

प्रेमचन्द के उपन्यासों में नारी चित्रण

डॉ. सीताराम भीना
व्याख्याता –हिन्दी
स्व. राजेष पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बांदीकुई (दौसा)

रेखांकित शब्दः—स्रष्टा, परिणीता, समावर्णन, अंतविरोध, षिद्दत, मोहपाष, गुरेज, जद्दोजहद, कुलठा, दुश्यारियां, स्वत्व—वंचिता, वैधव्य, हुकुमत।

सारांशः—

प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में नारी के कई रूपों को दिखाया। भूतकाल और वर्तमान काल की मुष्किल परिस्थितियों के साथ—साथ उन्होंने भविष्य को भी काफी आगे तक देखा है। उनके नारी पात्र विमर्श का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके युग में नारी कई अधिकारों से वंचित थी। ये वो दौर था, जब शारीरिक सुंदरता और उनके देवीय गुणों का महिमा मंडन कर स्त्री को घर के अन्दर, कैद कर दिया गया। परिवार पर पुरुषों ने अपना वर्चस्व कायम रखा। स्त्रियों को परावलंबी और मूकदर्षिका बना दिया। ऐसे में उनकी स्थिति गिरते—गिरते गुलाम जैसी हो गई। आर्थिक निर्भरता ने उनसे पारिवारिक निर्णय लेने का अधिकार छीन लिया। जहाँ देवी पूजिता होनी चाहिये थी वहाँ नारी, शोषित, अपमानित बना दी गई। इस स्थिति को सुधारने के लिये प्रेमचन्द ने साहित्य का सहारा लिया। प्रेमचन्द के उपन्यासों में स्त्री विमर्श की स्थिति काफी मजबूत है। युग—दृष्टा और युग स्रष्टा प्रेमचन्द ने स्त्री को पुरुष से ऊपर माना है। उनके उपन्यासों में स्त्री पात्र महज कल्पना नहीं है, बल्कि तत्कालीन युग की जीती—जागती तस्वीर है। उनके उपन्यासों की नारी पात्रों ने बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा तथा आदि कई समस्याओं को झेला हैं, जिया है विरोध के स्वर मुखर किये हैं। अनमोल विवाह में स्त्रियों का अपमानित होना, नौकरानियों से निम्नतर व्यवहार यहाँ तक की समाज में बेटियों बोझ मानी गई। इन सब कुरुतियों को प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में दिखाया है। इन कुरुतियों को दूर करने के लिये उन्हें नारी का आत्मनिर्भर होना स्वीकार है। उनके उपन्यासों में महिला पात्र, माता, विधवा, प्रेमिका, परिणीता, मेहनतकष, समाज सेविका जैसे कई रूपों में अमिट छाप छोड़ती है।

“आज हिन्दुस्तान नारी को कान्तिकारी बनाने के लिये जिस सषक्त दौर से गुजर रहा है और जिस स्त्री विमर्श की बातें जोर—शोर से हर मंच पर उठायी जाती है उसे प्रेमचन्द बहुत पहले ही सषक्त साबित कर चुके हैं। प्रेमचन्द के साहित्य की नारी महज नारी नहीं हैं। वह इस भौतिक जगत से कहीं ऊपर उठकर शक्ति का रूप धारण कर लेती है। जिसके समावर्णन को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो समाज में उसने ही संतुलन कायम रखा है।” 1

प्रस्तावना :-

प्रेमचन्द और उनका साहित्य हमारी संस्कृति की धरोहर है। प्रेमचन्द ने अपनी लेखनी में बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि नारी की व्यथा पर केन्द्रित की है। इस शोध में प्रेमचन्द द्वारा लिखित हिन्दी उपन्यासों में स्त्री विमर्श पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह एक अनुसंधानमूलक आलेख है। इसमें प्रेमचन्द के उपन्यासों में स्त्री चित्रण के साथ—साथ हिन्दी साहित्य में स्त्री—विमर्श के आगमन पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख किया गया है। हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के महत्व का भी उल्लेख है। स्त्री विमर्श चिन्तम का वह स्वर है जो रूढ़ होती मान्यताओं के खिलाफ आवाज उठाता है। यह रूढिवादी मान्यताओं में जकड़ी स्त्रियों का समवेत स्वर है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में बरसों से पुरुष की हुकुमत रही है। जिसकी वजह से पितृस्तात्मक समाज का मापदंड दोहरा रहा है। उनके मूल्यों और अवधारणाओं में भी विरोधाभास है। यह आलेख उनके अंतविरोधों को सामने लाता है। साथ ही इस विषय पर विषय चिंतन को एक ऐसा मुद्दा देता है जो सर्वथा उपेक्षित रहा है। स्त्रियों को लंबे समय तक अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे

