

चतुर्थ अध्याय

जैन्द्रकमार के नारी प्रधान उपन्यासों में विभिन्न नारी समस्याएँ

- अ) विवाह, अनश्लेष्म विवाह
- आ) पत्नी तथा अर्नैटिक्ता
- इ) पुरनछा व्दारा नारी का शोषण
- ई) नारी मन की दुर्बलता
- क) नारी की राजनैतिक जीवन का समस्या
- ख) वैश्यावृत्ति की समस्या
- घ) परित्यक्ता नारी
- ङ) स्वच्छन्द प्रेम की समस्या

चतुर्थ अध्याय

जैनेन्द्रकुमार के नारी प्रधान उपन्यासों में विभिन्न नारी समस्याएँ ---

✓ | नारी जीवन की समस्याओं की दृष्टि से प्रेमचंद युग के और प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यासों में मूलभूत अंतर है। प्रेमचंद युग में मुख्यतः नारी की सामाजिक समस्याओं का ही चित्रण हुआ है। जब कि प्रतायड, युग, ण्डलर आदि मनोविश्लेषणवादियों के प्रभाव के कारण प्रेमचंदोत्तर काल में नारी नारी-मन की मनोवैज्ञानिक गुणधर्मों मुख्य समस्या बन गयी। यद्यपि अब भी समाज में बाल-विवाह, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, वेश्या समस्या आदि समस्याएँ बनी हुई थी। इस काल में लेखक ने नारी मन का उथल-पुथल, स्त्री-पुरुष के आकर्षण-विकर्षण अर्थात् काम भाव की समस्या को गहराई से देखना - समझना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त नारी की वैयक्तिक और आर्थिक स्वतंत्रता को जिसका रक्षक समर्थन इस युग के उपन्यासों में मिला है, उतना पूर्ववर्ती उपन्यासों में नहीं मिला।

भारतीय समाज में नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का बोध होता है। समाज के सारे धर्म, नीति, नियम केवल नारी के लिए बने हैं। यदि पुरुष कोई अनुचित कार्य करता है तो उसपर समाज की दृष्टि नहीं जाती लेकिन वही कार्य कोई स्त्री कर बैठे तो कुल्ला, पतिता और भी न जाने कितने ही विशेषणों से समाज उसे कलंकित कर देता है। |

वैसे तो जैनेन्द्रजी सामाजिक उपन्यासकार भी थे, इसका सजीव चित्रण जैनेन्द्रजी के उपन्यासों में दिखाई देता है। और अपने सामाजिक उपन्यासों में नारी मनोवैज्ञान का सुंदर ढंग से बिचांकन भी किया है। जैनेन्द्रजी ने अपने उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं के चित्रण की एक नयी दिशा का सूक्ति किया है। अबतक सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में व्यक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। उनके

नारी पात्र व्यक्तिवादी धरातल पर अत्यंत स्वच्छन्द विचारों के तथा विद्रोह से सृजित हैं।

जैनेंद्रकुमार एक चिंतक उपन्यासकार थे। उनके उपन्यासों में व्यक्ति अध्ययन और सूक्ष्म कथानक - सूत्रों के अतिरिक्त कतिपय सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत जैनेंद्रजी ने विवाह परिवार तथा जीवन अर्थमूलन के सम्बन्ध प्रश्नचिन्ह लगाए हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः जीवन को संतुलित रखने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। जिनका अभाव जैनेंद्र के पात्रों का जीवन दूभर करता और उन्हें आस्था-अनास्था के बीच भटकने को छोड़ देता है। जैनेंद्रजी ने ऐसी विविध समस्याओं के कतिपय समाधान भी प्रस्तुत किए हैं, किंतु वे इतने असाधारण हैं कि प्रायः उनकी व्यावहारिकता में संदेह होने लगता है।

उपन्यास क्षेत्र में वर्णित नारी जीवन की समस्याएँ को दो भागों में विभाजित किया जाता है --

(१) पारिवारिक समस्याएँ

(२) सामाजिक समस्याएँ

हमारे कथन का प्रमाण प्रारंभिक उपन्यास 'परस' से ही मिलने लगता है। 'परस' की कूटो कल्पन में विधवा हो गई हैं। समाज उसे पुनर्विवाह की छूट नहीं देता किंतु पास - पड़ोस में सत्यधन जैसे बाल-मित्र का सम्पर्क तो उससे अलग नहीं किया जा सकता। और मैत्रा की छेड़-छाड़, शरारत और अक्किस्ति विवेक यदि कहीं प्रेम का बीजारोपण करें तो क्या वैभ्रिय ? कूटो शायद सत्यधन को चाहने लगी थी, किंतु एक नीची जाति और दूसरी विधवा, समाज फट नहीं जायगा ? यहाँ आता है एक सुधारवादी - बिहारी। बिहारी कूटो से विवाह करेगा - सत्यधन की लाज भी रह जायगी और कूटो का कल्याण भी होगा। किंतु विवाह के संभावित सामाजिक विघ्न। ऐसे में सुधारवादी आदर्श यहाँ कहता है कि दोनों आदर्श के क्षेत्र में एक, किंतु स्पर्क में अलग और दूर रहकर हा एक - दूसरे के बने रहें। आदर्श अच्छी बीज है। बिहारी किसानों को हल चलाए और

कूटो गाँव में बन्धे पड़ाए । पिता की संपत्ति से प्राप्त धन भी व्यर्थ मानकर तुला दिया जाय, किंतु दूर की निकटता का आदर्श उन्हें क्या इसीलिए नहीं अपनाना पडा होगा । क्योंकि कूटो बिहारी का सला संघर्ष समाज को स्वीकार्य न हो सकता था । दोनों ने अपने कार्य के लिए जुदा-जुदा गाँवों का चुनाव भी क्या इसी-लिए न किया, होगा, ताकि अधिक समीपता के कारण बारिचिक लॉन्गन न लगने लगे । सत्यधन न चाहते हुए भी क्या अन्ततः धन के लिए ही गरिमा से निवृत्त नहा करता ? तात्पर्य यह कि उक्त उपन्यास में जैन्ट्र ने एक ओर समाज में विधवा-पुनर्विवाह निषेध का रंग दिखाया है, तो दूसरी ओर धन संपत्ति की तुला पर तुल्ये दूल्हे । दोनों स्थितियाँ समाज का धुम हैं, किंतु बिहारी और कूटोवाला समाधान जन-साधारण की पहुँच में नहीं ।

जैन्ट्र जी के द्वितीय उपन्यास ' त्यागपत्र ' में भी वही सामाजिक विवशता प्रस्तुत की गई है । शीला के भाई से मृणाल का विवाह न करके उसे असमान दास्यत्व की बक्की में पिस्ने की सामाजिक कारणों से ही तो विवश किया गया है । पुनः वह अपनी समूची शक्तिभर उसी से समर्जन बनाने की तपस्व है, किंतु पति की शंकालु प्रकृति उसके लिए पारिवारिक समस्या बन जाती है । परिवार में तिरस्कार, मारपीट और बलात् धर से निकाली जाने का ही यह परिणाम था कि वह निरन्तर पत्न के गर्त की ओर बहती चली गई । एक अनाथ कन्या पहले भाई-भावज की उपेक्षा का शिकार बनी, फिर पति द्वारा तिरस्कृत हुई और तब कोयलेवाले की रसूल बनी रह कर भी जीवन का कोई सुखद पक्ष-भोग नहीं कर सका । यही हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि मृणाल के भाई-भावज लोक लाज के सम्मुख नतमस्तक न हुए होते, या उसका पति समाज के समर्थ पक्ष का होने के कारण उस पर अत्याचार का साहस न करता, तो मृणाल भी एक सुखद गृहस्थी का स्वामिनी होती और गौरवपूर्ण जीवन जीती । यही सामाजिक पक्षपात, प्रेम-पथ का सहज अवरोध और जीवन के यथार्थ का सामना आसिर अथला मृणाल एक साथ कद तक कर सकती थी ? प्रमोद आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त करके भी तो कुआ के पक्ष में समाज से नहीं लड़ सका । समाज के कड़े अन्धन और उनके रहते मृणाल

सरीखी अनेक युवतियों का बलिदान, लेखक द्वारा औपन्यासिक समस्या बनाकर 'त्याग-मंत्र' में प्रस्तुत किया गया है।

इसी रचना में एक और सामाजिक समस्या की ओर भी जैनेंद्रजी ने स्केत किया है? क्या सुधारवादी लोग, जो समाज का ठेका उठाने का दम भरते हैं, मृणाल सरीखी पतनोन्मुखी युवतियों को हाथ धाम सहारा दे सकते हैं? क्या वे उनके रहने, साने, पहनने का सामान्य-सा प्रबन्ध करके भी उन्हें उस दुर्गन्धपूर्ण वातावरण से निकालने को तैयार हैं? यदि नहीं, तो उन्हें ऐसी औरतों को आलोचना करने, उनकी मजबूरियों को मर्त्सनापूर्वक दुष्कारने का क्या अधिकार है? यहाँ प्रश्न है, जिसके कारण जैनेंद्र को मृणाल से भरपूर सहानुभूति है।

उपर्युक्त दोनों समस्याओं का कोई यथार्थ हल लेखक ने प्रस्तुत नहीं किया। सहानुभूतिया भावुकता से कब तक पेट चलेगा?

'सुनीता', 'सुमदा' और 'करियाणी' में सामाजिक पृष्ठभूमि लगभग समान है। तीनों नायिकाओं का दायित्व ^{अपना} सिद्ध नहीं है -- अस्तुष्टि के कारण अलग अलग हैं। सुनीता का वैवाहिक जीवन धमे जल की माई गंधाने लगा है। स्वयं श्रीकांत महसूस करता है कि उसे कुछ नक़्क़ता के साँवे में ढालना अपेक्षित है। इसी तथ्य को अन्त तक निभाते हुए वह सुनीता और हरिप्रसन्न के बहते हुए सम्बन्धों को जानकर भी 'अब क्वीन कैं डू नो रींग' कहकर टाल जाता है। सुनीता का हरिप्रसन्न की ओर बहकना मानसिक कारणों से था, जब कि श्रीकांत द्वारा उसे छूट दिया जाना सामाजिक मजबूरी थी। श्रीकांत अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए ही वास्तव में अपनी पत्नी को अपने मित्र हरिप्रसन्न से धूल-मिल जाने की प्रेरणा देता है। उसे सुनीता के पातिव्रत पर सदेह नहीं है, तथापि शायद उसका विश्वास है कि सुनीता के भ्रक्ने से पूर्व ही उसकी अपेक्षा घर में पूरी होने लगे, तो वह अधिक संतुलित रह सकेगी। तभी तो बार-बार वह सुनीता को हरिप्रसन्न के प्रति जागरुक रहने का आदेश देता है। उन्हें अकेले कुछ दिन रहने का अवसर देता और पथ-भ्रष्ट होते-होते संभलने पर भी सुनीता के कृत्य को बुरा न मानते हुए टाल देता है। इसीलिए

कहा जा सकता है कि श्रीकान्त की भूमिका अपने भीतर एक मनो-सामाजिक समस्या को सजग बनाए हुए है।

सुखदा के असन्तुष्ट दाम्पत्य का कारण विवाह पूर्व की वे कल्पनाएँ और सुनहरे सपने हैं, जिनसे वह एक सम्पन्न गृहस्थी, समृद्ध पति तथा हर प्रकार की आर्थिक सुविधा की आशा करने लगी थी। किन्तु शायद भाग्य ने साथ नहीं दिया और केवल डेढ़ सौ रुपये की मासिक पानेवाले एक साधारण लिपिक से उसका विवाह हुआ। वह लाख चाहते हुए भी अपनी चादर के अनुसार पैरों को सिकोड़ नहीं पाई और क्रान्तिकारी (नाँकर) लड़के के पकड़े जाने के मिस अपनी स्थितिपर पनट पड़ी। घर से बाहर निकलकर आकाश की व्यापक निलिमा से सुखदा ऐसी खोई कि पति कान्त को विस्मृत हो कर बैठी। पुत्र की भी उम्मेदवाज़ कर बैठी वह, और उसने अपने विवाह पूर्व के सुनहरे सपनों को साकार करने के लिए दाम्पत्य ज्युत तक होना भी स्वीकार कर लिया।

वास्तव में 'सुनीता' और 'सुखदा' दोनों उपन्यासों में जैन्ट्र ने एक अतीव महत्वपूर्ण स्थिति की ओर स्वेत किया है। शायद जैन्ट्र की मान्यता है कि गृहस्थी या घर का घेरा एक ऐसा पावन परिवेश होता है, जिसमें साँस लेनेवाला प्रत्येक व्यक्ति रक्त के नाते से एक-दूसरे का इतना आत्मीय होता है कि उन सब का सुख-दुःख साझा हो जाता है। किन्तु घर में बाहर का प्रवेश प्रायः अनिष्टकर और लापरवाही के कारण गृह भंग हो जाता है। इसी सामाजिक तथ्य को जैन्ट्र ने रक्त दोनों उपन्यासों में बड़े कौशल से चित्रित किया है। सुनीता में हरिप्रसन्न तथा सुखदा में लाल का प्रवेश ही तो दोनों के दाम्पत्य के शांत जल में बिछोला तरंगों का काम करने लगा है।

उपन्यास की दूसरी प्रमुख समस्या 'राष्ट्रवाद बनाम मानवतावाद' है। बीसवीं शती के पूर्वार्ध में राष्ट्रवादी विचारधारा ने जन्म लिया। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध इसी विचारधारा के परिणाम थे, किन्तु द्वितीय महायुद्ध का समाप्ति से पूर्व ही विश्व के कुछ महापुरुषों ने राष्ट्रवाद की कमियों का और

अन्तराष्ट्रवाद तथा मानवतावाद के बीजरोपण किए। भारतवर्ष में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, महर्षि अरविन्द आदि महापुरुषों ने मानवतावाद का दृष्टिकोण प्रदान किया। किनोबाजी के सर्वोदय आंदोलन ने इसे और विकसित किया।

जैनेंद्रकुमार ने यहाँ राजनीति में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के माध्यम से मानव-संस्कृति को आलोकित किया है। उनका विश्वास है कि यदि आज के राजनीतिक नेतागण राष्ट्रियता की संकीर्ण सीमाओं से बाहर मानवता की व्यापक धरती को मापने का प्रयास करें, तो विश्व में शांति, सुभाषना और स्नेह विकास हो सकता है। जैनेंद्र जी ने इस उपन्यास में एक छोटी-सी सामाजिक समस्या भी उठाई है। सामाजिक अन्याय क्यों होता है सभी तो जानते हैं कि अन्यायी या अत्याचारी लोग गिनती के ही होते हैं, फिर भी क्योंकि भले व्यक्ति उनका सामना करने से बचते हैं, उनका सिर नहीं कुचल देते, इसलिए उनका अन्याय बढ़ता है और वे खुलेआम भले लोगों को कष्ट पहुँचाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह का अन्याय तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक बहुसंख्यक सज्जन अल्पसंख्यक दुर्जनों का डटकर मुकाबला नहीं करते। सज्जन का मौन जहाँ दुर्जनों की दुष्टता करने की छूट देता है, वहाँ उस दुष्टता का कुछ दायित्व सज्जन पर भी आ जाता है।

उपर्युक्त समस्त समस्याओं में उठाई समस्याओं का कोई विशेष हल पेश नहीं किया है। प्रत्येक समस्या, उसका वातावरण और मक्खी के जाल में पँसा मक्खी की नाई भिन्नभिन्नता और मुक्ति के लिए प्रयास करता हुआ पात्र, सब आपने-अपने में अलग हैं। सब और व्यापकत्व की सीमा का प्रसार है, इसलिए कहीं भी बिना हल के दी हुई समस्या अवरती नहीं। जैनेंद्रजी चिन्तक - औपन्यासिक हैं, इसलिए उनकी समस्याओं के गहरे स्तर पर उक्त समस्या का दार्शनिक विश्लेषण जरूर देखने को मिल जाता है। निष्कर्ष यह कि जैनेंद्रजी ने अपने उपन्यासों में जो समस्याएँ उठाई हैं, वे सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक होते हुए भी समाधान स्तर से ऊपर हैं; केवल चिन्तन विश्लेषण स्तर तक ही उनका अध्ययन किया गया है।

(अ) विवाह --

विवाह के बारे में प्रतापनारायण श्रीवास्तवजी कहते हैं ' हिन्दू समाज में कन्या का विवाह धार्मिक दृष्टिसे अनिवार्य माना गया है । इसीलिए भी आप किसी न किसी प्रकार अपनी लड़की को विवाहित देसना चाहते हैं ।' हिन्दू समाज में जन्म होने के अभिशाप की मुद्रा है विवाह ।^१ यही भावना उस समय के समाज में काम कर रही थी और आज भी यह भावना थोड़ी बहुत मात्रा में वर्तमान है ।

स्त्री और पुरुष अपनी शारीरिक और मानसिक भिन्न बनावट के कारण परस्पर आकर्षित होते हैं । साथ ही, विपरीत लिंग होने से अपने - अपने जन्म के कारण टकराते भी हैं । इस आकर्षण - विकर्षण के बीच उनको अपने बीच सामंजस्य की स्थापना के लिए साधना करना पड़ती है । यह साधना संयम और अर्पण के निरन्तर अभ्यास से फलभात होती है । स्त्री-पुरुष के बीच जो स्वाभाविक आकर्षण है, उसे प्रेम की संज्ञा दी जाती है । यह आकर्षण का भाव बचल होने के कारण मर्यादा की सीमा में रहना नहीं जानता है । इसको मर्यादित और संयमित रखने के लिए विवाह की व्यवस्था की गई है । विवाह आज के सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है ।

विवाह को मात्र भोगमूक संस्कार नहीं मानना चाहिए । अपितु इस संस्कार सूत्र में बंधने के बाद पति-पत्नी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सहकर्मी और सहकर्मि होकर परस्पर कर्तव्यनिष्ठ और अर्पण की भावनासे मिलाकर रहेंगे । इस आपसी सहयोग के आधारपर ही उनका उत्कर्ष संभव है । इस विषय में जेनेट्रजो के विचार - ' अभी विवाह स्त्री-पुरुष के आपसी अधिकार-भाव का नाम

१ 'डॉ. बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यासमें नारी चित्रण' - पृ. ६३

प्रकाशन - राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-६,

संस्करण - १९६६

हैं। उससे स्वभा उल्टे जग भाव सेवा और अर्पण का ही हो जायेगा तो उसे यत्न कहेंगे। यत्न से भोग का सुख नहीं है, त्याग का ही आनंद है। विवाह के आधार को भोगमूक से त्याग मूक बनाना है। मैं मानता हूँ कि विवाह का स्वाभाविक विकास उसी ओर है। पति-पत्नी परस्पर भोग्य को जगह सेव्य या साध्य बनते हैं। तो विवाह ऐसे आध्यात्मिक उत्कर्ष का साधन बन आता है। अभी तो वह मानो सांसारिक प्रपंच विस्तार को केन्द्र मान है।^१

विवाह स्त्री-पुरुष के अन्तर्करण से स्वाकृत परस्पर हार्दिक संबंध है। उस अवस्था में संतति के पालन-पोषण का दायित्व स्वभावतः दोनों पर बराबर आता है। इसमें किसी प्रकार की बेबसी का भाव उनके मन में नहीं रहता अपितु विशुद्ध त्याग और कर्तव्य का भाव रहता है।

