

~0~

: अध्याय चौथा :

: " अलग-अलग रास्ते " - नाटकमें सामाजिक समस्याएँ :

~0~

अध्याय चौथा

अलग - अलग रास्ते - नाटकमें सामाजिक समस्याएँ

समाज शब्दकी परिभाषा :

‘पारंपारिक संस्कृति कोशा’ में समाज शब्द का अर्थ प्राचीन उत्सव दिया है। लेकिन हमें यदि सामाजिक समस्याएँ देखनी हैं, तो ‘समाज’ (Society) शब्द की परिभाषा देखना भी आवश्यक है।

‘मैकमिलन स्टूडेंट’ (Macmillan Student) में ‘Society’ शब्दकी परिभाषा इस प्रकार की है,

“The word society is used by sociologists in two different ways. When they speak of society, they usually have in mind a social unit such as a Tribe or a Nation - station which has its own political, economic, familial and other institutions relatively independent of those of neighbouring societies. This usage has been strongly influenced by the old notion of sovereignty in political theory. It can be misleading few societies, in the modern world whether stateless or state societies are truly independent of each-other, the ties of social interdependence spread across political boundaries in much closer and complex ways which sociologists cannot ignore.

" Society is also used in a more general sense to designate the object of sociological investigation, in this sense it is more or less synonymous with social structure "¹.

' समाज ' शब्द समाजज्ञोंने दो मार्ग से प्रयुक्त किया है । वे जब समाज के संदर्भमें चर्चा करते हैं, तब वे मानते हैं - एक जमसमूह के समान वह समाज एक संस्था है । इस्तरह की जमात का अस्तित्व राजकीय, अर्थिक, पारिवारिक और अन्य संस्था की अपेक्षा स्वतंत्र होता है । राजकीय क्षेत्र में होनेवाले सत्ताधीशों के मतोंका परिणाम इसपर बहुत पड़ा है । दर्जा प्राप्त समाज और दर्जा न मिलनेवाला समाज यदि एक दूसरे से स्वतंत्र है, फिर भी आज आधुनिक युग में इसी कारण लोगोंकी दिशाभूल हुई है । समाजज्ञोंने इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है कि जो बंधन सामाजिक पर अवलंबित थे, वहीं आज एक सिलसिला बनकर राजकीय स्तरपर खड़े हैं ।

' समाज ' शब्द सामाजिक शास्त्रों का चिंतनपूर्क किया गया शांघ इसी अर्थ में है । इसका सामाजिक अर्थ से थोड़ा बहुत मेलजाल हुआ दिखाई देता है ।

1. Macmillan Student.

" A society may be regarded as the most general term referring to the whole complex of the relations of man to his fellows "¹

अर्थात् ' व्यक्ति का अपने आसपास के सहवासियों के प्रति सम्बन्ध का साधारण अभिधान समाज है' ।

इसी तरह ' समाज ' शब्द का अर्थ हमें दिलाई देता है । परंतु समाज का क्या दायित्व है और कौन-कौनसी बातें हमें समाज शब्द से अभिप्रेत हैं यह नाटक में देखना आवश्यक है ।

नाटक और सामाजिकता:

नाटक प्रकृत्या एक सामाजिक कला है । इसमें आयोजन से लेकर अवलोकन तक की समस्त क्रियाएँ समाज ब्दारा ही सम्पादित होती हैं । रंगमंच अथवा ऐकाग्रह का निर्माण, अभिनय का नियोजन, अवसरोचित वेश-भूषा का अनुकरण आदि के लिए समाज की अनिवार्यतः अपेक्षा होती है । अंततः नाटक का प्रदर्शन समाज ब्दारा ' सामाजिक के लिए ही तो किया जाता है । दर्शक तो समाज के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता । इस प्रकार नाटक का सर्वस्व सामाजिकता से जुड़ा हुआ है ।

1 Encyclopedia of Social Sciences, Vol.XIV.

नाट्य संरचना और सामाजिक प्रेरणा:

नाटक निर्माण का मूल केंद्र जन-समाज ही है। समाज की प्रकृति देखकर और प्रेरित होकर नाटककार नाटक लिखता है। नाट्यं लोकं स्वमावजम्^१ के निर्देश से आचार्य मरत ने पुष्टि दी है - लोक-स्वभाव, नाटकोत्पत्ति का मूल प्रेरक तत्व है। प्रत्येक सफल नाटककारको सामाजिक गतिविधियों के प्रति पूर्ण संवेष्ट रहना पड़ता है। नाटककार के मानस पर समाज का जो स्वरूप अंकित होता है उसे ही वह पुनः सामाजिकों के समझा प्रदर्शित कर देता है। आचार्य धनंजयने नाटकीय प्रवृत्ति को सामाजिक जीवनसे ही समुद्भूत माना है -

‘देशभाणा क्रिया वेषलक्षणाः स्यःप्रवृत्त्यः।
लोका देवावगम्येता यथोपित्संप्रयोजयेत् ॥१

नाटककार नाटक लिखते समय कल्पना का आधार लेता है, परंतु वह कल्पना समाज - साफेदा होती है। समाज का किसास जिस रूपमें होगा, उसी के अनुरूप नाटककार नाटकों की रचना की प्रेरणा ग्रहण करता है। हिन्दी के समस्या नाटक छसके ज्वलन्त दृष्टान्त है।