में यह पितृसत्तात्मक परिवार पर सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों स्त्रियों को संस्कारों के नाम पर जकड़ा गया? आखिर क्यों वे अपने खिलाफ हो रहे अन्यायों के विरोध में आवाज नहीं उठा पाई? क्यों उन्हें एक ऐसे सांचे में ढाल दिया गया, जहाँ वे सजीव होकर भी निर्जीव और मूकदर्शक बनी रही। परिवार संस्था का सबसे मजबूत स्तम्भ होने के बाद भी उन्हें सबसे कमजोर आंका गया। मर्यादा के बंधनों में बांधकर अनुषासित और नियन्त्रित जीवन जीना ही उसका ध्येय बना दिया गया। निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया। महज कर्तव्यों का पालन करने वाली मूकदर्शिका बना दिया गया। लेकिन अब स्त्रियों अपने दयनीय जीवन पर सवाल—जवाब करने लगी है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों की बात करने लगी है। अपने अस्तित्व को प्रबल रूप से सामने रखने लगी है। तब पितृसत्तात्मक समाज में सवाल उठने लगे। सिमोन द बोउअर के अनुसार “स्त्री पुरुष प्रधान समाज की कृति है। अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये पुरुष उसे जन्म से ही अनेक नियमों के सांचे में ढालता चला गया। जहाँ उसका व्यक्तित्व दबता चला जाता है।”² प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में स्त्रियों द्वारा न सिर्फ स्त्रियों की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाया बल्कि उसका समाधान भी मुहैया करवाया। हालांकि स्त्रियों की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिये कई प्रयास हुये हैं। जिसमें पुरुषों का एक वर्ग भी है जो सामने आया है। लेकिन अभी और भी प्रयास की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की स्थिति काफी कुछ महत्वपूर्ण है।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में स्त्री वित्त्रण

उपन्यासों ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचन्द और उनके साहित्य सृजन में स्त्रियों को अलग ही मुकाम दिया है। उन्होंने बड़ी विद्दत से समाज की समस्याएँ उजागर की हैं। उनकी कलम में नारी को कमजोर अबला नहीं बनाया बल्कि सबल और सषक्त बनाया है।

“बड़ा आज्ञर्य होता है कि जिस कोख में पुरुषों को जन्म दिया, उस नारी को पुरुषों ने कैसे अबला बना दिया। जो जन्म के लिये भी स्त्री की कोख के लिये मोहताज है, उन्होंने उस स्त्री को सर्वथा महत्वहीन बना दिया।”³

प्रेमचन्द की लेखनी में स्त्रियों पारिवारिक और राजनैतिक दोनों ही क्षेत्रों में सषक्त किरदार अदा करती है। प्रेमचन्द स्त्रियों को चारदीवारी में कैद नहीं करते, उन्हे घर से बाहर भी निकालते हैं और चारदीवारी के अन्दर भी उनकी महत्वा को स्थापित करते हैं। कर्मभूमि उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में एक है। कर्मभूमि भारत की राजनीतिक स्थिति पर लिखा गया उपन्यास है। जिसने लोकप्रियता के नये आयाम गढ़े। इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में पुरुषों के साथ—साथ महिला को भी खड़ा किया है। उन्होंने नारी को केवल कोमलांगी और सौन्दर्य की प्रतिभूति नहीं माना है अपितु उसे कर्मठ और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली संघर्षील महिला का स्थान दिया है। उपन्यास की स्त्री पात्र सुखदा, सुख—सुविधाओं से पली हुई सभ्य सुषिक्षित महिला है लेकिन वह इन गुणों से अपने पति को मोहपाष में नहीं बांध पाती, जबकि साधारण सूरत वाली कर्मठ नारी नायक अमरकांत को प्रभावित करती है और जब सुखदा अपनी इस दिनचर्या को छोड़ सामान्य स्त्री बन जाती है तो वह आत्मसंक्षिप्त से परिपूर्ण व्यक्तित्व के साथ उभरती है। जो समाज कल्याण के लिये जेल जाने से भी गुरेज नहीं करती और इसमें स्वयं को झोकने वाली प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाती है। सुखदा का घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, पति का साथ ना होते हुये भी बाहर नौकरी करना, लोकहित में कार्य करना, स्वतन्त्रता आन्दोलन में पुरुषों के साथ जेल जाना स्त्री के चारित्रिक विषेषता का सषक्त उदाहरण है। राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रेमचन्द युगीन नारियों की दखल थी। गबन की जालपा और रंगभूमि की सोफिया अपनी वैचारिक दृढ़ता की कहानी स्वयं कहती है। गबन में जालपा एक ओर अपने पति पर सब कुछ न्योछावर करने वाली पत्नी का किरदार निभाती है तो दूसरी ओर उसका कान्तिकारी रूप देखकर आज्ञर्य होता है। जालपा सबल चरित्र का अनुपम उदाहरण है जो बिना झगड़े तत्परता और बहादुरी से जिन्दगी की जदोजहद से जूझती है। वह अपनी समझ से रास्ता चुनती है। रीति—रिवाज और रुद्धिवादी संस्कारों को नकारते हुये ज्ञान के उद्यात रूप को अपनाती है। गबन के पैसे से मिला चन्द्रहार उसे स्वीकार नहीं लेकिन पति का साथ भी कभी नहीं छोड़ती है। जालपा का यह रूप सहज ही बता रहा है कि प्रेमचन्द की दृष्टि में स्त्रियों कितनी सषक्त है। रंगभूमि की

