरू होता है' उपन्यास में आदिवासियों का अमानुषिक शोषण उन सभी सवर्ण, रमींदार, पुलिस, डाकू और नेता लोगों से है। थारू आदिवासियों की दयनीय स्थिति को लेखक ने दर्शाया है। थारू पुरुषों को रमींदार और ठेकेदारों की गुलामी करनी पड़ती है तो नारी रमींदार, डाकू और पुलिस की वासना का

³⁷ धार, सं गीव-पृ.129

³⁸ सावधान! नी रे आग है, सं गीव-पृ.80

³⁹ सावधान! नी रे आग है, सं गीव-पृ.251

शिकार बनती हैं। शोषण से त्रस्त होकर काली सो जाता है-"क्या वह इन हरामखोरों की बेगार करने और उनकी गाँड धोने के लिए ही पैदा हुआ है? हतक, हतक और हतक! हतक के सिवा कुछ नहीं। ऐसे अन्याय पर उसे क्या करना चाहिए-यह बतानेवाला कोई नहीं-न कोई देवी-देवता, न कोई साधु-फकीर, न कोई लीडर-अफसर! हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ घुटन।"⁴⁰ इसी शोषण से त्रस्त होकर काली विवशता वश डाकू बन जाता है।

‘सूत्रधार’ में तत्कालीन समाज में नाई जैसी छोटी जातियों का उदात्त जातियों द्वारा सामाजिक शोषण किया जाता है। नाई जाति के होने से भिखारी ठाकुर को हर गृह अपमानित और शोषण का शिकार बनना पड़ता है। जिससे उनके अंदर का कलाकार बर्बर हो जाता है, और यहाँ तक सोचने लगता है कि-"पिछले जन्म में जरूर कोई ऐसा बड़ा पाप किया होगा कि इस जन्म में नाई के घर पैदा हुए।"⁴¹

‘धार’ उपन्यास में पुलिस के शोषण के विरोध में सब आदिवासी जुट जाते हैं। इनके नायक ‘शर्मा’ अब पुलिस से कहता है-"हम हमेशा हारते रहे हैं साहब, लेकिन अब नहीं। हम जानते हैं कि आपके संस्कार ही गंदे हो गये हैं लेकिन हम फिलहाल आपसे लड़कर अपनी शक्ति नष्ट नहीं करना चाहते।"⁴² यानी वे अब किसी के भी शोषण तंत्र को सहने के लिए तैयार नहीं हैं। वे प्रशासनिक व्यवस्था के शोषणकारी ढेरों का पर्दाफाश करते हैं।

‘आकाश गंगा’ उपन्यास में लेखक ने शोषण और अत्याचार का चित्रण अपने अंदाज में किया है। ब्राह्मण समाज किस तरह से निम्न जाति पर अत्याचार करता है यह महेंदर मिश्र और ज्ञान द्वारा दिखाया गया है। दलित जाति के के.के. अब सवर्ण जाति के खिलाफ बात छोड़ देते हैं तब मंडन मिश्र कहता है-"गाली दोगे तो गाली खाओगे। यहाँ सारे ब्राह्मण मौगा न होते तो तू गाली देकर इस तरह

⁴⁰ गंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.93

⁴¹ सूत्रधार, सं गीव-पृ.157

⁴² धार, सं गीव-पृ.143

ब ाकर निकल ाता?"⁴³ इस बात का ज्ञान पर असर होता है और वह क्रोध में आकर के.के. पर टूट पड़ता है-"ठहरो रसाले, तुम्हारी तो मैं...!" कहते हुए उसने हाथ ाला दी के.के. पर।

उसी तरह शोषण का ित्रण भी हम देख सकते हैं। ज्ञान को सामने रखकर पीछे से पूं िपति, रा िनीतिक सत्ता गरीब और भोले-भाले लोगों की िमीन हड़पने का षडयंत्र र ाते हैं। स्टडी सेंटर के नाम पर शोषण करने का एक नया तरीका अपनाया ाता है। उन मोहल्ले वालों की िमीन को हथियाया ाता है तब वे गिड़-गिड़ाकर रो पड़ते हैं और वे मास्टराइन से दरखास्त करते हैं कि-"हमसे िो दोखा-पाप हुआ हो, सब छिमा करो। अब आपको कुछ भी बोलें तो हमरा िीभ काटके फेंक दो लेकिन हमको हियाई रहने दो।"⁴⁴

‘सर्कस’ उपन्यास में सर्कस कंपनी के मालिक दामोदरन का व्यक्तित्व श्रमिक और शारीरिक शोषण करनेवाले व्यक्ति का व्यक्तित्व है। अपने सर्कस के लिए िसे भी लिया ाता है तो वह खोट कहकर सस्ते में खरीद लेने वाले सोनार की तरह है। रामू दादा अपनी बेटी कामिनी को सरकस में लगाने की बात करता है तो दामोदरन कहता है-"ठीक है, काम सीखने दो। जरूरत हुई तो रख लेंगे। ट्रेनिंग के वख्त कोई पैसा नहीं मिलता, ान लो। वैसे भी ानते हो, ए ा ज्यादा हो गयी है।"⁴⁵

सर्कस में काम करनेवाली औरतों का सर्कस कंपनी के मालिक द्वारा शारीरिक शोषण भी किया ाता है। ‘एवरेस्ट’ सर्कस के मालिक नियोगी अपनी सर्कस के एक आर्टिस्ट रीता से शारीरिक संबंध रखता है। शादीशुदा होने के बावजूद उसका शारीरिक शोषण किया ाता है। इससे ब ाने के लिए वह इस हद तक गिर ाता है कि रीता से कहता है कि तुम उस बौने से शादी कर लो, तब हमारे लिए कोई शंका

⁴³ आकाश िंपा, सं िीव-पृ.136

⁴⁴ आकाश िंपा, सं िीव-पृ.188

⁴⁵ सर्कस, सं िीव-पृ.19

की गुं गाइश नहीं होगी। "बात को समाने की कोशिश करो। एक ओट चाहिए हमें न? रही बात उसकी तो कभी-कभार ओब्लाइ कर दिया करना।"⁴⁶

‘सर्कस’ उपन्यास के अंत में मैना इस शोषणकारी व्यवस्था के प्रति विरोध करने का फैसला करती है, इसके लिए संदू दीदी उसका साथ देने के लिए तैयार होती है।

‘सूत्रधार’ उपन्यास में शोषण का एक रूप लेखक ने उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप दिखाने का प्रयास किया है। एक नाई से काम लेने पर उसके श्रम के लिए जो पैसे देते हैं वह बहुत ही नाइंसाफी होती है। उसका शोषण किया जाता है।

नाई को दूसरे गाँव में िट्टी पहुँचाने के लिए भिजाया जाता है, उसे पहुँचाने रेल से जाना होगा, बी रास्ते में खाने-पीने का इंताम भी तो करना होगा, लेकिन इन सबके लिए उसे सिर्फ ‘दस’ आने दिये जाते हैं। "माना जिस माई-बाप की सेवा करने जाते हैं, उसकी स्थापना करेगा नाई और इसके लिए नाई को क्या मिलेगा-पौने पार ग मरदानी, उटँग, पाँ ग जानानी और दू पैसा-मानो भीख हो।"⁴⁷

अंततः यह कह सकते हैं कि संजीव के उपन्यासों में शोषण के अलग-अलग पहलुओं का चित्रण दिखता है, जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। आजादी के संदर्भ में भी इस स्थिति को देखा जा सकता है।

पारिवारिक जीवन

कहा जाता है कि समाज एक परिवार है। परिवार समाज का ही एक हिस्सा है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि समाज और परिवार को अलग करके देखा नहीं जा सकता। विवेक विषय के संदर्भ में देखा जाए तो संजीव के लेखन में पारिवारिक संदर्भ का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके हर एक उपन्यास में पारिवारिक

⁴⁶ सर्कस, संजीव-पृ.111

⁴⁷ सूत्रधार, संजीव-पृ.163

संबंध, रिश्ते-नाते आदि का चित्रण मार्मिकता से दिखाया गया है। संजीव के लेखन से यह समझ सकते हैं कि वे संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं। पारिवारिक संबंधों को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। इनके उपन्यासों में परिवार को कहीं पर मातृसत्तात्मक और कहीं पर पितृसत्तात्मक दिखाया गया है। परिवार के संदर्भ में उन्होंने स्त्री को गौरवमय स्थान प्रदान किया है।

परिवार के अंतर्गत प्रेम, राग-द्वेष, वात्सल्य, करुणा के साथ-साथ कुछ ऐसी भी बातें होती जाती हैं कि उनके संबंधों में विघटन होता जाता है। जैसे कि आर्थिक, धार्मिक, सुरक्षात्मक, शिक्षात्मक, अंधविश्वास, शंकाओं के कारण इनमें पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न होती जाती हैं।

संजीव के 'सूत्रधार' उपन्यास में भिखारी ठाकुर और उनके पारिवारिक संबंधों का चित्रण बहुत ही गहरा और मर्मस्पर्शी दिखाया गया है। जब भिखारी ठाकुर के घर बंने के अन्तिम होने का समय आता है, उस समय एक पिता और पति का मन किस तरह से घबराता है, किस तरह वह बंने के अन्तिम होने पर खुशी के मारे शर्माता है इसका चित्रण लेखक ने स्वाभाविक ढंग से किया है। इस उपन्यास के अंतर्गत भिखारी के बहुत से रिश्ते-नातेदारी को बताया गया है, वह भी संयुक्त परिवार का ही एक हिस्सा बनता देखा जा सकता है। माता-पिता, भाई-बहन, फूफा, बड़की माई, पत्नी, बेटा-बेटी आदि परिवार के सदस्य बने रहे।

परिवार में जब शादी-जैसी रस्म होती है या कोई विशेष संदर्भ में सभी सदस्य एक साथ काम करते हुए, एक-दूसरे की सहायता करते हैं, वह त्यौहार का माहौल बन जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में परिवार के सभी सदस्य पिता की बात पर कोई विरोध नहीं करते हैं। 'सूत्रधार' में भिखारी ठाकुर अपने पिता से कभी आँख मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर पाता था। एक बार भिखारी के घर आने पर उनके पिता जी उनसे पूछ बैठते हैं कि आ-कल बाहर जादा रह रहे हो, वे तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी माँ जरूर उनको बोलाने का प्रयास करती है। 'देखता हूँ, आ-कल तुम कुछ जादा ही बाहर रहने लगे हो, क्या बात है?' भिखारी ठाकुर कसमसाताते हैं, इस पर उनकी माँ कहती है-"सामुझ के सठिया गए हो

क्या! तब लड़का है, तो मुँह में आ रहा है, बके ही जा रहे हो।"⁴⁸ यह स्वाभाविक बात है कि अक्सर माँ अपने बच्चों का समर्थन करती रहती हैं।

‘आकाश तंपा’ उपन्यास में पारिवारिक संबंध और उनके बीच पनपती दूरियाँ, स्वाभिमान आदि का चित्रण किया गया है। मास्टर मोतीलाल का बेटा ज्ञान अपने पिता के साथ मुँह लड़ाता है तब वह बहुत दुखी होता जाता है और वह सोचने लगता है कि क्या उनका अपना बेटा है? जब शादी की बात आती है तो मोतीलाल अपने बेटे ज्ञान से कहते हैं कि तुम्हें प्रज्ञा के साथ ही शादी करनी होगी। इस बात पर वह अपने पिता का विरोध करते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। "तो आप भी सुन लीजिए बाबू जी, मुझे उस साइकिलवाली मास्टरनी के साथ ‘तन-गन-मन’ और ‘वंदेमातरम्’ का कोरस नहीं गाना।"⁴⁹ ऐसी ही बहुत सी पारिवारिक समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है, जो कि यह संयुक्त परिवार है।

कभी-कभी परिवार में किसी एक व्यक्ति का अन्य सदस्यों द्वारा उतना सम्मान नहीं होता है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। इस उपन्यास का मूल पात्र मोतीलाल को भी इसी स्थिति का अनुभव करना पड़ता है, और वह परिवार में रहते हुए भी अकेला बना रहता है। इसका कारण पी.पी., समय और आर्थिक स्थिति है।

‘धार’ उपन्यास के अंतर्गत परिवार का एक नया रूप हमारे सामने आता है। पारिवारिक विघटन का चित्रण इस उपन्यास में हमें दिखाई देता है। मैना का परिवार होने पर भी वह विघटन के कारण सब अलग-अलग होते हैं और वह अकेली होती जाती है। मैना के पिता और पति उससे अलग रहते हैं, उसकी बेटी सितवा आर्थिक स्थिति के कारण अपनी माँ से दूर रहने का फैसला करती है और वह बिल्कुल अकेली होती जाती है। एक संदर्भ में मैना से मामा कहता है-"तेरे खानदान को कैसा रोग लग गया है मैना? टेंगर महात्मा से तेरी बनी नहीं, तेरे से सितवा का भी नहीं बनी।"⁵⁰

⁴⁸ सूत्रधार, सं पीव-पृ.63

⁴⁹ आकाश तंपा, सं पीव-पृ.192

⁵⁰ धार, सं पीव-पृ.150

पारिवारिक विघटन के कारण बहुत ही छोटी-छोटी बातें होती हैं, इनके अलते पूरा परिवार ही टूटने लगता है। पारिवारिक संबंध जुड़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक संदर्भ व एक गलतफहमी काफी है। संजीव ने इसी का चित्रण मार्मिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनके अन्य उपन्यास, सर्कस, सावधान! नीचे आग है, अंगल अहाँ शुरू होता है में भी पारिवारिक संबंधों का चित्रण है, जो आर्थिक असमानताओं और सामाजिक व्यवहार के कारण विघटित होते हुए नज़र आता है। उनके बीच इतना प्यार होता है, अच्छे संबंध व वात्सल्यपूर्ण वातावरण रहता है, उसका जीवंत चित्रण किया गया है। ‘अंगल अहाँ शुरू होता है’ में बिसराम बहु अपने परिवार का इतना खयाल रखती है कि पति, बच्चों का हर तरह प्यार और वात्सल्य भरी सांत्वना देती है। साथ-साथ उसका देवर काली को भी माँ का प्यार बाँटती है। यहाँ देख सकते हैं कि पारिवारिक रिश्तों के घनिष्ठ संबंध गरीब, आदिवासी लोगों में अधिक दिखाई देते हैं।

उधर पुलिस अफसर कुमार के परिवार में भी इसी तरह का वातावरण फैला रहता है। यहाँ संयुक्त परिवार का ही चित्रण हुआ है। पति-पत्नी के संबंध को उनके बीच चलनेवाले संवादों को भी सहज रूप दिया गया है। कुमार अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करता है और वह भी उसके अनुसार सने लगती है-“यह साड़ी नहीं, वो पीलीवाली... यह ब्लाउज़ नहीं वो काला वाला... यह बिंदी नहीं, वो... मयूरी हरे पंखवाली।”⁵¹ यह प्रेम, माधुर्य से भिगोने वाली बातें ही तो पारिवारिक संबंधों को और मजबूत बना देती हैं।

संजीव के उपन्यासों में परिवार का स्थान अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। परिवार का बनना, बिगड़ना, टूटना आदि का जो संबंध है वह मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ही होने लगता है। इसीलिए कह सकते हैं कि परिवार के सदस्य अपने

⁵¹ अंगल अहाँ शुरू होता है, संजीव-पृ.257

दायित्वों का ही पालन करने पर उनका पारिवारिक ित्र कभी बिखर नहीं सकता। एक दूसरे में ताल-मेल और संयम का होना आवश्यक गतिविधि है।

3.2 सांस्कृतिक आयाम

संस्कृति का संबंध सामाििक िवन से अधिक है। अब मनुष्य का एक दल एक ही रीति से कुछ करता है, एक ही विश्वास रखता है, एक ही प्रकार के आदर्श सामने रखता है, अपने पुरखों के कामों को समान रूप से अपने आदर, गर्व और गौरव की बात मानता है, तब संस्कृति का ान्म होता है। संस्कृति आदमी के सामाििक िवन का प्राण है। संस्कृति वि ारों की दुनिया है। मनुष्य संस्कृति निर्माता प्राणी है।

यूरोप में इसे 'कल्चर' के नाम से पुकारा ाता था। इसका हिंदी रूपांतरण 'संस्कृति' बनाया गया। िसमें उस देश की सारी सभ्यता, रीति-रिवा ि, आदान-प्रदान, वेश-भूषा आदि की ालक दिखाई पड़े। उसे सांस्कृतिक परिवेश कहा ाता है। टायलर का कहना है-"वह ाटिल इकाई (मानता है) िसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आ ार, विधि, रीति और अन्य वे क्षमताएँ और अभ्यास सम्मिलित हैं, िन्हें मनुष्य समा ि के सदस्य के रूप में अि ति करता है।"⁵²

इस तरह वह यह प्रतिपादित करता है कि संस्कृति सामाििक परंपरा से अि ति िंतिन, अनुभव और व्यवहार-संक्षेप में, मानसिक और क्रियात्मक व्यवहार की समस्त रीतियों की समष्टि है।

मानव की श्रेष्ठतम अनुभूति साधनाओं की समष्टि का नाम है 'संस्कृति'। संस्कृति का अर्थ 'सम्यक् कृति' है। अर्थात् "मनुष्य व्यक्तिशः 'सम्यक् कृति' करता रहे और संघशः 'सम्भूय कृति' भी करें। व्यक्ति द्वारा तथा संघ- िवन द्वारा िस समय सम्यक् कृति होती है उस समय वह सम्यक् कृति मानव को अति मानव बनाने में समर्थ होती है।"⁵³

⁵² लोक साहित्य और संस्कृति, डॉ.दिनेश्वर प्रसाद-पृ.95

⁵³ लोक नाट्य एवं संस्कृति, प्रो.ए.अ युतन-पृ.25

संस्कृति का संबंध अंतर्मन से है। मानव जीवन के विविध पक्षों की गुण-अवगुणों की समष्टि है संस्कृति। अब हर संस्कृति एक स्वतंत्र कार्यात्मक इकाई है तो, न तो किसी संस्कृति को श्रेष्ठ कहा जाना चाहिए और न हीन, न तो महत्वपूर्ण और न महत्वहीन। देश के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने स्थानीय वैविध्य के साथ क्षेत्रीय संस्कृतियाँ अपने वैशिष्ट्य के कारण अलग-अलग दिखायी पड़ती हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य में विभिन्न प्रकार के वैविध्य जैसे शहरी और गाँव की अलग संस्कृति का होना लोक-संस्कृति भी कहलाता है।

लोक-संस्कृति वह संस्कृति है जिन जातियों के असंस्कृत समुदायों के अवशिष्ट विश्वास, रीति-रिवाज, कहानियाँ, गीत तथा कहावतें आती हैं। इन सभी का समावेश होना ही लोक संस्कृति है। इस साहित्य में संस्कृति का चित्रण होता हो, वहाँ की परिस्थितियों का और उनके जीवन स्थितियों का परिचाय होता है उसे संस्कृति परक रचना कहा जाता है। विवेक विषय से संबंधित इस रचनाकार की रचनाओं में वही लोक-संस्कृति की गलक दिखाई पड़ती है। संजीव अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज के उन लोगों के जीवन से परिचाय कराते हैं, जिनको समाज से उपेक्षित किया गया है। उनकी अपनी अलग पहचान को, अपनी संस्कृति को लेखक अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने रखता है। देशकाल, वातावरण, परिवेश, सामाजिक स्थिति, विश्वास, रहन-सहन, पर्व, वेश-भूषा और लोक-गीत आदि के समाविष्ट को लोक-संस्कृति के रूप में लेखक हमारे सामने रखते हैं।

संजीव के अधिकांश उपन्यासों में सांस्कृतिक परिवेश का बखूबी चित्रण मिलता है।

लेखक अपने उपन्यासों में उस देशकाल वातावरण और परिवेश की संस्कृति को दिखाने से कभी नहीं झुकते हैं। जैसे कि 'सूत्रधार' उपन्यास के अंतर्गत भी उन्होंने सांस्कृतिक परिवेश को इतिहास परक बनाकर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। 'सूत्रधार' का सांस्कृतिक महत्व इस बात में है कि भोपापुरी इलाके के सबसे बड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है। हालांकि भिखारी ठाकुर निकटवर्ती के चरित्र हैं पर उनकी स्मृति लोक में कम होती

गली जा रही थी। उपन्यासकार न सिर्फ उस स्मृति को ठोस और महत्वपूर्ण आकार देता है बल्कि भिखारी ठाकुर के समकालीन अन्य भोजपुरी लोक-कलाकारों-महेंदर मिसिर और गान्दी सिंह को भी उपन्यास में पाठकों से मिलाता है। वे दोनों कलाकार भी भिखारी ठाकुर की तरह बीसवीं सदी में भोजपुरी लोक-संस्कृति के उन्नायकों में रहे। इस संदर्भ में रवींद्र त्रिपाठी का यह कहना उचित होगा-"सूत्रधार' का सांस्कृतिक महत्व इस कारण से भी है कि भोजपुरी के विशाल भाषा-वैभव के कई वैसे शब्द प्रयोग इसमें मौजूद हैं जो आम बोलचाल में तो आ जा भी चलन में हैं पर जिन्हें खड़ी बोली हिंदी आ जा तक आत्मसात नहीं कर सकी है।"⁵⁴

संजीव ने भिखारी ठाकुर के माध्यम से भोजपुरी समाज का सांस्कृतिक इतिहास और उसके महत्व को बनाया है। भिखारी जी इस तरह अपनी लोक-कला के माध्यम से लोक संस्कृति का जो परिचय कराया है वह आज भी सराहनीय है।

भिखारी छोटी जाति का होने पर गाँव के ऊँची जाति के लोगों का गौरव और उन संस्कारों का पालन करता है जो कि यह परंपरा पहले से चली आ रही है। वे कितने ही बड़े कलाकार क्यों न हों जाएँ पर वे अपने संस्कारों को नहीं भूलते और अपने उन लोक-नाटकों में भी संस्कारों को समाविष्ट करते हैं। उन्होंने जिन नाटकों का मंजान किया है उनका मूल कथ्य उसी समाज से है जिससे वे उपजे हैं और उनके अपने अनुभवों द्वारा बनाया गया।

संजीव ने सांस्कृतिक परिवेश को दिखाने के लिए अपने उपन्यासों में लोक का सहारा लिया। आदिवासी, ग्रामीण-जीवन का चित्रण और शहरी संस्कृति का मेल उनके उपन्यासों का महत्व कहा जाता है। वे उस परिवेश के रीति-रिवाज, त्यौहार और लोक-गीत, लोक-नाट्य, भाषा आदि का चित्रण भी हूबहू करते हैं। सूत्रधार उपन्यास में 'सोहराई' नाम के एक लोक पर्व को बताते हैं। उसी दिन से वे गोधन और भैयादूज की तैयारी शुरू करते हैं। भैयादूज में भाइयों को शाप देते हैं जो कि उनके लिए अच्छा माना जाता है-"रेंगनी के काँट को बाएँ हाथ की नन्हकी अँगुरी और अँगूठे में पकड़कर सिर के गारों ओर वारते हुए कान से छुआ-छुआकर

⁵⁴ हंस, नवंबर, 2003-पृ.86

औरतें अपने भाई को सरापेंगी। भैयादू १ का सराप उलटकर वरदान बनेगा भाई के लिए।"⁵⁵

इसी तरह के भिन्न-भिन्न प्रकार के पर्व मनाये जाते हैं। उस समय पारंपरिक गीत भी गाये जाते हैं। जाहों का जो लोका जाह हो उसके अनुसार वे सांस्कृतिक क्रिया-कलाप करते हैं। जासे वे पवित्र दृष्टि से देखते हैं और उसे उतनी ही पवित्रता के साथ निभाते हैं।

हर एक की भिन्न संस्कृति होती है और भिन्न आ जाह-व्यवहार, खान-पान भी। किसी की संस्कृति में भोजी १-उत्सव मनाया जाता है तो वह अपने आ जाह के जाते भिन्न प्रकार के व्यंजनों का इंतजाम करता है। 'धार' उपन्यास में 'दिकू' और 'सौंताल' जाति के लोगों की अलग-अलग संस्कृति और आ जाह-व्यवहार होते हैं। एक बार भोजी १-उत्सव मनाया जाता है तो वह संतालों की परंपरा के अनुसार बछड़े को काटते हैं और उसका मांस खाया जाता है। इस पर भंगर ने शर्मा बाबू से प्रश्न किया, यह क्या है बछड़े का मांस, हम तो हिंदू हैं बछड़े का मांस छू भी नहीं सकते। तब शर्मा बाबू कहते हैं-"सुनिए भंगर जी!" ... सौंतालों की यह परंपरा है, वे भोजी १-उत्सव में बछड़े का मांस उसी तरह खाते हैं जाैसे हम दिकू लोग बकरे का मांस। यह दिकूओं का भोजी १ नहीं है, सौंतालों का भोजी १ है।"⁵⁶

इतना ही नहीं संतालों का यह भी आ जाह है कि किसी के गु जाहाने पर उसका क्रिया करम किया जाता है। अगर किसी कारण वश यह नहीं होता तो उसके लिए भी अलग तरीका बताया जाता है। जाैसे कि मैना का बेटा जाब मृत्यु की गोद में सो जाता है तो वहाँ उसके क्रिया करम नहीं किया जाता। तब मैना से कैली कहती है कि-"ऊ बे जाह तो सरग गया देवलोक में। लेकिन अन्न खाने वाला ब जा था, किरिया करम नई होगा तो का? उसका खातिर दू महीना तक एक कटोरी खाना

⁵⁵ सूत्रधार, सं जीव-पृ.89

⁵⁶ धार, सं जीव-पृ.53-54

अलग कर दरवाजे पे रख देना। तोर तो अशौ ! हो गाय, ऊ वहीं से बाहर ही बाहर आके खा लेगा।"⁵⁷ इस तरह कैली ने संधालों की परंपरा के अनुसार हिदायत दी।

इस उपन्यास के अंतर्गत भी लोक-गीत, लोक-नाट्य या तमाशा का प्रदर्शन करते समय गाया जाता था। इसके अलावा उस समय के सामाजिक परिवेश व सांस्कृतिक परिदृश्य का चित्रण हुआ करता था। उन गीतों में भी पुरी संस्कृति की जलक दिखाई देती है, जो आता भी उस संस्कृति की एक अलग पहचान बन चुकी है। लेखक ने भिखारी ठाकुर के माध्यम से लोक-संस्कृति और भोपुरी संस्कृति को बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से दिखाया है। इस उपन्यास का महत्व इसलिए है कि इसका मूल कथ्य (सांस्कृतिक) लोक-कलाकार भिखारी ठाकुर पर केंद्रित है, और उनकी लोक-कला, लोक-संस्कृति को सम्माननीय स्थान दिलाने का जो प्रयास किया गया है उस पर भी लेखक ने मुख्य रूप से प्रकाश डाला है।

भिखारी ठाकुर अपने समय के उस भोपुरी क्षेत्र के लोक-कलाकारों में सम्माननीय स्थान प्राप्त कर चुके थे। उनकी जो लोक-कलाएँ हैं उनसे वे अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और उसको फैलाना चाहते थे। जितने भी लोक-नाट्य, लोक-तमाशा खेले जाते थे, उसमें अपनी समाज की संस्कृति और जीवन-स्थिति को चिन्ता रखने का प्रयास किया करते थे। अपना सांस्कृतिक नृत्य रामलीला का पहली बार उन्होंने अपने गाँव में प्रदर्शन किया था। और वे अपनी सारी लोक-कलाओं को पहले सांस्कृतिक गीतों से ही शुरू करते थे। ताकि वे अपने मूल को भूल न सकें। वे अपने शिष्यों से यह कहते थे कि कभी भी अपनी संस्कृति को भूलकर उसके विपरीत कोई कला नहीं खेलनी चाहिए।

भिखारी ठाकुर के जितने भी लोक-नाट्य या तमाशा खेले गये हैं उनका कथ्य उस समय के सामाजिक परिस्थितियों से लिया गया। जैसे कि उनका प्रसिद्ध लोक-नाट्य 'बिदेसिया' जो आता भी उस भोपुरी क्षेत्र में खेला जा रहा है। बेटी-वियोग, गबर-गिछोर, बहरा-बहार आदि सामाजिक चेतना वाले लोक नाट्य थे,

⁵⁷ धार, सं जीवन-पृ.125

िनके कारण भिखारी ठाकुर उस लोक-संस्कृति के विशिष्ट व प्रसिद्ध लोक कलाकार के रूप में लोक में अपना स्थान प्राप्त किया है।

एक बार भरी सभा में बड़े-बड़े साहित्यकार, कलाकार मं । पर बैठते हैं, तब उनमें से राहुल सांकृत्यायन कहते हैं-भिखारी ठाकुर भो ।पुरी का शेक्सपियर है। इससे सम । सकते हैं कि वे कितने प्रभावी थे अपने लोक-नाटकों से। आ । हम भिखारी ठाकुर और उनकी भो ।पुरी लोक-कला और संस्कृति को ानने के पीछे इस उपन्यास के लेखक सं ।ीव का बहुत बड़ा हाथ है। वे ऐसे उपन्यासकार हैं िनका कार्य शोधपूरक होता है, वे इतने सक्षम और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं िनके लेखन से भारतीय संस्कृति का ित्रण एक तस्वीर की तरह उभरता है।

‘सूत्रधार’ उपन्यास में से कुछ पंक्तियाँ ।ो लोक-संस्कृति का एक गीत है ।ो भो ।पुरी लोक-भाषा में ही लिखा गया है-

"धोबी घर-घर नरक बिटोरत, धोई साफ करि देत।

घास बिना फसील सोभित है ि ।मि किसान के खेत।"⁵⁸

भिखारी ठाकुर अपना ना । शुरू करने से पहले शिव और गुरु वंदना के गीत गाते हैं। ाैसे-

"वामांके । विभाति भूधर सुता देवपगा मस्तके

भाले बाल विधुर्गले । गरलं यस्योरसि व्यालराट

सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वधिपः सर्वदा

सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनभः श्रीशंकर पातुमाम्

अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन ।रा ।रम्

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।"⁵⁹

बिदेसिया का एक गीत प्रस्तुत है-

"हाय नाथ मोहिं सोंप दिए

तोहें भाई बाप महतारी

⁵⁸ सूत्रधार, सं ।ीव-पृ.57

⁵⁹ सूत्रधार, सं ।ीव-पृ.153

सत के बंधन छोड़ के स्वामी गी

मत करिह-अ बरियारी..."⁶⁰

पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश जाता है और उसकी राह में यह गीत गाया जाता है। ऐसे ही 'बेटी-वियोग' में बेटी को बेचने की कुप्रथा का चित्रण हुआ है।

'सावधान! नीचे आग है' में रो गी-रोटी हेतु विन्धनपुर खदान क्षेत्र में आए मजदूरों का एक बहुतमुखी 'लोक' दिखाई देता है। इनमें एक मिश्रित, लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। उनके गेहन में अक्सर अपने देश का संदेश गुँता है। अपनी मिट्टी से बिछड़े लोगो में एक एक गहरी कसक है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, आदिवासी, बंगाली, बिहारी आदि लोग यहाँ अनेक बिंदुओं पर सा गी चिंदगी गीते हैं। छठ मैया पूजा, बिरहा पार्टी, मेला, दंगल आदि के समय उनमें उल्लास पाया जाता है। सभी अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में गीने की कोशिश करते हैं। ऊधम यहाँ की चिंदगी देखकर काका से कहता है, "काका, अब तुम भूल जाओ, मूंगी, मछली, रवींद्र संगीत और मैं भूल जाऊँ सरसों का साग, मक्की की रोटी और पंजाबी धुनें। यह कोयला गल है। यहाँ किसी की संस्कृति सुरक्षित नहीं।"⁶¹ रो गी-रोटी के संघर्ष के चलते यहाँ लोक संस्कृति टूटती-बिखरती नजर आती है।

एक गह पर स्त्रियों का वर्णन किया गया है जो कि उनके पहनावे को लेकर, उनके सांस्कृतिक वेश-भूषा की-"औसत कद की मोटी-सोटी औरतें, कुछ के पहनावे, घुटनों तक फैलते घाघरे और कुर्ती, पाँवों में मोटे छड़े, हाथ में कड़े। शायद रास्थान की हों। भरी-भरी बाँह तक बाले भी रहे हों शायद कभी, मगर अब तो..."⁶² कोयले खदान होने के कारण वहाँ पर काम करने के लिए मजदूर विभिन्न राज्यों, प्रदेशों से आकर बसे हैं और उनका रहन-सहन, रीति-रिवाज और वेश-भूषा सभी की अलग-अलग संस्कृति होने के कारण उनमें भिन्नताएँ स्पष्ट रूप से

⁶⁰ सूत्रधार, सं गीव-पृ.260

⁶¹ सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.76

⁶² सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.16-17

दिखाई देती हैं। फिर भी वे यहाँ रहते हुए अपनी संस्कृति को भूले नहीं बल्कि सभी को साथ लेते हुए एक नयी संस्कृति को उगाकर करते हैं, जो कि बाँसगड़ा की संस्कृति कहलाती है।

इनके सांस्कृतिक परिवेश का और एक चित्रण यह भी देख सकते हैं कि किसी पर्व या उत्सव में देवी-देवताओं का दर्शन करने के लिए गाँव के सभी लोग, छोटे-बड़े, औरतें, बूढ़े आदि निकल पड़ते हैं। ऐसे उत्सव में औरतें साँध के आती हैं और तरह-तरह के व्यंजन, पकवान देवताओं को समर्पण करने के लिए ले आती हैं। संगीत के द्वारा 'सावधान! नीचे आग है' में छठ देवी और सूर्य देव के पर्व में इसी तरह का वर्णन किया गया है। वे इस लोक-पर्व को और उनकी संस्कृति को अपने अंदाज़ में हमारे सामने रखते हैं। इस उत्सव के दौरान लेखक ने कुछ भिन्नताएँ भी दिखाई हैं। जैसे-"वाहर की पत्नी, जिसे उसकी बनारसी साड़ी से अलग ही पहचाना जा सकता है। उनके पीछे हरिजन-बस्ती की औरतें हैं अपनी नाइलॉन व पटसन की टाख रंगों की सस्ती उठंग साड़ियों में। दौरे में गाँव के मीठे पकवान, फल, नारियल और गन्ने हैं, जिसके पत्ते दूर तक गह छेके हुए हैं। मगर आता मृदंग और मादल की गह प और पिपिहरी बजा रही है।"⁶³

यह एक ऐसा जुलूस है, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। यह उनके पहनावे से दिखाई पड़ता है और तरह-तरह के व्यंजन और बैंड-बाजे के साथ गाँव के लिए जाते नज़र आते हैं। यहाँ एक सांस्कृतिक पक्ष हमें नज़र आता है।

'पाँव तले की दूब' उपन्यास में लोक संस्कृति के संदर्भ उपन्यास को आकर्षक और मज़बूत बनाते हैं। इसमें लोकगीतों के वाहक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 'बाल बहकूँ कथा' संथाली कौम के साहस और लोक संगीत की सामर्थ्य को उगाकर करती है। माँ हडाम द्वारा बातई लोकमानस में स्थित 'गिनी बूँ की कथा' आदिवासी अस्मिता और त्रासदी की प्रतीक है।

⁶³ सावधान! नीचे आग है, संगीत-पृ.144

इस उपन्यास का मुख्य पात्र सुदीप्त स्वयं आदिवासी होने पर वह उस भारतीय जीवन से परिचित है और उनकी संस्कृति से भी। अब वह समीर से उनकी संस्कृति की परीक्षा करता है तो वह बताता है कि-"आदिवासी लोगों की दो कम गोर नसें हैं, अरण्यमुखी संस्कृति और उत्सवधर्मिता! अरण्यमुखी संस्कृति उन्हें सभ्यता के विकास से जुड़ने नहीं देती और उत्सवधर्मिता इन्हें कंगाल बनाती रहती है। हंडिया या दारू ये पियेंगे ही और हर उत्सव को मस्त होकर मनायेंगे। पुराई-लिखाई से दूर रहेंगे?"⁶⁴ उनकी संस्कृति का रूप मुखर होने पर यह समीर में आता है कि वे अपने जीवन के हर पल को इसी तरह बिताना चाहते हैं। यह एक तरह से कुसंस्कृति भी कहलाती है।

समीर अपने इस उपन्यास में आदिवासियों के ऐतिहासिक पात्रों का परिचय भी देते हैं जिसे उनके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को उभारा है। सुदीप्त के माध्यम से 'बाल बटकु' व्यक्तित्व को दृष्टव्य करता है। आदिवासी जीवन शिल्प को उजागर करने के लेखक ने लोकगीतों का भी सहारा लिया है-

"धीरी ओ गोक-ओ गोक क्राते खेत इव बेनाव लेत

वीर पाकड़ माक काते खेत इग बेनाव लेत।"⁶⁵

इसका अर्थ आगे बताते हुए कहते हैं-

"हमने पत्थर हटा-हटा के खेत बनाये

खेत बना-काटकर बीज रोप धान के

धान काट-काटकर खलिहान ले आये

और खलिहान से उठा ले गया महाजन

सीने पर पहाड़ है कबसे अड़ा हुआ

ऐसे कब तक चलेगा, हे गांदो देवता...?"

ऐसे लोक-गीतों से उनकी संस्कृति और उनका जीवन परिचय मिलता है, जिसे उसके अलग सांस्कृतिक परिवेश का आभास होने लगता है।

⁶⁴ पाँव तले की दूब, हंस, अगस्त, 1990, संजीव-पृ.72-73

⁶⁵ पाँव तले की दूब, हंस, अगस्त, 1990, संजीव-पृ.83

इनके सांस्कृतिक पर्व भी सं गीव के उपन्यासों में हम देख सकते हैं। 'पाँव तले की दूब' उपन्यास में आदिवासी अपने एक सांस्कृतिक पर्व का जलसा मनाते हैं और वह बहुत ही उत्साह पूर्ण रूप से इसे मनाने की तैयारियाँ भी करते हैं। उसके संदर्भ में वहाँ की औरतें गीत गाते हुए आनंद उठाते हैं। 'पूरो पाँदो' याने पूरनमासी के दिन वे एक जलसा मनाने की तैयारी करते हैं। उसी संदर्भ को लेकर गीत गाया जा रहा था।

"ओलोक पाड़हाक लेल ते

आलो पे मेनां नुई दो

... .."66

समीर इस गीत का अर्थ पूछने पर बताते हैं कि "सुनिये, ई लड़की लोग कहता है कि हमको लिखत-पढ़ता देख के ई मत सो गो कि ई सिर्फ लिख पढ़ ही सकता है और इसको धान रोपना नहीं गाता। ऊ देखो, बड़का-बड़का बाँध हमारे ही हाथ का बांधल है, ऊ देखो बोहा का खेत में धान, ऊ हमरे ही हाथ का रोपल धान लहलहा रहा है।

' जंगल जाँ शुरू होता है' उपन्यास में सं गीव ने थारू आदिवासियों की संपन्न लोक संस्कृति का विस्तार से चित्रण किया है। उनकी आस्था, विश्वास, प्राकृतिक साहचर्य, परंपरा, देवी-देवता, लोक गीत, लोक कथा, मेला, रस्म-रिवाज आदि का उपन्यास में चित्रण मिलता है। इस उपन्यास के अंतर्गत लोक-संस्कृति का चित्रण एक मेले के संदर्भ में हमारे सामने रखा गया है। थारुहट का सबसे बड़ा मेला सहोदरा या सुभदरा माई की पूजा होती है, जिसमें शामिल होने दूर-दूर से लोग आ रहे थे। "कोई नेपाल से, कोई रामनगर से। परिवार या गाँव समेत लोग अपने-अपने तरीके से आ रहे थे, साइकिल, घोड़े, बस, जीप, बैलगाड़ियों से भी मगर यादातर पाँव पैदल। मेले में इतने सारे लोग दिखने लगे हैं उनमें भी अधिकतर स्त्रियाँ।"67

66 पाँव तले की दूब, हंस, सितंबर, 1990, सं गीव-पृ.85

67 जंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.15

उनकी अपनी आस्था के कारण मेले में पूजा-पाठ, गीता और फूल, अक्षत, पैसे अर्पित करके ओगा से आशीर्वाद ले रहे थे। यह सारा दृश्य लोकागर, लोक-संस्कृति को दर्शाता है। इतना ही नहीं वे मेले के दौरान नाग-गाने का भी निर्वाह करते हैं। इसमें वहाँ के लोकगीतों को गाते हुए स्त्रियाँ मस्त होकर नाचती हैं। यह नाग-गाना रात-भर चलता रहता है। उनके गीत कुछ इस तरह से-

"के इहें हा गीपुर, के इहें पटना,

से के इहें...

