

.....
[ ]
[अ ध्या य - प ह ला]
[=====]
[डॉ. शंकर शो ष]
[=====]
[व्यक्ति त्व एवं कृति त्व --]
[=====]
.....

- नाटककार डॉ. शंकर शोषा -

- व्यक्तित्व एवं कृतित्व -

१-१-१ जन्म :-

डॉ. शंकर शोषा का जन्म २ अक्टूबर, १९३३ में विलासपुर के सामन्तशाहो महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ। शंकर शोषा का पालन - पोषण संयुक्त परिवार के अनुशासन में हुआ। इनके पिता का नाम श्री।. नागोजोराव और माता का नाम सावित्री देवी था।

१-१-२ शिक्षा :-

डॉ. शंकर शोषा की आरंभिक शिक्षा विलासपुर में हुई। विवाहोपस्थान में ही उन्होंने कविता कहानी लिखना आरंभ कर दिया था। इसे हम साहित्य जीवन का बोझोपण कहेंगे। आरंभिक शिक्षा की उस अवस्था में उन्होंने रामायण तथा महाभारत की कथाओं में दिलचस्पी ली। उच्च - शिक्षा के लिए नागपुर के मारिस कालेज में दाखिल हुए। नागपुर आकर उन्हें एक साहित्यिक परिवेश मिला। डॉ. विनयमोहन जैसे गुरु मिले। डॉ. शंकर शोषा ने सन १९५६ को मई में बी. ए. ऑनर्स की उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की।

१-१-३ आदर्श :-

डॉ. शंकर शोषा का अपनी कलम पर काफी भरोसा

था। वे निरंतर अपने काम में लगे रहते थे। वे घर में कभी किसी को बिना काम कर देखाते तो परेशान हो उठते थे। डॉ. शंकर शोष अपने समूचि जिंदगी में कभी आलसी एवं घमंडी तो नहीं बने, विनम्र मात्र रहे। जिंदगी में कुछ पाना हो तो ज्ञाना आवश्यक है, ऐसा माननेवाले डॉक्टरसाहब ने संघर्ष पर गहरी श्रद्धा रखाकर अपना जीवन यापन किया।

डॉ. शोष अपने परिवारवालों से मित्र की तरह बर्ताव करते थे। घर का वातावरण हँसी मजाक से भरा और आनंदी रखाते थे। अपने बच्चे तथा पत्नी सुधाजी को अपना लेखन पढ़कर दिखाते थे। पत्नी सुधा शंकर का कथन है - डॉ. शंकर शोष कोई भी नाटक लिखाने से पहले जब उसके विषय में सोचते थे तब से लेकर लिखाने की प्रक्रिया तक कई बार बातें होती थी और लिखाने के बाद वे अपने परिवार के साथ नाटक पढ़ते थे। जिंदगी का आस्वाद लेने में डॉ. शंकर कोई कसर नहीं छोड़ते। आने - जानेवाले हर व्यक्ति के साथ धूल-मिलकर बातें करते थे। पराये लोगों को अपना बना लेने की कला उन्हें अवगत थी, अध्यापक होते हुए भी कालेज के विद्यार्थी या कार्यालय - कर्मचारियों के साथ मित्रात्मक व्यवहार करते थे। वे अज्ञातशास्त्रू इन्साब थे। किताबों को बटोरना उनका एक शौक था। प्राचीन ग्रंथों में उलझे जाते थे। किताबों को छारोदना एक शौक था। महाभारत ग्रंथ में दिलरस्पो लिया करते थे। " एक और द्रोणाचार्य " " कोमल गांधार, " " धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे ", ये रचनाएँ इसी का फल है। किताबों के इस प्रेम ने उन्हे उनके गृहस्थी जीवन वर भी आक्रमण कर दिया था। गृहस्थी की अपेक्षा किताबों का बोझ अधिक रहता। सुधाजी समझकर हार गयी।

डा० शंकर शोष रोक - ठोक - ठेठ आदमी
थे। हँसो - म्हाक में बेहद रस लेनेवाले डॉक्टरसाहब ठहाके के
साथ खुलकर हँसते थे। आप एक अच्छा वक्ता भी थे। अपने भाषण
का प्रभाव श्रोताओं पर छोड़ देते थे। भाषण में अभिनय आ
जाता था। पर वे जब अपना पूरा भाव - भाँगीमा के साथ
किसी नाटकीय दृश्य को सुनाते, तब समूचा नाटक रकपात्रों
अभिनय में परिवर्तित होता था।

डा० शंकर शोष उदारमतवादी थे। वे निर्देशकों
को उचित आज्ञा देते ताकि नाटक रंगमंच पर सफल हो।

१-१-४ विवाह :-

डा० शंकर शोष बी. ए. आनर्स को उपाधि प्राप्त
करने के बाद मध्यप्रदेश की शिक्षा सेवा में सहायक प्राध्यापक के
रम में भर्ती हो गये। जहाँ वे पढ़ते थे वहाँ अर्थात् मॉरिस कॉलेज
नागपुर में ही वे अध्यापक बने। इसी बीच रायपुर के डा०
रामचंद्र नारायण अत्रे की कन्या सुधा से डा० शंकर शोष का
विवाह १९ दिसम्बर १९५८ में सम्पन्न हुआ।

१-२-१ कृतित्व :-

डा० शंकर शोष ने अध्ययन के साथ लेखन को महत्व
देकर अपना लिखने का काम निरंतर जारी रखा। अब कविता,
कहानी की, जगह सक्रियों ने ली। वे आकाशवाणी के संपर्क
में आये। आकाशवाणी के संपर्क के कारण उनके दोस्त एवं

अध्यापक उनसे कुछ उम्मीद रखाते थे। डॉ. शेष उन दिनों चर्चा का विषय बन गये थे। कालेज विश्व में सहपाठियों ने उन्हें लेखक की संज्ञा दी। शंकर शेष इस नाम के साथ "नाटककार" लिखावा देने का सारा श्रेय भी इस कालेज को है। डॉ. शेष का पहला नाटक मूर्तिकार [१९५०] इन्हीं दिनों को उपज है। कालेज गैदरिंग के लिए छात्रों को लाया गया यह नाटक काफी सफल सिद्ध हुआ। "मूर्तिकार" से जारी उनको साहित्य सेवा निरंतर गतिशील नजर आती है। मेडिकल कालेज के गैदरिंग में मूर्तिकार जो अब तीन अंकों नाटक के रूप में सफल हुआ, वह श्रीनगर में संपन्न नाटक प्रतियोगिता में सफलता से खेला गया। इसके पश्चात् नाटकों का सिलसिला जारी हो गया। बेटोंवाला बाप, नई सभ्यता के नये नमूने, रत्नगर्भा, विवाहमंडप, हिन्दो का भूत, तिल का ताड़ एक के बाद एक लगातार नाटकों का सृजन होता गया।