जैनेंद्रकुमार के उपन्यासों में विवाहपूर्व प्रेम और विवाहोत्तर प्रेम ^{विवाह} दिसाई देता है। वस्तुतः जैनेंद्रजी ने इन दोनों स्थितियों को मूलतः मानवीय स्थिति में देखने का प्रयास नहीं किया है।^१ परन्तु उपन्यास में सत्यधन और गरिमा का विवाहित जीवन व्यतीत होता है। सत्यधन से कुछ पढ़ने के लिए समय-समय पर कूटो आती है। तब कूटो सत्यधन के बारे में विवाह के लिए सोचती है। सत्यधन के प्रति उसका प्यार हो जाता है।

लेकिन सत्यधन को बिहारों के पिता अपनी बेटी गरिमा के विवाह के बारे में चाहते हैं, तब सत्यधन गरिमा के साथ विवाह करने के लिए तैयार होता है। गरिमा को चाहने लगता है। किंतु कूटो के प्रति सहानुभूति की आदर्श धारणा ने अकस्मात उसे विकल बना दिया है। सत्यधन गरिमा से विवाह करने से पूर्व कूटो का भावी जीवन निश्चित देखना चाहता है। सत्यधन का गरिमा के साथ विवाह करने का निश्चय अर्ध-राम है। तथा पारिवारिक संगमन की सभावित उपलब्धि से पुष्ट है।

१ 'डॉ. बलराज सिंह राणा' - 'उपन्यासकार जैनेंद्रकुमार के पात्रों का

मनोवैज्ञानिक अध्ययन -

- पृ. १५-१९

प्रकाशन - संजय प्रकाशन, संस्करण - १९७८

सत्यधन के पिनसल्ले कदम देकर कूटो की उत्सर्ग -भावना पराकाष्ठा पर जा पहुँचती हैं। कूटो बिहारी का आश्रय पा कर तो जैसे वह आकाश ही छूने लगी हैं। कूटो सत्यधन से विवाह के बारे में कह रही हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हारा विवाह देखना चाहती हूँ। कूटो सत्यधन से कहती हैं -- 'जो कुछ भी तुम चाहते हो सब मैं कूटो का सब राय हूँ। कूटो भी उसे सब चाहती हैं। उसका पूरा-पूरा विश्वास रखो। तुम्हारी सुश्री में उसकी सुश्री हैं। तुम्हारे सोच में उसका मौत हैं। अपने कामों में कूटो की गिनती मत करो - वह गिनने लायक नहीं हैं। उसकी सुश्री तुम में शामिल हैं। अब तुम ब्याह करना चाहते हो, कूटो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा ब्याह चाहती हैं। ... तुम तो कूटो के मालिक हो - फिर उसकी फिक्र क्यों करते हो

सत्यधन अपने भार्वा ससुर का पत्र पाकर उसकी ओर विवाह से स्थिति का उपेक्षा को देखकर एकदम विवर्धित हो उठता हैं। सत्यधन मन का कच्चा हैं। ससुराल के पत्र में विवाह के संबंध 'भगवदुयाल' सत्यधन को अपना बेटी गरिमा के बारे में मत सोचो आपका प्यार कूटो से हैं, तो आप कूटो से विवाह कर सकते हो। भगवदुयाल पत्र में लिखते हैं 'गरिमा के लिए दूसरा वर टुटता हैं। तू उसकी पिनसल्ले मत कर। और आगे चलकर वे अपने पत्र में विवाह का महत्व भी लिखते हैं -- 'अब विवाह क्या हैं? विवाह बिल्कुल एक सामाजिक समस्या हैं, सामाजिक तत्व हैं। तुम भूलते हो, अगर तुम उसे और कुछ समझो। उन कुछ उत्तरदायित्वों से, जो जीवन के साथ बंधे हैं, उठाना होने के लिए यह विवाह का विधान हैं। दुनिया में क्या करना हैं, उसका दृष्टि से लाभ पूर्ण क्या होगा, क्या नहीं, कुटुम्बियोंका प्रसन्नता किस ओर हैं और अपना स्वार्थ किस ओर हैं -- ये सभी बातें विवाह के

१ 'जैनेंद्र' - 'परब' -

- पृ. ९७-९८

हिंदी ग्रंथ - रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

गिरगांव, बम्बई-४, दिल्ली-६,

संस्करण - १९८१

प्रश्न में संश्लिष्ट हैं। 'स्वार्थ' शब्द से फूँडाओं नहीं। देखोगे तो परमार्थ शुद्ध स्वार्थ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि शब्द से मत डरो, तथा देखो और वास्तुविज्ञानको पहचानो।^१

सत्यधन गरिमा के साथ विवाह करने के लिए लाभ-हानि हैं। इसलिए वह तुरंत कूटो के बारेमें रहता के बोझ का दिपावा करते हुए भी अज उमे दृढ़ता यह सूझ रहा है कि इधर क्या लाभ - हानि है और उधर कितनी है, यह मजबूत बाल लेने की जरूरत है। इस आमद-खर्च की हिसाबी सूक्ष्म-वृद्धि पर चढ़कर अब वह तालने बैठता है तो देखता है, कूटो की ओर आमद नहीं, खर्च-ही खर्च है। दूसरी तरफ आमदनी की कई मढ़ें हैं। खर्च लगभग है ही नहीं। प्रतिष्ठा बढेगी पैसा आएगा, सुख भी मिलेगा और भी बहुत कुछ। दूसरी तरफ सब-कुछ खर्च होगा - मिलेगा क्या?

गरिमा का विवाह सत्यधन से मिश्रित हो गया तो, सत्यधन में विवाह होगा, यह बात तो जैसे उसके ध्यान में है ही नहीं, मैं जीती हूँ कूटो अगिर हार गई - इसी की नशा ली पुरानी में पुरा है।

कूटो बिहारी की ओर विवाह करने के लिए प्रवृत्त हुई है। यदि यह संभव है तो क्यों कूटो और बिहारी इसी तरह पति-पत्नी के नाते में बंधकर नहीं चल सकते? कूटो अपने पुत्र विवाह के बारेमें बिहारी को प्रवृत्त कर रही है और कहती है बिहारी बाबू क्या यह नहीं हो सकता? क्या हम भी दो जैसे नहीं हो सकते? दूर, फिर भी बिल्कुल पास। अलग, फिर भी अभिन्न। दो, फिर भी एक। एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन-लक्ष्य में घिरोये हुए? ^२

१ 'जैनेंद्रकुमार' - 'परख' -

- पृ. ९०

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-४,

दिल्ली-६, संस्करण - १९४१

३ 'मनमोहनसहगल' -

'उपन्यासकार जैनेंद्रकुमार मृत्याकन

और मृत्याकन'

- पृ. १००

साहित्य भारती, संस्करण - १९७६

३ 'जैनेंद्रकुमार' - 'परख' -

- पृ. १०३

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-४,

दिल्ली-६, संस्करण - १९४१

कूटो और बिहारी विवाह करने के लिए, एक आदर्श की चरम सीमा को छूता हुआ, अतीव कठिण यत्न सम्पन्न करने के लिए वे दोनों प्रतिज्ञा बद्ध हो गए। इनके विवाह के लिए एक विचित्र वरणा, जिसमें शहनाई का ध्वनि नहीं, ढोल का तुमल नहीं, सखियों की चहक नहीं, मित्रों - परिजनों के कहकहे नहीं - बस दोनों (बिहारी और कूटो) ने जीवन के महत् आदर्शों की सहज स्वीकृति हेतु एक - दूसरे का हो जाना स्वीकार कर लिया। कूटो ने स्मृति-चिन्ह रूप में बिहारी को वर माला पहनाई। वरमाला भी गौंधी - युग की देन है, 'उसने एक आसना पर बैठकर झटसे चरों पर झूल काता, हल्दी के रंग में उसे रंगकर माला बनाई। दोनों हाथों से वरमाला के रूप में पकड़ा, धोती का छोर जरा आगे को किया और एक खट्वा-मीठी हँसी-हँसके बिहारी के गले में डाल दिया। फिर एक नमस्कार बिशा, चरणों में हाथ लगा और फिर उस हाथ को अपने माथे में पुआ लिया।'

कूटो ने जैसे दिव्यता प्राप्त कर ली है। बिहारी और कूटो ने विवाह के बाद प्रतिज्ञा की थी कि वे यथावत् स्थिति में रहेंगे - दोनों अपनी नहीं, दूसरे की सोचेंगे। कूटो को बिहारी के साथ बंधकर भी विवाह में भिन्न तथा सत्याधन के लिए समर्पित जीवन जीने को वह क्यों बाध्य कर रहा है? विवाह एक टिकनेवाला सत्य दायित्व का अंश है। प्रेम को उसने दस्तल देना ठीक नहीं होगा।

विवाह जीवन के अनेक समझौतों का मूल है। मन को मारना, झुक्ना, छोटा बनना, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना और निभाना आदि सभी तत्त्व प्रेम के लिए न हो, विवाह में जीवन का संतोषा-मात्र प्राप्त करने के लिए भी अनिवार्य है। सामाजिक दायित्वों से उच्छा होने के लिए ही विवाह का विधान है। समाज की इकाई, परिवार की नींव इसी पर स्थित है। एक आवेश के लिए इस सम्बन्ध दायित्व को झटक देना निर्ममता के साथ - साथ अपने को किसी गर्त में गिरा

लेने सीखा व्यवहार होगा। सत्यधन विवाह का विश्लेषण करता है, 'प्रेम जीवन को बहलाने की वस्तु तो बन सकती है, लेकिन जीवन उसके स्वाहा नहीं किया जा सकता। जीवन तो दायित्व है, और विवाह वास्तव में उसकी पूर्णता की राह - उसकी शर्त है। इस दायित्व से एक सयाल एक भावना में बहकर कैसे छुटा पाई जा सकता है? प्रेम को इस दायित्व पूर्ण विवाह में कैसे दखल देने दिया जाय? जीवन प्रेम से ज्यादा महत्व की - ज्यादा ऊँची और पवित्र चीज है। प्रेम, जो अन्त में केवल एक आवेश - एक भाव है, उस पर जीवन कैसे निछावर कर दिया जाय?'^१

जैनेंद्रकुमार जी के 'सुनीता' उपन्यास में सुनीता की चेतना अर्थ के प्रति उदासीन है तथा काम के प्रति सजग है। जैनेंद्रकुमार काम और प्रेम के साहित्यकार हैं। 'सुनीता' का काम विवाह को निबाहने योग्य संस्था मानते हुए भी प्रेम को अधिक महत्व देता है। 'सुनीता' ही नहीं अपितु जैनेंद्रजी के संपूर्ण उपन्यास साहित्य को केन्द्रीय संवेदना प्रेम ही है। जैनेंद्रजी की दृष्टि में पत्नी सामाजिकता है और प्रियसी दिव्यता है। वे यह मानते हैं कि प्रेम गगन बिहारी है, मुस होकर ही वह है।^२

जैनेंद्रजी के अनुसार प्रेम बौध्दिक भी खोल्ता है। इसके विपरीत विवाह की आवश्यकता में केवल निवाह की बात ही रह जाती है। प्रायः ईर्ष्या के पहले में रखकर ही विवाह की सुरक्षा की जाती है। ऐसी स्थिति में घर और बाहर की समस्या खड़ी हो जाती है।

समाज शास्त्र के अनुसार दो संबंधित व्यक्तियों का युग्मक समाज की

१ 'जैनेंद्रकुमार' - 'परस' -

- पृ. ९२

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर - प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-४

दिल्ली-६, संस्करण - १९४१

२ 'डॉ. चन्द्रभानु सोनवणे' - 'हिंदी उपन्यास विविध आयाम' - पृ. ४

प्रकाशक - पुस्तक संस्थान, कानपुर-२

संस्करण - १९७७

स्वमे छोटा इकाई होती है। इस प्रकार की इकाइयों में युवक और युग्मक का महत्व सबसे अधिक है। यह इकाई पूजनशील होने के कारण सामाजिक विकास एवं नैरन्तर्य के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। इस इकाई की स्थिरता सामाजिक स्वास्थ्य एवं शांति के लिए आवश्यक है। इस स्थिरता की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विवाह संस्था को विकसित किया गया है। स्वस्थ विवाह संस्था के कारण 'भूत का डेरा', 'घर' के अपने पन के कारण स्वर्ग के समान आनन्ददायक बन जाता है। किंतु विवाह संस्था की स्थिरता के लिए अगर पति और पत्नी के युगल में से कोई एक व्यक्ति को घर की चार दिवारों की घुटन अनुभव करे, तो विवाह संस्था घर को निरानंद बना डालती है। बाहर के सहज संपर्क के अभाव में भ्रष्टाचार और सुनीता का दाम्पत्य जीवन घर में धिरा रहने के कारण जड़ता से आच्छन्न हो गया था। इसी कारण एक और भ्रष्टाचार यह सोचने लगा था कि उसे 'गिरिस्तिन पत्नी' के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए तथा दूसरा और वैचित्र्य के प्रति जिज्ञासु 'सुनीता विश्व वैचित्र्य के लिए आतुर हो उठता है'। उनका मन पति के यमनियमादि के पालन करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध उद्विग्न हो उठती है। वह सोचने लगती है कि वह अपने पति को अपने में बाँधकर क्यों नहीं रख पाती।

जनेंद्रकुमार के उपन्यासों में विवाह के संदर्भ को देखकर ऐसा लगता है कि विवाह के पश्चात भी सच्चे दिल से पति-पत्नी एक दूसरे के नहीं हो पाते केवल दिखावा ही अधिक रहता है। विवाह के पश्चात भी पत्नी किसी पर-पूरुषा से प्रेम कर बैठती है। जनेंद्रजी के उपन्यासों के नारी पात्रों के लिए इसमें कुछ भी बुराई नहीं थी।

अनमेल विवाह --

हिंदू समाज में कन्या का विवाह धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य माना गया है। इस लिए माँ-बाप किसी न किसी प्रकार अपनी लड़की को विवाहित देखना चाहते हैं। 'हिंदू समाज में जन्म होने के अभिशाप की मुक्ति है विवाह।' ^१

यही भावना उस समय के समाज में काम कर रही थी और आज भी यह भावना थोड़ी बहुत मात्रा में वर्तमान है। इसीलिए समाज में अनमेल विवाह की घटना साधारण बात है। हिंदी उपन्यासों में अनमेल विवाह के कई रत्नों का चित्रण मिलता है।

- (१) कहीं सात से दस वर्षों का बालिका का विवाह किसी बूढ़े से होता है।
- (२) कहीं व्यस्क कन्या का विवाह निरेबालकसे हो जाता है।
- (३) कहीं कहीं दाम्पत्य जीवन में स्वभावगत विभिन्नता को भी अनमेल विवाह की कोटि में माना गया है।

सभी प्रकार के अनमेल विवाहों का परिणाम दुःखद होता है। किंतु इस युग के उपन्यासकारों की दृष्टि मूलतः अनमेल विवाह के प्रथम रत्न पर ही केन्द्रित है।

इस समय समाज में बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा होने के कारण अनमेल विवाह की समस्या उल खड़ी हुई थी।

जनेंद्रजा के उपन्यास त्यागपत्र में प्रेम और विवाह ने व्यक्ति की समस्या के रत्न में व्यापक स्थान पाया है। त्यागपत्र की मूल सविदना व्यक्ति का नैतिक मान्यताओं और सामाजिक विधि-निषेधों के बन्ध के बीच से प्रकट होती है।

१ 'बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यास में नारी चित्रण' -

- पृ. ८३

प्रकाशक - राधाकृष्ण प्रकाशन,

दरियागंज, दिल्ली-६,

संस्करण - १९६८

मृणाल को व्यक्ति पात्र के रूप में नारी-जीवन का प्रतीक मानकर नैतिकता की अपनी एक कसौटी लेकर ने उपन्यास में तैयार की है।

त्यागपत्र में नर-नारी के विवाह पूर्व सम्बन्ध का उल्लेख है। यह विवाह पूर्व का सहजाकरण ही मृणाल के परिवार और दाम्पत्य जीवन को विनाश करने का ^{कारण} बन जाता है। विवाह-पूर्व प्रेम को स्वीकृति देते हुए भी जेनेद्रजी उसकी पारिवारिक सामाजिक अनुपयोगिता से बेखबर नहीं है। त्यागपत्र में विवाह और नैतिकता पर प्रमोद और मृणाल दोनों के जरिए विचार कराया गया है। अनमेठ विवाह के दुष्परिणाम को चित्रित करते हुए इसमें विवाह की अनिवार्यता से इन्कार नहीं किया गया है। यह केवल व्यक्ति-व्यक्ति के बीच का बन्धन नहीं है अपितु सामाजिक दायित्व के निर्वाह का भी माध्यम है। इसी कारण मृणाल ने एक बार भी विवाह संस्था को अनावश्यक नहीं माना। उसने यदि इस संस्था की अनुपयुक्त या हानिकार सम्झा होता तो वह अवश्य ही प्रमोद को विवाह करने से रोकती। अपने या अपने जैसी स्थितियों के दुर्भाग्यपूर्ण दाम्पत्य का दोषा वह संस्था या व्यवस्था को न देकर भाग्य की देती है।

प्रमोद विवाह को भावुकता और व्यवस्था का प्रश्न बनाते हुए वैवाहिक सम्बन्धों के टूटने को श्रेयस्कर नहीं मानता - 'विवाह की ग्रंथि दो के बीच की प्रस्थि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से ही वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है, वह प्रश्न क्या यों टाले टल सकता है? वह गौंठ है जो बंधी कि सुल नहीं सकती, टूटे तो टूट फले ही जाए, लेकिन टूटना क्या किसका श्रेयस्कर है?'।

जेनेद्रकुमार - 'त्यागपत्र'

- पृ. १४

पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-१

संस्करण - १९७९

मृणाल दर्द की इसनिरन्तर प्रवाहमान स्रोतस्त्रिणी का एक गर्भार कारण मृणाल का अनमेल विवाह भी था । यह सही है कि मृणाल के भाई-भाभि को मृणाल का शीला के भाई से संबंध बढ़ाना पसन्द नहीं था - किंतु विवाह की शोभिता में मृणाल के यौव्य वर का सौज के दायित्व से तो वे मुक्त नहीं हो जाते । उन्होंने क्यों किसी युवा वर की अपेक्षा उस अधिक आयु के दूहाजू वर के साथ कोमल कलिका - सी मृणाल को बांध दिया ? यदि मृणाल के माता-पिता होते तो क्या वे किसी भी मोल पर अपनी बेटी को ऐसे नरक में ढकेलने को तत्पर होते ? भाभि द्वारा कठोर नियंत्रण और फिर इस प्रकार के बेमेल विवाह ने मृणाल के मन में भाई-भाभि के लिए परायापन पैदा कर दिया । वह भाई को स्नेह-सम्बोधन न कर 'बाबूजी' तथा भाभि को 'प्रमोद की मौं' के रूप में पहचानने लगी । अनमेल विवाह की कसक उसके पति-गृह को स्वर्ग बनाने में व्यक्त है -- 'वह तो स्वर्ग ही होता है, जिसके लिए ऐसा नहीं है वह अभागिनी है ।'^१

