

मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थवाद का अध्ययन

¹Subodh and ²Dr.Praveen Kumar

¹Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajasthan

²Assistant Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 02 April 2018

Keywords

मुंशी प्रेमचंद्र, सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक-आर्थिक बदलाव, सामाजिक विद्रूपता

ABSTRACT

प्रेमचंद्र एक प्रगतिशील लेखक हैं, जो तेजी से सामाजिक-आर्थिक बदलावों के दौर में रहते थे और उन्होंने हमेशा अपने लेखन में सामाजिक विद्रूपताओं को केंद्र बनाया। उन्होंने अपने आदर्शों, पात्रों और विषयों को वास्तविक दुनिया से पाया। उनका हमेशा यह मानना था कि मूल रूप से मनुष्य नेक और अच्छा होता है लेकिन उसका वातावरण उसे प्रभावित करता है और भ्रष्ट करता है। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र ने कई उपन्यास लिखे जो सामाजिक मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उनका पहला उपन्यास सेवासदन (सौंदर्य का बाजार), जो मूल रूप से उर्दू में लिखा गया है (बजार-ए-हुस्न) 1919 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास वेश्याओं के नैतिक पतन और उन परिस्थितियों के साथ जुड़ा है जिसमें वे इस जघन्य पेशे का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं और वेश्याओं के लिए एक सुरक्षित घर, सेवासदन जैसी संस्था की स्थापना करके इस समस्या का समाधान भी सुझाता है। इन निराश और असहाय महिलाओं को नीचे देखने के बजाय, वह उनके लिए बहुत सहानुभूति और दयालुता पैदा करने की कोशिश करती है। उनके उपन्यासों में प्रमुख रूप से जो अन्य सामाजिक मुद्दे हैं, वे हैं- भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली, लिंगुआ-फ्रेंका का प्रश्न, भारतीय किसानों की समस्याएं और अस्पृश्यता। वास्तव में, यह उपन्यास एक दुखी महिला की गाथा है, जो अपने ही समाज के कठोर यथार्थ के प्रति उसके अक्षम्य रुख का वर्णन करती है।

प्रस्तावना

सामाजिक यथार्थवाद समाज के लिए बेहतर समाधानों के साथ जीवन की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करता है। 19 वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य में डिक्सेंस, जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ और ठाकरे जैसे कई लेखकों ने इस दिशा में योगदान दिया। भारतीय साहित्य में हमारे पास शरत चंद्र, प्रेमचंद्र और मुल्क राज आनंद जैसे उल्लेखनीय लेखक हैं जिन्होंने क्रमशः बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य को एक नई दिशा दी। मार्क्सवादी दर्शन के माध्यम से, सामाजिक यथार्थवाद की अवधारणा ने साहित्य में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय लेखक मार्क्सवादियों से सीधे प्रभावित नहीं थे, लेकिन वे साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद के निर्माण में वामपंथी विचारधारा से गहरे प्रभावित थे। इस प्रकार, चैमे यथार्थवाद, एक पहरेदार के रूप में, प्रगतिशील और विकासवादी आंदोलनों को पार करता है और मुल्क राज आनंद और प्रेमचंद्र इस आंदोलन के लेखक हैं।

सामाजिक यथार्थवाद आदर्शवाद और रोमांटिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण, अमीर और गरीब के बीच की खाई व्यापक और व्यापक हो गई। इस प्रकार, उच्च वर्गों के धन और दलितों की गरीबी के बीच एक मजबूत अंतर दिखाई दिया। यह एक नई सामाजिक जागरूकता लाया और प्रेमचंद्र और मुल्क राज आनंद जैसे लेखकों को अपनी सुंदर कला, उपन्यासों के माध्यम से इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, उन्होंने समकालीन जीवन के बदसूरत पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और कामकाजी और गरीब लोगों के प्रति

सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने जो कुछ महसूस किया और देखा, उसे बहुत ही विवादित और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया।

सामाजिक यथार्थवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी जटिलताओं, बारीकियों के साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को इंगित करता है परिवार, वर्ग, विवाह, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, नैतिकता, शिक्षा, रीति-रिवाजों और परंपराओं, अंतर संबंधों आदि से संबंधित पहलू। यह समाज के काले पक्ष को दर्शाता है जैसे बेरोजगारी, समाज में कुप्रथा, समाज की बुराइयां, युवा अशांति, सामाजिक अपराध, उनके कारण और परिणाम।