अरे के इहें अरे बेतिया नौकरिया,

के इहें...?"⁶⁸

लेखक आदिवासी जीवन की हर एक गतिविधि को बहुत नजदीक से परखते हैं और उनके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को मार्मिकता से दिखाते हैं। उनकी गौ धार्मिक संस्कृति है, उनकी गौ आस्था है, इसका भी चित्रण होता है। उनका प्रसिद्ध पर्व या लोक उत्सव का प्रसंग आता है जिसका नाम है-‘लखराँव’, शिव गौ की पूजा करने की विधि को जिसमें बताया जाता है। परबती और अन्य लोग माटी के मूर्ति बनाते रहते हैं तब कुमार उनसे पूछता है कि "क्या कह रहे हैं आप लोग? ‘हुदूर, हम हियाँई लखराँव कर लेंगे, एक लाख शिव गौ की पिंडी बनाना है। एक लाख बेलपत्ता...। अब कोई नहीं जाएगा माई के थान, सब अपना-अपना पूजा करेगा।’"⁶⁹ याने वे अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उसका पालन हर हालत में करते हैं।

लेखक आदिवासियों के इतिहास को भी उपन्यास में बताते हैं। कई संदर्भों में जैसे कि वे रापूत परिवार के हैं, मुगलों के हमले के कारण वे भागते हुए यहाँ आकर आदिवासी बन गये। यह ऐतिहासिक चित्रण है इसके चलते वे अपनी एक

⁶⁸ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.17

⁶⁹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.169-170

संस्कृति बनाते हैं-"थारू गाय का दूध नहीं पीते, थारू हिरण का मांस नहीं खा सकते:वगैरह-वगैरह।"⁷⁰ यह काली द्वारा कुमार से कही गई बातें हैं।

सं गीव का नया उपन्यास 'आकाश ांपा' में इतिहास के यादों को ता ा करने का प्रयास किया गया है। मोतीलाल नामक पात्र से लेखक ने भारतीय संस्कृति के परिवेश को सामने लाने का प्रयास किया है। लेकिन समय के अनुसार संस्कृति के बदलाव को देखकर वह हताश होने लगता है। वह उन्हीं इतिहास के पन्नों में उल ने लगता है। आधुनिक समय में ा शहरीकरण होने लगा है उसके ालते पाश ात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। मास्टर मोतीलाल हिंदु संस्कृति से दूर रहना ाहते हैं, इसीलिए वे अपना ानेऊ भी उतार देते हैं। वे अपनी पत्नी के सामने ही इस सांस्कृतिक बंधन से मुक्ति पाने की बात करते हुए कहते हैं कि-"तुम साक्षी हो, आ ा से मैंने इस बंधन का परित्याग किया।"⁷¹ इस तरह वे सांस्कृतिक रूि यों से दूर रहना ाहते हैं।

इस उपन्यास में पाश ात्य संस्कृति का प्रभाव भी दिखाया गया है, ाैसे कि ब्यूटी पार्लर का खोलना और लड़कियाँ का अपने आपको फैशन के साथ ाड़ने की भरपूर कोशिश करना। इस उपन्यास में एक ागह पर (पहाड़ी) आदिवासी ािवन और उनकी पहाड़ी संस्कृति का िव्रण भी किया गया है। ापण्डा पहाड़ के आदिवासी पहाड़ पर ही ािवन यापन करते हैं, और वे अपने ािवन के हर पल को हसते हुए मस्ती के साथ ािना ाहते हैं "उन्हें यह फिकर नहीं कि पानी रहेगा कि नहीं, दूध होगा कि नहीं, िंदा रहेंगे कि नहीं।"⁷² उनकी औसत आयु पैतीस-छत्तीस वर्ष ही बतायी गयी है। मास्टर मोतीलाल इन पहाड़ी लोगों से मिलकर उनकी संस्कृति की प्रशंसा में कहते हैं कि "ता ाुब की बात है, आदमी भी पहाड़ पर रहता है, उसकी गाय भी, और पानी भी।"⁷³

⁷⁰ ांगल ाहों शुरू होता है, सं गीव-पृ.137

⁷¹ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.9

⁷² आकाश ांपा, सं गीव-पृ.247

⁷³ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.247

‘सर्कस’ उपन्यास में कालाकारों की अपनी-अपनी भिन्न संस्कृतियों को एक साथ दिखाया गया है। उन सबकी संस्कृति एक तरह से बंगाली संस्कृति की तरह होती है, क्योंकि उनका जीवन कहीं एक गृह पर नहीं होता। सर्कस के कलाकारों के जीवन और उनकी वास्तविकता से हमें परिचित कराया जाता है। इसमें शास्त्रीय संगीत का भी चित्रण किया गया है।

‘किसनगढ़ के अहेरी’ एक ऐसा उपन्यास है जिसमें किसनगढ़ के लोगों का जीवन और उनकी सामंती संस्कृति का चित्रण है। लेखक द्वारा बताया जाता है कि "न चाहते हुए भी किसनगढ़ की संस्कृति के पहले प्रतीक से जोड़ दिया जाता है। लाल बारी पर घूमते हुए ताम्रवर्णी आदिकालीन जीव! धोतियों, गमछों, कुर्ते-पायामे, सूट-बूट के थैलों में कसमसाते जीव!"⁷⁴

लेखक उन किसनगढ़ के लोगों के बारे में बताते हैं हुए उनकी वेश-भूषा, रहन-सहन का चित्रण करते हैं।

सामंतवादी मानसिकता के चलते लोग अपनी बिरादरी की गो संस्कृति है उसे छोड़ना नहीं चाहते और वे धार्मिक सांस्कृतिक जैसे हिंदू और मुसलमानों का सांस्कृतिक शोषण भी करते हैं। इस उपन्यास का पात्र ताय इस सांस्कृतिक शोषण के बारे में कहता है कि-"साला हिंदू धर्म है यह! बारह वर्ष की कन्या तक विवाह कर डालो वरना कन्यादान फल नहीं मिलेगा। उधर मुसलमानों का सांस्कृतिक शोषण तो और भी भयावह है। तीन बार तलाक कह दिया और औरत के रिश्ते खत्म। अब तक चिंदा है उन्हें चिंद की तरह नोचते रहो, बुरके में लपेट कर ढोब में रखे रहो।"⁷⁵ ताय को माध्यम से लेखक संस्कृति की आड़ में होनेवाले शोषण का चित्रण करते हैं और उनसे यह प्रश्न भी करते हैं कि ऐसी संस्कृति किस काम की।

इस उपन्यास में गाँव की सामंती संस्कृति ही नहीं बल्कि शहरी सांस्कृतिक मानसिकता का भी चित्रण हुआ है। जैसे कि शहरी संस्कृति ने गाँव के लड़के-लड़कियों को प्रदूषित कर दिया था। इसका वह शिकार इनर पतीबाबू की बेटी

⁷⁴ किसनगढ़ के अहेरी, सं जीव-पृ.10

⁷⁵ किसनगढ़ के अहेरी, सं जीव-पृ.99-100

पुष्पलता भी होने लगी थी। उसकी शादी आई.ए.एस. से तय हो जाती है, तो उसे शहरी संस्कृति को अपनाने पर मजबूर किया जाता है। उनके भैया कहते हैं कलर्ड बनो। इसी के चलते वह शहरी संस्कृति को सीखने निकलती है- "दरअसल वह आ रही थी पाँदनी के पास शहरी संस्कृति, मैनेर्स, गट्स वगैरह सीखने के उद्देश्य से। उसने लगाते-लगाते पार्टियों में नाचने की ट्रेनिंग लेनी पाही थी।"⁷⁶ तो इस तरह से गाँव और शहरी संस्कृति का मित्रण बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और वह भोली-भाली लड़कियों को इस शहरी संस्कृति ने बिगाड़ के रखा है, यह पाँदनी के द्वारा हम देख सकते हैं।

‘धार’ उपन्यास में लोक संस्कृति का व्यापक रूप सामने आता है। जिसको हमने पहले बताया था। इनकी लोक संस्कृति में उनके रहन-सहन, खान-पान, संस्कार, पूजा, रस्म-रिवाज, पर्व-त्यौहार आदि सांस्कृतिक संदर्भों का मित्रण मिलता है। उनके लोक-गीत या सांस्कृतिक पारंपरिक गीत भी उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी संस्कृति निःसंदेह अपने में अलग और विशेष है। इसी कारण शर्मा मंगर से कहते हैं- "आदिवासी औरतें सर पर एक गमछा रख लेंगी गो पीठ के नीचे तक फैला होगा, पाहे वे कोयला ही क्यों न ले रही हो। जबकि दूसरी ‘देशवाली’ औरतों में ये गीज आपको नहीं मिलेगी। आदिवासी संस्कृति तो इस मायने में आर्य संस्कृति से बेहतर थी, भले ही वे साँवले और आर्य गोरे।"⁷⁷

इतना ही नहीं वे हर काम के लिए एक लोक-गीत का आलाप करते हैं ताकि उनमें उत्साह पूर्ण वातावरण उत्पन्न हो और थकान को महसूस न कर पायें।

इस उपन्यास के अंतर्गत भिन्न-भिन्न संदर्भों में आलापे गये सांस्कृतिक व लोक-गीत हैं जिनको लेखक ने बहुत ही सहज ढंग से हमारे सामने रखा है। वन विभाग द्वारा कुछ पौधे दिये जाते हैं इन आदिवासियों को सड़क के दोनों ओर लगाने के लिए। तब संथाली गीत के साथ वह वृक्षारोपण शुरू हो जाता है-

"नाड़ाक केदा लाड दुआर केदा

⁷⁶ किसनगढ़ के अहेरी, संजीव-पृ.87

⁷⁷ धार, संजीव-पृ.39

बांद केदा लाड पुखुर केदा
रोहोयालड सारी नुथे से तालेदारे
गुं गुक गुरुक के अतुय तोहन।"⁷⁸

(हमने घर बनाया, द्वार बनाया, बाँध बाँधे और पोखरे खोदे। प्यारे तालो, अब हम आम एवं ताड़ के पेड़ भी लगायें, क्योंकि मृत्यु के बाद यही हमारी यादगार रह पाएंगे।)

एक संदर्भ ऐसा है जिसमें दिखाया गया है कि लाल ढाँडे वालों ने जन-खदान में अपना लाल- ढाँडा फहराया, और वह क्रांतिकारी ऐलान कर दिया गया, तब मैने के नेतृत्व में औरतों ने एक पारस्परिक संताली गीत गाया-

"लेयाड गाड़ा धारे रे, हमन हमन दारे
काहाउ आकान पेड़ा नाइ, वाहा थारे थारे
वाहा लागि हायरे मने, िडंग आखान थारे।"⁷⁹

(बारहों महीने पानी से भरे रहनेवाले छोटे-से नाले के बगल के फूल वाले पेड़ में गह- गह फूल खिले हैं रे शिशु। फूल बगीचे में हैं और शिशु है दूर। फूल के लिए आकुल है शिशु)

इनके लोक-गीतों में और सांस्कृतिक गीतों में तेना गाने वाले गीतों का भी मुख्य रूप से संथालों के लिए पेश किया जाता था।

3.3 धार्मिक आयाम

भारतीय समाज में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके तले सारा समाज अपना अस्तित्व बनाता है। धर्म और समाज का पारस्परिक संबंध बड़ा ही विविध है। समाज व्यक्तियों का समुदाय है और समुदाय का सामं तस्य विधान ही धर्म है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि असमं तस धर्म तब विकृत हो जाता है, तब समाज के लिए घातक हो जाता है। उस समय वह धर्म नहीं होता धर्म की सड़ी लाश होती है,

⁷⁸ धार, सं गीव-पृ.144

⁷⁹ धार, सं गीव-पृ.162

जिसे समाज अपने कंधों पर ढोए फिरता है। क्योंकि यह धार्मिक आस्था सदियों से चालती आ रही है और आगे भी चालती रहेगी। आज के समय में धर्म एक ऐसी शक्ति बन गयी है कि उसके बिना मनुष्य का वह समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है।

समाज में जितनी भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना हुई है उन सबका एक ही उद्देश्य रहा करता है, सामाजिक समानता मानवता का विकास और सहधर्मिता का भाव। लेकिन जब इस धर्म की डोर किसी पाखंड या ढोंगी या फिर रूढ़िवादियों के हाथ लग जाती है तब इसके मूल सिद्धांत का पतन होने लगता है। वे धर्म की अंधश्रद्धा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके स्वार्थ प्रयोजनों के लिए भोली-भाली मानता वह समाज को बलि पर आजाने पर भी पीछे नहीं हटते। वैसे यह धार्मिक शोषण सदियों से चालता आ रहा है, जो हिंदू धर्म की नीतियों से यह प्रखर रूप लिया है। हिंदू धर्म ने 'मनु स्मृति' को आधार मानकर ऐसी कुसंस्कृति का विकास किया है जिसके चालते जाति-व्यवस्था का भयंकर रूप सामने आया है। धार्मिक कट्टरता के कारण सांप्रदायिक दंगे होने लगे, इसलिए कि वे अपने-अपने धर्म को बाने व ऊँचा कर दिखाने के लिए।

धर्म की इस जाति के लिए धर्म की परिभाषाओं को भी देखा जाए जिससे इस मंतव्य का स्पष्टीकरण हो पाये।

डॉ.बाबा साहेब अंबेडकर का कहना है-" जो धर्म अपने अनुयायियों को अपने सहधर्मियों के साथ भी मानवीयता अपनाने की शिक्षा नहीं देता, वह धर्म मात्र शक्ति-दर्शन है। जो धर्म अज्ञानी को अज्ञानी और निर्धन को निर्धन बने रहने की शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं हो सकता।"⁸⁰ कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म अपने से नीचे के लोगों का कभी भला नहीं चाहता उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं करता और वह उन पर अधिकार बनाये रखता है, यह किसी भी धर्म की नीति नहीं हो सकती।

⁸⁰ डॉ.बाबा साहेब अंबेडकर, डॉ.सूर्यनारायण रणसूभे-पृ.82

विवेकानंद धर्म को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उनका मानना है कि धर्म को इस प्रकार होना चाहिए कि दरिद्र व्यक्तियों की सहायता कर सकें। ऐसा धर्म जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो सके केवल सिद्धांतों में ही न गिरा रहे। वे ऐसे धर्म के पक्ष में हैं जो सर्वव्यापी एवं सर्वग्राह्य हो।

डॉ.राधाकृष्णन ने इस वर्तमान काल की परिस्थितियों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि-"धर्म एक गति है, एक विकास है और सब अच्छे विकासों में नूतन, पुरातन के ऊपर टिका है। प्रत्येक धर्म में पुराने के अवशेष विद्यमान रहते हैं।"⁸¹ अर्थात् किसी भी धर्म की प्रतिष्ठा का बढ़ना या कम होना सिर्फ उसके पुराने विचारों पर आधारित है।

धर्म जब तक किसी पक्ष का समर्थन न करके वह सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा तब उस धर्म का गौरव बढ़ेगा। हिंदू समाज में बहुत सारी असमानताएँ दिखाई देती हैं जिनका कारण धर्म ही है। आज भी धर्म के नाम से ही यह मान लेना चाहिए कि वह मनु द्वारा लिखी गई 'मनुस्मृति' के अनुसार चलकर मानवता के धरातल पर चलना चाहिए उसी से विश्व मानव का कल्याण होगा और वही धर्म की असली पहचान होगी।

संजीव एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों में समाज से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को वे पाठक के सामने रखते हैं। उनके उपन्यासों के कथानक का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े, दलित और शोषित, पीड़ित लोगों का संजीव चित्रण करना होता है। समाज के सामंती मानसिकता के लोग धर्म, जाति के नाम पर साधारण जनता का इस तरह से शोषण करते हैं उसका भी चित्रण उनके लेखन में मिलता है।

‘सूत्रधार’ में भी यह धार्मिक शोषण और असमानता आदि का चित्रण भिखारी ठाकुर और उनके समय के समाज के माध्यम से किया गया है। भिखारी ठाकुर उस समय के व्यक्ति हैं जिस समय भारतीय समाज में धार्मिक असमानताओं का

⁸¹ भारतीय सामाजिक चिंतन, वि.एन.सिंह-पृ.252

बोलबाला था। उस समय का समाज 'मनुस्मृति' के आधार पर धर्म और जाति की तुलना करते हुए धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा था।

भिखारी ठाकुर नाई जाति का होने के कारण उन्हें जीवन पर्यंत इस धार्मिक शोषण का शिकार होना पड़ा। वे बचपन से ही इसका शिकार हो गये थे और वे अपना पहला अनुभव भी बचपन में ही प्राप्त किये थे। एक बार वे एक साधु-संत जी के द्वारा किये जा रहे धार्मिक प्रवचन को सुन रहे थे। वह प्रवचन हिंदू धर्म को लेकर चल रहा था। वे कह रहे थे कि धर्म, जाति सब ईश्वर ने बनाया है और वह ऊपर से भी बतायी गयी है और श्रीकृष्ण के मुँह से निकली है, इसे हम कभी इनकार नहीं कर सकते। वे तरह-तरह के प्रवचन दे रहे थे। ईश्वर द्वारा मोक्ष का मार्ग, सारित्र आदि। भिखारी के मन में शंका होने लगी कि क्या वे इस प्रवचन का पालन भी करते हैं कि सिर्फ सुनाने के मात्र इसका महत्व है। क्योंकि उसके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है उससे वह आश्चर्यचकित हो उठता है।

भिखारी ठाकुर पुरों की रथयात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ पर इतने लोग आते हैं कि वह कभी ऐसा नहीं देखा। देश-विदेश से तरह-तरह की बोली, पहनावा, खान-पान और वे सभी हिंदू ही हैं। भिखारी ठाकुर परमानिक दा के साथ जाते, लेकिन उन्हें रुकने के लिए धरमशाला में भी जागह नहीं मिलती, क्योंकि वह छोटे जात के हैं इसीलिए उन्हें समुंदर के किनारे रहना पड़ता है।

एक संदर्भ में भिखारी का धार्मिक शोषण दिखाया गया है। जैसे वह सूरदास नामक एक पंडित का भजन सुनकर भिखारी उनसे कहते हैं कि आप जैसे भजन गानेवाले को कहीं नहीं सुना अभी तक, उनका आशय यही था कि वे भी सत्संग करेंगे उनके सामने और अपनी प्रतिभा को दिखायेंगे। लेकिन सूरदास यह नहीं चाहता था कि नाई जात की कोई प्रशंसा करे और वह सुनता जाय, इसलिए उनसे हाथ दबाने के लिए कहते हैं। "महात्मा जी की रक्षा, भिखारी जैसे नाई की प्रशंसा सुनने में नहीं थी। बोले, "अरे ए ठाकुर तनी हाथवा टीप न द भगत!"⁸² याने हिंदु

⁸² सूत्रधार, संजीव-पृ.47

मानसिकता के यह ज्ञानी भी वैसा ही व्यवहार करता है, जैसे कि दूसरे लोग। यानी वे दूसरी जाति के लोगों को कभी अपने समान बर्तने की इच्छा नहीं रखते हैं।

हिंदु धर्म में वर्ण व्यवस्था के कारण निम्न वर्ग को अनेक कष्ट और दुःख सहना पड़ता है। अन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी घिन्न काम नाई के साथ कराते हैं और गो पूजा-पाठ और शास्त्र देखने का काम ब्राह्मण करता है, और वहाँ इतना शोषण होता है कि ब्राह्मण अन्म लेने के बाद उसे पवित्र बनाने के लिए उसे पार आना दिया जाता है और बर्तनी हुई तो दो आना। बर्तनी का नह काटने, नहाने तक काम ही काम होता है नाई-नाइन को, "।बकि पंडित बैठे-बैठे अन्मकुंडली और पतरा देखकर बाईस रुपये ऐंठता है।"⁸³ यह कैसा धर्म है, गो मेहनत करता है उसका शोषण होता है और दूसरे की भलाई।

धर्म के आचार में ब्राह्मण इस तरह लोगों का शोषण करते हैं उतना किसी अन्य को मौका नहीं मिलता है। धर्म के नाम से इतना लोगों का शोषण करना है उतना वे करते हैं। 'सूत्रधार' उपन्यास में इसका चित्रण किया गया है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह गरुड़ पुराण सुनाने की जिद करता है ब्राह्मण। अगर वह नहीं मानते हैं तो कहता है कि मरने वाले की सद्गति कैसे होगी? कर्मकाण्ड के नाम पर वह ब्राह्मण हर तरह से उनका शोषण करने पर तुल जा हुआ है। उनसे माल खींचने के लिए इतने सारे तरीके निकाल लेते हैं, कर्मकाण्ड में पितरों को समर्पित करने के लिए इतने वस्तुओं का दान करने को बताता है-वस्त्र, रुपैया, सोना, गाँदी आदि गो कि बाबा के गोले में जाएगा। यह सारा काम करने के बाद दक्षिणा लेने का मोल-तोल शुरू करता है और वह इतना माहता है उतना ले लेता है, लेकिन वहीं काम करनेवाला नाई को शव के ऊपर बिछाये गये कफन के अलावा कुछ नहीं मिलता। भिखारी कहता है-"वाह रे ब्राह्मण! माल खींचने का कैसा तरीका!"⁸⁴

⁸³ सूत्रधार, सं गांव-पृ.161

⁸⁴ सूत्रधार, सं गांव-पृ.163

धार्मिक आस्था के कारण समा । में अंधविश्वास फैले हुए हैं। ‘सूत्रधार’ में भी लेखक ने अंधविश्वास का चित्रण भिखारी ठाकुर के माध्यम से बताया है। नाग पं ।मी के दिन ।न धार्मिक क्रिया-कलाप होते (करते) हैं, उनका चित्रण हुआ है। जैसे उनकी माँ कहती है कि साँप का विष ाड़नेवाले के पास ाकर सरसों और बालू को ारवा लाओ। वह लाने पर उसे पीसकर बालू और गोबर में सानकर पूरे घर को गोंठ ाता, ताकि साँप न आ सकें। और घर का पछिमवाला कोना छोड़ दिया ाता, देवताओं के लिए। उनकी माँ से पूछने पर बताती है-“देवता लोग घर के बाहर-भीतर आ- ा सकें, इसलिए...”⁸⁵ यह बिल्कुल एक धार्मिक अंधविश्वास है, िसके ालते लोग अंधविश्वासों पर गहरा विश्वास करने लगते हैं।

सं गीव के लेखन में धार्मिक अंधविश्वास ही नहीं, सांप्रदायिक दंगों के बारे में भी आक्रोश दिखता है। वे उन धर्मभीरु कट्टरों के बारे में बताते हैं कि किस तरह समा । में वे अशांति फैलाते हैं और सामान्य ानता को अपने धर्म के ाल में फंसाते हैं। धर्म के नाम पर होनेवाले दंगों का मर्मस्पर्शी चित्रण इनके उपन्यासों में किया गया है। ‘आकाश ांपा’ उपन्यास में आजादी के बाद कुछ हिंदू धर्म के लोग किस तरह अपने भाइयों को उकसाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर उन पर हमला करवाते हैं, इसका सं गीव चित्रण इस में मिलता है। पाखंडी और धर्मभीरु ‘ियालाल’ नामक हिंदू व्यक्ति ानबू ाकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काता है। ाब वह कहता है कि-मुसलमान आये। और युनिवर्सिटी के छात्रों को घर में घुसघुसकर काटा और ट्रक में लाश भरकर ले गये। ऐसी ठूठी ानकारी देकर हिंदुओं को मुसमानों के विरोध में लड़ने की घोषणा करते हैं और वे धर्म की अंधश्रद्धा में उन पर हमला करते हैं और सांप्रदायिक दंगे शुरू करवा देते हैं। इन सांप्रदायिक दंगों में कितने ही मुसलमान भाई मर ाते हैं। ाब धर्म की बात आती है तो लोग किस तरह प्रभावित होते हैं यह एक उदाहरण-“हिंदू लोग भी बदला लेके रहेंगे। कटुआ देखो और काट डालो। ... छोड़ना नहीं है किसी को भी इस बार।”⁸⁶

⁸⁵ सूत्रधार, सं गीव-पृ.188

⁸⁶ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.117

इस तरह की बातों से जो अनर्थ होना था होता जाता है और अगले दिन वे सभी हिंदु छात्र सही सलामत यूनिवर्सिटी में लौटते हैं तो इससे धर्म के नाम पर कूटनीति का खेल गहिर होता जाता है। क्योंकि अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म को कुचालने की साजिश मियालाल के प्रयास में नजर आती है।

लेखक ने इसी उपन्यास में एक गह सांप्रदायिक दंगों का भी चित्रण किया है जो कि आजादी भी भारतवासियों को 'ब्लैकडे' की याद दिलाता है। 1992 दिसंबर 6, को जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने ध्वस्त कर उसकी नींव तक खोदकर सरयू नदी में फेंक दिया और रातों रात एक छोटे-से-राम-मंदिर का निर्माण कर डाला। यह एक कट्टर हिंदू मानसिकता का परिदृश्य है जो धर्म के सहारे अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहता है।

'आकाश गंगा' में वीरेंद्र के माध्यम से लेखक ने साधुओं के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो धर्म की आंख में कैसे-कैसे कुकर्म करते हैं और उपदेश देते हैं कि-"माया मोह से मुक्त हो गये हैं।" मास्टर मोतीलाल के पूछने पर वीरेंद्र बताते हैं कि "साधुओं की दुनिया दूर से जितनी अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी ही गली ग होगी, इस बात का पता न था।"⁸⁷ धर्म के नाम पर लोगों को लूटना, गाँव, भाँग, ऐय्याशी और समलैंगिकता आदि ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। और उन साधुओं के बीच में भी दो दल होते हैं आधिपत्य की लड़ाई होती है। लेखक ने इस उपन्यास में जो हैं उन्हें आजादी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जैसे कि बाबा लोगों के द्वारा अभागी बालिकाओं का यौन-शोषण, यह भी धर्म के आंख में ही चलता है और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। "अपराधियों के लिए धर्म एक पर्दा है, एक अभयारण्य जहाँ उपदेश पोंकते हुए ऐय्याशियों और तमाम हरम आदियाँ कर सकते हैं।"⁸⁸ इससे स्पष्ट होता है कि धर्म का सहारा लेकर लोग कितना फायदा उठाते हैं, वह भी भारत के संदर्भ में जहाँ धर्म एक आस्था ही नहीं बल्कि एक हथियार है, जिसका जबाब है, ऐसा रहे इस्तेमाल किया जा सकता है। धर्म कुछ

⁸⁷ आकाश गंगा, सं गांव-पृ.208

⁸⁸ आकाश गंगा, सं गांव-पृ.209

स्वार्थी लोगों के हाथ में पड़कर एक ऐसा भयंकर रूप लेने लगा है जिसकी तुलना किसी भी नशीले पदार्थ से नहीं की जा सकती।

सं गीव का एक और उपन्यास ‘ जंगल जाँ शुरू होता है’ में भी धर्म की आड़ में धार्मिक शोषण, अत्याचार और अंधविश्वास, रूढ़िवाद को दिखाया गया। एक बार रात के समय जंगल में कुछ आदिवासी एक लड़की को ओ जा के पास ले जाते हैं। वह लड़की साँप के काटने पर मरी पड़ी थी, लेकिन उनके अंधविश्वास के कारण वे जंगल के वनस्पति देवी के पास ले जाते हैं, जब उन्हें पता जाता है कि वह मर चुकी है तब भी वे विश्वास रखते हैं कि मंत्र पढ़ने से जिंदा हो जाएगी-“हिम्मत हार गइल-अ! अरे मंत्र से मुअल आदमी भी जिंदा हो जाता है। राम-राम कर-आ!”⁸⁹ धर्म ने इन अंधविश्वासों को जन्म दिया है, उनका शिकार वे लोग हो रहे हैं जिन्हें पिछड़ा, दलित और आदिवासी कहा जाता है।

धार्मिक आयामों में रूढ़िवाद का भी एक हिस्सा है, जिसका प्रचार-प्रसार सदियों से चला आ रहा है। धर्म के साथ धार्मिक रूढ़ियों को भी बनाया गया था, ताकि कुछ गीजों में उनको वैसे ही रहने दे। जिसका अतिक्रमण करने पर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और पाप लगेगा।

‘ जंगल जाँ शुरू होता है’ में लेखक ने थारू आदिवासियों के धार्मिक रूढ़ियों के बारे में बताया है- जैसे कि बिसराम की बेटी दुलारी की साँप के डँसने से मृत्यु होती है तब उसका अंतिम संस्कार के समय गाँव बड़े-बूढ़े लोग कहते हैं कि साँप के डँसने से उसे न चलाया जायेगा न गाया जाएगा, उसे तो पानी में बहाया जाएगा गंगा मैया की गोद में।

एक रूढ़ि इनमें ये भी प्रचलित है कि इस ज्ञान जाति के लोग गाय का दूध नहीं पीते और न हिरण का माँस खाते हैं। बिसराम की छोटी बेटी दूध के लिए रोने लगती है, लेकिन वह दूध न मिल पाने पर बिसराम उसे समझाता है कि -“हम थारू लोग

⁸⁹ जंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.21

दूध पीते नहीं बिट्टी? लेरू की आत्मा कलपती है न! वह तो बा गी (बाहर से आए) लोगों का काम है।"⁹⁰ इस रूढ़ि के कारण बा गी को दूध तक पिलाने से डरता है।

धर्म की आर् में पोंगा-पंडित, ओ ग लोग आदिवासी जनता को अंधविश्वासों में फंसाकर उनका शोषण करने लगते हैं। इस उपन्यास में ओ ग आदिवासियों के अंधविश्वासों की कम गेरी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। पू ग-पाठ, मंतर-वंतर प ले हुए औरतों को नीम के पत्तों से मारते हुए कहता है कि देवी का आह्वान होगा उन पर। इन सबके लिए लूनर, मुर्गा और गाँ के का ग।वा ग।ने को कहता है। ओ ग का मंतर लैसे- लैसे गेर पकड़ने लगता है वैसे- वैसे बिसराम की बहू हिलने लगती और कुछ गाँव की औरतें भी। अब वह देवी के स्वर में बिसराम से कहने लगती हैं कि तुम पाप पे पाप किये ग रहे हो तब वह उसके गरणों पर गिर गता है। वे उसे पीटती रहती हैं, लेकिन अंधविश्वास के कारण वह कुछ नहीं कहता बल्कि क्षमा मांगने लगता है। लोग देवी की महिमा को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं-"देखो, देखो, बाखा कैसे बदल गई।"⁹¹

इस उपन्यास में लेखक ने यह भी बताया है कि अगर कोई गलत कार्य करने पर पश गताप करना हो तो वह पू ग पाठ कर कोई कीमती गीज देवी-देवता को अर्पित करे तो सारे पाप माफ हो गते हैं। यह धार्मिक संस्कारों का एक विकृत रूप है िसको मनुस्मृति में मनु महारा ग ने भी बताया था। मुरली पांडे और कुमार के बी ग। अब वहाँ के प्रसिद्ध लोका गार 'लखराँव' की बात गलती है तब मुरली पांडे बताते हैं कि शिव-पार्वती की पू ग करना ही इसका महत्व है। एक लाख पुष्प या बेलपत्र शिव स्रोत के साथ अर्पित करने पर सारे दोष नष्ट हो गते हैं और वे आगे कहते हैं-"समाप्ति पर एक स्वर्ण बेल पत्र शिव को और एक स्वर्ण बेल पार्वती को अर्पित करें... तो गोहत्या, ब्रह्महत्या, गुरु या पर-स्त्रीगमन, मद्यपान आदि महापातकों का नाश होता है।"⁹²

⁹⁰ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.25

⁹¹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.30

⁹² गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.143

इस पर कुमार कहते हैं कि-"धर्म इनमें वह नया आत्मविश्वास भरेगा कि ये फिर से गोरी, डकैती, यौन उत्पीड़न और अपहरण करने लगेंगे।"⁹³

धार्मिक संस्कृति में बलि-प्रथा का भी स्थान है। कोई धार्मिक उत्सव मनाता है या फिर किसी को शुद्ध करना हो तो पशु बलि से देवता को प्रसन्न कर यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह सिर्फ आदिवासी या अन्य जाति के लिए ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों के लिए भी लागू किया जाता है। सुन्नर पांडे एक ब्राह्मण है जो अपनी पत्नी की शुद्धता के लिए पशु बलि देने को तैयार हो जाता है। वह सुअर को लाकर देता है और ओ जा जो एक ही वार में उसका धड़ से सिर अलग कर देता है उसके द्वारा वह कार्य संपन्न हो जाता है।

काली और उसके दल के लोग जब 'राह बाबा' की पूजा कर सुअर को बलि देकर उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं तब वह काली पूछता है कि सुअर की बलि खबरन क्यों दिया जा रहा था तब फेंकन कहता है-"उसके बिना हमरा धरम-करम नहीं चल सकता काली भइया।"⁹⁴

'धार' उपन्यास आदिवासी समस्याओं को लेकर लिखा गया है। इस उपन्यास में धार्मिक अंधविश्वासों के कारण लोगों का कैसा शोषण होता है उसमें धर्मभीरू और पाखंडी ओ जा के द्वारा यह भी दिखाया गया है।

उपन्यास की नायिका 'मैना' बताती है कि उसकी माँ को गाँव वालों ने डायन कहके गाँव से भगा दिया है। ते जाब की फैक्टरी का पानी पीकर श्याम की भैंस मर जाती है, तब वह ओ जा शाल के पत्ते में तेल लगा के मंत्र पढ़ता है और कहता है कि मैना की माँ डायन है, उसीने उस भैंस को मारा। आदिवासियों के अंधविश्वासों के कारण उसकी माँ को डायन माना जाता है और उसे मार-पीट कर गाँव से निकाला जाता है।

ओ जा और महेंदर बाबू के द्वारा मैना के साथ भी यही षडयंत्र रचा जाता है। जब मैना उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाती है और सारे गाँव वालों को उनकी असलियत

⁹³ गंगल जाहाँ शुरू होता है, सं गाँव-पृ.146

⁹⁴ गंगल जाहाँ शुरू होता है, सं गाँव-पृ.188

बताती है, तब महेंदर बाबू घबरा जाता है और मैना को मारने की साजिश करता है। इसीलिए वह ओ ग का सहारा लेता है, क्योंकि गाँव वालों के अंधविश्वासों का फायदा उठाना चाहता है। ओ ग के कहने पर सारा गाँव मान जाता है। यह खबर पाकर परेमा मैना से कहता है-"मैना जल्दितना जल्दी हो भाग जलें हिया से। हुआँ सब तुम को डाइन बताकर बेइ जात करने का परंपा कर रहा है।"⁹⁵

लेकिन मैना वहाँ से हिलती नहीं। अब लोगों की आहटें आने लगती है तब और लोग भी कहते हैं कि यहाँ से जली जा, वरना वे लोग मार डालेंगे। यह मोड़ल और बूरी कैली एक ही सुर में आकर कहते हैं-"मैना भाग। ओ ग महेंदर बाबू से घूस खा चुकल है, तोरा के डायन बता देगा आ जा। कहता है शंकरवा का भेंड को तू ही मंतर से खीं जा के खून चूस लिया।"⁹⁶

धर्म के सहारे महेंदर बाबू और ओ ग जैसे लोग सामान्य जनता व आदिवासियों को अंधविश्वासों में फंसाकर उसका लाभ उठाने लगते हैं। समय आने पर उसका इस्तेमाल कर लोगों का शोषण भी करते हैं।

‘धार’ उपन्यास में उपन्यासकार ने यह दिखाया है कि धार्मिक अंधविश्वासों में फंसे सभी लोगों ने किस तरह अपने जीवन को नरक बना लिया है और शोषण का शिकार हो रहे हैं। शर्मा के पिता जी ‘जातुर्भुजा शर्मा’ का रिश्ता वही है, जो धर्म की अंधश्रद्धा में अपना सब कुछ गँवा बैठता है, इसके बावजूद भी वह यह कहता है कि यह सब ऊपर वाले का खेल है। महेंदर बाबू के यहाँ काम करते समय एक बार वह काम न करके अपनी पत्नी के क्रिया-कर्म में जाता है, तब महेंदर बाबू उस पर टूट पड़ते हैं और गाली देते हुए आते हैं। तब जातुर्भुजा शर्मा कहता है-बेटा कोई कुछ करता, कराता नहीं, सब भोलेनाथ कराते हैं। इस तरह वह शर्मा से कहता है, इस पर शर्मा बहुत नाराज़ हो जाता है कि इतनी अंधश्रद्धा वह भी धर्म के जालते। शर्मा कहता है-"यह धर्म भी एक नशा है बाबू जी।"⁹⁷ यानी अब किसी भी गीज़ की आदत

⁹⁵ धार, सं गीव-पृ.122

⁹⁶ धार, सं गीव-पृ.122

⁹⁷ धार, सं गीव-पृ.160

या नशा हो जाता है तब वह उसी नशे में डूबा रहता है और उसे किसी और गीज़ की सुध नहीं रहती है। वैसे ही धर्म का नशा भी है। एक बार यह जा गया तो हिंदगी भर उससे नहीं उबरा जा सकता।

शर्मा अपना धर्म छोड़ सौंताल आदिवासियों के साथ रहने लगता है और उन्हें उस धर्म के पाखंडों के खिलाफ लड़ने को तैयार करता है तब वे लोग घबरा जाते हैं और एक जुट होकर यह विचार करते हैं कि उन आदिवासियों को कैसे रोका जाय। इसी बात को लेकर बाबू बबनसिंह और डोकानिया जाा करते हैं। बबनसिंह डोकानिया से कहता है कि शर्मा ऐसे लोगों के कारण, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसीलिए आपको एक सेना बनानी होगी जो धर्म की रक्षा करे। वह शर्मा के संदर्भ में कहते हैं कि-"साला बराहमन-भुइंहार से सौंताल हो गया। हिंदू धरम ऐसे ई नहीं डूबा जा रहा है।"⁹⁸ उपन्यासकार ने, धर्म के जलते अन्य जाति व आदिवासियों पर जो अत्याचार व अन्याय हो रहे हैं, उनका जीवंत चित्रण किया है। हिंदू धर्म की मानसिकता का भी चित्रण उन्होंने अपने इन उपन्यासों में किया है।

‘किसनगज के अहेरी’ उपन्यास में संजीव ने सामंती व्यवस्था और धार्मिक विषमता का चित्रण किया है। धर्म के नाम पर या उसके सहारे किये जानेवाले अत्याचार, शोषण और सांप्रदायिक दंगों को इस उपन्यास में बखूबी विश्लेषित किया गया है।

इनरपति सिंह के लिए योतिषी बाबा ने शास्त्रों का सहारा लिया और सोलह साल की लड़की को फंसाने की योजना बनायी। जब लड़की वाले कुछ सोचने लगते हैं तब योतिषी बाबा समजाते हैं कि धर्म शास्त्रों में लिखा है-"सोलह साल की रूपसी कन्या को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाकर जो ब्राह्मण को दान देता है, उसे इंद्रलोक मिलता है।"⁹⁹

धर्म शास्त्रों की बात कर उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इनरपति सिंह और योतिषी बाबा दोनों किसनगज के ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म-जाति के नाम पर

⁹⁸ धार, संजीव-पृ.192

⁹⁹ किसनगज के अहेरी, संजीव-पृ.22

लोगों का शोषण और स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। योतिषीबाबा हाथ की रेखाएँ पढ़ते थे और अंधविश्वास की कम गौरी को वे अपनी ताकत बनाकर औरतों का शोषण करते थे।

ब्राह्मण विधवा राधा की कहानी को बहुत ही कारुणिक दिखाया गया है। राधा का पति मरने पर वह अपने ब्रह्मचारी मामा के साथ रहती है। धार्मिक कुरीतियों के कारण उसे बहुत अन्याय और शोषण सहना पड़ता है। धर्म की आँख में मामा उसका यौन-शोषण करता है। कलिका पंडित राधा के बारे में बताता है-"महान हिंदू धर्म के इन आधार स्तंभों ने छोड़ा नहीं रधिया को। उस एक राधा के सामने कितनी-कितनी धोतियाँ खुल चुकी हैं।"¹⁰⁰ इससे पता चल सकता है कि धार्मिक नैतिकता का पतन किस तरह होते आ रहा था। इस धर्म के चलते किसी भी रिश्ते का नैतिक मूल्य नहीं रहा।

मंसूर ठेकेदार और मण्डे के व्यापारी वृषभान सिंह दोनों भी किसनगढ़ के हिंदू-मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का विष फैलाने में समर्थ थे। स्वार्थपरकता के कारण वे समाज में धार्मिक असमानताओं को फैलाते थे। इनके बारे में पता बताते हैं कि-"पहले यहाँ दाहा के वक्त ताँिया पर हिंदू औरतें पूजा करने और मातम मनाने आतीं। दशहरे और होली में हम लोग भूल जाते कि हम मुसलमान हैं। करीम को दाहा बनाने और रावण-मेघनाथ-कुंभकरण का पुतला बनाने में कोई फर्क नहीं महसूस होता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सब क्या से क्या हो गया। पहले अंग्रेजों ने लड़ाने की कोशिश की, फिर देशी बनियों और ठेकेदारों ने।"¹⁰¹ सामान्य शोषित लोग अज्ञानी और मूर्ख हैं। इसी का लाभ उठाकर अंग्रेज बने बनिया और ठेकेदार शोषण की परंपरा आगे चला रहे हैं। इनका कोई धर्म और मातृभब नहीं, गो भी है वह रुपया। शोषितों में धर्म का विष घोलकर रुपये कमाना इनका परम धर्म है। धार्मिक शोषण से जुड़कर जातिगत शोषण भी आता है।

इस उपन्यास के युवा नायक जय और उसकी पत्नी गाँदनी वर्ण-व्यवस्था और धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में आवाज उठाते हैं। गाँव वालों में यह विश्वास

¹⁰⁰ किसनगढ़ के अहेरी, सं गाँव-पृ.15

¹⁰¹ किसनगढ़ के अहेरी, सं गाँव-पृ.42-43

दिलाने और उनमें तेना गाने के लिए वह खुद ाँदनी से अंत तीय विवाह करता है। वह धार्मिक परंपरा को तोड़ता है। लेकिन अंत में वह उन्हीं धार्मिक पाखंडों का शिकार हो जाता है। उसी के सामने उसकी पत्नी का सामूहिक बलात्कार होता है और ाय को ान से मार दिया जाता है। इन सबके पीछे उनके खट्टर पिता योतिषी बाबा का हाथ होता है।

‘सर्कस’ उपन्यास में संीव ने सर्कस के कलाकारों के यथार्थीवन का ित्रण किया है। ाहाँ भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग अपनीीवनी के लिए आते हैं। उनमें धार्मिक रूियाँ दिखाई देती हैं। ैनुल और गीता के बीा गो संवाद ालते हैं उससे स्पष्ट होता है कि धर्म से ही आदमी की पह ान होती है। गीता ुनैल से कहती है कि तुम ानते हो कि तुम एक मुसलमान हो, और मैं एक हिंदू हूँ।

