

पंचम अध्याय

‘युगे – युगे क्रांति’ नाटक का देशकाल-वातावरण तथा शीर्षक —

पंचम अध्याय

* युगे - युगे क्रीति * नाटक का देश-काल-वातावरण तथा शीर्षक *

प्रास्ताविक --

उपन्यास की मौति नाटकों में देश, काल तथा वातावरण का ध्यान रखा जाता है। नाटककार का यह कर्तव्य है कि नाटक की कथावस्तु का संबंध जिस देश काल के साथ हो, उसके अनुरूप ही वातावरण आदि की सृष्टि करें जन्मथा कथावस्तु में दौष आ जाता है।

नाटक में घटनाओं का चयन करते समय इस बात का स्थाल रखना चाहिए कि उनका रेंगपैचपर अभिनय किया जा सके।

संकलन त्रय के निवाह को अश्क जी रेंगनाटक के लिए आवश्यक मानते हैं। उनकी धारणा है --

-- * सफल रेंगनाटक में समय, स्थान और अभिनय की ईकाई विषमान रहती है। पुराने नाटक लघ्बे मी होते थे और उनके एक-एक ऊंक में कई-कई दृश्य मी होते थे। और इसलिए उनमें संकलन-त्रय का ध्यान नहीं रखा जाता था। पर आज के नाटक दर्शकों की कल्पना पर निर्भर नहीं करते और यथार्थता का पूरा प्रम पंच - पर उपस्थित कर देते हैं, इसलिए आज के रेंगनाटक की आवश्यकताएँ मी बदल गई हैं, यथार्थ सैटिंग, त्वारित गति से चलनेवाली समय की इकाई में बँधी कहानी और यथार्थ अभिनय। * १

१ आधुनिक हिन्दी नाट्यकारों के नाट्य सिद्धात - डॉ. निर्मला हेमत -

नाटक में सजीवता और स्वामाविक्ता लाने का कार्य वातावरण करता है।
‘युगे-युगे क्रांति’ नाटक में हमें देश-काल का वातावरण व्यक्ति तथा उसके चरित्रों से अनुकूल लगता है।

नाटक की कथावस्तु सन १८७५ से लेकर आज की जाधुनिक पीढ़ी तक याने ऐसी पौच पीढ़ियों को लेकर घटित हुई है। ‘युगे युगे क्रांति’ नाटक में वर्तमान मध्यमवर्गीय समाज की विभिन्न समस्याओं विशेषकर प्रेम और विवाह की समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए समाज की परिस्थितियों, समस्त बैतर्विरोधी और प्रतिगामी तत्वों का यथार्थवादी ढंग से उद्घाटन किया है।

५.१ सन १९७५ के समय का वातावरण --

भारत देश में सन १८७५ में सामाजिक रीति ऐसी थी कि दिन में पत्नी का मुँह देखना कुलरीति के खिलाफ था। उस जमाने के लोग ऐसी हरकतों को पाप समझाते थे। पति पत्नी रात में मिलते थे। लेकिन दिया नहीं जलाते थे। पत्नी का मुँह देखने का काम कुलीन लोग नहीं करते थे। इतनाही नहीं कि इस वातावरण का यह परिणाम हुआ था कि स्त्रियों को पति से प्यार की बातें करना भी अच्छा नहीं लगता था। रामकली पति से कहती है - “ठीं ठीं कैसी बातें करते हो। रही प्यार की बात सौं वह मी क्या जताने की चीज़ है? प्यार जताने का काम तो कौठेवालियां किया करती हैं। इसलिए पर्द उनका मुँह देखते हैं। अपनी घरवाली का नहीं।”^१

उस जमाने की स्त्रियों की पौशाक ऐसे वातावरण के अनुकूल ही थी। स्त्री लहंगा और ओढ़नी पहनती थी और धैघट निकाल रखती थी। पुरुष धोती, कुर्ता और दुपल्ली टोपी पहनाते थे।

नाटक में यह देखकर हम जान जाते हैं कि सन १८७५ के समाज में स्त्रियों का

कोई स्थान नहीं था । बाहर की दुनियाँ तो क्या अपने घर में रहनेवाले पुरुषों को भी वह देख नहीं सकती थी । फिर भी समाज की ऐसी हालत होते हुए भी कुछ लोग समाज जागृति का तथा शिक्षाप्रसार का काम करते थे । रामकली की इन बातों से हमें यह पता चलता है ।