यथार्थवादी उपन्यास को सामाजिक और व्यक्तिगत उपन्यासों में अलग किया गया है सामाजिक उपन्यास सामाजिक वृत्तचित्र और सामाजिक सूत्र में और अलग हो गया है। यही बिंदु व्यक्तिगत उपन्यास के लिए है। शब्द सामाजिक यथार्थवाद विषय वस्तु के प्रति एक विशिष्ट शैलीगत दृष्टिकोण और समग्र दृष्टिकोण दोनों का वर्णन करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि बुराइयों के पर्यवेक्षक को विश्वास दिलाना है। यह अपने विभिन्न पहलुओं में समकालीन सामाजिक जीवन के अनसुने चित्रण का लक्ष्य रखता है। समाज एक द्रव इकाई है। क्रांतिकारी विकास के साथ इसका सच्चा, ऐतिहासिक रूप से ठोस प्रतिनिधित्व सामाजिक चित्रमाला का वास्तविक चित्रण बन जाता है।

साहित्य में यथार्थवाद प्रकृति या वास्तविक जीवन के प्रति निष्ठा का सिद्धांत या अभ्यास है और रोजमर्रा के जीवन

के आदर्शीकरण के बिना सटीक प्रतिनिधित्व है। डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, और टोबियास स्मोलेट की 18 वीं शताब्दी की रचनाएं अंग्रेजी साहित्य में यथार्थवाद के शुरुआती उदाहरणों में से हैं। यह 19 वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में एक सौंदर्य कार्यक्रम के रूप में जानबूझकर अपनाया गया था, जब समकालीन जीवन और समाज के पहले के अनदेखे पहलुओं की रिकॉर्डिंग में रुचि पैदा हुई। टुकड़ी और निष्पक्षता पर वास्तविक जोर देने के साथ-साथ, लेकिन सामाजिक आलोचना को नियंत्रित करने के लिए, 19 वीं शताब्दी के अंत में उपन्यास का अभिन्न अंग बन गया। शब्द का गंभीर रूप से उपयोग किया गया है ताकि तुच्छ, घिसी-पिटी या विद्रूप विषयों के साथ विस्तार या अतिरेक की अधिकता को निरूपित किया जा सके। बीसवीं सदी, साहित्यिक आलोचना के प्रचलित मॉडल ने यथार्थवादी और विरोधी यथार्थवादी साहित्य के बीच एक रेखा खींची, लाइन के एक तरफ यथार्थवादी कार्यों को रखा और विपरीत दिशा में शानदार काम किया। सीमाओं और वास्तविकता के निर्माण के इस अंतर्निहित सवाल के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक दृश्य वास्तविक रूप से विरोधी यथार्थवादी श्रेणी में जादुई यथार्थवाद के स्थान पर समान रूप से एक समान रहा है, जिससे यह वास्तविक कल्पना का विरोध करता है। इसके अलावा, वर्तमान आलोचनात्मक जलवायु प्रीमियम में यथार्थवाद और जादुई यथार्थवाद के बीच विभाजन को दर्शाती है कि यह पहले के सामाजिक यथार्थवादी परंपरा की कीमत पर जादुई यथार्थवाद पर आधारित है, जो किसी भी स्थायी सौंदर्यीकरण मूल्य के बिना कलाकार रूप से मंचित कथाओं के निर्माण के लिए बदनाम है। सामाजिक और जादुई यथार्थवाद के वास्तविक और विरोधी-वास्तविक साहित्य की श्रेणियों में क्रमशः यह पदानुक्रमित और विपक्षी विभाजन, बहुत सरल है और यह कि सामाजिक यथार्थवादी कल्पना को खारिज करने के इस रवैये को ऐतिहासिक रुझानों के संदर्भ में समझना चाहिए। साहित्यिक आलोचना के रूप में, यह मार्क्सवादी आलोचना के विनाश के साथ हाथ से जाता है। शब्द सामाजिक यथार्थवाद एक ऐसा शब्द है जो एक क्रांतिकारी समाजवादी समाज में साहित्य के कार्य के बारे में रूसी प्रेरित मान्यताओं से निकला है। सामाजिक यथार्थवादी कल्पना के अंतराष्ट्रीय उत्पादन को शब्द की शक्ति में और लेखक की क्षमता को एक संतोषजनक दस्तावेजी फैशन को सामाजिक वास्तविकता की संरचना में चित्रित करने की क्षमता में विश्वास (अब भोले के रूप में माना जाता है) द्वारा विशेषता है। सामाजिक यथार्थवाद रूसी क्रांति, सोवियत साम्यवाद, अंतराष्ट्रीय मार्क्सवाद, और दमन के विभिन्न तंत्रों और व्यक्तिगत और सामूहिक आकांक्षाओं की हताशा के लिए आलोचनात्मक रूप से प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता से विभिन्न तरीकों से प्रेरित है।