डॉ. शंकर शेष शासकीय सेवा से समय पाते ही कुछ न कुछ लिखा ही डालते। उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा। अनुसंधान को महत्व देकर उन्होंने डा. गोपाल गुप्ता के निर्देशन में अपना अनुसंधान कार्य सन १९६१ में पूरा किया। उनके "हिन्दो और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन" शोधक प्रबंध को १९६१ में पोस्च-डॉ. उपाधि के लिए गौरवान्वित किया। "छतोसगढो भाधा का शास्त्रीय अध्ययन", कुछ कवितारें एवं कहानियाँ डॉ. शंकर शेष को सन १९५९ से १९६५ तक के काल को उपलब्धियाँ मानी जाती हैं।

डॉ. शंकर शेष की असाधारण क्षमता देखाकर "शिक्षा सेवा विभाग" से उनको आदिश्रुति अनुसंधान संस्था

संस्थान में प्रीतिनियुक्ति हुई "। उनको अनुसंधान अधिकारी का पदभार सौंपा दिया। डॉ. शंकर शोष ने तीन साल तक अनुसंधान अधिकारी का काम देखा। सन १९६८ में डॉ. शंकर शोष मध्यप्रदेश सरकारो सेवा में दाखोल हुए। भोपाल के कालेज में दो साल तक हिन्दो के अध्यापन का कार्य किया। मध्यप्रदेश हिन्दो ग्रंथ, अकादमी, भोपाल में सहायक संचालक के रूप में उनको नियुक्ति हुई। इस काल में उन्होंने अनेक श्रेष्ठ रचनाएँ की। उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। डॉ. विनय के कथानानुसार १९७० में "बिन बातों के दोष" नाटक से उनका नाट्यलेखन पुनर्जीवित हुआ। चार वर्षों को कालावीधा में [१९७० से १९७४ तक] डॉ. शंकर शोष ने नौ नाटक, लिखे। जिसमें "बाद का पानी" या "चन्द्रन के दोष" तथा "बंधन अपने अपने" मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत हुए। आकाशवाणी भोपाल से अधिकांश नाटक प्रसारण भी हुए। "छाजुराहों का शिल्पी" का राष्ट्रीय प्रसारण भी हुआ था। डॉ. शंकर शोष के "मराठी शिक्षण पाठ" आकाशवाणी से प्रसारित हुये थे। वे भी लोकीप्रिय हुए। "अभिशाप्त गांधार", "त्रिभुज का चौथा कोन" का प्रसारण बहुचर्चित रहा। "एक और द्रोगाचार्य" का मंचन काफी काल तक जनमन पर छाया। मध्यप्रदेश शासन ने "बंधन अपने अपने" पर ग्यारह सौ रुपये का पुरस्कार शोष को दिया।

"त्रिभुज का चौथा कोन", "रफ्तकोज", "चेहरे" "आधी रात के बाद" आज भी दूरदर्शन पर चर्चित है। सुनिलकुमार लवटे लिखाते हैं - "बंबई जैसे महानगर में आने के बाद उनके व्यक्तित्व के नये आयाम खुल गये। चित्रपटों के लिए कथा, संवाद लिखाना दूरदर्शन के लिए स्मक लिखाना, राजभाषा विभाग में नयी योजनाएँ कार्यान्वित करना, नित्य नव-निर्माण को उनकी सहजवृत्त के कारण उनका व्यक्तित्व बहुमुखी बना।

बम्बई में शंकर शोध का बड़ा स्वागत हुआ।
 उनके " धारौदा " नाटक की कथावस्तुपर फिल्म बन गयी।
 " बिन बाली के दोष " के आधार पर " धारौदा " के
 निर्देशक श्री. भीमसेन " घुटन " नाम की फिल्म बना रहे हैं।
 उनके " दूरिया ", " धारौदा " फिल्मों को आशिर्वाद पुरस्कार
 भी मिला है। वो. शांताराम, " छाजुराहों का शिल्पो
 नाटक " के आधार पर " छाजुराहों का सपना " फिल्म की
 योजना ^{बनी} चुके थे।

सन १९५५ से सन १९८१ तक की साहित्य - यात्रा
 में हिन्दू के सुप्रसिद्ध नाटककार शंकर शोध ने बाईस नाटक,
 सात एकांकी, दो बाल नाटक, चार अनुदित नाटक, चार उपन्यास,
 तीन अनुसंधान प्रबंध, एक संकीर्ण, दो पटकथाएँ, एक पटकथा
 संवाद लिखाकर हिन्दू साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान
 दिया है। साहित्य सेवा में उन्होंने जोवन के यथार्थ को
 उद्घाटित किया।

॥ रचनाएँ ॥

नाटक	सन
१ मूर्तिकार	१९५५
२ रत्नगर्भा	१९५६
३ नई सभ्यता के नये नमूने	१९५६
४ बेटोंवाला बाप [अनुपलब्ध]	१९५८

	<u>नाटक</u>	<u>सन</u>
५	तिल का ताड़	१९५८
६	बिन बाती के दीप	१९६८
७	बाढ़ का पानी	१९६८
८	बंधान अपने अपने	१९६९
९	छाजुराहों का शिष्यो	१९७०
१०	एक और द्रोणाचार्य	१९७१
११	फन्दो	१९७१
१२	कालजयो	१९७३
१३	घरौंदा	१९७५
१४	अरे ! मायावो सरोवर	१९७४
१५	रक्तबीज	१९७६
१६	पोस्टर	१९७७
१७	राक्षास	१९७१
१८	कोमल गांधार	१९७९
१९	आधागे रातके बाद	१९८१
२०	त्रिकोण का चौथा कोन [अनुपलब्ध]	

उ प न्या स

००००००००

१	चेतना	१९७४
२	छाजुराहों को अलका	१९७१
३	धर्मक्षेत्रे कुक्षेत्रे	१९८०
	[भोष्म को आत्मकथा]	

अनुसंधानात्मक प्रबंध

१	हिन्दो और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन	१९६१
२	छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन	१९६५
३	आदिम जाति शब्दसंग्रह एवं भाषाक शास्त्रीय अध्ययन	१९६७

संकोर्ण

समृद्धि को ओर ---

	<u>पटकथा</u>	<u>सन</u>
१	घारौदा	१९७८
२	दूरियों	१९७९
	<u>पटकथा संवाद -</u>	
१	सोलहवा सावन .	