* हाय-हाय, यह फिरगियों वाली बातें आपने कहें से सीख ली । कहीं आप उस नींग साधू के पास तो नहीं जाने लौ जो जोर-जोर से बोल्कर कोलाहल करता है और पूर्ति की पूजा करने को पाप बताता है । कहता है भारतीं भार पंगी-चमारीं को पढ़ाना चाहिए । *

५.२ सन् १९०१ के समय का वातावरण —

कथावस्तु आगे चलती है अब सन् १९०१ उजड़ गया है । इस जमाने में विधवा से विवाह करना पाप माना जाता था । समाज में विधवाओं का स्थान अत्यंत हीन था और ऐसी हालत में आर्यसमाज का उदय हो गया । आर्यसमाज में आनेवाले लोग आर्यसमाज के विचारों से प्रभावित किस तरह से होते थे इसका पूर्तिमैत उदाहरण च्यारेलाल है जिसकी पोशाक पाजामा और कमीज तथा सिरपर गोल टोपी । च्यारेलाल ने विधवा से विवाह करने का निर्णय लिया और घरवालों ने समाज मय के कारण विरोध किया । यहाँ इस कहानी के जरिए नाटक्कार ने हमारे सामने सन् १९०१ के काल की सामाजिक मान्यताओं परंपराओं का चित्र प्रस्तुत किया है । वातावरण निर्भिती की दृष्टि से यह वर्णन सजीव बना है । स्थल तथा काल के अनुसार इसमें वातावरण सृष्टि हुयी है ।

५.३ सन १९२० के समय का वातावरण --

सन १९०१ के पश्चात नाटकारने सन १९२० की पीढ़ी का चित्रण किया है। इस काल में सारी जनता का ध्यान स्वाधीनता आंदोलन की तरफ था। गांधीजी ने बसह्योग आंदोलन का प्रारंभ इसी समय किया था। स्त्री वर्ग में शिक्षा का प्रसार होने लगा था और इसी कारण इस समय कई नारियाँ साहसी दिखाई देती हैं। इस समय नारी घर की चार दीवारी लांधकर पाण्डण देने लगी थीं। उसकी आवाज मी उँची बनी। यह नारी क्रांतिकारी रही और वह क्रांतिकारी होने के कारण उसके सिर पर पँख नहीं रहा। जो कुलरीति के लिलाफ़ था। वह ऐसी बातों को ढकियानूसी मानने लगी। आज ऐसी बातों की कोई ज़रूरत नहीं ऐसा उसका मत है। सिर सुला रखने में उसे कोई पाप नहीं लगने लगा। इतनाही नहीं तो वह पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिछाकर युध्य में मार लेने लगी। बात इतनी ही नहीं तो वह यह अपना अधिकार मानने लगी। इस जमाने की स्त्री के विचार क्रांतिकारी बनने लगे। वह स्त्री-पुरुष से किसी मी बात में पीछे नहीं ऐसा मानने लगी वह कहने लगी कि स्त्री-पुरुष के अधिकार समान है, कर्तव्य मी समान है।

इस जमाने की स्त्री सिर्फ़ नारे ही नहीं लगाती तो उसकी कृति मी अत्यंत क्रांतिकारी रही है। वह देश के लिए जेल में भी जाने को तैयार रहती। उस काल में ऐसी क्रांतिकारी नारियाँ थीं लेकिन तत्कालीन समाज में ऐसे मी लोग थे कि जो स्त्रियों का जेल जाना बुरी बात मानते थे, अर्धमान भी थे। स्त्री को ऐसा पुरुषार्थ शोमा नहीं देता ऐसा उनका कहना था। जैसे ---

* दूसरा व्यक्ति -- अर्धमान और अर्धमान। स्त्रियाँ घर से बाहर निकलने लगी। प्रलय के दिन आ गए। छिः छिः जो असूर्यपश्चाद थीं, परपुरुष की छाया जिन्हें प्रष्ट कर देती थीं, उन्हें पुलिस के ये शैतान लोग जेल ले जाएंगे। ये जेल में रहेंगी। तब ये पवित्र कैसे रह सकती हैं। हरे। हरे। कैसा घोर अर्धमान होने लगा है। जिस समाज में स्त्रियाँ स्वेच्छावारिणी हो जाती हैं वह समाज नष्ट हो जाता है।*