गीता के यह कहने से ुनैल का मन व्याकुल हो जाता है और वह कहता है-
"ये दीवारें कमजोर और बुज्जदिलों के लिए होती हैं।"¹⁰²

‘सर्कस’ कंपनी मेंीविका के लिए पाकिस्तान से आये खान साहब और उनका परिवार हैं। उन दिनों पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाता है। उस समय देशभक्ति और धर्म का नशा हर एक पर ाा रहता था। पाकिस्तान से ासूसी करने के अभियोग में एक दिन सुबह पुलिस खान साहब, इम्तियाा, ैनुल और ामाल को गिरफ्तार करती है। यह खबर पाकर सर्कस के मालिक नियोगी कैंटीन के केशव पंडित को डाँटता है, वह बताता है कि वे लोग भारत को गाली दे रहे थे इसीलिए पुलिस को खबर दी। आगे कहता है-"देखिए साहब, आप धरम को मानें या न मानें, मैं तो छोड़ नहीं सकता, वह कल-कल का लौंडा ैनुलवा, हमारी माँ ाग ाननी पर कुदृष्टि डाले-यह मैं कैसे सह सकता हूँ।"¹⁰³

इससे लेखक यह कहना ाहता है कि धर्म की बात ाब भी आती है तो मानव संबंधों का कोई स्थान नहीं रह जाता। सिर्फ धर्म ही सबसे ऊँा स्थान पाता है। मानवता का परिहास होने लगता है।

¹⁰² सर्कस, संीव-पृ.62

¹⁰³ सर्कस, संीव-पृ.96

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में अंधविश्वासों का चित्रण किया गया है। अखंड के आदिवासियों में इन अंधविश्वासों को देखा जा सकता है। इसका कारण यह भी है कि सरकार द्वारा इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसीलिए काली अरण किस्कु जैसे लोग जादू-टोना जैसे अंधविश्वासों का सहारा लेते हैं। सुदीप्त से आदिवासी लोग जब यह शिकायत करने आते हैं कि उनकी जंगल संपदा को बचायें, तब सुदीप्त उनसे कहता है तुम लोग वायंट पेटिशन दो, मैं लिखकर दूँगा। तब काली अरण कहता है इससे कुछ नहीं होगा। फिर किससे होगा? सुदीप्त के पूछने पर कहता है-“कोई जरूरत नहीं साहब पिटिशन, आंदोलन का। आप फिकर मत करो। हम उसको मंत्र से ठीक करेगा, जान गुरु हमको आइसा-आइसा मंत्र सिखला गया है कि...”¹⁰⁴ वे समझते हैं कि सभी काम इस तरह के जादू-टोना, मंत्र-वंत्र से हो जाएंगे।

आदिवासी अनपढ़ थे, जो अंधविश्वासों का सहारा लेते थे लेकिन जो पढ़े-लिखे हैं। उनमें भी अंध विश्वासों का आचरण चलता है। यह भी उस उपन्यास के माध्यम से संजीव ने बताया है।

सिन्हा साहब एक पार्टी देते हैं, उसमें सुदीप्त और उसके दोस्त समीर को बुलाया जाता है, और वह पार्टी थी सिन्हा साहब के बेटे की मुंडन छेदन पार्टी। इस पर सुदीप्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समीर से कहता है-“ये साले साइन्स और तकनॉलोजी की उच्च शिक्षा प्राप्त आधुनिक होने का दंभ पाले हुए लोग हैं और करवा रहे हैं मुंडन छेदन? यूँ नो, ये जितने गलत संस्कार हैं जातिवाद, पुरोहिती, कर्मकांड, अंधविश्वास, दहेज-सब सालों में समाया हुआ है और माडर्न बंबइया कलार का कॉक्टेल भी।”¹⁰⁵

यानी कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों, वह भी अंधविश्वासों, कुसंस्कारों का पालन जरूर करता है।

¹⁰⁴ पाँव तले की दूब, संजीव-पृ.77

¹⁰⁵ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, अगस्त-1990-पृ.79

उपन्यासकार सं गीव स्वयं एक धर्म को न माननेवाले व्यक्ति हैं और वे धार्मिक आडंबरों से दूर रहना चाहते हैं। अंधविश्वास, पुरोहिती, जातिवाद, कर्मकांड, रूढ़िवाद आदि से वे दूर रहते हैं और उनका सशक्त विरोध भी करते हैं इसलिए वे अपने उपन्यासों में धर्म का परदाफाश करते हैं और उन सभी धार्मिक कुसंस्कारों को खदेड़ते हैं जिन्हें समाज और मनुष्यता के अस्तित्व को आघात पहुँचाना हो क्योंकि वे स्वयं चाहते हैं कि धर्म की असली पहचान मानवता की पहचान से होनी चाहिए।

3.4 आर्थिक आयाम

‘अर्थ’ मानव समाज के लिए एक जरूरी वस्तु बन गया है जिसके अलते आजाद समाज अपने अस्तित्व को बनाये रखता है। कौटिल्य ने अपने ‘अर्थशास्त्र’ में लिखा है "अर्थ मनुष्य की जीविका के संभालन में सहायक होता है।"¹⁰⁶ यानी मनुष्य को जीने के लिए आर्थिक उपाय करना आवश्यक है। उसके बिना जीविका चलायाना कष्टप्रद हो जाता है। नेहरू चाहते थे कि अर्थ का कार्य क्षेत्र समाजावादी होना चाहिए। लेकिन आजाद के पूँजीपति इसे बिलकुल भूल चुके हैं। वे अपनी स्वार्थपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रमिकों और मजदूर को लूट रहे हैं। इसीलिए गाँधी जी मानते थे कि औद्योगीकरण के बाजारों में जी-रोटी कमाने वालों का ही कल्याण करें क्योंकि जो शारीरिक कार्य नहीं करता है वह दूसरों के श्रम पर अपनी आर्थिक स्थिति को बनाता है। मार्क्स ने भी कहा ‘शोषण करके पूँजीपति वर्ग मजदूर बना हुआ है।’

पूँजीपति वर्ग परोपजीवी है, शोषक है और मेहनतकश वर्ग अपनी मेहनत की कमाई से जीता है। यह मेहनतकश वर्ग आज काफी बड़ा हो गया है, कारखानों और खदानों में तो है ही, खेतों-खलिहानों में भी है और उसका बड़ा सहयोगी समुदाय दफ्तरों, स्कूलों-कॉलेजों आदि में है। इन सबका स्वार्थ परोपजीवी शोषक

¹⁰⁶ भारतीय राजनीतिक विचारक, इकबाल नारायण-पृ.43

वर्ग से टकराता है। इसीलिए श्रम और पूँजी के हितों का टकराव समाज का बुनियादी टकराव है।

संघीय का कहना है- "सामंतवाद की तमाम विकृतियाँ ही पूँजीवाद के गर्भ से निकलकर सुरसा की तरह राह रोककर खड़ी है आज?"¹⁰⁷ यानी सामंतवाद और पूँजीवाद एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। यहाँ दोनों मिलकर श्रमिकों व मजदूरों का शोषण करते हैं। पहले सामंतों के द्वारा शोषण होता था फिर बाद में पूँजीपतियों द्वारा होने लगा।

आलोचना में खगेंद्र ठाकुर अपने एक लेख में लिखते हैं "ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडमस्मिथ ने कहा-पूँजी श्रम से पैदा होती है।"¹⁰⁸

संघीय के उपन्यासों में इन तमाम विषयों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। संघीय स्वयं आर्थिक समस्याओं से जूटते रहे, इसीलिए वे उस पीढ़ी को जानते हैं। वे ऐसे लोगों के समर्थक हैं जिन्हें समाज में पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित कहा जाता है। उनके उपन्यासों में निम्न-मध्यवर्ग, मजदूरों और पूँजीपतियों का आकलन होता है। वे आर्थिक विषमता और असमानताओं का चित्र करते हैं, उनके कारणों को बताते हैं और साथ ही उनके प्रतिरोध का भी प्रस्ताव करते हैं।

संघीय ने अपने उपन्यासों में पूँजीवाद और सामंतवाद के शोषणकारी तंत्र का चित्रण किया है। मजदूरों का चित्रण उनके कुछ उपन्यासों में दिखता है, जो कारखानों और खदानों में काम करते दिखाई पड़ते हैं जिनका पूँजीपति और माफिया द्वारा शोषण किया जाता है।

उनके पात्रों में अधिकतर, आदिवासी, दलित और मजदूर मिलते हैं। पूँजीपति द्वारा आर्थिक दमन की नीति और आर्थिक असमानता का बचाव और उसका विरोध करते हुए मजदूर नजर आते हैं। आज के संदर्भ में आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्हीं शक्तियों का शासन चलता है। यह व्यवस्था उन सारी मूलभूत नीतियों का पतन करती हुई नजर आती है, जिनको बड़ी अपेक्षा के साथ गाँधी-नेहरू

¹⁰⁷ पाखी सितंबर 2009-पृ.165

¹⁰⁸ पाखी जनवरी-मार्च 2009-पृ.112

ऐसे व्यक्तित्वों ने समाज के सामने रखा था। औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के चलते आर्थिक असमानता का भयंकर रूप सामने आता प्रतीत होता है। संजीव ने इन्हीं सारी बातों को अपने उपन्यासों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और वे अपेक्षा करते हैं कि यह आर्थिक असमानताएँ मिट जाये ताकि गरीब की स्थिति में बदलाव आ जाये।

संजीव एक ऐसे उपन्यासकार हैं जो समाज के साथ चलना चाहते हैं और समाज में फैली इन विषमाओं के प्रति अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, ताकि लोक-जीवन के हित में निर्णय हो।

निम्न-मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिति

संजीव के नये उपन्यास 'आकाश गंगा' में आर्थिक असमानताओं का चित्रण किया गया है। निम्न-मध्यवर्ग का जो चित्रण है वह बहुत ही मार्मिक और करुणामय है। मास्टर मोतीलाल अब अपनी नयी-नवेली दुल्हन को शहर लाते हुए बताने लगता है कि यहाँ पर मैं इतिहास का मास्टर हूँ। अग्रवाल ए.आई.स्कूल, अग्रवाल गीता का है, उनके पिता की याद में बनवाया गया है। तनख्वाह-बीस रुपये। शहर में एक तरफ बड़े-बड़े इमारत में रहनेवाले लोग, एक तरफ-गरीबों का ठेला। वे उसी गरीबों के ठेले में रहते हैं। यहाँ पर लेखक उनकी आर्थिक स्थिति का बयान देते हुए मास्टर मोतीलाल द्वारा अपनी पत्नी से कहलवाते हैं कि-"तीन रुपये के किराये में यह बुरा है क्या? ये डेढ़ कमरे का खपड़ैल, छोटा-सा आँगन... और हमें चाहिए भी क्या?"¹⁰⁹

यह आर्थिक स्थिति का जो चित्रण है वह दयनीय है, वे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण समझौता करते हुए नज़र आते हैं।

लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से निम्न-मध्यवर्ग का मार्मिक और दयनीय चित्रण किया है। आर्थिक तंगी के कारण मोतीलाल अपने घर-परिवार को गंगा का खाना भी नहीं दे पाते हैं। अब उनका बेटा गली के कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए

¹⁰⁹ आकाश गंगा, संजीव-पृ.8

नज़र आता है। मोतीलाल देखता है कि उसका बेटा उन गंदे लड़कों को लाल गी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वे पोखर से मछली मारकर भून कर खा रहे थे। उस वक्त उनके साथ प्रसाद भी थे। मोतीलाल अपने बेटे को डाँट रहे थे, तब प्रसाद भी कहते हैं कि तुम मेरे साथ हमारे घर आलो, वहाँ रो। मछली बनती है। यह सब सुन मोतीलाल घर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को नहीं संभाल सकती हो? उस पर वे नाराज़ होती हैं और अपने बेटे से कहती हैं- "...लाख सम आया हमारे होगी तो खाएँगे, नहीं तो पानी पीकर रह लेंगे, लेकिन तूँ.....।"¹¹⁰ इससे यह विदित होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है कि पसंद का खाना भी नहीं खा सकते हैं।

इस उपन्यास में शिक्षकों की एक ऐसी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इसका चित्रण किया गया है। लेकिन कुछ शिक्षक अतिरिक्त काम करते हुए यानी ट्यूशन पढ़ाते हुए पैसे कमाते हैं ताकि जीवन सुख से गुज़ारा जाये। लेकिन मास्टर मोतीलाल अपने नैतिक मूल्यों के चलते यह काम नहीं करते इसीलिए बराबर आर्थिक संकट में पड़े रहते हैं।

निष्कर्ष

मानुष्य समाज का अभिन्न हिस्सा होता है। अपने समाज में ही उसे जीवन-यापन करना पड़ता है। इसके लिए उसे आर्थिक संघर्ष भी करना पड़ता है क्योंकि रुपये से ही सब कुछ मिलता है, उसके लिये आदमी हर तरह का काम करने पर मजबूर है। आर्थिक असमानता के कारण वह अपना अस्तित्व भी खो बैठता है। आर्थिक विषमता के कारण निम्न वर्ग जीविका के लिए सुदूर प्रांतों में नौकरी की तलाश में घूमता है और अर्थ के चलते उनका कोई स्वदेश नहीं रह जाता है।

संसार के उपन्यासों में भी यही सब मिलता है। वे निम्न वर्ग की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वे उनका मार्मिक चित्रण करते हैं। 'सावधान! नीचे आग है' में निम्नवर्ग की आर्थिक स्थिति और उनकी वेदना को उन्होंने अपने अंदाज

¹¹⁰ आकाश अंग्रा, संसार-पृ.37

में दिखाया है। इंदनपुर कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर भिन्न-भिन्न प्रांतों से आते हैं। यहाँ आने के बाद वे यहीं के होकर रह जाते हैं। अपने देश और जन्म स्थल को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी हालत बहुत खराब होने लगती है। रायपुर का एक व्यक्ति यहाँ काम करने के लिए आता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ऊदम और आशीष इसी कोयला खदान में काम करने आते हैं, तब उनको यह व्यक्ति रास्ते भर दुखद कहानी सुनाते रहता है। कहता है-पहले से हम यहाँ काम करते रहे हैं अब यह बंद होने वाला है, तो हम क्या खाएंगे, कैसे पियेंगे। "ऊ भी अब बंद हो रहा है। हम का खाएँ और का खिलायें बाल-बच्चों को..."¹¹¹ इस कथन से विदित होता है कि खदान के जाते वे जा रहे हैं, अगर वह बंद हो जाती है तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी आर्थिक स्थिति की विषमता का रूप सामने आता है।

निम्न वर्ग के अंतर्गत वे सभी आते हैं जो समाज में शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित मजदूर, दलित और आदिवासी हैं। उनके जीवन-यापन और आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। 'सावधान! नीचे आग है' में मजदूरों की आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। इस संदर्भ में संजीव के बारे में कहना उचित होगा क्योंकि वे भी ऐसे खदानों में रह चुके हैं और उन्हें नित अनुभव है। इसीलिए वे इन मजदूरों के जीवन का इतनी बारीकी से चित्रण करते हैं। मजदूर अपने पेट काटने और परिवार को पालने के लिए किसी भी हालत में काम करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ परिवार के पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री भी मजदूरी करने पर मजबूर होती हैं। वे दलालों के द्वारा काम पाते हैं और वह भी कम मजदूरी में वरना वह भी हाथ से निकल जाता है। आशीष के पूछने पर बूढ़ा बताता है-"...सोचिये कोई चिन्ता है हमारी, कुत्ता की तरह काम के लिए पूँछ हिलाओ, काम मिले भी तो पूरा पइसा न मिले। मरद बेकारी का शैतान लिये

¹¹¹ सावधान! नीचे आग है, संजीव-पृ.15

घूमें और औरतों को मिले काम।"¹¹² इस कथन से यह प्रतीत होता है कि मजदूर काम के लिए भटकते हैं और जब काम मिलता है तो पैसे भी कम मिलते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ औरतों को इस लिए काम दिया जाता है क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देकर काम करा सकें। इस तरह से मजदूरों का शोषण होता है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति नीचे गिरती जाती है।

दलित

संजीव का बहुत गति उपन्यास 'सूत्रधार' में निम्नवर्ग का चित्रण भिखारी ठाकुर के माध्यम से दिखाया गया है। नाई गति के होने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय बनी रहती है। पार पैसे कमाने के लिए कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेहनत और दिन भर की गुलामी के बावजूद भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं। गाँव में नाई का जीवन लोगों की टहलुआई करने में बीतती है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता।

भिखारी की आर्थिक स्थिति बापन से ही कष्टप्रद रही, उनके पिता भी किसी मरे हुए ब्राह्मण की फेंकी गई आपल लेकर आये थे। वहीं पहनता रहा अब तक, उसका तल्ला बिलकुल ही घिस चुका है। उसे ठीक करवाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। भिखारी ठाकुर अपने बाप के कहने पर नाई का काम करते हैं, लेकिन उससे भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, तब उनके पिता कहते हैं-"महंगाई कितनी बढ़ गई है। परदेश में एक दाढ़ी का एक अधेला मिल जाता है लेकिन हियाँ तो साल भर भी हो और मिलेगा क्या छोटल-छूटल।"¹¹³ इससे यह समझा जा सकता है कि गाँवों में नाई जैसे दलितों का जीवन कितना कष्टप्रद होता है। उनसे मेहनत तो लिया जाता है लेकिन उसका सही प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इसीलिए वे गाँव छोड़कर दूसरे प्रदेश निकलते हैं। खड़गपुर जाकर भिखारी, नाई का काम करने

¹¹² सावधान! नीचे आग है, संजीव-पृ.17

¹¹³ सूत्रधार, संजीव-पृ.25

लगता है। यानी दलितों की आर्थिक स्थिति इतनी दर्दनाक है कि वे उससे संघर्ष करने के लिए बाहर आते हैं ताकि परिवार वालों का पेट भरा जा सके।

संजीव ने इस उपन्यास में मजदूरों की दयनीय स्थिति को भी दिखाया है। अब देश में युद्ध छिड़ा हुआ है और अकाल ऊपर से पड़ा है, लोग दाने-दाने के लिए मोहता हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि कुछ पैसे कमाया जाय ताकि जीवन चला सके। इसके लिए वे भटकते रहते हैं और दूर-दूर देशों व प्रदेशों में जाते हैं। हाँ पैसा कमा सकते हैं। हाँ उनका हाल पूछनेवाला कोई नहीं होता है, फिर भी वे आर्थिक विषमता के कारण कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कहता है-"पैसे कमाने के ढ़ाँक में ये भाग-भागकर उन जगहों पर पहुँचते हैं जहाँ पैसा कमाया जा सके-असम, बंगाल, जाय बगानों, कोयले की खदानों में, मगर एक बार घर से बाहर क्या निकले, तकदीर कहाँ ले जाएगी, किसी को नहीं मालूम। भले ही वह नरक हो, भले ही वह आग की भट्टी हो।"¹¹⁴ इस कथन से विदित होता है कि पैसे कमाने के लिए वे किसी भी तरह का कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अपनी तकदीर को ढ़ाँकाने के लिए दूर-दूर तक जाते हैं। लेखक ने यहाँ उनके आर्थिक संघर्ष को उजागर किया है।

‘सूत्रधार’ उपन्यास में उपन्यासकार एक ऐसे मार्मिक चित्रण को सामने रखता है जिसको पढ़कर पाठक उस यथार्थ का हिस्सा बन जाता है। गाँव के नाई का जो हाल है वह भिखारियों से भी बदतर है। उनके लिए ढ़ाँग का खाना नहीं मिल पाता और न ही बदन के लिए साबूत कपड़ा। भिखारी के बाप को ब्राह्मणों की टहलुआई करने पर जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसे मेहनत के अनुरूप मजदूरी नहीं मिलती थी। यज्ञ-पूजा के समय आखिरी में जो बचा-खुजा खाना रहता था उसे वे उठा ले जाते थे ताकि परिवार के सदस्यों का पेट भर सकें। उसी तरह कपड़े के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। गाँव के उदास वर्ग के बूढ़ों के मरने पर उसके ऊपर जो कफ़न डाला जाता था उसे पाने के लिए भी नाई को मेहनत

¹¹⁴ सूत्रधार, संजीव-पृ.72

करनी पड़ती थी। उसी कफन से घर वालों को कुर्ता, गमछा बनवाया जाता था। लेखक का कहना है- "मुर्दे पर का कफन तो मिल ही रहा है, अलबत्ता डोम से ागड़ा करके ले सके तब! अब डोम से कफन के लिए ागड़ो। इस तरह डोम और ामान से मुर्दे का कफन या उतरन ा भी मिला, उसी कफन से मेहरारू लोगन का लूला (कुर्ती), गुलिया और गमछी बनी। कपड़े का यह हाल और खाना... ब ा-खु ा लूठन, बसियौरा।"¹¹⁵ इससे यही प्रतीत होता है कि गाँव में दलितों की स्थिति बहुत ही दूभर है। आर्थिक विषमता के कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है उस कफन और लूठन के लिए। यह कैसी विडंबना है कि आ ा भी आर्थिक असमानताओं से दलित तड़प रहा है।

‘किसनग’ के अहेरी’ उपन्यास में दलितों का शोषण व उनकी आर्थिक स्थिति का चित्रण दिखाई देता है। दलितों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण वे ामींदारों के पास काम में लग ाते हैं और ाी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वही लूठन, ब ा-खु ा बांसी रोटी, दाल- ावल मिलता है। िन्हें वे सुखा-सुखा कर खाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में वे गन्ने के खेत में ाकर गन्ने को लूसते हैं ताकि अपनी भूख को मिटा सकें।

इस उपन्यास का पात्र मटरू एक दलित वर्ग का है। उसके पास न खेत है, न रो ागार है और न ही फूस का छप्पर है। है तो सिर्फ यही काम कि ादू टोना करना लोमड़ियों, संहिंगडे का शिकार करना। लेखक कहता है- "दाना- बाँना, गुड़, खेतों का गन्ना, शकरकंद, आम, मकई के भुट्टे यही प्रकृत आहार हैं मटरू के, िसे वे किसी की विरुदावली बखानकर हासिल करते या गुरा कर।"¹¹⁶

इससे यह सामने आता है कि दलित वर्ग आर्थिक अभाव के कारण न कभी भर पेट खाना खा पाता है और न अ छा ाीवन ाी पाता है। ऐसे ही अन्य पात्र हैं िनकी आर्थिक स्थिति एक ाैसी है। रा ा और उसकी पत्नी दोनों ामींदार के यहाँ काम करते हैं अपना क ि गुकाने और खाने के लिए तरसते रहते हैं। इस तरह गाँव

¹¹⁵ सूत्रधार, सं ाीव-पृ.164

¹¹⁶ किसनग’ के अहेरी, सं ाीव-पृ.46

के कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण दूसरे देश में जाते हैं, कुछ लोग यही भूखे मर जाते हैं। लेखक इन असमानताओं का कारण पूंजीपति और सामंती मानसिकता को मानता है।

निम्न वर्ग का जीवन हर पल एक पैसा नहीं होता। वे अपने जीवन-यापन के लिए हर प्रकार के काम करने पर मजबूर हो जाता है। वह मजदूर बनकर कारखाना, खदान और सर्कस जैसे खतरनाक जगहों पर काम करने जाता है। वह घर-परिवार को छोड़कर पैसे कमाने के लिए कहीं भी जाता है लेकिन जहाँ भी जाता है वहाँ का शिकार बनता है, इसके बावजूद भी वहाँ से लौट नहीं पाता।

‘सर्कस’ उपन्यास में मजदूरों की आर्थिक स्थिति और मालिकों द्वारा उनके शोषण को दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। मैना का बाप जोकर बनकर सर्कस में काम करने के लिए अपना परिवार और गाँव छोड़कर आता है। ऐसे कितने ही पात्र हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस भयंकर मैदान में प्रवेश करते हैं। हर शो के लिए वे जोखिम भरा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता है। उन मजदूरों का शोषण किया जाता है, पर क्या करें उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं।

‘सर्कस’ में काम करने वाले बौने, लोगों को हसाने का काम करते हैं, लेकिन वे समाज के व्यक्तियों से उपेक्षित किये जाते हैं। जब रिंगमास्टर श्रीधरण के पास काम के लिए ये बौने आते हैं तब वह कहता है-“देखो जोकरों की तनखा यही सौ से ज्यादा नहीं, वह भी अगर बाँध पाये दर्शकों को तो। रो जाओ- जाओ आते हैं, दो- जाओ जाते हैं। यानी खुश कर पाए तो दाना-पानी जुटा नहीं कर पाए तो क्या...? ... कौन...”¹¹⁷ इससे बौनों की दर्दनाक आर्थिक स्थिति का चित्रण सामने आता है। वे अपनी जीविका के लिए कम वेतन पर काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। सर्कस के मजदूरों की आर्थिक स्थिति में कभी भी सुधार नहीं हो पाता, वे आर्थिक असमानता के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव भरी जिंदगी जीते हैं।

¹¹⁷ सर्कस, सं. जीव-पृ.61

आदिवासी

आदिवासी समाज की विभिन्न जातिगाँवों कबिलाई पद्धति से जंगलों तथा पहाड़ों में रहती हैं, जिसके पास न रहने के लिए घर है और न उन्हें दो वक्त की रोटी मिलती है। आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अरण्य संस्कृति के कारण वे बाह्य समाज से उतना संपर्क में नहीं आ पाते हैं। वे अपनी जीविका के लिए जंगल का सहारा लेते हैं। जंगल से मिले कंद-मूल, फल-फूल, जड़ी-बूटियाँ निकालकर बेाते हैं, खेती करते हैं, शिकार करते हैं, लकड़ी, लोहे-लूट, बाँस तथा मिट्टी द्वारा बनाये गये जीजों को बेाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। फिर भी वे आर्थिक रूप से कंगाल ही बने रहते हैं, भर पेट खाना नहीं मिलता और न तन को कने के लिए जंग का कपड़ा ही मिल पाता है। वे अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के लूटन पर निर्भर रहते हैं। इन आदिवासियों की ऐसी दयनीय स्थिति बनी रहती है।

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में संजीव ने आदिवासी जातियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। यहाँ संजीव ‘बाधामुंडी’ के आदिवासियों के जीवन का परिचय देते नज़र आते हैं। उनके पहाड़ी जीवन और अलग संस्कृति के कारणों से वे साधारण जाति-जीवन से वंचित रहे हैं। कथानायक सुदीप्त इन आदिवासियों के पक्षधर हैं। वे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है, जैसे रहने, खाने-पीने और कपड़े पहनने के लिए उनके पास किसी प्रकार का विकल्प नहीं रह जाता। वे अपनी इस स्थिति को अपनी तकदीर मानकर मालते हैं।

लेखक इन आदिवासियों का वास्तविक चित्रण करते नज़र आते हैं। ‘बाधामुंडी’ के आदिवासी कितनी दयनीय स्थिति में हैं इसका विवरण देते हुए कहते हैं-“वे इतने गरीब थे कि कपड़ों के नाम पर चिथड़े का कछा पहने हुए थे, पट्टे तक खुले हुए। औरतें जैसे बदन के हुए थी। बो जंगलों जैसे।”¹¹⁸ इस कथन से

¹¹⁸ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, अगस्त, 1990-पृ.72

विदित होता है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है और वे कैसे अपने आपको जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं।

इस उपन्यास में एक जगह यह भी दिखाया गया है कि गरीब आदिवासी के बेटे कैसे अपने बाप के साथ जाते हैं ताकि पूंजीपतियों के घर कुछ बर्तन-खुर्चा ठूठन मिल जायेगा। इस दृश्य से उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

आदिवासी युवक फिलिप इसी स्थिति का बखान करते हुए प्रश्न करता है कि हम आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों है। जबकि सारा जंगल और उसकी अनोखी संपत्ति हमारी है, लेकिन हमारी स्थिति क्यों नहीं बदली?

लेखक अपने विचारों को फिलिप के द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-"यह धरती, हमारी धरती सोना उगलती है और उस सोने की धरती की हम कंगाल संतान हैं। प्रदेश की दो-तिहाई आय हमसे होती है और हमारी हालत-न तन पर साबुत कपड़ा, न पेट में भरपेट भात। दवा-दारू, पढ़ाई-लिखाई की बात छोड़ ही दी जाए।"¹¹⁹ इस विवरण से स्पष्ट होता है कि आदिवासी समाज की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कितनी गिरी हुई है। हर तरह से हकदार होने पर भी वे उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मेहनत करने पर भी सुख की रोटि नहीं खा पाते हैं, और न ही उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन होता है।

‘धार’ उपन्यास के अंतर्गत संधाल आदिवासियों की उसी आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। उनके पास काम न होने के कारण वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। आदिवासी लोग भीख मांगने तक से पीछे नहीं हटते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास न काम है और न पैसा। भीख न मांगने पर लगता है उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। काम भी बहुत कम लोगों को मिलता है, बल्कि बहुत से लोग बेकार रहते हैं। शर्मा बाबू के सूना देने पर वे कोयला निकालने का काम शुरू करते हैं जिससे कि उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आ जाए। शर्मा इस संदर्भ में मंगर से इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं-"अभी धान

¹¹⁹ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, सितंबर-पृ.76

की रोपनी का वक्त है-कुछ अपने खेत, कुछ मूरी, थोड़ी पहल-पहल नज़र आ रही है। अभी... अवैध कोयला खनन भी गड्डों में पानी भराने से बंद है। रात भर अवैध कोयला खनन में काम करने के बाद दिन को सोना।"¹²⁰ यहाँ आदिवासियों में जीवन संघर्ष नज़र आता है। वे अपने आर्थिक सुधार के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और आर्थिक संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं।

‘धार’ उपन्यास में गरीबी के कारण मैना और उसका सारा परिवार कोयला बेचने लगते हैं। लेकिन उससे उनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता। फिर भी मैना हार नहीं मानती। लेकिन गाँव के कुछ जवान लड़कियाँ गलत रास्ता चुनकर आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चाहती हैं। मैना के बेटे भी ट्रेन में गीत गाते हुए भीख माँगने लगते हैं, उसकी बेटी सितवा भी अन्य लड़कियों की तरह गलत काम करने पर मजबूर होती है। जब मैना यह दृश्य देखती है तब वह बौखलाती है, वह सोचती है-"तो इसका मतलब यह हुआ कि आसनसोल, लक्ष्मीपुर की तरह यहाँ भी रात को कलाकलने लगा।"¹²¹

इस कथन से विदित होता है कि आदिवासियों की कुछ जवान लड़कियाँ अपना शरीर बेचकर पैसा कमाती हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इन आदिवासियों को किस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति ने कंगाल करके रखा है यहाँ देख सकते हैं।

‘जंगल जहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में थारू आदिवासी समाज के जीवन का चित्रण किया गया है। वे जंगल में रहते हैं और वहाँ थोड़ी सी जमीन में खेतीबाड़ी करके जीविकोपार्जन का समुपार्जन करते हैं। यह भी नहीं होता तो वे अपनी जीविका के लिए जमींदार व ठेकेदारों के यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। इस उपन्यास में जीवन की आर्थिक स्थिति का लेखक ने मार्मिक चित्रण किया है। वे आर्थिक अभाव के कारण दयनीय जीवन बिताते हैं। इस उपन्यास के पात्रों में बिसराम की आर्थिक दुर्दशा को सामने रखा जाता है। पैसे न होने के कारण उसके

¹²⁰ धार सं जीव-पृ.37

¹²¹ धार, सं जीव-पृ.114

घर में परिवार के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं बन पाता। भात के माँड में नमक डाल कर वह पी लेते हैं। उसकी पत्नी बीमार पड़ने पर भी उसे इलाज कराने के पैसे भी नहीं रह जाते। दवा के नाम पर नीम-तुलसी गुड़ का काटा दिया जाता है।

आदिवासी बिसराम की आर्थिक स्थिति के बारे में लेखक बताते हैं " गंगलों में बेंट हैं, हाथ में हुनर है, लूडी, खाँ गी तो बना ही सकता है वह, लेकिन उसे लोन कौन देगा? बेंट का ठेकेदार एक अल्लाद... कहाँ से ले आए रकम घूस-पाति के लिए।"¹²² इससे यह बताना चाहते हैं कि थारू आदिवासी बिसराम आर्थिक अभाव के चलते वह कुछ कर नहीं पाता। उसका भाई काली अपने भाई की स्थिति को देखकर परेशान रहता है। वे चाहते हैं कि उनके जमीन के लिए चलनेवाला मुकदमा जीत जायें और वे नेपाल की नागरिकता लेना भी चाहते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति उनका साथ नहीं देती। काली ठेकेदार के यहाँ काम पर लगा जाता है लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलने पर कुपित होता है, उसके भाई से अब मुकदमे वाली बात करता है तो कहता है-"उधर मुकदमे का यह हाल है कि पैसों के चलते ही मुकदमा खारिज होने जा रहा है। पैसों के चलते ही नेपाल की नागरिकता का सवाल खर्चा में पड़ गया।"¹²³ इस कथन से विदित होता है कि आर्थिक अभाव के चलते वे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और नित्य उनका जीवन आर्थिक संघर्षों से गुज़रता रहता है।

यह सिर्फ अकेले बिसराम की ही बात नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की यही दास्तान है। कुछ आदिवासी इस आर्थिक असमानता व विषमता को दूर करने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिसका परिणाम उनके जीवन के लिए खतरनाक साबित होने लगता है। गोगी उनमें एक है जो कि गोरी कर बैल बेचने से लेकर लड़कियों को बेचने तक के कुकर्म करता रहा, अपने इस आर्थिक स्थिति व अभाव

¹²² गंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.23

¹²³ गंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.83

के कारण। लेखक कहता है-" गोगी-बैल गुराकर बे ने से लेकर लड़कियाँ बे ने तक का कोई भी कुकर्म उससे छूटा नहीं है।"¹²⁴

इस कथन से स्पष्ट होता है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है कि वह ऐसे कुकर्म करके अपना पेट भर लेते हैं।

पूँ गीपति

आ ग के संदर्भ में पूँ गीपतियों का व र्ग अत्यधिक विद्यमान नज़र आता है। पूँ गीपति अपनी पूँ गी ब ाने के लिए वे सारे काम करते हैं बल्कि यह कहना उचित होगा कि वे औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आ ग ितना भी औद्योगिकरण हुआ है वह इन पूँ गीपतियों के द्वारा ही हुआ है और हो रहा है। पूँ गीपतियों की आर्थिक स्थिति सुविधा ानक रहती है, वह सुविधा भोगी तथा ऐशो आराम की िंदगी गीता है। उसके लिए आर्थिक अभाव का होना अप्रसंग सा लगता है, क्योंकि वे अपनी आर्थिक ाड़ों को म ाबूत बनाकर रखते हैं।

सं गीव के उपन्यासों में पूँ गीपतियों का विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। सं गीव इस अर्थ-व्यवस्था की असमानताओं का कारण इस पूँ गीपति वर्ग को ही मानते हैं। इसीलिए इनके उपन्यासों में पूँ गीति, ामींदार और सामंतों का स्वार्थपरक, निर्दयी और शोषणकारी के रूप ही मिलता है। इनका मानना है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक उतर ाते हैं, ाैसे शोषण, हत्या, धमकी और भ्रष्टा ार।

‘किसनग ा के अहेरी’ में इनरपति सिंह, इकबाल सिंह, उदयभान तिवारी, योतिषिबाबा तथा रूपई आदि ऐशो आराम की िंदगी बिताते हुए दिखाई देते हैं। ाँदनी के पूछने पर रा ा काका बताते हैं-"ठीकेदार लोगइ सबसे समर्थ और धनी हएना... ठीकेदार रामबु ावन यादव के ईंटों की िमनी हमारे बाएँ बा गू आ लगी है। ... कोयले की खदान... दो पंपिंग सेटों के अलावा डी ाल ालित यह तीसरा पंप

¹²⁴ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.84

बैठाया गया है।"¹²⁵ इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वही ठेकेदार लोग ओर सामंती लोग धनवान हैं जिनके पास ज़ेरे सारे कामों का ठेका लिया होता है। इसीलिए वे आर्थिक रूप से मज़बूत और सुखी जीवन बिताते हैं।

‘गंगल जहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में राधोबाबू, इंद्रदीपसिंह और भौरोपुर के लल्लन बाबू, रागागिया जी मींदार हैं, और वे पूं पीपति वर्ग के प्रतिनिधि भी। जैसे रागागिया जी तीन-चार सौ एकड़ मीन के मालिक हैं। यह उनकी आर्थिक स्थिति का प्रमाण है। इसी पूं पीपति वर्ग के दुबे जी मंत्री बने। वे अपनी बेटी के विवाह को धूम-धाम से मनाते हैं। लेखक इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं-"सुंदर सो पंडाल में पाड़-फलूस, पँखे और बेंत के फर्नीचर। गेंदे, गुलाब, बेले और रानीगंधा की गालरें और तोरण। सारा कुछ भव्य और अभिजात्य भरा। कतारबद्ध कुर्सियों पर बैठे मंत्री, सेठ, ठेकेदार... शहनाई, नगाड़े, पुलिस बैंड की धुनें और बीसियों तरह के गहमागहमी के शोर हैं।"¹²⁶

इस कथन से लेखक का मतव्य है कि आर्थिक स्थिति से मज़बूत होने पर वे किसी भी कार्य को संपन्न करने में पीछे नहीं हटते। वे लोग पैसों को कागज की तरह उड़ाते हैं और अपनी औकात को सबके सामने प्रदर्शित करते हैं।

‘सूत्रधार’ उपन्यास में भिखारी ठाकुर ‘बटोर’ करवाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वे पैसे मांगने गाँव के मींदार रामसूरत सिंह के पास जाता है। जब वह पैसे मांगता है, तब रामसूरत सिंह इस तरह से पैसे फेंकता है, जैसे कोई भिखारी हो। लेखक कहता है-"रामसूरत सिंह जैसे उदार संरक्षक ने जिस गंग से पैसे फेंके, वह बहुत ही अपमानजनक लगा।"¹²⁷

यह उस सामंती मानसिकता का एक उदाहरण है। पूं पीपति और मींदारी के घमंड से वे अपनी आर्थिक स्थिति को दिखाते हैं।

¹²⁵ किसनगढ़ के अहेरी, सं जीव-पृ.81

¹²⁶ गंगल जहाँ शुरू होता है, सं जीव-पृ.37-38

¹²⁷ सूत्रधार, सं जीव-पृ.231

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में सेठ अग्रवाल और सेठ पूरनमल जैसे पूं ापति लोगों का ित्रण किया गया है। वे अपने पूं ा के बलबूते निम्न वर्ग के इंसान को भिखारी की तरह देखने लगते हैं। वे पैसे ख र् करना ाहते हैं लेकिन अय्याशी करने में न कि किसी की सहायता में। अग्रवाल तो मास्टरो की तनख्वाह में भी शोषण करके अपनी संपत्ति ब ाने वाले पूं ापति हैं। ाब मास्टर मोतीलाल सुखौती में स्कूल खोलना ाहते हैं, उसके लिए पैसे मांगने सेठ पूरनमल के पास ाते हैं। वे अपने पास धन होने के गर्व को दिखाते हुए उनसे बहुत कुछ कहते हैं और अपने आपको उन तमाम सामंती मानसिकता के लोगों के साथ तुलना करते हैं। लेखक उनके घमंड को सेठ के शब्दों में इस तरह कहते हैं-“कौन ाज के मास्टर हो आप लोग, इतना भी नहीं पता कि हर रा ा, बादशाह और बड़ा आदमी रखनी रखता था, बड़े-बड़े हरम होते थे?”¹²⁸

इस कथन से यह विदित होता है कि पूं ापति लोग ऐशो आराम की िंदगी बिताना ाहते हैं और अपने पैसों से अय्याशी करना ाहते हैं।

‘धार’ उपन्यास में महेंदर बाबू ते ाब फैक्टरी के मालिक हैं ाो म ादूर और आदिवासियों का शोषण करके आराम की िंदगी ाता है। उसे कोई आर्थिक संघर्ष करने की ारूरत नहीं पड़ती, वह तो पूं ापति बना रहता है। ‘सर्कस’ उपन्यास में भी सर्कस कंपनी के मालिक सैंड और नयोगी आर्थिक रूप से दृ ा रहते हैं और ऐशो आराम से ाते हैं। ‘सावधान! नीे आग है’ में रा ागि ा, ‘पाँव तले की दूब’ में सिन्हा साहब भी पूं ापति हैं, ाो औद्योगीकरण के नाम पर आदिवासियों का शोषण कर अपनी पूं ा ब ाते हैं।

लेखक अपने उपन्यासों में यह बात सामने रखना ाहते हैं कि औद्योगीकरण के ालते पूं ावाद शोषणकारी नीति को अपनाता रहा है। पूं ापति पहले वहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास ात कर औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं यह कहकर कि उन्हें काम दिलायेगा। बाद में उनका ही शोषण करता नज़र आता है।

¹²⁸ आकाश ांपा, सं ाव-पृ.86

‘धार’ उपन्यास में महेंदर बाबू को तेराब की फैक्टरी खोलने के लिए टेंगेर अपनी सारी मीन मुफ्त में दे देता है ताकि उसके गाँव के आदिवासियों का भला हो और कुछ काम मिले। लेकिन वह आदिवासियों का शोषण करता है, फैक्टरी से ितना फायदा मिलना था उतना फायदा ले लेता है बाद में उसे बंद कर देता है। मैना और शर्मा बाबू महेंदर बाबू के विरोध में क्रांति ालाते हैं िसमें संधाल आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हो ाते हैं।