आधुनिक कालमें नाटककारको नाटक लिखने की प्रेरणा किसी न किसी सामाजिक समस्यासे ही मिलती है। प्रत्येक युग के नाटकमें तत्कालीन परिस्थिती का वर्णन चित्रित होता है। उसे समाज से प्रेरणा मिलती है। समाज के हर्ष - विस्मय, उत्थान, पतन, समस्तारे, विषामतारे, परिस्थितियाँ और समस्यारे, नाटककार को नाट्यलेखन की ओर आकर्षित करते हैं।

लेखक अपने नाटकों में समाज के विभिन्न स्वरूपों, परिस्थितियों, प्रतिक्रियाओं एवं अन्य संभावनाओं को ही विभिन्न दृश्यों में उपस्थित करने का प्रयास करता है। अतः नाटककार को सतर्कता के साथ समाज से निकट सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है।

नाटक के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोणः

भारतमें नाटक को 'पंचमवेद' कहा गया है। उसके मूल में सामाजिक प्रेरणा काम करती है। चतुर्वेदोंका अध्ययन - श्रवण समाज के कुछ ही लोगोंकी सीमित हो जाने के कारण यह आवश्यक था कि वेद की प्रतिष्ठा के समर्क्षण ही किसी ऐसी विवाका प्रबलन किया जाय जिसका रूप सर्वमान्य हो।^१

नाटक इसी सामाजिक विचार धारा का प्रतिफलन है। इसप्रकार सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता ही नाट्य-रचना की प्रधान प्रेरणा बनी। इसके साथ ही नाटक को 'सभी जातियों के कर्मोंका प्रतिफल माना गया।'^२

नाटकों के निर्माण में सामाजिक प्रेरणा का सदा प्रामुख्य रहा है। इसलिए सभी देशों के आरंभिक नाटक धार्मिक रहे हैं। इसका कारण धर्म आदिकालसे समाज का मुख्य अंग रहा है। प्रारंभिक समाज का मनुष्य सर्वाधिक रूपमें धर्मसे प्रभावित था, अतः नाटककारभी उसीसे प्रेरणा लेता था।

१ नाट्यशास्त्र, प्रथम अध्याय, १३ वा श्लोक।

२ सर्व शिल्पं प्रवर्तकम् - नाट्यशास्त्र, प्र. अध्याय, १५ वा श्लोक।

संस्कृत नाटकों एवं लोक नाटकों की सामाजिकता ही हिन्दी नाट्य-साहित्य की मूल प्रेरणाशाक्ति रही है। हस्तिलिप प्रारंभिक नाटक अधिकांशतः पौराणिक वाख्यानों से सम्बन्धित है। बंगला और बंगेजी नाटकों के प्रमाण से हिन्दी नाट्य-साहित्य का दिशा परिवर्तन हुआ। हिन्दी नाटककारोंको राष्ट्रीयता की मावनासे एक नयी प्रेरणा प्राप्त हुई।

नाट्य रचनामें सामाजिक प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि प्रायः संसार के सभी देशोंके अधिकांश नाटकों में शृंगार और वीर ही अंगिरस के रूपमें आये थे। कारण सामान्य दर्शकों का साधारणीकरण उसके साथ ही अधिक होता है। हस्तिलिप दर्शक ऐसे नाटकोंसे आकृष्ट होते हैं और नाटककार ऐसे ही अधिकतर नाटक लिखते हैं। हस्तिलिपकार नाट्य-संरचनामें यह भी एक प्रधान सामाजिक कारण हो जाता है।

नाटक और सामाजिक स्थिति:

नाटक साहित्य अपने समाज का प्रतिरूप होता है। सामाजिक के सम्भास समाज का प्रस्तुतीकरण ही नाटक का मूलदेश्य होता है। सामान्य लोग समाज की जिन सूक्ष्म स्थितियोंका अवलोकन नहीं कर पाते, नाटक व्यारा उनका भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है।

नाटक मूलतः सामाजिक स्थितियोंकी अनुकूलति है।^१

सामाजिक, आदर्श, नियम, जीवन-मूल्य, प्रथा, रीति, संस्कृति, सम्प्यता आदि के अनुरूपही नाटक को निर्माण हुआ करता है। भारत के सभी प्राचीन नाटकों में प्रायः अनिवार्य रूपसे नान्दी आदि का विधान है। इससे तत्कालीन सामाजिक स्थितिका बोध हो जाता है। उस समय कार्यालय के साथ ही कार्यान्त में भी सबके कल्याणार्थ शुभकामना व्यक्त की जाती थी। नाटक की समाप्तिपर 'भरत-वाक्य' का विधानि उसी सामाजिक प्रचलन का घोतक है।

सामाजिक स्थिती नाटकके सभी तात्वोंको प्रभावित करती है। भारत का प्राचीन समाज धर्मप्रधान था, अतः नाट्यशास्त्रोंमें यह विधान उपस्थित किया गया कि नाटककी कथावस्तु धार्मिक तथा प्रख्यात होनी चाहिए। इसके पीछे यही उद्देश्य रहता था कि सामाजिक जीवन पूर्णतः धार्मिक बना रहे, जनजीवन मंगलमय हो। कथावस्तु का चयन नाटककार सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यानमें रखकर करता है। कथावस्तुकी माँति ही नाटकों के पात्रभी सामाजिक स्थिति के अनुसार ही अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उस समय का समाज राजा को ही अवतारी पुरुष, अपना अधिपति अथवा प्रतिनिधि मानता था। अतः नाटककार भी ऐसे ही लागोंको नायक के पदपर प्रतिष्ठित करता था। धर्मात्मा, धैर्यवान और पराक्रमी पुरुषोंका सामाजिक जीवनपर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