इससे उभरनेवाला परायापन किस्सा यह है प्रेमोद, सच्ची-सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ । तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ । तेरी मौं ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है। पर मुझे जहाँ भेज दिया है, प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है ।'^२ अंतिम वाक्य में दर्द की स्थिरता दृष्टव्य है ।

मृणाल, प्रमोद को पति के महत्त्व को बताते समय स्पष्ट कर दिया है 'स्त्री जब तक ससुराल की है, तब तक मेरी की है'।^३ शरीर देकर भी वह आत्मासे

१ 'जनेंद्रकुमार' - 'त्यागपत्र' -

- पृ. ३५

पूर्वोदय प्रकाशन, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९७९

२ 'जनेंद्रकुमार' - 'त्यागपत्र' -

- पृ. ११

पूर्वोदय प्रकाशन, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९७९

३ 'जनेंद्रकुमार' - -- 'वहा' --

- पृ. ५८

पवित्र हैं। ऐसे वैवाहिक जीवन की चर्चा मृणाल द्वारा किया।

जैनेंद्रकुमार के नारी जीवन में अनमेल-विवाह की दुष्टान्तिका और नैतिकता के आधे-अधरे प्रयत्नों को सामने रखना जितना आवश्यक हैं उतना ही नवीन सख्यों और मृत्यों की स्थापना करना भी हुआ-भतीजे के सखध को जिस तरह 'त्यागपत्र' में रेखांकित किया गया है। वह निःसंदेह समाज में स्वीकृत रूप से भिन्न हैं।

'सुखदा' उपन्यास में सुखदा हीनता की भावना ढलने का कारण उसके विवाह-पूर्व की कल्पनाओं एवं विवाहोत्तर यथार्थता में वास्तविक अन्तर की अनुभूति थी। कुमारी के रूप में सुखदा ने सोचा था कि 'विवाह जहाँ होगा उनकी आमदनी सात-आठ सौ रुपये होनी चाहिए। मोटर तो पास होना अनिवार्य ही है।' उसने शायद क्लायत जाने को उद्यत किसी युवक को मन-ही-मन वरण भी कर लिया था, किन्तु वह बात रूपायित न हो सकी। यथार्थ जीवन में विवाह हुआ एक ऐसे व्यक्ति से जाँ केवल डेढ़ सौ रुपये मासिक पाता था। यह सही है कि उस व्यक्ति ने 'सुखदा' को निश्चल आदर, स्नेह और पूर्ण विश्वास से स्वीकार किया किंतु महत्वाकांक्षिणी सुखदा के लिए इतना ही तोषणीय न था। उसे गृहस्थी में अनेक अभाव क्वोटने लगे, स्वामी की भित्त व्ययिता की बातें उसे सतबने लगी और वह स्वयं ऊँचाई की ओर देखती हुई उन्नति की आशा से जीवन को अपने ढंग से चलाने का प्रयत्न करने लगी।

सुखदा विवाह होने पर संतुष्ट नहीं हैं। सुखदा में हाश्वपूर्ण हीनता उत्पन्न होती है। वह अपने आप में निर्णय नहीं कर पाती कि उसे अनुवर्तिना बनना है, या पति को अपना अनुवर्ती बनना है। इसी उधेड़-बुन में उस पर बाहर

का आघात होता है और एक अनचाही तुलना के कारण वह अपने स्वामी को हीन समझने लगती है। पर-पुरनछा से प्रभावित हुई वह पति से विश्वासघात - करती उसके अड़िबा विश्वास को झकझोरती पतनोन्मुखा होकर भी अपनी श्रेष्ठता का मिथ्यापन स्थापित करने से नहीं बूझती। अंत में सुखदा पति पर नाराज है पति का घर छोड़कर माँ के पास वह बली जाना श्रेष्ठ समझती है। वहाँ उसे पति की 'तुच्छता' का सामना नहीं होगा।

स्वयं सुखदा हीन, अयोग्य होने पर भी दूसरे को ओछा समझने एवं निरन्तर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की वृत्ति श्रेष्ठता ग्रंथि के नाम से भी जानी जा सकती है।

'कल्याणी' उपन्यास डॉ. कल्याणी असरानी विदेशी शिक्षा प्राप्त विदुषा महिला हैं। उसके जीवन की सबसे बड़ी तिक्तता उसका पुरनछा है। डॉ. असरानी। विवाह में कल्याणी को प्राप्त करने के दृष्ट संकल्प को सोने में छिपाए वह युद्ध और प्रेम में उपलब्धि के साधनों को जाँचना अनिवार्य नहीं समझता। बस, कल्याणी के करने का बीज यहीं बपन है। डॉक्टर असरानी कल्याणी के साथ विवाह करने के लिए, उसके विरुद्ध मिथ्या प्रवाद सड़े करने से भी संकोच नहीं करते और उन्ही प्रवादों में पिटकर लोक-दृष्टि में पतित कल्याणी को डॉ. असरानी सखी अस्वस्थ - चित व्यक्ति से विवाह करना पड़ा था।

सम्भवतः वह उस अतीति को विस्मृत कर अब अपने प्राप्य में ही स्तुष्ट रहने के अनेक संकल्प तो करती है, किंतु पुरनछा के 'कुव्यवहार' की टीस अनचाहे ही सम्य सिंचित समंजन को झकझोर देती है। तभी तो प्रथम दर्शन पर कवि 'प्रवल' की दृष्टि में 'प्रकृति' में काव्य रखनेवाली महिला' एवं श्रीधर की समझानुसार 'परिष्कृत स्त्रीत्व की स्वामिनी महिला' वह 'कल्याणी' उपन्यास में अपने मानसिक संघर्ष से पार नहीं पा सकी और काव्यमयी प्रकृति अथवा परिष्कृत नारीत्व का प्रमाण नहीं जुटा सकी। जैट्टेजी ने कल्याणी का विवाह होने पर भी कल्याणी

सुखी नहीं हैं। कल्याणी कमानेवाली नारी होते हुए भी पति से उसको जो वाहे वही किंमत, स्थान मिश्रता नहीं।

जनेंद्रकुमार अपने नारी प्रधान उपन्यास में विवाह से पूर्व इस तरह के प्रेम स्थितियों में जनेंद्रजी की विशेषता रचि नहीं हैं। वह उसे एक ओर कथा की तीव्रता योगदान के लिये उसे साधन रूप में प्रयोग करते हैं तथा दूसरी ओर विवाह से पूर्व उस प्रेमी को उस त्रिभुज का रेखा के रूप में देखते हैं। जहाँ पति और पत्नी के प्रेम की सच्ची परीक्षा होती है।

(आ) पत्नी तथा अनैतिकता -----

जैनैंद्रजी के औपन्यासिक नारी पात्रों का चरित्राकलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उनके नारी-पात्र अत्यंत स्वतंत्र विचारों के हैं किंतु पितर भी उनमें परम्परागत आदर्श पत्नीत्व की भावना विद्यमान हैं, वैसे जैनैंद्रजी की व्यक्त मानसिकता पत्नी घर में, प्रेयसी मन में व्यक्त है।^१ जैनैंद्रजी की मान्यता है कि पत्नी घर की स्वामिनी होती है अतः उसे बाह्य संपर्क से बचना चाहिए।

जैनैंद्रजी ने अपने औपन्यासिक धरातल पर नारी के पत्नीत्व रत्न की अपेक्षा अनैतिकता को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। उनका विचार है कि आदमी सिर्फ आदमी नहीं है। दिव्यता भी है, पशुत्व भी है। प्रेम जो है वह आदमी की दिव्यता से जुड़ा सम्बन्ध होता है और प्रेयसी उसी दिव्यता का प्रतिरूप होती है। पत्नी सामाजिकता है। प्रेयसी दिव्यता है। ईश्वरत्व के दर्शन प्रेयसी में प्राप्त होते हैं।^२

परन्तु उपन्यास की कूटो सत्यधन से प्रेम करती है और उस प्रेम की पारंपरागत विधा में बाधती है किंतु सत्यधन का विवाह होता है गरिमा से। कूटो को अपने प्रेम का प्रतिफल मिलता है। विहारपी के साथ आत्मिक वैवाहिक सम्बन्ध आवश्यकता पडने पर सत्यधन को चालीस हजार रुपये देकर वह अपने गपल प्रेयसीत्व का प्रदर्शन करती है। कूटो प्रेमी द्वारा सहज रूप में इसका उत्प्रेषण भी नहीं करती, पर उसका दर्पण के समुत्त भ्रूणार कर अभिस्वीकार के रूप में प्रस्तुत होना इसी मानसिकता का परिचायक है। कूटो पुनर्विवाह तो करती है, किन्तु वह

१ 'डॉ. सावित्री मधवाल' - 'जैनैंद्रकुमार के उपन्यासों में' - पृ. १६०

नारी-पात्र -

२ 'डॉ. सावित्री मधवाल' - 'जैनैंद्रकुमार के उपन्यासों में' - पृ. १६०

नारी-पात्र -

शारीरिक न होकर आत्मिक हैं।

सत्यधन कृतो में यद्यपि दोनों पात्रों का आरम्भ आदर्श से हुआ था।

‘त्यागपत्र’ की मृणाल भी अपने प्रणय बन्धन की समलता के कारण अनमेल विवाह की विकृति को सहती हुई, अन्ततः पतन के गर्त में जा गिरती हैं। मृणाल के पति का गद्दीह ब्रत बला जाता है। अन्ततः मृणाल को पति त्याग देते हैं। परित्यक्ता मृणाल एक कोयलेवाले के साथ दास्यत्व स्थापित कर नगर की एक निम्न आबादी में रहने लगती हैं और पुनः गर्भवती होती हैं।

सुखदा उपन्यास की नायिका सुखदा भी क्रांतिकारी लाल के प्रेमपाश में आवद्ध होकर असमत्ल प्रेयसीत्व के लिए जिंदगी के अन्तिम दिन सैन्टिमेण्टलिटी में व्यतीत करती हैं। ‘गर्भ’ में बाहर का दूसरा प्रवेश लाल के आगमन से होता है। लाल एक ऐसा पात्र है, जिसके स्वच्छन्द व्यवहार, मुक्त आचरण, स्थूल पौरुष और हरिदा का विश्वास पात्र होने के कारण स्वयं सुखदा उसकी ओर धीरे-धीरे आकर्षित होने लगती हैं। वह भूल जाती है कि वह किसी की विवाहित पत्नी भी है। लाल उसे बाहों में भरता, कंधों से धाम्ता और अन्य आपत्ति जनक चेष्टाएँ करता है, किंतु किसी रहस्यमय मोह के कारण वह उसका विरोध नहीं कर पाती। कान्त के सामने भी लाल का मुक्त व्यवहार सुखदा को संकुचित नहीं करता और न ही पति के द्वारा की जानेवाली लाल और सुखदा के एक ही कक्षा में ठहरने की व्यवस्था का विरोध वह कर सकी। परिणामतः पति दूर हटता गया और लाल निष्कट आता गया। पति के अधिकार से छूट भागने की लालसा उसमें उभरने लगी। इसी लिए पहले उसने विलास भवन में जाकर रहने की योजना की।

सुखदा की मुलाक़त लाल से होती है। यहाँ लाल से उसकी मुलाक़त पति की ईर्ष्या को जगा देती है। एक ओर काम अभुक्ति, दूसरी ईर्ष्या, तीसरी और लाल के

माध्यम से अतृप्त कामनाओंकी पूर्ति की आशा और बांधे बहिर्मुखी स्वच्छन्द जीवन का मोह - एक ही समय ये चारों प्रवृत्तियाँ सुखदा के जीवन को वदन्द्य ग्रस्त बना देती हैं। यह गृहिणी की समस्याओं और अडचनों को सहाती है, अपनी सामाजिक बाधाओं और क्रान्तिकारी शिखर में वह सही जाती है, गिनी नहीं जाती की चेतना से भी वह समझ है फिर भी कुछ है जो उसे निरन्तर भीतर से बाहर की ओर खींच रहा है, जिसका स्केत उसकी आत्म-स्वीकृति -- 'इस बीच जाने किस एक अनिर्दिष्ट शक्ति से मैं पति से स्वाधीन होती बली गई।' ^१ तथा उसकी गोजगार पर की दासी जो स्त्री बन सकती है, वह मैं नहीं हूँ।' ^२ में मिलता है। यह कुछ आत्म वदन्द्य से जूझता हुआ उसका अहम् ही है। तात्पर्य यह कि सुखदा का अहम् ही उसकी असमान्यता तथा अन्तर्वदन्द्य का आधार है। जो वह चाहती है, उसकी उसे चेतना नहीं, उपलब्धि भी नहीं, प्राप्य से वह अस्तुष्ट है - यही उसकी मानसिक अतृप्ति है। हमारी दृष्टि में वह एक ही समय अनेक मनोविकारों से पीड़ित है। पति के प्रति उसका शील कब और क्यों क्रोध और धृणा में बदल जाता है, इसके लिए उसे स्वयं खेद है। उसकी यही रोगाणता (Morbidity) उसे एक असंतुलित-सा व्यक्तित्व बना डालती है।

'सुखदा' पत्नीत्व एवं प्रयसीत्व की वदन्द्यात्मक मानसिकता से आक्रान्त है। समन परिवार की लडकी सुखदा का विवाह अल्प वयस पाने वाले कान्त से होता है। तो उसके मन में विन्नता उत्पन्न होती है और उसका जीवन अमंतीछाम्य हो जाता है। ^३ गिरस्ता चलती थी, बच्चे को प्रेम से पालती थी।' ^३ अतः स्वयं

१ 'जनेंद्रकुमार' - 'सुखदा' -

- पृ. २२

प्रकाशक - पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९६०

२ 'जनेंद्रकुमार' - 'सुखदा' -

- पृ. २४

पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-२

३ 'जनेंद्रकुमार' - 'सुखदा' -

- पृ. ११

पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-२

संस्करण - १९६०

ही पति - गृह में अपनी मन की करुणाओं को तड़पता देखकर मानसिक सन्तोष का अन्य पथ खोजता है। पुरुषदा पति की आर्थिक स्थिति निस्साहसी अन्तर्मुक्तता और अपना अनुचित स्वतंत्रता के प्रति कान्त के मान आदि से चिढ़ती है। पतिगृह के अभाव उसे लाल के प्रति आकर्षित करते हैं और वह समय-समय पर पति का तिरस्कार करने लगती है। प्रेमी के आकर्षण में सिंधी वह पति से दूर जाना चाहती है किंतु उसके परम्परित संस्कार उसे ऐसा नहीं करने देते। फलतः वह पतीत्व एवं अनंतिकता के व्यन्ध में उलझी रहती है।

‘सुनीता’ उपन्यास में सुनीता श्रीकांत का पत्नी हैं। पति की आज्ञा के कारण वह अनंतिकता की ओर झुकी है। लाहौर से श्रीकांत ने पत्र में लिखा था --- ‘सुनीता, मुझे उसकी भीतर की प्रकृति की बात नहीं मालूम, तो भी तुझसे चाहता हूँ कि तुम इन दिनों के लिए अपने को उसकी इच्छा के नीचे छोड़ देना। यह समझाना कि मैं नहीं हूँ, तुम हो और तुम्हारे लिए काम्य कर्म कोई नहीं है। इस भाँति निष्ठाध्व कर्म भी कोई नहीं रहेगा।.... तुम उसकी इस वैरागी वृत्ति को किसी तरह कम कर सको, उसमें कहीं बँधकर बँठने की चाह उपजा सको, तो शुभ हो।’

ऐसी बातें जब कोई पति अपनी पत्नी को लिख रहा हो और इन्हें सुन-सुन तथा पढ़-पढ़कर स्तीत्य में उसका विश्वास खिसकने-सा लगा हो, तो क्या उसे अपने जीवन-मूल्यों के पतित होने पर भयानक सौझा होने लगना अस्वाभाविक होगा? पति का आदेश मानती हैं तो पाप की भागिनी बनती हैं, नहीं मानती, तो पापिष्ठा कह लाती हैं -- क्या करे वह? हरि की बात मानकर जंगल में क्रान्तिकारियों के अड्डे तक जाने से पूर्व भी एक बार वह अपने पति में निष्ठा दृष्टकर लेना चाहती है, अपने कमरे में आकर उसने श्रीकांत के चित्र की सहाय्यता से अपने को विश्वास से

भरपूर भरा । विश्वास से भारी समन्दर के जल पर वह उतराती ही रहे, उस विश्वास में कहीं रंग न रहे कि जिसमें से पानी भर आ सके । श्रीकांत का आदेश तो उसके पत्र द्वारा उसे प्राप्त हुआ ही है । फिर उसके पालन में हिचकी कौसी ? उसका मूल्य चुकाने में संकोच कौसा ? हरिप्रसन्न जहाँले जाना चाहता है, वहाँ ही ले जाये । अपनी श्रद्धा को साथ लेकर वह तो अभय बन गई है, फिर कौन रह जाता है, उसके लिए भय का कारण ?^१

जो स्वाभाविकता तो है किंतु व्यवहार-जगत में सुनीता द्वारा पति को मोटर के नीचे आते-आते पहचान लिया जाने पर भी निश्चेषर बनी रहना, उसकी विमुखता को कुंठित मनोविकार की कोटि में रख देती है । दूसरी प्रतिक्रिया अस्वाभाविक है । यह उसके भीतर पनपती हुई खीझा के विरोध में आकस्मिक उन्माद की स्थिति है । जंगल की एकान्त रात्रि में हरिप्रसन्न के द्वारा सुनीता को सम्झी चाह ले, मांग लेने से सुनीता के भीतर घननीय के भय का एकदम उदघाटन होता है और उसकी खीझा उन्माद बनकर प्रकट होती है, 'तुम्हें काहे की झिझाक है, बोलों । मैं कभी मना किया है ? तुम मरोगे क्यों ? मैं तुम्हारे सामने हूँ । इनकार क्य का ही हूँ ? लेकिन अपने को मारोगे मत । हरिबाल, मारो मत, कर्म करो, मुझे चाहते हो तो मुझे ले लो ।'^२

इस कथन के अंतिम दो वाक्यों से स्पष्ट है कि सुनीता हरि की उदण्ड मांग पर आकस्मिक आघात खाकर उन्माद की मनोदशा में आ गई है और अपने मूर्ख पति पर व्यंग्य करती हुई हरि को 'मारोगे नहीं, मुझे ले लो' का क्रन्दन कर पड़ी है । इस मनोदशा में निर्वस्त्र हो जाने की अस्वाभाविक प्रतिक्रिया इसी उन्माद का

१ 'जनेंद्रकुमार' - 'सुनीता' -

- पृ. ११०

प्रकाशक - पूर्वोदय प्रकाशन, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९८०

२ 'जनेंद्रकुमार' - 'सुनीता' -

- पृ. १११

प्रकाशक - पूर्वोदय प्रकाशन, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९८०

एक अंश है, जब कि वह हरिप्रसन्न के रोकने पर भी (बाड़ी खोलने की चेष्टा में) मुस्कराकर कह देती है, ' वह तो बाधा है, हरि ! उसके रहते मुझे की पाओगे ? उसे उतर जाने दो, तब मुझे लेना । तुली मुझको ही लेना .. मुझको ही नहीं चाहते ?' व्यंग्य स्पष्ट है ।