प्रस्तुत नाटक की शारदा जैसी नारियाँ आजादी के आदोलन में कूद पड़ी थीं। नाटककार ने उस माहोल का चित्रण यथार्थता से किया है। पुरुषों के ऐसे मत होते हुए भी इसी जमाने में ही विवाह में बदल आया है। इस समय शारदा जैसी हिन्दू लड़की पंजाब के सत्री से विवाहित हो गई है याने इस समय नाटककार ने अंतर्जातीय तथा अंतरप्रौतीय विवाह को दिखलाया है।

गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण सन १९२० के प्रतिनिधित्व करनेवाले शारदा और विमल सदर पहने हुए दिखाई देते हैं। इस तरह नाटककार ने सन १९२० के काल का वातावरण सच्चाई से चित्रित किया है।

५.४ सन १९४२ के समय का वातावरण --

नाटककार ने प्रस्तुत रचना में सन १९४२ के समय की नई तथा पुरानी दोनों पीढ़ियों का चित्रण किया है। तत्कालीन सामाजिक पान्यताजों में पुरानी पीढ़ी के लोग विश्वास करते हैं किन्तु नई पीढ़ी को इसमें विश्वास नहीं है। इस काल के प्रतिनिधित्व करते हैं शारदा और विमल का बेटा प्रदीप और बहूं जैनेट। जब जमाना ऐसा जा गया है कि बेटा पिता से कुछ पूछे बग्रेर छुद की शादी छुद लड़की पर्संद करके कोर्ट में जाकर करता है। जिस लड़की के साथ शादी करनी है उस लड़कों की जाति तथा धर्म मालूम होना इस जमाने के लड़के ज़रूरी नहीं मानते। यह जो परिवर्तन है वह शिक्षा प्रसार का परिणाम लाता है। इसी समय के माता-पिता अंतर्धर्मिय विवाह को इजाजत देते हैं लेकिन बहू के धर्मपरिवर्तन को उतना ही ज़रूरी मानते हैं। उन्हें लगता है परिवार की सुरक्षा तथा समाज के मय के कारण धर्म-परिवर्तन ज़रूरी ही है। लेकिन युवाओं इसके बिलकुल विरोधी हैं।

कोर्ट में जाकर तथा पांचाप से न बताते हुए शादी करने के बाद भी इस पीढ़ी के लोग माता-पिता को सिर झुककर नमस्कार करते हैं। बड़ों का कुछ हद तक आदर करते हैं।

५.५ स्वार्त्योत्तर कालीन वातावरण --

नाटक की कथावस्तु जब आगे बढ़कर आज की अतिआधुनिक पीढ़ी के वातावरण को प्रकट करती है। प्रस्तुत नाटक के अनिरुद्ध तथा उसकी बहन अन्विता दोनों स्वार्त्योत्तर कालीन युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र हैं। इनके स्वभाव की विशेषताएँ देखने के पश्चात् यह स्पष्ट होने में देर नहीं लाती कि यह आधुनिकता के रंग में रंगी नई पीढ़ी है जिसके लिए कुछ भी विधि-निषेध नहीं है।

इस समय समाज के युवा वर्ग पर पाश्चात्य देशों के आचार-विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। आज अनिरुद्ध जैसे युवक विवाह बंधन को नहीं मानते वे कहते हैं कि विवाह गुलामी का पटा है। बन्धे रहने में प्यार नहीं मुक्तता में प्यार है। अनिरुद्ध के रूप में आज युवा वर्ग पर स्वैर वृत्ति का प्रभाव दिखाई देता है। जो अपने बाप को हर दिन एक नयी लड़की का परिचय कर देता है। वह पिता की राजनीति और अपनी प्रेमनीति सकही में तांत्रिक है।

इस समय की अन्विता जैसी युवतियाँ भी पाश्चात्य आचारों से प्रभावित हैं। वह एक के साथ प्यार करती है और दूसरे के साथ शादी। किन्तु ऐसे बर्ताव पर उसे कोई शर्म नहीं आती। इतनाही नहीं तो शादी का काढ़ी खुद अपनी माता-पिता को देती है।

पाश्चात्यों का प्रभाव तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पहने के कारण बच्चे अपने माँ-बाप को 'नमस्कार' के अलावा 'हैलो-हाय' करके पुकारते हैं।

बच्चों के इस तरह के बर्ताव का कारण है उनके पिता लोग आर्क्ट राजनीति में छुबे हुए रहते हैं।

आज की राजकीय स्थिति स्थिर नहीं है क्योंकि लोग एक पक्ष ओड़कर दूसरे पक्ष में जाते हैं। यह बात आज के आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करनेवाले अनिरुद्ध के वक्तव्य से मालूम होती है। * आप पहले गणतंत्र दल में थे, फिर