नाटकों के माण्डासे ही सामाजिक स्थिति प्रकट होती है। उन्नत एवं शिक्षित समाजमें प्रचलित नाटकों की माण्डा परिमार्जित होती है। उन नाटकों में एक भी वाक्य अथवा शब्द ऐसा नहीं होता

जो सांस्कृतिक मर्यादा या सामाजिक महत्व को आधात पहुंचा सके। प्रत्येक संवाद में शिष्टता का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है।

नाटकों में व्यंजित रसदशा भी सामाजिक जीवन के स्तर को ही व्यक्त करती है।

नाटककारक सामाजिक दायित्वः

नाटक सामाजिक जीवन का प्रत्यक्षीकरण है, अतः नाटककारकों समाज की समस्त गतिविधियों के प्रति स्वेच्छ रहना पड़ता है। विभिन्न सामाजिक सम्बन्धोंसे जात रहना, समाज के क्रियाकलाप का सतर्कतासे निरीक्षण करना, भूत और वर्तमानकी घटनाओंसे अनुभव प्राप्त करना आदि नाटककार के लिए परम आवश्यक होता है। हन दायित्वोंके प्रति वह सतर्क रहता है इसलिए प्रभावोत्पादक नाटक लिखना उसके लिए संभव होता है। नाटकीय उत्कर्ष के लिए छद्मवात्मक चित्रण अनिवार्य है और इसके लिए संघर्षपूर्ण परिस्थितयोंसे परिचित रहना नाटककारका दायित्व हो जाता है।

इसी दायित्व से प्रेरित होकर पं. लक्ष्मीनारायण मिश्रने लिखा है -

‘वर्तमान के छद्मव को चित्रित करने के लिए हमें हारकर सामाजिक पात्रोंकी कल्पना करनी ही पड़ेगी। किसी भी सफल नाटक में युगीन किवारधाराओंकी उपेक्षा नहीं की

जा सकती। वस्तुतः प्रत्येक महत्वपूर्ण नाटककार अपने नाटकब्दारा जीवन के किसी न किसी मूल्य को अपनी अन्तदृष्टिको अपनी सामाजिक, दार्शनिक, नैतिक मानवीय उपलब्धि को ही तो अभिव्यक्त करता है।^{१९}

वैसे प्रत्येक साहित्यकारका सामाजिक दायित्व होता है, पर दृष्टि साहित्य लिखने के कारण नाटककार अन्योंकी अपेक्षा अधिक उत्तरदायी होता है। जन समाजमें सामयिक स्थितियोंके प्रति चेतना उत्पन्न करना नाटक कारका प्रमुख उत्तरदायित्व है। राष्ट्र और समाजमें व्याप्त निर्जीवता एवं योग्यताका से अलग हटकर लोगों को उद्बुध्द करना नाटककारका धर्म है। अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए उसे समाज की समग्रता को सभी दृष्टियों से सामाजिकोंके सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है।

बाह्य दबाओं, प्रलोपनों और सस्ती लोकप्रियतासे पृथक रहना भी नाटककारों का प्रमुख दायित्व हो जाते हैं। इनकी उपेक्षासे नाटकब्दारा समाज का उचित दिशा - निर्देशन नहीं हो सकता।

सामाजिक परिवर्तन के कारण नाटककार का दायित्व और बढ़ जाता है। परिवर्तित समाजमें नई पीढ़ी के लोग प्रायः प्राचीन विवाखाराओंके प्रति किंचित भी रुचि नहीं लेते, ब्रात्क कभी कभी उनके विरोधमें उग्र प्रदर्शन करते हैं।

आधुनिक कालमें वैज्ञानिक अविष्कारोंके चलते सामाजिक वातावरण द्रुतगतिसे बदलता जा रहा है। परम्परागत धारणाओं, प्रथाओं, वर्यदाओं व्यवस्थाओं, आदर्शोंसे लोगोंकी आस्था समाप्त होने लगी है। अतीत व्यवस्था वर्तमान जीवनको जीनेमें सहायत्ता नहीं कर पा रही है। इसके साथही नये सिद्धान्तों और मूल्योंकी प्रतिष्ठा भी हो रही है। अतः सभ्य वातावरण में अराजकता ही व्याप्त होती जा रही है।

इस प्रकार आज समाज एक विचित्र तनाव की स्थितिमें पड़ा हुआ है। इनके बीचसे एक प्रशास्त पथ के निर्देशन की आवश्यकता है। अन्य किंवारकों और खनाकारोंकी अपेक्षा नाटककारसे इसकी अधिक आशा करना स्वामानिक है, क्यों कि उसकी कला समाजसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती है।

सामाजिक मनोवृत्ति और नाटक:

नाट्यरचना एवं उसके प्रदर्शनमें समकालीन सामाजिक मनोवृत्तियों का प्रमुख स्थान रहता है। अपने प्रेक्षकोंकी अभिव्यक्ति की उपेक्षा कर नाटककार पूर्ण सफल नहीं हो सकता ऐसा करने से वह विचिछिन्न हो जायेगा। उसे समाज व्यवस्था, रीति-नीति, प्रथा, मान्यता, संस्कृति आदि का किंवार करना ही होगा।