यह सही है कि सुनीता का यह व्यवहार भी कुंठित मनोविकार का ही परिणाम कहा जायगा, किंतु इन दोनों मनोदशाओं के लिए उत्तरदायी उसका पति है, वह स्वयं नहीं । एक स्त्री और निष्ठावान नारी को यदि उसका पति ही अपनी अन्य के हाथों सौंपकर उसे पर पुरनछा का झुगुना-पूर्ति का आदेश दे तो उसका मर्मखल व्योम पायल नहीं हो जायगा । परिस्थितियों की दृष्टि से सुनीता की उन्माद-दशा तथा परिणामतः प्रतिक्रियात्मक उन्मुखित व्यवहार सहज कहा जा सकता है । ' राहु ' जब उसकी प्रधदा-भावना को उसने को उतारन ही हो गया और उसका भीरु पति उसकी रक्षा करने की अपेक्षा मुँह छिपा गया, तो सुनीता का विस्मयित करना अन्याय व्योम कर कहा जा सकता है ।

इस प्रकार जनेंद्रकुमार के सुनीता उपन्यासमें हरिप्रसन्न का प्रवेश और उनके प्रति सुनीता का यह उन्मुख व्यवहार श्रीकांत और सुनीता के दाम्पत्य - जीवन कृतता या अशांति का समावेश नहीं, अपितु नव-रस का खार करता है ।

जनेंद्रजी के विवाहेत्तर आकर्षण की समस्या भी पूर्वाकर्षण की भौति ही विष्टाम है । प्रेमवद युग के उपन्यासों में अधिकतर पुरनछा के ही विवाहेत्तर आकर्षण का चित्रण मिलता है । किंतु प्रेमवदोत्तर काल में नारी के व्याप्तत्व के विकास के फलस्वरूप इस युग के उपन्यासकारों ने पति-पत्नी दोनों के मन को सक्ते हुए बताया है । विवाहोपरान्त पति-पत्नी के इस भ्रकाव से दाम्पत्य जीवन

में अशांति और कृता का समावेश हो जाता है। नारी विवाहेतर आकर्षण का समाया का रक्ति। मर्यादम उपन्यासकार जेनेट्रजी ही हैं।

(२) पुरनछा द्वारा नारी का शोषण --

✓ पुरनछा प्राचीन काल से ही नारी का शोषण करता आया है। आधुनिक समाज में शिक्षित और समर्थ नारी भी पुरनछा द्वारा किस प्रकार शोषित होती हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है इसका भी यथेष्ट चित्रण उपन्यासकारों ने किया है। इस शोषण का मुख्य कारण यह है कि पुरनछा अभी भी अहंकार और प्रभुत्व की अपनी परम्परागत प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया है। साथ ही नारी नवीन विचारों की दिशा लेकर भी अपने प्राचीन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाई है।

आधुनिक समाज में शिक्षित और समर्थ नारी भी पुरनछा द्वारा किस प्रकार शोषित होती हैं तथा उसके फलस्वरूप उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाता है इस काल के उपन्यासों में इसका भी यथेष्ट चित्रण हुआ है। इस शोषण का मुख्य कारण यही है कि पुरनछा अब भी अहंकार और प्रभुत्व की अपनी परम्परागत प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया है। साथ ही नारी नवीन विचारों की दिशा लेकर भी अपने प्राचीन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाई है।

सर्व प्रथम जैनेंद्रजी ने 'कल्याणी' (१९४०) में इस समस्या का चित्रण किया है। कल्याणी का पति डॉ. असरानी अपने मन को आधुनिक बनाये बिना अपनी पत्नी कल्याणी को आधुनिक बनाना चाहता है। वह इस बात का तो इच्छुक है कि उसकी पत्नी शिक्षिता हो, धनोपार्जन करे, पेंशन से रहे किंतु वह उसके व्यक्तित्व पर, उसके शील-विवेक पर विश्वास नहीं कर पाता। यही आज के पुरनछा-समाज की समस्या है। आज का पुरनछा प्रत्यक्ष में आधुनिक है, पर नारी के प्रति उसकी भावना में परम्परागत संस्कार वर्तमान हैं।

पुरनछा द्वारा नारी के शोषण के मूल में नारी के संस्कारों का भी हाथ है। उसके संस्कार उसे प्राचीन आदर्शों की ओर ले जाते हैं और वह बहुत

कुछ मौन रत्न से स्वाकार भी कर लेता है, यद्यपि नवीन बेतना उसे स्वतंत्रता का ओर प्रेरित करती रहती है। नर और नारी के इस दृन्द के कारण आज के जीवन में गैर असामंजस्य दिखाई देता है। यही असामंजस्य कल्याणी के जीवन में है जिसके कारण वह तिल-तिल कर धुल-धुलकर मरती है। कल्याणी की समस्या आधुनिक युग की जटिलता का मार्मिक चित्र है।

कल्याणी के समुख एक ओर विलायती ठाट-बाट, पाश्चात्य शिष्टा-संस्कृति, नारी स्वातंत्र्य एवं उसकी आर्थिक समस्याएँ हैं तो दूसरी ओर भारतीय गृहिस्थ के प्राचीन आदर्श। इन दोनों में से वह किसी एक को अपनाना चाहती है। किंतु उसके जीवन में यह संभव नहीं हो पाता जिसके कारण उसका जीवन अशांतिपूर्ण बन जाता है। वह विलायत से डाकरी का अध्ययन करके लौटती है किंतु उसे अनुभव होता है कि उसके पति संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वह अपने पति डॉ. असरानी से कहती है -- 'मैं आपके मन को गृहलक्ष्मी बनकर स्वयं भी रहना चाहती हूँ। पर वह तभी रह सकती हूँ जब डाकरी न रहे। डाकर होकर अन्तःपुर की शोभा मुझसे बहुत न बढ़ेगी। उस हालत में हर किसी के सामने मुँह उधाड़े मिलना और बोलना होता है... दोनों में से कोई एक मुझे चुनकर दे दो। पातिव्रत या डाकरी। मैं सेवा में परायण हो जाऊँ, तो हालत डगमगा रहेगी और जो मेरे ही चुनने का बात हो तो मैं गृहिणी ही रहूँगी, डाकर नहीं बनना चाहती।' ^१

इस प्रकार कल्याणी स्वयं गृह-कार्य को ही चुनती है। पर कुछ दिनों बाद वह अनुभव करती है कि उनके दवाखाने की स्थिति बहुत गिर गई है। पति भी उसके गृहदेवी बनने से प्रसन्न नहीं है। वे चाहते हैं कि वह डाकरी का कार्य पुनः आरम्भ कर दे। अतः वह फिर डाकरी में जुट जाती है और धनोपार्जन करती है। किंतु इस स्थिति में भी डा. असरानी संतुष्ट नहीं हो पाते। वे अपनी

पद-प्रतिष्ठा और अर्थ-लाभ के लिए अपनी पत्नी के सहयोग की अपेक्षा तो करते हैं किंतु उसे तनिक भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं देना चाहते । आर्थिक रत्न से स्वतंत्र होने पर भी पत्नी को पति की इच्छाओं का दास बनना पड़ता है । जो नारी शिक्षित है, आर्थिक रत्न से स्वतंत्र है, उसकी आत्मा पुरनछा की इस प्रभुत्व-कामना को स्वीकार नहीं कर पाती, चाहे व संस्कारवश उसके विरोध में कुछ कह न सके । कल्याणी की यही मूल समस्या है ।

कल्याणी पति की इच्छानुसार सारे कार्य करती है । वह डाकरी करती है, पति की प्रसन्नता के लिए अपना इच्छा के विरुद्ध प्रीमियर के स्यागत की तैयारी करती है, पति से पिटने पर भी पति को अबहेलना नहीं करती, उल्टे पति उसे बहुत चाहते हैं^१ कहकर उनकी प्रशंसा ही करती रहती है । किंतु स्वार्थ में अंध डा. असरानी के मन में अपनी पत्नी के प्रति बराबर स्नेह बना रहता है । पति की इच्छा का विरोध करना कल्याणी की प्रवृत्ति नहीं है और न कदाचित् उसमें इसकी शक्ति ही है । वह समर्पण को ही नारी-जीवन को सिद्धि मानती है । फिर भी उसके तस्त मन की छिपी वेदना कहीं-न-कहीं झलक ही जाती है । बहुधा दास्यत्व जीवन की विसंगति के लिए समाज पत्नी को ही दोषी ठहराया है । इस प्रकार का अपवाद सुनकर कल्याणी का मन व्यथ्य कर ही उठता है, 'स्त्री निर्दोष हो सकती है ? पहला दोष तो यही है कि वह स्त्री है ।'^२

ऐसी स्थिति में कल्याणी का अतृप्त जीवन पुरनछा के प्रति धृणा और प्रेम दोनों भावों का सूजन करता है । वह रायसाहब भटनागर, प्रीमियर, देवलाली-कर, वकील सभी के प्रति आकर्षित होती जान पड़ती है, किंतु किसी से भी उसे वह मुक्त प्रतिदान नहीं मिलता जिस को पाकर वह उबर सकता । और क्योंकि उसमें इतनी हाम्मता है कि वह अपने पति का स्वार्थ भावना और प्रेम प्रदर्शन के मिथ्या आडम्बर की वास्तविकता को पहचान सके, अतः 'उनको भी वह अपना मन

नहीं दे पाती । पुरनछा वर्ग को इस स्वार्थ लोलुपता के कारण उसके मन में पुरनछा जाति के प्रति एक धृणा का भाव भर जाता है ।^१

यद्यपि धृणा का यह भाव अन्तर्धारा की भाँति उसके मन में सदा वर्तमान है, फिर भी उसमें पुरनछा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण भी है ही ।^२ बुद्धिदक्ती होने के कारण वह इसे स्वीकारने में भी नहीं हिंजस्तो ।^३ कल्याणी अपने सम्बन्ध में अपनवाहों को सुनकर कहती है 'सुन पडते हैं न ? मैं ही नहीं, तब कौन कह सकता है कि वे सब गलत हैं । फटाकड़ा बनाने के लिए भी सुई चाहिए ही । बेबात भला कोई बात चलती है ।'^४ धृणा और आकर्षण की ये दो विरोधी धाराएँ उसके जीवन को झंझालोडित कर देती हैं ।

कल्याणी और डा. असरानी के दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य नहीं है इसका एक कारण दोनों में अहं भाव की प्रबलता भी है । डा. असरानी सोचते हैं कि उन्होंने कल्याणी से विवाह करके उसका उध्दार किया है, इस लिए अपने स्वार्थ साधन के निमित्त वे कल्याणी से चाहें जो कुछ करवा सकते हैं । पर कल्याणी का मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता । अहं के कारण दोनों में से कोई भी अपना मन समर्पित नहीं कर पाता । व्यावहारिक जीवन में कल्याणी अपने पति की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करती है । वह कहती है 'मेरा ध्यान उनसे दूर नहीं ।'^५ यदि उसके करने में कुछ कमी है तो वह उसको भी जानना चाहता है 'कोई मुझे बताये कि मैं अपने को कहाँ बचाता हूँ ।' पति चाहे तो वह डाकरी करके उनके पास पैसे

१ 'डॉ. बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यास में नारी-चित्रण' - - पृ. २१२

२ 'जनेंद्रकुमार' - 'कल्याणी' - - पृ. २०

हिंदी ग्रंथ - रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

बम्बई-४, संस्करण - १९६२

३ 'डॉ. बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यास में नारी-चित्रण' - - पृ. २१३

का स्तूप खड़ा कर दे, या चाहे तो परमारा नुक्कल गृहिणी की मौति अन्तःपुर को शोभा द्वाये । पर यह सब वह केवल कर्तव्य भावना से ही करती है । उसमें उसे सच्चा आनन्द नहीं मिलता । इसीलिए वह जैसे लाचारी की स्थिति में यंत्रवत् सारे कार्य करती है । आन्तरिक ऐक्य के अभाव में डा.असरानी की इच्छाएँ कल्याणी की इच्छाएँ नहीं बन पाता । कल्याणी के मन का कुछ भाग अवश्य असंतुष्ट रह जाता है ।^१ दोनों के बीच में जो मिथ्या अहंकार आ गया है उसी के कारण उनके ज्ञान में इतना दृढत्व है, धर्मना है । उनका अन्तःकारण एक दूसरे को झार पर विश्वास नहीं कर पाता । इसीसे उनमें प्रेम का अभाव रहता है । प्रेम का दूसरा नाम है विश्वास । कल्याणी किसी से भी एकांत निश्चल प्रेम न पाकर अकेलेपन का अनुभव करती है । अकेला प्राणी कैसे जिये ?

हारकर वह अपने अक्षेपन की अतृप्त कामना को भगवद्भक्ति की ओर प्रवृत्त कर देती है । किंतु डा.असरानी जब उसके इस कार्य की भी आलोचना करते हैं तो उसके सम्म का बांध टूट जाता है । 'तुम सापन-सापन कह क्यों नहीं देते कि तुम क्या चाहते हो ? मुझे तिल-तिल कर खेचना चाहते हो, सो वह हो तो रहा है । आखिरी साँस तक मेरी बिक जायेगी, तब भी मैं इन्कार नहीं करूँगी' ।^२ और अंत में वह तिल-तिल करके ही मिट जाती है ।

इस उपन्यास के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उठता है कि जब कल्याणी अपने दाम्पत्य जीवन से इतनी घस्त है तो वह तलाक देकर अलग क्यों नहीं हो जाती ? शिक्षिता और आर्थिक रूप से समर्थ होने के कारण वह बड़ी आसानी से स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती थी । किंतु नारी के संस्कार उसे इस पथ पर नहीं जाने देते । संस्कार उसके मन को इतनी गहराई से पकड़े हैं कि वह पति के विरोध में सोचना भी नहीं चाहती । वह बार - बार यही कहती है कि मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं,

१ 'जनेंद्रकुमार' - 'कल्याणी' -

- पृ. १५४

हिंदी ग्रंथ-रत्नकर ५१. १६. ८५५-४
२४२५४५१-७९४९

२ 'डॉ. बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यास में नारी-चित्रण' -

पृ. २१३

में ही दोषाती हैं। वह सोचती है कि आधुनिक सभ्यता के ही कारण उसके जीवन में इतना असंतोष है। अग्रीजा पढ़ी-लिखी होने और डाक्टर होने के कारण उसे बाहर के व्यक्तियों से बात करना पड़ती है, इसी को वह शास्त्रों में वर्जित शीलवन्ती नारियों की मर््यादा के विरुद्ध मानती है। वह अपनी अशांति का सारा दोष आधुनिक सभ्यता पर धोपकर प्राचीन भारतीय आदर्शों की म्हादना करती है और 'भारता तपोवन' का स्थापना का शांति पाने की चेष्टा करती है। किंतु उसके मन की अशांति पूर्ववत् ही रहती है।

इस प्रकार लेखक ने 'कल्याणी' में पुरनछा की मध्ययुगीन अधिपत्य की भावना उस की म्मिया आधुनिकता और उसकी कामनाओं के जाल में वंदिनी शोषित नारी की समस्या का बड़ा प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। डा. अमरानी और कल्याणी चरित्र-विशोधा से भी अधिक प्रतीक बन जाते हैं, और उनके माध्यम से आधुनिक समाज के खोखलेपन का उद्घाटन होता है। परंतु अपने गांधीवादी आदर्शों के प्रति आस्था रखने के कारण लेखक ने 'कल्याणी' का अन्त नारी के आत्म-पीडन और बलिदान में किया है, विद्रोह में नहीं। यों, कल्याणी की करुणा और भी मर्मस्पर्शिता एवं प्रभावप्रादक बन जाती है।

'सुनीता' उपन्यास में 'सुनीता' श्रीकांत की पत्नी है, किंतु संपूर्ण उपन्यास में श्रीकांत और सुनीता के सम्बन्धों को दाम्पत्य ऐव्य का कोई आभास नहीं मिला। कहीं-कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दाम्पत्य ऐव्य का कोई आभास नहीं मिला। कहां-कहां तो ऐसा प्रतीत होता है कि दाम्पत्य जीवन में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। घर के काम धन्धे की बात हो, तो उसको लेकर दोनों मिल जाते हैं। वह न हो, तो फिर अपने में बंट हो, अलग हो रहते हैं।^१

पति परायण सुनीता के मन में श्रीकांत ने ही हरिसिंधी जिज्ञासा उत्पन्न की। श्रीकांत द्वारा प्रत्येक बात में हरिप्रसन्न की बर्बा सुनीता के मन में हरिप्रसन्न का गहरा प्रभाव अंकित करने में सहाय्यक हुई। निरन्तर हरिप्रसन्न की बर्बा से वह अनेक बार पति से लीझा भी उठती है किंतु उसकी इस लीझा का श्रीकांत पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह पति में खो जाना चाहती है, परंतु श्रीकांत पत्नी के गौरव का रक्षा करने का अपेक्षा स्वयं हरिप्रसन्न के लिए उसे प्रेरित करता है। श्रीकांत अपनी पत्नी को उसके पत्नीत्व का अधिकार न देकर उसके सम्मुख पर पुरनछा (हरिप्रसन्न) का गुणगान करता है। जब कि वह पति के प्रति पूर्ण समर्पण चाहती है। ऐसी स्थिति में उसका कुण्ठाग्रस्त होना स्वाभाविक ही है। उसका पति बलात उसे पर हाथ सौंपना चाहता है। प्रवास में जाने के उपरान्त श्रीकान्त जो पत्र सुनीता को लिखता है उसमें स्पष्टतः उसे अपने आपको हरिप्रसन्न का इच्छा पर छोड़ देने का प्रेरणा देता है। कुण्ठित मनोविकार से ग्रसित सुनीता मोटर के नीचे आते पति को पहचान कर भी निश्चिन्त बनी रहती है तथा जंगल की एकान्त रात्री में हरिप्रसन्न द्वारा सुनीता की सम्झी बाहों के प्रत्युत्तर निर्वस्र हो आत्मसमर्पण करना सुनीता का कुण्ठाओंका ही परिणाम है।

त्यागपत्र की नायिका मृणाल का चरित्र अत्यंत कुण्ठाग्रस्त है। विवाही जीवन में उसे अपनी सहेली शीला के भाई से मधुर लगाव हो जाता है। जब उनकी मांभी - भाई को इस सम्बन्ध का पता चलता है तो वह उसे पीटती है तथा स्वर्ग छुड़ाकर उसे बाहर की दुनिया से पृथक् कर देती है और कुछ ही समय बाद वह दुहाजू प्रॉडि के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। उसका पति भी यदा-कदा उसे बेत से पीटता है। पति के प्रति प्रकट की गयी अपमानाकारी के प्रत्युत्तर में मिले इस क्रूर व्यवहार के कारण मृणाल का कोमल मन और भी कुण्ठित हो जाता है। अपने पूर्व प्रथम आकर्षण, प्रेम की अग्रगण्यता और व्यापक जीवन में पति द्वारा मित्रवाली प्रताड़ना और लाछन तथा निष्कासन उसे और भी कुण्ठित बना देता है और अपना दैनिक आवश्यकताओं की महता समझकर कोयलेवाले के आश्रम में रहकर देहदान द्वारा उस बान्धव के उपचार का बटला देती है।

