

Special Issue Theme :- हिन्दी साहित्य में संवैधानिक मूल्य (Special Issue No.99) ISSN 2349-638x Impact Factor 7.149	26th Nov. 2021
---	--------------------------------------

47.	डॉ. गोरख प्रभाकर काकडे	साहित्य, समाज का नैतिक दायित्व एवं संवैधानिक मूल्य	184
48.	डॉ. शहेनाज अहेमद शेख	हिंदी उपन्यासों में साम्प्रदायिकता विरोधी दृष्टिकोण	188
49.	श्री. हिरामण देवराम टोंगारे	हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श	193
50.	डॉ. विरनाथ पांडुरंग हुमनाबादे	हिंदी नाट्य साहित्य एवं संवैधानिक मूल्य	197
51.	प्रा डॉ विश्वनाथ किशनराव भालेराव	हिंदी साहित्य में संवैधानिक मूल्यों की अभिव्यक्ति	200
52.	डॉ. मृगेंद्र कुमार राय श्रीमती गौतमी अनुप पाटील	लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में अभिव्यक्त संवैधानिक मूल्य (रक्त कमल, एक सत्य हरिश्चंद्र एवं गंगामाटी नाटक के विशेष संदर्भ में)	204

हिंदी उपन्यासों में साम्प्रदायिकता विरोधी दृष्टिकोण

शोधत्तेखक
डॉ. शेख शहेनाज अहेमद
असोसिएट प्रोफेसर
हिंदी विभाग प्रमुख
हु. जयवंतराव पाटील महाविद्यालय
हिमायतनगर नांदेड (महाराष्ट्र)

भारतीय इतिहास में विभाजन एक बड़ी त्रासदी है, जिसके परिणाम आज भी भयावह रूप में उद्वेसित करते हैं। इस विभाजन से उपर्युक्त साम्प्रदायिक वातावरण ने मानवीय ममूल्य ही बदल गए। आजादी के बाद सौंचा गया था कि हमारा देश विभाजन की त्रासदी से बाहर निकलकर धीरे-धीरे सामाजिक सद्भाव की ओर आगे बढ़ेगा, पर संकीर्ण मानसिकता के चलते ऐसा हो नहीं पाया। देश विभाजन ने पूरे उत्तर भारत को साम्प्रदायिकता की ज्वाला में धकेल दिया।

समाज में जो घटित हो चुका है या घटित हो रहा है, उसके दबाव को इतिहास आज तक भूगत रहा है। साम्प्रदायिकता जैसी अपराधी सौंच ने मानवीयता और मैत्री की नींव को झकझोर दिया है। कट्टरवादी सौंच ने भाषा को भी साम्प्रदायिक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मजहब अपने मूल आदर्शों से भटक जाता है। उपन्यासकारों ने साम्प्रदायिकता के कारण होने वाले दुष्परिणामों को सामने रखकर पाठक वर्ग की आँखों खोलने का प्रयास किया है।

वर्तमान भारत में भूमंडलीकरण के चलते ऐसी कल्पना की जा रही है, जहां संपूर्ण विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हित साझा होंगे, पर इन सबके बावजूद जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद तथा संप्रदायवाद की जड़े, उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही हैं। देश-विभाजन के समय भारत में अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिससे जान-माल की भारी क्षति हुई, हिंदू और मुसलमानों की दिलों में नफरत की ऐसी भावना घर कर गयी कि आज भी यदा-कदा छोटे-बड़े साम्प्रदायिक दंगों के रूप में प्रकट होती रहती है। हालांकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत धर्म और जाति निरपेक्ष राष्ट्र बन गया, पर साम्प्रदायिकता की समस्या अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है।

साम्प्रदायिकता के इस भयानक रूप ने साहित्यकारों को भी हिला कर रख दिया। उन्होंने विभाजन के दिनों में ही नहीं बल्कि तब से लेकर आज तक इस विषय पर लिखते ही आ रहे हैं। यह विषय आज तक लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। सिर्फ हिंदी के ही साहित्यकारों ने इस विषय पर प्रकाश डाला ऐसी बात नहीं, बल्कि उर्दू के भी अनेक साहित्यकारों ने इस विषय पर अपनी लेखनी चलायी।