नाटकीय क्रियाकलाप का मूल प्रयोजन है - 'समाज से बनना और समाज को बनाना। नाटककार को मुख्य सम्पन्न बनाने का प्रयत्न करना होता है। उसे तटस्थ होकर रहना है, आसक्त नहीं होना चाहिए।

यदि समाजमें लागौंकी मनोवृत्ति गन्दी हो गई हो, तो नाटककारने उचित दिशा दिलाने का कार्य करना चाहिए न कि दशकोंको और भटकालमें ले जाना चाहिए। सामान्य लागौंकी इचि का ध्यान रखते हुए शाश्वत संस्कारोंका निर्माण नाटककारका मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। समाज में जितने प्रकार के मी दुर्गण और दुराचार फैले हुए हों, उन सबके मूलोच्छेदन का प्रयास नाटकों में होना चाहिए।

प्रधययुगीन वैष्णवधर्म आन्दोलन के समय जनता गेय पदोंकी और अधिक आकर्षित होती थी। अतएव उस समय के नाटकोंमें समाज की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर ही गीत और संगीत की प्रमुखता दिखाई देती है। इसी प्रकार पारसी रंगमंचके अधिकारोंशा नाटक तद्युगीन जनता की छिली मनोवृत्तियों के ही सूचक है। सुधारकालमें इसलिए पारतेन्दुने पारसी रंगमंचका विरोध किया।

नाट्य साहित्य समकालीन सामाजिक प्रवृत्ति से अलग होकर प्रचालित मी नहीं हो सकता। यदि अन्धविश्वास, झड़ि, प्रथा आदि के प्रति सामाजिकों की आस्था रहेगी तो नाटककार को उन सबके प्रदर्शन के लिए अवसरोंका निर्माण करना ही होगा। आज के वैज्ञानिक युग में भूत प्रेतोंके प्रति लोगोंका विश्वास कम होता जा रहा है, अतः इनका प्रयोग मी नाटकोंमें नहीं हो रहा है।

अब सामाजिकों का मानस्तान्त्र देखना जरूरी है।

सामाजिक मानसशास्त्रः

मानव समाजप्रिय प्राणी है। वह समाजमें जन्म लेता है, बढ़ा होता है और उसी समाजमें व्यवहार करता है। समाजने ही उसका पाल-पोस होता है। मानव समाजसे अलग, अकेला और एकाकी रह हीं नहीं सकता। इतना ही नहीं तो समाज के बिना मानव यह कल्पना करना भी अकलिप्त है। बैरिस्टांटल का कहना है -

‘ समाज के बिना मानव यदि वह हंश्वर तो होगा
या हिंस्त्र पशु । ’

समूह का सदस्य इस रिश्तेसे मानव अन्यत्र वर्तन व्यवहार करता है। जन्मसे ही मानव सामाजिक नहीं होता। जन्म के बाद उसका दूसरे लोगोंसे सम्बन्ध और सम्पर्क आता है और इसीसे उसकी समाजशालिता विकसित होती है।

कोई भी हो ‘ समाज ’ एक ‘ व्यवस्था ’ होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्तिका स्थान और उसीके अनुसार उसकी भूमिका भी निश्चित होती है। और इसी भूमिका से उसका सामाजिक बर्ताव रहता है। हर तरह का दर्जा और भूमिका से समाज रचना जन्म लेती है। इसमें विभिन्न समूह होते हैं। जैसे:- कुटुंब, शाश्वत, मित्रसमूह, संस्था, संघटना इ। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न समूहोंकी सदस्य होती है। प्रत्येक में उसका दर्जा अलग रहता है। उसी के अनुसार उसे भूमिका निमानी पड़ती है। जैसे महाविद्यालयमें यदि सभी प्राध्यापकोंका दर्जा एक होता है फिर भी उनमें विद्वान्, वरिष्ठ-कनिष्ठ अनुमत, विमाग प्रमुख आदि कारणोंसे विभिन्नता रहती ही है।

प्रत्येक समाज व्यवस्थामें अनेक दृष्टिसे क्रियाजन होता है। लैंगिक दृष्टिसे स्त्री-पुरुष, लड़का-लड़की जैसे नैसर्गिक पृथकरण होता है। उम्र के कारण ही बच्चा, युवक और बुद्धा ऐसा वर्गीकरण होता है। व्यापार-उयोग और संस्था के अनुसार ही वर्ग-समूह अस्तित्व में आते हैं।

हर आदमी को समाज में अपना दर्जा होता है। उसके दो प्रकार -

(१) अर्पित दर्जा (Ascribed position) और (२) अर्जित दर्जा (Achieved Position)। स्त्री-पुरुष, लड़का-लड़की, युवा, बुद्धा आदि को अर्पित दर्जा कहा जाता है। यह दर्जा प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आर्थिक और सामाजिक दर्जा के कारण व्यक्तिको जो स्थान प्राप्त होता है - जैसे गरीब, अमीर, मागासकर्गीय। वह व्यक्ति के प्रयत्न का फल नहीं होता। इसके विपरीत अर्जित दर्जा व्यक्ति अपने स्वप्रयत्न से प्राप्त करती है। जैसे - पति-पत्नी, राजकीय पद्धा का सदस्यात्व, स्वीकार किया हुआ व्यवसाय के अनुसार स्थान इ. दर्जा अर्जित होता है। विवाह, शिक्षण, अभिष्ठवि इ. कारण घटकोंसे अर्जित स्थान व्यक्ति पा सकता है। डॉक्टर, प्राध्यापक, कील, सैनिक, बनिया, नगरपालिका अथवा जिल्हा परिषद का सदस्य आदि स्थान स्वप्रयत्न से प्राप्त होते हैं। इसलिए वह अर्जित दर्जा होता है।