यह देहदान उस की मानसिक कुण्ठा का परिणाम है करना किसी भी स्त्री के लिए शरीर-दान इतना सहज नहीं है। कुछ सम्प्रदायों में वह कोयलेवाला भी उसे छोड़कर चल जाता है और जीवन की असीम विसंगतियों को पार करती हुई मृणाल अनेक पुरनछों की वासना पूर्ति करती हुई यौनिक रोगों में ही मर जाती है। भाई और पति के कठोर और क्रूर व्यवहार के कारण ही उसका व्यक्तित्व कुण्ठित हो उठता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनोव्यक्ति की अवस्था में वह अपने लोगों की भो-या बन जाती है। इस प्रकार मृणाल के चरित्र में आदि से अन्त तक दमन, कुण्ठा, असाधारणता आदि प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ती हैं।

‘त्यागपत्र’ की मृणाल काम वासना को ही नहीं हृदय के सभी विकारों को विधि की विडम्बना मानकर चुपचाप सहने को तैयार हो जाती है। मृणाल का यह मनोभाव निश्चित ही जितने अर्थ में परिस्थिति प्रेरित है उतने ही अर्थ में यह उनके व्यक्तिगत कला में उत्पन्न भी है।

‘सुखदा’ में सुखदा का पति सुखदा को अपने प्रेम में मुक्त रखता है। उसका यह स्वभाव स्वयं किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न है। पति प्रीकांत हीनता ग्रंथि (Inferiority Complex) से पीड़ित है। वह अपने को आर्थिक अस्थिरता के कारण सुखदा जैसी नारी के उपयुक्त नहीं समझता। संभवतः यही कारण है कि वह सुखदा पर नियंत्रण नहीं रख पाता और प्रेम आकर्षण गृहस्थी और कर्तव्य का बन्धन शिथिल होने लगता है। इसका प्रभाव सुखदा पर जिस रूप में पड़ता है वह अत्यंत प्रतिक्रियापूर्ण है। और पराजित मनोवृत्ति का उदाहरण है। कोई भी नारी पति का अपौरुष्यहीन स्वभाव पसन्द नहीं करती। सुखदा के पति का प्रत्येक बात पर हार मानना, मान झूठना, सुखदा को खलता था।

‘स्वामी’ के मुह से जब हल्की भित्तियाँ की बातें सुनती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उनको कहती थी कि सदा ऊँचाई की तरफ देखना चाहिए, तभी उन्नति होगी। मेरे यह पति कितने नीरस और सामान्य जान पड़ते थे। मुझे मालूम होता था कि यों न चलेगा। पति में यदि कुछ नहीं है तो मुझे ही उठना होगा।’

इस प्रकार पति में निष्क्रियता और मानसिक हीनता देखकर सुवता अपनी मानसिक कुंठा में ग्रस्त होकर व्याकुल हो जाती है। दूसरी ओर वह लाल के मुक्त स्वच्छन्द चरित्र से मुग्ध होने पर भी उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इसका परिणाम यह होता है कि वह पति को छोड़कर भागके जाती है।

इस प्रकार यह नारीयों की तरह पुरनछा द्वारा शोषण के बीच हृदय की चीरती हुई क्लेश का बाधित; हसमुख रूप में स्वागत करती है और मरुती की तरह तड़पती है। इसका जीवन से सङ्गोता है। पति से सङ्गोता है।

(ई) नारी मन की दुर्दशा --

कहा जाता है कि यदि नारी का चरित्र दृढ़ है, उसमें आत्मबल है तो बाह्य प्रलोभन उसको नहीं डिगा सकते। किंतु व्यक्ति में चारित्रिक दृढ़ता और नैतिक बल परिपक्व अवस्था, शिक्षा और अनुभव के पश्चात् आते हैं। बेवारी बाल-विधवा उम्र, शिक्षा और अनुभव तीनों में ही अपरिपक्व होती थी। ऐसी स्थिति में उससे ऐसे दृढ़ चरित्र की आशा करना, जिसके सामने पुरनछा नत-मस्तक हो जाए सही नहीं कहा जा सकता।

प्रेमचंदयुग के उपन्यासकारों ने विधवा की सभी समस्याओं को बड़े मार्फिक ढंग से चित्रित किया है और उनके समाधान की भी ओर ध्यान दिया है। इस युग के उपन्यासों को देखने से दो बातें ज्ञात होती हैं। पहली यह कि उपन्यासकारों ने केवल बाल विधवा के ही पुनर्विवाह की ओर आग्रह किया है। जो नारी अनाघात कुसुम की मौति शरीर और मन से बिल्कुल पवित्र है, वास्तव में जिसका विवाह हुआ ही नहीं, उसी को वे पुनर्विवाह की ओर अग्रसर करती हैं। नारी के व्यक्तित्व, स्वाधीनता और प्रेम को महत्वपूर्ण मानकर उसको पुनर्विवाह की अनुमति देने का विचार उनके मन में नहीं आया।

दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों ने विधवा के पुनर्विवाह का विचार बहुत कम किया है। उन्होंने विधवा के कष्टों की ओर उसके पुनर्विवाह की आवश्यकता की बर्फी तो खूब की है, पर क्रियात्मक रनप में उसका प्रतिपादन करने में वे झिझकते रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे समाज के प्रबल संस्कारों को ऐसा धक्का नहीं पहुँचाना चाहते थे। जिसकी प्रतिक्रिया भी बलवती हो अपितु वे धीरे-धीरे सामाजिक चेतना के विकास द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते थे। इसलिए विधवा कभी किसी आश्रम की शरण लेती है, तो कभी भगद्भक्ति में लीन हो जाती है, कभी आत्महत्या कर लेती है। जेनेट्रजी के 'परब' उपन्यास में विधवा के पुनर्विवाह का अंजन मिश्रा है।

जेनेट्रकुमार के 'परब' की कष्टों तो निःस्वार्थ समर्पित प्रेम की साक्षात्

प्रतिमूर्ति हैं। वह अलङ्घ्य प्रामीणा बाल-विधवा हैं। जिसके मन में काम वासना कालेश भी नहीं हैं। सत्यधन कूटो को पढ़ाता हैं। कूटों अत्यंत निश्चल और सात्त्विक भाव से सत्यधन को प्रेम करती हैं। कूटो विधवा होते हुए भी सत्यधन के प्रति उत्पन्न रागात्मक सम्बन्धों के कारण स्वयं को सदा अनुभव करने लगती हैं, और गोंव के मेले से सिंदूर की डिब्बिया, सस्ता शोशा आदि भ्रूणार की सामग्री खरीद लाती हैं। कूटों मन जितना पवित्र और उत्सनाही मुक्त हैं उसका व्यवहार संयमित और सरल हैं। उसका प्रेम उसके मन में कोई झिझक, कोई संकोच नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि वह अपने प्रेम का कोई प्रतिदाम नहीं चाहती। वह निष्काम समर्पिता हैं। प्रेम उसके नारी मन की ऐसी सहज, अकृत्रिम और स्वाभाविक क्रिया है जैसे सूर्य के दर्शन का कमलिनी का खिलना। सारे उपन्यास में कूटों की यह खिलखिलाहट गँजता रहती हैं।

पर सत्यधन बिहाररी की बहन गरिमा से विवाह कर लेता हैं। कूटो मेले से खरीदी हुई भ्रूणार सामग्री सत्यधन की पत्नी गरिमा को भेंट स्वरूप देकर स्वयं रास्ते से हट जाती हैं। कूटो को सत्यधन का विवाह से न दुःख होता न आश्चर्य। जिसमें उसके प्रिय को संतोष हो उसीमें उसका संतोष है, क्योंकि समर्पित होने के बाद उसका अलग कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। वह सत्यधन से स्वयं कहती हैं 'जो कुछ भी तुम चाहते हो सबमें कूटो की सब राय है। कूटो उसे सब चाहती हैं। सत्यधन की प्रेरणा से वह बिहाररी से विवाह सूत्र में बँधती हैं। वह परिणय दैहिक न होकर आध्यात्मिक हैं - 'हम दोनों वैद्य यज्ञ की प्रतिष्ठा में एक दूसरे का हाथ लेकर आजन्म बंधते हैं। हम एक होगी - एक प्राण दो तन। कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा यह महाशून्य साक्षी हो, हम कूटो बिहाररी सदा एक दूसरे के प्रति कूटो - बिहाररी रहेगी, न कम ज्यादा।' १

कूटो गरिमा से ईर्ष्या नहीं करती प्रत्युत वह उसको सहज ही अपनी बड़ी

बहन के रूप में स्वीकार करती हैं। कूटो में नारी जीवन की कौमल्यता, उदारता, त्याग और भायुक्ता का समावेश है।

इसी सात्विक और निस्वार्थ प्रेम के कारण कूटो के लिए मिलन-विरह में कोई अन्तर नहीं पड़ता। वरन उसका तो मत है कि मिलन में भले ही प्रेम का अन्त हो जाये, विरह में तो प्रेम अनिवार्य रूप से प्रतिक्षाण साथ रहता है, यही कारण है कि वह सत्यधन को बौध रखने की कथना नहीं करती। वह विरह को सच्चे प्रेम-जीवन का प्रतीक मान कर स्वीकार करती है। उसका प्रेम शारीरिक मिलन अथवा विरह की अपेक्षा नहीं रखता। वह समर्पिता है क्योंकि उसका मन समर्पित है।

कूटो सरल हृदय ग्रामीण लड़की है। वह अपने मन में सत्यधन के प्रति भ्रष्टा मिश्रित प्रेम का भाव रखती है। बार बर्ष की अवस्था में विधवा होने से लोग उसे भावहीन समझते हैं। पारिणाम स्वरूप हीमला की भावना उसके मन में रहती है पर सत्यधन का सहचर्य पाकर आत्म-विभोर हो जाती है। वह मन ही मन सत्यधन के देवता मान बैठती है। सत्यधन के अप्रत्यक्षित व्यवहार से कूटो के मन में उत्सर्ग का भाव पैदा होता है। सत्यधन अपनी झोप भित्ताने के लिए कूटो के उद्धार की बात सोचता है। वह भायुक्त हृदय विहारी को कूटो के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करता है।

जेनेट्रकुमार जी भी नारी मन की दुर्बलता को देखा है - बाल विधवा की आत्म-व्यथा को समझते थे। इसलिए उन्होंने बड़े स्वाभाविक ढंग से 'पराय' में बाल-विधवा कूटो के मन की उथल-पुथल का चित्रण किया है और उसके माध्यम से नारी मन की दुर्बलता का चित्रण किया है। जब 'कूटो' बार साल की थी तब उसका विवाह हो गया और पाँच बर्ष की होते-न-होते वह विधवा हो गई।^१

१ 'डॉ. बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यास में नारी चित्रण' - पृ. १६५

प्रकाशक - राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-६,

संस्करण - १९६६

बाल साथी सत्यधन के प्रति उसका प्रेम स्वाभाविक रूप से विकसित होता है मन-हो-मन उसको अपना मन समर्पित कर देता है। एक बार कूटो सत्यधन के चरणों को अभ्र-जल से सिंचित करती है। 'पैरों को पाकर कूटो न अभ्र-जल से उनका खूब हाँ अभिस्निग्ध किया।' 'वह विधवा क्षाण को अपना सौभाग्य सम्हाली है।' इधर कूटो सौभाग्य के पहाड़ के नाँवे दबकर अबेतन-सी हो गई। जिसके पास तक खवून में भी पहुँचने का हिम्मत नहीं हुई थी, वह सौभाग्य जब एकदम इस तरह सिर पर बरस पड़ा तो कूटो विह्वल हुई और फिर बे सुध हो गई।^१

जैनेंद्रकुमार जी ने नारी मन की दुर्बलता दिखाई दी है। कूटो तो बाल-विधवा है, कूटो तो जानती है कि विधवा के लिए ये सोहाग की चीजें बर्जित हैं। इसलिए वह न तो किसी से इन चीजों को माँगाती है और न इस विधाय में अपनी मौँ से ही चर्चा करती है। इसी उछाह की मनोदशा में वह अपने कौशल को भूँकर बाजार से सोहाग के अलंकार खरीद लाती है। ये चीजें खरीद-कर वह बाँके में नहीं गई, अपने कमरे में आई। वहाँ एक तेल से चिक्ने हो रहे आले में अभी-अभी ताजी-ताजी बिसाता से खरीदी एक टिकुली का डिब्बिया, एक छोटा-सा दर्पण, एक राधा-किसन का तस्वार - ऐसा ऊटपटाँग चीजें सजा कर रख दी है। वहाँ आकर उस छोटे से दर्पण को लेकर, दोनों भौंहों के बीचोबीच, जरा ऊपर को साँके से उस डिब्बिया में से बड़ी नन्ही-सी एक टिकुली लगा ली। देखती रही - कैसे यह लाल-लाल चिन्ती काली पड़ती जा रही है।^२

१ 'जैनेंद्रकुमार' - 'परस' - - पृ. ५१

हिंदी ग्रंथ - रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड, संस्करण - १९४१

२ 'जैनेंद्रकुमार' - 'परस' - - पृ. ५१-५२

हिंदी ग्रंथ - रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

संस्करण - १९४१

३ 'डॉ. बिंदू अग्रवाल' - 'हिंदी उपन्यास में नारी-चित्रण' - - पृ. १६५

इन पाँचियों में लेक ने अपनी कुशल लेकनी से नारी मन की दुर्बलता से विधवा के मन की लक का कितना सजीव और मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। यद्यपि सत्यधन मौ की प्रसन्नता के लिए और मर्यादा के धिक्कार से कूटो से विवाह नहीं करता, फिर भी यदि सत्यधन उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखता तो सम्भवतः कूटो को विवाह करने में आपत्ति न होती। किंतु सत्यधन के अतिरिक्त वह अन्य किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती। सत्यधन की इच्छा पूरी करने के लिए बिहारी के मन का दृक्काय समझकर वह बिहारी से केवल आध्यात्मिक सम्बन्ध स्वीकार करती है। विवाह की बात छिड़ते ही प्राचीन परिपाटी का पहारा ले लेती है 'जीजी' कुछ नहीं। भला ब्याह कसा ? जीजी, जानती नहीं तुम मैं तो विधवा हूँ। विधवाओं का भी ब्याह होता है ? छिः ।''

इस तरह जनेंद्रजी ने कथा वक्र को अप्रत्याशित मोड़ देकर बड़ी कुशलता से काम लिया है। मूलतः आदर्शवादी होने के कारण वे एक ओर व्यावहारिक क्षेत्र में विधवा-विवाह को बचा जाते हैं। नारी मन की दुर्बलता को दूर करना चाहते हैं। विधवा हो भी तो भी क्या ? उसका अवश्य विवाह होगा। विधवा - विवाह को सहानुभूति भी दे देते हैं। उपन्यास के अन्त में पाठक के मन पर यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कूटो वैधव्य के कारण नहीं, सत्यधन के प्रति अपने प्रेम के कारण ही बिहारी से पुनर्विवाह नहीं करती।

इस प्रकार इस युग तक आते-आते विधवा-विवाह की समस्या का समाधान हो जाता है। फिर भी, उपन्यासकारों ने नारी मन की दुर्बलता का समर्पन करने पर भी विधवा मन की दमित, कामनाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति को हाथा नहीं किया है।

(क) नैतिक मूल्यों में परिवर्तन की समस्या --

नारी की नैतिकता के सम्बन्ध में नए सिरे से विचार करने का आवश्यकता प्रेमचन्द युग में ही स्वीकार हो चुकी थी। यदि परिस्थितियों से विवश होकर नारी को अनैतिक आचरण करना पड़ता है, तो उसका दोष नारी पर न होकर उन परिस्थितियों पर है यह बात प्रेमचन्दकालीन अनेक उपन्यासों में ध्वनित होती मिलती है। इसीसे सम्बन्ध यह भावना भी प्रचारित हो चुकी थी कि नैतिकता की कसौटी शारीरिक अथवा भौतिक कर्म की पवित्रता नहीं अपितु भावना और विचारों की पवित्रता है।

प्रेमचन्दोत्तर काल में इस सिद्धांत का विशेषा रूप से विकास हुआ और नारी की नैतिकता के प्रश्न पर नए पहलुओं से विचार किया गया। अर्द्ध और ग्रामीण नारी की स्थिति में अब भी कोई विशेषा अन्तर नहीं आया था, और वह अब भी पुरनछा के हाथ का कठपुतली थी। पुरनछा-समाज की स्वार्थपरता हा उसके जीवन को निर्धारित करती थी। अतः लेखक अब भी यह मानकर चलता है कि पुरनछा के जाल में विवश होकर जब नारी अनैतिकता की राह पर जाती है, तो वह हमारी सहानुभूति की अधिकारिणी है।

पुरनछा समाज द्वारा निरूपित नारी-नैतिकता की कसौटी कितनी भ्रामक और अपूर्ण है, इसका सबसे प्रबल प्रकाश हमें जेनेट्र जी के उपन्यासों में मिलता है। पुरनछा नारी से जिस प्रकार के आचरण की अपेक्षा रखता है, वह अन्याय और अत्याचार की कोटि में आता है। यह नारी का दुर्भाग्य ही है कि शिक्षित और आधुनिक पुरनछा भी बहुधा इस तथ्य से अज्ञान है। यद्यपि जेनेट्रजी ने अपने अहिंसावादी आदर्श के कारण ही नारी को इस अत्याचार को चुपचाप स्वीकार करते दिखाया है, पर उसके फलस्वरूप नारी को जो बलिदान करना पड़ता है, उससे नारी की पीड़ा पर तो प्रकाश पड़ता ही है, साथ ही नारी की सच्ची नैतिकता भी प्रतिष्ठित होती है। 'त्यागपत्र' की मृणाल और 'कल्याणी' की कल्याणी दोनों पतिव्रता हैं और भ्रमण अपने पति को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। पर दोनों के ही जीवन का अन्त दुःखद होता है।

‘त्यागपत्र’ में प्रेम की नैतिकता का प्रश्न उपस्थित किया गया है। मृणाल किशोरावस्था में ही शीला के भाई से प्रेम करती है, पर उसकी चिन्ता न करके उसका विवाह अन्यत्र कर दिया जाता है। मृणाल विरोध नहीं करती क्योंकि अभिभावकों के आदेश का पालन समाज में कर्तव्य माना गया है। उल्टे वह अपने पति को सम्पूर्ण मन से वरणा करना चाहती है, उनसे कोई दुराव नहीं रखती।^१ ब्याह के बाद मैं बहुत सोचा, बहुत सोचा। सोचकर अन्त में यह पाया कि मैं छल नहीं कर सकती। छल पाप है। हुआ जो हुआ। ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए। सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है।^१

फलतः अपने पूर्व प्रेम की कथा वह निश्चल हृदय से पति की बता देती है। इस सत्या-वरणा का परिणाम एकदम विपरीत होता है। वह पति को धूणा की भोजन बन जाती है और पति छोड़ देने पर विवश कर दी जाती है। पति का इस कठिण आत्मा का पालन मृणाल पतिव्रत के आधार पर ही करती है। वह प्रमोद से साध्य कहती है, ‘पति को मैं नहीं छोड़ा। उन्होंने ही मुझे छोड़ा है। मैं स्या-धर्म को पति-व्रत धर्म ही मानती हूँ। उसका स्वार्थ धर्म मैं नहीं मानती। ब्या पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे ? वह मुझे नहीं देखना चाहते, वह जानकर मैं उनकी आँखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ‘मैं तेरा पति नहीं हूँ।’ तब मैं किस अधिकार से अपने को उन पर डाले रहती ? पतिव्रता का यह धर्म नहीं है।’^२

