

: अध्याय चार :

मोहन राकेश के नाटकों के नारी-पात्र --

प्रयोगधर्मी नाटककार मोहन राकेश ने देश, समाज और आदर्शों के बीच दबे व्यक्तित्व को पहली बार ऊपर उठाया। आधुनिक परिवेश की सतह के नीचे व्यक्ति विस्तृत होता जा रहा है, साथ-ही-साथ उसमें लघुता की हीन भावना भी बल पकड़ रही है, आंतर तथा बाह्य संघर्ष की पीड़ा उसे क्वोट रही है, आदि बातों को राकेश ने सही ढंग से पहचाना और स्वातन्त्र्य के आधार पर उन्हें अपने साहित्य में खड़ा किया। राकेश ने अपने जीवन के आरंभिक काल से जिस अकेलेपन को महसूस किया, जिस अधूरेपन को मोगा और जीवन की शून्यता का जो अहसास किया, उन सब को उन्होंने अपने नाटकों में प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी है। राकेश ने अपने चारों नाटकों 'आषाढ का एक दिन', 'लहरों के राजहंस', 'आधे-अधूरे', 'पैर तले की जमीन' - में नारी का सभी अंगों से चित्रण किया है। मोहन राकेश के नाटकों के नारी पात्रों में अपनी मनोग्रंथियों के शिकंजे से उबरने की छुटपटाहट दिखाई देती है। आधुनिक नारी का अनिश्चय बोध स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होता है। मोहन राकेश के नाटकों में कहीं कहीं संडित विश्वास वाले नारी - पात्र भी दिखाई देते हैं, जो कभी-कभी खुद को भी तोड़ लेते हैं। कहीं कहीं पर राकेश की नारी परंपरागत नारीत्व की दृष्टि से अविश्वसनीय भी लगती है। यही मोहन राकेश के नाटकों के नारी पात्रों का प्रायः सभी अंगों से अध्ययन करने का तथा उनके रूपांकी साहित्य के नारी पात्रों का संक्षेप में विवरण देने का प्रयास किया जा रहा है।

आषाढ का एक दिन --

अस्तित्व-अनस्तित्व का संघर्ष, भावना और यथार्थ का संघर्ष, नारी का दोहरा व्यक्तित्व, प्रेम और कर्तव्य के बीच नारी की दयनीय स्थिति, कलाकार की सृजनात्मक प्रतिभा की समस्या, राज्याश्रय और साहित्यकार की प्रतिभा, पुरुष के अहं की शिकार बनी नारी, एक को तन और दूसरे को मन देकर दो परस्पर विरोधी परिस्थितियों के बीच छुटपटाती नारी, आधुनिक शोधकर्ताओं की स्थिति

प्रशासन के कर्मचारियों की अकर्मण्यता, वर्तमान शासकीय समस्याएँ आदि बातों पर आधारित मोहन राकेश के सबसे प्रसिद्ध नाटक 'आषाढ' का एक दिन के मल्लिका, अम्बिका, प्रियगुमंजरी, रंगिणी-संगिनी आदि प्रमुख नारी पात्र हैं।

मल्लिका --

'आषाढ' का एक दिन नाटक का केंद्र तथा नाटक की नायिका मल्लिका है, लेखक ने इस नाटक में मल्लिका का भावमीना चरित्र अंकित किया है। मल्लिका, कालिदास की बालसखी और उसके काव्य की मूल प्रेरणा शक्ति भी है। उसके सम्बन्ध में ग्राम-प्रांतर में अनेक अपवाद भी फैले हुए हैं, परंतु सभी अपवादों को ठुकराकर वह कालिदास के साथ श्वेत - शूलों पर स्वच्छंद रूप से धूमती है और उमड़ते-धुमड़ते मेघों का निर्व्याज सौंदर्य जी भर करपी लेती है। मल्लिकाने भावना में भावना का वर्णन किया है, इसलिए वह कालिदास से निःस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन उसने प्रेम के बदले में कालिदास से किसी भी प्रकार के प्रतिदान की कभी अपेक्षा नहीं की है। इसलिए वह दर्शक के मन-मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से छा जाती है।

कथा मूलतः कालिदास की प्रेयसी मल्लिका पर केंद्रित है - एक ऐसी समर्पिता नारी जो उपेक्षित कवि से प्रेम ही नहीं करती, अपितु उसे महान बनते हुए भी देखना चाहती है। महानता के इस विशाल भवन का निर्माण मल्लिका के जीवन का मूल्य पाकर होता है।

'आषाढ' की धारासार वर्णा में अपने प्रिय के साथ भीगकर गीले वस्त्रों में कांपती, सिमटती, ठिठकती मल्लिका नाटक के प्रारम्भ में प्रवेश करती हुई हमारे सामने आती है। प्रेमरस में अन्तरबाह्य स्नात मल्लिका माँ से कहती है, 'आषाढ का पहला दिन और ऐसी वर्णा माँ। ... ऐसी धारासार वर्णा। दूर-दूर की उपत्यकाएँ भीग गईं। ... और मैं भी तो। देखो न माँ, कैसी भीग गईं हूँ।' इस तरह एक अलहड, मोलीमाली, भावुक, आकर्षक, संवेदनशील और सुन्दर युवती के

-
- १ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी नाटक मोहन राकेश के विशेष संदर्भ में -
-- डॉ. रीता कुमार - पृ. २९३-९४
- २ आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश पृ. ६

रूप में मल्लिका हमारे सामने आती है। निसर्ग की गोदी में पली मल्लिका, सृष्टि के अनुपम सौन्दर्य का आस्वादन कर निश्चल बनी हुई है। निसर्ग का अनुपम सौन्दर्य उसमें समाया हुआ है, इसलिए तो वह कालिदास के काव्य की मूल प्रेरणा बन सकी। आषाढ के पहले दिन के अवसर पर प्रकृति के मदमस्त वातावरण में मल्लिका बरसात में मींगकर उलहसित मन से घर आती है। लेखक ने मल्लिका का जो काव्यमय वर्णन किया है, वह निसर्ग के साथ साथ मल्लिका के उलहसित मन का भी परिचय देता है। मल्लिका कालिदास के साथ धूमकर स्वर्गसुख का अनुभव करती है। अवर्णनीय सृष्टि सौन्दर्य और कालिदास की सृजन शक्ति का अनोखा और रम्य संगम मल्लिका के रसिक अंतर्मन को प्रभावित करता है।

कालिदास की अनन्य प्रेमिका मल्लिका समाज की ^{पर्वह} किस बिना कालिदास से प्रेम करती है। उसका प्रेम निःस्वार्थी और अशरीरी है। और वह अपने स्वस्थ मविष्य के लिए भी अपने प्रेम का ^{प्रयोजन} करना नहीं चाहती। मल्लिका में प्रेम का उदात्त और त्यागमय रूप पाया जाता है। मल्लिका में नारी हृदय की कोमलता और बिनाशर्त उत्सर्ग की भावना अपने परिपूर्ण रूप में दिखाई देती है। आत्मोत्सर्गशील मल्लिका कालिदास की आस्था का स्थूल और विस्तारित रूप है। 'हमार सम्भव' की तमस्विनी 'उमा', 'मेघदूत' की विरह विमर्दिता 'यदिाणी' और 'अभिज्ञान शाकुन्तलम' की 'शकुन्तला' आदि मल्लिका के प्रतिरूप ही है।

मल्लिका ने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। वह प्रेम भावना का साकार रूप है। वह कालिदास के साथ बने सम्बन्धों को सब सम्बन्धों से बड़ा मानती है। 'मेरे लिए यह सम्बन्ध और सब सम्बन्धों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है।' जीवन की स्थूल आवश्यकताओं को अपनी प्रेम भावना के आगे वह कुछ भी महत्व नहीं देती है। वह अशरीरी प्रेम की उपासिका है। वह मैंसे कहती है, 'जीवन की स्थूल

आवश्यकताएँ ही तो सब कुछ नहीं है, माँ ! उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है । अपना मविष्य, दुनिया की हरकते, माँ के अनुभव आदि के प्रति वह अनजान है । प्रेम, मोह, भावना, श्रुमकामनाएँ, सरलता आदि सब कुछ वह कालिदास को अर्पण कर देती है । वह एक आस्था मात्र है । मातुल उसे सारे प्रदेश में सुशील, सबसे विनीत और सबसे मोली लडकी बताता है । विलोम भी मल्लिका को लोम और जीवन के सम्बन्ध में अबोध और मोली ठहराता है । परन्तु अम्बिका को मल्लिका के मोलेपन का और सरल जज्बात का सबसे बड़ा दुःख है । निश्चय पूर्ण आत्म-समर्पण ही मल्लिका का दूसरा नाम है^२ ।

मल्लिका अपने व्यक्तित्व के प्रति पूर्णरूप से सजग और सचेत है । उसने कालिदास के प्रति जो आत्मसमर्पण किया है, वह सोचसमझकर किया है । यहाँ राकेश को अभिप्रेत आधुनिक स्वतन्त्रचेता, सजग नारी का चित्र स्पष्ट होता है ।

क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का ? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी सम्पत्ति है । वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उसपर आलोचना करने का क्या अधिकार है^३ ? अपने ही भावनिक, आत्मिक, संवेदनशील विश्व में मल्लिका पूर्णरूप से डूब गई है ।

कालिदास को उज्जयिनी के राजकवि का सम्मान मिलनेवाला है, यह सुनकर मल्लिका हर्षभरित हो जाती है । वह माँ से कहती है, कि कालिदास के प्रति मेरी भावना निराधार नहीं है, वे एक असाधारण कवि हैं । माँ के अनुरोध करने पर भी वह विवाह के लिए कालिदास से कुछ पूछती नहीं । वह कहती है, 'आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती^४ ।' मल्लिका कालिदास को उज्जयिनी जाने के लिए प्रवृत्त करना चाहती है । वह कहती है, 'नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक

१	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश -	पृ. १
२	मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल	पृ. १५
३	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. १२
४	- वही -	पृ. २५

संपन्न और उर्वरा मिलेगी इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो । तुम्हें आज नहीं भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे^१। अपने अंतस् की रिक्तता को, कसमसाहट को सहकर भी वह हृदय से कालिदास को उज्जयिनी जाने के लिए प्रेरित करती है । इतना बड़ा त्याग मल्लिका को बहुत ऊँचा उठाता है । यही मल्लिका में प्राचीन भारतीय नारी का आदर्श रूप दिखाई देता है । वैसे तो राकेश मूलतः भारतीय मिट्टी से सम्बन्ध^२ रहे हैं ।

कालिदास उज्जयिनी चला जाता है, परंतु बहुत दिनों तक उसका कोई समाचार नहीं मिलता है । फिर भी मल्लिका सन्तोष प्रकट करती है, 'मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं^३।' फिर जब वह निदोष द्वारा यह सुनती है कि उज्जयिनी में कालिदास के सम्बन्ध में बहुत सारे अपवाद फैले हुए हैं, तो वह विश्वास के साथ कहती है कि, 'व्यक्ति उन्नत्ति करता है, तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं^३।' प्रियंगुमंजरी के साथ कालिदास के विवाह की बात जब वह सुनती है, तब वह अपने मन में मसोसकर रह जाती है और कहती है, 'तो इसमें बुरा क्या है । ... उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था^४।' कालिदास के ग्राम-प्रान्तर में आने की खबर मिलते ही वह आत्मचिन्तन और भावनाओं में डूब जाती है, परन्तु उसकी सारी आकांक्षाएँ मनमें ही रह जाती हैं, कालिदास में यथार्थ का सामना करने का ढाढस नहीं है । प्रियंगुमंजरी मल्लिका के सामने कुछ प्रस्ताव रखती है परन्तु स्वाभिमानी मल्लिका उसकी मदद के प्रियंगु के सारे प्रस्तावों को ठुकरा देती है । जब प्रियंगुमंजरी मल्लिका के सामने किसी भी राज्याधिकारी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, तब उसके मन को मारी ठेस पहुँचती है । मल्लिका परिस्थिति से दीन है अवश्य, परन्तु मन से हीन बिल्कुल नहीं है । वह किसी भी परिस्थिति में अपने अंतस् की भावना -त्मक स्थिरता कायम रखना चाहती है । वह अपनी भावनिक दृढ़ता का मोल वस्तुओं

१	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. ४५
२	- वही -	पृ. ५१
३	- वही -	पृ. ५१
४	- वही -	पृ. ५१-५२

में करना नहीं चाहती। उन्होंने कभी भी अपने अंतस् से भावनात्मक कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया है।

मल्लिका के अन्तस् में सदैव कालिदास ही छाया हुआ रहता है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परन्तु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैं ने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे, और मैं समझती रही, कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है^१। यही मल्लिका का के मानस की भावनात्मक संलग्नता दृष्टिगोचर होती है। और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति एवं अपने निर्णय के प्रति अडिग रहने की वृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मल्लिका राकेश की आकांक्षा है, केवल कल्पना नहीं, एक ऐसा नारी रूप जो रचनाकार के लिए प्रेरक हो, उसकी रचनात्मक शक्ति का विस्तार करने में सहायक हो, कहीं बाधक न बनता हो^२। उसने खुद को कालिदास से कभी अलग समझा ही नहीं, तो उससे वैयक्तिक स्वार्थ की क्या अपेक्षा रखेगी ? कालिदास के बनने में, उसकी उन्नति में वह अपनी सार्थकता समझती थी। कालिदास संन्यास लेकर काशी चला गया, यह समाचार वह सुनती है, लेकिन इस तरह जीवन से मागकर कालिदास का पलायन उसे मान्य नहीं है। अम्बिका की हरदम की सलाह, विलोम की कटूक्तियाँ, प्रियंगु के प्रस्ताव, व्यापारियों से कालिदास के सम्बन्ध में सुनी अनचाही बातें, स्वयं कालिदास का ग्राम प्रान्तर में आकर मल्लिका से न मिलना आदि सारी बातों से भी मल्लिका हारती नहीं, उसका विश्वास हिलता नहीं, लेकिन कालिदास के संन्यास लेने की बात सुनकर वह मन में व्याकुल हो उठती है, तिलमिला उठती है। कालिदास के जीवन की कुछ उपलब्धि हो, वह कुछ बने इसलिए उसने खुद को मिटा दिया था। नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैं ने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। ... मैं ने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन-भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैं ने तुम्हें शुभकामनाएँ दी - यद्यपि प्रत्यक्षा तुमने

१ आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश - पृ. ३३

२ मोहन राकेश और उनके नाटक - गिरीश रस्तोगी - पृ. ७२

वे शुभकामनाएँ ग्रहण नहीं कीं। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परन्तु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैं ने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे, और मैं समझाती रही, कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे।^१ इसमें मल्लिका की व्याकुलता, आकुलता और मन की आगतिक पुकार दृग्गोचर होती है। मल्लिका बाहर से तो टूट चुकी है, लेकिन अन्दर से सदा के लिए कालिदास से जुड़ी रहती है।^२ वस्तुतः कालिदास और मल्लिका का यह प्रेमभाव उन धारणाओं को ही रेखांकित करता है जो नीलसे, बाल्बाक, बायरन आदि व्यक्त कर चुके हैं, कि प्रेम स्त्री का सम्पूर्ण अस्तित्व है, और पुरुष के लिए एक आवश्यकता मात्र है। पुरुष की जिन्दगी प्रसिद्धि है और स्त्री का प्रेम। पुरुष का प्रेम और उसका जीवन दो अलग वस्तुएँ हैं, स्त्री के लिए प्रेम एक आस्था है।^३

मल्लिका का यह आदर्श व्यक्तित्व विलोम से विवाह कर एक नया मार्ग अपनाता है। हमारी दृष्टिसे मल्लिका विलोम से ब्याहकर अपने जीवन को प्रामाणिकता - आथेन्टिसिटी प्रदान करती है। वह अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करती है। वह उस असत आस्था का विरोध है, जो आत्मबलिदान में ही नारी की परम सिद्धि मानता है।^४ आधुनिक नारी के लिए जाने वाले जीवन की यह एक अनिवार्यता है तथा प्राप्त परिस्थिति से आधुनिक नारी का यह एक समझौता है। मल्लिका-अर्थात् नारी मात्र भावना का बोझ ढोकर भोग्या नहीं बनी रहना चाहती, वह उसके अन्तस् की धृणा का विस्फोट है और साधन-हीनता से कूटकारा पाने के लिए आगत की स्वीकृति उसके प्रेम की प्रतिक्रिया। इस प्रकार उसका जीवन विसंगतियों में भी एक नितान्त अनिवार्यता या संगति का अहसास करा देता है।^५

कालिदास के जीवन से दूर रहकर भी मल्लिका अपने आपको समीप पाती थी, वह कालिदास की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि समझाती थी। भावना के स्तर

-
१	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. ९२-९३
२	आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक	पृ. ४७
३	- वही -	पृ. ४९
४	अपने नाटकों के दायरे में मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा	पृ. ६४

पर अद्वैत हमेशा के लिए बना ही रहा था, मैं टूटकर भी अनुभव करती रही, कि तुम बन रहे हो। क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुममें देखती थी।^१ मल्लिका का यह समर्पण, एकरूपता की भावना अनोखी, अतुलनीय है।

जिन्दगी के उत्तरार्ध में जब कालिदास टूटकर - हारकर वापस लौटता है, तब सभी ओर परिवर्तन महसूस करता है, जिसका जिम्मेदार कालिदास ही है। अंत में कालिदास कहता है, मैं ने कहा था, मैं अथ से आरम्भ करना चाहता हूँ। यह सम्भवतः इच्छा का समय के साथ वद्वन्द्व था। परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है^२। क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतः कालिदास मल्लिका को सदा के लिए अकेली छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मल्लिका के पास मात्र भावना की चिररिक्तता स्थायी रूप में रह जाती है। मल्लिका टूटी भावना और जुड़े वर्तमान को लेकर रह जाती है। नारी के तन और मन का यह विभाजन यथार्थ को स्वीकार्य नहीं है। खुद टूट कर, मिटकर किसी के बनने में जीवन की इतिश्री माननेवाली मल्लिका आखिर क्या पाती है? कालिदास को ढूँढने के लिए बाहर जानेवाली मल्लिका अपनी बाहों में बच्ची को देख कर वहीं ठिठक जाती है। क्या यह नई स्थिति की स्वीकृति है? केवल भावना के सहारे स्त्री जीवन जी सकती है? यहाँ यह दिखाई देता है, कि जीवन का कटु यथार्थ मल्लिका को अम्बिका बना डालता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कि नारी का प्रेमिका रूप अन्त में जीवन के यथार्थ की ओर मुड़ता है और यह समय की अनिवार्यता है। इस प्रकार आषाढ का एक दिन नाटक का आरम्भ मल्लिका से होता है और अन्त भी उसी से होता है।

मल्लिका आधुनिक परिवेश में समस्याओं से जुझनेवाली पीड़ित नारी का प्रतीक है। आधुनिक युग का रोमांस और यथार्थ मल्लिका में प्रकट हुआ है, तो अम्बिका पुरानी परम्पराओं की प्रतीक है। दोनों में नर-मुराने का संघर्ष है।

१ आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश

पृ. ९४

२ - वही -

पृ. ११०

पुराने में जीवन को स्थिरता, एकरसता मिले इसका आग्रह रहता है, तो नए में एक प्रकार का चेंलेंज स्वीकार किया जाता है। मानो मल्लिका अपने जीवन को एक दौंव पर लगा लेती है, चाहे जीते या हारे।

जहाँ मल्लिका का आत्मसमर्पण बिना शर्त है और कालिदास से प्रेम सम्बन्ध उसका सम्पूर्ण अस्तित्व है, वह एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में हमारे सामने आती है। परन्तु विलोम से शादी कर वह एक नया रूप धारण करती है, यहाँ वह यथार्थ की भूमि पर चलने लगती है। परन्तु कुछ आलोचकों को मल्लिका का यह नया रूप खलता रहा है, भाव के कोष्ठ को रिक्त न होने देकर अभाव के कोष्ठ में न जाने कितनी कितनी दूसरी आकृतियों को प्रवेश करने देना और उन्हीं में से किसी एक की सन्तान को अभाव की सन्तान के रूप में जन्म देना असमव्य चरित्र की संगति में नहीं जिसका साक्षात्कार नाटक के प्रारम्भ में होता है।

अस्तित्व, अनस्तित्व के झमेले में फँसी मल्लिका में सम-विषम दोनों प्रकार की अनुभूतियों का योग है। उसके एक अंश पर कालिदास का, तो दूसरे अंश पर विलोम का अधिकार है। इस प्रकार मल्लिका दोनों के बीच जीती है। वह प्रेयसी और पत्नी दोनों भी है, परन्तु मल्लिका के पूरे अंश पर न कालिदास का अधिकार है और न विलोम का। अक्सर वह पूर्ण रूप से कालिदास की होकर रह सकती थी, परन्तु ऐसा न होने का कारण एक तो खुद कालिदास है और शायद उससे भी बड़ा कारण मल्लिका की माँ (अम्बिका) है। अम्बिका कालिदास और मल्लिका के प्रेम सम्बन्ध को आत्म-प्रवचना मानती थी। और सम्भव यह है कि अम्बिका का यह भाव मल्लिका के अवचेतन में बस जाता है, परिणामतः कालिदास से मुक्त होने के लिए मल्लिका विलोम से बन्ध जाती है। वह कालिदास से प्रवंचित हो जाती है और कालान्तर में अम्बिका बन जाती है। अतः अपने अवचेतन में स्थित माँ के बिम्ब के कारण वह कालिदास और स्वयं को दण्डित

करने के लिए विलोम से विवाह कर लेती है। यहाँ मल्लिका में आत्मपीडक और परपीडक दोनों प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ग्राम-ग्रान्तर में जब नहीं आकृतियाँ दिखाई देने लगती हैं, तब मल्लिका डर के कारण सिहर जाती है और कहती है, 'वैसी आकृतियाँ ? जानते हैं, मैं इस सम्बन्ध में क्या कहती है ? कहती है, कि जब भी ये आकृतियाँ दिखाई देती हैं, कोई-न-कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी। ?...' और अब क्या होगा ? इस डर से मल्लिका आशंकित है। बचपन में अवचेतन में बसा हुआ डर इस प्रकार मल्लिका के जीवन पर छा जाता है और अक्सर मिलते ही उमर कर सामने आता है। इससे यह स्पष्ट होता है, कि आदमी के अवचेतन में बचपन में जो संस्कार स्थित होते हैं, वे जिन्दगीभर वैसे ही बने रहते हैं और अक्सर मिलते ही उमर कर आदमी के वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार दो पुरुषों के बीच जीनेवाली मल्लिका में प्रेम और घृणा, आत्मदान और आत्म-आग्रह, समर्पण और विद्रोह का अद्भुत समन्वय है।

इस नाटक में मल्लिका जितनी अधिक पीडित हुई है, हमारी सहानुभूति भी उसकी ओर उतनी ही तीव्रता से उमड़ पड़ती है। मल्लिका तो नाटक में बार-बार आहत होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम भी आहत होते हैं; यह लेखक की चरित्र सृष्टि की सफलता है। लेकिन एक त्यागमूर्खी नारी का यथार्थ आखिर इतनी कड़वाहट लिए होगा, यह मन स्वीकार नहीं करता। इतना रुखा और विपरीत यथार्थ हमारे मन में विफलता की भावना का निर्माण करता है। मल्लिका को यातनाएँ सहते हुए भी एकनिष्ठ प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करना नाटककार का सराहनीय कार्य है, परन्तु अन्त में उसे एक वारांगना के रूप में मोड़ देना, पाठक और दर्शक के मन में हलचल पैदा कर देता है। मल्लिका का इतना बड़ा त्याग, जिन्दगीभर की अटूट भावुकता, उसके दुर्बल समझौते के साथ मेल नहीं खाती। मल्लिका की कारुणिक परिणति देखकर आलोचकों द्वारा राकेश पर आरोप किए गए हैं, कि उन्होंने नारी का पतन जानबूझकर दिखाया

है। मल्लिका का नारी के रूप में सर्वथा एकांगी, रुमानी और व्यापक अर्थ में सामाजिक दृष्टि से हीन व्यक्तित्व उभारा गया है^१। नारी की असीम भाव-नाओं का इस प्रकार पतन दिखाने का उद्देश्य उसकी खिल्ली उड़ाना या नारी को मात्र वासनामय दिखाना ही है। अतः मल्लिका का आखिरी यथार्थ इस प्रकार सहज स्वीकार्य नहीं लगता। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नारी को केवल परिस्थिति के हाथों का खिलाना बनना पड़ा है। नारी अपने व्यक्तित्व की उत्तम हैसियत नहीं बना पाती, तो प्रेमचंद कालीन आदर्शों के अनुसार केवल मिटते रहना ही उसकी नियति है। हो सकता है कि राकेश भावना के सम्बन्ध को शरीर के सम्बन्ध से अलग रखने के पक्ष में हो और इस आधार पर मल्लिका द्वारा वारांगना का जीवन अपनाए जाने को, भावना में भावना के वर्ण से विसंगत न समझते हो, लेकिन तन और मन के सम्बन्ध को इस सीमा तक अलग नहीं किया जा सकता^२।

वर्तमान जीवन का कट्टु यथार्थ यह भी है, कि नारी दिलसे चाहती किसी एक को तो उसे परिस्थिति के वश में आकर, सामाजिक बन्धनों में बन्धकर, रुढ़ियों में फँसकर शादी किसी दूसरे से करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और नारी एक 'विशेषण' बन कर जीवन जीती है। आज के नारी समाज की ज्वलन्त समस्या उठाने में मल्लिका पूर्णतः सफल रही है। समाज आज अपने आधुनिक रूप का नारा बड़े जोर शोर से लगा रहा है। बन्धनों में जकड़ी नारी की जन्जीरों को तोड़ने की झानझानाहट तो आसमान तक गुँजती सुनाई पड़ती है, लेकिन प्रत्यक्षा में अभी तक जन्जीर टूटी नहीं है। जन्जीर को मात्र जरासा खींच कर खरोँचा गया है, बस!

नारी जीवन में प्रेम और विवाह की समस्या सर्वोपरि है। राकेश ने इसी नाजुक पहलू को नाटक में उठाया है। युवतियाँ प्रेम तो करती हैं, लेकिन प्रेम की परिणति विवाह में ही होगी, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। विवाह का प्रश्न उठते ही जात-मात, धर्म, ऊँच-नीच, वर्ग-बिरादरी, साम्प्रतिक स्थिति, शिक्षा,

१ नाटककार मोहन राकेश - डॉ. जीवन प्रकाश जोशी - पृ. ५३

२ मोहन राकेश की रंग सृष्टि - जगदीश शर्मा - पृ. २६

माँ-बाप की स्वीकृति आदि अनेक समस्याएँ लड़ी होती हैं। हमारा समाज जीवनभर केवलप्रेम करते रहने का अभ्यस्त नहीं है। कालिदास का आचरण आज के भारतीय नव युवकों जैसा ही दिखाया गया है। अपने कैरियर के लिए वह अपने प्रेम की भी बलि देता है। पुरुष की अवसरवादिता का प्रत्यक्ष उदाहरण कालिदास है। पुरुष कुछ एक निष्ठ नहीं रह सकता। वह शादी एक से करता है, प्रेम दूसरे से, तो सम्बन्ध अनेकों से रखता है और फिर भी अपनी प्रेमिका से एकनिष्ठता की माँग कर के नए सिरे से जीना चाहता है।^{जहाँ} एक पुरुष विभिन्न नारियों से यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के बाद भी साफ परक और विवाह करने योग्य रहता है, वहीं एक नारी जो परिस्थितियों की मँवर में पडकर नीचे गिर जाती है, उसे उठाने (स्वीकार करने) का साहस आधुनिक पुरुष में नहीं है। मल्लिका जो प्रतीक रूप में आज के नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसका ज्वलन्त उदाहरण है।[?] आज समाज में आधुनिकता के नाम पर नारी को क्या मिल रहा है ? उसके लिए प्रेम की समस्या है, क्योंकि प्रेम का लालच दिखाकर समाज उससे छिंटा कसी करने को तो तैयार है ही। साथ-ही-साथ उसके विवाह की भी समस्या है, क्योंकि वह समाज में पतिता कहलाती है और अभाव की जिन्दगी तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है ही, क्योंकि समाज उसे चैन से रहने नहीं देता है। इस प्रकार नारी घर बाहर, समस्याओं से घिरी हुई है।

मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलस कर भी मूल में विरोपित नहीं होती^२। राकेश की यह आस्था, परम्परा, आधुनिकता बोध और भविष्य की कामना से ही उद्भूत होती दिखाई देती है।

मल्लिका का कालिदास के प्रति आत्मसमर्पण अप्रतिम है, परन्तु आखिर वह टूट जाती है और जाते जाते निराशा का एक स्वर पीछे छोड़ जाती है। मल्लिका के व्यक्तित्व में शुरु में जो असीम निष्ठा दिखाई देती है, वह अन्त में परिस्थिति के

१ मोहन राकेश के नाटक - डॉ. विदजराम यादव - पृ. ५६

२ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश - भूमिका पृ. ९

हार्थों शारीरिक तौरपर आहत हुईं जान घडती है। फिर भी वह थी कालिदास की आन्तर्वेदना, आन्तरवेदना जिसका नाम था मल्लिका। मल्लिका जो कि अपने प्रेयसी-गरिमा में मान, असहनीय वेदना में सहनशील, उस धूप-शलाका-सी थी, जो बस जलना ही जानती है, जलाना नहीं। नारी के जीवन की सफलता पुरुष के अहं के आगे मर्दन झुकाकर केवल असीम भावना में भावना का वरण करने में ही नहीं है, क्योंकि इससे केवल झुकना ही उसके माग्य में आता है और आखिर वह कहीं की भी नहीं रह जाती। अनेक नवीनतम प्रवृत्तियों का अनोखा संगम आज के आधुनिक समाज में पाया जाता है और पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी व्यापक रूप से रहा है। इस प्रकार के वातावरण में हमारे हृद-गिर्द अनेक नारियाँ घुटन एवं विवशता का अनुभव कर रही हैं। आधुनिक युग में केवल भावना के स्तर पर जीना सम्भव नहीं है, तो भावना के साथ बौद्धिकता और यथार्थ का भी ख्याल रखा जाए, तो आधुनिक समाज में नारियाँ आगे बढ़ सकती हैं।

जिन्दगी में इतना कटु यथार्थ मोगने पर भी मल्लिका में सामाजिक विद्रोह की अकर्मण्यता क्यों है, यह सवाल पैदा होता है। झागडकर अपने ध्येय को हासिल करने की तमन्ना मल्लिका में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। मल्लिका केवल सहते रहकर समर्पित होना यही पुरानी नारी का आदर्श मात्र दोहराती है। पुरुष के स्वार्थी, परम्परावादी अक्सरवादी स्वभाव संस्कार के खिलाफ नारी विद्रोह की अभिव्यक्ति होनी थी, जो यहाँ नहीं है। फलतः नाटक में एक तरह का एकांगीपन है, पुरुष वर्ग की पदाघरता है, नारी वर्ग की हीनता है। पहले अंक में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ्य के प्रति मल्लिका में दिखाई देनेवाली सजगता आगे चल कर लुप्त हो जाती है। उसके अलौकिक समर्पण से मल्लिका आधुनिक नारी से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। मल्लिका की प्रवचना आधुनिक नारी की प्रवचना है। लेकिन परिवर्तित समय के अनुसार अपने अधिकारों के प्रति नारी में क्रियाशील सजगता भी आवश्यक है, जो मल्लिका में नहीं दिखाई देती।

-
- १ मोहन राकेश - साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि - वासु मटाचार्य की दृष्टिसे - पृ. ११
- २ नाटककार मोहन राकेश - डॉ. जीवन प्रकाश जोशी पृ. ५२

कालिदास, मल्लिका और विलोम के पारस्परिक त्रिकोणात्मक सम्बन्ध कुछ ज्वलन्त प्रश्न उपस्थित करते हैं -- तन और मन को विभाजित कर, तन को अनेकसे और मन को मात्र एक से जोड़कर नारी अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त कर सकती है ? प्रेम बिना विवाह योग्य है ? विवाह के बिना प्रेम का निर्वाह कहाँ तक उचित है आदि । लगता है, कि राकेश ने मल्लिका के आड में भारतीय नारी के उन संस्कारों की ओर इशारा किया है, जो नारी को 'वरण' और 'निर्णय' के क्षणों में कमजोर कर देते हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊपर से आधुनिकता का लिबास ओढ़नेवाली भारतीय नारी आखिर अन्दर से भारतीय नारी ही रहती है, अर्थात् वही सीता, सावित्री, अक्सूयावाली परम्परा ।

अम्बिका --

अम्बिका दूरदर्शी, अनुभवी माँ, करुणा की मूर्ति, ममता का सागर और यथार्थ को परखनेवाली आदर्श भारतीय माँ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिसका चरित्र नाटक में सबसे अधिक जीवन्त और विश्वसनीय लगता है तथा सबसे अधिक प्रभावशाली है। वह विधवा है । उसकी इकलौती सन्तान है मल्लिका । मल्लिका के सिवा उसका दूसरा कोई भी सहारा नहीं है । नाटक के आरंभ में परिस्थितियों से प्रताड़ित अम्बिका हमारे सामने आती है, वह मल्लिका की माँ है । उसका चरित्र वैधव्य की गरिमा तथा ममतामयी माँ के गुणों से परिपूर्ण है । अम्बिका जीवन के कट्टे यथार्थ से पूरी तरह परिचित है, इसलिए उसका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से यथार्थवादी बन गया है । मल्लिका से अत्यधिक स्नेह होने के कारण वह मल्लिका को भावनाओं के कल्पित लोक से मुक्त करने का बार बार प्रयास करती है ।

अम्बिका का चरित्र भारतीय आदर्श और यथार्थ माँ का चरित्र है । मल्लिका की माँ राकेश की अपनी माँ का प्रभाव लेकर अभिव्यक्त हुई है । अनिता के संस्मरण और राजेन्द्रपाल का लेख पढ़कर अम्बिका और राकेश की अपनी माँ के बिम्ब परस्पर धुलमिल जाते हैं । वे ममतामयी नारी थी, जिन्होंने

असमय वैधव्य को झोला था। मौन उनकी अदम्य शक्ति थी और अन्तःसलिला के समान प्रचङ्गन स्नेह, उनकी निधि। अम्बिका की मूल अवधारणा यही है। उसके मरते ही मल्लिका टूट जाती है, माँ के मरने पर राकेश भी वहीं बहुत गहरे में आहत हुए थे^१।

अम्बिका के जीवन में उसकी एकमात्र पुत्री मल्लिका ही उसका सर्वस्व है। अपनी पुत्री के लिए माँ की ममता पूरे आवेगों के साथ उमड़ पडी है। अम्बिका पुराने विचारों से प्रभावित है। अतः अपने यथार्थ के प्रति पैनी दृष्टि रखती है। उसका यथार्थ मरा आक्रोश उचित है, फिर भी वह मल्लिका द्वारा दुर्लक्षित किया जाता है। मल्लिका की यौवनोचित स्वच्छन्दता अम्बिका को अपवादों के कारण खलती है। मल्लिका का कालिदास के साथ स्वच्छन्द घुमना और प्रकृति के प्रति अलहडकाव अंबिका को चिन्तित कर देता है।^२ ये दोनों प्रतिकूल बिम्ब उभारते हैं, पर सहसा बहुत भिन्न भी नहीं। मल्लिका युवती अंबिका को जीवन के थपेड़ों से ढली मल्लिका - एक आदि और दूसरा अंत। इसलिए जिन बरसते मेघों में मीगते हुए मल्लिका उर्मगित होती है, उन्हीं की कल्पित विहम्बना पर अंबिका रो उठती है^३। मल्लिका और कालिदास के सम्बन्ध को लेकर समाज में अपवाद फैले हुए हैं। मल्लिका के चारित्र्य पर लोग नाक मेंां सिकोड़ते हैं, पर अंबिका का मन उसे बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि अंबिका ने जीवन की धूप-झाह को सहकर दिन काटे हैं। उसमें अनुभवों की परिपक्वता है। अतः वह कहती है, 'इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है'^३। यही नारी का निष्कलक चारित्र्य ही समाज में सर्वोपरि स्थान रखता है, यह दिखाया गया है। माँ का मन अपनी लडकी के चारित्र्य पर उठी उँगलियाँ नहीं सह सकता। उसके लिए वह सबसे बड़ा अपवाद है। मल्लिका का कालिदास के प्रति लगाव को देखकर अंबिका अपनी बेवसी प्रकट करती है, कि आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी सम्पत्ति है। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यही अंबिका का अन्तर्द्वन्द्व स्पष्ट हुआ है। किसी को

-
१	आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गौविंद चातक - पृ. ३०-३१	
२	- वही -	पृ. ४४
३	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. १२
४	- वही -	पृ. १२

क्या अधिकार है कुछ कहने का ? मल्लिका के इस सवाल पर परम्परावादी अंबिका का मन आहत हो जाता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की, विशेष कर लड़की के स्वातंत्र्य की वह अभ्यस्त नहीं है। अतः उसका मन आक्रोश से भर उठता है। इस प्रकार के भावनात्मक आन्दोलनों के बावजूद भी वह मल्लिका के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क है। मल्लिका के विवाह का प्रस्ताव विफल हो जाने से उसे मारी दुःख होता है। मल्लिका को भावना में भावना का वरण उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि उसे पूरी तरह से मालूम है, कि भावना कौनसी भी हो, परंतु जीना तो यथार्थ में ही पडता है। वह भावना को एक प्रकार का मुलावा मानती है। 'तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल क्लृप्ता और आत्म प्रवृत्ति है।' केवल भावना जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। अंबिका जीवन की यथार्थ धरती पर मल्लिका को लाना चाहती है, लेकिन उसका मातृ-हृदय उसे उस कदर कठोर भी नहीं होने देता। यथार्थ और आकांक्षा का टकराव अंबिका और मल्लिका के बीच है। अंबिका भावना को केवल क्लृप्ता और आत्मप्रवृत्ति कहती है, क्योंकि ऐसी भावना को समाज में कोई ठोस आधार नहीं दिया जा सकता। वह यथार्थ पर विश्वास करती है, क्योंकि माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है^१। उसे मल्लिका के मविष्य की चिन्ता है। अतः वह कहती है, 'जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, और घर में एक समय के मोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, उसका तुम क्या उत्तर दोगी। तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी^२?' वास्तव में अंबिका दूरदर्शी है, इसलिए उसने मल्लिका के मविष्य के प्रति व्यक्त किया भय ही आखिर नाटक के अन्त में सत्य सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। और भावना जगत् में विचरण करनेवाली मल्लिका को जीवन की स्थूल आवश्यकताएँ ही वारांगना बनने के लिए बाध्य करती है। इस तरह मल्लिका के मविष्य के प्रति चिन्ता को अपने में समेटे हुए अंबिका इस जगत् से बिदा लेती है।

१	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. १३
२	- वही -	पृ. १४
३	- वही -	पृ. २४-२५

अंबिका एक माँ के नाते मल्लिका को यह समझाना चाहती है, कि तुम्हारी आयु ही ऐसी है, जो भावना को सर्वश्रेष्ठ मान रही है, परंतु यथार्थ कठोर है, फिर भी सत्य है। मेरी यह अवस्था बीत चुकी है, जब यथार्थ से आँसू मूँद कर जिया जाता है। भविष्य की विपत्तियों के प्रति वह मल्लिका को सचेत करना चाहती है। भावना से हृदय की प्यास तो बुझती है, लेकिन पेट मरने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अंबिका ने उस यथार्थ का सही तर्क पहले से ही किया था, जिसने मल्लिका को अन्त में बिखेर दिया। कालिदास जैसे कल्पनाजीवी, अस्थिर व्यक्ति के साथ मल्लिका की जीवन नौका सुख-समाधान से विहार न कर सकेगी यह अशुभ आहट उसके दिलने पहले से ही पा ली थी। अंबिका के जीवन विषयक दृष्टिकोण की व्यावहारिकता सराहनीय है। वह अपने परिवेश की पीड़ा से जुड़ी है और वह परिस्थितियों के बीच लय कर वर्तमान तक आई है, अतः उसमें अनुभवों की सघनता है। कालिदास आत्मकेन्द्रित व्यक्ति है, यह उसने पहचान लिया है, इसलिए वह कालिदास से धृणा करती है और उसे अनुदार दृष्टि से देखती है। कालिदास को अपने सिवा और किसी से मोह नहीं है। वह भावना की आड़ में प्रेम तो करना चाहता है, लेकिन विवाह करना नहीं चाहता। मल्लिका इसका कारण कालिदास का अभावग्रस्त जीवन बताती है, तो अंबिका कहती है, 'किसी सम्बन्ध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है।'^१ इस प्रकार मल्लिका के विफल प्रेम जीवन की यह भविष्यवाणी है।

जीवन के मूल्य अनवरत परिवर्तित हो रहे हैं। प्रेम और आस्था जैसे आत्मीय सम्बन्ध भी परम्परागत या स्थिर नहीं रह सकते। आज का मानव उन सम्बन्धों से भी बचकर निकल जाना चाहता है। सम्बन्धों की यह कृत्रिमता अंबिका ने अपने अनुभव से परखी है। वह कहती है, 'मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही सम्बन्ध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परन्तु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो ? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है ?'^२

१ आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश

- पृ. २४

२ - वही -

पृ. २४

सम्बन्धों में आई सुविधा की मांग अंबिका पहचानती है। खुद राकेश भी इसी के समर्थक है, कि किसी दूसरे को उपादान के रूप में कभी मत ग्रहण करो। पुरुष हो, मावना हो या अस्था। अपने से बाहर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकारो।