डॉ. विन, डॉ. शंकर शोष पर तैयार होनेवाली ग्रंथावली का संपादन कर रहे हैं। डॉ. विनयालखते हैं " एक और द्रोणाचार्य, " पोस्टर्स ", " आधो रात के बाद " " चेहरे ", " रक्तबीज ", " और " कोमल गांधार " बहुत

चर्चित हुए हैं। इन नाटकों से डॉ. शोष की चिंतनपद्धति समाज की दिशा में स्पष्ट होती है। वे एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कलात्मकता की रक्षा करते हुए अपनी बात को पूरे शक्ति के साथ कहा है।

डॉ. शंकर शोष के नाटक समकालीन नाटककारों में मंच, सम्प्रेषण, कथ्य, शिल्प, भाषा, अभिनेयता आदि की दृष्टि से प्रयोग - धर्मो प्रसिद्ध हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दो नाटक साहित्य के विकास में डॉ. शंकर शोष का योगदान महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, रंगमंच जहाँ भी संभाव हो, उन्होंने नाटक साहित्य को प्रतीक्षा देने की कोशिश की। आज समाज में फैला स्वार्थ, भाई - भातीजावाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, घूसखोरो कालाबाजारों के कारण समाज का नैतिक अवलमूल्यन होता जा रहा है। इन बातों को ध्यान में लेकर नाटककार डॉ. शंकर शोष ने अपनी नाट्यधारा को बहुमुखी बनाया। उनके " फन्दो ", " पोस्टर ", " चेहरे ", " एक और द्रोणाचार्य " जैसे नाटक हिन्दो नाटकों को प्रायोगिक रंगभूमि प्रदान करने में सफल हो सके।

आज का सामाजिक जीवन आस्था, अनास्था का ष्ण्ड है, निराशा और असुरक्षा की भावना हर एक के मन में है। विरोध एवं विद्रोह की भावना मन में है। कुण्ठा, विघटन, अजनबीपन, विद्रूपता से आंतकोत, साक्षात्कृत है। तो शंकर शोष नाटक में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने की अभिशाप्त है। इस संक्रमणकालीन धूँध को शोष ने संवेदना की आँच में तपा कर आज के व्यक्तित्व और उसकी आत्मा के घुटनशोष

स्वरों को छुलकर वाणो दो है।^{११}

यही सच है कि डॉ. शंकर शोष एक संपूर्ण लेखक थे। डॉ. शंकर शोष का साहित्यिक स्म में उनके समग्र कृतित्व का मूल्यांकन किया जाय तो वे बहुमुखी कलाकार थे। नाटक उनको लेखानो को मूल प्रवृत्ति है। आधुनिक प्रवाह को लेकर उन्होंने " रेडियो, स्मक, दूरदर्शन - स्मक जैसी विधाओं को रचना को। " चेहरे " नाटक को देखाकर आधुनिक साहित्य माध्यमों के तंत्र गीतका पता चलता है। यही बाब उपन्यास को भी है। " एक गाबो " जैसी रचना से अनुवाद कौशला का प्रमाण मिलता है। अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वह उनको अध्यवसायी सिद्ध करता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे संपूर्ण लेखक थे।

डॉ. शंकर शोष के नाटकों का सामान्य परिचय यहाँ दिया है और " चेहरे " पर हम मुख्य स्मसे आगे चर्चा करने वाले हैं।

१-२-१

१] मूर्तिकार :-

सन १९५५-५६ में लिखा उनका पहला नाटक है। आधुनिक मध्यमवर्गीय परिवार को विद्वेष भावनाओं को उभारनेवाला नाटक है। मिट्टी को आकार और सौंदर्य प्रदान करनेवाला मूर्तिकार अपने परिवार की दो वक्त को रोटी देने में असमर्थ है। यह नाटक पारिवारिक समस्याओं की गाथा है। पारिवारिक समस्याओं से जूझते निराशा पीत-पत्नी

पारिवारिक जीवन को दुःखाद, दिशाहीन बना देते हैं। कुमारी माता नोलू के बच्चे का स्वीकार कर समर्पित प्रेम की पहचान करती है। यह नाटक मध्यमवर्गीय जीवन की दस्तावेज है।

सामान्य जीवन में मनुष्य आदर्शों पर टिक नहीं सकता। आखिर जीवन में समझौता करना ही पड़ता है। मूर्तिकार में नाटककार शेष ने नारी - जीवन का चित्रण कर स्वतंत्रता का संदेश दिया है।

१-२-२

२] रत्नगर्भा :-

रत्नगर्भा नाटक में नाटककार ने इला और सुनिल के जीवन संघर्ष को गाथा प्रस्तुत की है। सुनिल प्रतिष्ठित डॉक्टर है। पत्नी इला सुनिल को उच्च शिक्षा के लिए अपने जेवर बेचकर पैसे का प्रबंध करती है। विदेश जाने पर सुनिल अपनी पत्नी के प्रेम और पतिव्रता से एकनिष्ठ रहता है। इसी बीच स्टोव फटने की दुर्घटना में इला का खूबसूरत सुंदर चेहरा कुरूप हो जाता है। विदेश से लौटकर सुनिल यह सबकुछ देखा है। पर इला की निष्ठा, भोलापन, प्रेम, त्याग आदिसे प्रभावित होकर उससे अलग होना स्वीकार नहीं करता। लेकिन अपने मित्रा जगदीश के बहकावे में आकर कुरूप इला से घृणा करने लगता है। नाटककार ने स्पष्ट किया है कि प्रेम और मन उन्नोस्वो शताब्दी को बाते है। समाज में मनुष्य उपासक है। सुंदरता और धनका उसको सौंदर्यानुभूति शारीरिक सौंदर्य तक सीमित है। वह आत्मिक सौंदर्य को देखने की कोशिश नहीं करता। इसी कारण सुनिल इला के जीवन से भयावह खोल खोलता है। आखिर इला का आंतरिक प्रेम, निष्ठा, त्याग सुनिल में परिवर्तन लाता है। संक्षेप में नाटक की यही कथावस्तु है। यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है। कथा के प्रथम अंक में संघर्ष का आरंभ होता

होता है और द्वितीय अंक में संघर्ष का पर्याप्त विकास होता है। अंतिम अंक में संघर्ष अग्रेसर होकर समाप्त होता है।

नाटक में दर्शाकोपर चरित्रचित्रण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इला और सुनिल नाटक के प्रमुख पात्र हैं। माया, जगदिश, आत्माराम, गंगाराम, दावानल, जौहरदास, सिन्हा प्रासंगिक पात्र हैं। सुनिल प्यार, त्याग, निष्ठा की अपेक्षा सुंदरता, पैसा ही अपना सर्वस्व मानता है। उसके चरित्र की यही दुर्बलता उसे पतनोन्मुखा ले जाती है। वह शराबी, जुआरो, वेश्यागामो बनता है। "रत्नगर्भा" नाटक में सौंदर्य, धन, प्रतिष्ठा, निष्ठा, त्याग के संघर्ष को दिखाया है। दुर्बलता से ग्रस्त नारो जोवन शोकात्म बन जाता है। तब वह कहीं को नहीं रह जातो। भारतीय नारो को हैसियत से वह पति के फटकारने पर भी उससे निष्ठा बनाये रखतो है। "भावना को जब भावना से विजित किया जाता है तो मनुष्यता का यशस्विलक होता है लेकिन भावना पर जब स्वार्थ के सोलन भारे पैबंद लगाये जाते हैं तो मनुष्यता और उसके विरपरिचित शाश्वत सत्य, प्यार के भाव भी पराजित होते हैं।^{१२}