‘सावधान! नीने आग है’ उपन्यास में िदनपुर कोयला खदान के बनने पर लोग म ादूरी करने आते हैं, लेकिन उनका शोषण इस तरह किया ाता है कि कम पैसे देकर ादा काम लेना और र िस्टर में सौ की ागह प ास के नाम लिखकर काम कराना। रा ाग िया ि इसी तरह शोषण करके पूं िपति बनते हैं। औद्योगिकरण के नाम पर आदिवासी, मजदूरों का शोषण ाल रहा है। रा ाग िया के इस कथन के द्वारा लेखक बातते हैं-"पाप? इसी पाप से तुमने दान-पुण्य किया है। तब तुमने नहीं सो ा, यह शान-शौकत और तुम्हारी िली ख िी का पैसा कहाँ से आता है? सब यही करते हैं।"¹²⁹

रा ाग िया ि अपनी पत्नी के पूछने पर इस तरह बाताते हैं।

‘सर्कस’ उपन्यास में भी यही सब कुछ ालता है। सर्कस कलाकार और मजदूरों का शोषण करते नयोगी और सैंड ासे पूं िपति मालिक। अंत में इनका विरोध करने कामिनी सर्कस से बाहर आ ाती है और वह संधूदी के साथ मिलकर उनका विरोध करने लगती है।

‘पाँव तले की दूब’ में औद्योगिकरण के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया ा रहा था। और उनके यहाँ के कोयले को पूं िपति बाहर बाते थे, िससे आदिवासियों का आर्थिक शोषण किया ा रहा था। इसके लिए आदिवासी युवक िलिप ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ की बात करता है। िसका उद्देश्य ि आदिवासी नहीं हैं उनसे कोई संबंध न रखना। महतो कहता है-"... ि आदिवासी नहीं हैं ि हमको

¹²⁹ सावधान! नीने आग है, सं िव-पृ.35

पेड़ के जैसे काट डाला, उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। डायरेक्ट ऐक्शन डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम होम।"¹³⁰

लेखक अपने उपन्यासों में पूंजीवादी व्यवस्था और उनके द्वारा गरीबों के शोषण को दिखाते हुए उससे लड़ने की शक्ति व तेजना लोगों में उत्पन्न करने का काम करते हैं।

3.5 राजनीतिक आयाम

समाज के लिए हर वक्त किसी न किसी रूप से राजनीति का कार्य क्षेत्र अनिवार्य बनता दिखता है। यह मनुष्य की सत्ता का निर्माण करने में योगदान देता है। इसीलिए गणानन माधव मुक्तिबोध का मानना है कि-"मनुष्य की सत्ता का निर्माण करने का एकमात्र मार्ग राजनीति है।"¹³¹ इन शब्दों के आलोक में हम सहज ही यह कह सकते हैं कि हमारे समय में मनुष्य की हालत से सीधा साक्षात्कार राजनीति से ही संभव है। राजनीति से यहाँ आशय किसी पद के लिए उखाड़-पछाड़ और दंद-फंद से नहीं, बल्कि उस राजनात्मक कर्म से है जो व्यवस्था को नियंत्रित करके मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह बिल्कुल ही व्यर्थ साबित होने लगा। क्योंकि आज राजनीति का लक्ष्य स्वार्थपूर्ति का एक साधन बनकर रह जाता है। उसका मूल उद्देश्य राज्य के व्यक्तियों व समाज की स्थिति को बेहतर बनाना नहीं होकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाना हो गया है। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोगों की कम गोरियों का सहारा लेते हैं, उन्हें ठूठे आश्वासन देकर भ्रम पैदा करते हैं और स्वयं को मजबूत करते रहते हैं।

आज के संदर्भ में राजनीति में कोई नैतिक मूल्य नहीं रह गया। जो नेता राजनीति में प्रविष्ट हो रहे हैं उनका गिरित्र और नैतिक मूल्यों का पतन हाशिये पर है। चुनाव क्षेत्र में उनका जो रंग बदलते देख सकते हैं, उसे देखकर वह गिरगिटिया

¹³⁰ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, अगस्त, 1990-पृ.76

¹³¹ आलोचना, अप्रैल-जून 2002-पृ.116

भी घबरा जाएगा। वे उस समय अपने गीत के लिए असंभव कहे जानेवाले आश्वासन और वादे करते हैं। इस संदर्भ में 'सर्वेश्वर दयाल सक्सेना' ने गो व्यंग्य किया वह सही लगने लगता है-"गिरगिट को भी अपना रंग बदलना अपमान मानक लगेगा, वह आत्मरक्षा के लिए रंग बदलता है, आप शिकार के लिए रंग बदलते हैं।"¹³²

यहाँ सिर्फ उनके स्वार्थ की ही गलत दिखाई देती है। वे न तो किसी का भला करना चाहते हैं और न किसी को करने देते हैं। देश के देशवासियों की समस्याओं से उनका कोई संबंध नहीं होता। वे सिर्फ अपनी कुर्सी, पद, धन और अधिकार को बचाने में ही मशगुल नज़र आते हैं।

राय

राय अंग्रेज़ी शब्द 'स्टेट' का हिंदी पर्याय है। राय के तत्व, स्वरूप और उत्पत्ति के बारे में विचार करते हुए 'हेरोल्ड गोलास्की' ने कहा है-"राय मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सामान्य जीवन की उन्नति है। अन्य समुदायों के समान यह भी एक समुदाय है। ... दूसरों से इसमें यह भेद है कि इसकी सदस्यता इसके क्षेत्र के निवासियों के लिए अनिवार्य होती है। और बल पूर्वक यह अपनी प्रगति से उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करा सकता है।"¹³³

राय मनुष्यों का समूह है, जिसका मूल उद्देश्य सामान्य जनता की उन्नति है। दूसरे समुदायों की तरह यह भी एक समुदाय है। फिर भी इसकी एक प्रमुखता है कि इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है जो यहाँ के निवासी हैं और वह राय उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

कौटिल्य के अनुसार-"राय एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, वरन् उसका रूप एक ऐसी मानव-निर्मित संस्था का है, जिसका आधार सामाजिक सम गौता है।"¹³⁴

¹³² गरीब और अरखे, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना-पृ.234

¹³³ नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांत, नवीन नारायण अग्रवाल-पृ.65

¹³⁴ नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांत, नवीन नारायण अग्रवाल-पृ.47

यानी रा य प्राकृतिक संस्था नहीं बल्कि एक मानव-निर्मित संस्था है। वो समा । से सम गौता करता है।

रा य व रा नीति समा । से गुड़े रहने के कारण वह रा य संपूर्ण रूप से बनता है। रा य में वो रा ग व नेता बनता है वह रा य के हितों के बारे में सो ने लगता है और प्र ग के लिए अपना कर्तव्य निभाने में समर्पित रहता, तब गकर रा य का एक शक्तिशाली रूप बनने लगता है।

कोशों में 'रा य' के कई अर्थ उपलब्ध होते हैं, जैसे "रा य प्र ग पालन की व्यवस्था है, िसमें हुकूमत, शासन पूरा अधिकार खूब ालता है। िसके सं ालन के केंद्र में एक रा ग का होना ारुरी है, अर्थात् रा य का मतलब एक रा ग द्वारा शासित प्रांत या देश है।"¹³⁵

रा नीति

अंग्रेजी 'पॉलिटिक्स' का हिंदी पर्याय 'रा नीति' है। यह शब्द यूनानी शब्द 'पोलिस' से है िसका अर्थ है नगर। इसलिए प्रा िन यूनानी वि ारक इसे नगरों की बातों से संबंधित ज्ञान मानते थे। रा नीति का मतलब शासन के सामयिक प्रश्नों और समस्याओं से है। ये समस्याएँ आ । रा नीतिक कम, आर्थिक अधिक है या कम-से-कम मिली गुली है।

अरस्तु ने 'पॉलिटिक्स' और प्लेटो ने 'रिपब्लिक' नामक ग्रंथों में मुख्य रूप से नागर-रा यों की रा नीतिक समस्याओं का ही विवे ान किया है। रा नीति के नैतिक अध्ययन का विज्ञान है, रा नीतिक विज्ञान। प्रा िन भारत में दंडनीति, रा ाधर्म, रा ाशास्त्र और नीति शास्त्र आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में रा नीति की ही ा ि मिलती है। रा नीति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र की सशक्त व्यवस्था भी है। हर राष्ट्र की अपनी विशिष्ट रा नीति होती है, उसकी छत्र-छाया में ही देश की उन्नति-व-अवनति की नींव पड़ी है। हर

¹³⁵ हिंदी विश्व कोश, संकलनकर्ता, नरेंद्रनाथ वासु-पृ.488

रा नीति का अपना विधान सम्मत व्यकरण होता है, एक सीमा होती है। जीवन का हर क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या आर्थिक रा नीति से प्रभावित होता है।

थोम्स विल्फोर्ड गार्नर ने रा य और रा नीति के बारे में कहा है-"रा य के तीन उद्देश्य हैं, सर्व प्रथम व्यक्ति की भलाई करना, तत्पश्चात् संगठित व्यक्तियों के सामूहिक हितों की ओर ध्यान देना और अंत में सभ्यता की उन्नति और विश्व की प्रगति करना।"¹³⁶

गार्नर का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति और संगठित व्यक्तियों के हितों की ओर ध्यान देकर उनकी भलाई करना और सभ्यता की उन्नति के साथ विश्व की प्रगति करना ही रा नीति है। वैसे तो रा नीति हमारे जीवन का एक अंग बनकर रह गयी है। विवेक य विषय के संदर्भ में कहा जाय तो संजीव एक ऐसे लेखक हैं जिनके लेखन में रा नीति का संदर्भ प्रस्फुटित होने लगता है। उनके व्यक्तित्व को देखा जाय तो वे रा नीति को एक सार्वभौमिक स्तर पर देखनेवाले प्रतीत होते हैं। इनके उपन्यासों में रा नीति को व्यंग्य परक शैली में दिखाया जाता है और आगे के समकालीन रा नीतिक व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप का परदाफाश करने में भी सफल सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं।

संजीव के लेखन में रा नीतिक संदर्भ के बारे में 'प्रियदर्शन' का विचार है कि-"ऐसा नहीं है कि संजीव यह भावनात्मक तीव्रता सिर्फ शब्द जाल या किस्सागोई की सामर्थ्य से हासिल करते हैं। इससे वह हासिल भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः समकालीन रा नीतिक-सामाजिक यथार्थ की नब्बट पर संजीव की पकड़ खासी गहरी है। वे इस व्यवस्था के कम गोर और खोखले पायों को कायदे से देख पाते हैं, इसके विरुद्ध हो रहे संघर्ष की रचनात्मक संभावनाओं और सीमाओं को भी। नक्सलवादी रा नीति उनके लेखन में बार-बार आती रही है और बाद के दौर की उनकी कुछ कहानियों में इसकी आलोचना का पुट भी मिलता है। इस रा नीतिक सामाजिक समीक्षा

¹³⁶ रा नीति मेरी प्रेयसी, अरुण ओले-पृ.111

का रसायन वह दूसरी बात है जो संजीव के लेखन को टिकाऊ और हमारे समय की एक जरूरी चीज बनाता है।"¹³⁷

‘प्रियदर्शन’ के इस कथन से विदित होता है कि संजीव समकालीन राजनीतिक सामाजिक समस्याओं पर पकड़ है और वे इस व्यवस्था की कम ज़ोरियों को अपने लेखन द्वारा सामने रखा है। इसलिए वे आजादी के समय के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं।

संजीव के अब तक के कथा-साहित्य में राजनीति का स्फुट कहीं-न-कहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि वे लोक-जीवन से इसको जोड़कर देखते हैं। उनके उपन्यासों के संदर्भ में कहा जाय तो वे मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों के जीवन के माध्यम से राजनीति को देखते हैं। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण समाजा के पीड़ित-शोषित, दलित और आदिवासियों के जीवन से संबंधित मिलता। नेताओं का द्वंद्व नीति और सरकार के न कामियाब योजनाओं पर उनका कड़ा प्रहार मिलता है।

विवेक विषय के संदर्भ में संजीव के उपन्यासों में राजनीतिक आयामों का चित्रण खुलकर हुआ है। नेताओं का चित्रण, संसद, विधायक और मंत्री महोदय का असली रूप के साथ-साथ सरकार द्वारा किये जानेवाले कार्यक्रम और नीतियों का खुलासा किया गया है।

नेता

‘आकाश गंगा’ उपन्यास में राजनीति के दो पक्षों को दिखाया गया है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जो कि जनपक्ष पार्टी के विधायक हैं, वे एक सच्चे और ईमानदार नेता के रूप में प्रतीत होते हैं। वे अपना जीवन लोगों के लिए जीना चाहते हैं और उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने लगते हैं।

एक तरफ वे नेता हैं जो अधिकारी के स्वपक्षीय पार्टी के होते हुए अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। अजाय और जाय के स्टडीसेन्टर

¹³⁷ हंस, मई 2001-पृ.83

गरीबों के ज़मीन कबि ायाकर बनाया ाता है। इसके लिए नेता ि की सहायता मिलती है। ाब वे इस विषय पर बात करते हैं तो नेता ि कहने लगते हैं कि इस स्टडी सेंटर से मेरा ि शेयर मिलना है वह मिलता रहे, और तुम लोगों की ि भी परेशानी है वह मैं संभालूँगा।

नेता ि कहते हैं-"ये आपकी क्रेडिट है कि आपने या आप तीनों ने इतना बड़ा रिस्क लेकर इतना बड़ा स्टडी सेंटर खड़ा कर दिया। बाकी अवाल-बवाल मैं देख लूँगा। मेरा शेयर एकाउण्ट में ामा होता रहे, इतना याद रहे, नंबर मैं दे दूँगा.."138

इस कथन से लेखक कहना ाहता है कि ि नेता बनकर लोगों के हित के लिए काम करना ाहिए था, वह खुद उनका शोषण करने पर आमादा है। गरीबों को बेघर करके पैसे हड़पने में नेतागिरी का इस्तेमाल कर रहा है।

‘किसनग. के अहेरी’ उपन्यास के रूपई एक युवा नेता के रूप में सामने आता है। यह कांग्रेस के तरफ से किसनग. के नेता बनकर सारा काम अपने इशारों पर करते हैं। लोगों को डरा-धमका कर उनसे काम कराता है। हर छोटे-बड़े काम के लिए उसी नेता के यहाँ ाना पड़ता है। रूपई के खिलाफ ि भी बोलता है उसे सीधा कर दिया ाता है। एक बार लोग काम करने से इनकार कर रहे थे कि मूरी सरकार की तय की हुई मिलनी ाहिए, तब रूपई उन पर अपना बल प्रदर्शन करते हुए धमकाता है।" काम पर सीधे तौर पर ाले आओ वरना सबकी कटवा देंगे। सरकार यहाँ हम हैं तुम्हारी, हम ि कहेंगे, किसनग. में वही होगा।"139 इस कथन से विदित होता है कि नेता होने के कारण वहाँ की सरकार वही लोग बनना ाहते हैं, और गरीबों पर अत्याार कर उन्हें डरा-धमकाकर अपना काम करवाते हैं। इससे उनकी शोषणकारी मानसिकता का भी परदाफाश होता है।

138 आकाश ांपा, सं िव-पृ.216

139 किसनग. के अहेरी., सं िव-पृ.62

इस उपन्यास के नायक आय एक क्रांतिकारी नेता के रूप में सामने आता है जो इस समाज की स्वार्थपरक राजनीति के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है। देश के नेताओं की असलियत को लोगों के सामने रखने का प्रयास करता है।

आय के माध्यम से लेखक के ये विचार सामने आते हैं जैसे- "फिरने लेंगी साधू संन्यासी हैं फरेबी हैं, सब यहाँ। कैसा मजाक चल रहा है यहाँ। इन्हें नष्ट करने को कौन कहे, प्रसाद लिए फिरते हैं, हाथ दिखवाने के लिए बुलाते फिरते हैं ये बौनी अपाहि। मानसिकता वाले नेता! इनमें नैतिक बल होता तो यह नौबत क्यों आती?"¹⁴⁰ इस कथन में लेखक नेताओं की मानसिकता को उजागर करते हुए कहते हैं कि सब लेंगी हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धोखा देते रहे हैं। आज देश ऐसा नहीं होता अगर इनके अंदर नैतिक बल होता।

‘आकाश गंगा’ उपन्यास में जो भ्रष्ट नेता होता है वह हत्यारी भी होता है। जब उसके खिलाफ जनपक्ष के नेता वीरेंद्र सिंह और मास्टर मोतीलाल लड़ते हैं, तब वह उनकी हत्या करवा देता है। इसके द्वारा समाज को वहीं समाधी में गिरा देता है। लेखक यह बताना चाहता है कि आज के समय में नैतिकता व ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जो भी इनके द्वारा समाज में पैदा होता है, उसे समाज के अंदर गिने की इजाजत नहीं देती है ऐसी राजनीति। और ऐसे नेताओं का ही सम्मान होता है जो शोषणकारी व्यवस्था को चलाते हैं। लेखक इन हत्यारे नेताओं का विमर्श करते हैं, जब मोतीलाल को मार दिया जाता है तब वह नेता कहता है- "... सुबह जब यह खबर फैलेगी तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। एक वीरेंद्र सिंह की हत्या की बात ही नहीं सँभाल पा रहे हैं हम और उस पर यह दुर्घटना।"¹⁴¹ इस कथन से यह विदित होता है कि नेता लोग ऐसे होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने से पीछे नहीं हटते और उनको इस बात का अफसोस नहीं रहता कि वे हत्या किये हैं, बल्कि इस बात की परवाह है कि इससे कैसे बचा निकले। नेता को लोगों के हित में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है।

¹⁴⁰ किसनगिर के अहेरी, सं गीव-पृ.100

¹⁴¹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.295

विधायक

विधायक का कर्तव्य है कि अपने लोगों के हित में काम करना और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखना, जिसके द्वारा उन समस्याओं का समाधान ढूँढ सके। विधानसभा में विधायकों का कर्तव्य होता है कि प्रशासन की समस्याओं के बारे में जाँच करें और राज्य की घटनाओं पर, लेकिन आमतो पर संदर्भ में यह बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर कोई एक विधायक या किसी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया भी है तो अन्य सदस्य उसका समर्थन नहीं करते हैं।

लेखक ने यह दिखाया है कि विधान सभा की संस्कृति के अनुसार विधायकों को उपहार दिया जाता है। उस समय उनका जो व्यवहार होता है वह बेहद शर्मनाक नजर आता है। विधायकों में उपहार लेने की होड़ मची थी कि सूटकेस में पैसे, रेशम का थान और घड़ी-वड़ी और कलम डायरी वगैरह है। लेखक इस दृश्य को देखते हुए कहते हैं-" पाँच हजार रुपयों के उपहार के लिए माननीय विधायक ऐसे टूट रहे थे जैसे वे अकाल पीड़ित क्षेत्र से आये हों।"¹⁴²

इस कथन से यह बताना चाहते हैं कि लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक विधायक विधानसभा में जाता है, वह इस राजनीतिक षडयंत्र में फँसकर इतना भ्रष्ट होता है कि सिर्फ अपने ही क्षेत्र को देखता है। इतना लालची बन जाता है कि पाँच रुपयों के लिए गुंडों की तरह लड़ बैठता है।

मंत्री महोदय

‘पांगल जहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में मंत्री दुबे का चित्रण किया गया है। वे इस इलाके के मंत्री बने जहाँ डाकुओं का मुख्य क्षेत्र है। चुनाव में इन्हीं डाकुओं की सहायता से जीते थे। वैसे तो वे कांग्रेसी नेता थे, लेकिन ईमानदारी का वजन ही कितना। उन्हें लगा कि वे नहीं जीत पाते तब वह परशुराम, बिंदा और गोकुल को खबर भी दवाये और चुनाव जीत गये।

¹⁴² आकाश पांजा, संजीव-पृ.226

लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मंत्री बनने के लिए वह क्या-क्या करते हैं गुनाव क्षेत्र में-"पिछले गुनाव में इन डाकुओं ने लाख-लाख वसूल कर दिये थे, पारटी फंड में। अकेले अपने बल-बूते प ास बूथ घेरे रहा बिंदा।"¹⁴³

इस कथन से विदित होता है कि गुनाव गीतने के लिए नेता लोग हर गलत रास्ते को अपनाते हैं, िनके उन्मूलन के वह काम करना था उनकी ही सहायता से वह गुनाव गीत कर उनकी रक्षा करते हैं।

लेकिन ाब मंत्री गी की बेटी की शादी में डाकुओं का आना ताकि उनकी बेटी को आशीर्वाद दें और आये हुए पुलिस वालों का उन पर फाइर करना, पुलिस अफसर कुमार के हाथ दो डाकुओं का एन्कौंटर होना यह सब मंत्री गी के आंखों के सामने होता रहा। याने वे समय पर उनका इस्तेमाल करते और उन्हें मार गिराते भी है। कहा ाता है कि मंत्री गी के घर डाका डालने आये हैं डाकू। यह सब रा िनीति का एक खेल है, अगर ऐसा न होता तो उनकी कुर्सी संभालना ही मुश्किल पड़ ाता।

‘सर्कस’ उपन्यास में सर्कस के मेले को हटाने का प्रयास किया ाता है, उनके न मानने पर कहा ाता है ाब तक मंत्री गी का गुनावी भाषण नहीं हो ाता तब तक सर्कस बंद रखने का आदेश दिया ाता है। संधूदी और अन्य लोगों के पूछने पर विकास बताता है कि इस मामले में स्वयं मंत्री गी का हाथ है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। "देखिए, बात डी.एम. तक होती तो कहीं कहा-सुना भी ाता, ाब मंत्री खुद इन्वाल्ड हैं तो..."¹⁴⁴

इस कथन से विदित होता है कि मंत्री गी के गुनावी भाषण के लिए वे सर्कस के गरीब कलाकारों की रो गी-रोटी को छीनना ाहते हैं। अगर वह सर्कस का मेला खुल ाय तो मंत्री गी का गुनावी भाषण सुनने को कौन ाएगा। इसीलिए वे अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को मोहरा बनाते हैं।

¹⁴³ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.34

¹⁴⁴ सर्कस, सं गीव-पृ.257

सरकार की नीतियाँ

सरकार उसी रा नीति के सदस्यों से बना है िनके द्वारा यह सरकार ालती है। सरकार द्वारा कुछ नीतियों को बनाया ाता है ताकि लोगों की भलाई हो। गरीब, दलित, आदिवासियों तक यह सुविधाएँ पहुँचे। लेकिन यह कभी साकार नहीं हो पाता है। सं गीव ने अपने उपन्यासों में इस विषय की ार्ष की है। िस तरह सरकार आदिवासियों के लिए यो ानाएँ बनाती हैं कि उनकी ाति खत्म न हो और उनकी आबादी कम न हो, लेकिन उन तक यह सारी यो ानाएँ नहीं पहुँ ा पाती हैं।

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में ापंडा पहाड़ के आदिवासियों के बारे में ार्ष की गयी है। उनके लिए सरकार बहुत सारा पैसा ख र्च करती है फिर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल सड़क, सोलर बत्ती सब है लेकिन नहीं के बराबर। बीमार पड़ने पर उनको कोई दवा नहीं मिलती वे ऐसे ही मरते हैं म छर की तरह। मास्टर मोतीलाल के पूछने पर वह बताते हैं कि-"अब सरकार की िंता है कि हमरा आबादी कम न हो... कहता है यादा ब ा पैदा करो। ... पैदा तो कर दिया लेकिन खिलाएँ क्या? यादा ब ा माने, यादा गरीबी और सब एक-एक कर मर ाता है। मक्खी की तरह मर ाता है, म छर की तरह मर ाता है हम लोग। दवाई कहाँ से लाएगा?"¹⁴⁵ कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार यो ानाएँ तो बनाती है लेकिन सफलतापूर्वक उनका निर्वाह नहीं कर पाती। दिखावे के लिए सब करती है वास्तव में वह कुछ नहीं होता। इस संदर्भ में लेखक कहता है कि-"सरकार थी, मिशनरियाँ थीं, नव-कल्याण की संस्थाएँ थीं, युनीसेफ था, मगर लगता था, सब हाथी के दाँत हैं।"¹⁴⁶ याने सब कुछ तो है लेकिन कुछ भी नहीं के बराबर।

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में ारखंड क्षेत्र में आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा ाे यो ानाएँ बनायी ाती हैं वह सब अन्य लोगों के लिए, अफसरों के

¹⁴⁵ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.248

¹⁴⁶ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.248

लिए फायदेमंद होने लगते हैं। औद्योगीकरण के नाम पर आदिवासियों को सरकार यह आश्वासन देता है कि उनको नौकरी मिलेगी उनकी स्थिति को सुधारा जाएगा। लेकिन यह वास्तविकता के विरुद्ध होने लगता है। गारखंड खनिः संपदा का भंडार है, नये-नये उद्योग लगाये जा रहे हैं, ताकि उनकी नयी दुनिया बन जाये। अगर सरकार ईमानदारी से इनका हक दे दे तो एक ही छलांग में कई मंजिलें अपने आप तय हो जाती हैं। यह लेखक के विचार हैं जो कि सरकार की कुनीति का विमर्श करता है।

इस मामले में उपन्यास का नयाक सुदीप्त अपने मित्र से कहता है कि- "आदिवासियों को, जिनकी ज़मीन पर ये कारखाने लग रहे हैं, उन्हें टोटली डिप्राइव किया जा रहा है। इस संपत्ति में उनकी भागीदारी तो खत्म की ही जा रही है, उन्हें ज़मीन से भी बेदखल किया जा रहा है मुआवजा भी अफसरों के पेट में।"¹⁴⁷

इस कथन से विदित होता है कि आदिवासियों के लिए शुरू की गयी योजनाओं से ही उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। उनको मुआवजा देना तो दूर उनका हर तरफ से शोषण किया जा रहा है। सरकार द्वारा यह नीति आयोग के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। बाघामुंडी के आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय बन जाती है। सरकार उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज़ करती है इसीलिए वे क्रांति का रास्ता चुनते हैं। 'डायरेक्ट ऐक्शन' के नाम से मोर्चा बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वही बात होती है कि सरकार हमारे लिए बहुत सी योजनाएँ तो बनाती है लेकिन वह हम तक नहीं पहुँचती। बाघामुंडी के लोगों का सरकार कितना ध्यान रखती है। सब करती है सरकार लेकिन माला-माल तो कोई और हो रहा है, जब फिलिप एक सभा में कहता है कि सरकार किस तरह उन्हें कंगाल कर रही है- "बहुत पैसा दिया सरकार ने, सरकार घोषणाएँ करती नहीं थकती लेकिन हम कंगाल के कंगाल। मालो-माल कोई और हो रहा है, हमने कहा, हमें अपने करम पे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं

¹⁴⁷ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, अगस्त 1990-पृ.42

छोड़ते। सोने के खाने पर कुंडली मारकर बैठा सांप क्यों छोड़ दें?"¹⁴⁸ इससे स्पष्ट होता है कि उन आदिवासियों को सरकार अपनी गूठी उम्मीदें देकर उनका शोषण कर रही है, इसीलिए वे सरकार के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं।

‘धार’ उपन्यास में आदिवासियों का शोषण और उन पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया है। थारू आदिवासियों को जब काम नहीं मिलता है तब वह एक न खदान की स्थापना कर अपनी रोटी-रोटी कमाते हैं। शर्मा और मैना मिलकर इस न खदान को खोलते हैं। इसके बारे में सरकार को सारी जानकारी देते रहते हैं, लेकिन उनके न खदान को सरकार किसी तरह का आश्वासन नहीं देती है। एक बार यहाँ न खदान में सांसद आते हैं, सारा दृश्य का मुआयना करते हैं लेकिन घूस न मिलने के कारण वे महेंदर बाबू के खान पर जाते हैं और उनके द्वारा दिये गये पैसे लेकर उस गैर कानूनी खदान को राष्ट्रीय न खदान घोषित किया जाता है और वह सरकारी बन जाता है-"...महेंदर बाबू और डोकानिया की इल्लेगल खदान के आगे इंदिरा गाँधी की मूर्ति लग गई है और उसका नाम इंदिरा गाँधी खदान कर दिया गया है।"¹⁴⁹ यानी सरकार लोगों के लिए न होकर पूंजीपतियों के लिए बनी हुई नजर आती है।

‘अंगल’ यहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में सरकार के द्वारा नौ घोषणाएँ की जाती हैं वह समय के अनुसार बदलती जाती हैं। यहाँ पर सरकार की राजनीति का एक अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि डाकू उन्मूलन के लिए ‘ऑपरेशन ब्लैक पाइथॉन’ को शुरू किया जाय। जबकि उन डाकूओं के मंत्री रहे दुबे जी, जब तक उनसे काम निकालना था, निकाल लेता है और बाद में उनका ऐन्कोउण्टर करवा देता है। जब चुनाव सर पर आ जाते हैं तब इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। डी.आई. जी. बताते हैं कि-".. अब तूँकि

¹⁴⁸ पाँव तले की दूब, संजीव हंस, सितंबर 1990-पृ.76

¹⁴⁹ धार, संजीव-पृ.201

एलेक्शन आ गया है, सो, ऑपरेशन का यह ारण, हम यहीं छोड़ रहे हैं, हमारे सारे आफिसर्स अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स को रिपोर्ट करेंगे।"¹⁵⁰

इससे यह विदित होता है कि सरकार द्वारा दोहरी रा नीति किस तरह इस्तेमाल की जाती है। गुनाव के समय ऐसे कार्यक्रम करने पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए वे उसको रोक देते हैं।

इस उपन्यास में ातिगत रा नीति का भी ित्रण हमारे सामने आता है। डाकुओं को एक अ छा रास्ता रा नीति ही लगती है, इसीलिए परेमा और परशुराम जैसे डाकू रा नीति में उतरते हैं और गुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ भी ातिगत रा नीति का ही इस्तेमाल होता है। परशुराम ात से ब्राह्मण है और वह उस इलाके के सत्तर परसेंट बैकवर्ड क्लास के वोट पाकर मंत्री बनना चाहता है।

उसी तरह विपक्षीय नेता लल्लन बाबू और मंत्री महोदय दुबे भी अपने-अपने आँकड़े देखते हैं। विपक्षीय नेता होने के बावजूद लल्लन बाबू मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से काम करवाते हैं। अब वह कुमार से यह बात कहता है कि तुम्हारी सिफारिश मैं मुख्यमंत्री से करवाता हूँ, तब कुमार आश्चर्य में पड़ जाता है। लल्लन बाबू कुमार से कहता है कि यह रा नीति है तुम नहीं समोगे। "आप सो रहे होंगे, लल्लन बाबू तो विरोधी पक्ष के हैं, फिर गीफ मिनिस्टर से क्या बात करेंगे। अरे भैया, ये पॉलिटिक्स है, आपकी समी में नहीं आएगा।"¹⁵¹ इससे स्पष्ट होता है कि रा नीति में कोई किसी का दुश्मन या विरोध नहीं होता, यह सब दिखावा है। अंततः हम कह सकते हैं कि संगीव अपने समय के एक ऐसे लेखक साबित होते हैं जो कि रा नीतिक कुशासन का खुलासा करने में अग्रणीय हैं।

3.6 प्रशासनिक आयाम

भारत की प्रशासनिक व्यवस्था सरकार द्वारा बनायी गयी है। ऐसी व्यवस्था इसके द्वारा समाी के लोगों तक सरकार की नीतियाँ व योजनाएँ पहुँचा सकें।

¹⁵⁰ गंगल जाँ शुरू होता है, संगीव-पृ.217

¹⁵¹ गंगल जाँ शुरू होता है, संगीव-पृ.54

प्रशासनिक व्यवस्था को विविध प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं और उसके अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति होती है। वैसे तो इनका कर्तव्य होता है, जनता की सेवा करना क्योंकि वे इस काम के लिए जो वेतन लेते हैं, वह जनता का ही होता है। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसको बनाने के लिए संविधान का सहारा लिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिसका भी नियम होता है वह योग्य माना जाता है। वह जो शिक्षा प्राप्त कर सारी योग्यताओं की पूर्ति करता है, तब जाकर वह अधिकारी बनता है।

वैसे तो कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में पहले ही निर्धारित की थी कि राज्य के लिए एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है। और उन्हें आवश्यक अधिकार देकर के नियुक्त करना भी होगा ताकि राज्य के सभी कार्य सुचारू रूप से हो सकें। इसलिए वे उनके वेतन के बारे में भी निर्धारित करते हैं। और उनका कहना है कि कर्मचारियों की कार्य योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाय, ताकि वे किसी अन्य प्रलोभन में काम न कर सकें। कौटिल्य के अनुसार-"कर्मचारियों को उनके कार्य, शक्ति व स्तर के अनुसार राज्य की ओर से वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी शक्ति भर तथा बिना किसी प्रलोभन के राजकाज कर सकें।"¹⁵²

इतना ही नहीं उनका मानना है कि सेवाकाल के बाद भी कर्मचारियों को उनके निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि सेवाकाल के समय वे भविष्य की चिंता कर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या शोषण की ओर प्रलोभित न हों।

वैसे देखा जाए तो प्रशासन विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया है। इन कानून व नीतियों का निर्माण किया जाता है उसीके अनुरूप निर्वाह व लागू करने के लिए प्रशासन को बनाया भी जाता है जो इस व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन कर सके।

¹⁵² भारतीय राजनीतिक विचारक, डॉ. इकबाल नारायण-पृ.69

सं गीव एक ऐसे उपन्यासकार हैं िनके लेखन में व्यवस्थागत विषमताओं और उसके परिणामों के बारे में यथार्थ रूप से ित्रण होता है। वे सरकार द्वारा बनाई गई प्रशासन व्यवस्था एवं उसकी कार्यान्विति को बताने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से वे पुलिस के कुशासन और शोषणकारी व्यवस्था का यथार्थ ित्रण करते हैं।

पुलिस का नारी पर अत्याार

पुलिस समा ा की एक ऐसी व्यवस्था मानी ाती है िसके कारण समा ा नैन की नींद सो पाती है। वैसे तो पुलिस का कर्तव्य ऐसे लोगों की रक्षा करना है िो सामािक व्यवस्था से पीड़ित और शोषित हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका के बारे में बी.एम.शर्मा लिखते हैं-"कल्याणकारी रा य में पुलिस की भूमिका एक समा ासेवी संगठन की होती है। उसे कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम करनेवाली बुनियादी भूमिका निभानी होती है।"¹⁵³

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि पुलिस समा ासेवी संगठन है और अपराधों की रोकथाम करनेवाली बुनियादी व्यवस्था है। इतना ही नहीं उसे निरपराधों की रक्षा भी करनी ाहिए। लेकिन आ ा यह स्थिति नहीं रही, इसका कारण अधिकांश पुलिस अधिकारी हैं िो अपराध और शोषणकारी व्यवस्था का साथ देते हैं। इसी कारण आ ा नता की दृष्टि पुलिस के संदर्भ में बदलती ा रही है। आ ा अगर आम आदमी अधिकारी या शोषकों के खिलाफ रपट लिखाने ाता है तो उसे मोहभंग का ही सामना करना पड़ता है। आम नता के ऊपर पुलिस अपना अधिकार दिखाने में कतई पीछे नहीं हटती, वहीं पूं िपति, उ ा वर्ग से सम्मान से पेश आती है। पुलिस व्यवस्था को यह कभी नहीं भूलना ाहिए कि उनकी सेवाओं के लिए िो वेतन दिया ाता है, वह इसी नता की कमाई का हिस्सा है। फिर भी इस भोली-भाली नता पर उसके द्वारा अमानुष अत्याार किया ा रहा है।

¹⁵³ वर्ग वि ारधारा एवं समा ा, सं.एन.के.महला-पृ.243

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में लेखक बताता है कि ामुई के एक गाँव की दुर्गा नामक महिला ने अपने पति की हत्या की है। पुलिस उसे एरेस्ट कर कोर्ट में न ले ाकर थाने में ही रखकर तीन दिन तक सामूहिक बलात्कार करती रही। वीरेंद्र बाबू द्वारा कमीशनर को पत्र लिखकर घटना से अवगत कराने के बावजूद भी उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। लेखक का कहना है-“माने कि पुलिस के सामने कमीशनर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब फेल।”¹⁵⁴ इस कथन से विदित होता है कि पुलिस ाब किसी पर अत्या ार या किसी का शोषण करती है तो ाहकर भी कोई उसका कुछ नहीं कर सकता।

पुलिस का व्यवहार एक आम आदमी के लिए सामान्य रूप में भी नहीं होता है, लेकिन एक नेता के लिए वह अनोखा होता है। एक नेता को ाब कुछ लोगों के हाथों से ब ाना पड़ता है तब वह पुलिस थाने में रह लेता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। उस नेता के रहने का इंत ाम बड़े पैमाने पर किया ाता है, उसके लिए अलग से कमरा बनवाया ाता है या पुराने कमरे की मरम्मत की ाती है। सारी सुविधाओं का इंत ाम भी किया ाता है। यह है पुलिस की नौकरशाही या गुलामगिरी।

‘ ांगल ाहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में थारू ान ाति पर पुलिस द्वारा किये ानेवाले अत्या ारों का ित्रण दिखाई देता है। बिना किसी अपराध के बिसराम के घर पुलिस आकर उसे ँ.ती है। वह न मिलने पर उसकी बीमार पत्नी को उठाकर ले ाती है और स ा के नाम पर उसका बलात्कार किया ाता है। ाब बिसराम अपनी ब ाी को सम ाता है कि दूध पिलाने के लिए तुम्हारी माँ नहीं है उसे तो पुलिस ले गई है। और आगे कहता है-“का, करें? तोहार माँ तो थानेवालों को दूध पिलाने गई है।”¹⁵⁵ इससे स्पष्ट होता है कि पूछ-ताछ के नाम पर पुलिस स्त्रियों पर अत्या ार करती है।

‘धार’ उपन्यास में भी आदिवासी स्त्री पर किये गये अत्या ार को दिखाया गया है। उपन्यास की नायिका स ा काटने ेल ाती है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी

¹⁵⁴ आकाश ांपा, सं ाीव-पृ.264

¹⁵⁵ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं ाीव-पृ.23

द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता है और वह एक बच्चे को भी पैदा करती है। इसकी जानकारी देते हुए मंगर से कहती है-" गोल में गोलर हमारे साथ बिबर्दस्ती किया, उसी खातिर बच्चा उसका मुँह पे मार के हम माला आया।"¹⁵⁶

इस कथन से विदित होता है कि पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का किस तरह गलत इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियों के लिए गोल भी सुरक्षित नहीं है। उन लाचार औरतों पर पुलिस अपनी हवस की भूख मिटाते नज़र आती है।

लेखक का यह मानना है कि पुलिस व्यवस्था अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर पशु की तरह उन गरीब स्त्रियों पर टूट पड़ती है। इसके कारण वे जनता के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक माने जाते हैं।

पुलिस का शोषण एवं अत्याचार

पुलिस व्यवस्था ऐसी महत्वपूर्ण व्याख्या जिसका मूल उद्देश्य पिछड़े, दलित और आदिवासियों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना होना चाहिए। लेकिन आज पुलिस का जो रूप है वह बदल गया है। वह सिर्फ रिश्वतखोरी, पूर्ण पीपतियों की दलाली और लूटे इलाक़ाम लगाकर मासूम लोगों पर अत्याचार करना, उन्हें गाली देना आदि के लिए, कुख्यात हो गयी है। समाज की गंदगी को मिटाना पुलिस का काम होना चाहिए, लेकिन वह अपराधी, डाकू और अशांति फैलानेवाली शक्तियों से हाथ मिलाकर भ्रष्ट व्यवस्था का अंग बन गयी है।

‘ गंगल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में पुलिस थारू जनजाति के लोगों पर अत्याचार करती है। पुलिस आदिवासियों को पूछताछ के लिए ले जाकर उनको मारती-पीटती है। डाकूओं का पता बताने को कहकर उन पर अत्याचार करती है। आदिवासी युवक नोनिया, बिसराम और लंगड़ा के साथ बंगोगी को भी पुलिस के अत्याचार को सहना पड़ता है। नोनिया को पकड़कर उससे हथियार के बारे में पूछती है। नहीं बताने पर पुलिस अफसर पांडे उसके नाखून दबोच लेता है। और वह पुलिस सिपाहियों से कहता है कि एक-एक कर उखाड़ दो। लेखक का कहना है-

¹⁵⁶ धार, सं गीव-पृ.12

" तार सिपाहियों ने नोनिया को दबो । रखा था, उन्होंने सँड़सी को बेरहमी से अंदर तक खुभोकर तौर से खीं । और एक गीत्कार के साथ पिंदा रक्तरंजित नाखून सँड़सी की तों । में था। अंगूठे से पिलपिलाकर लाल खून बह रहा था।"¹⁵⁷ इस कथन से यह नजर आता है कि पुलिस स । उगलवाने के लिए अपने अमानुष व्यवहार के द्वारा उन पर अत्या तार करती है।

वैसे तो बिसराम मासूम है, लेकिन उसका कसूर सिर्फ इतना था कि डाकू काली का भाई था। बिसराम के घर काली को खोाने आयी पुलिस तब बिसराम और सारे गाँव के घरों में तलाशी लेती है। यह दृश्य भयावह प्रतीत होता है। पुलिस इतनी कठोरता से पेश आती है और उनकी भाषा भी गालियों से भरी है, िससे लोग डर ताते हैं। पुलिस कहती है-"कहाँ छुपा रखा है उस मादर तोंद कालिया को? ... तोंप साला। अगवार-पिछवाड़ सर्फ करो। न मिले तो एक-एक घर छान मारो। ताएगा कहाँ साला।"¹⁵⁸ इस कथन से विदित होता है कि पुलिस का आतंक डाकुओं से भी भयानक है। वे तानता को कभी मनुष्य की तरह देख नहीं पाते हैं, तैसे उनको हर व्यक्ति में अपराधी ही नजर आता हो।