कालिदास उज्जयिनी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अंबिका को लगता है, कि कालिदास सम्मान बढ़ाने का बहाना कर रहा है। अंबिका लोक नीति के तौर तरीके भी अच्छी तरह जानती है। विलोम भी अम्बिका की अवस्था को सही ढंग से रेखांकित करता है, 'तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है।.... समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की हकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल-तिल कर के अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जब कि उसके लिए जीवन मर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती?' यही हतबल माँ का मूक आक्रोश प्रकट हुआ है। कालिदास के उज्जयिनीजाने के बाद मल्लिका को जो दुःख हुआ उसे केवल अम्बिका ही जान सकती है। अम्बिका एक तरफ कालिदास के स्वार्थी स्वभाव के कारण चिढ़ भी जाती है, तो दूसरी तरफ मल्लिका के दुःख की अनुमति कर के दुःखी भी हो जाती है। जब प्रियगुर्मजरी मल्लिका से पूछती है, कि तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? तब अम्बिका उलाहनाभरा उत्तर देती है, 'इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह मावना के स्तरपर जीती है।' इस प्रकार अम्बिका मल्लिका पर बहुत बड़ा व्यंग्य अनायास ही लगा देती है। घर भी टूटा है और उस टूटे घर में दोनों माँ-बेटी भी टूटी-सी पड़ी रहती है। अम्बिका सच्चे यथार्थ के प्रति अथ से इति तक सजग होकर भी बेटी के दुर्भाग्य के लिए कुछ नहीं कर सकती। अम्बिका पीड़ा की जीवन्त तस्वीर है। असमय वैधव्य के दर्द को पीकर सारी आशाएँ बेटी के उज्ज्वल भविष्य में बाँध कर अम्बिका ने खुद को गला दिया, उसी बेटी को टूटे हुए रूप में देखना पड़ा। माँ के मन की मूक पीड़ा राकेश ने

१	सारीका - मार्च - १९७३	- पृ. ६१
२	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. २५-२६
३	- वही -	पृ. ७४

गहराई में उतरकर देखी है। कालिदास के प्रति मल्लिका के समर्पण को अम्बिका आखिरतक ठीक तरह से नहीं समझा सकी, 'अब भी रोती हो ? उसके लिए ? उस व्यक्ति के लिए जिसने ?... ' यही आहत माँ के हृदय की पीड़ा अपने आप उमड़ पडी है। अम्बिका एक ममतामयी माँ है। दूसरे अंक में जब मल्लिका हताश हो जाती है, तब अम्बिका का क्रोध करुणा में बदल जाता है और वह सिसकती मल्लिका को अपने आँचल में समेट लेती है।

अम्बिका एक आदर्श माँ है। वह मल्लिका के फिसलते जीवन को सँभालना चाहती है, उसे स्थिरता देना चाहती है, लेकिन उसमें असफल रहती है और अंत तक अपनी असफलता की मर्मांतक वेदना सहती हुई जीती रहती है। इस प्रकार पूरे नाटक में अम्बिका के जरिए माँ की ममता का चिरस्थायी रूप अपना गहरा असर छोड़ जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि अम्बिका का सम्पूर्ण जीवन करुणामयी, ममतापूर्ण और व्यथित नारी की गाथा है।^२

प्रियगुर्मजरी --

प्रियगुर्मजरी उज्जयिनी की राज दुहिता है। वह परम विदुषी और व्यवहार कुशल है, फिर भी स्त्रियोचित गुणा वगुणों से परिपूर्ण है। वह कालिदास की पत्नी बन कर हमारे सामने पहली बार आती है। वह पति के साथ पति के ग्राम-ग्रान्तर को देखने के लिए राजकीय यात्रा के दौरान आती है।

प्रियगुर्मजरी एक राजनीति-मट्ट और चतुर नारी है। वह ग्राम-ग्रान्तर में आने के बाद मल्लिका से मिलती है और मल्लिका की दीन दशा को देख कर दुःखी भी होती है। मल्लिका की दशा पर दुःख प्रकट करके उसे सहायता करना चाहती है। वह मल्लिका के घर की मरम्मत करवाना चाहती है, लेकिन मल्लिका उसे अस्वीकार करती है। तब वह कहती है, 'फिर भी चाँही, कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरम्भिक वर्षों का इस घर के साथ भी सम्बन्ध रहा है^३।' वह मातुल के घर का भी परिसंस्कार करा देती है। मल्लिका

-
१	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. ८६
२	स्वार्त, योत्तर हिंदी नाटक मोहन राकेश के विशेष सन्दर्भ - - डॉ. रीता कुमार	पृ. २९६
३	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	पृ. ७१-७२

के निर्व्याज सुन्दरता की वह मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करती है। उस प्रदेश के निस्सर्ग सौन्दर्य का भी वह बड़ी रसिकता से अनुभव करती है।^१ इस सौन्दर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएँ हेय हैं। इसे आँसों में व्याप्त करने के लिए जीवन-भर का समय भी पर्याप्त नहीं।^२

प्रियंगुमञ्जरी एक अतिथि के रूप में ग्राम-प्रान्तर में आती है, लेकिन खुद को अतिथि नहीं समझती। वह खुद को एक सामान्य नारी समझती है और कहती है, 'आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ।^३ यहाँ प्रियंगुमञ्जरी एक उदार नारी के रूप में सामने आती है।

प्रियंगुमञ्जरी राजदुहिता है, इसलिए उसे राजनीति का विशेष ज्ञान है और साथ-ही-साथ वह राजनीति में विशेष रुचि भी लेती है। राजनीति और साहित्य की विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए वह कहती है, 'राजनीति साहित्य नहीं है। उसमें एक-एक क्षण का महत्त्व है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है।^३ राजनीतिक समस्याओं का उसे ज्ञान है। एक शासक के रूप में समय का महत्त्व और अधिकार का क्षेत्र सब के लिए वह सजग है।

कालिदास की अर्धांगिनी प्रियंगुमञ्जरी कालिदास की भावनाओं का और कर्तव्य का पूर्णतः स्थाल रखती है। कालिदास को कवि होकर भी आज एक प्रदेश के शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को उठाने में तत्पर रखने का आग्रह उसमें है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे दूसरे चरण में पहुँच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है, कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए।^४ कालिदास जिस चीज की कमी महसूस करता है, उसे पूरा करने की उम्मीद प्रियंगुमञ्जरी में है। यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो।^५

१	आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश	- पृ. ६८
२	- वही -	पृ. ६७
३	- वही -	पृ. ७०
४	- वही -	पृ. ७०
५	- वही -	पृ. ७१

इस नाटक में मल्लिका और प्रियंगुमंजरी दोनों भी भारतीय नारी की परम्परागत भूमिका निभा रही हैं। दोनों भी पुरुष को समर्पित हैं। एक भावना के स्तर पर, तो दूसरी व्यावहारिक स्तर पर। इस प्रकार यहाँ भाव और वास्तव दोनों अपनी अपनी पूर्णवस्था में दिखाई देते हैं।

प्रियंगुमंजरी मल्लिका को माँ के साथ उज्जयिनी चलने का आग्रह करती है। उज्जयिनी जाकर उसे कुछ धन और कमड़े भी भेजती है, लेकिन मल्लिका उसे अस्वीकार करती है। वह मल्लिका का किसी राज्याधिकारी के साथ विवाह करा देना चाहती है, परंतु मल्लिका उसके लिए तैयार नहीं है। प्रियंगुमंजरी मल्लिका और अम्बिका के कष्ट को अच्छी तरह समझती है और उनके कष्ट को दूर भी करना चाहती है, परंतु अस्वीकृति के कारण कुछ कर नहीं सकती। वह मल्लिका के संबंध में अपनी तरफ से सोचती है, अपने राजसी अभिमान में मल्लिका को दया का पात्र बनाना चाहती है। एक दिन-दुःखी लड़की के लिए 'शादी' ही सबसे बड़ा कर्तव्य मान कर वह उसे पूरा करना चाहती है। लेकिन मल्लिका के मन की, प्रेम की, भावनाओं की गहराई तक वह जा ही नहीं सकती। वह मल्लिका की आन्तरिक भावना को पकड़ नहीं पाती। वह कृत्रिम साधनों से मल्लिका के अभाव को भरना चाहती है और वह भावना के स्तर पर पिछड़ जाती है। इस तरह मल्लिका के समर्पण के सामने प्रियंगुमंजरी के सारे प्रस्ताव फीके पड़ जाते हैं।

प्रियंगुमंजरी कालिदास की पत्नी, राज-दुहिता, एक शासक, सहृदय और दयालु नारी आदि रूपों में अपनी छोटी भूमिका में भी प्रभावी रही है। उसकी छोटी बड़ी बातों में उसकी सफलता का प्रमाण मिलता है। प्रियंगुमंजरी में रूप और वैभव का अभिमान, मल्लिका के प्रति ईर्ष्याभाव और कालिदास पर अधिकार जमाने की भावना मिलती है। वह दूसरों पर ह्वा जाने वाली और सजग नारी है। ऐसी नारियाँ हर समाज तथा हर वर्ग में होती हैं और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है।

रंगिणी-संगिनी --

मल्लिका, अम्बिका, प्रियंगुमंजरी के साथ - साथ रंगिणी-संगिनी दो अन्य नारी-पात्र भी हैं, लेकिन नाटक में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इन पात्रों के माध्यम से वर्तमान युग की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। कालिदास और प्रियंगुमंजरी के साथ कालिदास के जीवन का अध्ययन करने के लिए रंगिणी-संगिनी ग्राम-प्रान्तर में आती है। लेकिन अध्ययन के लिए लगने वाली पैनी दृष्टि और शोध-प्रवृत्ति उन दोनों में भी नहीं है। ये दोनों मल्लिका के घर आती है और कुछ शब्दों के सम्बन्ध में मल्लिका से पूछताछ करती हैं, जिसके माध्यम से कालिदास के जीवन का वे अध्ययन करना चाहती हैं। रंगिणी कहती है, 'राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही है। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परन्तु यहाँ धुमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं।' वे मल्लिका को समझाती हैं, कि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन है। परन्तु बहुत धुमकर भी उन्हें कालिदास के जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी सामग्री नहीं मिलती है। अतः वे निराश होकर 'रहने दे संगिनी। यह यहाँ के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं जानती'। यह कहकर चल देती हैं। यहाँ लेखक ने आज के दिशावटी शोधार्थियों पर करारा व्यंग्य किया है। जिस जगह शोध सामग्री मिलनेवाली है, उसकी महत्ता को न पहचान पाना आज के शोधार्थियों की ट्रेजेडी है।

निष्कर्ष --

यह कहा जा सकता है, कि आषाढ का एक दिन में नारी का जो समर्पण और त्याग दिखाया गया है वह सरासर एक तरफा या स्कांगी लगता है। यहाँ नारी तो टूट जाती ही है, परन्तु साथ-ही-साथ उस नारी से सम्बन्धित परिवार

१ आषाढ का एक दिन - मोहन राकेश -

पृ. ५७-५८

२ - वही -

पृ. ५८

भी विघटन का अनुभव करता है। स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के सामाजिक वैषम्य से नारी बिखर कर टूट जाती है। मल्लिका का समर्पण भावुकता पूर्ण है। वह दो पुरुषों-कालिदास और विलोम-के बीच घुटती जाती है। यहाँ एक तरफ भावनाओं की तरलता लिए कालिदास है, तो केवल व्यवहार जाननेवाला, बाधिका का कुत्सितता से उपयोग करनेवाला विलोम दूसरी तरफ है। दोनों भी मल्लिका को चाहते हैं, लेकिन दोनों के चाहने में भावना और शारीरिका का फर्क है। व्यावहारिका और कुटिलता के कारण विलोम मल्लिका का शरीर तो जीत लेता है, लेकिन मल्लिका का मन नहीं जीत सकता। दूसरी तरफ कालिदास में दृढता का अभाव है, जिससे वह जीवन में असफल रहता है। अन्त में जब मल्लिका जीवन भर की भावना-प्रेम की आशा लेकर सामने आती है, तो यथार्थ को फेंक देने के बजाय दोलायमान स्थिति में मल्लिका को झोंड चला जाता है। इस प्रकार मल्लिका दोनों ओर से पूर्णत्व के अभाव में अपूर्ण और प्यासी की प्यासी रह जाती है।

वास्तविकता तो यह है, कि नारी पुरुष की सच्चे अर्थ में प्रेरणा और स्फूर्ति है। मल्लिका भी कालिदास के सर्जनात्मक कार्य में सहायक और प्रेरक रही है। पुरुष प्रेरणा पाकर आगे तो बढ़ता है, परन्तु पीछे सहने को मात्र रहती है अकेली नारी। परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते करते वह टूट जाती है। असहाय और अबला होने से उसे अनचाही बातों को अपनाना पड़ता है। उसकी शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर जीवनमह खींचातानी चलती रहती है। आज भी पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव से विषम परिस्थितियों के मँवर में फँसी ऐसी अनेक नारियाँ घुटन और विषमता महसूस करती हैं। प्रियगुमंजरी भी आदर्श पत्नीके नाते और अम्बिका एक टूटी हारी और अनुमवी माँ के नाते अपना प्रभाव झोंड जाती है।

लहरों के राजहंस

आज के दुविधाजनक मानव को अन्तर्वन्द परम्परा का मोह, आधुनिक जीवन मूल्यों का उद्घाटन, मानव-चेतना की वन्द ग्रस्त परिस्थिति, प्रवृत्ति-निवृत्ति के बीच अटका संशय-ग्रस्त मानव, पार्थिव-अपार्थिव का संघर्ष, नारी-पुरुष के बीच की विषमता, नारी पुरुष की अलग अलग जीवन दृष्टियाँ, नारी पुरुष के बीच आकर्षण आदि बातों पर आधारित मोहन राकेश के नाटक 'लहरों के राजहंस' के सुन्दरी, अलका, नीहारिका, यशोधरा आदि प्रमुख नारी-पात्र हैं।

सुन्दरी -

'लहरों के राजहंस' नाटक को केन्द्र तथा नाटक की नायिका सुन्दरी है, जो रूपगर्विता, विदुषी, कामुक, चतुर, कर्कश, कटुता-स्पर्धा-ईर्ष्या से मरी, आत्मरति से मरी, विलासिनी, स्वयं-निर्भर, दृढ आत्मविश्वास तथा हृच्छा शक्ति रखनेवाली नारी है। 'फ्रायडे' को 'हडे' और 'इगो' उसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। नाटक के सभी पात्र और प्रसंग सुन्दरी के वृत्त में घूम रहे हैं। नाटक के तीनों अंकों में दिखाया गया संघर्ष मुख्य रूप से सुन्दरी के आत्म-संघर्ष से जुड़ा हुआ है। सुन्दरी, नाम की तरह इतनी सुन्दर है, कि आम लोगों में यक्षिणी कहलाती है। पूरे नाटक में चले पार्थिव अपार्थिव वन्द में सुन्दरी पार्थिवता पर विश्वास रखती है। नाटक में सुन्दरी का चरित्र इतना प्रभावशाली हुआ है, कि नन्द का चरित्र उसके समक्ष दबा-दबासा, विवश और असहाय दिखाई देता है। अपने मोहजाल में फँसा कर नन्द को बाध भिद्यु बनने से रोकना चाहती है। उस पर अहं का मद भी सवार है। अपने आत्म विश्वास के बलपर वह अपनी बातों पर अडिग रहती है। सुन्दरी की संवेदना का केन्द्र स्थल उसकी अहं चेतना है। सह लेने का दर्द सुन्दरी के अहम् चेतन्य की चरम परिणति है। सुन्दरी मध्य