सामाजिक यथार्थवाद और प्रेमचंद

हिंदी उपन्यास उन्नीसवीं सदी में विकास की स्थिति में था। प्रेमचंद से पहले, यह जादुई या धोखे की कहानियों, मनोरंजक कहानियों और धार्मिक विषयों के इर्द-गिर्द घूमता था। इस प्रकार, उनके सामने हिंदी उपन्यासकार उपन्यास के सटीक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके क्योंकि वे या तो केवल उपदेशात्मक थे या केवल उपदेशात्मक तत्व का अभाव था। वे दोनों को संतोषजनक ढंग से मिश्रण करने में विफल रहे और यहां तक कि पश्चिम में उपन्यास के विकास से लाभ नहीं उठा सके। प्रेमचंद पहली बार उपन्यास के रूप और उद्देश्य को समझते हैं और इस पश्चिमी रूप में भारतीय विषयों, मुद्दों और विश्वदृष्टि के साथ आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण करते हैं। वह न केवल अपने मूल्यवान योगदान से इसे समृद्ध करता है बल्कि साहित्यिक रूप को एक विशिष्ट दिशा और विकास प्रदान करता है। इस प्रकार, उन्हें हिंदी उपन्यास और प्रगतिशील आंदोलन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक माना जाता है। प्रेमचंद युग के रूप में हिंदी उपन्यासों का सीमांकन न केवल कालानुक्रमिक रूप से आधारित है बल्कि इन विशिष्ट साहित्यिक विशेषताओं पर आधारित है। इसी तरह प्रेमचंद की उम्र और प्रेमचंद की उम्र भी साहित्य की दो अलग-अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार, उनकी पूर्ववर्ती और सफल आयु के बीच का स्थान हिंदी साहित्य के लिए विशिष्ट मानकों को दर्शाता है। भारत में, मुंशी प्रेमचंद यूरोपीय शैली की लघु कथाएँ लिखने वाले पहले उर्दू लेखक थे। उनका मानना था कि सौंदर्य के मानकों को बदलने की जरूरत है, साहित्य को सामाजिक सुधार का एक साधन होना चाहिए, और ग्रामीण और शहरी गरीबी, महिलाओं के उत्पीड़न और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक यथार्थ की समस्याओं का पता लगाना चाहिए।

आनंद का यथार्थवाद भारतीय उपन्यास की तकनीक में भी एक नवीनता है, क्योंकि यह भारतीय उपन्यास को आगे बढ़ाता है जहाँ से प्रेमचंद ने इसे छोड़ा था। यह प्रेमचंद ही हैं, जिन्होंने भारतीय उपन्यास में पहली बार अपने उपन्यासों के नायक के रूप में किसानों और दलित लोगों का चयन किया। यहां तक कि वह भारतीय समाज में वर्ग और जाति के विरोध को भी देखता है और साम्राज्यवादियों, सामंतों और पूंजीपतियों द्वारा गरीबों के शोषण का सफलतापूर्वक वर्णन करता है। हालाँकि, वह सामंती समाज से भारत में उद्योगवाद के परिवर्तन के ऐतिहासिक महत्व को समझने में असमर्थ है। इसलिए वह मानव प्रयासों में कट्टरवाद के बजाय सामाजिक विकास में विश्वास करता है। मुल्क राज आनंद ने भारतीय उपन्यास पर अपने क्रांतिकारी और मानवतावादी दृष्टिकोण को जीवन की सामाजिक चेतना और प्रेमचंद के उपन्यासों में जीवन की यथार्थवादी उपचार और रबींद्रनाथ टैगोर के कलात्मक परिप्रेक्ष्य में जीवन के यथार्थवादी उपचार को जोड़कर विस्तार किया है। आनंद का यथार्थवाद इस प्रकार प्राप्त संश्लेषण पर आधारित है। प्रेमचंद का मानना है कि

कविता और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों को और प्रगाढ़ करना है लेकिन मानव जीवन विपरीत लिंग के प्रेम तक सीमित नहीं है। वह सवाल करता है क्या साहित्य जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से भागने के लिए महत्वपूर्ण मानता है, विचारधारा और अभिव्यक्तियों से संबंधित हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? शृंगारिक स्वभाव जीवन के कुछ हिस्सों में से एक है।