तब किसी से कुछ पता नहीं तालता तब वे उन पर टूट पड़ते हैं और उन आदिवासियों को पीटा ताता है। इस अत्या तार का ित्रण लेखक यूँ करता है-"सत्रह घरों का तप्पा- तप्पा छाना ता रहा था। उधर थानेदार के लात-घूसों और बेंत की छड़ी की मार से हलाल किए ता रहे बकरे की तरह अलला रहे थे बिसराम, बिसराम बहू और उनकी दुधमुँही ब तों।"¹⁵⁹

इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस आदिवासी तानता पर अत्यन्त क्रूरता से पेश आती है। उन पर अत्या तार करती है और उन्हें बिना मतलब स ता देती है। इससे पुलिस के अनैतिक कार्यों का पता तालता है।

¹⁵⁷ तंगल तहाँ शुरू होता है, सं तोंव-पृ.163

¹⁵⁸ तंगल तहाँ शुरू होता है, सं तोंव-पृ.123

¹⁵⁹ तंगल तहाँ शुरू होता है, सं तोंव-पृ.123

मकरंदापुर गाँव के लंगड़े को पुलिस पकड़ कर मारती है। उससे पूछती है कि हथियार कहाँ रखता है, न बताने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। अब वह बरदाश्त नहीं कर पाता तो वह मलारी के यहाँ कहता है। मकरंदापुर वाली मलारी को पुलिस पकड़ती है और उसे बेरहमी से मारती है, तब वह कहती है-"हाकिम। हमरा कसूर बस एतना है कि गरीब हैं, औरत पात हैं, गो ही आता है, डरा-धमका के। बरदस्ती करने को मग पूर करता है।"¹⁶⁰ इतना कहने पर भी पुलिस उस पर रहम नहीं खाती और यादा यातना देने लगती है।

लेखक के शब्दों में-"सहसा सुदर्शन का गौड़ा हाथ उसके मुँह पर पड़ा और वह खाट पर सीधे जा भहराई। प्रेम प्रकाश ने सीधे राइफल तान ली, बोल भोंसड़ी। रंडी, कुतिया...। बोल मादर गोद! ... नहीं तो ई राइफल तेरे पेट में डाल देंगे।"¹⁶¹

उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पुलिस गरीब, लाचार स्त्रियों पर अमानुष अत्याचार व असभ्य व्यवहार करती है। पुलिस अपनी ताकत सिर्फ ऐसी अबलाओं पर ही दिखा सकती है इस बात को कहने का प्रयास लेखक ने किया है।

‘धार’ उपन्यास में बँसगड़ा के आदिवासी रात में कोयला निकाल कर सुबह शहर में बेच लेते हैं। इस पर पुलिस आपत्ति करती है। अब मैना के पति को पुलिस पकड़कर जेल में डालती है तब वह जाकर रिश्वत देकर उसे छोड़ा लाती है। मंगर अब यह सोचकर कि पुलिस वसूली करके लौट गई, वह कोयला खोदना फिर शुरू करता है। अचानक टॉर्न की बीम पड़ती है उस पर वह अचानक जाता है। तब पुलिस के सिपाही उसे गाली देते हुए बाहर निकलने को कहते हैं-"तो वहाँ क्या अपनी माँ... रहा है। निकल नहीं तो तोप देंगे इसी में।"¹⁶² इस तरह गाली देकर उसे थप्पड़ मारते हैं। मैना पैसे लेकर आती है और कहती है कितनी बार देना होगा साहब, इससे पहले पुलिस को दिये थे अब आप। वह उन्हें पैसे देकर मंगर को छोड़वा लेती है। मैना के शब्दों में-"देखिए, आप लोग आपस में फैसला कर

¹⁶⁰ गंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.196

¹⁶¹ गंगल जाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.196

¹⁶² धार, सं गीव-पृ.98

लीं गए, अभी-अभी पुलिस को दिया, अब आप लोग आये हैं, कितना देगा?"¹⁶³ इस कथन से विदित होता है कि पुलिस गरीब आदिवासियों का कितना शोषण करती है। पैसे न देने पर उन पर अत्याचार भी करती है।

गन्धदान की स्थापना कर शर्मा, मैना और अन्य मजदूर अब कोयला निकालना शुरू करते हैं, तब पुलिस अफसर श्रीवास्तव वहाँ पर आता है और काम रोकने को कहता है, तब शर्मा पूछता है क्यों रोकें काम? उसी समय कमांडेंट भी वहाँ पहुँचा है। वह कहता है कि इसकी परमिशन नहीं है इसलिए काम रोक दो नहीं तो बीस हजार दो। इस पर सारे मजदूर इनकार करते हैं। पुलिस के सिपाही शर्मा से कहते हैं-"अब उनके लिए कुछ दान-दक्षिणा का बंदोबस्त करो। बीस हजार माँग रहे हैं मैना।"¹⁶⁴ यानी शोषण का तंत्र बेखौफ चलता जा रहा है। रिश्वत लेने में भी उन्हें शर्मा नहीं आती है, वे सिर्फ अपना ढोब भरना चाहते हैं, नहीं माने तो उनको धमकी देते हैं।

पुलिस के अत्याचार से आदिवासियों में इतना खौफ फैल जाता है कि उनके पास जाने से भी वे डरते हैं। मंगर को रात में थाना जाकर रिश्वत की रकम देना है लेकिन वह डर के मारे नहीं जाता है। मैना अब पुलिस थाना जाने लगती है तब वह महसूस करती है-"इतनी रात को अकेले थाना जाना मरघट जाने से भी ज्यादा भयावना है।"¹⁶⁵ इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासी जानता पुलिस के खौफ से पीड़ित है।

‘किसनगर के अहेरी’ उपन्यास में मिश्र जी की हत्या इकबाल सिंह के हाथों से होती है, लेकिन उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि सबको पैसे से तौल रखा था उसने। इस मामले में दरोगा अब भी आता तब उसका सत्कार करना उनके लिए लाजमी हो जाता है। यहाँ पर लेखक पुलिस का शोषणकारी चित्रण दिखाता है-"... न जाने के लिए एक मटके में रखी मछलियाँ किलबिल किलबिल

¹⁶³ धार, सं गीव-पृ.98

¹⁶⁴ धार, सं गीव-पृ.143

¹⁶⁵ धार, सं गीव-पृ.105

कर रही थीं। और भी बहुत कुछ था... पाँच किलो घी, खांड का एक टिन, बासमती
 चावल का एक बोरा, पके पपीतों और अमरूद की दो पेटियाँ...। लेकिन नगराने में
 दरोगा भी ने जिस गीज की माँग कर दी थी, उसकी कल्पना भी नहीं की थी ब्रह्मचारी
 भी ने। ... मुझे राधा चाहिए, सिर्फ राधा!"¹⁶⁶ इससे विदित होता है कि भ्रष्ट पुलिस
 अधिकारी घूस ही नहीं खाता है बल्कि वह विधवा राधा को भी पाना चाहता है।

इतना ही नहीं पुलिस भोली-भाली जनता पर भी बिना किसी कारण के
 अत्याचार करती है। उपन्यास में पुलिस के अन्याय का एक उदाहरण द्रष्टव्य है।
 रामा मुसहर को बिना वह ऊँट से नीचे खींचकर गंदी-गंदी गालियाँ दी जाती हैं,
 जिन्हें सुनने से आम आदमी के मन में घृणा पैदा होती है। "साले बिलाली इस देश
 पर गिरी तो तू क्या फिंदा रहेगा। इस देश के लिए महात्मा गाँधी, जवाहरलाल ने
 कितनी कुर्बानी दी तब जाके आजाद हुआ। साले गुतिए बहन गो..., मार गो..., बेटी
 गो... साँझ करते हैं, जनता और सरकार के खिलाफ..."¹⁶⁷

इस तरह के अन्याय-अत्याचार करनेवाले पुलिसवालों को गाँधी, नेहरू अन्य
 देशभक्तों के नाम लेने का अधिकार है? मुसहर जैसे आदमी के लिए यह अधिकार
 नहीं है? ऐसे शोषित व्यक्ति कैसे विद्रोह कर सकता है। फिर भी पुलिस अपने
 अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर उसे गाली देती है। यानी सामान्य जनता के लिए
 पुलिस एक शोषणकारी व्यवस्था ही है।

‘पाँच तले की दूब’ उपन्यास में पुलिस बेकसूर आदिवासियों पर अत्याचार
 करती है। सिंहा के यहाँ काला गुलाब का शब गमला गोरी होने के मामले में पुलिस
 बिसुन को पकड़ती है और उसे गाली देते हुए, बेरहमी से पीटती है-"बताता है कि
 नहीं साला... ई बेटी गो... ऐसे नहीं उगलेगा, रुकिये..."¹⁶⁸ इस तरह पुलिस
 जातिवाद आदिवासियों पर पाशविक अत्याचार करती नज़र आती है।

¹⁶⁶ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.17-18

¹⁶⁷ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.121

¹⁶⁸ पाँच तले की दूब, सं गीव, हंस, अगस्त, 1990-पृ.81

पुलिस के विरोध में लोक

समा 1 में पुलिस के अत्याचार को सहने वाली सामान्य जनता जिन्हें लोक कहा जाता है वह उसका प्रतिरोध करने के लिए भी तैयार रहती है। कोई भी व्यक्ति व समा 1 एक सीमा तक अपने ऊपर होनेवाले अत्याचार व शोषण को सहता है, लेकिन जब सहनशक्ति की सीमा टूट जाती है तो वह आक्रोश में आ जाता है और व्यवस्था के विरोध में खड़ा हो जाता है।

संजीव अपने उपन्यासों में व्यवस्था व भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। अपने उपन्यास के नायक व आदिवासियों को शोषणकारी पुलिस तंत्र के विरोध में खड़ा करते हैं।

‘आकाश पांजा’ उपन्यास में वीरेंद्र बाबू का पात्र एक क्रांतिकारी नेता के रूप में चित्रित किया गया है। वे अपने सामने होनेवाले अन्याय के प्रति लड़ने में तत्पर रहते हैं। एक बार पुलिस अपने अधिकार के बल पर एक व्यवसायी परिवार के घर में घुस कर औरतों से गलत तरीके से व्यवहार करती है और उन्हें मारती-पीटती भी है। इस अत्याचार के खिलाफ वह कुछ लोगों को साथ लेकर गैराहे पर बैठ जाता है। गौबीस घंटे बीतने के बाद वहाँ डी.एस.पी. अपने पुलिस फोर्स आता है और सिपाहियों से बंदूक निकाल लेने के लिए ललकारता है ताकि वह डर जाए। लेकिन वीरेंद्र बाबू एक टक्के में उठकर उस पुलिस की गर्दन पकड़कर उससे कहता है-“तुम्हारी गोलियाँ वहाँ क्यों नहीं गली गहीं औरतें बेइ इत की जा रही थीं? हमने सिर्फ अन्याय का विरोध किया है ताकि तुम्हारा ध्यान उस समस्या की ओर खीं जा सके।”¹⁶⁹ इस कथन से लेखक का मंतव्य यह है कि पुलिस के अमानुष व्यवहार और अत्याचार का विरोध करना चाहिए, उन्हें यह दिखाना चाहिए कि पुलिस सिर्फ सत्ताधारियों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी है।

‘गंगल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में पुलिस के पाशविक अत्याचार के जलते आदिवासी जनता उनके विरोध में आ जाती है। जब पुलिस परेमा की बीबी

¹⁶⁹ आकाश पांजा, संजीव-पृ.212

ओर बंने को थाने ले जाने आती है तब बाकी आदिवासी उन पर टूट पड़ते हैं और पुलिस वहाँ से भाग जाती है। उस युवती को पकड़कर गीप में लादे जाने तक उसके मुँह से बंआओ। बंआओ! की आवाज़ आती है। उसे सुनकर भीड़ गुट जाती है और मारो-मारो का शोर मंाने लगती है। लेखक कहता है-"... भीड़ गुट आई 'मारो-मारो' का शोर मंाने लगी। हाय! ... ेले, पत्थर बरस रहे थे। गालियाँ और ललकार ऊपर से। थोड़ी देर और हुई कि भीड़ उन्हें िंदा खा ाएगी।"¹⁷⁰ यानी आदिवासी ानता की सहनशक्ति टूटने पर वह पुलिस की प्रताड़ना का विरोध करने के लिए तैयार हो जाती है।

‘धार’ उपन्यास में पुलिस बल ानखदान के मजदूरों को पकड़ने आती है, तब मंादूर पुलिस बल को घेर कर उनसे कहते हैं कि अब तक वे हारते रहे लेकिन अब नहीं। शर्मा पुलिस से कहता है कि "हम हमेशा हारते रहे हैं साहब, लेकिन अब नहीं। हम ानते हैं कि आपके संस्कार ही गंदे हो गये हैं, लेकिन हम फिलहाल आपसे लड़कर अपनी शक्ति नष्ट नहीं करना ाहते..., ाले ाइये और अब से आइये तो रौब-दाब को थाने या कैम्प में छोड़कर आइये, ... ईमानदार सरकारी कर्म ारी बनकर आइये..."¹⁷¹ इस कथन से विदित होता है कि पुलिस के अत्या ार व शोषण के विरोध में लड़ना ही नहीं बल्कि लेखक उन्हें बदलने की आकांक्षा भी करता है।

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में भी आदिवासियों का आक्रोश और ेतना दिखाई देती है। पुलिस ाब आदिवासी युवक काइता और बिसुन को छोरी के इल्ाम में मार-पीट कर ले ाने की सो ाती है तब वहाँ के आदिवासी युवक फिलिप और अन्य लोग पुलिस का विरोध करते हैं और उन्हें वहाँ से मार भगाते हैं।

इसी तरह ‘किसनगं के अहेरी’ उपन्यास में भी गाँव के सारे लोग ाय के नेतृत्व में दरोगा का विरोध करते हैं, ाय ने तो उस भ्रष्ट दरोगा के मुँह पर ाोर से तमा ा दे मारा। उस प्रकार से शोषित, पीड़ित सामान्य ानता अपना प्रतिरोध दर्ि

¹⁷⁰ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.157-158

¹⁷¹ धार, सं गीव-पृ.143-144

कराती है। लेखक का मनना है कि बरसों से यह पुलिस के अत्याचार और शोषण सहते रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसका विरोध करें। इस पुलिस व्यवस्था के जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें फिर से स्थापित करने में सहयोग दें। और सबके मन में तेजना को जगाए ताकि आगे का जीवन बेफिक्र होकर गुया जाए। यही लोक-जीवन का मुख्य उद्देश्य है।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शोषण

वैसे तो प्रशासनिक व्यवस्था सरकार द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसके द्वारा लोगों की भलाई की जा सके। लेकिन वे सब भ्रष्टाचार के जलते शोषण के ज्वाला में फंसे हुए हैं। वे साधारण जनता की समस्याओं व उनके समर्थन में कोई काम नहीं करते। पैसों के जलते गरीब को ही मोहरा बनाया जाता है।

‘सावधान! नीचे आग है’ उपन्यास में व्यवस्था की अनेक कुटिलताएँ उजागर हुई हैं। कोयला खदानों की तो पूरी व्यवस्था ही लूट और शोषण की है। यहाँ युनियन तक महज एक खानापूति है व्यवस्था की पालतू है।

यहाँ "कुर्सी एक ठप्पा है मैंने मेंट का-यह यूनियन मैंने मेंट की, मैंने मेंट द्वारा और मैंने मेंट के लिए है।"¹⁷² यहाँ प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दिखाया गया है। जल-प्लावन के जलते खदान में लगभग हजार आदमी फँस जाते हैं लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में मात्र सात-तीन सौ के नाम होते हैं। एन्क्वायरी महज एक खानापूति बन जाती है। गवाहों को आतंकित कर अपने पक्ष में किया जाता है। राहत कार्य तक एक छलावा होता है। मुआवजा बाँटते समय भी भ्रष्टाचार होता है क्योंकि जिनको मिलना था उन्हें को नहीं मिलने की साधिश होती है और सिर्फ तीन सौ एकावन लोगों को मिलता है। ईमानदार सर्वेयर मणीन्द्र सही बयान देगा इस डर से उसकी हत्या की जाती है। ऊधम की डायरी में सारे सबूत रहते हैं, उसे आशीष अधिकारियों को देता है, लेकिन वहाँ उसे धोखा दिया जाता है और उसे भी डराया जाता है। जाँच के दौरान मृत मजदूरों के नाम लिस्ट से गायब होते हैं। इसी कारण

¹⁷² सावधान! नीचे आग है, सं 11व-पृ.88

मुदकमे के समय मदन गोराई कहता है-"हु रूर, सब सार घूस खाया है, सबई कोर्ट को म ाक बना दिया है सब।"¹⁷³ इस तरह नी े से लेकर ऊपर तक व्यवस्था में भ्रष्टा ार फैला हुआ है और वह 'ऑल औउट श्री फिफ्टी वन' पर मुहर लगाकर व्यवस्था दुर्घटना की फाइल बंद कर देती है।

‘धार’ उपन्यास में भी व्यवस्था के दोगलेपन को लेखक सामने लाता है। पूं िपति के शोषण से ब िने के लिए आदिवासी िनता शर्मा बाबू और मैना मिलकर ‘ िनखदान’ का निर्माण करते हैं। वे समय-समय पर इसकी सू िना सरकार को देते हैं, लेकिन व्यवस्था उन पर ध्यान नहीं देती। शर्मा ाहता है कि ो कोयला निकाला ा रहा है उसमें से आवश्यक कोयला अपने लिए रखकर शेष कोयला राष्ट्र को सौंप दिया ाए। इस संदर्भ में शर्मा द्वारा सरकार को बार-बार पत्र लिखने पर भी कोई खबर नहीं ली ाती।

अंततः अधिकारी खानापूर्ति की मानसिकता से खदान का मुआयना करते हैं। िनखदान का सु ारू ंग से संपन्न कार्य उन्हें रास नहीं आता। "काम का ंग, रख-रखाव, श्रमिकों का मनोबल सारा कुछ देखकर वे निराश हुए, उन्हें खोट ाहिए थी, मगर वह नहीं मिल रही थी।"¹⁷⁴ इससे प्रतीत होता है कि अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए कुछ-न-कुछ खोट नज़र आना ाहिए वरना वे इस तरह सही मायने में खदान का राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाते। ऐसी मानसिकता के लोग हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में भरे पड़े हैं।

वैसे तो वे अधिकारी िनखदान को नज़रअंदा ा कर रिश्वत लेकर महेंदर बाबू की खदान का राष्ट्रीयकरण करते हैं।

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में भी औद्योगीकरण कर आदिवासियों की भलाई करने की बातें कर सरकार उनका शोषण करती है। आदिवासियों को उनकी ामीन और संपदा से बेदखल कर देती है। कथा नायक सुदीप्त एक अधिकारी होने के नाते उस आदिवासी िनता की सहायता करना ाहता है लेकिन, ऊपर के बड़े

¹⁷³ सावधान! नी े आग है, सं िव-पृ.251

¹⁷⁴ धार, सं िव-पृ.155

अधिकारी उसे दोषी ठहराकर दूर रखते हैं। प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेकर सरदार प्रीतम सिंह और ठेकेदार सुक्खू सिंह जैसे लोगों की सहायता करते हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था के इस दोगलेपन को लेखक ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने रखने की बेहतर कोशिश की है।

3.7 शैक्षणिक आयाम

प्रकृति मनुष्य की विराट पाठशाला थी। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, पर्वत-नदी, कीट-पतंग और ाड़ वस्तुएँ तक मनुष्य की शिक्षा की वर्णमाला के सामने थी। रमेश देव का मानना है-" ाहे वेदों की र ाना हो, या विश्व की किसी भी सभ्यता के आदिम ग्रंथों की, सभी ागह मनुष्य की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रकृति ही थी। मनुष्य ने समू ा ध्वनि-तंत्र, उ ारण-तंत्र प्रकृति से प्राप्त कर वाणी में उतारा था। हमारी वा िकता ने एक वैभवशाली लोक-शिक्षण प्रणाली र िी थी, िसे आ ा की भाषा में आनंददायी लोक-शिक्षा का प्रथम प्रतिमान कहा ा सकता है।"¹⁷⁵ याने शिक्षा प्रकृति की देन है और सदियों से िो शिक्षा हमारे लोक में प्र ालित है वह प्रकृति द्वारा दी गई शिक्षा ही है।

अर्थ

शिक्षा का अर्थ व्यापक व सीमित रूप से सम ा ा सकता है। व्यापक अर्थ में "एक ऐसी क्रिया है िो िीवन-भर ालती रहती है और िीवन के प्रत्येक अनुभव से इसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को िीवन का मुख्य साध्य भी कहा ा सकता है।"¹⁷⁶

इस तरह शिक्षा का अर्थ एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया से लिया ाता है, िससे मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है, वह विश्व के तमाम विषयों से अवगत होते हुए उनसे संबंध स्थापित करता है।

¹⁷⁵ वागर्थ, सितंबर, 2001-पृ.97

¹⁷⁶ समा ा दर्शन की रूपरेखा, े.एस.मेकें िी-पृ.97

स्वामी विवेकानंद के शब्दों में-"शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक प्रणाली की शिक्षा में नहीं, वरन् ऐसी शिक्षा से है जो भावात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागें। केवल किताबें पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे चरित्र-निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो, और देश के युवक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें।"¹⁷⁷

इसका तात्पर्य है कि शिक्षा और पारिकता न होकर, आत्मनिर्भरता प्रदान करनेवाली होनी चाहिए। हमारे अंदर सभ्यता, संस्कार के साथ-साथ चरित्र-निर्माण और मानसिक शक्ति का विकास करने में शिक्षा उपयोगी होनी चाहिए ताकि शिक्षा प्राप्त मनुष्य स्वावलंबित हो सके।

गाँधी के विचार हैं-"सही शिक्षा का अर्थ दिमाग में तथ्य और आँकड़े भर लेना नहीं है और न ही विविध पुस्तकें पढ़कर परीक्षाएँ पास कर लेना है, बल्कि उसका अर्थ है चरित्र-निर्माण।"¹⁷⁸ गाँधी जी के यह विचार विवेकानंद के विचारों से मिलते हैं। इनका भी वही अभिप्राय है कि शिक्षा औपचारिक न होकर चरित्र-निर्माण करने वाली होनी चाहिए।

शिक्षा को इन व्यापक अर्थों में समझने के बाद अब हम समझ सकते हैं कि उसका अधिकतर भाग अथवा कभी-कभी महत्वपूर्ण अंश भी हमें अनजाने में ही प्राप्त होता है। शिक्षा हमें अपनी जीवन समस्याओं के समाधान, प्रकृति के प्रभाव और सुभावों, दूसरे साथियों के साथ व्यवहार तथा प्रायः अपनी असफलताओं और कष्टों द्वारा भी प्राप्त होती है।

अंततः शिक्षा का अर्थ-हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जितनापूर्वक किये गये प्रयासों से लिया जाता है।

वैसे इन विवेकय उपन्यासों के लेखक संजीव शिक्षा को महत्वपूर्ण शक्ति मानते हैं। क्योंकि आगे वे इस तरह का लेखन कर पाते हैं तो उसका कारण शिक्षा ही है। इसीलिए वे अपने उपन्यासों के माध्यम से यह संदेश देते नज़र आते हैं कि

¹⁷⁷ शिक्षा सभ्यता और आधुनिकता, पवन कुमार गुप्त-पृ.5

¹⁷⁸ शिक्षा सभ्यता और आधुनिकता, पवन कुमार गुप्त-पृ.7

शिक्षित बनना देश के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। शिक्षित होने पर जनता के अंदर प्रश्न करने की शक्ति आ जाती है। वह समाज में सभ्य कहलाता है और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक बनता है। इसीलिए संजीव अपने उपन्यासों में पात्रों के माध्यम से शिक्षा का महत्व और उसकी आवश्यकता को बताते हैं। मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें समाज में उपेक्षित और अनागरिक माना जाता है और उनके लिए जिन्हें समाज की सभ्यता से बाहर कर उनकी अपनी सभ्यता और समाज को विस्थापित किया जा रहा है, यानी दलित, आदिवासी और मजदूर, शोषक वर्ग को। उनका मानना है कि इनको अगर शिक्षा से पृथक किया जाय तो वह इनके जीवन को बदलने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

मुरली पांडे, भिखारी ठाकुर, मोतीलाल, शर्मा, जाय आदि जैसे कथानायक द्वारा लेखक शिक्षा का प्रसार-प्रचार करने में सफलता प्राप्त करता है।

‘सूत्रधार’ उपन्यास में शिक्षा के संदर्भ में उस समय का परिवेश कैसा था यह बताया गया है। भिखारी ठाकुर बचपन में शिक्षा के अभाव में रहते हैं। क्योंकि निम्न जाति का होने के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती। पं.ई.बी.जी. में छोड़कर हमामी का काम करने के लिए उनके पिता जी भोर देते हैं। लेकिन भिखारी ठाकुर की पढ़ने की इच्छा कम नहीं होती। वह एक दिन भगवान साहू के पास जाता है। उसके पूछने पर भिखारी दौड़कर अनुनय में भगवान साहू के दोनों हाथ पकड़ लेता है, "हमारा के पढ़ा द-अ!"¹⁷⁹ इस तरह से वह अपनी इच्छा प्रकट कर पं.ई.-लिखाई शुरू करता है। गुरु माटी पर गो भी पाठ पढ़ाते, शिष्य दियारे के गारागाह में उसका अभ्यास करता।

अगर भिखारी ठाकुर ने काम चलाऊ पं.ई.भी न की होती तो आज इतने बड़े कलाकार को हम शायद नहीं पा सकते थे। उन्होंने जितनी शिक्षा प्राप्त की उससे ही अपना लोक-नाट्य सारे गीत, नाटक लिखे और उनके द्वारा उन्होंने समाज में क्रांति लाने का प्रयास किया।

¹⁷⁹ सूत्रधार, संजीव-पृ.25

‘आकाश ापा’ उपन्यास में मास्टर मोतीलाल स्वयं एक इतिहास के मास्टर होने के कारण शिक्षा के महत्व को जानते थे। इसीलिए वे पढ़ाने में रुचि रखते हैं, पाठशाला में पढ़ाने के बाद जो समय बचता था, उस समय पर घर के सामने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा था, जिससे कि वहाँ के मुहल्ले के बच्चे पढ़-लिख सकें। इसे आगे बढ़ाने में वे अपने छोटे भाई श्रीप्रकाश की सहायता लेते रहे। मोतीलाल ने सुखौती नामक गाँव में पाठशाला भी खोला वहाँ के दाताओं से राशि लेकर स्कूल भवन का शिलान्यास करवाया। गाँव की सबसे बुजुर्ग महिला दुःखनी देवी से। इसी तरह वे पापण्डी पहाड़ के आदिवासियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि-“इनके लिए अच्छा स्कूल चाहिए था। ... जो उन्हें शेष दुनिया से जोड़े ताकि ये घुल-मिल सकें और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपनी बेहतरी के उपाय ढूँढ़ सकें।”¹⁸⁰ यानी शिक्षा न होने के कारण वे बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, इसीलिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे बाकी दुनिया से संबंध रख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। यह सिर्फ शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है।

‘धार’ उपन्यास में आदिवासी जातिगणों का जीवन दुर्बल बना रहता है। उनके लिए न कोई काम मिलता है और न ही कोई मदद। आर्थिक अभाव के कारण उनकी कुछ लड़कियाँ गलत रास्ते पर चलती हैं। यह सब खबर मिलने पर मैना का मन उद्विग्न होता जाता है और वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहती है ताकि उनकी स्थिति भी वैसी न हो। मैना का कहना है-“तू सबका भी हालत ऐसा ई होगा। न पढ़ना न लिखना। कल से टैम निकालकर शर्मा बाबू के पास नई पढ़ाने गये तो खाना बंद।”¹⁸¹ मैना पढ़ी-लिखी न होने के बावजूद वह पढ़ाई के महत्व को जानती है, इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहती है।

शर्मा जो एक पढ़ी-लिखा युवक है, वह चाहता है कि बँसघड़ा के सभी आदिवासी पढ़-लिख सकें। वह कहता है कि उनकी भाषा में भी सुधार आ जाए ताकि

¹⁸⁰ आकाश ापा, सं गाँव-पृ.248

¹⁸¹ धार, सं गाँव-पृ.87

वे शुद्ध रूप से उद्धार कर सके। शर्मा कहता है "रुकिए, कुछ जरूरी बातें रह गई हैं। ... अब आप थोड़ा पढ़ना-लिखना भी सीख लें। ताकि 'केतना' को 'कितना' और 'कायें' को 'क्यों' बोल सकें।"¹⁸²

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में कथानायक सुदीप्त बाघमुंडी की आदिवासी जनता को शिक्षित करना चाहता है ताकि वे कुछ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब वह अपने मित्र से कहता है-"... बूढ़े-बूढ़े, स्त्री-पुरुष सभी का अक्षर ज्ञान यहाँ अनिवार्य है। अब पूछोगे इतने मास्टर कहाँ से आये तो यहाँ मास्टरी का हाल यह है कि जो इतना पढ़ा है, अपने से कम पढ़े को पढ़ाता है। यादातर मास्टर तो पहली, दूसरी दर्जा तक ही पढ़े हुए हैं, अक्षर ज्ञान के लिए उतना ही पर्याप्त है-है न अद्भुत!"¹⁸³

यानी उन्हें अक्षर ज्ञान की इतनी आवश्यकता है उसे हासिल करते हैं, और अपने से कम पढ़े को वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं जिससे वह सबको अक्षरज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं गोपाल, फिलिप जैसे नौजवान आदिवासी स्वयं शिक्षा देने में तत्पर रहते हैं, ताकि वे अपनी जाति का उद्धार कर सकें। इस तरह वे शिक्षा के महत्व को हमारे सामने रखते हैं।

‘गंगल जाँ शुरू होता है’ उपन्यास में मुरली पाण्डे जैसे गांधीवादी पात्र द्वारा लेखक शिक्षा के महत्व और उससे आदिवासियों में लाए जानेवाले परिवर्तन को दिखाता है। मास्टर मुरली पाण्डे आदिवासी युवकों को शिक्षा देकर उन्हें डाकू बनने से रोकता है। मुरली पाण्डे शिक्षा के माध्यम से उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हुए नज़र आते हैं। वे एक आदर्श पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। वे एक अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं। अंत तक वे उसी लक्ष्य के लिए खड़े दिखाई देते हैं।

‘सर्कस’ उपन्यास में लेखक ने सर्कस में जीवन का यथार्थ का चित्रण किया है। सर्कस के सभी कलाकार अपनी जीविका के लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वे

¹⁸² धार, सं जीव-पृ.157

¹⁸³ पाँव तले की दूब, सं जीव, हंस, अगस्त, 1990-पृ.72

बाहर की दुनिया से कटे हुए दिखते हैं। अधिकतर उनमें शिक्षित नहीं हैं, लेकिन उपन्यासकार ने प्रसाद बाबू नामक पात्र के द्वारा शिक्षा को स्थान दिया है। प्रसाद बाबू सर्कस के कलाकारों को शाम के समय अक्षर ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे बाहर की दुनिया से परिचित हों। इस तरह लेखक वहाँ भी शिक्षा को स्थान देकर उसका महत्व बढ़ाने का प्रयास करता है।

‘किसनगढ़ के अहेरी’ उपन्यास में गाँव के दलित अशिक्षित होने के कारण शोषित होते हैं। उन्हें शिक्षित बनाकर उनमें नेता पालाने का प्रयास आय और गाँदनी करते हैं। गाँदनी किसान सभा की मदद में स्कूल खोलकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाती है और आय गाँव के प्रौढ़ों को। इस तरह लेखक संजीव शिक्षा को आगे बढ़ाने का भार इन दोनों पर रखते हैं।

अंततः लेखक का मूल उद्देश्य यही रहा कि भारत के सभी गाँव शिक्षित बनें और वे आधुनिक समाज से संबंध स्थापित करें।

निष्कर्ष

संजीव एक ऐसे कथाकार हैं जिनके उपन्यासों में सामान्य जनता के तमाम जीवन का चित्रण दिखाई देता है। वे कभी भी अपने आंगणलिक परिवेश को छोड़ नहीं पाते हैं। अपने सारे उपन्यासों में वे गाँव के परिवेश और वहाँ के लोक-जीवन से पाठकों को परिचित कराते हैं; क्योंकि वे मानते हैं कि उनका सारा जीवन इसी गाँव के अंगण से जुड़ा हुआ है वे आसानी भी चाहते हैं कि गाँव में उनका जीवन बीते। लोक और लोक-जीवन से अच्छे संबंध होने के कारण उनके उपन्यासों में लोक-जीवन के तमाम आयामों को हम विस्तार से देख सकते हैं।

इनके उपन्यासों के माध्यम से लोक-जीवन की वास्तविकता का चित्रण हुआ है। समाज में पनपे जाति, अस्पृश्यता को संजीव ने अपने उपन्यासों में जीवंत रूप में चित्रित किया है। जाति के नाम पर सामाजिक असमानताएँ और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के प्रति अस्पृश्यता का भाव ऐसी सामाजिक कुरीतियों

को उकेरा गया है। आ आ भी जाति के नाम पर उस समा आ का शोषण और उन पर अत्याचार हो रहा है।

सांस्कृतिक आयाम में दलित और आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता और लोक-पर्व, लोक-गीत आदि का विश्लेषण हुआ है। इस समा आ की अलग पहचान उनकी संस्कृति से ही मिलती है। उनका रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपनी सभ्यता के कारण वे समा आ के अंतर्गत अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बनाये रखते हैं। संजीव के उपन्यासों में आदिवासी जाति का जीवन मित्र, थारु, संथाल आदिवासियों की भाषा, गीत, पर्व और ना आ सभी के सुंदर रूप में दिखाई पड़ता है। आ आ वे अपने भाषा, अपने गीत और रीति-रिवाजों के माध्यम से अपनी संस्कृति की पहचान कराते हैं।

धार्मिक आयाम में अंधश्रद्धा, कुरीतियाँ और धर्म के नाम पर किये जानेवाले शोषण का मित्रण मिलता है। धर्म की आ आ में दलित और आदिवासी जाति का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किये जानेवाले पोंगा पंडित, ओ आ जैसे लोगों का मित्रण संजीव के उपन्यासों में मिलता है। आ आ भी समा आ में धार्मिक रूढ़ियों के चलते असमानताओं का फैलाव हो रहा है। लेखक अपने उपन्यासों में मुख्य पात्रों के माध्यम से वे इस धर्म के छल-कपट को सामने लाते हैं और धार्मिक असमानताओं के प्रति चेतावनी जागृत करते हैं।

आर्थिक विषमता का जो आक्र है वह सदियों से चला आ रहा है। समा आ में आ आ भी आर्थिक असमानताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। दलित, आदिवासी और निम्न जातियों की तुलना में उ आ जाति व पूँजीपतियों की आर्थिक स्थिति ऊँचे स्थान पर है। गरीब की स्थिति जैसे पहले हुआ करती थी, आ आ भी वैसी ही है और उ आ वर्ग की स्थिति में दिन-प्रतिदिन और अच्छी होती जा रही है। पूँजीपतियों के शोषण के कारण दलित और आदिवासियों का आर्थिक जीवन बिगड़ता जा रहा है। यह देश की कैसी विडंबना है कि एक ओर ऊँची-ऊँची इमारतें, ऐशो-आराम की चिंदगी और दूसरी ओर गोंपड़ियाँ जो दो-तून की रोटी पाने को तरसती हैं। सरकार

इन गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएँ तो बनाती है लेकिन क्या उन तक वह इन योजनाओं को पहुँचा पाती है?

राजनीति के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि राज्य का मूलाधार राजनीति ही है। इसीलिए राज्य के निर्माण के लिए राजनीति का होना आवश्यक माना जाता है। राजनीति के द्वारा राज्य के भविष्य का निर्माण किया जाता है। राजनीति को एक आदर्श के रूप में देखा जाता था लेकिन आजादी के संदर्भ में यह धारणा गलत साबित हो रही है। आजादी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य स्वयं का विकास करना हो गया है। वैसे तो राजनता द्वारा, राजनता के लिए काम करना उनका कर्तव्य होना चाहिए, पर अब ऐसी उम्मीद भी उनसे की जा सकती है। सरकारी नीतियों को बनाने वाले ये राजनेता उनको आम राजनता तक पहुँचाने नहीं देते और पूँजीपतियों की सहायता कर दलित और आदिवासी मादूरों का शोषण करते हैं।

सरकार द्वारा बनायी गयी प्रशासनिक व्यवस्था का मूल कर्तव्य यह होता है कि बेसहारा, गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों की सहायता करना। उनके लिए बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुँचाना और उन्हें शोषण के भीषण ढाक़ से बाहर निकलाना। लेकिन आजादी प्रशासन व्यवस्था पंगू होती नज़र आ रही है। पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके गरीब, दलित और आदिवासी राजनता का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है। उजाा अधिकारी पूँजीपतियों की सहायता करते हैं मासूम राजनता पर लूटे इलाक़ाम लगाकर उन पर अत्याचार करते हैं। स्त्री का शारीरिक शोषण करते हैं और बेकसूर आदिवासियों की हत्या करते हैं। लेखक ने उपन्यासों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है।

लेखक कहता है कि शिक्षा के बिना मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न िह्न लगा रहेगा। उपन्यासों में शिक्षा का महत्व और उससे समाजा के परिवर्तन को बताने का प्रयास किया गया है। कथा नायक आदिवासी, दलित और निम्न वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि बढाने और उन्हें समाजा से जोड़ने का काम करते हैं। आजादी भी भारत की अधिकतर राजनता िनमें आदिवासी और दलित वर्ग अधिक हैं, वह शिक्षा क्षेत्र से अभी भी बहुत दूर है। उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण

उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए रात की पाठशालाएँ और प्रौढ़ शिक्षा, अक्षर ज्ञान जैसे प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ लेखक ने भी अपने उपन्यासों में यही कर दिखाने का प्रयास किया है।

अंततः संसार में ऐसे समाजधर्मी उपन्यासकार देखने को कम ही मिलते हैं। वे अपने जीवन से प्रेरित होकर और वहाँ के परिवेश, वहाँ की स्थितियों से संबंध स्थापित कर अपने उपन्यासों की कथा वस्तु बनानेवाले कथाकार हैं। उनके उपन्यासों में लोक-जीवन का चित्रण हर एक पात्र और परिवेश में मिलता है, इसीलिए उनके उपन्यासों में लोक-जीवन की सारी बातों का जीवंत विश्लेषण मिलता है।

* * *

चतुर्थ अध्याय

सं गीत के उपन्यासों में
शिल्प-विधान

चतुर्थ अध्याय

सं गीव के उपन्यासों में शिल्प-विधान

- 4.0 विषय प्रवेश
- 4.1 कथानक या कथावस्तु
- 4.2 पात्र-यो गना एवं चरित्र-चित्रण
- 4.3 संवाद-यो गना
- 4.4 देशकाल एवं वातावरण
- 4.5 शैली
 - 4.5.1 आत्मकथात्मक शैली
 - 4.5.2 वर्णनात्मक शैली
 - 4.5.3 संवादात्मक शैली
 - 4.5.4 पत्रात्मक शैली
 - 4.5.5 पूर्वदीप्ति शैली
 - 4.5.6 डायरी शैली
 - 4.5.7 भाषण शैली

- 4.5.8 व्यंग्यात्मक शैली
- 4.5.9 फंतासी (फैंटेसी) शैली
- 4.6 भाषा
 - 4.6.1 भो !पुरी का प्रयोग
 - 4.6.2 बांगला का प्रयोग
 - 4.6.3 अवधी का प्रयोग
 - 4.6.4 आदिवासी बोलियाँ
 - 4.6.5 बोल ाल की भाषा
 - 4.6.6 विभिन्न भाषागत शब्द
- 4.7 उद्देश्य

4.0 विषय प्रवेश

कथा-साहित्य में समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने का प्रयास किया जाता है। यह कार्य रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अभिव्यक्ति का प्रभावी और कलात्मक होना रचना की सफलता का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। समकालीन कथा-साहित्य इस दृष्टि से अत्यधिक सजग दिखता है। उपन्यासकार का अपना अनुभव अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। सामाजिक यथार्थ को अन्वेषित करने में उपन्यास का अपना महत्व है। कथा-साहित्य में केवल मौलिक कथ्य की ही खोज नहीं होता बल्कि उसकी कलात्मक प्रस्तुति भी होती है।

उपन्यास कला के परिप्रेक्ष्य में भी संजीव के उपन्यास अपनी पहचान रखते हैं। मूलतः उनके उपन्यास आत्मिकता की धरोहर पर खड़े हैं, कथानक में मौलिकता और लोकधर्मिता लक्ष्य है। वे धारदार, उन्मुखित कथ्य के अनुरूप उसका ताना-बाना बुनने के हिमायती हैं। इसी कारण उनके उपन्यास शिल्प की दृष्टि से भी उल्लेखनीय हैं।

शिल्प विधान वह रचना कौशल है जो उपन्यासकार के आंतरिक द्वंद्व को आत्मविश्लेषण को एकाग्रता प्रदान कर यथार्थ को पाठक के सामने प्रस्तुत करने में सहायता करता है। किसी भी उपन्यास की मौलिकता उसकी शिल्प विधि पर ही निर्भर होती है।

4.1 कथानक या कथावस्तु

किसी भी रचना को बुनने के लिए कथावस्तु की आवश्यकता होती है। वह रचना कर्म का मूलभूत तत्व है। रचनाकार जब किसी रचना का सूत्र बनाना चाहता है तो तब वह एक कथा की संरचना करता है। कथानक के बिना उपन्यास का सूत्र बन नहीं किया जा सकता। यह कथा यथार्थ भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है या दोनों का मिश्रण भी हो सकती है। उपन्यासकार कथानक के माध्यम से ही समाज की विभिन्न घटनाओं एवं विभिन्न संदर्भों को, बुराइयों एवं अच्छाइयों को पाठकों के