युगीन नारी है, लेकिन मध्ययुगीन नारी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसमें उस काल के अनुसार पुरुष के सामने दीन आत्मसमर्पण नहीं है।

नाटक में सुन्दरी सर्वप्रथम अलका के साथ हमारे सामने आती है। वह कामोत्सव के सम्बन्ध में बड़े गर्व के साथ अलका से कहती है, कि 'रात के अन्तिम पहर तक। भोज, अमानक और नृत्य। वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में।' यही कामोत्सव के आयोजन के पीछे सुन्दरी का अहं सजग है। वह जीवन की सार्थकता कामनाओं की पूर्ति में ही मानती है। सिध्दार्थ कामनाओं को जीत कर गौतम बुद्ध बना है, लेकिन सुन्दरी पूछती है, 'कामनाओं को जीता जाए, यह भी क्या मन की कामना नहीं?' सुन्दरी शारीरिक सुख और भोग-विलास में सब कुछ मान कर उसीमें मस्त रहना चाहती है। यही सुन्दरी की भोगवादी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नन्द के मन की दुर्बलता वह अच्छी तरह जानती है। गौतम बुद्ध और यशोधरा की भाँति नन्द भी अपार्थिव प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो जाए, यह वह नहीं चाहती, अतः वह कामोत्सव का आयोजन उसी दिन करती है, जिस दिन यशोधरा भिक्षुणी बन कर भिक्षुणियों के शिबिर में जाने वाली है। कामोत्सव का आयोजन नन्द से लेकर दास-दासियों तक किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए श्यामांग कहता है - 'आयोजन किया है इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेष धारण कर रखा है। ... कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी, और ... यही रात भर नृत्य होगा। अमानक चलेगा।' परन्तु सुन्दरी के सामने कोई स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकता। नन्द और श्यामांग में शुरु से ही सूक्ष्म रूप में बुद्ध के अपार्थिव तत्व की प्रबलता दिखाई देती है। श्यामांग की कृतियों में भोग-विरोधी भाव मुखर होता है, जो सुन्दरी को सलता है और इसलिए श्यामांग को देख कर उसे उलझान होती है।

१ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश

- पृ. ४५

२ - वही -

पृ. ५०

३ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश

पृ. ४७

सुन्दरी पर फ्रायड के काम तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। सुन्दरी एक भोगवादी नारी है। वह दाम्पत्य सम्बन्धों को भोग और कामना के बीच निभाती है यह मरापूरा यौवन और हृदय में धूल-भरा आकाश^१। अलका के प्रति निकले ये उद्गार सुन्दरी के विलासिनी रूप के निर्देशक हैं। रूप और यौवन का इस्तेमाल भोग-विलास में न हो तो उसकी सार्थकता क्या है? सुन्दरी जीवन को भरपूर जीना चाहती है। उसकी जीवनदृष्टि रागात्मक है। एक नारी है सुन्दरी, जो प्रत्यक्षा मांसल वास्तविकता के धरातल पर जीती है। उसके निकट उसकी कामनाएँ अत्यंत सत्य हैं तथा वह अपनी बुद्धि चातुर्य एवं सौंदर्य की सम्पूर्ण शक्ति से उनको पूरा करती है^२। सुन्दरी में यौवनाकर्षण का दर्प है। वह भोग-विलास में मशगुल रहकर अपने पति को भी उसी में बांध रखने की कोशिश करती है। वह इंद्रिय के स्तर पर जीती है। उसकी नन्द के समान द्विधा मनःस्थिति नहीं है। उसमें केवल यथार्थ-अयथार्थ के बीच मूक वद-वद है। सुन्दरी को यशोधरा के सम्बन्ध में सोच कर खेद होता है, कि इतने वर्ष पीडा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीडा का मान न रख सकी। बहुत सहायुक्ति भी होती है^३। सुन्दरी को लगता है कि यशोधरा का भिक्षुणी बनना उसके जीवन की असफलता है। इतने दिनों की यशोधरा की विरह-पीडा अन्त में बुद्ध के विचारों में लीन होकर अपने स्वत्व को खोकर मानो अपना मानो नहीं रख सकी। अपार्थिव के प्रति या अपने पति के व्यक्तित्व के प्रति यशोधरा का यह समर्पण सुन्दरी को निरर्थक लगने से वह यशोधरा के प्रति सहायुक्ति प्रकट करती है। सुन्दरी अलका से कहती है, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिध्दार्थ को बांध सकता है, तो क्या आज भी राजकुमार सिध्दार्थ ही न होते? ... नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है^४। सुन्दरी का यह स्पष्ट मत है, कि पुरुष को किस मार्ग की

-
१ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	- पृ.क्र.४९
२ मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ.पुष्पा बंसल	- पृ.क्र.९८
३ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	- पृ.क्र.४९-५०
४ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	पृ.क्र.५०

और प्रवृत्त करें यह पूर्ण रूप से स्त्री पर ही निर्भर है। वह यह भी मानती है, कि पति को अपने प्रेम पाश में बाँध कर रखना, भोग-विलास में डुबाना यही स्त्री का कर्तव्य है। इसे यह कहना उचित लगता है कि सुन्दरी के मध्यम से नाटककार ने समाज के लिए कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया है। सुन्दरी समुचित परिधि में क्विरण करनेवाली क्लासिनी, आत्मरत और कामुक नारी है, जो सुद को जीवन में सफल देखना चाहती है। यशोधरा के प्रति उसके मन में एक नारी सुलभ ईर्ष्या का भाव है। गौतम बुद्ध के प्रति लोगों में होनेवाले आकर्षण के सम्बन्ध में वह कहती है, 'बहुत दिन एकतार जीवन बीताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं। तब जहाँ भी कुछ नवीनता दिखाई दे, उसी ओर वे उमड़ पड़ते हैं। यह उत्साह दूध-फेन का उबाल है। चार दिन रहेगा, फिर शान्त हो जाएगा।' वह राजहंसों के कूजन या किलोल के आगे बुद्ध की अमरत्व की बातें निरर्थक और सारहीन मानती है। यशोधरा नाटक में अप्रत्यक्ष रूप में होकर भी सुन्दरी के मन में अन्त तक विद्यमान रहती है। यशोधरा और सुन्दरी में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष है। सुन्दरी अपने ही क्विरारों के वृत्त से धिरी हुई है, इसलिए देवी यशोधरा के आशीर्वाद को आत्मवचना की सीमा कहने में नहीं झिझकती। वह राजमहिषा^१ है इसलिए दर्प एवं आत्म-सम्मान को अतिरिक्त महत्त्व देती है।

सोमदत्त और विशालदेव के यहाँ नन्द का सुद जाना सुन्दरी को अपमान-सा लगता है। मन्त्रेय आकर जब कामोत्सव को उपस्थित रहने की सब की असमर्थता प्रकट करता है, तब सुन्दरी की कामोत्सव के सम्बन्ध में सारी आशाएँ भंग हो जाती हैं और वह मर्माहत होती है। फिर भी अपना विषाद छिपा कर दर्प के साथ मन्त्रेय से कहती है, 'कामोत्सव कामना का उत्सव है, आर्य मन्त्रेय! मैं अपनी आप^२ की कामना कल के लिए टाल रखूँ - क्यों, मेरी कामना मेरे अन्तर की है। मेरे अन्तर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का

१ मोहन राकेश के नाटक - डॉ. विजयराम यादव - पृ. ९६

२ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश पृ. ९१

आयोजन उसके लिए उतना महत्त्व नहीं रखता, जितना कुछ लोग समझा रहे हैं।^१ यहाँ सुन्दरी के भीतर अहंकार की प्रबलता दिखाई देती है। उसकी मनोवृत्ति अपराजेय है। अतिथियों के न आने का कारण वह षाड्यंत्र समझती है। सुन्दरी की वारिक चेतना पुष्ट नहीं है। इसलिए उसकी चेतना में विकृत मानसिक प्रतिक्रियाएँ और पूर्वग्रह जुड़े हुए हैं। ये उसे आत्म-प्रवचना के भाव से प्रस्त करते हैं, जो जीवन का एक निषेधात्मक मूल्य है।^२ अपने अहं को अतिरिक्त महत्त्व देने के कारण सुन्दरी अपनी असम्बलता को मान्य नहीं करती।

सोई हुई सुन्दरी को देखकर नन्द कहता है,^३ उस समय तुम क्रोध में थी, तो कितनी उग्र, कितनी, कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हो, तो कितनी करुणा, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो।^४ यहाँ नारी के दो रूपों का दर्शन होता है। नन्द सुन्दरी पर, सुन्दरी की सुन्दरता पर अतिरिक्त मुग्ध है। इसलिए वह नन्द के साथ अधिकार भाव से पेश आती है। एक तरह से वह नन्द पर पूर्णतः हावी है। आन्तरिक उल्लान उसे दोलायमान अवस्था में ले जाती है। भिक्षु-भिक्षुणियों का समवेत स्वर सुनकर मानसिक अस्थिरता के कारण नन्द के हाथ से दर्पण टूट जाता है। मानो यह सुन्दरी के अहं का विघटन ही है। टूटा दर्पण सुन्दरी की आखिरी टूटन का प्रतीक लगता है। टूटे दर्पण में देखकर सुन्दरी कहती है, 'अच्छा लग रहा है। यह दो भागों में बँटा चेहरा - खण्डित मस्तक, खण्डित सीमान्त...^५ यहाँ सुन्दरी की भीतरी टूटन स्पष्ट होती है। ऊपर से केवल विदग्धता दिखाई देती है।

सुन्दरी को पूरा विश्वास है, कि नन्द उसके सौन्दर्य पाश को नहीं तोड़ सकता। उन दोनों का प्रेम आवेशपूर्ण और वासनात्मक है। नन्द कहता है,

-
१	लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	पृ. ५७-७१
२	आधुनिक नाटक का मसीहा: मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक	पृ. ७१
३	लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	पृ. ७६
४	- वही -	पृ. ८९

मुझे सदा वही करना है, जो तुम चाहोगी, और वैसे ही करना है, जैसे तुम चाहोगी।^१ इसी विश्वास के आधार पर वह नन्द को बुद्ध के यहाँ कामायाचना के लिए भेज देती है। यहाँ सुन्दरी की मानसिक दृढ़ता स्पष्ट होती है। मन की अस्थिरता या व्यन्द को वह स्तहपर आने नहीं देती। आपके आने तक मैं इस बिन्दु को खूब नहीं दूँगी।^२ इस कथन से सुन्दरी का नन्द को अपने से बाँध रखने का प्रयास दिखाई देता है। प्यार का प्रतिसाद मिलने के लिए सुन्दरी नन्द के सम्पूर्ण भावविश्वपर पक्का अधिकार चाहती है। परंतु आखिर अपने सभी दृढ़ प्रयत्नों के बावजूद भी सुन्दरी खिन्न जाती है। उसका अहं ग्रस्त मानस क्षणिक, विरत हो जाता है। वह नन्द से अपने को अलगाना चाहती है। राजहंसों के प्रतीकों द्वारा सुन्दरी के मन की दुःखिता प्रकट हुई है।^३ राजहंस आहत थे.... कम-से-कम एक उनमें अवश्य अग्रहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी, कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण, या इतनी आसानी से छूट सकता था?^४ एक तरह से यह दोनों के अलगाव का ही उपलक्षण है। परंतु सुन्दरी प्रवृत्तिमार्गी विचारों की है, इसलिए उसे यह सब विश्वसनीय नहीं लगता।

विशेषाक^{के} सुखने से पहले नन्द के लौटकर न आने से सुन्दरी आहत होती है। सुन्दरी असल में नन्द से प्रेम तो करती है, परंतु उसे अहं को ऊपर की तौरपर बनाए रखते हुए कहती है, अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है। वे जब भी आए, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। और आने में कोई बाधा है, तो.... मैं ने उन्हें भेजा था, तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती, तो रोक भी सकती थी। परंतु रोकना मैं ने नहीं चाहा, क्योंकि ऐसा करना दुर्बलता होती। अब इतना सन्तोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी, तो मुझा में नहीं थी।^५ यह गहरा

१ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश

- पृ. ९६

२ - वही -

पृ. ९८

३ - वही -

पृ. १००

आत्मविश्वास सुन्दरी के जीवन दर्शन का द्योतक है। साथ ही साथ उसमें सुन्दरी के पराजित मन की ठान भी सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है। अपने अहं की प्रबलता से, वह न बुद्ध और यशोधरा से जुड़ती है, न प्रजाजनों से जुड़ती है तो अहं और सुखवादी दृष्टि से। इसीसे उसके व्यक्तित्व की मूलभूत संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं^१।

केशरहित अवस्था में नन्द को देखकर सुन्दरी हँसान-सी हो जाती है। 'लौट आए हैं? नहीं। लौटकर वे नहीं आए। जो आया है, वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है'^२। इस स्थिति में वह नन्द को अपनाना नहीं चाहती। बुद्ध के प्रभाव को और अपने मण्डित विश्वास को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह नन्द के साथ होकर भी खुद को अकेली महसूस करती है। नन्द की मानसिक बुजदिली उससे सही नहीं जाती, इसलिए वह उलाहने भरे शब्दों में नन्द की अवहेलना करती है। 'बाहर और अन्दर में अन्तर है, देख रही हूँ। जितने साधारण और लोग हैं, उतने ही साधारण आप भी हैं। जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप भी हो सकते हैं। ... आशंका मेरे मन में तब भी थी, जब मैंने आप को यहाँ से भेजा था। परंतु तब कहीं यही विश्वास भी था कि... कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएँगी'^३। इस तरह सुन्दरी पति की ओर से निराश हो गई है। उसका पति नन्द दौलायमान स्थिति में है। वह नन्द से पूर्णता की खोज के लिए व्यंग्यभरे शब्दों में कहती है, 'तुम। कितने कितने बिन्दु खोजे हैं, आज तक तुमने^४ जाओ, एक और बिन्दु खोजो' अन्त में सुन्दरी अस्पताल होकर केवल वेदना भोगने के लिए शोषा रह जाती है। नारी जितनी ही अधिक प्रेम पाती है, उतनी ही अपने अस्तित्व से वह वंचित होती है। और उतनी ही