हिंदी में यशपाल, कमलेश्वर, राही मासूम रजा, भीष्म साहनी, मंजूर एहतेशाम, अब्दूल बिस्मिल, नासिरा शर्मा, अल्का सरावगी, विभूति नारायण राय, दूधनाथ सिंह, बटीउज्जमा, भगवान सिंह, रवींद्र वर्मा, काशीनाथ सिंह, उर्दू में अमृतलाल नागर, अमृतलाल मदान, गितांजली श्री, प्रताप सहगल, इंतजार हुसैन, सलाम आजाद, शौकत सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्बूसमद आदि ने विभाजन की त्रासदी झेलनेवाले अनेक परिवारों की कथा के माध्यम से साम्प्रदायिकता की त्रासदी को समझाने का सफल प्रयास इन उपन्यासकारों ने किया है। “यह एक भीषण और अमानवीय त्रासदी थी, जिससे उपर्युक्त साम्प्रदायिकता को हिंदी और उर्दू के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास का विषय बनाया”।

समाज और साहित्य का संबंध एक दूसरे के लिए पूरक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटित होता है साहित्य उसी के नुसार निर्मित होता है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होकर साहित्यकार अपनी रचनाओं का सृजन करता है। समाज में जो व्याप्त होता है उसकी निरंतरता हर कृति में एकसी नहीं होती। साहित्य परिवर्तन के साथ समाज व्यवस्था में भी बदलाव आता रहता है। इन सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को साहित्यकार अपनी रचना में सांकेतिक रूप में समाविष्ट करता है। साहित्य की अनेक विधाएँ हैं, इन विधाओं में उपन्यास महत्वपूर्ण विधा है। "समाज में घटित घटनाओं का अत्यंत सजग बोध उपन्यास के द्वारा मिलता है। इस सजग बोध व बोध वृत्ति से मनुष्य की बौद्धिकता या चेतना व्यापक हो जाती है।"² "मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं में अर्थात् जातीय, नैतिक, शैक्षणिक आदि सामाजिक व्यवस्थाएँ शामिल हो जाती हैं, इन सामाजिक व्यवस्थाओं का जिक' न करने से साहित्य रचना अधूरी रह जाती है।"³

आज साम्प्रदायिकता के अनेक चेहरे हमारे सामने विद्यमान हैं। इतिहास बोध से पता चलता है कि साम्प्रदायिकता के बीज मध्यकाल में ही बोये गये थे और उन्हें फलने-फूलने का अवसर विटिश शासन व आज की राजनीतिक व्यवस्था ने दिखा। मध्यकाल में लुटमार, मारकाट हिंसा हुई पर अँगड़ेजो ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारी एकता को नष्ट किया। 1984 का सिक्ख विरोधी दंगा, आयोध्या विवाद, 1988-89 का साम्प्रदायिक तनाव, 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वन्स, गुजरात दंगा, 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लाट आदि जैसो साम्प्रदायिकता का एक लंबा और भयानक सिलसिला जारी है। यह साम्प्रदायिकता सिर्फ हिंदू-मुसलमानों तक ही सिमित नहीं रही बल्कि बौद्ध-बांग्लामण, शैव-वैष्णव के बीच संघर्षों की लम्बी परंपरा इतिहास में मौजूद है। आज हम देश में जिस साम्प्रदायिकता को देख रहे हैं, यह राष्ट्रवाद के चिंतन के साथ उभरा है तथा इसके अनेक पहलू हैं। भले ही साम्प्रदायिकता को धार्मिक रूप में रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके निहितार्थ राजनीतिक व सामाजिक हैं।

निहताथ राजनातक व सामाजिक ह। अमानवीयता के हर मुद्दे का प्रतिरोध करना साहित्यकार का समाज के प्रति दायित्व बन जाता है, जिसे साहित्यकार कथा साहित्य के माध्यम से पाठकों को जागरूक करने का धर्म निभा रहे हैं। प्रेमचंद कहते हैं, “जो कुछ असुंदर है, अभद्र है, मनुष्यता से रहित है, वह उसके लिए असह्य हो जाता है। उसपर वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से वार करता है। यों कहिए कि वह मानवता दिव्यता और भद्रता का ताना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है - चाहे वह व्यक्ति हो या समूह - उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है।”⁴

हिंदी के जाने माने साहित्यकार जिसने प्रेमचंद की परम्परा को अबाधित आगे बढ़ाया ऐसे महान लेखक यशपाल ने अपना उपन्यास 'झूठा सच' में देश की आजादी के बाद देश के बंटवारे के परिणामस्वरूप उपजी साम्प्रदायिक हिंसा की त्रासदी का बहुत सजीव और दहलाने वाला चित्रण किया है। इसी प्रकार भीष्म साहनी ने 'तमस' में उन परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण अंकित करने का प्रयास किया, जो देश के विभाजन और साम्प्रदायिकता के मूल में थे। उनका मानना है कि साम्प्रदायिकता की आग फैलाने का कार्य बिट्टिश शासन और पिट्टटों ने किया था, और वह एक बनी-बनाई योजना का अंग था।