नाटक के संवाद संक्षिप्त सुबोधा है। इस नाटक की भाषा, सरल, सुबोधा बोलचाल की एवं कथा चरित्र विकास में उचित योग देती है। प्रतिष्ठित लोगों की मनोवृत्ति का पर्दाफाश करना नाटक का उद्देश्य है। साहित्य और शैली की दृष्टि से नाटक का महत्व असाधारण है।

किया है। अन्यायी अत्याचारों पापों तत्वों का संहारक कृष्ण है। तथाकथित सज्जन लोगों के सत्य स्वरूपा का उद्घाटन कर स्पष्ट कर दिया है कि समाज द्रोही, दुराचारों लोगों की चाल किसी न किसी साजिश को लेकर चलती है। नाटककार ने नाटक को यथार्थवादो बनाया है। कृष्ण का कथान है - बेईमानों को लुट लेना कोई अपराध नहीं है। आज तक मैंने जिनको लुटा है इतने सभ्य तरीके से लुटा है कि कोई अंगुली तक नहीं उठा सकता। " आज को सभ्यता भी तो उसी को कहते है। जिसमें मुस्करा - मुस्कराकर आप किसी का गला काट लीजिए। आज यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि किसी को मुस्कराहट में अमृत है और किसीको मुस्कराहट में जहर "।

निष्कर्षतः नयी सभ्यता के नये नमूने नाटक में मिथक के द्वारा समकालीन समाज व्यवस्था एवं चारित्र्य की समस्या का उद्घाटन किया है।

१-२-४

४] तिल का ताड :-

[सन १९५८]

हास्य - व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया डॉ.शो रण का पहला नाटक है। यह नाटक अप्रकाशित है। कभी - कभी उलझान से बचने के लिए आदमी सौंग रचाता है। नाटक खोलता है। वह नाटक को उसको जिंदगी बनजाती है।

तिल का ताड नाटक तीन अंकों में विभाजित है। प्राणनाथ इंजिनियर है। मकान मालिक धान्नामल से बचने के लिए मंजू नामक असहाय युवती को बीबी बनने का नाटक करने को कहता

यह नाटक " तिल का ताड़ " बनता है और रंजना के बदले मंजू से शादी करने पड़ती है।

संक्षिप्त में नाटक की यही कथावस्तु है। प्रीतिष्ठा आदमी को बुझादिल बना देती है। इस बुझादिली से आदमी निरन्तर आसंका का शिकार होता है। प्राणनाथ को समूची कथा इसका प्रमाण है। प्राणनाथ और रंजना को कथा प्रमुख कथा है। ब्रह्मचारी और बाटलीवाला को कथा पवित्रपावन को कथा जैसी प्रासंगिक कथाएँ भी हैं। प्रासंगिक कथा का मुख्य कथा से कोई संबंध नहीं है। ये कथाएँ मुख्य कथा विकास में सहायक स्थिति नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में वे समांतर कथाओं जैसी लगती हैं। न कथा का आरंभ आकर्षक है, न अन्त। कथा में व्यंग्य को पर्याप्त संभावनाओं के होते हुए भी नाटककार ने कथा विकास में निराशा हो किया है।

नाटक की भाषा सरल बोलाचाल की है। हास्य - रस का निर्वाह कर व्यंग्यात्मकता की रक्षा की है। एक मध्यमवर्गीय परिवार में घटना घटित होती है। नाटक में देशकाल का वर्णन संक्षेप में ध्यान में रखा कर किया है। मनोरंजन करना नाटक का उद्देश्य है।

१-२-५

५] बिन बातों के दोष :-

॥ सन १९६० ॥

इस नाट्यकृति के माध्यम से नाटककार डॉ. शोषने स्त्री - पुरुष संबंधों को व्याख्या नये संदर्भ में करने का प्रयास किया है। किसी भी व्यक्ति को महात्वाकांक्षा व्यक्ति को

पारिश्रिक अधःपतन को और ले जाती है।

बिन बाती के दोष तीन अंकों में विभाजित है। इस नाटक में विशाखा और शिवराज के जोषन संघर्ष को कटा प्रस्तुत को है। शिवराज को राष्ट्रीय - स्तर का प्रसिद्ध कवि होने को महत्वाकांक्षा पागल बना देती है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए वह विशाखा के लिये उपन्यास अपने नाम से छपाता है। आनंद शिवराज के इन कारनामों का परिषय विशाखा से करवाता है। पर विशाखा इस करतूत को विश्वास-घात नहीं मानती।

यहाँ डॉ. शोष ने महत्वाकांक्षा से निर्माण अनैतिक आवरण और असहाय्य स्थिति से प्राप्त सहारे के प्रति कृतज्ञता के भाव में होनेवाले वैचारिक संघर्ष को नाटक का विषय बनाकर नैतिक - अनैतिक कल्पना के कालसापेक्षा के साथ व्यक्तितापेक्षा है। यहो बाब प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरों के उपन्यास अपने नाम पर छपा देना आनंद को अन्यायकारी, अनैतिक लगता है, पर विशाखा इसे अनैतिक नहीं मानती, क्योंकि शिवराज के प्रति उसके मन में गहरो आस्था है। पतनोन्मुक्त समाज व्यवस्था में, दाम्पत्य में होनेवाले अटूट संबंध निःसंदेह आशादायी है। निराशा से गिरी व्यवस्था में उनका महत्व असाधारण है। बिन बाती के दोष नाटक में इसी तथ्य को स्थापित किया है।

नाटक का विषय पुराना है पर उसमें संघर्ष के नये आयामों में प्रस्तुत कर नाटकार ने रोचकता निर्माण को है। नाटक पर यथार्थवाद का प्रभाव निहार आता है। नाटक की भाषा सरल एवं सहज है।

पति के प्रति कृतज्ञता का भाव उसके चरित्र को अमूल्य निधि है। पारंपारिक भारतीय नारी के रूप में विशाखा का चित्रण किया है। शिवराज, विशाखा प्रमुख पात्र है। शिवराज उदार और सहिष्णु है। उसने विशाखा जैसी अंधी असहाय नारी से ब्याह कर उदारता और अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। * " बिन बाती के दीप " विशाखा को अंधी अंधियों का प्रतीक है।

१-२-६

६] बंधन अपने अपने :-

[सन १९६९]

* " बंधन अपने अपने " नाटक में डॉ. जयंत को महत्वाकांक्षापूर्ण जोवन के अंत को कथा है। मनुष्य समाजीप्रिय प्राणो होने के कारण समाज के बिना रह नहीं सकता। मनुष्य के संबंध में आवश्यक है प्रेम और विश्वास। डॉ. जयंत, महत्वाकांक्षी रकाको, विप्लवों का प्रतीक है। ज्ञान को सर्वस्व मानकर वास्तविक जिंदगी को घृणास्पद देखाते है। डॉ. जयंत को प्रमुख कथा के साथ अनादि और वेतना को गौण कथा भी नाट्यकृति में प्रतिबिंबित है। संयम के साथ अनादि और वेतना को प्रेमकथा को चित्रित किया है। अनादि का चरित्र भारतीय परंपरा, संस्कारशाल, संयमित प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। वेतना का चरित्रिक पक्ष काफी सबल है।