सामाजिक मूमिका:

‘व्यक्ति अपने स्थानके अनुरूप जो बर्ताव करता है, उसे ही मूमिका कहते हैं’ - यह परिमाणा राल्फ लिन्टन ने की है।

माँ को अपने बेटे के साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए, विद्यार्थीको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, शिक्षाक को विद्यार्थीयोंका चारित्र्य संवर्धन करना चाहिए। माता, विद्यार्थी, शिक्षाक यह दर्जा है और उसके अनुसार व्यक्ति का आचरण होता है उसी को सामाजिक मूल्फिका कहते हैं।

व्यक्ति का समाज में कौनसा भी स्थान हो चाहे वह अर्पित हो या अर्जित हो, उसीसे मूल्फिका संलग्न होती है। किस्बाल यंग का कहना है -

‘व्यक्ति जो करती है, उसे मूल्फिका कहा जाता है।’

संसार एक रंगभूमि है, शैक्षणिकरण कहा है। नायक-नायिकायें, राजा-रानी, मुख्य प्रधान, मास्कर आदि अनेक विधि मूल्फिकाएँ रंगमंच पर सेली जाती हैं। व्यक्ति-व्यक्तिमें होनेवाले क्रिया-कलाप के (अभ्यास) करने के लिए उनका दर्जा मालूम होना आवश्यक है।

समाज में होनेवाली विभिन्न मूल्फिका याने व्यक्ति स्वातंत्र्यपर बाधा पड़ती है। व्यक्ति का कर्तव्य, व्यक्तित्व गुण, आशा-आकांक्षा, स्वभाव-विशेष हैं। कारणों को मूल्फिकासे बंधन होता है। परंतु व्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर बन्धन आवश्यक ही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मूल्फिका के अनुसार बर्ताव नहीं करेगी, तो स्वैराचार हो जायेगा और समाज व्यवस्था का अस्तित्व धोखेमें आयेगा और वह टिक भी नहीं सकेगी।

सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया:

सामाजिक परिवर्तनका चक्र निरंतर चलता रहता है। समाजशास्त्रियोंने इस परिवर्तनके सम्बन्ध में दो प्रकार के मत व्यक्त किये हैं। प्रथम विवारधारा के अनुसार, सामाजिक परिवर्तनकी प्रक्रिया 'दिन और रात' के समान है अथवा जिसप्रकार मृतुपरिवर्तन चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन चक्र गतिमान है। समाज बनता है, बिघड़ता है और पुनः निर्माण होता है। सम्यताओंके उदय, अन्त एवं पुनः उदय होने के सत्य को इतिहास दुहराता है। इस प्रक्रिया को चक्रिक प्रक्रिया की संज्ञा दी गयी है।

इसी सन्दर्भमें दूसरी मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्र स्वरूप नहीं वरन् एक दिशा-विशेषज्ञकी ओर बढ़ता है - विकास की ओर बढ़ता है। यहाँ विकास याने उन्नति नहीं, बल्कि स्थानसे बढ़ना। यह बढ़ना आगे ही नहीं, पीछे की ओर भी हो सकता है। इसप्रकार हमारा समाज अनवरत विकास की ओर बढ़ता है किन्तु यह कहना कठिन है कि उसने सदा उन्नति ही की है।

लेकिन एक बात सत्य माननी पड़ेगी। संसार जहाँसे चला था, वहाँ पर आज नहीं है। क्यों कि सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया अनवरत गतिमान है। यह परिवर्तन का तत्त्व विश्व-व्यापी है और मनुष्य इस परिवर्तन के प्रति आस्थावान है।

* मानवीय मूल्य के प्रति प्रत्येक शिविर और प्रत्येक धारामें उभरकर आनेवाली यह आस्था हमारी उस प्राथमिक स्थापना को सिद्ध करती है कि व्यस संकटमें भी मनुष्य ब्दारा नहीं है, बल्कि उसने उसका प्रत्युत्तर दिया है और दिनोंदिन उसने और भी सशक्त स्वरोंमें घोषित किया है कि वह प्रगति का सूत्र है और इतिहास का निर्माता है। साम्प्रदायिक अनुशासन जहाँ भी उसकी प्रगति चेतनामें आडे आय है, उनका उसने साहसपूर्वक अतिक्रमण किया है। उसकी यह यात्रा सरल नहीं रही है, किन्तु 'सेसिल डेल्युइस' के शब्दोंमें उसने 'निराशावाद में से जिन्दगी की चिन्नारी ढूँढ़ी है और इस्पात में से गीत जगाये हैं।^{१९}

* अलग अलग रास्ते ' में कौन-कौन सी सामाजिक समस्याओंका अंतर्भव उपेन्द्रनाथ अश्वने किया है यह हमें देखना है।

सामाजिक समस्याएँ :

१) दहेज प्रथा :