प्रेमचंद समकालीन पाठकों के बीच साहित्य के स्वाद के बदलाव को मानते हैं, यथार्थवाद के प्रति उनके झुकाव की सराहना करते हैं। साहित्यिक अभिरुचि में इस बदलाव पर विस्तार से उन्होंने टिप्पणी की लेकिन हमारा साहित्यिक स्वाद तेजी से बदल रहा है। अब साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। अब यह न केवल नायक और नायिका के मिलन और अलगाव की कहानी बयान करता है, बल्कि जीवन से जुड़े मुद्दों और उनके समाधान प्रदान करने के प्रयासों पर भी चर्चा करता है। न तो यह आश्चर्यजनक और आश्चर्यजनक घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करता है और न ही इस हमले की जांच करता है। लेकिन यह उन मुद्दों में एकीकृत है जो समाज और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।

यदि कोई विशाल चित्रमाला और हिंदी कथा के प्रगतिशील मार्च को देखता है, तो प्रेमचंद अपनी महिमा में सड़क के बीच एक राजसी मीनार की तरह खड़े दिखाई देते हैं, जिसे सभी पिछली सेनाएँ समाप्त कर देती हैं और भविष्य से एक शुरुआत होती है। वे पहले उपन्यासकार थे, जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को जीवन के निकट संपर्क में लाया और इसके माध्यम से एक ऐसा रूप दिया, जो जीवन की आशाओं और आकांक्षाओं को पर्याप्त अभिव्यक्ति देने में सक्षम था। इन सबसे ऊपर, वह हिंदी कथा साहित्य के सौंदर्य विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने हाथों में एक संरचनात्मक एकता हासिल की। प्रेमचंद के उपन्यास स्थानिक डिजाइन में व्यापक और व्यापक हो सकते हैं, उनमें कई कड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन वे अंतरंग कारण के रूप में अच्छी तरह से बुनना हैं और शुरु से अंत तक एक ही आवेग का एक ही कार्रवाई में प्रभाव। गोदान, सेवासदन और गबन ने, रक्त प्रवाह की भयावहता और रहस्य को जीवन के साधारण प्रवाह से नीचे लाने के अलावा, सकारात्मक रूप से संरचना का शासन स्थापित किया है और ढीले-ढाले उपन्यासों के दोहराव के खिलाफ एक मजबूत बाधा को उठाया है।

प्रेमचंद की अधिकांश कहानियाँ समकालीन युग की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित हैं, जो मानवीय कमजोरियों के कथानक पर आधारित हैं। वे पाठकों को उकसाने और पात्रों के साथ आँसू बहाने की क्षमता रखते हैं। इस समकालीन समय में भी कथानक और पात्र प्रासंगिक हैं।

प्रेमचंद का साहित्य समाज का साहित्य है। इससे न केवल समाज की वास्तविकता का पता चलता है, बल्कि यह उन लोगों के बीच जागरूकता फैलाता है जो सामाजिक बुराइयों और संबंधित इतिहास के परिणामों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। वह अपने लेखन में मानवतावाद को आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ पेश करता है। यह कहा जाता है

दूसरी रुचि जिसने उन्हें अपने करियर के अंतिम चरण में जकड़ लिया, वह थी प्रगतिशील लेखक आंदोलन। उन्होंने पहले ही समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था, और सोवियत संघ के समर्थन में दृढ़ता से सामने आए थे। जब कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने प्रगतिशील लेखकों के संघ की स्थापना के लिए लंदन में एक बैठक बुलाई, तो प्रेमचंद ने इस कदम का स्वागत करते हुए एक उत्साही लेख लिखा। उन्होंने महसूस किया कि लेखक अब राष्ट्रवाद से संतुष्ट नहीं हो सकताय उन्हें समाजवाद की ओर बढ़ना था। देश की स्वतंत्रता यात्रा का केवल एक चरण था। सामाजिक न्याय, शोषण का अंत, अशिक्षा और गरीबी का अंत – ये अंतिम लक्ष्य थे। प्रेमचंद ने रचनात्मक लेखन के लिए शकला के लिए कला के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि साहित्य को एक सामाजिक उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। मुझे जोर लगाने में कोई संकोच नहीं है, उन्होंने कहा, कि मैं तौल में कला के मूल्य का न्याय करता हूँ – उपयोगिता का संतुलन। हमें अपनी सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी "।

हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का प्रमुख योगदान आदर्शवादी यथार्थवाद है। वह अपने समकालीन लेखकों को यथार्थवादियों और आदर्शवादियों के दो समूहों में विभाजित करता है। प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवादी उपन्यासकार पात्रों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जैसा कि वे हैं। यदि योग्य और अयोग्य आचरण के परिणाम अच्छे या बुरे हैं, तो वे चिंतित नहीं हैं। प्रेमचंद साहित्य में यथार्थवाद की प्रस्तुति का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि इसकी अधिकता पाठकों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उनका मत है कि यथार्थवाद हमें निराशावादी बनाता है और हम मानवीय चरित्रों में विश्वास खो देते हैं, क्योंकि हम अपने चारों ओर की दुनिया को बुराई के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यदि यथार्थवाद हमारी आँखें खोलता है, तो आदर्शवाद हमें एक आकर्षक जगह पर पहुँचाता है। प्रेमचंद आदर्शवाद और यथार्थवाद को जोड़ती है और एक नए शब्द आदर्शवादी यथार्थवाद को जोड़ती है। निर्मला और गोदान को छोड़कर उनके सभी कार्य आदर्शवादी यथार्थवाद के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कहते हैं अच्छे उपन्यास वे हैं जो उनमें यथार्थवाद और आदर्शवाद को जोड़ते हैं। आप इसे आदर्शवादी यथार्थवाद कह सकते हैं। यथार्थवाद का उपयोग एक विचार को समझने के लिए किया जाना चाहिए और यही एक अच्छे उपन्यास की विशेषता है।

एक उपन्यासकार के रूप में, प्रेमचंद ने जाति संरचना, सांप्रदायिकता, मौजूदा आर्थिक असमानता जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटा है और अपने निहित स्वार्थों के लिए अमीर और उच्च जाति इस असमानता को खत्म करने के प्रयास करते हैं। इस प्रकार, वह पाठकों को अपनी बुराइयों, ताकत, कमजोरियों और चुनौतियों के साथ उम्र को जीवंत बनाता है। वह समाज के दर्पण को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करता है और समाज के विभिन्न वर्गों, जाति, पंथ और वर्ग के किसी भी भेदभाव के बिना सद्भाव में रहने के लिए समाज को एक बेहतर जगह बनाने के साधनों का सुझाव देता है।

प्रेमचंद के युग के अन्य समकालीन लेखकों की तुलना में, प्रेमचंद ने सभी तथ्यों और वास्तविकताओं के साथ महिलाओं के शोषण के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सभी वर्गों और जातियों की महिलाओं के बारे में लिखा, जैसे कि गोदान में एक डॉक्टर के रूप में मालती का चरित्र और गबन में रतन को उच्च पंथ महिलाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ तक कि उनका एक उपन्यास जिसका नाम शुरू से अंत तक सेवासन है, एक प्रमुख चरित्र सुमन के ईर्द-गिर्द घूमता है। गरीबी के कारण कुछ बीमार लोग अपनी युवा सुंदर लड़कियों की शादी ऐसे वृद्ध पुरुषों से करवाते हैं, जो दुल्हन के माता-पिता की शादी के लिए कुछ लेवी दे सकते थे, जैसे कि गोदान में रामसेवक। निर्मला भी बेमिसाल विवाह और दहेज प्रथा के एक ही विषय पर आधारित है। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह एक अनुबंध का अनुबंध नहीं है, लेकिन यह पति-पत्नी के बीच के संबंधों का ऐसा बंधन है जिसे ईश्वर द्वारा स्वर्ग में बनाई गई आत्मा का संबंध माना जा सकता है। हमारे देश के अन्य समाज सुधारकों की तरह, प्रेमचंद ने एक कार्यकर्ता की भूमिका नहीं निभाई, लेकिन इस तथ्य का अनुभव करने के बाद, समाज की बुराइयों का अवलोकन करते हुए, उन्होंने बाल विवाह के अंधविश्वासी बुरे रिवाज के लिए अपनी कलम रखी। उन्होंने पाठकों के मन से समस्या को उखाड़ने के लिए अपने लेखन के हथियार का इस्तेमाल किया क्योंकि यह कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में युद्ध बाद में लड़े जाते हैं, सबसे पहले वे विचारधारा के विचारों के रूप में दिमाग में लड़े जाते हैं। दहेज एक सामाजिक बुराई रही है जिसने भारत के प्रत्येक जाति और पंथ को संक्रमित किया है। यहां तक कि प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी कथा निर्मला में दहेज की सामाजिक बुराई के बारे में लिखा था, उस प्रथा के शिकार थे और कमला, उनकी बेटी की शादी के दौरान उस समस्या से समझौता किया था। गोयंका, एक लेखक ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद अधीयन की नाय दिसयेन में इस तथ्य का खुलासा किया है।

सामाजिक यथार्थवाद और पन्नालाल पटेल

कला का हर काम उनकी उम्र का एक उत्पाद है, क्योंकि लेखक का व्यक्तित्व कम या ज्यादा समाज या उस उम्र