डॉ. शंकर शोष के इस नाटक पर मध्यप्रदेश सरकार ने ग्यारह सौ का पुरस्कार दिया है। इस नाटक के द्वारा नाटककार वर्तमान शिक्षा - व्यवस्था में प्राप्त अनैतिकता, भ्रष्टाचार, चापलूसी, प्रवृत्तपर व्यंग्य करते है। साथ ही सरकारी

कर्मचारियों पर राजनैतिक दबाव आदि पर भी व्यंग्य करते हैं।

१-२-७

७] बाढ़ का पानी :-

[संंदन के दीप] - १९६८

" बाढ़ का पानी : संंदन के दीप "

नाटक का मुख्य लक्ष्य समाज में बढ़ती जा रही जातिवाद को संकोर्ण विनाशक बाढ़ पर मान्यता का बांधा बांधकर, उसे सूजन को ओर मोड़ " संंदन के दीप " में पर्यवसित करना है। हमारी जाति व्यवस्था एक ऐसा पुराना किला है जो हम में हमेशा सुरक्षा का भ्रम पैदा करता रहता है, हम उसी में छिपकर रहना चाहते हैं पर उससे मनुष्यता का विकास नहीं होता। " बाढ़ का पानी " नाटक में जातीयता की समस्या को उठाया है।

जाति-भेद ने कितने " कर्णों " को निस्तेज किया होगा। जाति - पाति को इसी संकोर्ण मनोवृत्ति ने एकनिष्ठ समर्पित गुरुभक्त एकलव्य को कुबल दिया। क्षत्रियत्व, गुरुत्व को छलकपट ने द्रोणाचार्य ने उसे अपाहिज बना दिया। धर्म माननेवाला हर देश है पर जात - पात का रोग केवल भारत देश में है। " जातिवाद " के अभिशाप से मुक्त होना मान्य कल्याण के लिए आवश्यक है।

१-२-८

८] छाजुराहों का शिल्पी :-

राष्ट्रीय रंगमंच पर शंकर शोष को लाने का कार्य

छाजुराहों का शिल्पो ने किया। राष्ट्रीय - प्रसारण में यह नाटक सभी भाषाओं में प्रसारित हुआ। सभी श्रोताओं ने इसका सहर्ष स्वागत किया। छाजुराहों का शिल्पो नाटक लम्बे प्यंतन और मनन की उपज है। संसार में कामभावना निरंतर गतिशील भावना बनकर स्थायी रही है। मनुष्य को सकाम और निष्काम प्रवृत्तियाँ प्राचीन काल से बनी रही है। लाछा कोशिश करने के बाद भी " मोह का क्षण " निरंतर हावी रहता है। " छाजुराहों का शिल्पो " इस संघर्ष को लेकर उपस्थित रहता है। छाजुराहों का मंदिर भारतीय स्थापत्य विद्या का मानाबद्ध है। यह मंदिर जीवन में होनेवाले मोक्ष के आनंद का रहस्य है। मंदिर को रचना तीन वर्ग में बंटे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का बाहरी भाग मिथुन मुद्राओं से अंकित है। संसार में कुछ लोगों का वर्ग ऐसा है जो मिथुन मूर्तियों की तरह वासना में डूब गया है। वे मसल सौंदर्य के उपासक हैं। मंदिर का बाहरी हिस्सा मानव को इस कृति का प्रतिक है। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं वासना में बह नहीं जाते। इस वर्ग के लोक कामसे मोक्ष को और मार्गक्रमण करते हैं। यह मंदिर का मध्य भाग है। तीसरे वर्ग के लोक संसार से पूर्णतः अलग हैं। अथात्म उनके जीवन का सर्वस्व है।

छाजुराहों का शिल्पो की कथावस्तु एक अर्थ में छाजुराहों के मंदिर निर्माण की कथा है। हेमचन्द्र की इच्छापूर्ति के लिए राजा यशोवर्धन मेघराज आनंद शिल्पो को मंदिर निर्माण की आज्ञा देते हैं। मॉडेल के रूप में अपनी पालित कन्या अलका को देते हैं। मंदिर निर्माण के काल में अलका शिल्पो मेघराज पर रोझ जाती है। वह अलका को प्रार्थना अस्वीकार कर अपने मोह के क्षण में फसना नहीं चाहता।

१-२-९

९] फन्दो :-

[सन १९७१]

डा० शंकर शेष को प्रस्थापित नाट्य परंपरा की लोंक से हटकर विषय एवं नाटक मंत्रा की दृष्टि से सर्वथा नया मार्ग प्रशस्त करनेवाली नाट्यकृति के समर्थ फन्दो का महत्व निःसंदेह असाधारण है।^{१५}

" फन्दो " नाटक न्याय को प्रचलित मान्यताओं को झकझोरते मार्मिक प्रश्न सामने रखाता है। यदि किस्ते के प्यारे कुत्ते को जहर को गोली दे दी जाती है तो उसको पोड़ा या छपटा हट को मिटाने के लिए उसका स्वामी गोली मारकर उसे सुला देता है। यदि पशु मनुष्य को कसपा का अधिकारी हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं।^{१६}

फन्दो अपने पिता को हत्या करता है। अपने पीड़ित पिता को फन्दो मुक्ति दिलाना चाहता है। पिता फन्दो से बार बार मृत्यु माँगता है। पल - पल वे मृत्यु को प्रतीक्षा करते हैं। फन्दो से अपने पिता को वेदना, असहाय तड़पन देखो नहीं जाती। नौद का इन्जेक्शन फन्दो गरोबी के कारण ला नहीं सकता। पिताजी कहते हैं - " बेटा इन्जेक्शन दो या मौत दो।^{१७} फन्दो मौत जसूर दे सकता था। इसलिए उनके हाथ अनजाने पिता के गले को कास लेते हैं। पिताजी को मृत्यु हो जाती है।

इस नाटक का केंद्रीबिंदू फन्दो है। फन्दो पिता का हत्यारा है या नहीं ? यहो प्रश्न अदालत में गंभीर विवाद छाड़ा करता है। पीड़ित आदमी को हत्या अपराध कैसे हो

सकती है ? इस विवाद का हल करने की चेष्टा डॉ. शंकर शोष ने की है।

१-२-१०

१०] एक और द्रोणाचार्य :-

[सन १९७१]