सामने रखने का प्रयास करता है। कथावस्तु किसी भी रचना के लिए महत्वपूर्ण होती है उपन्यास के लिए वह रीढ़ की हड्डी है। डॉ.प्रतापनारायण टंडन कथावस्तु के बारे में कहते हैं-"वस्तुतः कथानक वह मूलभूत तत्व है, जिसके अभाव में उपन्यास के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।"¹ क्योंकि कथानक के आधार पर ही तो उपन्यास का विकास होता है। उपन्यास को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कथानक रोमांचक, कौतुहलपूर्ण तथा सरस जैसे इत्यादि गुण होने चाहिए। किसी भी रचना की सफलता उसके शीर्षक से लेकर शुरुआत, मध्य और रचना के अंत पर आधारित होता है। उसी से पाठक उस रचना में अपने को देखने लगता है, यह सब कथानक का ही प्रभाव होता है।

संजीव के उपन्यासों का कथ्य मौलिक और अच्छे संदर्भों को उजागर करता है। संजीव के उपन्यासों की बुनावट पूर्णतः देशीय है। इसका ताना-बाना आंशिकता की धरोहर पर खड़ा है और इसमें लोक जीवन की धड़कन मौजूद है। संजीव के उपन्यासों में एक ओर लोक संस्कृति के मूल्यवान् संदर्भों की अभिव्यक्ति हुई है तो दूसरी ओर उनकी दृष्टि वैज्ञानिक है। उन्होंने अपने उपन्यासों में लोकगीत, लोककथा, लोकसंगीत, लोकनाट्य आदि का कलात्मक प्रयोग किया है। उन्होंने संघर्षवादी चेतना को कलात्मक रंग दिया है। इनके उपन्यासों में गाँव की समस्याएँ, श्रमिकों की समस्या व संघर्ष, मानवीय संबंध, नारी जीवन, कोयलांगण की समस्या, जंगल, पहाड़ में रहनेवाले आदिवासी और दलितों की समस्याओं का कथानक प्रमुख रूप से मुखरित होता है। इसीलिए वे बेहद सरल और पठनीय हैं। इनके सभी उपन्यास यथार्थ का चित्रण करते हैं। वैसे भी इनके उपन्यास प्रेम-विंद और रेणु की रचना-प्रक्रिया से मेल खाते हैं। क्योंकि प्रेम-विंद जैसा ग्रामीण जीवन और रेणु की आंशिकता का यथार्थ एवं आदर्शमय चित्रण देखने को मिलता है।

संजीव के उपन्यासों का प्रारंभ विविधतापूर्ण दिखाई देता है। वैसे इनके उपन्यासों के शीर्षक ही इतने आकर्षक एवं कौतुहलपूर्ण होते हैं कि ये पाठक को पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। वहीं पर एक रचनाकार की सफलता का आभास

¹ डॉ.प्रतापनारायण टंडन, हिंदी उपन्यास कला-पृ.132

होता है। 'तैसे-आकाश-पाँपा, सूत्रधार, गंगल' यहाँ शुरू होता है, पाँव तले की दूब, धार, सावधान! नीचे आग है, सर्कस और किसनगंज के अहेरी। इन सभी शीर्षकों में विविधता है। शीर्षक के माध्यम से वे एक प्रतीक को उजागर करते नज़र आते हैं।

संजीव के उपन्यास अधिकांश वर्णन से ही शुरू होते हैं। उनके उपन्यासों में आत्मकथात्मकता भी होती है और अन्य विधियों का भी मिश्रण होता है। 'आकाश-पाँपा' उपन्यास की शुरुआत मुख्य पात्र के विवरण द्वारा होती है 'तैसे-"यह देखो, परेड का मैदान है, काफी बड़ा है। है न! पुलिस के सिपाही कवायद करते हैं यहाँ... और उस तरफ कलकटरी, कालहरी है-यहाँ मुकदमों के फैसले होते हैं... वो रहा एम.पी. साहब का बंगला और वो कलक्टर साहब का। ..."'²

रामाकार हमें कथानक से पहले ही परिचित करना चाहते हैं कि वह किस परिवेश का कथानक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं-"काउ समीत है। किसनगंज वालन को...? दादी प्रायः इसी अंदाज़ में शुरू किया करतीं किसनगंज के अहेरियों की कहानी। दादी ही क्यों, हर बताने वाले का अंदाज़ बाया एक-सा होता।"³ इस तरह आत्मकथात्मक शैली भी इनके उपन्यासों में मिलती है। इसी के कारण उपन्यास को पढ़ने में पाठक तत्पर होने लगता है और वह आगे की कथावस्तु को पाने की इच्छा रखता है।

उपन्यास की कथावस्तु व्यक्तिपरक न होकर वह समाजपरक और यथार्थपरक तथ्यात्मक होता है। संजीव अपने उपन्यासों को रोज़ाकता के साथ आगे बढ़ाता है और पाठक को भी अपने साथ लिवा जाता है। उनके उपन्यासों को पढ़ने के बाद हमें यह पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होता जाता है कि उसका समापन किस अंदाज़ में हुआ है या उपन्यास को पाठक के सामने किस स्थिति में छोड़ा है। 'तैसे' कि वह सोने पर मज़बूर करता है या फिर तेतना का आग्रह करता है या आदर्शवादिता का चित्रण। यही संजीव के उपन्यासों में हमें दिखाई देता है, और वह एक सफल कथानक बनकर हमारे सामने प्रतिष्ठित होता है।

² आकाश-पाँपा, संजीव-पृ.7

³ आकाश-पाँपा, संजीव-पृ.9

4.2 पात्र-यो गना एवं गरित्र-गित्रण

पात्र उपन्यासों को संगलित करने में विशेष महत्व रखते हैं। आधुनिक उपन्यासों के पात्र सामागिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। उपन्यास मानव गीवन का गित्रण है, पात्र मानव गीवन के विविध पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। उपन्यासकार में एक असाधारण प्रतिभा होती है। मानव- गीवन के सभी पक्षों का पात्रों के माध्यम से उनका गरित्र निर्माण किया जाता है। इसमें उपन्यासकार कुछ सामागिक परिवेश से भी लेता है, कुछ अपने निगी अनुभवों द्वारा भी पात्रों को लेता है। उनका गरित्र-गित्रण भी अपने कौशल से करता है, साथ ही कुछ गाने पहगाने या परिगित व्यक्तित्वों का निर्माण करने में सहायता लेता है। यह पात्र एवं गरित्र यथार्थ, मौलिक भी हो सकते हैं या काल्पनिक भी। लेकिन वह समाग के अंतर्गत रहनेवाले पात्र एवं गरित्र होते हैं। डॉ.प्रतापनारायण टंडन के मतानुसार "पात्रों में अनुकूलता, स्वाभाविकता, सप्रमाणता, सहृदयता एवं मौलिकता के गुण आवश्यक हैं।"⁴ यानी उपन्यासकार गिन पात्रों का गरित्र-निर्माण करता है वे पात्र कथावस्तु के अनुकूल अपने गुणों का इस्तेमाल कर वह अपने किरदार को सहग रूप में प्रस्तुत करते हैं।

डॉ.भगीरथ मिश्र गरित्र-गित्रण की दो प्रमुख विधियों का होना आवश्यक मानते हैं। "1. विश्लेषणात्मक, 2. नाटकीय। प्रथम में उपन्यासकार स्वयं ही गरित्रों के भावों, मनोवृत्तियों, गिगारों आदि का तटस्थ भाव से विश्लेषण करता है और द्वितीय में अन्य पात्रों के कथोपकथन द्वारा किसी पात्र के गरित्र पर प्रकाश पड़ता है। उपन्यासकार स्वयं ही अपना निर्णय दे, इसकी अपेक्षा पात्र के कथन, व्यवहार तथा पात्रों पर पड़े प्रभाव के विश्लेषण द्वारा गरित्र का स्पष्टीकरण हो यह अधिक आधुनिक प्रणाली है।"⁵ स्पष्ट है कि उपन्यासकार को तटस्थ होकर पात्रों का गरित्र-गित्रण करना गगहिए, यह विश्लेषणात्मक विधि द्वारा संभव है। कथोपकथन द्वारा

⁴ हिंदी उपन्यास में कथाशिल्प का विकास, डॉ.प्रतापनारायण टंडन-पृ.89-90

⁵ भगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र-पृ.85-86

अन्य पात्रों के चित्र पर प्रकाश डालना यह दोनों विधि आधुनिक प्रणाली कहे जाते हैं।

पात्र एवं चित्र-निर्माण में परिवेश का भी योगदान होता है। जिस परिवेश का कथानक, उपन्यासकार तैयार करता है, उस परिवेश के अनुकूल पात्र एवं चित्र-चित्रण भी बनाता है। जो ग्रामीण, आंशिक, शहरी आदि से लिया जाता है।

पात्रों का वर्गीकरण भी उसी आधार पर किया जाता है जैसे परिवेश के आधार पर। पात्रों के वर्गीकरण के बारे में डॉ. प्रतापनारायण टंडन का विचार है कि- "प्रत्येक उपन्यास के पात्र प्रायः विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि रूप में सामने आते हैं और अपने-अपने वर्गों का दृष्टिकोण और विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। ... अतः वे अपनी चित्रित विशेषताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों में विभक्त किए जाते हैं।"⁶ अर्थात् किसी वर्ग और व्यक्ति के रूप में वे भिन्न-भिन्न पात्रों के प्रतिरूप सामने आते हैं जैसे-पूँ जीपति, महाजन, मजदूर, नेता और पुरोहित आदि। व्यक्ति स्वयं की विशिष्टता से प्रकट होता है।

उपन्यासकार संजीव के उपन्यासों के पात्र यथार्थ की भूमि पर खड़े हाड़-माँस के मनुष्य हैं। उनमें मानवोचित गुण-दोष हैं। उनके हर उपन्यास में संघर्ष करनेवाले अकाट्य साहसी पात्र मिलते हैं।

अ) प्रमुख पात्र :- उपन्यास के प्रमुख पात्र आरंभ से अंत तक अपना रोल निभाते रहते हैं। उपन्यास उन्हीं की छाया में विकसित होता है। संजीव के उपन्यासों के प्रमुख पात्र: 'आकाशम्पा' उपन्यास का 'मास्टर-मोतीलाल', 'सूत्रधार' उपन्यास का 'भिखारी ठाकुर', 'गंगल हाँ शुरू होता है' उपन्यास का 'कुमार', 'पाँव तले की दूब' उपन्यास का 'सुदीप्त' आदि।

आ) खल पात्र :- खल पात्र उपन्यास के प्रमुख पात्रों के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनके कारण नायक या नायिका दुःख लेते हैं। इन पात्रों द्वारा अनीति, असत्य, पाप और अधर्म का चित्रण होता है, जिन्हें खलनायक के रूप में

⁶ हिंदी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास, डॉ. प्रतापनारायण टंडन-पृ. 78

दिखाया गया है। ‘गंगल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास के मंत्री दूबे, लल्लन बाबू, गोगी, खोखाइन, परशुराम, नोनिया आदि। ‘धार’ उपन्यास के महेंदर बाबू, ‘सावधान! नीचे आग है’ उपन्यास के रागागिया साहब, रामबु पारथ सिंह, गावेद साहब और अनूप सिंह आदि। ‘सर्कस’ उपन्यास के नियोगी, ‘किसनग’ के अहेरी’ उपन्यास के इनरपतिबाबू, योतिषी, कलिका पंडित, रूपई आदि। उपर्युक्त पात्रों में पूँ गीपति वर्ग के ही अधिकांश पात्र हैं।

इ) आदर्श पात्र :- आदर्श पात्र उपन्यास की मूल गेतना बनकर सामने आते हैं। वह पात्र इसलिए आदर्श है कि वह समा ग की समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं और वह शोषित, पीड़ित समा ग का नेतृत्व करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे अपने लिए न लड़कर सामागिक विषमता, वर्गभेद, भ्रष्ट व्यवस्था, शोषण, गति प्रथा आदि के खिलाफ संघर्षरत होते हैं। ‘सूत्रधार’ उपन्यास का नायक ‘भिखारी ठाकुर’, ‘आकाश गम्पा’ उपन्यास के मास्टर मोनिलाल, विरेंदर बाबू, ‘धार’ उपन्यास की नायिका ‘मैना’ और अविनाश शर्मा ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास के सुदीप्त, समीर और माधो हंसदा, ‘सर्कस’ उपन्यास की नायिका गरना, इब्राहिम खान, ‘सावधान! नीचे आग है’ उपन्यास के ऊधमसिंह, आशिष, ‘गंगल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास के मुरली पांडे, ‘किसनग’ के अहेरी’ उपन्यास के गाय, गौदनी आदि पात्र। यह आदर्श पात्र पाठकों के लिए सो गने का गरिया छोड़ देते हैं, उनमें वह उमंग, विश्वास और साहस एवं लक्ष्य होता है।

ई) नारी पात्र :- सं गीव के उपन्यासों में नारी पात्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। नारी प्रधान पात्र के रूप में र गा गया उपन्यास-‘सर्कस’, ‘धार’ की ‘मैना’ भी संघर्षमय पात्र है। वह पूँ गीपति, शोषणकारी व्यवस्था और सामागिक स्थिति से संघर्ष करती नजर आती है। ‘गंगल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास की ‘मलारी’, ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास की ‘शिला केरकेट्टा’, ‘किसनग’ के अहेरी’ उपन्यास की गौदनी, राधा आदि पात्र उपन्यास को और अधिक प्रभावपूर्ण व रो क बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

ऐ) मजदूर वर्ग के पात्र :- सं गीव के अधिकांश उपन्यासों में मजदूर वर्ग के पात्रों का गठन होता है। वे मजदूर पात्र उस कथानक के परिवेश के अनुरूप बने हैं और वह उनके उपन्यासों की मूलभूत सामग्री बने हुए हैं। ‘सावधान! नीचे आग है’ उपन्यास में इंदनपुर कोयला खदान के परिवेश को लिया गया है। उसके अनुरूप बनाये गये पात्र उपन्यासों में उभर कर सामने आते हैं।

मकबूल साहब, गानू, विष्टूदा, आशीष, गोखूकाका, ऊधम, मुकुल दा, झाइवर रामसिंह, हेंब्रम, मंगूत आदि पात्र हैं। ‘धार’ उपन्यास में मैना, शंकर, फोकल, सितवा, टेंगर आदि। ‘सर्कस’ उपन्यास में रामूदादा, बुलबुल, प्रसाद बाबू, रघुनाथ, नैनुल, ट्रेनर खान तथा सूर । बौना आदि मजदूर वर्ग के पात्र। ‘पाँव तले की दूब’ में भी हम मजदूर वर्ग के पात्र काली रण किस्कू और गोपाल के माध्यम से देख सकते हैं। सं गीव के उपन्यासों के मजदूर वर्ग के पात्र एक स्थिति में शोषण व अत्याचार के खिलाफ और पूँ गीपतियों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आते हैं।

4.3 संवाद-योगिता

संवाद उपन्यास के प्राण होते हैं। पात्रों के बीच गी वार्तालाप चलता है वही संवाद कहलाता है। संवाद उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायक होते हैं। वे कथावस्तु को गति प्रदान करते हैं। उपन्यास के संवाद विशेष प्रकार के वातावरण की सृष्टि में भी सहायक सिद्ध होते हैं। संवादों के कारण उपन्यास में कलात्मकता का प्रवेश होता है। कथोपकथन सह ग स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी होने चाहिए। संवाद के बारे में ‘श्यामसुंदर दास’ का कहना है कि-“हम किसी पात्र का गैसा चरित्र-चित्रण कर रहे हों और गि स स्थिति में तथा गि स अवसर पर वह कुछ कह रहा हो उसी के अनुकूल उसकी बात गीत भी होनी चाहिए। साथ ही वह बात गीत सुबोध, सरस, स्पष्ट और मनोहर होनी चाहिए।”⁷ यानी, संवाद समय और परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। वह सुनने में सरल, सरस और सुबोध भी हो।

⁷ साहित्य रत्ना-पृ.155

पात्रों के संवादों का उतार- उतार उपन्यास के विकास में सहायक सिद्ध होता है। वैसे संजीव के उपन्यासों में संवाद योना स्वाभाविक, यथार्थ एवं विश्वसनीय प्रतीत होने लगते हैं।

‘आकाश गंगा’ उपन्यास के जो संवाद हैं वे स्वाभाविक और यथार्थ परिलक्षित होते हैं- जैसे मास्टर मोतीलाल कहते हैं- "ये यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है, छोटे-छोटे सामान तो हम वहीं खरीद लेंगे लेकिन बड़े सामान के लिए हमें यहीं आना होगा। बाजार के इस ओर बड़े लोगों का शहर है और उस पार हम जैसों का। यह देखो शुरू हो गया हमारा पुराना यानी असली शहर। ... हाँ सड़क शुरू थोड़ी खस्ता है, सरकार की मेहरबानी..."⁸

पात्रानुकूल संवादों का भी महत्वपूर्ण चित्रण होता है, क्योंकि वह किस परिवेश और पात्र का है इसको व्यक्त करता है। जैसे-‘सर्कस’ उपन्यास के पात्र उस परिवेश के अनुकूल संवाद कहते हैं- "भैया हमारे सर्कस में फिलिम बना लो, बोला दुत! ... बोई छोकड़ी जो नया-नया आया है-कामना। कामणा नहीं कामणी।"⁹ यह संवाद की भाषा पात्रानुकूल दिखाई पड़ती है। जो अपने सहज रूप में है।

उपन्यास के संवाद ऐसे भी होते हैं कि वह कथानक और पात्रों के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकें। ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में एक संवाद ऐसा है जिसमें वह लोगों (आदिवासियों) का मुख्य उद्देश्य के बारे में जाना जाती है-सुदीप्त और समी के बीच का संवाद है-

"मुआव जाया फिर नौकरी, नहीं तो छोड़ो डोकरी।

यह नारा तुम्हारा दिया हुआ लगता है।

तुम्हें तो लगता है, सारे नामकरण, सारे नारे और साहित्य हम साहित्यकारों की बपौती हैं और जानता निरी पोंगा।

खैर छोड़ो तुम्हारे हंसदा और मनीष कहाँ हैं अभी?

क्यों? अपने-अपने फ्रंट पर हैं, और कहाँ?

⁸ आकाश गंगा, संजीव-पृ.8

⁹ सर्कस, संजीव-पृ.104

यही फ्रंट क्यों यादा महत्वपूर्ण लगा तुम्हें?

यू नो, आखंड खनि संपदा का भंडार है, नये-नये उद्योग लगाये जा रहे हैं, नयी दुनिया की पगध्वनि? अगर सरकार ईमानदारी से इनका हक दे दे तो एक ही छलांग में कई मंजिलें अपने आप तय हो जाती हैं पर अन्याय देखो।

आदिवासियों को, जिनकी जमीन पर ये कारखाने लग रहे हैं, उन्हें टोटली डिप्राइव किया जा रहा है-इस संपत्ति में उनकी भागीदारी तो खत्म की ही जा रही है, उन्हें जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है, मुआवजा भी अफसरों के पेट में।"¹⁰ इस संवाद से उनका उद्देश्य परिलक्षित होता है, जो कि उपन्यासकार अपने कथानक का उद्देश्य बनाता है।

उपन्यासों में संवाद-योजना, संजीवता, आकर्षण एवं विज्ञासा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। यह कथानक को अधिक सहज एवं सफल बनाता है।

‘किसनगढ़ के अहेरी’ उपन्यास के पात्रों में कुछ संवाद ऐसे बनाये गये हैं कि आकर्षक उनमें संजीवता परिलक्षित होती है। क्योंकि वह यथार्थ लगने लगते हैं। कलिका पंडित और योतिषी बाबा के बीच जो संवाद चलते हैं, वह योतिषी बाबा के बेटे के नामकरण को लेकर ये बहुत ही रोचक हैं-

"एक काम नहीं करते योतिषी भैया?

क्या?

तुम इस तरह के काम में लिप्त हो, ईश्वर की उपासना करने की फुरसत तो तुम्हें है नहीं।

हाँ, वह तो है।

तो क्यों न शामिल की तरह तुम भी भगवान को धोखे में ही डाल कर रखो।

कैसे।

¹⁰ पाँव तले की दूब, संजीव, हंस, अगस्त, 1990-पृ.73

नाम रख दो। यशंकर। अब- अब बुलाओगे भगवान शिव को भ्रम होगा कि तुम उनकी पै- पैकार कर रहे हो।"¹¹

यह हँसी-मजाक का ही संवाद है पर यथार्थ की ओर हमें संकेत करता है।

संजीव के उपन्यासों में शिक्षित और नागरिक पात्र भी होते हैं। उनके संवादों में भाषा का अलगाव स्पष्ट होता है, वे नागरिकता के प्रतीक होते हैं। वह संवाद धर्मिता उपन्यास में एक अलग वातावरण की परिकल्पना कराती है। 'गंगल' यहाँ शुरू होता है' उपन्यास में पुलिस अफसरों की मीटिंग सर्किट हाऊस में चलती है। उसमें सभी अफसरों को अपना कर्तव्य बोध कराते हुए उप-पुलिस महानिरीक्षक सिन्हा साहब कहते हैं-"अपने इनफरमेशंस, अपनी स्किल, अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करके आपको इस अभियान को सफल बनाना है। सब कुछ आपके इंट्यूशन, प्रेजेन्स ऑफ माइंड, विट और समयबद्ध सटीक प्लानिंग के कार्य पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ क्या करना है, 'डू IT' और क्या नहीं करना है 'डू नॉट्स' को फिर से याद दिला दे रहा हूँ।"¹²

इसी तरह संजीव के अन्य उपन्यासों में भी शहरी जीवन के माध्यम से शिक्षित पात्रों का चित्रण किया गया है। साथ ही वहाँ के परिवेश, स्थिति, उनकी योग्यता आदि के आधार पर संवाद योजना की गयी है जो बहुत ही स्वाभाविक और सरस है।

4.4 देशकाल एवं वातावरण

उपन्यास को यथार्थ के धरातल पर रखने के लिए वातावरण की जरूरत होती है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से गुज़रते रहने के कारण कथानक, पात्र, कथोपकथन आदि तत्वों का एक ही स्थान पर संजालन करना ही वातावरण की सृष्टि कहलाती है। इसके संबंध में डॉ.श्यामसुंदर दास का मंतव्य उल्लेखनीय है-"देश-काल से हमारा तात्पर्य उसमें वर्णित आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन और

¹¹ किसनगढ़ के अहेरी, संजीव-पृ.30-31

¹² 'गंगल' यहाँ शुरू होता है, संजीव-पृ.8-9

परिस्थिति आदि से है।"¹³ इसके साथ एक और मंतव्य को भी देखना उचित होगा। प्रतापनारायण टंडन का कहना है-"देशकाल के अंतर्गत सामान्य रूप से किसी भी देश अथवा समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ, आचार-विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा समाज की कुरीतियाँ या विशेषताएँ आदि समझी जाती हैं।"¹⁴ इन दो कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कथावस्तु जिस देशकाल से ली जाती है, वह उस समय की या उस समाज की विशेषताएँ व कमियों का व्यापक रूप से चित्रण ही वातावरण कहलाता है।

संजीव ने अपने उपन्यासों में इस वातावरण को दर्शाया है। वे अपने सभी उपन्यासों के देशकाल एवं वातावरण को कथानक के अनुकूल सजाकर हमारे सामने लाते हैं। इनके अधिकांश उपन्यास आत्मिकता के वातावरण पर बने हैं। इसीलिए वहाँ के लोक साहित्य, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक-नाट्य, लोक गीत और लोक-जीवन से समाहित होते हैं। साथ ही शोषण, अत्याचार, सामाजिक विषमताएँ और प्राकृतिक वर्णन आदि भी देखने को मिलता है।

‘सर्कस’ उपन्यास में वहाँ की दुनिया, ग्लैमर, जाका पैन्थ, प्रदर्शन, शो के दौरान की पहल-पहल, थियेटर का माहौल, कला का प्रस्तुतीकरण आदि का चित्रण सर्कस के वातावरण को उभारता है। सर्कस का अंदरूनी चित्रण जैसे मालिक के द्वारा शोषण, भटकावू चिंदगी, समाज में उनके प्रति हीन भाव आदि का वातावरण यथार्थ का बोध कराता है। ‘सर्कस’ का चित्रण करते हुए "कान फोड़नेवाला वाद्य यंत्रों का शोर, नौकरों की भागदौड़, माइक की एनाउंसिंग के साथ खेल-कूद शुरू हुआ..."¹⁵ करना अब सर्कस के तंबू में प्रवेश करती है तो वहाँ का माहौल देखकर स्तब्ध होती है। उसके सर्कस के प्रति बहुत से ख्याल थे, लेकिन प्रत्यक्ष में सर्कस का जीवन-देख-भोग कर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है "बनारों जैसी चिंदगी, शायद उनसे भी गई बीती।"¹⁶

¹³ श्यामसुंदर दास, साहित्य लोचन-पृ.158

¹⁴ डॉ. प्रतापनारायण टंडन, हिंदी उपन्यास कला-पृ.300

¹⁵ सर्कस, संजीव-पृ.17

‘सावधान! नीचे आग है’ उपन्यास का वातावरण पूर्णतया कोयलां तल का बना हुआ है। वहाँ हर पल भय, विपदा और भूख से लोग जीते हैं। अब ऊदम इस कोयलां तल में प्रवेश करता है, तब यह सोचने लगता है-“आग की नदी दामोदर और धुआँ का शहर चरिया! कुआसा नहीं धुआँसा...। हाँ-तहाँ रेल लाइनों के ताल, पंक्ति-पंक्ति खड़ी मालगाडियाँ, उछवास फेंकते स्टीम इंजन! डिब्बीनुमा मकान और सर पर रह-रहकर काले खौफनाक परिंदे-सी गुजरती रोप-वे की डालियाँ।”¹⁷ यहाँ लेखक अपनी लेखन कला से कोयलां तल का जीवंत चित्रण करते हुए वहाँ के वातावरण से परिचित कराते हैं।

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास का देशकाल वातावरण बाघमुंडी, डोकरी में लिया इस गारखंड मुक्ति आंदोलन और आदिवासी जीवन का इस उपन्यास में अंकन हुआ है। अब इनकी आदिवासियों की बदहाली देख-सुनकर सुदीप्त डर-सा महसूस करता है। “लड़के-लड़कियाँ और बूढ़े लकवा के मारे-से दीख रहे थे और उस पर उनके स्याह ढोहरों की भयावनी उतली आँखें। भरी दोपहरी मुला पर प्रेतों और डायनों का साया मंडराने लगा।”¹⁸ इस कथन से उनकी सामाजिक और वास्तविक जीवन का चित्रण हुआ है।

अ) प्राकृतिक वातावरण

उपन्यास के अंतर्गत परिवेश के साथ-साथ प्राकृतिक वर्णन भी हमें मोहित कर देता है। वह एक प्रकार का उत्साह, आनंद और सुंदरता को उखेरता है। ‘आकाश गंगा’ उपन्यास में मास्टर मोतीलाल सुखौती के लिए निकलते हैं स्कूल खोजने, तब वह उनके सामने दिखने लगा है सुंदर और उतना ही भयंकर प्राकृतिक वातावरण। “कहीं-कहीं पानी के घटवन से थोड़ी-बहुत खेती भी हो रही थी। कहीं गेहूँ के मरियल पौधे सूख रहे थे। गंगल पलाश के फूलों से दहक रहा था। आगे महुए के पेड़ थे। पीले मोती-से बेशुमार महुए के फूल गिरे पड़े थे। महुए की

¹⁶ सर्कस, सं गीव-पृ.116

¹⁷ सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.10

¹⁸ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.69

महिमहाती भारी गंध से हवा बोलिल हो रही थी। दुनिया में इतनी खूबसूरत और इतनी बीहड़ गहें भी हैं-उन्हें इस भयानक सौंदर्य का पहली बार उत्कट एहसास हुआ।"¹⁹

यहाँ वातावरण का विश्लेषण सूक्ष्मता के साथ दिखाया गया। सं गीव के उपन्यासों में वातावरण की दृष्टि से प्रकृति का सुंदर व बिंबात्मक प्रयोग किया गया है। इसके कारण उपन्यास का सारा परिवेश एक सह । वातावरण का एहसास कराता है।

आ) भौगोलिक वातावरण

भौगोलिक वातावरण की स्थिति को उपन्यास में रखने के कारण वह आकर्षक और सह । लगने लगता है। किसी भी भौगोलिक स्थिति का चित्रण करने से वह उसका परिवेश और सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। भौगोलिक स्थिति कथानक के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। 'गंगल गहाँ शुरू होता है' उपन्यास में उप-पुलिस अधिकारी सिन्हा साहब पंशिम गंगारन की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं-"यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति भी उनके अनुकूल पड़ती है। उत्तर में पड़ोसी देश नेपाल, पंशिम में पड़ोसी प्रांत उत्तर प्रदेश, बी । में प्रायः दुर्भेद्य गंगल पहाड़ मीलों फैले गन्ने के खेत, नारायणी नदी के तिलस्मी कछार।"²⁰

इसी तरह 'सावधान! नीचे आग है' उपन्यास में भी वहाँ के भौगोलिक वातावरण का चित्रण है। सं गीव के उपन्यासों में यह चित्रण देखने को मिलता है और वह उपन्यास के कथानक को सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होता है।

सं गीव के अन्य उपन्यासों में भी देशकाल और वातावरण का मार्मिक चित्रण हुआ है। वे उपन्यास को आकर्षक, कौतुहल और रोमांचक बनाने के लिए इस विधि को अपनाते नज़र आते हैं और वे इसमें सफल भी हुए हैं।

¹⁹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.19

²⁰ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.8

4.5 शैली

हर रचनाकार की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, जो उसे दूसरे रचनाकारों से भिन्न खड़ा करती है। लेखक जिस ढंग से अपनी बात को सामने रख रहा है, या लेखन कर रहा है उसी को शैली कहा जाता है। उपन्यास का कथानक, पात्र, वातावरण आदि का संबंध शैली के साथ होता है। उपन्यासकार विभिन्न शैलियों के द्वारा कथानक को बनाता है, जो उसे विशिष्ट पहचान दिलाती है। शैली की विशिष्टता को बताते हुए डॉ. त्रिभुवन सिंह कहते हैं-"उपन्यासों के माध्यम से यथार्थ चित्रण में शैली का विशेष महत्व होता है, यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि 'यथार्थ' उपन्यास का प्राण है तो हमें वहीं यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 'स्वाभाविक' शैली ही वह पंक्ति है जिसके द्वारा 'यथार्थ' का स्वरूप निर्मित होता है। यदि उपन्यासों के अंदर शैली की स्वाभाविकता नहीं है तो यथार्थ से यथार्थ घटना और कथावस्तु के होते हुए भी उपन्यास कभी भी यथार्थ चित्रण में समर्थ नहीं हो सकता और न तो उसमें मानव जीवन की अभिव्यक्ति ही यथार्थ रूप में हो पायेगी।"²¹

इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उपन्यास की सफलता उसके स्वाभाविकता पर निर्भर होती है जिसका उपन्यास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर यथार्थ का बोध कराना हो तो स्वाभाविकता और सहजता का होना अनिवार्य माना जाता है। संजीव ने अपने उपन्यासों को विशिष्ट बनाने और कथानक को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के शैलियों का प्रयोग किया है। जो एक सफल लेखन का लक्षण माना जाता है। इनके अधिकांश उपन्यासों में वर्णनात्मक और आत्मकथात्मक शैली का रूप सामने आता है। साथ ही उनके उपन्यासों में संवाद, भाषण, पत्रात्मक, पूर्वदीप्ति और फंतासी आदि शैलियों का प्रयोग परिलक्षित होता है।

²¹ हिंदी उपन्यास: शिल्प और प्रयोग, डॉ. त्रिभुवन सिंह-पृ. 96

4.5.1 आत्मकथात्मक शैली

इस शैली में लेखक किसी-न-किसी रूप में (अपने संबंध में बहुत कुछ) कथानक को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य पात्र अपनी कथा स्वयं सुनाते हैं। इस शैली में 'मैं' का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से कथानक का विकास होने लगता है।

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में मास्टर मोतीलाल कई बार स्वयं के बारे में प्रथम पुरुष शैली में कहते नज़र आते हैं। उसका एक उदाहरण देखिए-“मैं इस पहेली का हल नहीं निकल पा रहा हूँ कि वही सेठ गो हमें रास्ता ालते प्रणाम करते थे, पैसे माँगने के सवाल पर इतने बेमुरौवत क्यों हो गये?”²² सेठ के बर्ताव पर मोतीलाल जैसे खुद से सवाल करते हों।

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में सुदीप्त का मित्र समीर अपने में ही बात करते हुए वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। सुदीप्त से मिलने आता है और वह उसे सुनते हुए अपनी प्रतिक्रिया को आत्मकथात्मक शैली में व्यक्त करता है। जैसे-“मैं ालते- ालते रुककर बादलों को देखने लगता, गो मुझे छू-छूकर निकले ा रहे थे। आगे बाद थे और पीछे गहराती धुंध और अंधेरे में डूबी हुई घाटी ाहाँ बि ालियाँ ाबुक-सी सटकार रही थीं और एक िन्नानी आवाज़ रह-रहकर गुंगुआ रही थी मानो कोई विराट गुफा पूछ रही हो-यह मानव की बू कहाँ से आ रही है?”²³

एक और उदाहरण देखें-“मैं सिगरेट सुलगाकर कपड़ों का तकिया बनाकर ाँकी पर नि ाल हो ाता हूँ। दो एक कश खीं ाते ही तनिक राहत मिलती है।”²⁴ इन कथनों से यह स्पष्ट हो ाता है कि संीव के उपन्यासों में आत्मकथात्मक शैली का सुंदर और समयानुकूल प्रयोग किया गया है। वे इस प्रयोग में सफलता प्राप्त करते हुए नज़र आते हैं।

²² आकाश ांपा, संीव-पृ.43

²³ पाँव तले की दूब, संीव-पृ.71, हंस-1990, अगस्त

²⁴ पाँव तले की दूब, संीव-पृ.71, हंस-1990, अगस्त

4.5.2 वर्णनात्मक शैली

इस शैली में लेखक पात्रों की मनस्थिति, घटना, वस्तुस्थिति का वर्णन स्वयं करते हैं। या अपने पात्रों के माध्यम से इस शैली का प्रयोग करते हैं। उपन्यास के लिए वर्णनात्मक शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कारण उपन्यास को गति प्रदान होती है और कथानक में रोक-तकता उत्पन्न होती जाती है। यह वर्णन प्रकृति, घटना और किसी व्यक्ति या परिवेश का हो सकता है। संजीव के उपन्यासों में वर्णनात्मक शैली का बहुत प्रयोग हुआ है और वह उपन्यास को और आकर्षक, रोचक बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

‘सूत्रधार’ उपन्यास की शुरुआत लेखक के वर्णन से ही शुरू होती है-“निहार दुपहरिया वैशाखी की, तपता हुआ दूर-दूर तक का दियारा। न कोई आदमी है, न गिरई, न गिनावर। बरम्ह बाबा के पीपर के बाद उत्तर गिराँद तक एक भी पेड़ नहीं, हाँ एक कर छँहाया जा जा सके। बस हैं तो झक्की-दुक्की कँटली गाड़ियाँ-वह भी बबूल की! छोटे-छोटे बवंडर उठते हैं तो इन गाड़ियों में उलट कर फनफना उठते हैं, जैसे मरकहे भैसे की नाथी पकड़ हो कोई। फिर गिन्न की तरह नाचते हुए आगे निकल जाते हैं। सारा सीवान (सीमांत) आँवा की तरह धधक रहा है। लंबे-गौड़े उस गोरे-गाँठिले सीवान ने गमछे से कस कर सिर को लपेटा और उस धधकते आँवे में प्रवेश कर गया।”²⁵

इसमें भोजपुरी परिवेश का वर्णन दिखाया गया और साथ ही उस भिखारी ठाकुर की यातना का भी।

‘आकाश गंगा’ उपन्यास में वीरेंद्र बाबू के साथ मास्टर मोतीलाल विधान सभा देखने निकलते हैं। इस दृश्य का वर्णन लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। “उस अकेली गीप में पार्टी के गार अन्य विधायक, एक ड्राइवर, एक वीरेंद्र बाबू और सातवे सवार के रूप में मोतीलाल, हकस-पकस कर बैठे लोग। मोतीलाल अपराधबोध से गड़े जा रहे थे। गीप

²⁵ सूत्रधार, संजीव-पृ.11

विधानसभा के फाटक पर आकर रुक गयी। 'किंग हई। आई-कार्ड देखे गये, ये? इशारा मोतीलाल की ओर था।

‘मेरे गेस्ट हैं।’

पास बना और गीप अंदर दाखिल हुई। लालबत्ती गाड़ियाँ आ-आकर रुक रही थीं और धवल पोशाकों में विधायक और मीडियाकर्मी उतर रहे थे। कुछ एक ने वीरेंद्र बाबू से दुआ-सलाम किया।”²⁶

इस एक वर्णन से वह सारा दृश्य हमारे सामने चित्रित होने लगता है। यह लेखक की कुशलता है।

‘गंगल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास की शुरुआत भी वर्णनात्मक शैली में हुई है। “विदा में हिल रहे हाथ ओ ल होते गए। मुख्य सड़क पर आते ही उसने ड्राइवर से स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। छह फीट की गोरी, सुंदर, स्वस्थ काया, आग-सी धधकती उम्र और कुछ कर गुंारने की तमन्ना... एक मामूली मास्टर का लड़का है तो क्या हुआ। बिना किसी पैरवी के आ तो गया पुलिस उप-अधिक्षक की पोस्ट पर।”²⁷ यहाँ कथानायक का वर्णन किया गया है। सं गीव के उपन्यासों की यह महत्ता है कि वे वर्णनात्मक शैली द्वारा कथानक को और भी रो क बनाते हैं।

सं गीव के अन्य उपन्यासों में भी यह वर्णनात्मक शैली का प्रयोग परिलक्षित है। कहना उचित होगा कि इस शैली का संदर्भोचित प्रयोग करने में लेखक सफल हुए हैं।

4.5.3 संवादात्मक शैली

संवाद मूलतः नाटक से संबंधित है। इस संवाद शैली के कारण नाटकीयता का आभास होने लगता है। क्योंकि संवाद शैली में संवाद सरस, स्पष्ट और छोटे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जिससे कथानक आकर्षक एवं प्रभावी होता है। सं गीव के उपन्यासों में इस शैली का अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। यही

²⁶ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.225

²⁷ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.7

कारण है कि उनके उपन्यासों में नाटकीयता का चित्रण अधिक दृष्टिगोचर होने लगता है।

‘आकाश गंगा’ उपन्यास में मास्टर मोतीलाल और पंकज मिलकर गाण्डा पहाड़ जाते हैं, वहाँ पर एक कैम्प में जाकर उन लोगों से आदिवासियों के बारे में पूछताछ करते हैं। वे संवाद बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं।

"... आप हमारी कुछ मदद करेंगे?"

"कैसी मदद चाहते हैं?"

"कुछ पहड़िया लोगों से मुलाकात करवाते।"

"आप टिके कहाँ हुए हैं?"

"टिकने की कोई गहरी नहीं मिली। बड़वा उतरे, सीधे आये।"

"दो-एक दिन रुकना पड़ेगा।"

"रुकना तो पड़ेगा ही। मगर अनगह है न!"

"आप हमारे कैम्प में रुक सकते हैं।"

"और भोजन-पानी?"

"कैम्प में हम अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, आपकी भी कर देंगे।"²⁸

इस संवाद में नाटकीयता की चालक दिखाई पड़ती है।

‘सावधान! नीचे आग है’ उपन्यास में जब मजदूर खदान के अंदर मर जाते हैं, तब उनकी लाशें निकाली जाती हैं, वहाँ एक संवाद मिलता है जो कि सरल और छोटा है।

"यह कौन है?"

"ऊधमसिंह।"

"फिदा है?"

"ना।"

"तलाशी में कुछ मिला?"

²⁸ आकाश गंगा, सं 11-पृ.241

"न-न-क-कुछ भी नहीं।"²⁹

‘सूत्रधार’ उपन्यास में भिखारी ठाकुर के पास एक आदमी आता है, उनके ना I मंडल में शामिल होने। उसके साथ भिखारी का संवाद एकदम छोटे और सरल होते हैं।

"ना Iना आता है?"

"ना।"

"ब Iना?"

"ना।"

"कभी किसी ना I में काम किए हैं?"

"ना।"

"फिर...?"³⁰

इस संवाद से ज्ञात होता है कि एक वाक्य के शब्दों में भी संवाद बनते हैं। यह लेखक की प्रतिभा को उ Iागर करता है। और वह संवाद Iो कहना Iाहता है वह कह देता है। सं Iीव के अन्य उपन्यासों में भी ऐसी ही संवादों का Iित्रण मिलता है, Iि Iसके द्वारा वे अपने उपन्यास को सफल बना पाते हैं।

4.5.4 पत्रात्मक शैली

उपन्यास विधा में पत्रात्मक शैली का उपयोग किया Iाता है। क्योंकि पत्र एक ऐसा माध्यम है Iि Iसके द्वारा पात्रों की मनःस्थिति व उनके अंदर छिपी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होता है। Iिसमें उपन्यासकार अपने किसी पात्र के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इससे कथानक का विकास ही नहीं होता बल्कि वह Iो कहना Iाहता है, उसे स्पष्ट रूप से कहता है। Iिससे उपन्यास को एक गति प्रदान होती है। सं Iीव के उपन्यासों में यह शैली देखने को मिलती है।

²⁹ सावधान! नी Iे आग है, सं Iीव-पृ.217

³⁰ सूत्रधार, सं Iीव-पृ.95

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में मास्टर मोतीलाल का भाई आत्महत्या कर लेता है, उसके ोब से एक खत मिलता है। उसमें अपनी मनोवेदना को अक्षरबद्ध करता है श्रीप्रकाश। ऐसे-

"पू ानीय भैया,

एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपको पाकर गौरवान्वित हआ और आपके बताये रास्ते पर, प्राण-पण ालने की कोशिश भी की, स ा यह है कि समा ा में अगर कोई सबसे फालतू ाीज़ है तो वह है शिक्षा। िसे कोई काम नहीं मिलता, वह शिक्षक हो ाता है और शिक्षक अगर ईमानदार है तो अकेला होता है, बाकी सब-समा ा, परिवार और छात्र तक उसके शत्रु। अभिमन्यु की तरह आपकी सिखायी विद्या उसमें प्रवेश का मंत्र तो दे सकती है, निकलने का नहीं। ... भूल- ूक के लिए क्षमा। इ छा यही हो रही थी कि नीम की डाल से ही ूल ाऊँ, लेकिन उन पाँ ा सुरा ियों की बराबरी में खुद को हीन पाया, सो उनके कदमों के नी े ही...!