-
१	आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक - पृ. ७३	
२	लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	पृ. ११६
३	- वही -	पृ. ११८-
		१२०
४	- वही -	पृ. १२३

अधिक असुरक्षा और दयनीयता उसके हाथ आती हैं ।.... स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इसीलिए प्रेम विफलकारी होने के लिए नियति बध्द है ।^१ इस प्रकार नन्द और सुन्दरी वर्तमान मानव की नियति भोग रहे हैं ।

सुन्दरी का अपना विश्वास टूटा है, इसलिए वह आहत है, परंतु नन्द समझता है, कि उसकी केशरहित अवस्था के कारण वह नाराज है । यह एक दूसरे को न समझ सकने का सिलसिला सदियों से चलता आया है । यहाँ नारी सम्बन्धी पूर्वाग्रह की ओर लेखक ने इशारा किया है।

इस प्रकार अहंपूर्ण बातों का विडम्बनात्मक अन्त सुन्दरी को तोड़ देता है । उसकी प्रवचना उसे अलगाव की सीमा तक ला कर पटक देती है । अपने अपराजेय होने के अहम् में उसे स्वयं ही पराजित होना पडता है ।^२ सुन्दरी का इस प्रकार टूटना नारीत्व की एक बायरनी बन गया है । पत्नी होने के बावजूद भी वह पत्नी नहीं बन पाई है, यही उसके चरित्र की विडम्बना है ।^३ अपने ही राग रंग में डूबी भोग की सम्पर्क रूप गर्विता सुन्दरी को हम निष्ठाहीन आस्थाओं और वस्तुवादी दृष्टिवाली नारी कह सकते हैं, जो व्यक्तिको भी वस्तु में परिणत करके अपने अहम् के स्तर को परितुष्ट और सन्तुष्ट कर पाने को ही बड़ी बात मानती है ।^४ प्रस्तुत नाटक में मोहन राकेश ने सुन्दरी के द्वारा एक जीवन दृष्टि को हमारे सामने रखा है । अपने अहम् के अतिरेक के कारण सुन्दरी जीवन में असफल रहती है । स्त्री अर्थात् सुन्दरी स्वभाव से चंचल है, अधिकार लिप्सु है, अपने समग्र परिवेश को मुठ्ठी में कस कर, पकड कर नियंत्रित रखना चाहती है, संभवतः खोए जाने के डर से -^४

फिर भी दृढ विश्वास और बाँधितक चेतना सुन्दरी को आधुनिक नारी में समाविष्ट कर देते हैं । आधुनिक नारी भी सुन्दरी के समान अन्तर्द्वन्द्व में जी

- १ आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक-पृ. ६४
- २ मोहन राकेश के नाटक - डॉ. द्विजराम यादव - पृ. १०२
- ३ अपने नाटकों के दायरे में - मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा पृ. १९
- ४ मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल - पृ. ३७

रही है । आज के कट्टे यथार्थ में पार्थिव और अपार्थिव की जगह 'शक' ने ले ली है । आज समाज में अनेक प्रलोभनों का तांता लगा हुआ है । उन विविध प्रलोभनों के बीच पति स्त्री से बिल्ड तो नहीं जाएगा ? इसी शक में आधुनिक नारी जी रही है ।

अलका --

अलका राजमहिषा सुन्दरी की दासी है । वह कर्तव्यपरायण, सेवा-भावी तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति सान्त्वना, अनुराग रखनेवाली एक अनन्य प्रेमिका भी है । वह किसी भी हालत में सुन्दरी को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है । जिस प्रकार पूरे नाटक में श्यामांग नन्द का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है, उसी प्रकार अलका भी सुन्दरी की बाधिका का प्रतीक बनकर उपस्थित हुई है । अलका का चरित्र स्त्री-पुरनष्टा के बीच की रागात्मक भावना को प्रस्तुत करता है । अलका श्यामांग से प्रेम करती है, परन्तु यह प्रेम वासनात्मक या आवेगपूर्ण नहीं है, बल्कि भावनात्मक है । सुन्दरी के व्यक्तित्व और अस्तित्व का अलका का चरित्र स्पष्ट कर देता है ।

अलका नाटक में पहली बार सुन्दरी के साथ बातें करती हुई हमारे सामने आती है । उसके प्रेम में आस्था, सहानुभूति और अपनापन है । उसके मन में पार्थिव-अपार्थिव का संघर्ष नहीं है । वह श्यामांग को सुन्दरी के क्रोध से बचाना चाहती है, इसलिए श्यामांग से कहती है कि, 'तुम सब क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है ? अपराध के लिए क्षमा माँग लो, तो...' अपराध माफ़ किया जाएगा । अलका के मन में श्यामांग के प्रति अनुराग है । इसलिए वह श्यामांग को बचाने का प्रयास करती है । जब श्यामांग के अपराध के लिए सुन्दरी उसे दक्षिण के अंधकूप में उतार देने का आदेश देती है, तब अलका कहती है, 'मैं केवल यह सोच रही थी, कि ... उसने जो कुछ किया है, शायद जान-बूझकर नहीं किया । ... छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती ।

परंतु कितने दिनों से देख रही हूँ, कि धीरे-धीरे उसे कुछ होता जा रहा है ।... अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है ।..... उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है देवि । मैं कितना चाहती थी, कि उसके लिए मैं ... कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वह.... स्वस्थ हो जाए । यहाँ जाहिर होता है, कि अलका के मन में श्यामांग के प्रति सहानुभूति है ।

अलका का सपना सुनकर सुन्दरी कहती है, कि प्रभात के सपने सब होते हैं, अतः कुछ उपाय करना होगा । नहीं तो तू भी कल भिक्षुणी का वेष धारण करने की बात सोचने लगेगी । तब अलका कहती है, मानो अलका के रत्न में सुन्दरी का अन्तर्मन ही बोल रहा है कि, 'मैं और भिक्षुणी का वेष ? नहीं, मैं तो यह बात सोच भी नहीं सकती, मैं तो यहीं सोचकर सिद्ध जाती हूँ कि कल ... सब, कल भिक्षुणी के वेष में यशोधरा कौसी लगेगी ?' अलका का जीवन साधा, सहज और सरल है । देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिध्दार्थ को बाँध सकता है, तो व्या आज भी राजकुमार सिध्दार्थ ही न होते ।^३ अलका सुन्दरी के इस कथन से सहमत नहीं है । वह मानती है कि पुराण को केवल पार्थिव सुविधाओं के बीच बाँध कर रखना ही स्त्री के कर्तव्य की इतिश्री नहीं है । सुन्दरी के उपर्युक्त कथन में उसका मत्सरी, ईर्ष्यालु और कामुक स्वभाव दिखाई देता है, तो ऐसा न कहें देवी^४ मैं अलका की अगतिक सहानुभूति उमड़ पड़ती है । अलका यों तो सुन्दरी की दासी है, पर वास्तव में नाटक में उसकी रचना सुन्दरी के मुख, मौंसल, उपभोगम्य प्रेम के समझा

१	लहरों के राजहंस - मोहन राकेश	- पृ. ५७-५८
२	- वही	पृ. ४९
३	- वही -	पृ. ५०
४	- वही -	पृ. ५०

एक मान भावनात्मक सर्वस्व समर्पणशील प्रेम को उभारती है ।^१

श्यामांग के पत्थर पेंकने के पीछे उसका मानसिक असन्तुलन ही है, यह अलका अच्छी तरह से जानती है । श्यामांग ने जां किया है वह, उन्माद से नहीं, तो सोच समझकर भी नहीं किया है । मैं कब से देख रही हूँ कि अपने अन्दर ही अन्दर कहीं खोया जा रहा है ... कि उसके मन में कुछ ग्रन्थियों-सी उल्ला गई है, जिनके कारण वह ... उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है ।^२ अलका के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि सहानुभूति से सब कुछ हो सकता है, दूढ़ या सजा देने से नहीं । वह श्यामांग के लिए रात भर जाग कर उसकी सेवा करती रहती है । इस प्रकार अलका में अनुराग और सेवा भाव का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है । वह प्रेम में सब कुछ देना जानती है । अपने काम में भी वह सदैव तत्पर है । वह सुन्दरी के मनोभावों का हमेशा ख्याल रखती है । उसकी प्रसन्नता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है । कर्तव्यपरायण होने से वह अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सक्रिय रहती है । अनुराग के समय में भी वह राजसेवा से कभी विमुख नहीं दिखाई देती । रात भर जाग कर श्यामांग की सेवा करने के बाद भी वह सुन्दरी के प्रसाधन में हाथ बंटाना चाहती है । नन्द बुद्ध के यहाँ से बहुत देर तक वापस नहीं आता तब वह अत्यधिक चिन्तित होकर कहती है, 'ऐसा नहीं हो सकता कि वे न आएँ - यह आप भी जानती हैं । अब तक न आने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि समय पर न आ पाने का संकोच ही उन्हें रोकें हो, या उधर से ही आर्य-मंत्र्य के साथ आस्रे पर निकल गए हो ।'^३ वह श्वेतांक को नन्द का समाचार लाने के लिए भेजती है, क्योंकि वह सुन्दरी को प्रसन्न देखना चाहती है । नन्द के दीक्षित होने का समाचार सुनकर सुन्दरी अत्यंत दुःखी होगी, यह सोचकर अलका सुन्दरी को यह समाचार बताना नहीं चाहती ।

१ मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल

२ लहरों के राजहंस - मोहन राकेश

३ - वही -

इस प्रकार प्रतीकात्मक चरित्र के रूप में अलका एक आदर्श प्रस्तुत करती है। अलका ने नाटक में सेविका के साथ प्रेमिका की भूमिका भी सफलतापूर्वक निभाई है।

नीहारिका --

नाटक में नीहारिका का चरित्र गौण है। वह राजप्रसाद की सेविका है। वह सेवा भाव के कारण दर्शकों का मन आकृष्ट करती है। वह कामोत्सव के आयोजन में श्रवण और श्यामांग के साथ कुछ काम करती हुई हमारे सामने आती है। सुन्दरी^{की} सेवा करने का उसे जब कभी मौका मिलता है, तब वह बड़ी तत्परता से सेवा कार्य में जुट जाती है। सुन्दरी खुद का प्रसाधन करने के लिए अलका को पुकारती है, तब वह कहती है, कि 'अभी अभी बाहर गई है। कह गई है, कि आपका कोई आदेश हो, तो मैं....' कर दूँ। इस प्रकार नीहारिका एक साधारण सेविका के रूप में नाटक में उपस्थित है।

यशोधरा --

यशोधरा कुमार सिध्दार्थ की पत्नी है। वह नाटक में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उपस्थित नहीं है। परंतु नन्द, सुन्दरी के साथ साथ नाटक के सभी पात्रों के मन में अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। सुन्दरी के मन में यशोधरा को लेकर ईर्ष्या, कटुता और शायद स्पर्धा का भाव है। परंतु अन्य पात्रों के मन में यशोधरा के प्रति श्रद्धा का भाव है। यशोधरा की इतने वर्षा सही हुई पीडा बुध्द के उपदेश के प्रभाव से गल कर भिक्षुणी बनने में परिणत होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवी यशोधरा पति के सामने स्वयं का अस्तित्व भित्ताने वाली, स्वयं पीडा सह कर भी पति की उन्नति चाहनेवाली, परंपरावादी आदर्श पत्नी है।

निष्कर्ष --

यह कहा जा सकता है कि लहरों के राजहंस में नारी का एक तरफना त्याग गौण हो गया है और स्त्री-पुरनछा के बीच की विषमता उभर आई है । स्त्री-पुरनछा की अलग अलग जीवन दृष्टियाँ एक दूसरे से टकराती हैं । नारी - पुरनछा सम्बन्ध में आकर्षण के साथ साथ अपकर्षण भी रहता है । इस नाटक में स्त्री अपना अलग तथा प्रभावी व्यक्तित्व लिए हुए है ।

आधे-अधरे --

परिवारिक विघटन , पुरनछा की अपूर्णता, अपने ^{लिए} घर की तलाश, कमानेवाली स्त्री के स्वच्छंद यौन संबंध, काम वासना की अतृप्ति, आर्थिक समस्या तथा पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण आदि बातों पर आधारित मोहन राकेश के विख्यात नाटक ' आधे-अधरे ' के सावित्री बीना और किमी आदि प्रमुख नारी पात्र हैं ।

- सावित्री -

सावित्री ' आधे-अधरे ' की नायिका, प्रमुख नारी पात्र और क्रियाशील महिला है । वह मध्यवर्गीय परिवार की कमानेवाली, अपने ही किस्म की, आकर्षक औरत है । जिसकी उम्र चालीस को छूती । चेहरे पर यौवन की चमक और चाह भी फिर शोष । आर्थिक और पारिवारिक ढंग से टूटे हुए बेरोजगार आदमी महेंद्रनाथ की पत्नी । दो लड़कियों तथा एक लड़के की माँ । उसके इर्द-गिर्द चार पुरनछा हैं - उसका पति महेंद्रनाथ, उसका बॉस सिंधानिया, पति के व्यवसाय का हिस्सेदार (पार्टनर) जुनेजा, जिसे वह अपने पति की तबाही का कारण मानती है, चौथा पुरनछा उसका पहला प्रेमी है मनोज, जिसके साथ भाग जाने की बात उसने एक बार सोची थी, परंतु समयपर निर्णय न कर सकने से वह ऐसा कर नहीं सकी । परिस्थितियों के मैक में पेंसी हुई स्त्री के असफल व्यक्तित्व के समान ही सावित्री के चरित्र का इस नाटक में प्रकटीकरण हुआ है ।