महाभारत की प्राचीन कथा को आधुनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास डॉ. शंकर शोष ने किया है। सुविधा मनुष्य को अपाहिण बना देती है। महाभारत - कालीन गुरु द्रोणाचार्य अपना स्वर्ण स्वत्व छोड़कर व्यवस्था के साथ बिंब गये हैं। इसीलिए एकलव्य का अंगूठा कटवाकर अर्जुन का मार्ग निष्कंटक कर देते हैं। इसीलिए द्रौपदी के वस्त्राहरण के समय द्रौपदी को पुकार सुनकर वृष ही रहते हैं। इसीलिए क्रोधित होकर द्रोण को पत्नी कृपी कहते हैं - " तुमने वृष रहकर शिक्षक को अन्याय पीने के परंपरा दी, आनेवाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। " १८

सुविधा द्रोणाचार्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए विवश करती है। उसी प्रकार आधुनिक द्रोणाचार्य बना अरीवंद भी विवश है, क्योंकि पत्नी और पुत्र का जीवन उसके आश्रित पर है। अरीवंद वंदु के न्यायपूर्ण पक्ष को बलि बड़ाता है। अनुराधा के चोरहरण का प्रतिकार नहीं करता। सुविधा मनुष्य को नपुंसक बनाती है। बिंब - प्रतिबिंब समान्तर दृश्य विधान के कारण अरीवंद व्यवस्था के हाथों बिंब

द्रोणाचार्य साबित होता है।

आज यहाँ आदर्श और नैतिकता का आडम्बर है। अपने अस्तित्व को रक्षा के लिए शिक्षक को आदर्श और इमानदारो बेवनी पडती है। सुपिछा और पद के लिए संघर्षरत व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी का दिशा निर्देश कैसे कर सकता है ? वस्तुतः वह महाभारत के द्रोणाचार्य से अलग नहीं है।

एक ओर द्रोणाचार्य के माध्यम से शिक्षा संबंधी लोगों को जागृत करना डॉ. शोष का उद्देश्य है। आज भी आधुनिक समाज में, शिक्षा - क्षेत्र में गुरु, द्रोणाचार्य जैसे लोग हैं। यह बात समाज के विचारणीय बात है। प्राचीन परंपरा को छात्र कर स्वत्वपूर्ण गुणों को परंपरा के निर्माण आधुनिक समाज को भलाई है।

१-२-११

११] कालजयो :-

[सन १९७३]

कालजयो एक ऐसा राज्य है जो अन्याय अत्याचार से अपना राजकारोबार घटाता है। इस राजा को न राज्य की चिंता है, न प्रजा की। कालजयो के निर्मम शासन का न्यायकेतू, विजय केतू, विरोध करता है। डॉ. शंकर शोष ने कालजयो के माध्यम से स्वतंत्र एवं राजतंत्र एवं के संघर्ष को दिखाया है। जनता के पदारा सत्ता में परिवर्तन दिखाकर प्रजा को

शक्ति का महत्व सिद्ध किया है।

न्यायकेतू, विजयकेतू, राजसंघा छात्रमकर प्रजासंघा को माँग करते हैं। कालजयो को सत्ता को पलटने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवशा न्यायकेतू और विजयकेतू हार जाते हैं। कालजयो घालाक है इसलिये किसी भी हालत में सत्ता में संघा का निर्माण करना नहीं चाहता। पदविरोधा दिनीदिन बढ़ता हो जाँ जाता है। स्वतंत्रता हाथा में तलवार लेकर कालजयो के पेट में भोकेँ देतो है। राजनीतिक क्षणिकता का चिन्ताण मारिक बन पड़ा है। शिल्प और कथ्य की दृष्ट से यह नाटक सफल रहा है।

१२] घरौँदा :-

[सन १९७५]

वर्तमान जीवन का यथार्थ चिन्ताण करनेवाला " घरौँदा " नाटक हिन्दी नाट्य - सृष्टि को अनमोल निधि है। समाज के मध्यम - वर्गीय लोगों के घर के स्वप्न को कथा को लेकर घरौँदा नाटक लिखा है। बंबई जैसे महानगरों में घर की समस्या दिन - ब - दिन बिबट होती जा रही है।

यह नाटक आधुनिक जीवन के एक पहलु "घर" की समस्या को अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। अपना एक छोटासा घर होगा। एक छोटा - सा - घाँसला, केवल अपना, अपनी

सत्ता को एक छत। " एक कमरा हुआ तो क्या हुआ उसेही इसतरह सजाऊँगे कि तुम भी क्या कहोगे। कमरे में एक तरफ होगी बैठक/ पास ही होगा शोकेस उसमें होगी तरह तरह की गुड़ियाँ, शो - केस पर बड़ा - सा पितल का प्लावर पाँट। उसमें निशागंध के फूल म्रया यह सना सप होता है।^{२०} तो नहीं। क्योंकि छाया और सुदोष धार बनाने का सपना सप करने के लिए इच्छूठा किया पेसा एक बार बिल्डर हजम करता है। दूसरी बार छाया का भाई अमेरिका जाते वक्त ले जाता है। " घरौंदा " बनाने का उन दोनों का स्वप्न बालू के घर की तरह टह जाता है।

नाटककार शंकर शोष ने मध्यमवर्गीय जीवन एवं उनकी सभ्यता के पित्राण इस उद्देश्य से लिखा नाटक "घरौंदा" मनुष्य जीवन की सच्ची जिंदगी बन गया है।

१-२-१२

१३] अरे ! मायावी सरोवर :-

[सन १९७४]

अरे ! मायावी सरोवर की रचना नौटंकी शैली की है। नौटंकी उत्तरभारत में लोकनाट्य है। इसे " स्वांग " भी कहा करते हैं। नौटंकी परंपरा के नाटक मनोरंजन के माध्यम से समाज प्रबोधन और उपदेश के लिए खोले जाते थे।

अरे ! मायावी सरोवर का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। चेतनानगर एक समृद्ध राज्य है। वहाँ के महाराजा इत्यलू है। राजकारोबार और गृहस्थों के झंझट उसे बेचैन करते हैं।

मनःशांति के लिए वह शबरीनारायण को यात्रा करते समय एक विषिष्टा सा वन जाता है। जिसमें सिंह घास खाता है, गाय, मांस भक्षण करती है, दिन में चांद होता है। इस विषिष्टा वन में ऐन्द्रजालिक सरोवर होता है। राजानहाने के लिए सरोवर में कुदता है। राजा इस मायावो सरोवर में स्त्री रूप धारण करता है। राजा अकेला वन में रहता है, रानी सुजाता वापस अपने राज्य में चली जाती है। वन में राजा [स्त्री रूप में] एक शीषपुत्र आसक्त होता है। उसे पुत्र प्राप्ति होती है। इत्यलू का पुत्र अंशुमाली दिग्विजय पर निकला है, सब शीषपुत्र का है कुमार अंशुमाली के अश्व को पकड़ता है। फिर राजा - रानी दोनों का मिलन होता है। उस बात पर विवाद होता है कि राजपुत्र को राजगद्दीपर बिठाया जाय या शीषपुत्र को ? फैसला इंद्र करते है। राजा को पूर्वस्म देने का आश्वासन देते है।