इस प्रकार अभिभावक का आदेश पालन करने के कारण मृणाल अपने प्रथम प्रेम में निराश होती है, और पति के प्रति सत्यावरण करने के कारण पति-गृह से वंचित हो जाती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जो कर्म नैतिक है, वे ही

१ ‘जनेंद्रकुमार’ - ‘त्यागपत्र’ -

- पृ. ५६

प्रकाशन - पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९७९

२ ‘जनेंद्रकुमार’ - ‘त्यागपत्र’ -

- पृ. ५६

प्रकाशक - पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९७९

उसके दुःख के निर्माता हैं। अप्रत्याशित रूप से जेनेप्रजी ने मृणाल के चित्रण द्वारा दो नए नैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है -- (१) नारी का विवाह प्रेम का परिणाम के रूप में ही हो। (२) पति-पत्नी के सम्बन्ध समानता पर आधारित हों।

मृणाल का परवर्ती जीवन आत्मदान की प्रेरणा से उत्पन्न व्यवहार की विडम्बना है। वह कोयलेवाले के साथ रहने लगती है क्योंकि उससे उसे स्वेदना मिली है, और स्वेदना का प्रतिदान देना वह अपना धर्म समझती है। पर अपने इस आचरण का परिणाम भी उसे स्पष्ट मालूम है। वह जानती है कि एक दिन कोयलेवाला उससे उक्ता जायेगा और यह भी कि अन्त में कोयलेवाले को अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। यह सब जानकर भी वह दुःखी नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका कर्तव्य है। और कोयलेवाला जब उसे छोड़ जाता है, तो वह एक संप्रान्तकुल में बालकों को पढ़ाने का काम स्वीकार कर लेती है। पर वहाँ से भी उसे चला जाना पड़ता है, और अन्त में उसे वहाँ शरण लेनी पड़ती है, जहाँ समाज के परित्यक्त, धृष्ट जीव अपनी मृत्यु की धड़ियाँ गिनते रहते हैं। 'दर-दर भुकी हुई और मँस सीखा है कि इन दुर्जन लोगों की सहभाक्ता के सिवा मेरी कुछ और पूँजी नहीं हो सकती।' १

मृणाल के जीवन का यह अन्त प्रचलित समाज-व्यवस्था की नैतिक विफलता की घोषणा करता है। मृणाल तो त्याग और सत्यवृत्ति से अपना जीवन भित्ताना चाहता है, पर उसे धृष्टता और लोभनाही मिलती है। सारी प्रचलित नैतिकता आडम्बर और भ्रमिया सिद्ध हो जाती है। 'त्यागपत्र' में लेखक का असली उद्देश्य नैतिकता की इस घोर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना ही है, इसका निश्चित प्रमाण है। सारी कथा प्रमोद के माध्यम से कहि गई है।

जो जज हैं - न्यायाधीश, और जो कुआ के जीवनपर विचार करता हैं और पाता हैं कि न्याय के नाम पर कुआ के साथ घोर अन्याय हुआ हैं। कुआ के मा की सत्यनिष्ठा, आत्म-त्याग और बलिदान की भावना प्रमोद पर प्रकट हैं। इसलिए वह कुआ को पापिष्ठा कहने के स्थान पर पाप-मुण्य की कसौटी की ही परख में लग जाता हैं और अंत में अपने पद से त्यागपत्र दे देता हैं क्योंकि जिस समाज में न्याय की कसौटी ही गलत हो, उसमें न्यायाधीश अन्यायाधीश ही बन जायेगा। 'त्यागपत्र' इस प्रकार नारी-चरित्र की नैतिकता के पुनर्मूल्यांकन की अत्यंत प्रभावोप्रादक और मर्म-भेदी पुकार हैं।

जैनेंद्रजी के अनुसार 'प्रेम में कामना नहीं हो सकती, उसमें इतनी अपूर्णता ही नहीं हो सकती।' ^१ जैनेंद्र के इस विश्वास के विपरीत आधुनिक मनोविज्ञान प्रेम की धनिष्ठता के लिए इन्द्रिय सम्बन्ध की महत्ता का प्रतिपादन करता हैं। वह दमनशील नैतिकता का विरोधी हैं। पुरतछा प्रधान समाज में परम्परागत विवाह संस्था की दमनशील नैतिकता का शिकार स्त्रियों को ही प्रायः बनना पडा हैं। इस पारम्परिक नैतिक दृष्टि के कारण ही मनु ने न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हीत ' का फतवा दे दिया हैं। स्वातंत्र्य छिन जाने के बावजूद स्त्रियाँ जवान होती रहीं और जवानी के सपनों में रंग भरती रहीं। अपने रंगीन सपनों से भावविष्ट बनकर वे दुनिया की दृष्टि से कुप पर पाँव खड़ाती रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहारी ने कहा हैं कि 'किती न अवगुण जग करत नैं वैं चढती बार।' रंगीन सपनों के आवेश में अवगुण करनेवाली बढ़ती उमर को दबाने के लिए किये गये प्रयत्नों के कारण स्त्री के दमित व्यक्तित्व ने अन्धझूठ पहली का रत्न ग्रहण कर लिया परिणामतः समाज में 'स्त्रियश्वरित्र देवी न'

१ 'जैनेंद्रकुमार' - 'कल्याणी' -

- पृ. १४१-१४२

प्रकाशक - हिंदी ग्रंथ-रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

गिरगाँव, दारियागंज, बम्बई-४, संस्करण - १९६२

21/6/61

जानति, कुतो मनुष्य' की उक्ति प्रचलित हो गई ।^१

कल्याणी का सम्बन्ध असाधारण जीवन व्यवहार पति-पत्नी में कुसम्जन, चित्त - विकृतियाँ तथा मूर्खता भावना, सब पति की उसी गुह्य चोट का परिणाम हैं । यद्यपि चोट लगे देर हो गई हैं, वह उसे भूलाकर निरन्तर पति के प्रति समर्पण की आकांक्षा को पोषित करती रहती हैं, किंतु समय-समय पर पति द्वारा पहुँचाई उस चोट में तीस जगता रहती हैं और वह समय के अनुकूल से भरते हुए धाव को पुनः क्रोदकर रिसने के लिए छोड़ देती हैं । यही कल्याणी का व्यक्तित्व है, इसी में उसकी समस्त कुंठाएँ निहित हैं और यही उसकी मनोदशाओं में आकस्मिक परिवर्तनों का आधार है ।

डॉ. कल्याणी असरानी विदेशी शिक्षा-प्राप्त विदुषी महिला हैं । एक ओर वह अपने वर्तमान से सम्झौता करके पुरातन भारतीय सिद्धान्तानुसार पति में देवत्व को स्वीकार करती हुई उसके प्रति समर्पण के भावों से परिचालित होती थी । सम्झौते की दशा में अपने विरुद्ध प्रचारित प्रवादों को भी वह सहज - मुख स्वीकार कर लेती हैं -- 'देवता हैं, आपको लेकर तरह-तरह के प्रवाद सुन पड़ते हैं । सुनकर उन्होंने हसकर दोहरा दिया - सुन पड़ते हैं न ? वह बोला - मैं नहीं, तब कौन कह सकता है कि वे सब गलत हैं । पनावड़ा बनने के लिए सुई तो चाहिए ही ।'^२

यहाँ सम्झौते में निहित समर्पण भावना उसे पति की प्रशंसा एवं आत्म-मर्त्सना के चौराहे पर भटकने को छोड़ देती हैं । पति उसे पिटा भी हैं । उसकी

१ 'डॉ. चन्द्रमानु गोन्वणो' - 'हिंदी उपन्यास विविध आयाम' - - पृ. ७७

प्रकाशक - पुस्तक संस्थान, कानपुर - १

संस्करण - १९७७

२ 'डॉ. मनमोहन सहगल' - 'उपन्यासकार जैनेंद्रकुमार मृत्यांकन' - पृ. १९७

और मृत्यांकन' -

प्रकाशक - साहित्य भारती, दिल्ली - १

संस्करण - १९७६

संकीर्ण भावनाओं से प्रताड़ित भी होती हैं बाजार की मीढ़ के समुच्च जूते से मारी जाती हैं किंतु 'असल में वह मुझे बहुत- ' वह बहुत उदार है । ' वह साहसी है । नहीं तो मैं - मैं क्या विवाह योग्य तक थी ? ' आदि उत्क्रिय कल्याणी की समर्पणात्मक प्रतिक्रिया ही तो हैं । ' शास्त्रों में जैसी स्त्री शीलवन्ती भूरी लिखी हैं, मैं वैसी कहाँ हूँ ? अंग्रेजी पढ़ी हूँ, मोटर चला सकती हूँ, क्या ऐसी नारी शीलवन्ती हो सकती हैं ? ' १

यह कथन आत्म-भर्त्सना भी है और पति की संकीर्णता पर तीव्र व्यंग्य भी । ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मसमर्पण के लिए बढ़ती हुई नारी पति को संकीर्ण मनोवृत्तियों को देखकर अकस्मात अपने स्वत्व को आहत हुआ अनुभव करने लगी है ।

मान-यत्र प्राप्ति के उत्सव पर न जाकर डाक्टर भटनागर की पत्नी को देखने चला जाना, इसी गुस्ताखी के लिए भले-बाजार निर्धोष जूतों से पिटना, पति के सदैव को हवा देना आदि बातें भी कल्याणी में विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया की ही परिचायक हैं । कल्याणी प्रत्येक समस्या का हल मृत्यु को मानती रही है, इसीलिए उसके व्यवित्तत्व में रक्षणता, अस्थिरता, थकान, और निराशा के ही चिन्ह उभर सके हैं ।

कल्याणी के पति डॉ. असरानी एक सामान्य सांसारिक जीव हैं । बड़े कर्मठ, हैं, जीवन में पराजय स्वीकार करना उन्हें स्वभावतः खल्ला है और प्रतिक्रिया के रूप में वे और भी अधिक शक्ति संबंध का समस्या से पुनः टकरा जाते हैं । यह भी है कि कल्याणी सखी नारी-रत्न को पत्नी रूप में पाने के लिए 'प्रयास' कभी उनमें शठता की झलक भी दिखाते हैं, किंतु दूसरी ओर इसमें उनका इतना संकथ भी प्रकट होता है । और फिर युद्ध और प्यार में साधन नहीं, साध्य का मोल है, यह तो नीति है । इसके लिए कितनी बड़ी-बड़ी कुर्यानियाँ उन्हें देनी पड़ी हैं - पत्नी

के कारण हर प्रकार को हेंठी स्वीकार किए हैं, उनकी सब शर्तें मानकर भी उमे डॉक्टर की मान प्रतिष्ठा पर बने रहने को बाध्य करते हैं, सब जगह उसका गुण गाते फिरते हैं, कभी पत्नी की कविता की प्रशंसा, तो कभी उसके मंदिर की तारीफ । पत्नी ही लज्जा के मारे भले कभी प्रशंसा से चिढ़ जाय, किंतु डॉ. अमरानी सभी झोल लेंगी, और फिर भी उसकी तारीफ ही करेंगी । अति की सीमा तक पत्नीवादी हैं वे किंतु ऐसे में भी कल्याणी पति की इन कुर्बानियों का सही मूल्यांकन न कर सके, तो भी उसे थोड़ा पीट देने का भी अधिकार नहीं देगे आप पति को ?

आखिर पति तो उसे मानपत्र दिलवाने का आयोजन करे और पत्नी उसके घर में रोगी देखने चल दे, जो कभी प्रेम में प्रतिव्यन्दी रहा हो, तो क्या पति के हाथ नहीं गुजलाएँ ? डॉक्टर अमरानी ने कल्याणी को छल से पाया था, इसलिए मन किसी अन्य छल के झटके से ढवने की चिंता में परेशान रहता है ।

डॉक्टर भगनागर के घर देखने को जाने पर भी वे कल्याणी को पीट सकते हैं किंतु आसोंपर लोभ बशमा बढ़ाकर वे अपनी सटीह और छल की वृत्तियों को पूर्णतः भूलकर प्रीमियर और कल्याणी के स्वतंत्रतापूर्वक मिल सकने में कोई व्यवधान नहीं डालते । वरन् उमे डलियाँ दी जाती हैं । उसके लिए उपहार खरीदे जाते हैं और कल्याणी की पूर्व-मित्रता का आश्रय लेकर उससे स्वार्थ-सिद्धि की अनेक योजनाएँ बनाई जाती हैं । जब भी आप डॉक्टर अमरानी को संकीर्ण मनोवृत्ति का पुरनछा कहेंगे ? विवाह पूर्व के किसी प्रेमी को स्वतंत्रतापूर्वक मिल सकने की पत्नी को छूट दे सकना, डाक्टर अमरानी का क्रान्तिकारी कदम है, ' सराहनीय ' भी है ।

(ख) नारी की राजनैतिक जीवन की समस्याएँ --

प्रेमचंद युग में ही नारी ने देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लेना शुरु कर दिया था । आधुनिक काल में उसने धीरे-धीरे अपनी सामाजिक - राजनैतिक चेतना को यथोचित विकास किया और अब वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति पूर्णतः स्वेच्छ हो गई ।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कुछ विशिष्ट महिलाओं ने मुक्ति-संघर्ष में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था, यहाँ तक कि आतंकवादी आन्दोलनकारियों में भी कुछ साहसी महिलाएँ सम्मिलित थी, पर गांधीजी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारंभ हुआ उसने महिलाओं के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला । अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा और अखिल भारतीय महिला संघ के आह्वान पर महिलाओं ने राजनैतिक कार्यों में सक्रिय योग दिया । अब राजनैतिक संघर्ष और भी तीव्र हो चला था, नारी शिक्षिता और विकसित होकर अधिकाधिक सक्रिय और समर्थ हो चली थी, साथ ही देश की मुक्ति की अनिवार्यता महिलाओं को स्थिति को भी अनुरूपित कर रही थी । इसीलिए सन् ब्यालीस के भारत छोड़ो आन्दोलन में महिला - विद्यार्थियों और युवतियों ने अभूतपूर्व ढंग से भाग लिया । श्रीमती अरुणा आसफ अली और श्रीमती इंदिरा गांधी इसी आन्दोलन के पतल स्वरूप देश की प्रमुख नेत्रियाँ बन गई । इसी समय में जब विदेशी साम्राज्यवाद की पतलस्वरूप देश की प्रमुख नेत्रियाँ बन गई ।

इसी समय में जब विदेशी साम्राज्यवाद की कू नीति के कारण भारतीय साम्यवादी दल को वैध रूप से कार्य करने की छूट मिली, तब वर्ग-संघर्ष और सामाजिक क्रांति की पुकार पर अनेक महिलाएँ कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने के लिए अग्रसर हुई । उसके बाद साम्प्रदायिक मेल के प्रयत्नों में देश की मुक्ति के उषाकाल में, देश-विभाजन से उत्पन्न शरणार्थी समस्या को सुलझाने में और नये राष्ट्र की नयी यात्रा में महिलाओं ने प्रायः पुरुषों के समान ही भाग लिया ।

आधुनिक हिंदी उपन्यासों में नारी के इस दिनोंदिन बढ़ते राजनैतिक योगदान को कई स्तरपर और कई पहलुओं से चित्रित किया गया है। शुरुन के कुछ उपन्यासों में अभिजात वर्गीय महिलाओं का योगदान चित्रित किया गया है, जो वर्गीय वैभव विलास के बीच भी देश सेवा की प्रेरणा से या दलितों की उठाने की प्रेरणा से राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यह चित्रण अधिकतर आदर्शवादी अथवा स्वप्नशील ढंग पर मिलता है। बाद के उपन्यासों में लेखक की दृष्टि अधिक यथार्थवादी होती जान पड़ती है और मध्यवर्गीय महिलाओं के राजनैतिक संघर्ष का भी अंकन मिल जाता है। पर इस एक बात में ये उपन्यास मिलते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं के आने से उनके, उनके परिवार के, और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के सामने जो प्रश्न आ खड़े होते हैं, उनकी अनदेखी किसी ने नहीं की है।

इस दृष्टि से एक तथ्य और महत्वपूर्ण है जिसका यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा। यद्यपि भारतीय आतंकवादी आंदोलन राष्ट्रीय चेतना के साथ ही जोर पकड़ने लगा था और बीच-बीच में उसके सदस्य अपने कारनामों से विदेशियों और देशवासियों को चौंकाते रहते थे, पर प्रेमचंद युग तक के उपन्यासों में न तो उस आन्दोलन का ही चित्रण मिलता है, न उसमें नारी के योग का ही। इसके कई कारण हैं। आतंकवादियों की गतिविधि को मुख्य कथानक के रूप में प्रस्तुत करना विदेशी शासन को ग्राह्य नहीं था, गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसात्मक जन-आन्दोलन के विकास के कारण साधारणतः लेखकों का ध्यान उसी ओर था, और तीसरा, आंदोलन से जिन व्यक्तियों का घनिष्ठ परिचय था, और जो उसका चित्रण करने का साहस भी कर सकते थे और एक सीमा तक धँसा करना अपना कर्तव्य भी समझते थे वे लगभग सन् १९३५ तक जेलों में बन्द थे और लिखने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादी अपना कार्य अत्यन्त गोपनीय और समुदायगत प्रणाली से करते थे और उनके कार्यों का यह गोपनीयता एक ओर उन्हें कुछ आकर्षण प्रदान करती थी तो दूसरी ओर उनके सम्बन्ध में अनेक झूठी-सच्ची बातों को प्रभु न होकर भावावेशयुक्त प्रचंड व्यक्तिवाद पर आधारित थी। यह बात उसकी समलता को असंभव बनाता थी और उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन और क्रिया-कलाप की विचित्र और असाधारण।

आतंकवादी युवक जहाँ आत्म-बलिदान में इत सख्त और साहस का परिचय देता था । वही वह अपनी अनुभवहीन स्वप्नशील गति के कारण नाना प्रकार की चरित्रिक त्रुटियों का शिकार होता था । मारो से अपरिचय के कारण वह बहुधा उसको एक विचित्र लाकडा से देखता था , और यौन आकर्षण के आगे उसका मन सहजही छूटने डेक देता था ।

इस पहलू का बड़ा बेजोड़ चित्रण जैनेंद्रजी के 'सुनीता' में मिलता है । हरिप्रसन्न आतंकवादी क्रांतिकारी हैं, और सुनीता के पति श्रीकांत का मित्र हैं । वह कुछ दिन के लिए उनके घर आकर आश्रय लेता है । उसका विचित्र व्यक्तित्व सुनीता के लिए पहले सहज कान्तूल का और फिर नारी-सुलभ सहानुभूति का विषय बन जाता है । हरिप्रसन्न शायद इसके पूर्व कभी नारी के इतने निकट संपर्क में नहीं आया था । वह अचानक निश्चय करता है कि 'सुनीता ही वह देवी हैं जो उसके दिल की नेत्रों बने और उसके सदस्यों को प्रेरणा और पूर्ति दे ।' १