आज समाजमें दहेज समस्या एक ज्वलन्त समस्या बन गई है। दहेज प्रथा समाज का एक ऐसा फोड़ा है, जो रिस-रिस कर सम्पूर्ण समाजको विषाक्त बना रहा है। प्राचीन कालसे ही दहेज प्रथा मारतीय समाजकी धर्मनियोंसे रक्त बल्कर प्रवाहित हो रही है। किन्तु आधुनिक युग तक आते आते इसका रूप विकृत हो गया है।

१ मानव मूल्य और साहित्य - डॉ. धर्मवीर भारती, प्र सं १९६० पृष्ठ १३४-३५।

प्राचीन मान्यता के अनुसार दहेज को 'स्त्री-धन' के रूपमें प्रयुक्त किया गया है। यह धन विवाह के समय पिता अपनी सुशासीसे पुत्रीको 'मविष्य निधि' के रूपमें देता था, क्योंकि परिवार पर आयी हुई आर्थिक विपत्तिमें इसका उपयोग किया जा सके। वर्तमान युग में एक पिता अपनी पुत्री का विवाह तब करता है, जब वह लड़केवालोंकी सभी माँगी पूरी कर सके। अर्थात् आधुनिक युग का दहेज लड़की के पिता के हच्छानुसार नहीं, लड़के के पिता की सुविधा एवं माँगपर निर्भर करता है। इसी कारण आज कल कई योग्य कन्याओं को अयोग्य पति से विवाह करना पड़ता है और कई कन्याएँ योग्य पति की तलाश करते करते ही बूढ़ी हो जाती हैं।

आधुनिक समाज की युवा पीढ़ी में दहेज प्रथा के किंवद्दन रूप के प्रति विद्रोह के स्वर व्याप्त है जिनका उल्लेख आधुनिक नाटकों में मिलता है। उपेन्द्रनाथ अश्क ने 'अलग अलग रास्ते' में दहेज की 'समस्या' को प्रस्तुत किया है। इस नाटक की रानी दहेज प्रथा की घोर विरोधी है। वह दहेज के लौभी पति के घर जानेसे साफ़ हङ्कार कर देती है। वह अपने पति को फटकारती हुई कहती है -

' आप जाईए - - - पिताजी से मकान लीजिए,
मोटर लीजिए। मुझे उस मकान-मोटरकी कोई
आवश्यकता नहीं। '

१ अलग अलग रास्ते - उपेन्द्रनाथ अश्क - पृष्ठ ११०।

रानी के सुरवाले उसको घरसे निकाल देते हैं, क्यों कि उनको दहेज में भोटर तथा मकान नहीं दिया था। ताराचंद रानी को घरसे निकालने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डालता हुआ शिवरामसे कहता है -

‘जब वह पिछली बार आयी थी, उसे इतना तंग किया तब मैंने उसे समझा-बुझाकर वापस भेज दिया। समझाया कि बेटी, पति जिस हालमें रहे, उसमें रहना चाहिए और सुराल के दोष गिनने के बदले गुण ढूँढ़ने चाहिए।’^१

परंतु ‘जब ही रानी घर गयी, उसे सुनना पड़ा कि वह एक कंधूस बाप की बेटी है। उसकी सासने, उसकी सुराने, उसकी जेठानियाँ और ननदाँने उसे दहेज की कमी के ताने दिये। त्रिलोकने कई बार उन लड़कियोंकी चर्चा की, जिनके पिता उसे कहीं अधिक दहेज देने को तैयार थे, या जो अधिक पढ़ी-लिखी, सम्य-संस्कृत, सुन्दर-सुशीलं या विनम्र थी’^२

इसी दहेज प्रथा की बढ़ती हुई प्रवृत्तिने समाजमें कई नवीन समस्याओंको जन्म दिया है। निर्धन कन्याएँ इसी कारण अविवाहित रह जाती हैं और यौन-भूख मिटाने के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। पर्याप्त दहेज के अमाव में पति-पत्नीका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण बना रहता है। जिससे ‘तलाक-व्यवस्था’ जोर पकड़ती जा

^१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ६७।

^२ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ६६-६७।

रही है। परिणामतः आधुनिक भारतीय समाजमें भयंकर विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः दहेज प्रथा विरोधी आन्दोलन को और अधिक तीव्र करनेकी आवश्यकता का अनुभव होने लगा है।

वेश्या समस्या:

दहेज के अभावमें यदि विवाह न हो, तो शास्यद लड़की वेश्या बननेका मार्गक्रमण करती है। परंतु 'अलग अलग रास्ते' में प्रोफेसर मदन का विवाह राज से होता है और वह सुदर्शनासे प्रेम करता है। मदत अपनी पहली पत्नी राज के रहते हुए भी सुदर्शना के साथ धूमता-फिरता है। इसी बात का क्रोध राज के पिता ताराचंद को आता है और वह पूरनसे कहता है कि -

'वेश्या नहीं तो वह और क्या है? जो लड़की एक विवाहित पुरुष के साथ नेंगे सिर, नेंगे मुँह, बाईक कपड़े पहने, होठ,-मुँह रेंगे, आवारा धूमती है, जिसे न अपना ध्यान है, न मले पराने की दूसरी लड़की का, वह वेश्या नहीं तो और क्या है? मैं कहता हूँ, वेश्याओंमें भी इतनी लाज-शारम होती होगी।'^१