सोफिया का किरदार प्रेमचन्द ने काफी दबंग रखा है। रंगभूमि में तत्कालीन सम्पूर्ण भारत के जनमानस की व्याधा-कथा को चित्रित किया गया है। यह कालजयी कृतियों में गिनी जाती है। जिसमें नौकरषाही के साथ-साथ पूँजीवाद एवं जनसंघर्ष के ताड़व तथा सत्य अंहिसा के प्रति आग्रह को चित्रित किया गया है। ग्रामीण जीवन में उपस्थित मद्यपान तथा दुर्दृष्टा का भयावह चित्रण है। मुंशीजी ने इस उपन्यास में देष की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को आधार बनाया है, जिसमें सोफिया एक ऐसी नारी है जो राजनीति में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है। प्रेमचन्द की यह नारी पात्र बहुत ही खूबसूरत है जो धर्म पर विष्वास करती है।

लेकिन धार्मिक अंधविष्वासों को नकार देती है। वह धर्म, त्याग और सद् विचार का अवतार है जो प्रमुखता से अपने विचार रखती है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में सामाजिक विषयवस्तु को उभारा है। जिसमें नारियों को अहम किरदार दिये गये हैं। राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में उनकी नायिकाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। संघर्षरत और मेहनतकष नारियों उनके उपन्यास की जान है।

“जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है लेकिन यदि नारी में यह गुण आ जाये तो वो कुलटा बन जाती है।” 4

गोदान में उद्धत ये पक्षियों प्रेमचन्द का नारी को देखने का सम्पूर्ण नजरिया प्रस्तुत करती है। गोदान की धनिया सषक्त इरादे की निडर और धैर्यवान महिला है। जो यथासंभव और स्थितिवश विरोध और विद्रोह करती है। दूसरी नारी पात्र झुनिया सामाजिक नियमों को चुनौती देती है, प्यार के बाद शादी का फैसला करती है। वह इतनी मजबूत है कि खुद सास-ससुर से अपनी शादी की बात करती है। यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा हिम्मती और मजबूत है। वह ताड़ी पीकर आये गोबर से मार भी खाती है वह भी तब, जब वह गर्भावस्था में थी फिर भी हड्डताल में घायल हुये गोबर की जी-जान से सेवा भी करती है। गोदान का यह किरदार सामाजिक भी है और मर्यादित भी।

जहाँ एक ओर आदर्शवादिता को ओढ़े ग्राम्य समाज किसान वर्ग लड़ते-लड़ते ही मर जाता है वहाँ उसकी औरते रोते-कलपते जिन्दगी की दुष्टारियों से समझौता करते-करते सारी जिन्दगी काट देती है। वो इन दुष्टारियों को अपनी किस्मत मानकर हर हाल में संतोष से रह लेती है। प्रेमचन्द इस उपन्यास के अंतिम दृष्ट में अपनी लेखनी से साक्षात् सच्चाई प्रस्तुत कर देते हैं। “महाराज घर ना गाय है ना बछिया ना पैसा, यहीं पैसा है। यहीं इनका गोदान है और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है।” 5