नाटक में पहली बार दफ्तर से आई हुई तथा घर की अव्यवस्था को देखकर झुंझालाहट से सबको कोसती हुई सावित्री हमारे सामने आती है । वह घर आते ही पुरनचा की आलोचना करती है । वह नाराज होकर कहती है -- 'यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ, तो कोई घर पर दिखे ही नहीं । कहाँ चले गए थे तुम ? पता नहीं, यह क्या तरीका है इस घर का ? रोज आने पर पचास चीजें यहाँ वहाँ बिकरी मिलती हैं ।' सावित्री दफ्तर से घर आने पर कभी भी स्तुष्ट नहीं नजर आती । पति-मत्नी में किसी-न-किसी बात को लेकर सदैव अनबन होती रहता है । दोनों एक-दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए नजर आते हैं । वह चाहती है कि पति दिनभर घर में निष्ठल रहता है । तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख दे, चाय के बरतन कम-से कम रसोईघर में छोड़ आए ।

लडके की नौकरी का बहाना दिखाकर सावित्री अपने बॉस सिंधानिया को घर पर आमंत्रित करती है । परंतु लडका असलियत से पूरी तरह परिचित है । उसे मालूम है कि सावित्री इसके पहले दो बार सिंधानिया के यहाँ हो आई है । इसलिए वह इस विषय में सावित्री पर व्यंग्य करता है । सावित्री घर को अधिकार और इज्जत मिला देने की आड में भोग-विलास के खेल खेल रही है । वह एक ओर बेटे के प्रति कर्तव्य निभाने का दावा करती है, तो दूसरी ओर बच्चों के सामने पूरी तरह गिर जाती है । 'घर' की मूल भावना का आधार वैवाहिक संबंध और दाम्पत्य प्रेम है, जिसका सावित्री में पूर्णतः अभाव है । अर्थ और काम का अतिरिक्त मोह सावित्री को बेचैन तथा चंचल बनाता है ।

जब महेंद्रनाथ सावित्री की प्रेम लीलाओंकी ओर इशारा करता है, तब वह गहरी क्लृप्तता के साथ कहती है 'कितने नाशुके आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं खुद के लिए कुछ फेसला कर लूँ । पुरनचा की

अकर्मण्यता को ही सावित्री घर की बरबादी का कारण मानती है । सावित्री पुरनचा की पराधीनता और स्त्री की अधिकार भावना, प्रेम की यह विडंबना ही संघर्ष मोल लेती है ।^१ बीस साल तक महेन्द्रनाथ के साथ रहने पर भी उस में कहीं सम्झौता न कर पाने का अहसास, ऊपर से अपने ही बच्चों के असंगत जीवन के रीतेपन का परिचायक व्यवहार सावित्री को और भी अधूरा और खोखला कर देता है ।^२

सावित्री कमाती है, इस का उसे गर्व है । उसे लगता है, कि महेन्द्रनाथ के कारण ही घर की बरबादी हुई है । इसलिए वह महेन्द्रनाथ को कोसती है - जो दो रोट्टी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वह भी न मिल पाती । लडकी भी घर में रह कर ही बूढ़ा जाती है^३ लेकिन वह खुद व्या कर रही है, इसकी ओर वह जरा भी ध्यान नहीं देती । उल्टे रोज जमाते हुए कहती है -- यहाँ पर सब लोग सम्झाते क्या हैं मुझे ? एक मशीन, जो कि सब के लिए आटा पीस-पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है ।^४ यहाँ कमानेवाली नारी का अहंकारी रूप स्पष्ट होता है ।

सावित्री की ऐसी धारणा हो गई है, कि परिवार का सारा बोझ वहीं सम्हाले हुए है और वह बाहर जो भी कुछ करती है, घर के लिए ही करती है । वह कहती है, 'अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ, तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए ।' परंतु लडका उसकी इस धारणा पर जब कडा प्रहार करता है तब वह कोई जरूरत नहीं किसी से भी बात करने की । आज वक्त आ गया है, जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई-न-कोई फौसला...^५

-
- १ अपने नाटकों के दायरे में - मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा - पृ. ११९
 - २ आधे अधूरे - मोहन राकेश पृ. २३
 - ३ - वही - पृ. ४७
 - ४ - वही - पृ. ६७
 - ५ - वही - पृ. ६९

करना होगा, यह कहकर इस घर से कूट जाने का एवं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरु करने का निश्चय करती है और इसीलिए वह जगमोहन के पास पहुँचती है, परंतु वापस लौटती है तो उसके हाथ का लिजलिजा पसीना लेकर। ऊब, घुटन, तनाव भरी जिंदगी में सावित्री को छोटी-छोटी सुशिर्यो महत्वपूर्ण लगने लगती है। इसलिए वह जगमोहन के पास उसकी खोज करती है। सावित्री एक सुविधाजनक रंगीली जिंदगी जीना चाहती है, अतः निराशा और असमलता के बीच चक्कर काटती रहती है। वह कहती है, 'मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का, हो चुका आज तक। मेरी तरफ से अब यह अंत है उसका...' इस 'अंत' को लानेवाली हवा को लेकर सावित्री पूरे नाटक में बार बार हमारे सामने आती है। वह अपने घरवालों से भी सहानुभूति नहीं पा सकती है।

सावित्री हर समय काम वासना की तृप्ति के लिए तथा झूठे सुख के लालच में विभ्रान्त होकर अतृप्त-सी घर के बाहर घूमती रहती है। प्रेम या सेक्स एक ऐसा तत्व है, जो स्त्री-पुरुष को अर्धपूर्ण पारस्परिक संबंध में बाँध सकता है और उसकी एक शर्त होती है - आत्मसमर्पण। इस आत्मसमर्पण का ही सावित्री में अभाव है। वह अपने नाम के ठीक विरुद्ध पति से विमुख होकर अनेक पुरुषों से संकर्म सकती है। तथा उनसे सेक्स की पूर्ति के साथ साथ अतिरिक्त धन जुटाने की व्यावहारिक बुद्धि भी रखती है। अतः वह सह-अपराधी और शिकार दोनों है। इसके लिए वह एक 'रोल' स्वीकार करती है। अतः वह कुछ जागरणक निर्णय तो लेना चाहती है, पर तब तक बहुत क्लिब हो जाता है। इसलिए वह कहीं भी नहीं जा सकती।

मध्यवर्गीय मानसिकता का शिकार बनी हुई सावित्री जीवन में धन को अत्यंत महत्त्व देती है और उसकी प्राप्ति के लिए अपने शरीर का अस्त्र की तरह उपयोग करती है तथा स्वयं को व्यक्ति से वस्तु बना डालती है। वह मोहांधता में दूसरों से शोषित होना स्वीकार कर लेती है और यह समझती है कि स्वयं

उनका शोषण कर रही है। इसलिए वह क्षण को स्वीकार करती है और उस क्षण के बीतते ही फिर नए क्षण की तलाश शुरू करती है। इस तरह अपने अधरेपन को पूर्ण करने के लिए विकृत कृत्यों का सहारा लेना किसी भी परिस्थिति में श्रेयस्कर नहीं है। सावित्री अपने पति को नाकारा साबित करती है, आदमी होने के लिए व्याज नहीं कि, उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शक्ति हो ? जब से मैंने उसे जाना है, मैंने हर चीज के लिए किसी-न-किसी का सहारा ढूँढते पाया है। ... वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। यह बात महेंद्रनाथ के साथ उसके अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के संबंध में भी सत्य है। सावित्री स्वयं आधी-अधूरी है। इस कोटि की आधी-अधूरी नारियों का संकेत स्ट्रुडबर्ग ने 'मिस जूली' की भूमिका में देने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार ऐसी आधी औरतें अपने को अधिकार, यश, धन आदि के लिए पराए हाथों बेव देती हैं और कई पीढ़ियों तक त्रास और -हास का कारण बनती हैं।^२

सावित्री को यद्यपि पुरनछा से पोरनछा की मोग है, परंतु मनोवैज्ञानिक कारणों से वह आजाकारी और दब्बू पुरनछा से ब्याह करती है। वस्तुतः उसे अधूरे पुरनछा की ही तलाश है और वह उसे मिलते भी है। इसी पोरनछा की प्राप्ति के लिए ही वह अनेक पुरनछों से बँध जाती है। जुनेजा और सावित्री के वार्तालाप से यह बात स्पष्ट हो जाती है -- महेंद्रनाथ को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी, जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती ... पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई। इधर उधर नजर दौडाती हुई कि अब कोई जरिया मिल जाए, जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने .. जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकारबांध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े-बड़े शब्द और पूरी दुनिया धूमने का अनुभव। ... उसके बाद सामने आया जगमोहन।

१ त आधे - अधूरे - मोहन राकेश

- पृ. १७-१८

२ आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - गोविंद

वातक

- पृ. ८६

ऊँचे संबंध, ज्वान की मिठास, टिप-टाप रहने की आदत और खर्च की दरिया-दिली ।.... पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है - कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना । वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिलता, इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरु करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेबैन बनी रहती ।^१

जुनेजा ने सही जगह पर चोट करके सावित्री की अनेक अतृप्त लालसाओं की तरफ इशारा किया है । सब कुछ एक साथ पाने की लालसा से तथा अपनी उपेक्षाओं के आधार पर दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा से पारिवारिक एकता भंग हो जाती है । सावित्री आवश्यकता से अधिक आक्रामक और महत्वाकांक्षिणी है । सावित्री की इस बे-सिर पर की बहुमुखी इच्छाओं के कारण जिस मुठ्ठी में वह कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया^२ । काव्यनिक परंपन की तलाश में दर दर मटक कर सावित्री ने अपनी और घरवालों की भी जिंदगी तबाह कर दी है । वास्तव में यह सावित्री की ट्रैजेडी ही है । आधुनिक युग में अपने अस्तित्व की तलाश में उलझी हुई संवस्त नारी का ही यह यथार्थ चित्र है ।^३ उसके जीवन में व्यंज्य नहीं काइसिस है । सावित्री का यह परंपुरनछा आकर्षण और बहिर्मुखी रंग ढंग सिर्फ उसके व्यक्तित्व को ही नहीं तोड़ता, अपितु पूरा परिवार विशृंखल हो जाता है ।

सावित्री जिस किसी को अपने घर बुलाती है, वह उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से । परिवार के ज्वान बच्चों पर इन बातों का बुरा असर पड़ता है । उनकी हीन भावना और बढ़ती है, विद्रोह के रूप में उनके कदम और भी बहक जाते हैं । बच्चों के मन में आनेवाली हीनता उनके व्यक्तित्व को उभरने नहीं देती,

-
- १ आधे - अधूरे - मोहन राकेश - पृ. १०३-१०४
२ आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक - पृ. १०५
३ - वही - पृ. ८३

यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। सावित्री स्वकेंद्रित है, इसलिए वह केवल अपने लिए जीना चाहती है। महेंद्र के मन में वह विश्वास दिलाना चाहती है कि उसके जीवन में सावित्री के सिवा कोई चारा नहीं है। नीत्से की विचार प्रणाली के अनुसार वह खुद से बहुत प्यार करती है, खुदका सम्मान चाहती है, जिसकी परिपूर्णता दूसरों के सहारे करना चाहती है। वास्तव में उसकी जीवन दृष्टि ही एकांगी है। उसके लिए भावना और आत्मियता जैसे मर मिट चुके हैं। भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाकर चालीस वर्ष की आयु होने पर भी वह अपने लिए कोई न कोई फैसला करने निकली है। परंतु उसमें वह नाकाम्यत्व रहती है, क्योंकि समय किसी की राह नहीं देखता है। जिस जगमोहन के भरोसे वह घर छोड़ना चाहती है, वह उसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, वह सावित्री से मैत्री तो रखना चाहता है, अवश्य, लेकिन पत्नी के रूप में उसे अपनाना नहीं चाहता। केवल शारीरिक निकटता आत्मिक संबंध कैसे जोड़ सकती? वह एक बहुत भारी झटका खाकर घर की तरफ लौट आती है।

पर-पुरनष्ट संबंध का प्रलोभन सावित्री के जीवन का अंग बनता है, लेकिन उसकी अपनी मनस्थिति के कारण इन संबंधों में उसे अधूरा सुख मिलता है, जिससे कि उसे लोग आधे-अधूरे लगते हैं। सत्य यह है कि मानव चेतना ही अभावग्रस्त है, जो मानव जीवन में अभाव और अधूरापन लाती है। काव्यनिक पूर्णता की चाहही अभाव को जन्म देती है तथा पूर्णता के संदर्भ में ही अपूर्णता की प्रतीति होने लगती है। अपूर्णता की क्वोट, अतृप्त स्वैग एवं अस्तुष्ट दृष्टि को लेकर ही सावित्री महेंद्रनाथ तथा अन्य संकर्म में आए पुरनष्टों पर अधूरेपन का दोषारोपण करती है। लेकिन वह पुरनष्ट को जैसा है उसी रूप में स्वीकार नहीं करती।

एक के बाद एक अनेक पुरनष्टों को अपनाकर उन्हें आधा-अधूरा करार देना ही सावित्री के जीवन का तत्व बन जाता है। परंतु स्वाई यह है, कि आदमी

कभी कोई पूरा नहीं होता - आपसी संबंधों की पूर्णता ही उसे पूरा बनाती है । यौन संबंधों की वासना और आत्मिक इच्छा शक्ति के अभाव में उसके आगे पूर्णता का अहसास कभी उभरता ही नहीं । किंतु अधूरी होकर भी दूसरों का अधूरापन देखना उसका दोषा नहीं, किसी भी स्त्री के मन में यह आकांक्षा होती है कि पुरनचा में उसे वह पूर्णता मिले जो स्वयं उसमें नहीं । महेंद्रनाथ आदिपुनरुत्थानों में वह अपने भावों की पूर्ति नहीं पाती, अपितु वह उन्हें अधूरा कहकर लताडती है । यद्यपि सावित्री में एक प्रकार की तलाश है, परंतु वह तलाश कामवासना से ऊपर नहीं उठ सकी है । इसलिए उसे सभी पुरनचा एक से दिखाई देते हैं, क्योंकि वह सब के साथ जिन संबंधों से जुड़ी है, उन सब के बिंदु एक ही है । इसीलिए अंत में वह इस नतीजे पर पहुँचती है कि - ' मैंने आपसे कहा है न बस । सब-के-सब ... सब - के - सब ... एक-से । बिल्कुल एक-से हैं आप लोग । अलग-अलग मुँहासे , पर बेहरा ? - बेहरा सबका एक ही । ' इससे सावित्री की न्यूनतापूर्ण दृष्टि का परिचय मिलता है । सावित्री अपनी मर्जी के अनुसार अन्य पुरनचों को अपने इर्द-गिर्द घुमा न पाने की असमर्थता में पुरनचा का अधूरापन देखती है । लगता है कि उसका दर्द और दर्प गहरा है ।