जनतंत्र में आए, उसके बाद जनकृति में गए। अब फिर दक्षिण पंथी गणतंत्र में जा मिले।^{१९}

इस तरह 'युगे-युगे क्रांति' नाटक में वर्तमान मध्यम वर्गीय समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने के लिए देश काल-वातावरण की निर्धारिती यथार्थ ढंग से विष्णु प्रमाकर जी ने की है तत्कालीन समाज व्यवस्था का पता हमें प्रस्तुत नाटक के वातावरण से ही चलता है। तत्कालीन समाज का संपूर्ण चित्र सामने रखने की दृष्टि से जो वातावरण सृष्टि की है वह अत्यंत सफल है।

निष्कर्ष --

प्रस्तुत नाटक में चित्रित देशकाल वातावरण का विवेचन करते हुए हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि प्रस्तुत नाटक सन १८७५ से आज तक के आधुनिक युग के वातावरण को चित्रित करता है। इतने बड़े काल्पण्ड को लेकर नाटककार ने वातावरण निर्धारिती को बड़े मेहनत से आसान बना दिया है। नाटक में पौच पीढ़ियाँ वर्धित हैं और पौच पीढ़ी के लोग अलग-अलग काल के हैं। नाटक में सन १८७५ का काल है यह पहली पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी का काल है सन १९०१। तीसरी पीढ़ी का वातावरण सन १९२०-२१ का है। चौथी पीढ़ी के काल का वातावरण है सन १९४२ का तथा पौचवी पीढ़ी है स्वातंत्र्योत्तर काल की। इन पीढ़ियों के बोलचाल से तथा रहन-सहन और रीति से हमें यह ज्ञात होता है कि किस काल के व्यक्ति किस तरह जीते थे। उनके सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, क्षेत्री के बारे में क्या - क्या स्थान थे इसका भी पता चलने में देर नहीं लगती। सन

^{१९} विष्णु प्रमाकर - युगे-युगे क्रांति - पृ. ७२।

१८७५ से लेकर आज तक विवाह क्षोत्र में किस तरह बदलाव आया है और कौन से काल में विवाह का क्या रूप रहा है यह देश-काल-वातावरण से ही स्पष्ट होता है।

५.६ युगे - युगे क्रांति नाटक का शीर्षक --

‘युगे युगे क्रांति नाटक निरंतर चलती आयी’ क्रांति, परिवर्तन और संघर्ष पर लिखा गया है। इसमें नाटककार ने प्रदिपादित किया है कि प्रत्येक पीढ़ी प्रबलित समाज व्यवस्था, नियम, उपनियम को लाभकर कोई नया कदम उठाना चाहती है।

‘युगे युगे क्रांति’ में एक पीढ़ी से लेकर पैचवीं पीढ़ी तक प्रबलित विधान में युवक एक नया कदम उठा लेता है लेकिन अपनी प्रैदावस्था तक आते-आते वह यह अनुपव करता है कि जो कदम उसने उठाया था उसकी क्रांतिकारिता बदले हुए संदर्भ में (नए समाज में) पुरानी पड़ गयी है। हर पीढ़ी के युवकों ने अपने युग में क्रांति की थी लेकिन जब वे बाप बन जाते हैं तो अपने बेटा - बेटी की क्रांति को गलत समझते हैं। इसमें उन लोगों को खुद का अपमान लगता है।

इस नाटक की कथावस्तु सन १९७५ से लेकर आज तक के काल में से गुजरती है। हर पीढ़ी का समय अलग अलग है। कोई सन १९७५ का प्रतिनिधित्व करता है तो कोई सन १९०१ का, कोई सन १९२० का तथा कोई सन १९४२ का और आज के आधुनिक युग का भी कोई प्रतिनिधित्व करता है।

नाटक का शीर्षक इसी कारण उपयुक्त लगता है कि हर युग में विवाह - प्रथम को लेकर क्रांति हुयी है। सन १८७५ में जीनेवाले कत्याणासिंह ने कुलरीति

के खिलाफ सब के सामने अपनी पत्नी का मुख देखकर कँगाती की थी । लेकिन अपनी संतान प्यारैलाल के समय वह प्रतिक्रियावादी बन जाता है । एक विधवा ऐसे प्यारैलाल का विवाह उसे पसंद नहीं आता है अतः वह उसका विरोध करता है ।