से प्रभावित होता है जिससे वह संबंधित है। सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार उनके व्यक्तित्व को उकेरता है। इसके अलावा, एक लेखक अपने समकालीनों के साथ-साथ अपने पूर्ववर्तियों द्वारा भी प्रभावित होता है। इसलिए लेखक की आयु जानना या उसका अध्ययन करना लगभग आवश्यक हो जाएगा। पन्नालाल पटेल क्षेत्रीय गुजराती उपन्यासों में स्काउट थे। उनका लेखक लेखक का उदाहरण है, जो भौंह पीटे जाने की दुर्दशा और दुख को बयान करते हुए, उद्देश्य बना रहता है और भावनाओं से बह नहीं पाता है। वास्तव में उन्हें रमनलाल जोशी द्वारा एक प्रमुख गुजराती उपन्यासकार और लोगों के जीवन के पुनरु निर्माता के रूप में सराहा गया था। उन्होंने कहा कि पन्नालाल पटेल एक लेखक हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए समर्पित हैं। पन्नालाल पटेल अपने हर काम के साथ बढ़ते हैं। उनकी सभी रचनाएँ पाठकों को प्रसन्न करती हैं चाहे वह कथा या प्रसंग या चरित्र चित्रण या कहानी या कभी-कभी इन सभी को एक साथ लेकर। क्षेत्रीय स्पर्श और बोलचाल के भाव उनके कामों को सुगंधित बनाते हैं।

मलाला जीव, मानविनी भवई और लघु कथा कंकू के उपन्यास भी प्रशंसित फिल्मों के लिए अनुकूलित किए गए हैं। इसके अलावा, उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्हें गुजराती साहित्य और अखिल भारतीय कला के कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। नर्मद सुवर्णचंद्रक, रंजीतराम चंद्रक के रिसीवर और गुजरात सरकार के कई अन्य पुरस्कारों में, पन्नालाल पटेल को वर्ष 1985 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार – ज्ञानपीठ पुरस्कार और। केनकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानविनी भवई के लिए 1.5 लाख। उनका साहित्यिक योगदान बेशुमार है। पन्नालाल पटेल ने इतिहास के ऐसे दौर में कदम रखा, जिससे उन्हें माल्या जीव और मानविनी भवई जैसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करने में मदद मिली, जो गुजरात के उत्तर पूर्वी ग्रामीण जीवन को दर्शाती हैं। गाँव, उसके लोग, उनके जीवन, आशाएँ, आकांक्षाएँ, उनकी समस्याएँ और भविष्यवाणियाँ, उनकी भाषाएँ और जीवन के तरीके उनके उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए उपन्यासों में प्रतिबिंबित हैं। पन्नालाल पटेल अपने गाँव को बाहर से जानते थे और अपने उपन्यासों में उच्च कोटि के कलात्मक कौशल के साथ इसे जीवंत करते थे। उन्होंने उस क्षेत्र के ग्रामीण जीवन पर आधारित अपने उपन्यास के अनुरूप उत्तर गुजरात की बोली जाने वाली भाषा के साथ गद्य शैली विकसित की। कभी-कभी उन्होंने शहरी सेटिंग्स के खिलाफ भी लिखा, लेकिन ग्रामीण जीवन के अपने उपन्यासों में वह रचनात्मक रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। उनके उपन्यासों और लघु कथाओं में कहानी के तत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं और पात्र उनके सामाजिक संदर्भों से संबंधित होते हैं। गुजराती साहित्य के क्षेत्र में पन्नालाल पटेल का योगदान उल्लेखनीय है। उनके उपन्यास, उपन्यास, नाटक, बच्चों की कहानियाँ और कहानी संग्रह बहुत लोकप्रिय और यादगार हैं। पटेल ने माँ की

गोद से लेकर मैदान तक और मैदान से लेकर बहुत ही प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार तक सभी स्थितियों का अनुभव किया है और अपने पाठकों के लिए इसे पुनः अनुभव करने के लिए अपने अनुभव का क्रश भी प्रस्तुत किया है।