आपका अभागा भाई

श्री प्रकाश"³¹

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में सुदीप्त मे िया गाँव के आदिवासी मा ाी हड़ाम को पत्र लिखता है-

"आदरणीय दादा,

पता नहीं हम और आप ऐसे लोग गलत थे, िन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ आदिवासी हरि ान... सभी दमित वर्गों की ेतना के विकास को भी उतना ही महत्व देना ाहा या ये िनकी लड़ाई मात्र आर्थिक स्तर तक सिमट कर रह गयी है... आपने कहा था, यह लड़ाई लेखक और अफसर की है, नहीं दादा, यह लड़ाई आदमी और इस आदमखोर व्यवस्था की है.. पहले आदमी ब े लेखक को

³¹ आकाश ांपा, सं ाीव-पृ.57-58

फिर कभी लेंगे और वह जायेगा कहाँ यहीं कहीं अपने बेकाबू हो गये पात्रों के पीछे भटक गया होगा?

आपका

....."32

इस पत्र के माध्यम से सुदीप्त अपनी वेदना और विचारों को व्यक्त कर अपने आपको हल्का महसूस करने लगता है।

‘अंगल हाँ शुरू होता है’ उपन्यास के अंतर्गत पत्रात्मक शैली का अधिकांश प्रयोग किया गया है। काली पुलिस अफसर कुमार को खत लिखता है-

"आदरणीय कुमार साहब,

प्रणाम!

भैया पर पुलिस जिस अंग से अत्याचार कर रही है, उसका एक भाई होने के नाते मुझ पर क्या बीत रही है, यह मैं बयान नहीं कर सकता। .. आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे डरिए नहीं, पहली गोली मेरी ओर से नहीं चलेगी-वादा रहा। शर्त मंजूर हो तो आ जाइए। तारीख, समय, मुकाम हम बताएँगे सही मौका तय कर!

एक बदनसीब भाई,

काली।"33

इस तरह संजीव अपने उपन्यासों में पत्रात्मक शैली के प्रयोग सफल हुए हैं।

4.5.5 पूर्वदीप्ति शैली

पूर्वदीप्ति शैली में पात्रों के अतीत का वर्णन किया जाता है। यह पात्र के जीवन में घटित यथार्थ चित्रण को अतीत में दिखाया जाता है, क्योंकि वह घटनाएँ अतीत की ही होती हैं। किसी विशेष संदर्भ में वह अपने अतीत को याद करता है, जिससे आत्मा की स्थिति से संबंध रखता हो। वैसे तो संजीव के उपन्यासों में इस

³² पाँव तले की दूब, संजीव-पृ.75

³³ हाँ अंगल शुरू होता है, संजीव-पृ.134

शैली का उतना अधिक प्रयोग नहीं है, फिर भी वह शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में मोतीलाल अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हुए अतीत में जाता जाता है जिसमें वह अपने गाँव और परिवार की यादों को दोहराता है। "गंगा के उत्तरी छोर पर कभी गाँव हुआ करता था खं ापुर। मोतीलाल के पूर्व ा खं ापुर से कब आकर बंशीपुर में बसे, किसी को याद नहीं। बारिश आती तो खेत डूब जाते, बारिश खत्म होती तो खेत कभी निकलते, कभी नहीं। .. इसी भूमि संघर्ष में मारे गये पिता पं.बुद्धिनाथ मिश्र। ... गहने बेा-बेाकर माँ पड़ी रही थीं बेटे को भागलपुर में... एम.ए. वाइन ही किया था कि निषेधाज्ञा तोड़कर सभा करने लगे दिये। पकड़े गये। गोल हुई। ... गोल में ही हृदयविदारक सूना मिली कि साँप के काटने से माँ गुजर गई।"³⁴

‘सर्कस’ उपन्यास में ‘फ्लैश बैक’ शैली का प्रयोग किया गया है। साधारणतः घटनाएँ कामिनी के अवलोकन बिंदु से कहीं गई हैं। लेकिन इस एक अवलोकन बिंदु का निर्वाह सर्वत्र नहीं हुआ है। कई स्थानों पर विवश होकर लेखक को खुद बोलना पड़ा है।

‘फ्लैश बैक’ का अर्थ होता है प्रकाश और बैक का अर्थ होता है पीछे। ‘फ्लैश बैक’ अथवा पिछले जीवन को प्रकाशित करना आत्मकथात्मक शैली इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल ठहरती है। यानी उपलिखित उद्धरण से स्पष्ट होता है कि पात्रों के अतीत का चित्रण ही पूर्वदीप्ति शैली कही जाती है। इसमें लेखक सर्वथा सफल होते हैं।

4.5.6 डायरी शैली

डायरी शैली में मुख्य पात्र अपने जीवन की विशिष्ट व विविध/विभिन्न विषयों का विवरण देता है। डायरी से हम सम जा सकते हैं कि वह किसी एक व्यक्ति द्वारा (लिखी गयी) स्वयं के बारे में वह भी दिन ार्या के रूप में लिखी जानेवाली

³⁴ आकाश ांपा, सं जीवन-पृ.11-12

पुस्तक है। इस शैली में लिखे जाने वाले कथ्य विवरणात्मक होते हैं। सं गीव के उपन्यासों में से 'सावधान! नी ने आग है' में इस शैली का चित्रण मिलता है। ऊधम अपनी डायरी में लिखता है-

"26 दिसंबर

आ 1 पहला दिन गीक-पुकार, दहशत और उत्तेजित बातों में बीता। छेदीलाल दुबे, मोहन यादव, कलीमुद्दीन सूफी, तो पैनल में काम कर रहे थे। ... कहीं से ध्वनि संकेत आ रहे हैं-दीवारों से। लगता है, कुछ और अभागे हैं हमारी तरह।"³⁵

"पहली जनवरी

नये साल की शुरुआत सूखन बाउरी की मौत से हुई। मंगलू को छोड़कर उसके पास कोई न था। ... बस, आव देखा न ताव, सूखन की लाश की ओर जाते हुए लोग पलट पड़े मंगलू की ओर।

पहली जनवरी

लोग विक्षिप्त हो रहे हैं...?"³⁶

"तेरहवीं जनवरी

हाथ-घड़ी में तेरह तारीख अस्पष्ट नीलेपन में लमक रही है। वक्त आठ बजे का। सुबह या शाम इसकी कोई चिंता नहीं। उन्नीसवें दिन के आठ बजे दीवार से सरटिकाकर बैठ गया है ऊधमसिंह। न तन की सुधि है, न मन की। ... इसी शमशान भूमि में कैसे सोये पड़े हैं, माइनर-निशि जात्ता की नींद।"³⁷

सं गीव ने इस उपन्यास में डायरी शैली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। ऊधम सिंह का उन्नीस दिनों का जीवन संघर्ष का चित्रण अपनी डायरी में लिखकर वह उस भीषण एवं भयंकर दृश्य का यथार्थ चित्रण हमारे सामने रखता है। यह डायरी शैली का ही महत्व है जो ऐसी यथार्थ विवरण व विश्लेषण प्रस्तुत कर सका है।

³⁵ सावधान! नी ने आग है, सं गीव-पृ.168-169

³⁶ सावधान! नी ने आग है, सं गीव-पृ.170-171

³⁷ सावधान! नी ने आग है, सं गीव-पृ.182

सं गीव का एक और उपन्यास 'पाँव तले की दूब' में भी इस डायरी शैली का प्रयोग किया गया है, वैसे यह आत्मकथात्मक शैली का आभास होने लगता है। फिर भी यह डायरी शैली का ही एक सादृश्य बनकर सामने आता है।

सुदीप्त का मित्र समीर उसे ढूँढते हुए गुफा में प्रवेश करता है। और वह इतमिन्नान कर लेता है कि यह उसकी रहने की जगह है। सुदीप्त का लिखा हुआ उसे मिल जाता है और उसे पढ़ लेता है।

"सम ग में नहीं आता, कहाँ से शुरू करें, काली से,
मेरिया से, मनसा से गोपाल से, या हंसदा से..."

"... राम राम साहब! अरे मिठाई-विठाई मंगवाइये। आप गो चाहते रहे, वह तो हो गया न! ... मैं पंडित का मुँह नहीं लगना चाहता था, वैसे भी अपनत्व भरे आचरण के चलते इसके गो भी गी में आता है, मुँह पर बोलकर चला जाता है, फिर भी अभी पंडित का खून हरा था और उसकी कोई दवा मेरे पास न थी।"³⁸

अंततः कह सकते हैं कि सं गीव के उपन्यासों में डायरी शैली का प्रयोग संदर्भानुकूल किया गया है जिसे उपन्यास सफल हो सके हैं।

4.5.7 भाषण शैली

उपन्यास के पात्रों द्वारा (कथानुसार) संदर्भित इस शैली का प्रयोग किया जाता है। जिसमें कोई मूल पात्र अपने साथियों व जनता को संबोधित करते हुए भाषण देता है, जिसे वह अपने विषय को प्रकट करता है। सं गीव के उपन्यासों में इस शैली का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

'आकाश गंगा' उपन्यास का नायक मोतीलाल जनपक्ष पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह के साथ गाँव-गाँव घूमता है, भीड़ को संबोधित करते हुए भाषण देने लगते हैं- "क्या वह है भैया कि दलाल तुम्हें हाँककर ले जाते हैं... जबकि ये बहादुर सूरमा, गो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे दुःखों के खात्मे के लिए तुम्हें संघर्ष की राह पर

³⁸ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.75, हंस, अगस्त 1990

आने को ललकारते हैं, ... कहाँ भागे जा रहे हो भैया। इस बार की मरीचिका के पीछे...?"³⁹

इस कथन में मोतीलाल समाज के उन लोगों को जागृत करने के लिए भाषण दे रहे हैं जो कि पिछड़े, शोषित, दमित और पीड़ित हैं। भाषण का मुख्य उद्देश्य जनता को जागृत करना, उनमें नेता गाना होता है। 'धार' उपन्यास में अविनाश शर्मा आदिवासी मजदूरों के मन में नेता गाने हुए भाषण देते हैं-"तो साथियों, यह धार ही हमारी शक्ति है और धार का भोथरा होना ही मौत। यहाँ ही नहीं, यहाँ- यहाँ भी साम्यवादी सरकारें हैं, यह उपमा लागू होती है। ... यह छोटी-सी जनखदान भी किरकिरी बन गई है आँख की। ... इसीलिए हमें धार की जरूरत है, सतत सान से ताजा होती धार- ताहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।"⁴⁰

अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष का रास्ता चुनने को प्रेरित करते दिखाई पड़ता है यह भाषण का उदाहरण। संजीव के अन्य उपन्यास 'पाँव तले की दूब', 'गंगल यहाँ शुरू होता है' और 'किसनगढ़ के अहेरी' आदि में इस शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है।

4.5.8 व्यंग्यात्मक शैली

जीवन के कुछ ऐसे अंश होते हैं जो कि यथार्थ के रूप में सामने आते हैं। उनके अभिव्यक्ति के लिए व्यंग्य का सहारा लेना पड़ता है। यह शैली प्रभावशाली मानी जाती है। इन विषयों को संवाद के रूप में सीधे नहीं कह पाते या फिर किसी के मन पर सीधा प्रहार न करके किसी अन्य शैली का सहारा लिया जाता है। उसी को व्यंग्यात्मक शैली कहा जाता है। संजीव के उपन्यासों में इस व्यंग्यात्मकता का प्रयोग औचित्यपूर्ण किया गया है।

'आकाश पिपा' उपन्यास में एक संदर्भ में पाण्डेय जी वीरेंद्र सिंह को समझाते हुए कहते हैं-"आप क्या समझते हैं सिंह साहब, फिल्म में अकेला नायक

³⁹ आकाश पिपा, संजीव-पृ.286

⁴⁰ धार, संजीव-पृ.165

सारे पापियों को पीटकर ठंडा कर देता है तो आप भी कर देंगे? कोई भी गोली माली तो रुद्राक्ष, ईश्वर का अमृतकार या 786 आपको बर्ताना लेगा? ... अपने 'ग्रुप सेवन' क्यों बनाया? अकेले ही भिड़ना अमिताभ बच्चन की तरह और सारे अपराधियों को पीट-पीटकर ठंडा कर देते!"⁴¹ यानी समाज की विषमताओं के खिलाफ अकेले अमिताभ की तरह लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वह फिल्म नहीं है। मिलकर लड़ना चाहिए असली जिंदगी में। इस तरह व्यंग्य का रूप दिखाया गया है।

‘ जंगल जाँ शुरू होता है’ उपन्यास में डाकू राम जतन नोनिया अपने इस पेशे के बारे में कहता है- "अपना काम में लाज काहे का? अरे भइया दिल्ली से यहाँ तक तो भी कुरसी पे बइठा है, सभे तो डाकू हैं। सब बंद कर दें, हम भी कर दें।"⁴²

इससे स्पष्ट होता है कि संजीव ने अपने उपन्यासों में समाज में फैले विषमता व कुरीतियों के ऊपर व्यंग्यात्मक शैली में करारा प्रहार किया गया है।

4.5.9 फैंटसी (फैंटेसी) शैली

यथार्थ से कटकर पलायन को सुविधा देना इस शैली की विशेषता है। फैंटसी का सामान्य अर्थ है अतिरंजना या स्वैर कल्पना। फैंटसी में उन असंभाव्य संभावनाओं का चित्रण होता है जिनको सिर्फ स्वैर कल्पना के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस शैली का प्रयोग बीते हुए या अपने इतिहास के कुछ पहलुओं को स्वरूप देने के लिए, उनसे बोध कराने के लिए किया जाता है। गणपति माधव मुक्तिबोध का कहना है- "फैंटसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएँ रहती हैं। कृतिकार को लगातार महसूस होता रहता है कि उसका अनुभव सभी के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है।"⁴³ यानी लेखक के अनुभवों से लाभ उठाने का मौका इस शैली द्वारा प्राप्त होता है। संजीव ने अपने उपन्यासों में फैंटसी का प्रयोग किया है।

⁴¹ आकाश जंपा, संजीव-पृ.210

⁴² जंगल जाँ शुरू होता है, संजीव-पृ.151

⁴³ एक साहित्यिक की डायरी, ग.मा.मुक्तिबोध-पृ.22

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में वीरेंद्र सिंह अपनी कहानी बताते हैं मोतीलाल को। एक संदर्भ में वीरेंद्र सिंह डी.एस.पी. के गलत व्यवहार के कारण उनका गला पकड़ लेते हैं। इसका वर्णन करते समय मोतीलाल कल्पना करते हैं कि उन्होंने डी.एस.पी. का गला पकड़ लिया। "मास्टर साहब ने डी.एस.पी. का गला तब भी पकड़े रखा था। अब वीरेंद्र बाबू बाथरूम गये थे। वह तो अछा हुआ कि थानेदार सस्पेंड किया गया, तब जाकर गी.टी.रोड का नाम हटा और मास्टर साहब के हाथों डी.एस.पी. को मुक्ति मिली।"⁴⁴ स्वैर कल्पना में ही मोतीलाल ने अपने प्रतीकार को शांत किया है। ऐसे बहुत से लोगों पर वे अपने अंदर की असंभाव्य भावनाओं को फैंटसी द्वारा पूरा करते हैं।

‘गल गहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में गौकीदार परबती कहता है-"हूर, बनसपती देवी हैं, भटका रही हैं। डाकुओं की देवी हैं। कभी कोई रूप धर लेती हैं, कभी कोई। और ऊँ दिन भी ऊँ लड़की लड़की थोड़े ही थी, उन्हीं की माया थी।"⁴⁵

इसमें वह गौकीदार कल्पना के आधार पर यह वक्तव्य कहता है। यह रोमांता और कौतुहल उत्पन्न करता है।

‘धार’ उपन्यास में ‘मैना’ को बुलडोआर से रौंदा जाता है और मैना की मौत हो जाती है, फिर भी "आगे फिर मैना खड़ी थी। अगल-बगल देखा, तो दोनों बाजुओं पर मैना गुगुनुओं की वैसी ही गमगाहट! बुलडोआर मरकहे भैसे-सा मैना को कुल रहा था मगर वह...? अब नारा था।"⁴⁶

ऐसे ही अन्य दृश्य संगीव के उपन्यासों में परिलक्षित होते हैं। वे अपनी भावनाओं को कुंठा को तृप्त करने के लिए फैंटसी का उपयोग करते हैं। इस कथानक के अनुकूल और पात्रानुकूल संदर्भों का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि संगीव ने अपने उपन्यासों में उपर्युक्त लिखित शैलियों का प्रयोग औचित्यपूर्ण, स्वाभाविक रूप में किया है। शैलियों का

⁴⁴ आकाश ांपा, संगीव-पृ.213

⁴⁵ गल गहाँ शुरू होता है, संगीव-पृ.21

⁴⁶ धार, संगीव-पृ.119

प्रयोग नितांत कलात्मक, समयानुकूल और कथानक को गति प्रदान करने में किया गया है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वे अपने इस कला में बेहद सफल साबित हुए हैं।

4.6 भाषा

भावाभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। भाषा जितनी सरल, सरस, भावाभिव्यंजक होती है वह उतनी ही प्रभावशाली भी होती है। अब साहित्य की भाषा इन भाषा के निकट होनी चाहिए आ कल के साहित्य की भाषा प्राचीन परंपरावादी के लिए कदाचित् एक उपभाषा या बोली सी है।

भाषा के संबंध में डॉ.श्याम सुंदर दास कहते हैं-"भाषा ऐसे सार्थक शब्द-समूहों का नाम है जो एक विशेष क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरे के मन तक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। अतएव भाषा का मूल आधार शब्द है।"⁴⁷ यानी भाषा एक माध्यम है जो दो व्यक्तियों के बीच कड़ी की तरह काम करके वह दोनों की अभिव्यक्तियों का आदान-प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है।

भाषा, चित्र व कथानक के विकास में सहायक होनी चाहिए। संजीव के कथा साहित्य की भाषा कथानक एवं चित्र के अनुसार निर्मित हुई है। उनकी भाषा में 'लोक' भाषा की छलक मिलती है। वे अपने उपन्यासों में जिस परिवेश को चुनते हैं, उस परिवेश के अंश की भाषा का ही उपयोग करते हैं। इनके अब तक के उपन्यासों में यह देखा जा सकता है। भोजपुरी, अवधी, बंगाली, आदिवासी बोलियाँ तथा बोलचाल की भाषा आदि का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। संजीव के साहित्य की भाषा सरल, जनसाधारण एवं लोक के निकट है।

4.6.1 भोजपुरी का प्रयोग

संजीव के 'आकाश गंगा', 'सूत्रधार', 'गंगल गहाँ शुरू होता है' आदि उपन्यासों में वहाँ के परिवेश के अनुरूप भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया गया।

⁴⁷ साहित्यालोचन-पृ.231

‘सूत्रधार’ उपन्यास में भो ापुरी परिवेश के लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के माध्यम से भो ापुरी भाषा की सुंदरता को सामने लाते हैं सं गीव।

" अब तुम ना ा रहे हो, तो गौन बाकि नँहार सभे कुछ ना गी, सभे कुछ ताल बताई। एक ताल समा गी माने ब ावैया के तबला, ेलक, गोड़ी, सारंगी से निकरी, ओही ताल अब देह की सारंगी से बागे सागी, तब समसे (पूरी) देह धमकी... और दोनों ताल मिलकर एक..."⁴⁸

‘आकाश ांपा’ उपन्यास में मिथिलां ाल का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसमें भो ापुरी का भी प्रयोग किया गया है।

"ऐ मनु बाबा, आपको कहे ाँटी काट रहा है?" ... आपने तो शुरुए से रि ारमेशन कर रखा है। गीनी-मरनी, बियाह पू ा-सब पर कब ा है। खाली पैदा करने में गो भी कष्ट हो, बाकी इंत ाम पी.ी-दर-पी.ी का आप कर ही ाके हैं।"⁴⁹

‘ ांगल ाहाँ शुरू होता है’ उपन्यास में पश्चिम ांपारण के परिवेश की भो ापुरी बोली का प्रयोग दृष्टिगो ार होता है।

" अब ई ानते हो तो कुरमी लोगन का पार्टी में काहे घुसुरने ा रहे हो? हम बनसप्ती देवी का किरिया खाकर कहते हैं कि हियाँ के सत्तर परसेंट बैकवर्ड हैं, ऊ एक हो ाएँ तो लल्लन बाबू, शर्मा, वर्मा, सिंह, दूबे के ामानत ाब्त हो ाए।"⁵⁰

सं गीव के अन्य उपन्यासों में भी भो ापुरी का प्रयोग प्रसंगो ात नज़र आता है। भो ापुरी पर सं गीव की अ छी पकड़ है िसमें वे सफल भी हुए हैं।

4.6.2 बांगला का प्रयोग

सं गीव पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान िले के कुल्टी गाँव में रहते हैं। इस लिए उनके साहित्य में बंगाली भाषा का प्रभाव स्वाभाविक है। उपन्यासों में परिवेशगत स्थिति के अनुकूल व पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में मुख र्ग साहब की पत्नी सुदीप्त से कहती है-"सुदीप्त, ारा एइ

⁴⁸ सूत्रधार, सं गीव-पृ.110

⁴⁹ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.127

⁵⁰ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.50

कोविता-ठो की ठीक कर दो प्ली !! रा !भाषा कम्पीटीशन में देटोगा। काल ले लोग मुख री साहब-हाँ! और कभी आइने घोर पोर..."⁵¹

‘सर्कस’ उपन्यास में बंगाली का असली रूप देखा जा सकता है-"माँ, कोथा थेके नास्तिकटा एसे पोड़े छे माँ, तोमार अपोमान कोर छे।"⁵²

उसी तरह ‘सावधान! नी ने आगे है’ में भी इसका प्रयोग है। इस उपन्यास में कोथलां तल के परिवेश के अनुकूल भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उसमें बंगाली का भी प्रयोग है-"ओ मोये, एइ पूरो एकाकाटार नी ने आगे आधे जानो?"⁵³ यह कह सकते हैं कि सं गीव ने अपने उपन्यासों में परिवेश के अनुकूल व पात्रानुकूल बंगाली भाषा का सार्थक प्रयोग किया है।

4.6.3 अवधी का प्रयोग

‘किसनग . के अहेरी’ उपन्यास के परिवेश को नज़र में रखते हुए अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इससे कथानक में सं गीव जीवंतता उत्पन्न करते हैं। "हाँ भैया, एइसन न होईकि फुसिलाय-फुसिलाय मोरि कांकर खांय, सुतइ कि दइयां मूतइ जांय।"⁵⁴ एक और उदाहरण देखिए-"हम तो बैल है बैल, बधिया बैला िंदगी भर दूसरे का बो । ेवत डंगराइ गए औ...। सांड है सांड छुट्टा सांड। एहर ओहर मोंह मारत मोवन डकरत पड़ा हएन।"⁵⁵ इस उपन्यास के ग्रामीण पात्र अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। सं गीव के उपन्यासों में इस भाषा का भी उचित प्रयोग परिलक्षित होता है।

4.6.4 आदिवासी बोलियाँ

सं गीव के उपन्यासों में आदिवासी जन जातियों की बोलियों का अधिक प्रयोग दिखता है। ‘आकाश ांपा’ उपन्यास में ापण्डा पहाड़ के आदिवासियों की बोली का

⁵¹ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.81, हंस, अगस्त, 1990

⁵² सर्कस, सं गीव-पृ.135

⁵³ सावधान! नी ने आगे है, सं गीव-पृ.29

⁵⁴ किसनग . के अहेरी, सं गीव-पृ.127

⁵⁵ किसनग . के अहेरी, सं गीव-पृ.25-26

प्रयोग है-"हमरा गाँव में केकरा संगे मिलना है?..."⁵⁶ उसी तरह 'धार' उपन्यास में भी संथाली आदिवासी बोली का प्रयोग किया गया है-"देलावन हि लूकानराते लॉबीर वयसी बांसगड़ा रे होइया..."⁵⁷ सं गीव का एक और उपन्यास 'पाँव तले की दूब' में भी बाघामुंडी के आदिवासी पात्रों द्वारा वहाँ की बोली का प्रयोग होता नज़र आता है-"हम हूँ सुना है ओकरा बारे में, नामवे इयाद नयँ था... ओकटा... हमारा तो शक है, ऊ बि ली साहेब का नामवे भी जानता था कि नयँ।"⁵⁸ 'गंगल' जहाँ शुरू होता है' आदि उपन्यासों में भी आदिवासी जन जाति की विभिन्न बोलियों का प्रयोग किया गया है।

4.6.5 बोल गाल की भाषा

सं गीव के उपन्यासों का परिवेश और कथावस्तु सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इनके उपन्यासों के पात्र भी वहीं सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आदिवासी, दलित तथा निम्न वर्ग के। इस कारण उनकी भाषा में सहजाता का भी चित्रण होता है। साथ ही बोल गाल की भाषा का अधिक प्रयोग दिखायी देता है। 'आकाश गंगा' उपन्यास में बोल गाल की भाषा का एक प्रसंग देखिए-"इस तरह भिखारियों की तरह दर-दर भटकने से तो अच्छा है सीधे अग्रवाल साहब के पास ही धरना दें, आखिर उनके बाप के नाम पर स्कूल है। क्यों मोतीलाल गी?"⁵⁹

'सर्कस' उपन्यास में बोल गाल की भाषा का अधिक प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। सर्कस के बौने आपस में जो बात गीत करते हैं वह बोल गाल की भाषा है-"सर्कस का मैजिक कंपनी लोग हंसी को काहे सेलेक्ट करता है क्लाउन के लिए-इस खातिर कि हमको देख के खुद ई हँसी आ जाती। दुनिया में जो ताकतवाला है, वो कम गोर पर हँसता, जो गोर। है वो काला पर हँसता... काहें हँसता? वो ये ई सो। कि हम

⁵⁶ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.242

⁵⁷ धार, सं गीव-पृ.54

⁵⁸ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.109-110

⁵⁹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.42

वोइसा नहीं है।"⁶⁰ इससे स्पष्ट होता है कि सं गीव के उपन्यासों में बोल ाल की भाषा का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है और उसमें विविधता भी दिखाई देती है।

4.6.6 विभिन्न भाषागत शब्द

सं गीव के उपन्यासों में विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं, िससे भाषिक सौंदर्य सामने आता है। परिवेश और सामािक परिस्थितियों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। िसके अंतर्गत देश ा, विदेश ा शब्दों का प्रयोग मिलता है।

तत्सम शब्द

तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तत् + सम। ‘तत्’ का अर्थ है- ‘उसके’ (संस्कृत) और सम का अर्थ है-‘समान’। ‘उसके समान’ अर्थात् संस्कृत में प्रयुक्त रूप के समान। संस्कृत में प्रयुक्त ाब कोई शब्द यों की त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है तब ‘तत्सम’ शब्द कहलाता है। ाैसे-गतिरोध⁶¹, पशु⁶², व्याख्या⁶³, नवविवाहित⁶⁴, लक्ष्य⁶⁵, ामत्कार⁶⁶, स्थित⁶⁷, कर्मकाण्ड⁶⁸, ब्रह्म ारी⁶⁹, दृश्य⁷⁰, परंपरा⁷¹, त्याग⁷², सूर्य⁷³, पुण्यात्मा⁷⁴,

⁶⁰ सर्कस, सं गीव-पृ.63

⁶¹ धार, सं गीव-पृ.20

⁶² धार, सं गीव-पृ.20

⁶³ धार, सं गीव-पृ.25

⁶⁴ धार, सं गीव-पृ.25

⁶⁵ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.72

⁶⁶ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.72

⁶⁷ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.80

⁶⁸ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.79

⁶⁹ किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.15

⁷⁰ किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.16

⁷¹ किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.19

⁷² किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.16

⁷³ सावधान! नी े आग है, सं गीव-पृ.34

⁷⁴ सावधान! नी े आग है, सं गीव-पृ.35

आकृति⁷⁵, शेष⁷⁶, काया⁷⁷, प्रतिक्रिया⁷⁸, प्रमाण⁷⁹, स्वप्न⁸⁰, यथार्थ⁸¹, विष⁸², घृणा⁸³, प्रवेश⁸⁴, अपेक्षा⁸⁵, शब्द⁸⁶, आत्मविश्वास⁸⁷, पवित्र⁸⁸, छात्र⁸⁹, परिवार⁹⁰, शलायु⁹¹।

तत्भव शब्द

मुँह⁹², स⁹³, काँटा⁹⁴, भैया⁹⁵, हार⁹⁶, रात⁹⁷, हाथ⁹⁸, पेड़⁹⁹, धरती¹⁰⁰, फूल¹⁰¹, सिंदूर¹⁰², माँ¹⁰³, सूर¹⁰⁴, काम¹⁰⁵, नींद¹⁰⁶, निकास¹⁰⁷,

⁷⁵ सावधान! नीं आग है, सं गीव-पृ.34

⁷⁶ सावधान! नीं आग है, सं गीव-पृ.34

⁷⁷ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.9

⁷⁸ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.11

⁷⁹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.11

⁸⁰ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.14

⁸¹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.14

⁸² सूत्रधान, सं गीव-पृ.46

⁸³ सूत्रधार, सं गीव-पृ.80

⁸⁴ सूत्रधार, सं गीव-पृ.

⁸⁵ सूत्रधार, सं गीव-पृ.81

⁸⁶ सूत्रधार, सं गीव-पृ.85

⁸⁷ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.44

⁸⁸ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.55

⁸⁹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.127

⁹⁰ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.257

⁹¹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.

⁹² आकाश गंगा, सं गीव-पृ.

⁹³ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.54

⁹⁴ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.55

⁹⁵ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.48

⁹⁶ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.46

⁹⁷ सूत्रधार, सं गीव-पृ.96

⁹⁸ सूत्रधार, सं गीव-पृ.97

⁹⁹ सूत्रधार, सं गीव-पृ.98

¹⁰⁰ सूत्रधार, सं गीव-पृ.115

¹⁰¹ सूत्रधार, सं गीव-पृ.115

¹⁰² सावधान! नीं आग है, सं गीव-पृ.31

¹⁰³ सावधान! नीं आग है, सं गीव-पृ.55

¹⁰⁴ सावधान! नीं आग है, सं गीव-पृ.33

¹⁰⁵ सावधान! नीं आग है, सं गीव-पृ.34

¹⁰⁶ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.116

¹⁰⁷ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.15

ना 1¹⁰⁸, धीर 1¹⁰⁹, ण्दनी¹¹⁰, डर¹¹¹, दिन¹¹², डांटना¹¹³, पाँ 1¹¹⁴,
धान¹¹⁵, दोपहर¹¹⁶, सांस¹¹⁷, हँसी¹¹⁸, दूध¹¹⁹, पानी¹²⁰, पाँव¹²¹, आँख¹²²।

सं गीव के उपन्यासों में देश 1, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है।

विदेशी शब्द (आगत शब्द)

सं गीव के उपन्यासों में विदेशी शब्द, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके कारण उपन्यास की भाषा में सहिता का आभास होने लगता है।

अंग्रेजी शब्द

सं गीव के उपन्यासों में अंग्रेजी शब्दों का अधिक मात्रा में प्रयोग मिलता है। स्कूल¹²³, सेण्ट पैवियर्स¹²⁴, गै गेटियर¹²⁵, फोटोकॉपी¹²⁶, सेशन¹²⁷, रिवेस्ट¹²⁸,

-
- 108 गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.5
109 गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.15
110 किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.13
111 किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.14
112 किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.14
113 किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.15
114 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.70
115 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.73
116 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.73
117 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.74
118 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.25
119 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.27
120 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.27
121 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.26
122 पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.26
123 आकाश गंगा, सं गीव-पृ.7
124 आकाश गंगा, सं गीव-पृ.7
125 आकाश गंगा, सं गीव-पृ.142
126 आकाश गंगा, सं गीव-पृ.142
127 आकाश गंगा, सं गीव-पृ.142
128 गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.261

टेरर्स¹²⁹, ग्रांट¹³⁰, कैसे I¹³¹, सीरियसनेस¹³², प्लॉट¹³³, पार्टी¹³⁴, मॉडर्न¹³⁵, कल I¹³⁶, कॉकटेल¹³⁷, ट्रेनर¹³⁸, कै I¹³⁹, ट्रैपीज¹⁴⁰, प्लेटफार्म¹⁴¹, स्लाइस¹⁴², गांस¹⁴³, हाफकॉफी¹⁴⁴, मिक्सड¹⁴⁵, अप्रेंटिसशिप¹⁴⁶, टेस्ट¹⁴⁷, ड्राइवर¹⁴⁸, मैने I¹⁴⁹ आदि।

अरबी-फारसी शब्द

िद¹⁵⁰, रात¹⁵¹, आदमी¹⁵², प्यास¹⁵³, खरीद¹⁵⁴, सिलसिले¹⁵⁵,

-
- ¹²⁹ गल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.261
¹³⁰ गल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.261
¹³¹ गल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.261
¹³² गल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.261
¹³³ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.79, हंस, अगस्त, 1990
¹³⁴ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.79, हंस, अगस्त, 1990
¹³⁵ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.79, हंस, अगस्त, 1990
¹³⁶ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.79, हंस, अगस्त, 1990
¹³⁷ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.79, हंस, अगस्त, 1990
¹³⁸ सर्कस, सं गीव-पृ.34
¹³⁹ सर्कस, सं गीव-पृ.34
¹⁴⁰ सर्कस, सं गीव-पृ.34
¹⁴¹ सर्कस, सं गीव-पृ.34
¹⁴² धार, सं गीव-पृ.24
¹⁴³ धार, सं गीव-पृ.24
¹⁴⁴ धार, सं गीव-पृ.33
¹⁴⁵ धार, सं गीव-पृ.33
¹⁴⁶ सावधान! नींे आग है, सं गीव-पृ.11
¹⁴⁷ सावधान! नींे आग है, सं गीव-पृ.11
¹⁴⁸ सावधान! नींे आग है, सं गीव-पृ.11
¹⁴⁹ सावधान! नींे आग है, सं गीव-पृ.11
¹⁵⁰ आकाश गंपा, सं गीव-पृ.240
¹⁵¹ आकाश गंपा, सं गीव-पृ.240
¹⁵² आकाश गंपा, सं गीव-पृ.240
¹⁵³ आकाश गंपा, सं गीव-पृ.241
¹⁵⁴ आकाश गंपा, सं गीव-पृ.241
¹⁵⁵ आकाश गंपा, सं गीव-पृ.241

कमबख्त¹⁵⁶, आज्ञाद¹⁵⁷, बेखुदी¹⁵⁸, शोर¹⁵⁹, शादी¹⁶⁰, कोशिश¹⁶¹, हुनर¹⁶²,
 गहिरा¹⁶³, मुताबिक¹⁶⁴, सुबह¹⁶⁵, मालूम¹⁶⁶, मुफलिसी¹⁶⁷, शामत¹⁶⁸,
 खौफनाक¹⁶⁹, मजहब¹⁷⁰, शबाब¹⁷¹, कमीज़¹⁷², शोरबा¹⁷³, पेश¹⁷⁴, शहनाई¹⁷⁵,
 सितार¹⁷⁶ आदि।

द्विरुक्त शब्द

सं गीव के उपन्यासों में द्विरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे कथानक को
 गति प्रदान हुई है और रीति-रिवाज भी। जैसे-घर-घर¹⁷⁷, सुबह-सुबह¹⁷⁸, बीत-
 बीत¹⁷⁹, अपनी-अपनी¹⁸⁰, हट्ट-हट्ट¹⁸¹, थू-थू¹⁸², साथ-साथ¹⁸³,

¹⁵⁶ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.81

¹⁵⁷ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.62

¹⁵⁸ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.281

¹⁵⁹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.259

¹⁶⁰ सर्कस, सं गीव-पृ.73

¹⁶¹ सर्कस, सं गीव-पृ.73

¹⁶² सर्कस, सं गीव-पृ.73

¹⁶³ पाँव तले की दूब, सं गीव-पृ.61

¹⁶⁴ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.167

¹⁶⁵ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.167

¹⁶⁶ सर्कस, सं गीव-पृ.40

¹⁶⁷ सर्कस, सं गीव-पृ.40

¹⁶⁸ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.11

¹⁶⁹ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.16

¹⁷⁰ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.42

¹⁷¹ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.42

¹⁷² किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.43

¹⁷³ किसनगढ़ के अहेरी, सं गीव-पृ.43

¹⁷⁴ सर्कस, सं गीव-पृ.47

¹⁷⁵ सर्कस, सं गीव-पृ.47

¹⁷⁶ सर्कस, सं गीव-पृ.47

¹⁷⁷ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.44

¹⁷⁸ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.44

¹⁷⁹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.45

¹⁸⁰ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.45

¹⁸¹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.45

¹⁸² आकाश गंगा, सं गीव-पृ.45

¹⁸³ सूत्रधार, सं गीव-पृ.14

पीछे-पीछे¹⁸⁴, धीरे-धीरे¹⁸⁵, कैसे-कैसे¹⁸⁶, दूर-दूर¹⁸⁷, सँवलाए-सँवलाए¹⁸⁸, मोटी-मोटी¹⁸⁹, अक्षर-अक्षर¹⁹⁰, उ ला-उ ला¹⁹¹, हौले-हौले¹⁹², टटोलती-टटोलती¹⁹³, कैम्प-कैम्प¹⁹⁴, आहिस्ता-आहिस्ता¹⁹⁵, ऊँो-ऊँो¹⁹⁶, पेड़-पेड़¹⁹⁷ आदि।

सार्थक-निरर्थक शब्द

सं गीव के उपन्यासों में अनेक स्थानों पर सार्थक-निरर्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे-हक्का-बक्का¹⁹⁸, अम्बू-तम्बू¹⁹⁹, अता-पता²⁰⁰, टे.।-मे.।²⁰¹, क ो-पक्के²⁰², छोटे-मोटे²⁰³, फोटो-वोटो²⁰⁴, अगल-बगल²⁰⁵, दा.ी-वा.ी²⁰⁶,

-
- ¹⁸⁴ सूत्रधार, सं गीव-पृ.14
¹⁸⁵ सूत्रधार, सं गीव-पृ.14
¹⁸⁶ सूत्रधार, सं गीव-पृ.15
¹⁸⁷ सूत्रधार, सं गीव-पृ.15
¹⁸⁸ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.24
¹⁸⁹ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.12
¹⁹⁰ धार, सं गीव-पृ.45
¹⁹¹ धार, सं गीव-पृ.45
¹⁹² सर्कस, सं गीव-पृ.12
¹⁹³ सर्कस, सं गीव-पृ.12
¹⁹⁴ सर्कस, सं गीव-पृ.27
¹⁹⁵ सर्कस, सं गीव-पृ.27
¹⁹⁶ किसनग. के अहेरी, सं गीव-पृ.57
¹⁹⁷ किसनग. के अहेरी, सं गीव-पृ.57
¹⁹⁸ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.240
¹⁹⁹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.241
²⁰⁰ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.241
²⁰¹ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.242
²⁰² आकाश गंगा, सं गीव-पृ.243
²⁰³ आकाश गंगा, सं गीव-पृ.243
²⁰⁴ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.9
²⁰⁵ सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.222
²⁰⁶ सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.147

ना I-वा I²⁰⁷, ऐसी-वैसी²⁰⁸, इधर-उधर²⁰⁹, लेकिन-फेकिन²¹⁰, खुसुर-फुसुर²¹¹, नौकरी- पाकरी²¹² आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।

अपशब्द

सं गीत के उपन्यासों में अपशब्दों (गाली) का प्रयोग पात्रों के अनुकूल, संदर्भों के लिए है। लेकिन अधिक मात्रा में अपशब्द नहीं दिखाई देते। जैसे-स्साले²¹³, भोंसडी²¹⁴, मादर गोद²¹⁵, छिनाल²¹⁶, भडुवा²¹⁷, रंडियों²¹⁸, लूतिये²¹⁹ आदि।

ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द

सं गीत के उपन्यासों में स्थिति व घटना का वास्तविक चित्रण करने के लिए ध्वन्यानुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। उदा-कुहू-कुहू! फिर कोकिल बोलो।²²⁰, ...‘कल कल’ ध्वनि-सी उनकी रुलाईफूट निकली।²²¹, ...कोई सूअर ‘घों-घों’ कर रहा था।²²², पंक I भी-भी-भी-भी हँस पड़ा²²³, साँसों की घर-घर²²⁴, में कों की टर्-टर्²²⁵, गींगुरों की गीं- गीं²²⁶, शहनाई की आवा I... पी-ई-ई-ई पि