किसान वर्ग के तकलीफ का यह चित्रण मार्मिक दृष्ट पैदा कर देता है। पढ़ने वालों को उनकी पीड़ा का गहन अनुभव होता है। इस कथा में धनिया एक गरीब किसान की पत्नी है जो परिवार की खुणी के लिये जी-जान से लगी रहती है। धनिया सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर अपनी सषक्त छाप छोड़ती है। सेवासदन की नारी पात्र सुमन सामाजिक विडम्बना और आडम्बरों को तोड़कर नारी स्वाधीनता की शुरुआत करती है। सुमन एक ऐसा चरित्र है जो बेमेल विवाह और दहेज प्रताड़ना की षिकार है। उसका चरित्र आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद के रूप में पाठकों के सामने जाता है। सामाजिक और पारिवारिक विसंगति की षिकार सुमन पति का प्रताड़ना से परेषान होकर घर छोड़ देती है। कहानी में तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुये भी अपनी सषक्त छाप छोड़ जाती है।

प्रेमचन्द युगीन समाज में नारी पूर्णतया पुरुषों के अधीन थी। यह वह काल था जब पति की मृत्यु हो जाने पर नारी का अस्तित्व नकार दिया जाता था। उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता था। उस दौर में विधवा होते ही स्त्री अपने अधिकारों से भी वंचित हो जाती थी। विधवा समस्या को मुंशी जी ने अपने कई उपन्यासों में प्रमुखता से उठाया है। गबन में विधवा रतन कहती है। “ना जाने किस पापी ने यह कानून बनाया है कि पति के मरते ही हिन्दू नारी इस प्रकार स्वत्व-वंचित हो जाती है।” 6

वैधत्व के कई उदाहरण उनके उपन्यास में हैं। जिसके चलते नारी आश्रयविहीन हो जाती है। आर्थिक मामलों से वंचित होकर निराश्रय जीवन जीती है। जिसकी वजह से उन्हें अपनी अनेक इच्छाओं को मारना पड़ता है। वरदान में बृजरानी विधवा है लेकिन प्रेम के लिये तरसते मन को प्रताप से प्यार हो जाता है। लेकिन वह प्रताप से विवाह नहीं कर सकती। प्रतिज्ञा में पूर्णा सौन्दर्य की मूति होते हुये भी वैधव्य को नसीब समझकर कृष्ण की भवित में लीन हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद धर्मावलम्बियों और पोंगा पण्डितों द्वारा औरत की अस्मिता से खेले जाने का दुखद चित्रण है। गायत्री रासलीला में फंसकर रह जाती है। वह धुनिया और स्वामिनी अपने मनमुताबिक विवाह कर सन्तुष्ट जीवन जीती है। प्रतिज्ञा में पुर्वविवाह का तारतम्य रचकर भी किसी पात्र द्वारा प्रेमचन्द ऐसा संभव नहीं करा पाये। पूर्णा को वनिता आश्रम भेज दिया जाता है। जाहिर है प्रेमचन्द यह फैसला समाज पर छोड़ना चाहते थे। उनके उपन्यासों में कल्याणी, रतन, रेणुका देवी ऐसी विधवाएँ हैं जिन्हे वैधव्य से षिकायत नहीं है। विरंजन (वारदान), गायत्री (प्रेमाश्रय), बागेष्वरी (कायाकल्प), कल्याणी (निर्मला), रतन (गवन) और रेणुका देवी (कर्मभूमि) ऐसी स्त्री पात्र हैं जिन्होंने विधवा जीवन स्वीकार करते हुये उन्हें जिया और मर्यादा का पालन किया।

आर्थिक निर्भरता ने स्त्रियों को समाज में गुलाम बना दिया। वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये भी मोहताज बनी रही। मंगलसूत्र में प्रेमचन्द ने नारी की इस व्यथा को दिखाया है। नायक संतकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं कि “जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित हो उसे पुरुष की हुकुमत माननी पड़ेगी। जिस पर नारी पात्र का जवाब है कि अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं जितना काम तुम्हारे घर में करती हूँ उतना अगर किसी दूसरे के घर में करूँ तो अपना निर्वाह कर सकती हूँ। तब जो कमज़ूँगी वो मेरा होगा, बोलो। मैं चाहे प्राण दे दूँ मेरा किसी चीज पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे निकाल सकते हों” 7 यह संवाद नारी की स्थिति और उसका विरोध बयान करती है।