पुराण, इतिहास कथा के साथ वर्तमान का समन्वय नाटककार ने किया है। यह नाटक लोकंजन का अच्छा साधन बना है। नाटक में हास्य, - व्यंग्य प्रसंगों को विचित्रित किया है। गाय को मांसाहार खाते दिखाकर जाति व्यवस्था को पवित्र - अपवित्र कल्पना पर आघात बहुत प्रभावकारी है। आधुनिक समाज में भो स्त्री - पुरुषों में वृत्तगत छाया है। जिसमें वे एक - दूसरे के प्रीति अविश्वास ईर्ष्या रखाते है। जीवन क्या अपने आप में सबसे बड़ा सरोवर नहीं है ? -- सबसे आकर्षक सरोवर। जिसमें आपस में समझौता आवश्यक है।

१-२-१४

१४] रक्तबीज :-

[सन १९७६]

" रक्तबीज " नाटक में डॉ. शंकर शोष ने उच्च मध्यमवर्ग की स्वाधीन संकुचित मनोवृत्ति का चित्रण किया है। " रक्तबीज " नाटक में मानसिक संघर्ष दिखाया है। छोटा आदमी, बड़ा आदमी, स्त्री इस त्रिकोणात्मक संबंधों को आधारस्तंभ बनाया है। आधुनिक युद्ध में हर छोटा आदमी बड़ा बनना चाहता है। इस महानगरोप जिंदगी में मेहनत, ईमानदारी बेकार है। ईमान का निलाम करके राजमार्ग को पगंडीझा इस्तेमाल की जाती है। बड़ा बनने की चाह में वह स्त्री की बलि देता है और टो. वो., फ्रिज, कार, कारपेट, केबिन को अच्छे वैभवशाली जिंदगी जीना चाहता है। महानगरोप जिंदगी में जोन्माला हर आदमी अपनी प्रतिष्ठा के लिए दूसरे का इस्तेमाल करता है। प्रतिष्ठा, बड़प्पन, महत्वाकांक्षा आदि इस दुनिया के लोगों के छून के रक्तबीज बने हैं।

इस नाटक की कथा में मि. शर्मा को निम्नवर्ग का आदमी दिखाया है। जो महत्वाकांक्षा प्रतिष्ठा पदोन्नति प्रलोभन से अस्वस्थ है। इसी बैनो से वह मैनेजिंग डायरेक्टर भार्गव को पार्टी के लिए घर बुलाता है। भार्गव ठुस होकर मि. शर्मा को प्रमोशन देते हैं साथ ही साथ सुजाता को अपनी स्टेनो बना देते हैं। शर्मा निम्नवर्ग से उच्च मध्यमवर्गीय बन जाता है। मि. शर्मा प्रतिष्ठा हासिल करते हैं अपनी पत्नी के शौल और परिश्रम को बलि देकर। भार्गव से सुजाता गर्भवती बन जाती है। सुजाता के प्रति भार्गव का आकर्षण कम होता है।

मि. शर्मा सभी घटनाओं से चकरा जाता है भार्गव से प्रति शोध लेने की भावना उसके मन में प्रबल हो जाती है । आखिर वह है महान्मारीय जीव रक्तबीज को संतान, उसके छून को टपकती रक्त - बूंदों से हजारों रक्तबीज पैदा होते हैं ।

नाटक के दूसरे हिस्से में शंतनु छोटा आदमी मेधावी वैज्ञानिक है। उसका अधिकारी वैज्ञानिक डॉ. गोयल उसका इस्तेमाल करता है। डॉ. शंतनु के रिसर्च पेपर्स वह अपने नाम पर छपाता है। निराशा होकर शंतनु आत्महत्या करने की सोचता है। जीवन से पलायन उसे पसंद नहीं। पर डॉ. गोयल शंतनु से हत्या करने के पूर्व ही छुद आत्महत्या करता है।

" रक्तबीज " नाटक में नाट्यगत नये तत्वों का प्रयोग किया है। रक्तबीज नाटक में पौराणिक मिथक का प्रयोग आधुनिक जीवन को व्याख्या करने के लिए किया है। नाटक आदि से अंत - तक विचार संघर्ष और चिंतन के मंथन से भरा है।

१-२-१५

१५] पोस्टर :-

[सन १९७७]

"पोस्टर" नाटक महाराष्ट्र को कोर्तन्त्रोलो में लिखा लोकनाट्य है। नाटक को कथावस्तु कोर्तन शैली से निर्माण को है। " पोस्टर " नाटक का आरंभ गणेश वंदना से होता है। नाटक सामाजिक है। घने जंगल में बसा एक सौ या दो सौ बूतों का गांव है। वहाँ जमींदारों की प्रथा है। गाँव में छोटेलाल के पिता छन्नुलाल

बनाकर रखा है। भूमिहीन किसानों पर जमोंदार, वन अधिकारो, अत्याचार करते हैं। परंतु आदिवासी मजदूर, जान जाते हैं कि उनपर अत्याचार, अन्याय, उनका शोषण हो रहा है। कल्लु, जमोंदार के विरोधा में पहला कदम उठाता है। अपनी पत्नी चैतो को जमोंदार को हवेली पर भोजने से इन्कार करता है। सभी आदिवासी मजदूर संघटित होकर जमोंदारो प्रथा के विरोधा में क्रांति का पहला कदम उठाते हैं। अन्त में गाँव शांति के लिए छोटेलात फ़ारस्ट अप्पर को हत्या करता है।

नाटक के संवाद सरल, सुबोधा एवं संक्षिप्त है। इस प्रयोग को तुलना विजय व तैडूलकरके मराठी नाटक घासीराम कोतवाल से की जा सकती है। मंचन को दृष्टिसे सतर्कता देखाते हो बनती है।

१-२-१६

१६] राक्षस :-

[सन १९७७]

राक्षस है हमारा विध्वंसक, वैज्ञानिक आविष्कार, एटम, युरेनियम, हाइड्रोजन, आदि परमाणु बमों का निर्माण कर रहे हैं। महासत्ताधारियों ने इस राक्षस को जन्म दिया है, पाला है, पोसा है।

विश्वासनगर एक बेबाक ऐसा गाँव है, जिसे राक्षस ने परेशान किया है। सारे गाँव के लोक चिन्तित है। आठार फैसला होता है - राक्षस के साथ समझौता किया जाय।

सामूहिक हत्या के बदले एक एक आदमी को राक्षस के पास भेजा जाता है। एक स्त्री उसका विरोध करती है। गाँव का मूँढाया अपने को सुरक्षित रखाकर गाँव के लोगों की बलि देता है। एक स्त्री जो अध्यापिका है वह लड़कों को बलि का विरोध करती है। लड़कों में संघटन करती है और महासत्ताधारो राक्षस का नाश करती है।