कमलेश्वर ने अपने उपन्यास लौटे हुए मुसाफिर में पाकिस्तान के नाम पर छले गए मुसलमानों के मोहब्बंग का अंकन किया है। राही मासूम रजा ने आधा गाँव में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुए साम्प्रदायिक दंगों का भारतीय समाज, विशेषतया मुसलमानों के जीवन पर पड़े प्रभावों का विशद रूप में चित्रण किया है। विभूति नारायण राय के उपन्यास 'शहर में कफर्यू' का शहर अपनी-अपनी आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तब्दील होते जाता है। जिस क्षेत्र में हिंदू अधिक थ वह इताका हिंदुस्तान और जहां मुस्लिम अधिक थे वह डलाका पाकिस्तान जैसा बन जाता है। ऐसे में संघर्ष की तमाम परिस्थितियाँ उपजती हैं। एक

कपर्यू किस तरह लोगों की जिंदगी बदल देता है। इसी कपर्यू के कारण इलाज न होने से सईदा जैसी माओं की बेटियों की मृत्यु हो जाती है। कपर्यू से सबसे अधिक अगर किरी का नुकसान होता है तो वह है रोज कमाने और रोज खानेवाला मजदूर और कामगार वर्ग, जिसके यहां कपर्यू लगने से भूखों मरने की नौँबैत आ जाती है।

उसी तरह कमलेश्वर ने अपना दूसरा उपन्यास 'कितने पाकिस्तान' में भी साम्प्रदायिकता विरोधी दृष्टिकोण को चित्रित किया है। जो धर्म, राजनीति, देश, दुनिया और मानवता को बांटने, एक-दुसरे से अलग और लहूलुहान करने की दानवी प्रवृत्ति को और उसके प्रतिरोध का अंकन किया है। यशपाल ने झूठा सच के अलावा 'मेरी तेरी उसकी बात' उपन्यास में हिंदुओं और मुसलमानों के गहन भावात्मक, सौदाहर्पूर्ण संबंध और राजनीतिक कारणों से उस विघटन का चित्रण, धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने परिवारों की मानसिकता और मुस्लिम समाज की सामाजिक मानसिक बनावट का अंकन किया है।

दूधनाथ सिंह के 'आखिरी कलाम' में कथा की पृष्ठभूमि में बाबरी मस्जिद का विवरण है। यह उपन्यास राम जन्मभूमि में घटी घटनाओं को केंद्र में रखता है। इसमें भारतीय समाज में बढ़ती साम्प्रदायिकता का सामायिक चित्रण करते हुए उपन्यासकार ने धर्म के ठेकेदारों और राजनेताओं द्वारा फैलाई जा रही धूपा, भेदभाव, और वैमनस्यता का सजीव चित्रण किया है। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय जागरण में सबसे आगे रहनेवाली मीडिया ही आज भूमंडलीकरण एवं साम्प्रदायिकता के दोरे में अपना स्वार्थ साधने के लिए राष्ट्रीय एकता को ताड़ रही है। प्रफुँ 'कोल्यान जी' ने एक जगह लिखा है - "साम्प्रदायिकता और जातीवाद की चपेट का असर जगह है। दल और गिरोह की सत्ता अलग अलग नहीं है। कभी दल गिरोह जैसा व्यवहार करता है तो कभी गिरोह दल के रूप में सज धजकर सामने अलग आता है। हमारा समाज एक तरह से सामाजिक अपराध से लिप्त समाज बनता जा रहा है।"⁵