अपनी रचनाओं में प्रेमचन्द ने सर्वथा स्त्री के आर्थिक स्वतन्त्रता एवं विकास के पक्षधर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भारतीय मूल्यों को कभी भी नहीं नकारा है। वे पञ्चिम सम्यता के अनुकरण को नकारते थे। पाष्वात्य देषों की स्वच्छन्दता उन्हें रास नहीं आती थी। पाष्वात्य संस्कृति के अनुकरण की जो भावना भारत के कुछ उच्च षिक्षित नारियों में आ रही थी। प्रेमचन्द उसे चिन्ता का विषय मानते थे। भारतीयता उनके दिल में बसती थी। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने स्त्री विमर्श पर खुलकर और जोरदार कलम चलाई है। उन्होंने स्त्री को पुरुष की साथी माना है जो तत्कालीन समाज में भी प्रासंगिक है। कायाकल्प में नायक की स्त्री पूछती है “ नारी के लिये पुरुष सेवा से बढ़कर और विलाप, भोग या श्रृंगार नहीं है परन्तु कौन कहता है कि नारी का यह त्याग उसकी सेवाभाव ही आज उसके अपमान का कारण नहीं हो रहा है ? ” अपने उपन्यासों में प्रेमचन्द ने स्त्रियों के आर्थिक स्वतन्त्रता के रास्तों को सुगम किया है। प्रेमचन्द ने आदर्षवाद का साथ भी कभी नहीं छोड़ा। वे पात्रों के चरित्र-चित्रण में आदर्षवाद को अहम मानते हुये तत्कालीन परिस्थिति को रखते थे।

प्रेमचन्द का मानना था कि सामाजिक नियम स्त्री और पुरुष दोनों के लिये समान है। किसी भी कार्य के लिये यदि सहभागिता समान है तो परिणाम में भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिये। पुरुष सच्चरित देवता बन जाये और स्त्री कलंकनी, ऐसा नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम गलत राह पर चल पड़ी स्त्री में भी सुधार ला सकता है। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को मुंषी जी अपने पात्रों के माध्यम से सामने लेकर आए। गवन की वेष्या जोहरा और गोदान की तितलीनुमा सोसायटी लेडी मिस मालती ऐसी ही स्त्रियाँ हैं। वेष्यावृति पर उनकी भावनाएँ कोमल रही हैं। उनकी अवधारणा थी कि वेष्यावृति को अपनाने वाली महिलायें समाज से ठुकराई गई हैं। मजबूरी में ही कोई भी स्त्री ये पेशा अपनाती है। सेवासदन इसका स्पष्ट उदाहरण है। ‘सेवासदन’ में सुमन दहेज और पति द्वारा प्रताड़ित होने के बाद अपने आप को वेष्यावृति की आग में झोंक देती है। ‘सेवासदन’ में बैंक के बाबू और समाज सुधारक विट्टलदास में वेष्यावृति अपनाने की बात पर कहती है ‘मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यन्त निकृष्ट काम किया है, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवाय मेरे लिये कोई रास्ता ना था। मेरे मन में बस यहीं चिंता रहती है कि आदर कैसे मिलें’ 8 यहाँ प्रेमचन्द यह तथ्य उजागर करते हैं कि निम्न कार्य करने वाला भी आदर चाहता है। स्त्रियों को भी सम्मान मिलना चाहिये।

निर्मला वह किरदार है जिसमें बेमेल विवाह और दहेज दोनों को झेला निर्मला में 15 साल की बालिका निर्मला का विवाह 45 साल के तोताराम से हो जाता है। विषम परिस्थितियों और मानसिक द्वंद्व को झेलते-झेलते निर्मला अपनी जिन्दगी बिता देती है। यहाँ अयोग्य वर होते हुये भी खानदान के नाम पर निर्मला की शादी कर दी जाती है मानो खानदान का अच्छा होना ही सबकुछ है। वर की योग्यता मायने नहीं रखती। सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के लिये वह खोखले आदर्शों को निभाती चली जाती है।

संदर्भ सूची –

1. उपन्यासकार प्रेमचन्द, लेख प्रेमचन्द, और उनकी नायिकाएँ, डॉ. सुरेष सिन्हा
2. सिमोन, बी (1949), द सेकेंड सेक्स, फांस।
3. दास. आर (2016), अनभाई. कम।
4. प्रेमचन्द, गोदान (1936), गोदान इलाहाबाद : हंस प्रकाष्ण।
5. गबन, गोदान इलाहाबाद : हंस प्रकाष्ण।
6. मंगलसूत्र अप्रकाषित, इलाहाबाद, हंस प्रकाष्ण।
7. गोयनका, के.के.1962, प्रेमचन्द कहानी रचनावली (खण्ड तीन) नई दिल्ली, साहित्य अकादमी।
8. खेतान.पी. (1990), स्त्री उपेक्षिता, हिन्द पॉकेट बुक्स।