सन १९०१ में आर्यसमाज के प्रभाव के कारण प्यारैलाल ने विधवा कलाकरी से शादी करके कँगाति की थी । लेकिन उसकी बेटी शारदा का जमाना या तो वह वह पुरातणार्पणी बन जाता है । माध्यम पत्ना न लेने तथा बांदोलन में माग लेकर माणण देने के कारण वह बेटी का विरोध करता है ।

सन १९२० में शारदा ने घर के चार दीवारी को लैंधकर स्वतंत्रता बांदोलन में माग लेने की हिम्मत दिखायी थी । वह माणण मी देती थी । उसके सिर-पर पत्नू मी नहीं होता । 'विमल' के साथ किया था और यहीं शारदा और विमल सन १९४२ में अपने पुत्र के जमाने में पुरातणार्पणी दक्षिणानूसी बन जाते हैं ।

सन १९४२ का प्रतिनिधित्व करनेवाला प्रदीप ईसाई जाति के कोली (प्रदीप की जाति से छीटी जातिवाले) लड़की जैनेट के साथ विवाह करता है । उसे धर्म तथा जात के बारे में कोई चिंता नहीं है । कोर्ट में जाकर अपनी माता-पिता की बिना राय तथा इजाजत लेते हुए शादी करनेवाला प्रदीप आज अपने ही आधुनिक विचारों के बेटी-बेटा के सामने पुरातन तथा परंपरावादी और दक्षिणानूसी बन जाता है ।

आज के आधुनिक युग के प्रतिनिधित्व करनेवाले अनिवार्यता तथा अनिरुद्ध के विवाह के बारे में विचार पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित लगते हैं ।

अनिवार्यता तो एक से प्यार करती है और शादी किसी और से तय करती है । अनिरुद्ध विवाह बंधन को मानता ही नहीं उसे बंधन में प्यार नहीं लगता । वह कहता है -- 'स्त्री को पति नहीं पुरुष अनिवार्य है और स्त्री-पुरुष को सुबैध रखने के लिए उक्सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ।

इस तरह हम देख सकते हैं कि विवाह प्रथा में किस तरह युगानुरूप क्राति हुई है। पहले पहल दिन मैं पत्नी का मुँह देखना मी क्रातिकारी कदम था। लेकिन हम धीरे-धीरे संबंध की इस मावना से विवाह संस्था के अस्वीकार तक पहुँच गए हैं। अब नयी पीढ़ी तो दापत्य जीवन को आवश्यक नहीं मानती। उसके पत से बिना विवाह किए मी स्त्री-पुरुष का संबंध बना रह सकता है। इस तरह विवाह विषयक युगों - युगों से चली आयी क्राति के बदलते रूपों को प्रकट करना नाटकार का उद्देश्य रहा है।

प्रस्तुत नाटक के शीर्षक के बारे में डॉ. माधव सोनटके के विचार है ---

* नये विचार, नयी मान्यता, नये मूल्य, समय के गतिमान प्रवाह में पुराने हो जाते हैं और उसका विरोध करने के लिए नयी मान्यता नये विचार, नये मूल्य सामने आते हैं -- यह प्रक्रिया निरंतर है, अतः संघर्ष मी निरंतर है और संघर्ष की यही निरंतरता ही विकास है। संघर्ष निरंतर - ऐसे अंतहीन है इसलिए यह नाटक भी अंतहीन है। नाटक का शीर्षक मी इसी बात की अभिव्यक्ति करता है। * १

निष्कर्ष --

विवाह संस्था में होते आस बदलाव के रूप पर ही यहे युगे युगे क्राति नाटक आधारित है। नाटक का शीर्षक ही ऐसा सार्थक है कि नाम से ही हम जान जाते हैं कि युगानु-युगे किसी क्षेत्र में बदल (क्राति) नेता आया है। सन १८७५ से लेकर आधुनिक युग तक विवाह संस्था का क्या रूप रहा है यह इसमें स्पष्ट किया है। हर काल में विवाह संस्था में बदलाव आया है जो पुरानी पीढ़ी को मान्य नहीं है। यह बदलाव निरंतर है आगे मी रहेगा। इसी कारण निष्कर्षातः हम कह सकते हैं कि नाटक का 'युगे - युगे क्राति' नाम उचित और सही है। नाम और कथावस्तु में एक भेल है जो नाटक पढ़ते ही स्पष्ट होता है। प्रस्तुत नाटक का शीर्षककथानुकूल, विषयानुकूल, सार्थक, आर्क्षक तथा समर्पक नजर आता है।