सन 6 दिसंबर 1992 में रामजन्म भूमि के नाम पर बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ यह राजनीतिज्ञों की रणनीति का फलित है। यह साम्प्रदायिक सौंच की परिणति है। बाबरी मस्जिद की घटना एम धर्म विशेष के विरुद्ध छेड़ा गया जिसके कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए। "बाबरी मस्जिद का ध्वंस मात्र एक अपराध या बर्बर काम नहीं था, वह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को ढाने की कोशिश करनेवाला नृशंस कृत्य था।"⁶ इसी बाबरी मस्जिद के ध्वंस की समस्या को रवींद्र वर्मा जी ने अपने उपन्यास 'निन्यानवे' में चित्रित किया है। दो लड़कियों के मिट्टी की मस्जिद बनाकर गिराने संबंधी एतराज के माध्यम से बयान किया है। दो लड़कियों के मस्जिद संबंधी एतराज पर उनकी पिटाई अन्य लड़कियों से होती है तो शिकायत प्रिन्सिपल तक पहुँचती है। प्रिन्सिपल का सोना राजनीतिज्ञों के मौन का प्रतीक है। इस उपन्यास में बांगों का कहना है- "जनता क्या चाहती है, बांगों कहता है यह खबर हमें नेता देते हैं। असल में जब वे कहते हैं कि जनता मंदीर चाहती है तो उसका मलतब होता है कि नेता मंदिर चाहते हैं यह राजनीति है।"⁷ काशीनाथ सिंह ने भी 'काशी का अस्सी' में मस्जिद को उठाया है। इसमें व्यंग्य की दृष्टिसे राजनीति से संबंधित तथ्यों को उजागर किया है। अयोध्या के तमाशे का उल्लेख देखिए- "अगर पाकग्राम बनाइए तो कार सेवा के बहाने हम भी तमाशा देखने आयोध्या चले। आयोध्या की तरफ जाने वालों में अस्सी के कारसेवक भी हैं, वे राम का नाम लेकर नेताओं के उपदेश सुनकर कुछ सौंचने से पहले अयोध्या की ओर आ रहे हैं उनके नारे देखिए - 'रामलला हम आएंगे जुलूस के बोलने से पहले राय साहब का लाऊडस्पीकर बोलता मस्जिद वहीं बनाएंगे। उधर से बच्चा राम का।'⁸

एक तरफ धर्म केंद्रित राजनीति का विभास रूप है तथा दूसरी तरफ धार्मिक सम्प्रदायों के भीतर रुद्धीवादी ताकतों का हिंसक रूप। भलेही धर्म के भीतर निहीत अध्यात्मिक चेतना मनुष्य की अनिवार्यता होती है, पर दुखद तथ्य यह है कि धर्म का पहले भी दुरुपयोग होता रहा है और आज भी हो रहा है। अँगैजों ने हिंदु और मुसलमानों के मन में वैमनस्य का बीज बोकर अपना लक्ष्य पा लिया। इस कारण इकबाल व वीर

सावरकर जैसे देशभक्त भी सम्प्रदाय के नाम पर बंट गये। उदाहरण के लिए "आप कौन, मैं विनायक दामोदर सावरकर, पर आप तो राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्ववादी नहीं। वह पाकिस्तान का इकबाल भी राष्ट्रवादी था, जिसने लिखा 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा' पर देखते-देखते इन्सान शैतान में बदल गया।"⁹ विभाजन संबंधी माउंटबैटन का वक्तव्य देखिए- "आखिर मैंने उन्हें वही दिया है जो उन्होंने मांगा है। मैंने विभाजन की जरूरत को पंनेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपतानी से मंजूर करवा लिया है।-अब उन्हें पाकिस्तान की निर्माण के ऐतिहासिक अवसर से पीछे नहीं हटना चाहिए।"¹⁰

अमृतताल नागर ने 'पीढ़ीया' उपन्यास में यह विभाजन राजनीतिज्ञों की कपट मानसिकता का ही परिणाम बताया है। हिंदू महासभा के वीर सावरकर ने समान भाव में बंधे भारत की परिकल्पना को मृगतृष्णा के समान जताया है। अलका सरावगी जी ने 'कलिकथा वाया बाइपास' उपन्यास में बंगाल के राजनीतिक मतभेद का उल्लेख किया है। हिंदु व मुसलमानों के बीच का संघर्ष अतीत से चला आ रही समस्या है। अगस्त 1946 में कलकत्ता में प्रारंभ हुए दंगे ने आखिरकार देश और बंगाल के विभाजन पर एक तरह से मुहर लगा दी।