आगे वह कहता है सक्रोध और व्यंग्य से -

१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ११५।

‘ कथा यह किसी पसियारे की लड़की है ?
किसी लुहार-सुनार की लड़की है? खनेके लिए
तैयार है। जब तक वह वेश्या उस घरमें है,
ताराचंद की लड़की कभी वहाँ नहीं जा सकती। ’^१

फिर भी मदन सुदर्शनासे शादी कर लेता है। अश्कजीने
दुष्करित्र लड़की को भी वेश्या के समान माना है और ऐसी लड़कियोंकी
मर्त्सना की है।

रस्मों-रिवाजोंकी जड़ता का विरोध (क्रान्तिकारी) :

रानी विवाहित होकर भी समाज के मूल्यों के प्रति निशाक
एवं दृढ़ है। विवाह के प्रति अपनी अनास्था प्रकट करती हुई वह विवाह
को हन शब्दोंमें परिभाषित करती है -

‘ संसार पर में व्याह स्त्री के लिए सुख-शान्ति
का सन्देश लाता है, पर हमारी दासता के बन्धन
इससे और भी कठोर हो जाते हैं। ’^२

विवाह के विषय में बुधिद्वादी नारी की इस नई परिभाषा
को समाज में आज व्यापक स्वीकृति मिल रही है। आज की शिक्षित
आधुनिक विवाह को रानी की तरह ही एक बन्धन और गुलामी-परा

१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ११७।

२ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ७५।

जीवन समझाती है। पुरुषोंकी विवाह-सम्बन्धी धारणापर रानी का भाव पूरन जबरदस्त प्रहर करता है। समाज के नियामक पुरुष के प्रति उसकी अनास्था बड़ी कट्टू होकर व्यक्त हुई है। वह कहता है -

‘पुरुष के भाग्य के गुण तो कृष्णोंने भी गाये हैं,
उसकी धाह तो देवता भी नहीं पाते। वह चाहे
तो तीन-तीन शादियाँ करें और तीनों को कष्ट
दे दे कर मार डाले, चाहे तो बिनाकारण पत्नी
को छोड़ दे या न छोड़े, खें या न खें, चाहे तो बुद्धा
बुस्ट होते हुए भी एक निरीह किशोरी को अपने
जीवन से बांधले, अपंग और अधमरा होते हुए भी सुन्दर
और स्वस्थ लड़की व्याह लाये।’^१

‘अलग अलग रास्ते’ का मद्दन वैवाहिक रूढियों और परम्पराओं को ठोकर मारनेवाले उन मध्यवर्गीय युवकों का प्रतिनिधि हैं, जो विवाह को इदय का सौदा, पारस्परिक प्रेम-बन्धन समझाता है, पण्डितों तथा पुरोहितों व्यारा बलात् ले मढ़ देने को बन्धन नहीं मानता। इसीलिए वह राज से स्पष्ट कहता है -

‘बारातियों, पुरोहितोंने, हमारे माता-पिताने,
यज्ञ की अग्नि ने हमें एक दूसरे के शारीर साँप दिए,
है, इद्य तो नहीं।’^२

१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ९९।

२ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ८९।

युधस्तर पर विरोधः

‘अलग अलग रास्ते’ की रानी दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा का न केवल घोर विरोध करती है बल्कि अपने लालची पति को धता-बताकर उसके पास जाने से हृन्कार कर देती है। आज के कतिपय परिवारों एवं लड़कोंके पिताजों ने पुत्र-विवाह को एक व्यापार का रूप दे दिया है। रानी इस असंगतिके प्रति अपना सशास्त्र आक्रोशा व्यक्त करते हुए पति को फटकार लगाती है -

‘आप जाइये, पिताजीसे मकान, लीजिए, मोटर
लीजिए। मुझे उस मकान, मोटर की ज़रूरत नहीं।’^१

गर्हित पारिवारिक जीवनः

अश्क रचित ‘अलग अलग रास्ते’ की रानीका असंगतिपूर्ण दाप्त्य जीवन दहेज समस्या की बलिवेदीका प्राप्ताद है। इच्छानुसार दहेज न मिलनेपर समुरालवाले रानीपर अमानुष अत्याचार करते हैं। ऐसे गर्हित पारिवारिक जीवनसे उब्कर रानी अपने पिता के घरसे वापिस पति के घर जाने को किसी कीमतपर तैयार नहीं है। अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए जब पिता वर पक्ष की इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं तब रानी कहती है -

१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ११०।

* आप यह समझते हैं कि ये मकान मेरे नाम करके
मुझपर कोई उपकार कर रहे हैं ? ये मेरे गलेमें सदा के
लिए दासता की बेड़ी ढाल रहे हैं । मुझे ऐसे व्यक्ति
के साथ रहने की विवशा कर रहे हैं , जिसके लिए मेरे
भनमें लेशमात्र भी सम्मान नहीं । ये मुझे फिर उस
नरकमें ढैकेलना चाहते हैं , जहाँ घुट-घुटकर मैं अधमरी हो
गई हूँ । ये चाहते हैं , इनके नामपर , इनके कुलके नामपर
कोई कलंक न आये , चाहे इनकी बेटी घुट-घुट कर मर जाय । ^१

रानी के बिल्कुल विरोध में उसकी छोटी बहन राज है । समाज
के परम्परागत आदर्शोंके अनुरूप वह पतिव्वारा अन्य समणीसे प्रेमालाप
करने पर भी विद्रोह नहीं करती । राज के पतिका कहना है -