सुनीता अपने घर में पूर्णतः समर्पित होने के कारण हरिप्रसन्न के व्यवहार से तनिक भी कुण्ठित नहीं होता, पर हरिप्रसन्न भावावेश में उससे प्रणय-निवेदन कर अपने आपको अविश्वसनीय और अनुभवहीन सिद्ध कर देता है । २ मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानना चाहता , सुनीता, दो तीन रोज मुझे और मिलेगी । मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, नहीं जानता । सुनीता 'तुम क्या चाहते हो हरि बाबू ? ' क्या चाहता हूँ ? तुम पछोगी - क्या चाहता हूँ ? तो सुनो, तुम्हो चाहता हूँ समूची तुम्हो चाहता हूँ । उसके बाद 'तो मैं तो हूँ । तुम्हारे सामने हूँ । ले क्यों नहीं लेते हो ? ' हरिप्रसन्न का हाथ धूमता-धूमता सुनीता की बाहु पर रनक गया था, वहीं पर रनका रहा । ओल उठा, 'भाभी ' तुम्हें काहे को झिझक है, बोलो । मैं कभी मना किया हूँ ? तुम मरो क्यों ? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ । इन्कार क्यों करती हूँ ? लेकिन अपने को मारो मत । हरि बाबू, मरो मत, कर्म करो । मुझे

चाहते हो, तो मुझे लेंगे ।' और उसने अपने चारों ओर से साड़ी हटाना शुरु कर दिया हरिप्रसन्न ने दोनों हाथों से अपनी औंसे ठक ली । उसके मुँह से शब्द नहीं फूट सका । स्वामी पराभूत वह अपनी पराजय में गड़ जाने लगा । लाला ने उसे जमा दिया । 'भाभी - भाभी ।' कहता हुआ हाथ से औंसे मीची - मीची उठा और मुँह फेरकर वहाँ से चल पड़ा । कहा 'भाभी' बस । मुझे मारो मत मारो मत ।'

'सुखदा' उपन्यास की 'सुखदा' अपने बड़प्पन प्रदर्शन के लोभ में ही वह घर से बाहर निकलकर बाहर की ही हो रही । किसी समा की उपाध्यक्षा बनना अथवा मुख्य अतिथि रत्न में भाषाण झाड़ना उसे प्रिय लगने लगा । स्वामी का अविकल स्नेह उसे सर्वत्र मिलता रहा, जिससे उसके स्वतंत्र मन की स्वच्छन्द वासनाएँ नित्य नए रत्न बदलने लगी । बाहर के वातावरण में उसकी विशाल कल्पनाएँ घर के घेरे ने पिही-सा लगती और सुखदा शुब्ध हो-हो जाती ।

उपन्यास की केन्द्र बिंदु सुखदा की हीनता ग्रंथि को दो अन्य प्रवृत्तियों का अवलंब मिला है सुखदा में दूसरों पर विजयी बनने की एक अदम्य तृष्णा दीख पड़ती है । अपने पति को हर बात में नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से पीड़ित होकर ही वह अच्छी भली, अपने गृहणीत्व को पहचानती हुई अकस्मात हाण्टाश में बरन दबते ही हीटर की तरह गर्मी जाती है और सम्भ्रा सौम्य वातावरण कृता में बदल जाता है । सम्भ्र उपन्यास में ऐसा अनेक बार होता है - वह स्वयं कहती है कि अचानक उसे क्या हो आता है, वह नहीं जानती शान्तिकारी दल में सुल-खेलने की आकांक्षा, घर से निकलकर नारियों के संगठन की अभिलाषा, अपनी ज्य-ज्यकार पर तृप्ति की अनुभूति, लाल द्वारा प्रशंसा पाकर फूली न समाना आदि ऐसे ही अवसर हैं, जब उसकी 'विजय - वासना' को तोषा मिलता है और वह सुखद अनुभूतियों में खो जाती है । वह विचार भी नहीं करना चाहती थी कि पति नाम का कोई पुरनका है ।

१ 'डॉ. बिंदु अग्रवाल - 'हिंदी उपन्यासों में नारी-चित्रण' - पृ. १४४

प्रकाशक - राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज,

दिल्ली-६,

संस्करण - १९६६

जो उसे अविकल प्रेम का दान दे रहा है। मानवी होने के नाते कामवासना की स्थिति तो स्वाभाविक थी ही इसलिए जब उसका संकल लाल से बना, तो वह अन्नाहें ही उसका ओर खिंची बली गई। उसके किलास-भवन में जाकर रहने को भी तत्पर हुई। 'घर में बाहर का प्रवेश' में विशेष अभिप्राय यह है कि जब तक कोई अनजाना, अपरिचित पात्र घर के जीवन में प्रविष्ट न हो, तब तक गृहस्थी कैसे भी लुटके - खिंची, टूटने तक की नौबत नहीं आती। ठीक है कि सुखदा पति के आर्थिक स्थिति पर अस्तोछा थी। यह भी सही है कि वह उसके पूर्ण अनुवर्ती स्वभाव से खीझा उलटा थी, सब है कि वह अपनी चादर से बाहर पर फैलाकर भी अपने अहम् को तुष्ट देखने की वांछा से पीड़ित थी, यह भा संभव है कि वह अपने वे अप्रभावित रहनेवालों से दूर रहकर ही पतुंकर घराने की स्पंति या योष्यता का गौरव मानने से नहीं चक्की थी, किंतु फिर भी ज्यों-त्यों गृहस्थी की गाड़ी खिंच तो रही थी, दाम्पत्य जीवन कष्ट तो रहा था। ऐसे में गंगासिंह का प्रवेश घर में बाहर का प्रवेश बन गया। पौलू नाकर के रज्य में परिवार में आश्रय लेनेवाला वह युवक जाने क्या क्रान्तिकारी पग उठाकर अकस्मात सुखदा के जीवन में आग लगा गया। सुखदा जैसे विक्षिप्त हो गई हो - उसके मोतर एक भाव विस्फोट-सा हो रहा था। एक क्रान्तिकारी, जिस देश की गर्व है, उसके परिवार में रही। इस परिदृश्य से पूर्ण परिचिता न होते हुए भी वह बटहवासी में अपने दाम्पत्य पर ही आगात आरम्भ कर देती है। पति को पनटकर पिंलाती हुई कहती है, 'चुप रहो, बातें न बनाओ। तुम कुछ नहीं जानते। क्रान्तिकारी को मैं जानती हूँ। तुम तो अपनी नौकरी संभालो। बले उसे समझाने। उसके पैर का धूल भी तुम हो ?'।

दूसरे को अपने से हेय समझाने की प्रवृत्ति तो पहले से ही थी, यही घर में बाहर के प्रवेश ने क्या को ऐसा मोड़ दिया कि गृहिणी सुखदा घर से विमुख होकर क्रान्तिकारी - दल की सदस्या बनकर सामने आई।

क्रांतिकारी दल एवं उसका अव्यवस्था है। देश की परतंत्रता की शृंखला तोड़ने का बीड़ा उठानेवाली कुछ साहसा और आत्म-बलिदान का आव्हान कर सकने वाले युवकों का यह दल विदेशी राज्य के प्रति हाथियार उठाकर देश - वासियों को जागृति प्रदान करना चाहता था। हरिदा दल के नेता थे। सरकारों को खजाना लूना, बम-पिस्तौल के अवैध प्रयोग से विदेशी अधिकारियों को वस्तु करना, गुप्त संभाषण करके जनता को जगाना आदि कृत्य इस दल की कार्य प्रणाली थी। किंतु जब तक सम्पूर्ण जनता दल का साथ न दे, मुठ्ठीभर युवक सरकार की कड़ी निगरानी तथा सेना पुलिस आदि के सामने क्या कर सकते थे। स्वयं हरिदा ने महसूस करना शुरु कर दिया है कि यह क्रान्ति हिंसात्मक प्रणाली सफल नहीं हो सकती। यह अव्यवस्थित, अनियमित, तथा बन्द आंदोलन आधारित कब तक चल सकता है ? इसे बन्द करने का विचार स्वयं हरिदा के शब्दों में सोचता हूँ, क्या अब यह काम बन्द नहीं हो जाना चाहिए। मेरे बाईस बरस इसमें गये हैं। विश्वास मेरा ढिगा नहीं है, लेकिन समय तो आगे बढ़ता है। शायद समय आगे बढ़ गया है। शायद अब जो आन्दोलन ही, व्यापक हो, खुला हो। हमने काम किया और काम वह मूल का था ऐतिहासिक था। हमने आग जगाई, और चिंगारी पतंगी। लेकिन अब दावा-मल दहकेगा। चिंगारियाँ बरखाने की जरूरत नहीं। अपने वेग से ही अब वह फैलेगा और दल का वह नहीं, राष्ट्र का अभियान होगा। कोटि-कोटि जनता हुंकार कर उठेगी।^१

दल की अव्यवस्था को महसूस करते हुए ही उसके नेता हरिदा ने महसूस किया कि क्रान्ति लाना, देश को स्वतंत्रता दिलाना, गुलामी की शृंखलाएँ काट पेंकना किसी व्यक्ति या छोटे दल के द्वारा सम्भव नहीं हो सकता। क्रान्ति जन-जन की चिंगारी का नाम है, अतः कोई राष्ट्र व्यापी अभियान ही स्वाधीनता ला सकता है। क्रान्ति-दल ने लोगों को जागृति दी है, लोगों को पता चल गया है

कि वे पराधीन हैं। उन्हें स्वतंत्र होना है। यही पर्याप्त उपलब्धि है क्रांति-दल की। एक दूसरे से ईर्ष्या करके आपस में ही गोला चलाने में क्रांति नहीं, मार देने का अर्जित शांति का अपत्यय मात्र है।

(ग) वैश्या वृत्ति की समस्या --

प्रेमवर्द्धोत्तर काल में वैश्या वृत्ति की समस्या के संबंध में भी हम उपन्यासकारों के दृष्टिकोण में स्पष्ट अन्तर और विकास पाते हैं।

जहाँ तक वैश्या-वृत्ति के लिए समाज के दायित्व का प्रश्न है इस युग के अधिकांश उपन्यासों में भी सुधार की ही भावना पाई जाती है। कहीं वैश्या की विवशता और छटपटाहट का चित्रण है तो कहीं पुरनछा समाज के प्रति उसके मन का धृणा तीव्र व्यंग्य के रूप में व्यक्त हुई है। किंतु हम युग के उपन्यासों में प्रेमवर्द्ध युग के उपन्यासों जैसा आदर्शवादी समाधान नहीं मिलता।

आधुनिक युग को वैश्या अपनी पड़ोसितावस्था के प्रति सजग होती जाती है। उसकी स्थिति क्यों ऐसी है उसके मूल में क्या कारण है, वह इसको भी समझने लगी है। जो व्यक्ति समाज के नेता हैं, जिनके हाथ में समाज की बागडोर है, वे भी अपनी वासना की पूर्ति के लिए वैश्या के यहाँ जाने में नहीं हिचकते।

पुरनछा के आचरण की छिड़खना का यही अन्त नहीं हो जाता। वैश्या के यहाँ पहुँचकर भी अनैतिक कार्य करते हुए भी वे उसे अपने जाल में अधिकाधिक पँताड़ने के लिए उसकी सहृदयता और सम्यता का गुण-गान करने लगते हैं।

‘त्यागपत्र’ में जैनेंद्रजी ने आनुष्ठांगिक रूप से वैश्यावृत्ति की समस्या की ओर संकेत किया है। पति के द्वारा निकाल दिये जाने पर मृणाल कोयलेवाले के संग रहने लगती है। मृणाल का यह कार्य वैश्यावृत्ति की ही श्रेणी में आता है। कोयलेवाला मृणाल के रूप और यौवन पर मोहित होकर उसकी असहाय स्थिति से लाभ उठाता है और मृणाल निराश्रित होने के कारण उसकी इच्छा की शिकार बन जाती है। जब मृणाल का सम्बन्ध भलीभाँति प्रमोद उसको इसे स्थिति से उबारना चाहता है तब मृणाल उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती।

‘त्यागपत्र’ की मृणाल के चरित्र - निर्माण पर नीति-अनीति का दृष्टिसे सामाजिक हिताहित का विचार कर अनेक आरोप लगाए गए हैं। इनमें अधिकांश जैनेंद्रजी के आत्म-पीडन के सिद्धान्त की अमान्यता अथवा उपन्यास के उद्देश्य-रूप में

उसके अस्तित्व के अज्ञान से ही निकले हैं।

क्या मृणाल के लिए कोयलेवाले को स्वीकार करना उचित था ?

डॉ. नगेन्द्र ने अपने नारी और त्यागपत्र शीर्षक लेख में इस प्रश्न का उत्तर अपनी दृष्टिसे दिया है। परंतु मेरा मत इस विषय में पूर्णतया भिन्न है। जैसा कि डॉ. नगेन्द्र ने कहा है 'अतिशय संवेदनशीलता के कारण समग्रतः डूब जाने अथवा समाज के प्रति चैलेंज के रूप में मृणाल इस मार्ग पर कदम नहीं रखती है।' इस विषय में पृष्ठ के लिए स्वयं मृणाल के शब्द उद्धृत किए जाते हैं 'मैं जब वहाँ कोठरी में अकेली थी, तब मरी क्यों नहीं क्या यह जानते हो ? मैं यह सोचा था और चाहा था कि मैं मर जाऊँगी। ऐसे जीने में क्या है ? लेकिन एकाएक मुझे पता लग आया कि जिसने जीवन दिया है, मौत भी उसकी दी हुई मैं ले सकती हूँ। अन्यथा अपने अहंकार के वश मरनेवाली मैं कौन होती हूँ ? भूल से मरना पड़े तो मैं मर भी जाऊँ, पर सोच-विचार कर अपघात कैसे कर सकती हूँ ? उसके तीसरे रोज इसी आदमी ने कोयलेवाले ने सतरा उठाकर मुझे पड़ा था। उस आदमी के यों पड़ने में क्या बुराई थी ? शायद मेरे रूप का लोभ तो उसे था, लेकिन उसके लिए मैं उसे दोषा क्यों देती ? वह विधनों की तरफ्त अन्या होकर मेरे पास आया। उसका अपना परिवार था, मेली-जोली थे। उनकी ओरसे लापरवाह होकर ताने और धमकी सहकर पहले बोरी फिर उजागर, उसने मुझे सहायता दी। उसकी बोरी में मेरा भाग न था। मेरे रूप का लोभ उस पर बढता गया। वह नशा हो आया। मुझे उस समय उस पर बड़ी करुणा आई। प्रमोद, तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम बालक हो। लेकिन इस अभाग आदमी का मद उस पर इतना सवार हो गया कि मैं नहीं कह सकती। अपने परिवार को वह भूल गया, अपने कारोबार को भी भूल गया। मेरे लिए सब स्वाहा करने पर तुल पडा। ... ऐसा त्रास मैं बहुत कम पाया हूँ। उसका प्रेम स्वीकार करने की कल्पना भी दुर्विषय थी। पर उसका दायित्व क्या

१ 'रघुनाथसरन - 'जैन्द्रकुमार और उनके उपन्यास -'
साठानी'

- पृ. ६९

प्रकाशन - नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई सड़क, दिल्ली -

संस्करण - १९५६

मुझपर न था ? और यह भी ठीक है कि उस समय उसका सर्वस्व मैं ही थी । मैं उसके हाथ से निकलती तो वह अनर्थ ही कर बैठता । अपने को मार लेता था, शक्ति होती तो मुझे मार देता । सब कहती हूँ, प्रमोद, कि उस समय उस आदमी पर मुझे इतनी करुणा आई कि मैं ही जानती हूँ । मैं उसके इस भ्रम को किस भीति न तोड़ सकी कि मैं ही जानती हूँ । कि मैं उसकी हूँ, उस पर मुग्ध हूँ । ऐसा करना निर्दयता होता, मेरे पास जो कुछ बचा सुना था, मैं उसे साँप दिया।’^१

मृणाल का यह वक्तव्य न इस बात का खण्डन करना है कि मृणाल उस कोयलेवाले की ओर प्रवृत्त था, कोयलेवाले के प्रति निस्सीम करुणा से मृणाल का हृदय आप्लावित है । उसके सुख और जीवन-रक्षा के लिए अपनी, अनिच्छा का दमन और आत्मकृष्ट मृणाल को स्वीकार है । इसमें समाज के विधान के प्रति विरोध अथवा प्रतिहिंसा की वृत्ति भी नहीं है । ‘मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ । समाज टूटी कि फिर हम किस के भीतर बनेंगी ? या कि किस के भीतर बिगड़ेगी ? इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज कि समाज से अलग होकर उसका मंगलाकांक्षा में सुदृढ़ हो टूटता रहूँ ।’^२

फिर क्या मृणाल का कोयलेवाले के साथ भागना ‘समाज को तोड़ना - फोड़ना’ नहीं है ? नहीं । वह पति-परित्यक्ता असहाय नारी है । पितृ-गृह में भा उसके लिए स्थान नहीं है, वह समाज की उच्छिष्ट है । जो समाज के उसके उच्छिष्ट है, या उच्छिष्ट बनना पसंद कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने का छूट हो सकती है । और वास्तव में आत्म-पंडित की दृष्टि से उभरा यह जीवन प्रयोग ही तो है ।

१ ‘रघुनाथसरन झालानी’ - ‘जैनेंद्र और उनके उपन्यास’ - - पृ. ५९-७०

संस्करण - १९५६

२ ‘जैनेंद्रकुमार’ - ‘त्यागपत्र’ - - पृ. ५९

पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-२

संस्करण - १९७९

कोयला बेचने वाले बनिये को स्वीकार करना पति रहते हुए भी समाज के नीति-विधान की दृष्टि से अनैतिक हो सकता है किंतु वह मृणाल की आत्मा का परिष्कार ही है। एक यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या अधिक सम्मानपूर्ण उपयोगों का अवलंबन वह नहीं कर सकती थी।^१ क्या रत्न लोभ के वशीभूत कोयलेवाले के मृणाल के प्रति घोर राग की उपस्थिति में उसके लिए कोई अवकाश था ? वास्तव में इस प्रश्न की।

१ 'रघुनाथसरन झालाना' - जैनेंद्र कुमार और उनके अनुयाय - - पृ. ७०

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई सड़क,
दिल्ली,

संस्करण - १९५६

(प) परित्यक्ता नारी --

जेनेंद्रकुमार ने अपने ' त्यागपत्र ' उपन्यास में परित्यक्ता नारीका रूप दिखाया है । मृणाल के माता-पिता दोनों ही काल - कवलित हो चुके हैं । उसका लालन, पोषण, शिक्षा-दाक्षा उसके भाई-भावज अपने पुत्र प्रमोद के साथ करते हैं । मृणाल जब स्कूल में आती है तो वह सखी शीला के भाई के प्रेम में अपने आपको पाती है । भाई-भावज जब उसके इस सम्बन्ध को जान पाते हैं तो उसे कठोर दण्ड भिजता है और शीला ही अन्यत्र उसके विवाह का प्रबन्ध हो जाता है । मृणाल का पति कुछ अधिक उग्र का है और अधिक पढ़ने लिखने में अग्रचि रखता है । हृदय का वह अनुदार और कठोर है । वैवाहिक सम्बन्ध अच्छे नहीं बन पाते और गर्भावस्था में एक दिन मृणाल एक नौकर को लेकर भ्रातृ-गृह में आ जाता है । अब वह अपने पति के घर जाने को राजी नहीं है किंतु उसका भाई उसे पति की नाराजगी में अपने घर रहने के लिए तैयार नहीं है । फिर भी न लौटने का निश्चय कर मृणाल अपने पति के यहाँ चली जाती है ।