नासिरा शर्मा ने अपने उपन्यास जिंदा मुहावरे में साम्प्रदायिक स्थिति से उत्पन्न मानव चेतना का अंकलन सक्षम रूप में किया है। भारत आजादी के पूर्व विशेष तबके के मुसलमान नेताओं ने आम भारतीय मुसलमानों को यह कहकर समझाया कि नया बननेवाला पाकिस्तान तुम्हारे सपनों का देश होगा। मुसलमानों में यह डर पैदा हो गया कि बहुसंय जनता उनके मजहब और संस्कृति को क्षति पहुँचाएंगी। परिणाम यह हुआ कि उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात से मुसलमानों का पाकिस्तान के लिए प्रयाण शुरू हो गया है। बूढ़ों की जिंदगी असहाय हो गयी। लड़कियों की शादी मुश्किल हो गयी। मुसलमानों को वहां की जनता ने न्हदय से नहीं अपनाया। इस प्रकार धर्मान्धता की विजय और मनुष्यता पराजित हुई। नासिरा शर्मा ने लिखा है - "आज दोनों फसाद और कटाक्ष के रूप में कोडे बरसाती उन्हें आत्मगलानि के सरोवर में गर्दन तक डुबोती रही है।"¹¹

नासिरा जी ने बंटवारे के बाद रह गये और पाकिस्तान चले गये मुसलमानों की वेदना सहानुभूति व संवेदना के साथ अंकित किया है।

इन सबके अलावा बटीडउजम्मा ने 'छाको की वापसी' में देश विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहब्बंग का चित्रण किया है। इसी तरह अमृतताल मदान के 'सिंधुपुत्र', दीपचंद निमेहिं के 'और कितने अंधेरे', हरदर्शन सहगल के 'टुटी हुई जमीन' द्वाणवीर कोहती के 'वाह कैंप' आदि उपन्यासों में देश विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों से बचकर आए शरणार्थी परिवार की कथा कही गई है।

हिंदी के साथ ही उर्दु में साम्प्रदायिक समस्या को लेकर खूब लेखन हुआ है, जिसमें सलाम आजाद का 'टुटा मत' कुर्तुलन हैदर का 'आग का दरिया', इंतजार हुसैन का 'बस्ती' अब्दुस्मद का 'दो गज जमीन' अब्दुलाह हुसैन का 'उदास नस्लें' शौकत सिद्दीकी का 'खुदा की बस्ती' विशेष हैं। विभाजन की त्रासदी में अनगिनत परिवार जो दर-दर झटकने को मजबूर हो गए और लाखों की सं'या में ऐसे लोग थे, जो अपनी जन्मभूमि, अपना परिवार, जमीन, जायदाद, नाम, प्रतिष्ठा, आदि छोड़कर जाने को बाध्य हो गये।

जीवनमूल्य हर युग में बदलते रहते हैं किंतु विभाजन ने हमारे मूल्यों व विश्वासों की जड़े हिला दी। विभाजन के बाद परिस्थितियों तेजी से बदलने लगी। एक तो जीवन प्रति प्रतिक्रिया तीव्र एवं संवेदनाएं बहुतत गहरी थीं। संसार में जहां जहां विभाजन हुआ वहां-वहां कभी न खत्म होनेवाली समस्याएँ दृष्टिगत हो रही हैं। यह विभाजन राजनीतिज्ञों की कपट मानसिकता की उपज है। साम्प्रदायिकता के नाम पर कई प्रकार की

भागांतियां चल रही हैं। उपन्यासकारों ने नैतिक मूल्यों के ल्हास व धार्मिक खोकलेपन का उद्घाटन किया है। साहित्यकार इतिहास नहीं रचता बल्कि इतिहास में निहीत जिंदगी लिखता है। रचनाकार अपनी मन की भावनाओं अनुभवों विचारों से युक्त कृति का सृजन करता है ताकि जनता इस साम्प्रदायिक दलदल से निकलकर सच की पहचान करे और भारतीय संविधान की सुरक्षा करें।

संदर्भ :-

- 1) श्याम चरण दुबे, परम्परा, इतिहास बोध और संस्कृति
- 2) नंदकिशोर आचार्य - सर्जक का मन पृ.54.
- 3) मैनेजर पांडे - राष्ट्र और कर्म, पृ.37.
- 4) मूर्शी प्रेमचंद
- 5) राम पुनियानी - साम्प्रदायिक राजनीति: तथ्य एवं मिथक पृ.14.
- 6) प्रफुल्ल कोलाण - हंस - जनवरी 2002 पृ.67.
- 7) रवींद्र वर्मा - निन्यानवे - पृ.185.
- 8) काशिनाथ सिंह - काशी का अस्सी
- 9) कमलेश्वर - कितने पाकिस्तान पृ.111.
- 10) कमलेश्वर - कितने पाकिस्तान पृ.111.
- 11) नासिरा शर्मा - जिंदा मुहावरे - पृ.62.
- 12) समीक्षा - जुलाई - सितम्बर 1979 - साहित्य बनाम सांप्रदायिकता.