पन्नालाल न केवल समस्याओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि वह इसके समाधान भी दिखाता है। वह एक सुधारक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पन्नालाल उत्तर-पूर्व क्षेत्र और उसकी मानवीय धड़कनों को दर्शाता है। अपने उपन्यासों में वे गाँव के जीवन, उसके लोगों, उनकी जीवन शैली, उनके गौरव, मेलों और त्यौहारों, सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रस्तुत करते हैं। इन उपन्यासों में मुख्य रूप से प्रेम और विवाह का विषय, इसकी बैठक और भाग, खुशी और गहरी पीड़ा पर चर्चा की गई है। और इस प्रेम कहानी का मुख्य पात्र हमारे किसी दूर के गाँव में एक साधारण किसान या मजदूर के रूप में काम करता हुआ पाया जाता है। वह सरल दिल और विश्वसनीय स्वभाव वाला एक बहुत ही आम आदमी है। ऐसे आम आदमी के जीवन में जो जटिलताएँ पैदा होती हैं, वह उनके उपन्यासों में दिलचस्पी का विषय बन जाती है। उनकी सामाजिक समस्याओं को एक बहुत ही विशेष दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत और चर्चा की जाती है। पन्नालाल पटेल में कला की शक्ति की विशिष्ट प्रतिभा देखी जा सकती है।

पारिवारिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण

अपने उपन्यासों में, प्रेमचंद व्यक्तिगत स्तर और सामूहिक रूप से संबंधों से चिंतित हैं। आम तौर पर उनके उपन्यास एक सामान्य चिंता में लगे कुछ चयनित परिवारों को दिखाते हैं, और उनके कार्य एक दूसरे के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अपने पात्रों के माध्यम से, प्रेमचंद समकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। एक परिवार में समस्याओं और संघर्षों और एक परमाणु परिवार की धारणा उनके उपन्यासों में प्रमुख विषयों में से हैं। वह व्यक्ति और परिवार को समकालीन सामाजिक समस्याओं के यथार्थवादी चित्रण के लिए एक माध्यम बनाता है। गोदान में, कोई गांवों में संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत पाता है। होरी, मुख्य नायक इस विकास पर दुखी है। उनके भाइयों ने उन्हें छोड़ दिया है और फिर भी होरी उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। वह पुलिस इंस्पेक्टर को अपने भाई हीरा के घर की तलाशी लेने की अनुमति नहीं देता है, जो वास्तव में असली अपराधी है। होरी को यह देखकर गहरा दुख होता है कि उसकी जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गई है और पैदावार बहुत कम है। यह उसकी चिंताओं और समस्याओं को जोड़ता है।

प्रेमचंद अपने उपन्यास गोदान में पारिवारिक जीवन का यथार्थवादी वर्णन देते हैं। इसमें, उन्होंने श्री खन्ना-गोविंदी, होरी-धनिया, गोबर-झुनिया, राय साहब और उनके परिवार, मिस मालती और श्री मेहता के पारिवारिक जीवन को एक

मर्मज्ञ मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के साथ शामिल किया है। श्री खन्ना शिक्षित हैं, लेकिन उनमें आत्म-नियंत्रण का अभाव है। वह हर तरह की गतिविधियों में लिप्त होने में विश्वास करता है। विवाहित होने के बावजूद, वह मिस मालती की सुंदरता और ग्लैमर से प्रभावित है। वह अपनी पत्नी, गोविंदी के प्यार और भक्ति को स्वीकार करने से इनकार करता है। उनकी ठंड की उदासीनता ने गोविंदी को एक नीच औरत बना दिया है। श्री खन्ना अपना अधिकांश समय पार्टियों और बाहरी गतिविधियों में बिताते हैं, और उनकी पत्नी के लिए समय नहीं है। जब उसकी चीनी मिल एक बड़ी आग में नष्ट हो जाती है, तो गोविंदी उसे सात्वना और नैतिक समर्थन देती है। वह उसे नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रेरित करती है।

गोदान में, मिस मालती और श्री मेहता जैसे पात्रों का चित्रण यथार्थवादी है। पारिवारिक जीवन और प्रेम पर उनके विचार उद्देश्यपूर्ण और प्रामाणिक हैं। प्रेमचंद का मानना है कि एक स्थिर पारिवारिक जीवन किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दे सकता है। प्रेमचंद भारतीय परिवार प्रणाली में पवित्रता और शक्ति में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का समाधान सामाजिक व्यवस्था के दायरे में पाया जा सकता है। वह अपने चरित्रों को अपनी कमजोरियों और गुणों के साथ प्रस्तुत करता है। यह जीवन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण है जो प्रेमचंद के उपन्यासों को इतना आकर्षक बनाता है और वे उनकी सार्वभौमिक अपील और प्रासंगिकता को बनाए रखते हैं।