मृणाल का संबंध अपने मायकेवालों से ही नहीं टूट गया, बल्कि अपने समस्त प्रेम कामनाओं पर लुब्धार पात करनेवाले उस अनचाहे अछे पति से भी टूट गया । उसने उसे दुश्चरित्रता का पिलावट देकर मारा-पीटा, सदा के लिए मायके-चले जाने को कहा, पर माय के जाने के लिए किसी भी प्रकार प्रसन्न न हुई, तो उसे एक दिन उसी शहर की एक छोटी-सी कोठरी में अकेली रख दिया । प्रमोद, जो अब बी.ए. छात्र था, उसे खोजते हुए उसके पास पहुँचा, तब वह उस कोठरी को भी छोड़कर, वहीं अन्यत्र एक कोयलेवाले के साथ रह रही थी ।

जिसने पति से परित्याग होने के बाद उसका सहाय्यता तो की ही थी, उसके प्रति अपना उमड़ता प्रेम प्रगट करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि उसके बिना वह जीवित नहीं रह पायेगा । उसका साहय्यता के बदले में प्रतिदान के रूपमें मृणाल ने उसका सेवा करने के लिए अपना तन-मन सभी कुछ अर्पित कर दिया था । कहना

चाहिए कि उपन्यासकार जैनेंद्र जी की दार्शनिक मान्यता के अनुसार यहाँ से मृणाल पतिव्रत की भूमिका का त्याग-जिसे जैनेंद्रजी ने महत्वपूर्ण नहीं मानते, सतीत्व-धर्म की भूमिका पर उतर आती हैं। वह अपनी 'स्वितना' बँटने लगती हैं। 'स्व' का 'पर' में उत्सर्ग करने लगती हैं। पर पति और पतिव्रता को छोड़कर उसे इस प्रकार के दार्शनिक झामेलेवाले सतात्व की भूमिका तक कैसे पहुँचना पड़ा, प्रमोद को जिज्ञासा पर वह बताती हैं।

'पति को मैं नहीं छोड़ा उन्होंने हा मुझे छोड़ा है। मैं स्वा-धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानता हूँ। आपको स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानता। क्या पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे? वह मुझे नहीं देखना चाहते, यह जानकर मैं उनका औखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा - मैं तेरा पति नहीं हूँ। तब मैं किस अधिकार से अपने को उन पर डाले रहती? पतिव्रता का यह धर्म नहीं है।'

मैंने उन्होंने पति होने से इनकार कर दिया और क्यों मृणाल को इस प्रकार के अनोपे पतिव्रता के धर्म का पालन करना पड़ा, इसका कारण भी स्वयं मृणाल ही प्रमोद को बताता है - 'प्रमोद, शीला के भाई को तो तुम जानते हो? उनका एक पत्र आया था। पत्र में कुछ विशेषता नहीं थी। यह था कि -- मैं अब भिक्कु सज्जन हूँ। शादा नहीं हुई हूँ, न करूँगा। तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम सुखी रहो। मेरे लायक कुछ सेवा हो तो लिये सकता हो।' उस पत्र को लेकर हा मेरे मन में गोच-विचार का चक्कर चला था।

मैंने जवाब में लिख दिया था कि 'आपके पत्र के लिए कृतज्ञ हूँ। पर आइंदा आप कोई पत्र न भेजें। मैं सुखी होने का कोशिश कर रही हूँ।' जवाब देने से पहले दोनों पत्रों का जिक्र तुम्हारे फूफ्फा से कर देना जरूरी था। सुनकर

उन्होंने कहा कि मुझमें कहने का कुछ जरूरत नहीं है, यही था तो मुझमें शादी क्यों की ? कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं हरामजादी हूँ । उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए । मैं उनकी राह की बाधा थी । एक दिन उन्होंने एकदम आकर कहा -- चल, निकल यहाँ से । मैं आता न मामने की जिद नहीं की । मुझे वहीं शहर से दूर एक कोठरी में लाकर छोड़ गए । यही कुल कहानी है । पर वह घर क्यों नहीं गई, इसका उत्तर गृणाल के पास यह था कि 'स्त्री जब तक सुसराल की है, तभी तक मर्के की है' । सुसराल से दूरी तब मर्के से तो माय ही में दूर गई थी ।

लेकिन मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है । उस समय तो बेशक मैं कोयलेवाले की सेवा के लिए हूँ ।

(ड.) स्वच्छन्द प्रेम की समस्या --

जैनेंद्रकुमार के उपन्यासों में स्वच्छन्द प्रेम और विवाहपूर्व प्रेम दोनों की स्थितियाँ प्रायः एक-सि लगती हैं। वस्तुतः जैनेंद्रजी ने इन दोनों स्थितियों को मूलाः मानवीय स्थिति में देखने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे लगता है जैसे कि विवाह से पूर्व कर्तो, मृणाल, सुनीता का स्वच्छन्द प्रेम उस प्रेम की तैयारी है अथवा महत्वपूर्ण चरण है जिसके बिना आगे प्यार की प्रतीति संभव नहीं है। वस्तुतः इस तरह के प्यार को दिखाकर जैनेंद्रजी स्त्री-पात्रों का मनोवित्तान देकर विस्तृत क्षेत्र प्राप्त करते हैं। जैसे स्त्री पात्रों के आंतरिक चरित्र को एक विशेष आश्रय मिलता है। गहराई से निराशा करना पर स्वच्छन्द प्रेम और विवाहपूर्व प्रेम दोनों सर्वथा विभिन्न स्थितियाँ हैं। विवाह से पूर्व कोई भी प्रेम एक स्थिति मात्र हो सकता है किंतु स्वच्छन्द प्रेम एक विशेष आश्रय है या एक विशेष प्रसंग है जिसमें स्त्री-पुरनछ में प्रसंग छिड़ता है। इस दृष्टि से विशुद्ध स्वच्छन्द प्रेम की दिशा में कर्तो और मृणाल का हा प्रेम आ सकता है।

सुनीता विवाहपूर्व प्रेम के क्षेत्र में आता है। क्योंकि कर्तो और मृणाल के चरित्र को उपन्यास के प्रारंभिक हिस्सों में जिम रनप को निर्मित किया गया है उस से लगता है कि उपन्यासकार की दृष्टि चरित्र के उन विशेष तत्वों पर ही रही है। जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वच्छन्द प्रेमिकाएँ बनने की अनिवार्यता प्रदान करती है। उनका रनप-रंग वर्णन उनके व्यवहार और प्रकृति की विशेष स्वच्छन्द-तावादी वृत्तियों उनकी कर्म प्रेरणाओं के अन्तस्थल में छिपी विशेष मनो-प्राणियों और उनका इतना विशद चित्रण इसका सूत्र है कि जैनेंद्रजी कर्तो और मृणाल को इसी रोमांटिक, या प्लेटोनिक प्रेम के भीतर ही देखना चाहते हैं।

जैनेंद्रजी के प्रायः स्त्री-प्रसंग में पति के स्थान में प्रेमी को लेते हैं। विशेषकर ऐसा प्रेमी जो कि उसका नहीं हो पाता। और दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जिन स्त्री-पुरनछ में विवाह हो जाता है उनके प्रति वे संपूर्ण रनप से समर्पित नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में पति कोई स्वच्छन्द

प्रेम उनके मानसिक जगत को अभिभूत किए रहता है। इसी कारण जैनेंद्रजी के सभी पात्र नाटकीय और अतिरंजित से लगते हैं।

जैसे विशेषाकर कटो, कल्याणी और सुनीता। किंतु यदि इस स्वच्छन्दतावादी प्रेम के मनोवित्तान को हम ध्यान में रखने तो श्री पात्र स्वाभाविक अतिरंजित, अपवादपूर्ण नहीं लग पायेंगे। इसके लिए जैनेंद्रजी एक विशेषा मानसिक स्थिति निर्माण करते हैं, जैसे 'परख' में विशेषा परिस्थिति दिखाई है कटो की। कटो विधवा है किंतु वह अभी मुग्धा और नव्यावस्था है, साथ ही सत्यधन युवक, प्रेमी हृदय तथा अपने हृदय में अनेक आदर्श रखनेवाला किंतु समय आने पर पीछे हटनेवाला - दूसरी ओर एक विशेषा मानसिक स्थिति को यों निर्माण करते हैं। जैसे 'परख' की कटो लड़की तन-मन से पढ़ रही है, पर मास्टरजी तन-मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। वह जाने क्या देखते हैं, और सोचते हैं। लड़की अपना सुलेख को कापती बनाकर लिखने लगी है कि उसकी इंगलिश रीडर उन्होंने उठा ला। जो पाठ आज पढ़ना था उस स्पेस पर निगाह जमाते जमाते लिखना शुरु कर दिया। छपा लाइनों के बीच-बीच में मोता से अक्षरों में लिखा - 'हमारी कटो पढ़ती है। लोग कहते हैं, वह विधवा है। हम कहते हैं वह कटो है और दुनिया भर से अच्छा है।'।

इस परिस्थिति और मानसिक स्थिति में दोनों को परस्पर अवगुंठित करके जैनेंद्रजी इस स्वच्छन्द प्रेम का निर्मिति करते हैं। कटो और सत्यधन का समीप आने पर और सत्यधन का कटो को पढ़ाने में इस स्वच्छन्द रहस्यात्मक अस्पष्ट प्रेम का विशद रूप विकसित करते हैं। किताब को गुरनजी ने दुबका ली थी - उन्होंने कुसूर किया था। किताब भी कुछ ऊपर पढ़ांग स्थिति की चीज है? कटो ने अपने चारों तरफ किताब देख ली पर न मिली। गुरनजी ने पूछा - क्या है? उत्तर मिला हमारी रीडर। क्या हमने ले ली? कहाँ गई? 'देखो' कटो ने

१. 'जैनेंद्रकुमार' - 'परख' -

- पृ. १५

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

बम्बई-४,

संस्करण - १९४१

पिनर देखना शुरुन किया । हारहू कर आ लड़ी हुई - 'देख तो ली ।' 'कोई पनरिस्ते थोड़े ही ले जायेंगे । पिनर देखो ।' गुरनजी ने कहा और किताब कोट की तह में सरका ली । बहुत कुछ देखा तो उसी कमरे के एक कोने में आधी पड़ी हुई वह किताब मिल गई । 'कहाँ तो पटक देती हो, पिनर कहती हो कहाँ चली गई ?' 'मैं तो संभाल के रखी थी' 'बड़ी अच्छी रखी थी ।' अच्छा अब सबक शुरुन करो ।' सबक शुरुन हुआ । वही पन्ना सुला 'हैं । ये आ कर दिया ?'

इसके बाद दोनों में जो संवाद होता है उसमें इस स्वच्छन्द प्रेम की एक अजब रहस्यमयता और स्थिरता प्रगट होती है । सत्यधन पढ़ाते समय कहता है, 'हरे हरे । मैं कोई बेवकूफ हूँ ।' 'हाँ-हाँ । चुपचाप किताब उठाली होगी ।' 'हमें दूसरा किताब लाके दो ।' 'कौन लाके दे ?' 'तुम ।' 'हम नहीं जानते ।' 'तो हम भी नहीं जानते ।' 'हम तो नहीं ।' 'तो हम भी नहीं ।' 'नहीं लाके देने के ?' 'नहीं लाके देने के ।' 'तो हम भी नहीं पढ़ते ।' 'मत पढ़ी ।' मास्तर जी ने कहा तो यह किताब मुझे दे दो । लड़की ने कहा - 'तो हम नहीं देते यह तुम्हें । तुम इसका क्या करोगी ?' 'कुछ भी करे' । 'आलिर क्या ?' 'फनाड़ दूँगी ।' 'अरे नहीं नहीं ।' मास्तर जी ने कहा तुम्हारे हाथ जोड़ूँ फनाड़ो मत । लड़की ने कहा अच्छा जोड़ो हाथ । मास्तरसाहब ने जोड़ दिए । बालिका ने अपने दोनों हाथों से उन जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया किताब देते हुए कहा 'लो' पिनर कहा - 'अच्छा अब सबक पढ़ाओ' मास्तरजी चुपचाप सबक पढ़ाने लगे ।' ।^१

१ 'जनेंद्रकुमार' - 'परस' -

- पृ. १५-१६

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

बम्बई-४, संस्करण - १९४१

२ 'जनेंद्रकुमार' - 'परस' -

- पृ. १६-१९

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

बम्बई-४, संस्करण - १९४१

आदि संवाद में भी परिस्थिति निर्माण के व्यतिरिक्त जैन्द्रजी की भाव धारणा विशेषकर स्त्री चरित्र के प्रति मूलतः रामांतिक हैं उनके रनप, सौंदर्य वर्णन व्यवहार उनकी चेष्टाएँ करण प्रेरणाएँ इस सब की कल्पना और इन सबकी निर्मित इन्हीं रंग और रेखाओं से करते हैं। जिसमें मुक्ति का आभास है।

‘परस’ का कटौती में सुंदरता नहीं है। एक - एक अवयव को गौर से देखेंगे तो उसमें अनेक दोष निकाले जा सकते हैं पर वह इन सबसे निश्चित है, और समझाती है, ‘वह असुंदर नहीं है, रंग उतना उज्जला नहीं जितना सांझा है।’

इसके आगे वे इस कटौती के रनप सौंदर्य के उन रहस्यमय बिंदुओं का ओर जैसे स्मित करते हैं कि लगता है कि कटौती का निर्माण इस तरह के प्रेम के लिए ही हुआ है। कटौती की आँखों में कुतूहल भिस्ता है, आत्सुक्य है, हरियाला है, सब निमग्न है, सब बेताबनी है और इनके साथ ही एक उँसा बमक है जैसे मानो स्वीत्य छनकर इन आँखों में भर गया है।^१

प्रेम का प्रारंभिक रहस्यात्मक आकर्षण और स्वच्छन्द प्रेम की भावना और स्थिति को जैन्द्रजी के उपन्यासों में स्त्री चरित्र के माध्यम से विशेष प्रकार मानव मूल्यों के सन्दर्भ में प्रकट किये गये हैं। इस मानव मूल्यों में मुक्ति की भावना सबसे अधिक है।

‘त्यागपत्र’ में मृणाल जब अकेली छत पर घंटों तक बैठा करती थी, तब प्रमोद यह अनुभव करने लगता कि उन्हें अब एकांत बुरा नहीं लगता। शाम को छत

१ ‘जैन्द्रकुमार’ - ‘परस’ -

- पृ. २०

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

बम्बई-४, संस्करण - १९४९

२ ‘जैन्द्रकुमार’ - ‘परस’ -

- पृ. २२

हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड,

बम्बई-४, संस्करण - १९४९

पर सटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को भुपथाप देवना, उड़ती हुई पतंग को ओख गाड़े हुए देवना^१ यह सारे दृश्य मुक्ति के प्रति आकर्षण का स्रोत हैं। एकाएक लज्जाना आदि के प्रसंग में पतंग, बिड़ियाँ, पृथ्वी पर अनायास सींचा जाना शून्य आकाश देखते जाना यह सारी परिस्थितियाँ प्यार, स्वच्छन्द प्यार, उसी ओर की मुक्ति का स्रोत हैं। जैसे जैन्देजी की मृणाल व्याकुल हैं स्वच्छन्द प्रेम की इन अस्पष्ट तथा व्याकुल स्थितियों में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब जैन्देजी के स्त्री पात्र अपने प्रिय से सम्बन्ध बोध को निश्चित सम्बन्ध ज्ञान में बोध नहीं पाती हैं। वह प्रिय को मित्र, भाई, भतीजा, सखा, इन सब सम्बन्धों में रखकर भी संतुष्ट नहीं हो पाती और वह उन से कुछ रहस्यात्मक, कुछ अस्पष्ट सम्बन्ध बोध में धँस कर रहना चाहती है।

‘त्यागपत्र’ में जब कुआ उस सहेली शीला के घर हो आई थी। जहाँ शीला के भाई से भेट हुई थी इसके उपरांत जब कुआ प्रमोद से मिलती हैं, तो उनका स्वच्छन्द मन उस स्वच्छन्द प्यार को व्यक्त नहीं कर पाता और ऐसा लगता है कि जो बात प्रमोद से कहती थी वह नहीं पाती थी। ऐसा भी लगता था कि उस समय उनके मन में कुछ नहीं ठहरता था। न विचार, न अविचार जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का-फुल्का बस उड़-उड़ जाना चाहता हो। वह वे बात हँसती थी और वे बात प्रमोद को पकड़ कर उधर-उधर सींचती थी।

मन की ऐसी स्वच्छन्द स्थिति में वस्तुतः संबंध ज्ञान की वास्तविकता जैसे अस्थिर होने लगती है। प्रमोद उस स्थिति में समझ नहीं पा रहा था कि कुआ को क्या हो रहा है, ‘कुआ’ आज क्या बात है? बोली - ‘मैं कुआ हूँ। कुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रमोद तू मुझे जीजी कहा कर, जीजी, शीला मुझे जीजी कहती है मैंने कहा - मेरी तो कुआ हो मैं नहीं कुआ होना चाहती कुआ। छी।’

देख बिड़िया कितनी ऊँची उड़ जाती है मैं बिड़िया होना चाहती हूँ । मैं भी कहा - बिड़िया ? बोली - 'हाँ बिड़ियाँ उसके छोटे छोटे पक्ष होते हैं, पक्ष सोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है क्यों रे, कौसी मौज है । नन्ही-सी बिड़ियाँ, नन्ही-सी पंछ, मैं बिड़ियाँ बनना चाहती हूँ ।'

इस प्रकार उसके मन में मुक्ति के भाव हैं जो बार-बार उमड़ आते हैं पर वे अस्थिर हैं । मन के भाव बताना चाहती, शब्द ओठों तक आते हैं पर उन भावों को न बताकर प्रकृति की मुक्ति का बिड़ियों के माध्यम से अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का संकेत करती है । जैन्द्रजी की यह कुशलता है कि मन के भावों को व्यक्ति का एकांतिकता में सही सही दिखलाना और प्रकृति में प्रकृति की मुक्ति का उदाहरण संकेत द्वारा दिखलाना । मानो वे बतलाना चाहते हैं कि प्रकृति मुक्त है, नम्र है शील है । मानव भी जितना प्रकृति की ओर जायगा उतना ही मुक्त नम्र और शील बनेगा । इसलिए मृणाल स्वच्छन्द है । प्रमोद से पूछती है 'प्रमोद तू मुझे प्यार करता है ?' सुनकर बिना कुछ बोले मैं अपना मुँह उनकी छाती के घोस्ले में और टुबका लिया । इस पर वह बोली - 'प्रमोद मैं तुझे प्यार करती हूँ ।' ऐसे अनेक उदाहरण 'त्यागपत्र' में स्वच्छन्द प्यार के किसी नहीं मृणाल के मानसिक भाव दबे हुए हैं और अस्थिर एवं मुक्त हैं ।

इस प्रकार जैन्द्रजी के उपन्यासों में नारी से संबंधित विभिन्न समस्याओं का मार्मिक झलक मिलती दिखाई देती है ।

१ 'जैन्द्रकुमार' - 'त्यागपत्र' -

- पृ. १२

पुर्वोदय प्रकाशन, नयी दिल्ली-२,

संस्करण - १९७९

२ 'जैन्द्रकुमार' - 'त्यागपत्र' -

- पृ. १२

पुर्वोदय प्रकाशन, नयी दिल्ली-२,

संस्करण - १९७९ ।