²⁰⁷ सावधान! नीचे आग है, सं गीत-पृ.103

²⁰⁸ सावधान! नीचे आग है, सं गीत-पृ.40

²⁰⁹ सावधान! नीचे आग है, सं गीत-पृ.16

²¹⁰ धार, सं गीत-पृ.41

²¹¹ धार, सं गीत-पृ.21

²¹² धार, सं गीत-पृ.11

²¹³ आकाश गंगा, सं गीत-पृ.136

²¹⁴ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीत-पृ.196196

²¹⁵ गंगल गहाँ शुरू होता है, सं गीत-पृ.123

²¹⁶ धार, सं गीत-पृ.21

²¹⁷ सावधान! नीचे आग है, सं गीत-पृ.90

²¹⁸ सावधान! नीचे आग है, सं गीत-पृ.90

²¹⁹ किसनगंगा के अहेरी, सं गीत-पृ.109

²²⁰ आकाश गंगा, सं गीत-पृ.13

²²¹ आकाश गंगा, सं गीत-पृ.81

²²² आकाश गंगा, सं गीत-पृ.211

²²³ आकाश गंगा, सं गीत-पृ.230

²²⁴ सर्कस, सं गीत-पृ.158

²²⁵ सर्कस, सं गीत-पृ.158

²²⁶ सर्कस, सं गीत-पृ.158

पि पिं ई-ई-ई-ई-ई-ई²²⁷, अलार्म ब ाता है घन... न... न... न... न...²²⁸, लेरु (बछड़ा) बाँ-बाँ करने लगता है।²²⁹ कठफोवडे की ठक-ठक²³⁰ आदि ध्वन्यात्मक शब्द मिलते हैं।

भो ापुरी शब्द

सं िव के उपन्यासों में अधिकांश शब्द भो ापुरी से लिये गये हैं। उदा- हमरा²³¹, इ तो²³², काहें²³³, हमको²³⁴, कइसन²³⁵, पालागी²³⁶, बाम्हे²³⁷, छिमा²³⁸, कुटिया²³⁹, गइली²⁴⁰, गोड़बा दबादे²⁴¹, खइली²⁴², बतवुली²⁴³, एतनामार²⁴⁴ आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा अन्य बोलियों काैसे अवधी, बंगाली और आदिवासी शब्दों का प्रयोग हुआ है।

भाषिक सौंदर्य का प्रयोग

सं िव के उपन्यासों में भाषिक सौंदर्य का उाित प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने अपने उपन्यासों के कथानक को रो ाक एवं प्रभापूर्ण बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों तथा लोकगीतों का प्रयोग किया है। िससे उपन्यास में स्थानीयता का बोध होने लगता है। इन्हीं के कारण एक र ानाकार का उस परिवेश से कितना संबंध

²²⁷ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.37

²²⁸ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.37

²²⁹ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.24

²³⁰ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.14

²³¹ आकाश ांपा, सं िव-पृ.32

²³² आकाश ांपा, सं िव-पृ.32

²³³ आकाश ांपा, सं िव-पृ.32

²³⁴ आकाश ांपा, सं िव-पृ.32

²³⁵ सूत्रधार, सं िव-पृ.190

²³⁶ सूत्रधार, सं िव-पृ.190

²³⁷ सूत्रधार, सं िव-पृ.190

²³⁸ सूत्रधार, सं िव-पृ.191

²³⁹ सूत्रधार, सं िव-पृ.191

²⁴⁰ सावधान! नी े आग है, सं िव-पृ.14

²⁴¹ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.13

²⁴² ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.266

²⁴³ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.266

²⁴⁴ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं िव-पृ.266

रहा है और वह उस लोक जीवन को कितनी गहराई तक पकड़ पाया है यह अवगत होता है।

इस विषय में सं गीव अधिकतर सफल साबित होते हैं। वह रेणु के रानाओं में आंलिकता का ितना प्रभाव और पकड़ दृष्टिगोार होता है, उतना ही सं गीव के उपन्यासों में भी।

मुहावरों का प्रयोग

भाषा में ामत्कार या ओा लाने के लिए मुहावरों का सही प्रयोग करना पड़ता है। भाषा के सौंदर्य की वृद्धि के लिए सं गीव ने मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की स्वाभाविकता एवं आकर्षण बंाता है। संक्षिप्त रूप से अपने विारों को व्यक्त करने के लिए इसका सहारा लिया ाता है। इसके माध्यम से कही गई बात का पाठकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।ैसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। ाले पर नमक छिड़कना²⁴⁵, आँक का काँटा है²⁴⁶, काठ के उल्लू²⁴⁷, नाक के बाल बन गए²⁴⁸, तिल का ताड़ बना दिया²⁴⁹, छोटा मुँह बड़ी बात²⁵⁰, गुल्लू-भर पानी में डूब मरे²⁵¹, साँप सूँघ गया²⁵², सेर पर सवा सेर²⁵³, आग में घी डालना²⁵⁴, घिग्गी बँध गयी²⁵⁵, घोड़े बेा कर सोये रहे²⁵⁶ आदि।

लोकोक्तियों का प्रयोग

लोकोक्ति गो 'लोक' में प्रालित होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। हरदेव बाहरी का कहना है-"मुहावरे की तरह लोकोक्ति का अर्थ भी व्यापक और लाक्षणिक होता

²⁴⁵ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.41

²⁴⁶ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.55

²⁴⁷ आकाश ांपा, सं गीव-पृ.96

²⁴⁸ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.104

²⁴⁹ ांगल ाहाँ शुरू होता है, सं गीव-पृ.243

²⁵⁰ किसनगं के अहेरी, सं गीव-पृ.121

²⁵¹ सर्कस, सं गीव-पृ.95

²⁵² सर्कस, सं गीव-पृ.41

²⁵³ सर्कस, सं गीव-पृ.14

²⁵⁴ सावधान! नीे आग है, सं गीव-पृ.205

²⁵⁵ सावधान! नीे आग है, सं गीव-पृ.163

²⁵⁶ सावधान! नीे आग है, सं गीव-पृ.109

है। मुहावरे और लोकोक्तियों में मुख्य अंतर यह है कि मुहावरा तो एक पदबंध, वाक्यांश या वाक्यखंड होता है, परंतु लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है। उस वाक्य में हेर-फेर करने की गुं गाइश नहीं होती।"²⁵⁷ सं गीव के उपन्यासों में लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा। वह तो आं लिकता का एक सुंदर रूप के सामने लाते हैं। इन लोकोक्तियों से जैसे-"बड़े-बड़े बह गये, गदहा कहे कितना पानी?"²⁵⁸, बिल्ली रास्ता काट न गयी²⁵⁹, साँय के लहर सौंतन पर²⁶⁰, गोर गौरी से पाये, हेरा-फेरी से न पाये²⁶¹, न रहेगा बाँस और न बोगी बाँसुरी²⁶², डाला ते पाब और कहता है गंगा ल²⁶³, उल्टा गोर कोतवाल को डाँटे²⁶⁴, काम का न धाम का दूसरा हराम का²⁶⁵, टके सेर भा गी टके सेर खा पा²⁶⁶, गुड खाकर गुलगुले से परहे । क्यों करे²⁶⁷, गरीब की गोरू गाँव भर का भौ पाई होती है²⁶⁸, लले लरे तली का और फटे मसाल गी की²⁶⁹, अंधों के कंधे पर बैठकर लंगड़ा रास्ता दिखाता है और दोनों पार हो पाते हैं²⁷⁰, नीम-हकीम खतरे पान²⁷¹, खते खाइ गदहा मार खाए गोल्ला²⁷² आदि। सं गीव ने अपने उपन्यासों में भाषिक सौंदर्य का प्रयोग कर उपन्यास को आकर्षक बनाया है। लोकगीतों के माध्यम से भी इस कार्य को आगे बढ़ाया है जिसका पहले से ही हमने गीत की है, तीसरे अध्याय के अंतर्गत।

²⁵⁷ हिंदी शब्द-अर्थ, प्रयोग, डॉ.हरदेव बाहरी-पृ.183

²⁵⁸ आकाश पा, सं गीव-पृ.25

²⁵⁹ आकाश पा, सं गीव-पृ.35

²⁶⁰ आकाश पा, सं गीव-पृ.38

²⁶¹ आकाश पा, सं गीव-पृ.44

²⁶² आकाश पा, सं गीव-पृ.89

²⁶³ आकाश पा, सं गीव-पृ.98

²⁶⁴ गंगल पाहों शुरू होता है, सं गीव-पृ.106

²⁶⁵ धार, सं गीव-पृ.173

²⁶⁶ धार, सं गीव-पृ.181

²⁶⁷ धार, सं गीव-पृ.39

²⁶⁸ सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.18

²⁶⁹ सावधान! नीचे आग है, सं गीव-पृ.65

²⁷⁰ किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.41

²⁷¹ किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.54

²⁷² किसनग के अहेरी, सं गीव-पृ.160

4.7 उद्देश्य

रामनाकार उपन्यास द्वारा एक उद्देश्य को सामने रखता है। वह व्यक्तिगत हो सकता है और सामाजिक भी। उपन्यास जिस विषय को लेकर चलता है अंततः वह एक उद्देश्य को छोड़ देता है जो कि प्रश्न या सवाल के रूप में हो या फिर कोई संदेश या सुझाव के रूप में। संजीव के उपन्यासों में भी उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने आता है। वे जिस उद्देश्य से लिखते हैं उसको हमारे सामने रखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि उनके उपन्यासों का परिवेश उन्हीं सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है जो कि आता भी समाज के अंदर स्थित है। जैसे ‘कोयला खादान’ का परिवेश, जिसमें मजदूरों का शोषण और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण सामने लाते हैं। आदिवासियों का जीवन-चित्रण, उन पर होनेवाले शोषण, अत्याचार और उनके जमीन से विस्थापन आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण उनके हर उपन्यास में मिलता है। ‘सूत्रधार’ में दलितों की सामाजिक स्थिति, ‘सर्कस’ में कलाकारों की और ‘किसनगढ़ के अहेरी’ उपन्यास में दलितों पर होनेवाले अत्याचार व शोषण आदि में इसका चित्रण मिलता है। संजीव एक उद्देश्यपरक लेखक हैं, वे अपने उपन्यासों में संघर्ष और तेजना की बात करते हुए उस पीड़ित, शोषित एवं दमित समाज को उगाहने का प्रयास करते हैं। उनके उपन्यासों के उद्देश्य को मार्क्सवादी दृष्टिकोण मिल जाता है, जिसका उद्देश्य है संघर्ष करना। अंततः कहना होगा कि संजीव के उपन्यासों में उद्देश्यपरकता होना स्वाभाविक है। उनके उपन्यास उद्देश्य युक्त होने के कारण वे एक सफल लेखक साबित हुए हैं।

निष्कर्ष

संजीव के उपन्यासों के अंतर्गत शिल्पगत विविधता का सुंदर चित्रण हुआ है। किसी रामना की सफलता उसके कलात्मक अभिव्यक्ति एवं पाठकों की रुचि के विकास में मानी जाती है। समकालीन कथा साहित्य इस दृष्टि से अत्यधिक सजग मिलता है। संजीव कथ्य की कसावट के प्रति सजग नज़र आते हैं। कथा को व्यापक

धरातल पर प्रस्तुत करते हैं। इनके उपन्यासों का परिवेश आंशिक अधिक होता है। वह आदिवासी, औद्योगिक एवं कोयला खदान क्षेत्र के भीतर की रचना को गूँथते हैं। शिल्प की दृष्टि से कथानक, पात्र-योजना, संवाद, वातावरण और भाषा के साथ-साथ शैली का भी सशक्त प्रयोग किया गया है। परिवेश एवं पात्रानुकूल कथावस्तु का चयन करके उसे सफलतापूर्वक आगे ले जाते हैं। उनके पात्र उस परिवेश व क्षेत्र को दर्शाने वाले होते हैं तथा संवादों में क्षेत्रीयता का प्रभाव दिखाई देता है। वातावरण की दृष्टि से भी प्रामाणिक साबित होते हैं।

शैली की दृष्टि से संजीव के उपन्यास सफल माने जा सकते हैं। उपन्यास के अंतर्गत शैली की प्रधानता को दिखाते हुए विभिन्न शैलियों का प्रयोग भी किया है। विवरणात्मक, आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक, जीवनीपरक, डायरी तथा पत्रात्मक आदि शैलियों का सार्थक प्रयोग हुआ है। इससे उपन्यास में रोचकता और कौतूहलता बढ़ती है। संजीव ने संवाद धर्मिता को बखूबी निभायी है। इनके उपन्यासों में पात्रों के बीच के संवाद छोटे, सरल एवं स्पष्ट होते हैं जिससे उपन्यास की सुंदरता बन पड़ती है।

भाषा के विषय में उनके उपन्यास उल्लेखनीय हैं। आंशिक परिवेश के कारण भाषा में वहाँ की बोलियाँ, क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक प्रयोग मिलता है। उनके उपन्यासों का क्षेत्र भोजपुरी परिवेश से संपृक्त होने के कारण भोजपुरी, अवधी, मैथिली, बंगाली, बिहारी और आदिवासी बोलियाँ आदि का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। भाषागत शब्द तत्सम, तत्भव, ध्वन्यार्थक एवं विदेशी के साथ-साथ नये रचित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। शब्द शक्तियों का उपयोग हुआ है जैसे- मुहावरे, लोकोक्ति आदि। इनकी भाषा में स्थानीयता का यथार्थ बोध होता है। इनके उपन्यासों में संदेशात्मक एवं चेतनामय उद्देश्य रहता है। उनके पात्र संघर्ष करते नजर आते हैं और उनका उद्देश्य भी वही होता है। कुल मिलाकर संजीव उपन्यास शिल्प की दृष्टि से अत्यधिक सफल हुए हैं।

* * *

उपसंहार

उपसंहार

‘लोक’ की अवधारणा आर्या की नहीं है। यह प्राचीनकाल से चलती आ रही है। ‘लोक’ में विभिन्न प्रकार के विषय को देखा जा सकता है, जैसे वह प्राचीन है, आदिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है और वह सभ्य संस्कृति से दूर अपनी अलग संस्कृति से संपृक्त है। पहले इसे आदिम सभ्यता का प्रतिरूप माना गया है। इसे उन लोगों से जोड़कर देखा गया जिन्हें अशिक्षित, असंस्कृत और आदिवासी कहा जाता था। लेकिन इसका व्यापक अर्थ तब सामने आने लगा जब इसे यूरोप में ‘फोक’ के समानांतर समझने का प्रयास हुआ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि लोक की व्यापक अवधारणा भारतीय समाज में वेद काल से ही देखी जा सकती है। वेदों में इसे ‘इहलोक’ और ‘परलोक’ कह कर पूरे ब्रह्माण्ड से जोड़ा गया था।

वेदों में भी ‘लोक’ का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। यह ‘जान’ शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। वेद और शास्त्रों में इसका व्यापक अर्थ मिलता है। ‘लोक’ के बिना वेद और शास्त्रों की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि इसी ‘लोक’ से यह बने हैं। उनका आधार लोक माना जा सकता है। ‘लोक’ आर्या सीमित अर्थ में न होकर व्यापक अर्थ में लिया जा रहा है। लेकिन आर्या भी वह अपनी अलग पहचान को बनाये रखता है। लोक के जीवन चित्रण को ही ‘लोक जीवन’ कहा जा सकता है। क्योंकि ‘लोक’ में जो अपना जीवन जीते हैं उनकी जीवन शैली का विवरण ही लोक जीवन है। लोक जीवन को इस अर्थ में देख सकते हैं कि- जो आधुनिकता से दूर सभ्य समाज की संस्कृति से अलग होकर, वह अपनी अलग संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद आदि

का अनुसरण करते हुए जीवन-यापन करते हैं। 'लोक- जीवन' के अंतर्गत लोक-कला, लोक-गीत, लोक-नाट्य और लोक परंपराओं का समावेश होता है। लोक जीवन का जो सीमित अर्थ आता तक देखा गया है आता वह व्यापक अर्थ में सामने आने लगा है। वह सिर्फ अपने ही सीमित दायरे में न रहकर वह समाता के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है।

लोक जीवन का संबंध अभिजात्य वर्ग से बनता नजर आ रहा है। वह उससे भिन्न होने के बावजूद उसके साथ संबंध स्थापित करते नजर आता है। क्योंकि अभिजात्य वर्ग का कहीं-न-कहीं 'लोक' के साथ संबंध जुड़ा रहता है। वह 'लोक' के सहारे ही अपने जीवन को बनाये रखता है। आता लिकता वह है जिसका सीधा संबंध गाँव के उन लोगों और परिवेश से है जिन्हें हम लोक की संज्ञा दे सकते हैं। आता लिकता और लोक जीवन का गहरा संबंध सामने आता है। ये दो एक दूसरे के पहलू कहलाते हैं। आता लिकता में वहीं समानताएँ हैं जो लोक में हैं। आता लिक जीवन और लोक जीवन का स्वरूप एक जैसे ही है। ये भी गाँव आताल से संबंध रखते हैं दोनों का सांस्कृतिक परिवेश और परंपराएँ एक जैसी हैं। आताति- जीवन का एक रूप लोक- जीवन है। क्योंकि वह आदिम संस्कृति का रूप है। इन दोनों की प्राप्ति समान लगती है। आतातियों का जीवन वहीं समाता से दूर गाँवों, पहाड़ों में देखा जा सकता है और वे अपनी अलग संस्कृति और सभ्यता के कारण सभ्य समाता से अलग रहते हैं। वे लोक से अपना संबंध स्थापित करता है। आता के संदर्भ में लोक- जीवन को भिन्न स्तरों से जोड़ कर देखा जा सकता है, जैसे आधुनिकता और भूमंडलीकरण। आधुनिकता के कारण लोक जीवन में विशेष परिवर्तन आ चुके हैं। वे अपने अस्तित्व का बनाये रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। आधुनिकता के कारण वैज्ञानिकता का रूप सामने आ चुका है जिसके आते लोक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा है। आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित होकर लोक जीवन की शैली में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं जिसके कारण उनकी संस्कृति पर भी यह प्रभाव पड़ने लगा है। आधुनिक युग में भूमंडलीकरण का जो नारा सामने आया है, वह सारे विश्व बंधुत्व की बात करने लगा है। जिसका मूल उद्देश्य विश्व

के सारे गाँवों को एक साथ मिलाकर वह विश्व व्यापी बनाना। जिससे ग्लोबल विलेज की परिकल्पना कर सकें। इसके कारण लोक जीवन को अपनी संस्कृति और सभ्यता को विश्व संस्कृति के साथ जोड़ने का मौका मिला है। और एक नया जीवन देने का सहारा भी। कहना उचित होगा कि आज लोक-जीवन का परिवेश सीमित न होकर व्यापक रूप ले लिया है।

कथाकार संजीव का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ है। उनकी परिवार की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। उनका बचपन गाँव में बीता है। वे गाँव के परिवार से अच्छी तरह वाकिफ रहे हैं। उनका शिक्षण कार्य कुल्टी में होने के कारण वे समाज की परिस्थितियों से अवगत हुए हैं। संजीव अपनी परिवार की स्थिति के बारे में कहते हैं-"हमारा परिवार निहायत गरीबी की पेट में था।" उनका व्यक्तित्व बहुत ही गंभीर, शांत और अंतर्मुखी है। जिसके कारण वे किसी के साथ भी जल्दी परिचित नहीं बना पाते हैं। वे अपने ही खयालों में खोये रहते हैं। उनकी यह सोच ही आगे चलकर साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करने का अवसर प्रदान की। उनके साहित्य क्षेत्र में आने के पीछे प्रेरणा स्रोत नरेंद्रनाथ ओगा को मानते हैं। उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री को लेख लिखा, तब से होकर आज तक वह लेखन जारी है।

उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से उस परिवेश को देखा जा सकता है जो आज अलिकता का बोध कराता है। वे गाँव से जुड़े होने के कारण अपनी कथावस्तु को भी वहीं से जुनते हैं। जिससे समझ सकते हैं कि गाँव से उनका गहरा लगाव है। उनकी रचनाओं का विषय समाज में रहने वाले उन तमाम लोगों से जुड़ा रहता है, जिनको पिछड़े, दलित और आदिवासी कहा जाता है। वह निम्न मध्यवर्ग और मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी होता है जो आज अलिक परिवेश से जुड़े होते हैं। उनकी रचनाओं में मार्क्सवादी विचारधारा का चित्रण होता है क्योंकि वे मार्क्सवाद से प्रभावित हैं इसलिए उनके पात्र संघर्ष की राह पर चलते नजर आते हैं।

उनके उपन्यासों में लोक जीवन का चित्रण हुआ है जिसमें अंजलि क्षेत्र के सभी लोगों का जीवन चित्रण का यथार्थ रूप सामने लाने का प्रयास है। वे उन तमाम लोगों

का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आ आ भी हाशिए पर गी रहे हैं। इसीलिए उनके उपन्यास अं गल के लोक जीवन से संबंध स्थापित करते हैं। इनकी प्रतिभा के लिए कई सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। लेकिन वे आ आ भी अपने लेखन से वही संघर्षमय जीवन को बिता रहे हैं। आ गल हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

आ आ हिंदी साहित्य में सं गीव को लोक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। इनके अब तक के कथा साहित्य में लोक को माध्यम बनाकर लेखन कार्य हुआ है। उनकी रचनाओं में अं गल और गाँव का परिवेश समाहित है, उसमें गीनेवाले लोगों का संघर्ष और यथार्थ जीवन चित्रण भी मिलता है। सं गीव के उपन्यासों के संदर्भ में देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि उनके उपन्यासों में लोक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। अब तक के उपन्यासों में उन्होंने लोक जीवन को ही विविध संदर्भों में दिखाने का प्रयास किया है। लोक जीवन से संबंधित संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, आ गार-वि गार, लोक-गीत, लोक-परंपरा और अंधविश्वासों के साथ-साथ आधुनिक संदर्भ में उनका चित्रण हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक आयामों से लोक जीवन का संबंध और उनके जीवन संघर्ष को यथार्थ रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है।

अपने उपन्यासों में उन तमाम लोगों का चित्रण करते हैं जिनको समाज से दूर रखा जाता है। इनका जीवन आ आ भी हाशिए पर है जिन्हें हम दलित, आदिवासी एवं दमित, शोषित वर्ग कह सकते हैं। उनका जीवन चित्रण, उनका संघर्ष इनके उपन्यासों का मूल पक्ष है। उनका लोक चित्र अंधविश्वासों में मुखरित होता है जिसका गीवंत उदाहरण 'धार' उपन्यास में देख सकते हैं। यहाँ पर अंधविश्वास की आड़ में दलित स्त्रियों का शोषण भी किया जाता है। मैना की माँ को डायन कहकर उस पर अत्याचार किया जाता है और गाँव से भी भगा देते हैं। 'किसनग' के अहेरी' उपन्यास में योतिष बाबा धार्मिक अंधविश्वासों की पनाह लेकर दलित स्त्रियों का यौन-शोषण करता है। आ आ भी गाँव, देहात में ऐसे गेगी बाबाओं की

कमी नहीं है। अन्तर्गत देश में आदिवासी दलित स्त्रियों की अस्मिता पर गेंगी बाबा की गिद्ध निगाह गमी हुई है।

इनके उपन्यासों में दलित और आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, लोक गीत आदि का अत्यन्त मार्मिक और संजीवित चित्रण किया गया है। किसी समाज को अलग पहचान उसकी संस्कृति से ही मिलती है। इसमें उस समाज का रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, पर्व-त्यौहार महत्वपूर्ण होते हैं। संजीव के उपन्यास में दलित और आदिवासी जीवन का अत्यन्त जीवंत चित्रण उन्हीं की भाषा में गीत, पर्व और नाट्यों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।

समाज के विभिन्न वर्गों की असमानता का मुख्य कारण आर्थिक विषमता है। जो समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं रहता, वह विकास नहीं कर पाता है। शहरी परिप्रेक्ष्य में यह विषमता स्पष्ट नजर आती है, एक तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें दूसरी तरफ गंदी बस्ती और गौपड़पट्टी। आर्थिक तंगी का सबसे गहरा असर निम्न मध्यवर्ग और निम्न वर्ग पर पड़ता है। संजीव के उपन्यासों के मुख्य पात्र भी प्रायः यही सब हैं। यहाँ लोक जीवन का यथार्थ रूप भी इसी धरातल पर दिखाई पड़ता है। आधुनिक युग में जीवन का मुख्य आधार अर्थ है और दलित, आदिवासी, निम्न वर्ग इन सब के पास अर्थ-संकट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस स्थिति से उबरने के लिए ये भी तोड़ मेहनत करते हैं पर मुख्य धारा और खास कर सवर्ण समाज को यह कभी मंजूर नहीं कि ये इससे उभरे, फलस्वरूप तरह-तरह की यातनाओं एवं फरेबों से इस समाज को गुलारना पड़ता है। संजीव के यहाँ ये सभी चित्र, अलंकार की तरह आंखों के सामने तैरते दिखाई पड़ते हैं।

राजनीति, सत्ता और शासन को साधने का महत्वपूर्ण मार्ग और हथियार है। राजनीति के बिना हम किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। प्राचीन समय में राजनीति अनेक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी थी पर आज मामला कुछ अलग है। आज के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री आदि लोक प्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य स्वयं का विकास करना है, समाज या देश से उनका कोई सरोकार नहीं। इसका वर्णन उपन्यासकार ने अत्यन्त सहजता और प्रामाणिकता के साथ किया है।

रा नीति का यह रूप ‘ गंगल गहाँ शुरू होता है’, ‘आकाश गंगा’ एवं अन्य उपन्यासों में दिखाई पड़ता है।

आ ग का लोकतंत्र असल में लोक का तंत्र नहीं बल्कि अफसरशाही का तंत्र है। इस बात की प्रामाणिकता हमें रो ग अखबारों एवं आसपास में घटित घटनाओं से मिलता है। सं गिव के उपन्यासों में भी यह अत्यन्त कुरूप और वीभत्स रूप में उभरकर सामने आया है। सं गिव ने इन नपुंसक अफसर, क्लर्क, दरोगा, पुलिस के शोषक गिरि को प्रस्तुत करते हुए लोकतंत्र पर सवाल उठाने का प्रयास किया है। ‘ गंगल गहाँ शुरू होता है’, ‘धार’, ‘आकाश गंगा’, ‘पाँव तले की दूब’ आदि उपन्यासों में इस तरह के गिरि दिखाई देते हैं। वे अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस तंत्र के वास्तविक गेहरे को सामने लाते हैं। आदिवासी और दलितों पर अत्या गार कर उनका शोषण करते हुए यह प्रशासनिक व्यवस्था पूँ गीपतियों का पक्ष लेता है। वह घूसखोरी और भ्रष्टा गार के गलते अपनी नैतिकता को भूल गती है। अंत में इसका विरोध उन्हीं आदिवासी और दलितों द्वारा किया गता है।

भारत गैसे देश में शिक्षा का अभाव दिखाई देता है। आ ग भी गाँव, अंगलों में शिक्षा से दूर रहते हुए गीवन-यापन करते नजर आते हैं। लोक- गीवन में इस स्थिति का अधिक प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है।

सं गिव के उपन्यासों के पात्र अधिकतर इन अंगलों और गाँव से गुड़े हुए होते हैं और वे शिक्षित नहीं होते हैं। वे अशिक्षित होने के कारण आधुनिक गीवन से दूर रहना गहते हैं। सं गिव अपने उपन्यासों के माध्यम से शिक्षा का महत्व एवं अनिवार्यता को बताने का प्रयास करते हैं। वे उन समा ग के लोगों को प्रेरित करते हैं गे शिक्षा से दूर रहते हैं।

सं गिव की भाषा में वे सारी बातें हैं गे एक सफल एवं लोक कथाकार में होनी गहिए। उनके उपन्यासों का परिवेश आंगलिक होने के कारण वहाँ की लोक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। आंगलिक भाषा के साथ-साथ वहाँ की लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों का भी मार्मिक प्रयोग किया गया है। इससे

अपनेपन का एहसास होने लगता है। ‘सूत्रधार’ उपन्यास में भोपुरी का प्रयोग करके वहाँ की लोक जीवन का जीवंत चित्रण किया है। शिल्पगत विविधता के कारण उनके उपन्यासों में संजीवता का चित्रण मिलता है। कथानक, संवाद, पात्र-योजना, वातावरण आदि का संजीवनी सरल और सहज चित्रण करते हैं, जिससे वहाँ के परिवेश का बोध होता है। कथानक के अनुकूल विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं। शैलीगत विन्यास के कारण उपन्यास का कथानक रोचक और कौतुहलपूर्ण बनाता है। शैली की दृष्टि से उनके उपन्यास अधिक सफल साबित होते हैं। क्योंकि पाठक को आरंभ से अंत तक पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। लोक जीवन की गलक दिखाने के लिए वे वहाँ की भाषा के साथ-साथ उनके लोक-गीत, उनकी बोलियों का भी प्रयोग करते नज़र आते हैं।

अंततः यह कह सकते हैं कि संजीव चित्रण सामाजिक है उतने ही लौकिक भी। वे बापन से गाँव के परिवेश से जुड़े रहने के कारण वहाँ की हर परिस्थिति से परिचित हैं। इसी कारण उनके उपन्यासों का परिवेश, कथानक एवं पात्र उसी गाँव और अंजाल से जुड़े हुए नज़र आते हैं। कहीं-कहीं वे अपने कथानक में आवश्यकता से अधिक पात्रों का समाविष्ट कर देते हैं, जिससे पाठक को समझने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

उनकी भाषा में भी कहीं-कहीं लोक भाषाओं व बोलियों का अधिकांश प्रयोग होने के कारण साधारण पाठक के लिए समझने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनके उपन्यासों के पात्र संघर्षशील होते हुए भी मानसिक रूप से दृढ़ नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात कहना आवश्यक समझता हूँ कि वे एक ऐसे रचनाकार हैं जो कि अपनी रचनाओं को सिर्फ एक कार्य रूप में न देखकर एक कर्तव्य के रूप में, एक मिशन के रूप में देखनेवाले एक मात्र रचनाकार हैं। इसीलिए उनके उपन्यास शोधपरक होते हैं। इसीलिए वे जीवन के यथार्थ के अधिक निकट होते हैं। उनके उपन्यासों को एक कला के रूप में न देखकर यथार्थ के धरातल पर देखा जाय तो अधिक संगत होगा।

* * *

સંદર્ભ ગ્રંથ સૂ િ

संदर्भ ग्रंथ सूची

आधार ग्रंथ सूची

क्र.सं	लेखक	पुस्तक	प्रकाशक/संस्करण
1	सं पीव	किसनगं के अहेरी	मीनाक्षी पुस्तक मंदिर, पी-10, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032, प्र.सं.1981
2	सं पीव	सर्कस	अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., दिल्ली, प्र.सं.1984
3	सं पीव	सावधान! नीचे आग है	राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., 2/38, अंसारी मार्ग, दरियागं I, नई दिल्ली-110002, प्र.सं.1986
4	सं पीव	धार	राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., 2/38, अंसारी मार्ग, दरियागं I, नई दिल्ली-110002, प्र.सं.1990
5	सं पीव	पाँव तले की दूब	हंस (पत्रिका), अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., अंसारी रोड, दरियागं I, नई दिल्ली-110002, अगस्त से सितंबर 1990
6	सं पीव	गंगल हाँ शुरू होता है	राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., पी-17, गतपुरी, दिल्ली-110051 प्र.सं. 2000
7	सं पीव	सूत्रधार	राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., 7/31, अंसारी मार्ग, दरियागं I, नई दिल्ली-110002, प्र.सं.2004

8	सं गीव	आकाश ांपा	रेमाधव पब्लिकेशन्स प्रा.लि., सी-22, तृतीय तल, आर.डी.सी. रा नगर, गां ायाबाद-201002, उ.प्र., प्र.सं.2002
---	--------	-----------	--

सहायक ग्रंथ सू णी

क्र.सं	लेखक	पुस्तक	प्रकाशक/संस्करण
1	अभर कुमार दूबे	भारत का भूमंडलीकरण	वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.2003
2	अरुण ओले	रा णीति मेरी प्रेयसी	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्र.सं.1983
3	आनंदमोहन उपाध्याय	फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का लोक तात्विक अध्ययन	अमर प्रकाशन, पं.केदारनाथ गौधरी भवन, सदर बा ार, मथुरा-2005
4	इकबाल नारायण	भारतीय रा णीतिक वि ारक	ग्रंथ विकास, सी-37, रा ापार्क, बर्फकाना, ायपुर
5	ए.अ युतन	लोक नाट्य एवं संस्कृति	शब्द सांगर प्रकाशन, म.नं.12, गली नं.2, मैन 20 फुटा रोड, महालक्ष्मी एन्क्लेव्स, कराबल नगर, दिल्ली-94, प्र.सं.2004
6	एन.के.महला	वर्ग वि ारधारा एवं समा ा	रावत पब्लिकेशन्स, ावाहनगर, ायपुर-302004, प्र.सं.1994
7	कुमुद शर्मा	भूमंडलीकरण और मीडिया	ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, प्र.सं.2003
8	कुंदनलाल उप्रेती	लोक साहित्य के प्रतिमान	भारत प्रकाशन मंदिर, सुभाष रोड, अलीग ः-202001, तृ.सं.2000
9	कृष्णदेव उपाध्याय	लोक साहित्य की भूमिका	साहित्य भवन प्रा.लि., 93 गीरो रोड, इलाहाबाद-210003, प्र.सं.2004
10	कृष्णदेव उपाध्याय	लोक संस्कृति की रूपरेखा	लोकभारती प्रकाशन, 15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, प्र.सं.1988
11	गिरीष काशिद	कथाकार सं गीव	शिल्पायन, 10295, लेन नं.1, वैस्ट गोरखपुर, शाहदरा, दिल्ली-110032, सं.2008

12	वााहरलाल हणुडु, स्वर्णलता अग्रवाल	लोक साहित्य स्वरूप एवं सर्वेक्षण	भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-570006, सं.1904
13	े.एस.मेकें गी	समा ा दर्शन की रूपरेखा	रा ाकमल प्रकाशन प्रा.लि, 1-बी, नेता गी सुभाष मार्ग,नई दिल्ली-110002, सं.2001
14	दिनेश्वर प्रसाद	लोक साहित्य और लोक संस्कृति	ाय भारती प्रकाशन, 207-बी, मट्टीगं ा माया प्रेस रोड, इलाहाबाद-211003, सं.2007
15	नगीना नैन	आं ालिकता और हिंदी उपन्यास	अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., दरियागं ा, नई दिल्ली-110002, प्र.सं.1976
16	नवीन नारायण अग्रवाल	नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांत	रं गीत प्रकाशन, प्र.सं.1967
17	निर्मल वर्मा	कला का गेरिखम	रा ाकमल प्रकाशन प्रा.लि, 1-बी, नेता गी सुभाष मार्ग,नई दिल्ली-110002, प्र.सं.1981
18	पीयूष दर्ईया	लोक	भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर (रा ा) 313001, प्र.सं.2002
19	प्रताप नारायण टंडन	हिंदी उपन्यास कला	हिंदी समिति, सू ाना विभाग, लखनऊ, (उ.प्र.) सं.1965
20	प्रताप नारायण टंडन	हिंदी उपन्यासों में कथाशिल्प का विकास	हिंदी साहित्य भंडार-54, गौपाटिया रोड गौड, लखनऊ-3, सं.1964
21	ब ान सिंह	आधुनिक हिंदी आलो ाना के बी ा शब्द	वाणी प्रकाशन, 21-2, दरियागं ा, नई दिल्ली-002
23	बापूराव देसाई	लोक साहित्य	विनय प्रकाशन, 70, पशुपतिनगर, नौबस्ता, कानपुर-208021, प्र.सं.1996
24	बालकृष्ण अकिं ान	रहीम का नीतिकाव्य	अलंकार प्रकाशन, 666, गील, दिल्ली-51, सं.1972
25	भगवान शरण उपाध्याय	भारत की संस्कृति की कहानी	रा ापाल एंड संस, कश्मीर गेट, दिल्ली-110006, सं.2007
26	भगीरथ मिश्र	काव्य शास्त्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन, गौक, वाराणसी-221 001,एकादश सं.

27	महेंद्र भटनागर	समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेम इंद्र	ज्ञानभारती प्रकाशन, दिल्ली, सं.1982
28	रामनारायण उपाध्याय	लोक साहित्य समग्र	हिंदी प्रारक पब्लिकेशन्स प्रा.लि. 21/30, पिशा मोहन, वाराणसी, प्र.सं.1997
29	लक्ष्मीनारायण लाल	हिंदी कहानियों की शिल्प विधा का विकास	साहित्य भवन प्रकाशन प्रा.लि, इलाहाबाद-3, 1.सं.1974
30	वी.एन.सिंह	भारतीय सामाजिक चिंतन	विवेक प्रकाशन, दिल्ली, सप्तम सं., 1986
31	श्याम परमार	भारतीय लोक साहित्य	राकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बंबई, प्र.सं.1954
32	श्यामसुंदर दास	साहित्यालोचन	इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स), प्रा.लि., प्रयाग, 14 वी, आवृत्ति सं.2009
33	श्यामावरण दूबे	भारतीय समाज	नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फे I-II, वसंत कुं I, नई दिल्ली- 110070, प्र.सं.2001
34	शहा महान मणेर	सामाजिक यथार्थ और कथाकार संजीव	श्रुति पब्लिकेशन्स, 50-क-6, योतिनगर, गायपुर-302005, प्र.सं.2009
35	संजीव	संजीव की कथा यात्रा (पहला पड़ाव)	वाणी प्रकाशन, 21-ए, दरियागं I, नई दिल्ली-110002, सं.2008
36	सत्येंद्र	लोक साहित्य विज्ञान	शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, प्रधान कार्यालय, अस्पताल रोड, आगरा-3, द्वि.सं.1971
37	सत्यनारायण उपाध्याय	आंशिक उपन्यास और रेणु	संजय प्रकाशन, बुलानाला, वाराणसी, सं.1980
38	सत्यप्रकाश पगौली	शिक्षा के आयाम	आदित्य पब्लिशर्स, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 483/24, प्रहलाद गल्ली, अंसारी रोड, दरियागं I, नई दिल्ली-110002, प्र.सं.2004
39	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना	पारो और पारखे	राकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.1986

40	सूर्यनारायण रणसूभे	डॉ.बाबा साहेब अंबेडकर	राधाकृष्ण प्रकाशन, अंसारी मार्ग, दरियागं I, नई दिल्ली, प्र.सं.1992
41	हरदेव बाहरी	हिंदी : शब्द, अर्थ- प्रयोग	अभिव्यक्ति प्रकाशन, बी-31, गोविंदपुर कॉलोनी, इलाहाबाद, 211004
42	हरीशकुमार सेठी	भारतीय लोक जीवन के आख्याता:अब्दुल रहीम खानखाना	हस्ताक्षर प्रकाशन, 7/1, ब्लाक ए, प्रेम विहार, करावल नगर, दिल्ली-110094, प्र.सं.2002
43	हेराल्ड डी लास्की (अनुवादक:वी रेंद्र पाल सिंह)	रा नीति का व्याकरण	ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्रा.लि., बी-7, सुभाष गैक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092, प्र.सं. हिंदी 2005
44	त्रिभुवन सिंह	हिंदी उपन्यास शिल्प और प्रयोग	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 2022 वि.
45	ज्ञानांद गुप्त	आंालिक उपन्यास अनुभव और दृष्टि	राधा पब्लिकेशन्स, 4378/4-बी, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड, दरियागं I, नई दिल्ली-11002, सं.1995
46	श्रीराम शर्मा	लोक साहित्य:सिद्धांत और प्रयोग	विनोद पुस्तक मंदिर, रांगेय राघव मार्ग, आगरा-2, प्र.सं.1993

पत्र-पत्रिकाएँ

क्र.सं	संपादक	पत्रिका	अंक
1	अखिलेश	तद्भव	अप्रैल, 2009
2	अपूर्व गोशी	पाखी	सितंबर, 2009
3	अरुण कमल	आलोचना	नवरी-मार्च, 2009
4	के.आर.शाह	आदिवासी सत्ता	नवरी 2010
5	अयप्रकाश शर्मा	हरिगंध	मई- जून, 1998
6	परमानंद श्रीवास्तव	आलोचना	नवरी-मार्च, 2004
7	पीयूष दर्शिया	रंगायन	जुलाई-सितंबर 1999
8	प्रयाग शुक्ल	रंग प्रसंग	नवरी- जून, 2003
9	बि रेंद्र त्रिपाठी	समकालीन भारतीय साहित्य	मई- जून, 2003

10	राजेंद्र यादव	हंस	जून-1997, मई-2001, नवंबर 2003, मार्च 2004, अगस्त 2005
11	रामकुमार	अलाव कृषक	जुलाई-अगस्त 2010
12	विजय बहादुर	वागर्थ सिंह	अगस्त 2004
13	शैलेंद्र	कथाक्रम भटनागर	अप्रैल- जून 2004
14	सीमा ओषा	आकाश	जून, 2004
15	हरि नारायण	कथादेश	सितंबर 2001, अक्टूबर 2004
16	हरि भटनागर	साक्षात्कार	जुलाई 2003
17	त्रिलोकीनाथ	साहित्य अमृत तुर्वेदी	मार्च, 2009
18	ज्ञानरंजन	पहल	फरवरी, 2000

कोश

1. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्से I, दिल्ली-5
2. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, दिल्ली-9
3. कालिका प्रसाद, राजवल्लभ सहाय, मुकुंदलाल श्रीवास्तव, बृहद हिंदी कोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी-1, प्र.सं.2009
4. धीरेंद्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश (भाग-1), ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी-1, 2015 वि.सं.
5. नरेंद्रनाथ वासु, हिंदी विश्व कोश, बी.आर.पब्लिशिंग कार्पोरेशन, दिल्ली-52, सं.1919
6. राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास (षोडश भाग), नालंदा विशाल शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, संवत् 2020 वि., आदिश कुमार नैन, आदिश बुक डिपो, दिल्ली-7, सं.1978
7. श्रीवास्तव एवं तुर्वेदी, हिंदी राष्ट्रभाषा कोश

* * *