" राक्षस " नाटक में नाटककार शंकर शोष ने पतन और उत्थान, विध्वंस और विकास, विनाश और शांति के संघर्ष को चित्रित किया है। लोकनाट्य शैली में कथावस्तु का विकास किया गया है। कथा को गतिशील रखाकर विकास में वे योगदान देते हैं। नाटक में कथापकथान पर्याप्त छोटे एवं सुबोधा है।

यह समूह लोकनाट्य होने के कारण अधिक पात्र है। चार पाच प्रमुखा और गौणपात्र मिलाकर बीस पात्र है।

१-२-१७

१७] कोमल गांधारः :-

[सन १९७९]

नाटककार ने " कोमल गांधारः " के माध्यम से गांधारो के जीवन की कथा प्रस्तुत की है। डॉ. शंकर शोष का अधिक झुकाव महाभारत की ओर रहा। उन्होंने ऐतिहासिक मिथकीय कथा प्रसंगों को नये ढंग से अपझाया है। महाभारतकालिन गांधारो जैसे पण्डितपात्र ने उन्हें बेचैन कर डाला है। गांधारो

में असामान्य दृढ़ता है। इस दृढ़ता ने डॉ. शोष को मोह लिया है।

गांधारो स्त्रो है, इसलिये उस पर अन्याय करने का अधिकार सब का है ? स्त्रो का स्वाभिमान उसको अस्मिता कोई नहीं है। राजनीति इतनी क्रूर है कि वह व्यक्ति को इतना पतित बना देती है। इस नाटक में नाटककार ने धृतराष्ट्र तथा गांधारो के जोवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है। जोवन में पत्नीत्व से मातृत्व सबल होता है यह दिखाने का प्रयास किया है।

पति-पत्नी का जोवन संघर्ष इस नाटक में है। " गांधारो " नाटक की नायिका है। वह मानिनो है। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्रेमी है। भोष्य दृढ़, दूरदर्शी एवं प्रौढ चरित्र है। शादो - ब्याह के व्यवहार में वे भावना को अपेक्षा राजनीतिक बातों का विचार अधिक करते है।

नाटक का उद्देश्य पुराण कथा को दोहराना न होकर अपने नये आयामों को प्रस्तुत करना है। डॉ. शंकर शोष ने इस नाटक को संवाद की शक्ति पर छाड़ा किया है।

१-२-१८

१८] आधो रात के बाद :-

डॉ. शंकर शोष को आधो रात के बाद अन्तिम नाटयकृत है। हमारे समाज में आर्थिक समस्या के कारण

लूटपाट, चोरो आदि प्रवृत्तियाँ देखाने को मिलती है। दूसरो ओर प्रीतिष्ठा का मुखाँटा पहनकर समाज का शोषण करनेवाले लोग भी मिलते है।

बंबई जैसे महानगर में इमारत का ठेकेदार सोने से भी महँगी जमीन खारोदकर आसमान घूमनेवाली इमारत बांधाने का काम करता है। उस ठेकेदार को कानूनो गिरफ्तार करने को आये जज से घोर का परिचय हो जाता है। वह जज के घर चोरी करने जाता है। दोन तीन घाँटे तक जंज तथा घोर की चर्चा होती है। ब्रोफेस लेकर घोर निकल जाता है। जज नीतिक्रम:पतन के भय से किसीप्रकार का मुकाबला नहीं करता है। घोर को मार डालने का प्रयास होता है। वह घोर बाल बाल बच जाता है। जज के घर से जो ब्रोफेस चोर ले जाता है उसमें ठेकेदार के सारे जालो दस्तावेज भरे पडे़ थे। चोरी का उद्देश्य पंचसतारांकीकृत होटलों में शान-शोकत से शामों को गुजारनेवाले इन लोगों का पर्दाफाश करना है। इसीलिए घोर जज के घर में चोरी करता है। अदालत में जज को सजा होती है।

यह असाधारण कोटी का नाटक है। सज्जन प्रीतिष्ठात गुन्हेगारों के षडयन्त्रोंको पोल खोलनेवाला नाटक है।

.....

निष्कर्ष

.....

डा० शंकर शोष ने बाईस नाटकों का सृजन किया। कई नाटक छोड दिये जाय तो सभी नाटकों का संघन हो चुका है।

बंबई का काल उनको नाट्ययात्रा का आखारो पड़ाव है।
 डॉ. शंकर शेष ने सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक समकालीन
 विभिन्न विषयों को अपनाया है। प्राचीन कथा को लेकर नये
 संदर्भ [अर्थात् बोधा] देने को उनको असाधारण क्षमता हो उन्हे
 श्रेष्ठता, सफलता प्रदान करती है।

विद्यार्थी जीवन में " बिबन बाती के दीप ",
 " बंधन अपने अपने ", " छाजुराहों का शिष्यो ", " फन्दो ",
 " एक और द्रोणाचार्य ", " कालजयो ", को रचना उन्होंने की।
 आरंभ से शैली वैचित्र्य के साधा साधा विषय को विविधाता
 दृष्टि गोचर होती है। अन्तिम पड़ाव विकास को चरमसोमा कहा
 जायेगा। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, आधुनिक समस्याओं को
 लेखन का आधार बनाया है। वे आधुनिक काल के हिन्दो
 नाटक के व्यापक ज्ञात प्रदान करनेवाले सशक्त नाटककार है।

.....

संदर्भ सूचि

- १] राजपटा से जनपटा जटिशाल्पो शंकर शोष
डॉ. सुरेशा एवं वोणा गौतम [सन १९८६]
- २] नाटककार शंकर शोष
डॉ. सुनिलकुमार लवटे,
पृष्ठ - ६
- ३] नाटककार शंकर शोष
डॉ. सुनिलकुमार लवटे
पृष्ठ - ६
- ४] डॉ. शंकर शोष का नाटक साहित्य
डॉ. प्रकाश जाधव
पृष्ठ - १७
- ५] सारिका अंक ,
पृष्ठ - २२,
डॉ. शंकर शोष का नाटक - साहित्य
डॉ. प्रकाश जाधव,
पृष्ठ - १७
साहित्य रत्नालय
३७/४० गिलिस बाजार
कानपुर [१९८८]
- ६] नाटककार शंकर शोष
डॉ. सुनिलकुमार लवटे

- १७] स्वातंत्र्योत्तर हिन्दो नाटक - डॉ. रोताकुमार
पृष्ठ - १०४, ११५ ,
- १८] फन्दो - डॉ. शंकर शोष,
पृष्ठ - ३०
- १९] राजपथा से जनपथा नटीशिल्पो - डॉ शंकर शोष
डॉ. सुरेश एवं वोणा गौतम
पृष्ठ - ११०
- २०] स्वातंत्र्योत्तर हिन्दो नाटक अरोताकुमार
पृष्ठ १००
- २१] धारौदा - डॉ. शंकर शोष
पृष्ठ ४२
- २२] अरे मायावो सरोवर - डॉ शंकर शोष
पृष्ठ - १००