निष्कर्ष

प्रेमचंद हिंदी उपन्यास को यथार्थता की एक दिशा प्रदान करते हैं, जो इस तरह की भ्रमक और प्रतिक्रियात्मक स्थितियों से उबार कर हमारे राष्ट्र और समाज के सामने आने वाले मुद्दों पर जोर देती है। वह इस नई साहित्यिक चेतना के ध्वजवाहक हैं। प्रेमचंद ने संकीर्ण मानसिकता, जातिगत पूर्वाग्रह, स्त्री के शोषण और धर्मगुरुओं के पाखंड की कड़ी निंदा की। अपने भाषण में 9 अप्रैल को अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखकों को भारतीय जीवन में हो रहे बदलावों को अभिव्यक्ति देने और साहित्य में वैज्ञानिक तर्कवाद की शुरुआत करके देश में प्रगति की भावना की सहायता करने के लिए दिया। उन्हें साहित्यिक आलोचना के एक दृष्टिकोण को विकसित करने का काम करना चाहिए, जो परिवार, धर्म, लिंग, युद्ध और समाज जैसे सवालों पर सामान्य प्रतिक्रियावादी और पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा, जिसमें सांप्रदायिकता, नस्लीय दुश्मनी, यौन स्वतंत्रतावाद और पुरुषों द्वारा पुरुषों के शोषण को दर्शाती साहित्यिक प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जाएगा। अंत में, प्रेमचंद के शब्दों में साहित्य को रूढ़िवादी वर्गों से बचाने के लिए ... कला को लोगों के साथ निकटतम संपर्क में लाना हमारे संघ का उद्देश्य है और उन महत्वपूर्ण अंगों को बनाने के लिए जो जीवन की

वास्तविकताओं को पंजीकृत करेंगे, साथ ही हमें भविष्य की परिकल्पना करेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, बी.डी. एंड शर्मा एस। के। समकालीन भारतीय अंग्रेजी उपन्यास। नई दिल्लीरू अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (पी) लिमिटेड 2001।
2. श्रीवाडकर, मीणा। इंडो-एंग्लियन उपन्यास में महिला की छवि। नई दिल्लीरू स्टर्लिंग पब।, 1979।
3. गाएं, आर.एस. अंग्रेजी में भारतीय उपन्यासरू एक महत्वपूर्ण अध्ययन। नई दिल्लीरू अर्नाल्ड-हीनमैन, 1977।
4. सिंह, अवधेश के। अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कथा। नई दिल्लीरू क्रिएटिव बुक्स, 1993।
5. सी। डी। अछूता, नई दिल्लीरू आरती पुस्तक केंद्र, 1992।
6. वर्मा, एम। आर। और अग्रवाल, के.ए. भारतीय अंग्रेजी साहित्य, भारत पर विचाररू अटलांटिक प्रकाशक और वितरक, 2002।
7. विलियम्स, एच। एम। मुल्क राज आनंदरू यथार्थवाद और राजनीति। अंग्रेजी वॉल्यूम में मंडर्न इंडियन फिक्शन में अध्ययन। 1. कलकत्तारू राइटर्स वर्कशॉप, 1973. अरविंदकशन, ए। प्रेमचंद के। पटनारू राधा कृष्ण, 2006।
8. अठावले, पी.वी. भगवन्नि उत्कृष्ट कलाकृती – स्थरी। मुंबई सत विचार दर्शन, 2005.236
9. चौधरी, इंद्रनाथ। तुलनामृत साहित्य की भूमिका। दिल्ली नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1983।
10. गोस्वामी, विनित। ऑचलिक उपनिषो मे ग्राम्याजीवन का समाजिक संदर। अहमदाबाद संस्कृत प्रकाशन, 1990।
11. गुप्त, कमला। हिंदी उपनिषद मुझे सामंत। दिल्ली अभिनव प्रकाशन, प ६ 1979 ६।
12. गुप्ता, प्रमिला कुमारी। प्रेमचंद और हरिनारायण आपटे एके उपन्यसो का तुलनाथक आद्यायन। दिल्लीरू साहित्य प्रकाशन, प ६ 1970०।
13. कोटक, प्रतिभा। प्रेमचंद के उपनयनो में नायक की परिकल्पना। अहमदाबाद हिंदी साहित्य परिषद, 2002।
14. कुमार, प्रेम हिंदी उपनिषदरू अंतरांग पाहन। मेहसाणारू गिरनार प्रकाशन, 1983।
15. परमार ने एन.एस. दलित चेतना और हिंदी उपनिषद। कानपुररू चिंतन प्रकाशन, 2010।
16. पटेल, उत्तरभाई। आंचलिक उपन्यसो मे ग्राम्याजीवन। कानपुररू क्वालिटी बुक्स पब्लिशर्स, 1999।