* तुम्हारे अधिकार की नींव एक सामाजिक प्रथापर टिकी है ।
हदयमें उसका कोई सम्बन्ध नहीं । ^२

बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे नाटकके पात्रोंकी मीमांसा:

आज का युग समानाधिकार का है , जिसमें लड़कियाँ को लड़कोंके
समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए । जिससे विवाहोपरान्त उसे अपने
दाम्पत्य जीवनमें सामंजस्य स्थापित करनेमें किसी तरहकी दिक्कत पेश
न आए । अनपढ़ राज और प्रोफेसर मदन के विफल दाम्पत्य-जीवन
की रोशनीमें नाटककार इसी ओर इंगित करता है ।

१ अलग-अलग रास्ते , उ.ना.अश्क , पृष्ठ १२७-२८ ।

२ अलग-अलग रास्ते , उ.ना.अश्क , पृष्ठ ८९ ।

मारतीय नारी की इस दयनीय स्थिती का वित्रण करते हुए
रानी और राज का पार्श्व पूरन कहता है -

- हमारे समाज में नारीकी स्थिती उस निरीह
गाय के समान है, जिसको उससे पूछे बिना, उसकी
इच्छा जाने बिना, कसाई के हाथों सांप दिया जाए ।
वह कसाई उसे एक इटकेमें मार दे या तिल-तिलकर
उसकी हत्या करे, मूँखा मारे, या चारे के परे थाल
पर बौधि दे । *१
- दाम्पत्य-जीवन की इस विसंगतिपूर्ण ट्रैजेंडी के प्रति रानी की
प्रतिक्रिया समीचीन है अथवा राज की इसका कोई निर्णय तो नहीं
किया गया है, तथापि रानी के जीवन व्यक्तित्व के प्रति आधुनिक
पाठक एवं दर्शक की सद्भावना अधिक उद्बुध्य होती है, राज के मृत
व्यक्तित्व के प्रति उसे दया ही आती है । *२

अतः मध्यकारीय शिक्षित परिवारोंके कष्टकायक विषम दाम्पत्य
सम्बन्धोंके सन्दर्भ में नारी समस्या की बौधिक और मनोवैज्ञानिक
मीमांसा इस नाटकमें देखने को मिलती है ।

१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ ९९ ।

२ हिन्दी समस्या नाटक, डॉ.मान्याता ओझा, पृष्ठ १५१ ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता : नये आयाम :

अर्थ युगके इस सत्य को आज की शिक्षित मध्यवर्गीय नारी
मलीमति समझातो है। आर्थिक स्वावलम्बन की भावना ने नारी
व्यक्तित्व को नये आयाम, नई दिशा दी है। पुरुष ब्दारा नारी
शांषण के मूलमें आज तक आर्थिक पराप्रथिता का माव ही प्रसुख रहा
है। लेकिन आज की नारी के सामने आर्थिक सुरक्षा के अनेकों रास्ते
सुले पड़े हैं। शिक्षा के व्यापक प्रसारने उसकी चेतना को धार दी है।
आज परम्परावादी लोग भी इस सत्यको स्वीकार करने लगे हैं।

अश्क के 'अलग अलग रास्ते' का परम्परावादी कृजनाथ विवाह
को स्त्री की आर्थिक परतंत्रता स्वीकार नहीं करता। उसके मतानुसार -

'पढ़ना-लिखना लड़कीको आर्थिक रूपसे स्वतंत्र बनाने के
लिए होता है, किन्तु व्याह का केवल यही पक्षा नहीं
नहीं, दूसरा भी है। व्याह का केवल आर्थिक पक्षा होता
है, राजे महाराजे अपनी लड़कियों के व्याह न करते।'^१

इस सभी विवेचन के बाद समग्रतः हम देखते हैं - 'आधुनिक युग में
आकर प्रत्येक वर्गमें - चाहे वह निम्नवर्ग हो, निम्न मध्यवर्ग हो, उच्च
मध्य वर्ग हो अथवा उच्चवर्ग हो - हमारे सामाजिक सम्बन्ध ही नहीं,
हमारी सूक्ष्म और कौमल भावनाएँ भी बदल गयी हैं। उन सबका

१ अलग अलग रास्ते, उ.ना.अश्क, पृष्ठ १२९

अर्थकीकरण हो गया है। प्रेम, दया, सहानुभूति, सम्मान, देशभक्ति और प्रार्थना तकमें अर्थतन्त्र पुस गया है। धन तो बाद की चीज थी, पहले तन और मन दिया जाता था। लेकिन अब हम तन मन की जगह धन देते हैं - प्रेम करेंगे तो उपहार देंगे, दया करेंगे तो पैसा फेंकेंगे, सहानुभूति जतानी होगी तो आर्थिक सहायता देंगे, सम्मान देना-पाना होगा तो पैसा सर्व करेंगे, देशभक्ति दिखाने के लिए हथियार लेकर लड़ने नहीं जायेंगे, अपनी जगह अपना काम सही ढंगसे नहीं करेंगे, शिश्वत या चोरबाजारी से कमाया हुआ धन डिफेंस में दे देंगे।^१

यदि हम गम्भीर होकर विचार करे तो आज अर्थ हमारी सामाजिक व्यवस्था की तन-मन आत्मा की हकाई बन चुका है।

-000-

१ नवनीत - अर्थतन्त्र (कहानी) - डॉ. रमेश उपाध्याय,
मार्च ७२, पृष्ठ ७१।