जुनेजा सावित्री की स्वाधीन लालसा का पर्दापनाश करते हुए कहता है कि तूने महेंद्रनाथ को इसीलिए झट से तोड़ा भी नहीं, बल्कि उसे दुर्बल भी बना दिया है, क्योंकि जिंदगी में और कुछ हासिल न हो तो कम-से-कम यह नामुराद मोहराती हाथ में बना ही रहे ।³

इसी प्रकार सावित्री में भारतीय नारी के आदर्शों का पूरी तरह अभाव दिखाई देता है । वह सम्झौतावादी दृष्टि सावित्री में नहीं है, जो आम तौर पर भारतीय नारी में होती है । वह यथार्थ के प्रति अदम्य धृणा भाव से उत्पीडित

-
- 1 आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - गोविंद चातक - पृ. 66
 2 आधे अधूरे - मोहन राकेश पृ. 100
 3 - वही - पृ. 106

रहती है, जिससे वह दूसरों को भी तोड़ती है और खुद भी टूट जाती है। सारा परिवार सहानुभूति के अभाव में टूटकर बिखर जाता है। सावित्री के रहन-सहन का भडकी लापन, व्यवहार का भद्दापन एवं अशिष्टता उसे गृहिणी की सात्विकता से वंचित कर देती है। इस प्रकार इस आधुनिक सावित्री की सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ना स्वस्थ परंपरा का निदर्शक नहीं है।

स्त्री में एकाधिकार की भावना प्रबल है और वह अपने पतिपर अधिकार के संदर्भ में अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं का गला नहीं घोटना चाहती।^१ सावित्री पाश्चात्य सम्यता के अंधानुकरण की ही उपज है। लेकिन यह पाश्चात्य जीवन धारा का अंधानुकरण भारतीय समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। पाश्चात्य प्रभाव सामाजिक जीवन की अपेक्षा पारिवारिक जीवन मूल्यों को चाँपट कर रहा है। फ्रायड, लॉरेन्स का अतिरेकी प्रभाव, आधुनिक नारी मुक्ति का आंदोलन, विघटनशील मूल्यों से आया नैराश्य, परिवार की बदलती व्यवस्था और असफल विवाह की घुटन आदि बातों का एकत्रित दुष्परिणाम इस नाटक में पाया जाता है। राकेश ने यहाँ अपने अस्तित्व के लिए सजग नारी के प्रश्नों को उठाया है। यहाँ सावित्री के रूप में आधुनिक परिवेश में मध्यवर्गीय स्थितियों में निम्नमध्यवर्गीय स्थितियों की ओर अग्रसर हो रही नारी का यह एक अधिकांशतः यथार्थ चित्र एवं चरित्र है।^२

अंत में सावित्री कहती है इस घर में आना और रहना स्वप्न हित में नहीं है उसके। और मुझे भी ... मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल-बिल्कुल जरूरत नहीं है जो न खुद चलता है, न किसी और को चलने देता है।^३ यह सावित्री की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होकर भी जातिगत वैशिष्ट्य को अभिव्यक्त करती है। राकेश ने सावित्री में आज की परिस्थितियों से संवस्त, नाकरी करने के लिए विवश नारी की विडम्बनाओं का प्रभावी प्रतीक उभारा है। यहाँ नारी

- १ मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल पृ. ६२
- २ आधे अधूरे समीक्षा - डॉ. राकेश शर्मा पृ. ८७
- ३ आधे अधूरे - मोहन राकेश

के परंपरागत रूप, संस्कारशीलता और नैतिकता के बंधनों से टूटने का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

सावित्री के प्रति राकेश की सहानुभूति थी । वह उस औरत को भावुक बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे । कहते थे, बहुत सोचा है उस औरत ने उसकी घृण और कड़वाहट उसकी जिंदगी से उभर कर आती चाहिए । शायद आज उनके दबे हुए स्त्री-व्यक्तित्व को लेकर राकेश यह प्रकट करना चाहते हो । फिर भी सावित्री का इस हद तक बढ़ना उचित नहीं लगता । सावित्री के प्रति लेखक की गहरी सहानुभूति होते हुए भी नाटक में दोषाती भी बही लगती है - यह दोषा केवल उसका व्यो ? क्या परिवेश की जड़ता और मानसिक हताशा के लिए सभी समान रूप से उत्तरवादी नहीं हैं ? सावित्री पत्नी, स्त्री एकही व्यक्ति व्यो ? सावित्री के रूप में राकेश की बुद्धिवादिता स्पष्ट हुई है । क्या उसका पत्नीत्व आहत नहीं था ? क्या उसको पति की ओर से एकांत समर्पण एवं पूर्ण विश्वास मिला था ? नहीं भी मिला हो, लेकिन उसकी भरपाई इस कदर के नैतिक पतन से हो सकेगी क्या ? आज के समाज में उसे मान्यता प्राप्त होगी क्या ? जीवन जीने का हर एक का अपना अपना ढंग है, फिर भी जिस समाज में रहना है उसकी भी कुछ कद्र रहे । नहीं तो सुरेश की माँ जैसी अनेकों से अपमानित होना पडेगा । विकसित होनेवाले व्यक्तित्वों का भारतीय सम्यता के अच्छाईयों से विश्वास उड जाएगा । हर तरह से यह सारी प्रक्रिया ही हानिप्रद होगी ।

बीना -- (बड़ी लडकी (बिनी) --

बीना रिहा का बिल चुकाने के लिए पचास छुट्टे पैसे माँगती हुई पहली बार नाटक में हमारे सामने आती है । उस समय सिंधानिया के घर आने की बात

-
१	सारिका - मार्च १९७३ - सुधा शिवपुरी	- पृ. ३३
२	मोहन राकेश और उनके नाटक - गिरीश रस्तोगी	पृ. ११०
३	मोहन राकेश का नाटक साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल	- पृ. ५२

को लेकर महेंद्रनाथ और सावित्री में झगडा शुरू था । बीना महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी लडकी है । वह एक दिन सावित्री के प्रेमी मनोज के साथ घर से भाग जाती है । पति के साथ अनबन होने से वह बार बार माँ के घर आती रहती है । अब भी वह अपने पारिवारिक जीवन से ऊबकर अपना घर छोड़कर मायु के चली आई है । वह खुद एक समस्या बन कर आई है तथा उसके आते ही सावित्री के परिवार की समस्या का भी उद्घाटन होने लगता है । वह सावित्री के समान मन्वली तो है, परंतु सावित्री के समान अनेक पुरनछों को अपनाने का अवसर उसे नहीं मिलता है । फिर भी सावित्री की उदाम काम्फ्रीडा देखकर उसकी भी कामवासना जाग्रत होती है, इसलिए वह अपने घर में आए, माँ के पूर्व प्रेमी मनोज के साथ माँका पाकर भाग जाती है । वह जाने अनजाने सावित्री के आदतों की शिकार हुई है । उसके बचपन में घर में होनेवाली अस्वाभाविक परिस्थितियों को देखकर उसका घर में ऊबना और घर से भाग जाना स्वाभाविक ही लगता है । घर में होनेवाले अस्तोषा, अविश्वास और घुटनशालि माहौल के परिणाम से ही वह अपना घर त्याग कर किसी अपनेपन (से) और विश्वास से भरे व्यक्ति का सहारा ढूँढने के लिए भाग जाती है । घर के अस्वाभाविक व्यवहार से उसका मन एक प्रकार के तनाव से अछन्न है ।

सावित्री की तरह उसमें भी सम्झौतावादी दृष्टिकोण की कमी है । इसलिए वह अपने माँ की तरह अपने दांपत्य जीवन को टुहरा रही है । वह माँ के समान उनके पुरनछों से संपर्क तो नहीं रखती, लेकिन उसने जिसके साथ शादी की है, उसे भी उसने ठीक तरह से पहचाना नहीं है । इसलिए वह कहती है शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ । पर अब आकर अब आकर लगने लगा है कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था । इससे लगता है कि बीना का चुनाव गलत था । यह गलत चुनाव दोनों के बीच एक ऐसी 'हवा' निर्माण करता है, जिससे दोनों की अजन्मबीपन महसूस करते हैं । दांपत्य जीवन के आत्मियता के अभाव के कारण वह सिर्फ यह महसूस करती है कि दो

आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सँस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे ?^१ वह स्वभाव से ही अस्तुष्ट है। अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वह अपनी ओर से कुछ समाधान नहीं ढूँढना चाहती। वह तो कहती है ... मन करता है आस्पास की हर चीज को तोड़-फाँड़-डालें। कुछ ऐसा कर डालें जिससे ...^२ पति के मन को कड़ी-से कड़ी चोट लगे।^३ किंतु धीरे धीरे हर चीज उसी ढरे पर लौट आती है। लौटकर फिर उसी स्थिति में आ जाना आगे की ओर न बढना ही वह अधूरापन है, जो सारे परिवार की तरह उसे भी घेर लेता है।^३

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि बीना का विकास जिस वातावरण में हुआ है, वह उसे समझाता नहीं करने देता तथा उसे स्वाभाविक भी नहीं रहने देता। वह कहती है, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती।^४ इस हवा के अहसास के कारण ही वह माँ के पूर्व प्रेमी मनोज के साथ भाग जाकर बार बार अपने माय के यहाँ चली आती है।

सावित्री के परिवार के सभी लोग एक ही उम्रवालों जैसा व्यवहार करते हैं। छोटे लोग बड़े जैसा और बड़े युवकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी हास्त में माँ के स्वर व्यवहार को देखकर ही बड़ी लडकी बीना माँ के प्रेमी के साथ भाग जाती है। क्योंकि वह माँ के वासनात्मक अधूरेपन का एक अधूरा अंग मात्र है।

बीना आधुनिक परिवेश की भटकी एवं संनस्त पीढी की प्रतीक मात्र है। बीना का जीवन पूर्णतः निराशा और असमस्तताओं से अधिरा है। एक

-
१	आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक	पृ. २८
२	- वही -	पृ. ३०
३	- वही -	पृ. १०
४	आधे अधूरे - मोहन राकेश	- पृ. २९

पीढी का अधूरा पन अगली पीढी तक विरासत के रूप में अपने आप पहुँच जाता है। मोहन राकेश जी ने इस नाटक में नई पीढी की संग्रमावस्था का प्रामाणिक और प्रभावशाली रेखांकन किया है। कहीं कहीं उन्होंने अपने युग के आगे (आधे अधूरे) में जाने का भी प्रयत्न किया है, और यह प्रयत्न निश्चय ही एक भविष्यद्रष्टा का प्रयत्न ही है। आज का जीवन उस सीमा तक स्यात पहुँचने लगा है। अनेक प्रकार के वैचारिक संकट भी इसी कारण दे दे पाए हैं। गलत चुनाव की त्रासदी का आनुवंशिक चित्रण बीना तथा किन्नी द्वारा किया है।

छोटी लडकी किन्नी --

किन्नी महेंद्रनाथ और सावित्री की छोटी लडकी तथा अशोक और बिन्नी की छोटी बहन है। वह परिपाटी-बिध्द किशोरवयीन लडकी नहीं है। किन्नी नाटककार मोहन राकेश की एक यथार्थ पर आधारित मनोवैज्ञानिक सर्जना है¹ वह जिद्दी और दृढ है, इसलिए प्रौढता की बातें करती है। परिवार की एक सूनृता का अभाव उसके खिल्ले व्यक्तित्व को बिसरे देता है। आज की बिन्नी या किन्नी कल की सावित्री बन सकती है।

नाटक में बड़ी लडकी बीना के अचानक घर आने की बात को लेकर महेंद्रनाथ और सावित्री में अन्वदन होती है। तर्क-वितर्क के बाद महेंद्रनाथ, सावित्री और बड़ी लडकी, तीनों भी विंतामन्न अवस्था में बैठे हैं, तब उस वक्त छोडी लडकी किन्नी बाहर के दरवाजे से आती है और उन लोगों को उस तरह देखकर अचानक छिडक जाती है। आते ही वह दलील करने लगती है, 'कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो।.... स्कूल से आओ, तो घर पर कोई भी नहीं था और अब आई हूँ, तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी-दी भी है ... पर सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं जैसे'² घर आने पर घर में कोई न होने से वह बेगानापन महसूस करती है।

1 अपने नाटकों के दायरे में मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा - पृ. २५

2 आधे अधूरे - समीक्षा - डॉ. राकेश शर्मा पृ. ११२

3 - वही - पृ. ३३

परंतु घर में रहकर किसी की राह तो नहीं देखती, उल्टे ज़िद करती है, कि 'दूध गरम हुआ है मेरा ? ... स्कूल में भूख लगे, तो कोई पैसा नहीं होता पास में । और घर आने पर घंटा-घंटा दूध ही नहीं होता गरम ।' यहाँ निम्नमध्यवर्ग की ओर अग्रसर होनेवाले मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक समस्या का पर्दाफाश होता है । तथा बिकरे हुए परिवार के खोखलेपन को उजागर करती है ।

छोटी लड़की को किताबें और सिलाई क्लास के लिए रिल भी नहीं मिलता है । इस बात को लेकर जब वह माँ से शिकायत करती है, तब माँ आर्थिक तनाव के कारण सिर्फ आक्रोश ही करती रहती है । इसपर छोटी लड़की असंतोष प्रकट करती है, कि क्या वह भी अशोक की तरह पढना छोड़ दे। बाद में वह अपने स्कूल ड्रेस के अभाव की बात भी सुनाती है । तब मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक दीवार हिलती हुई नजर आती है ।

किन्नी बारह तेरह साल की छोटी लड़की है, फिर भी वह पड़ोस की लड़की सुरेखा के साथ कुछ अश्लील बातें करती है । वह छोटी उम्र में काम संबंधी चर्चा में जो रस लेती है, यह भी उसकी माँ के व्यक्तित्व का ही एक अंश लगता है । घुटनभरे ज़िंदगी में महत्वपूर्ण लगनेवाली छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए ही वह कच्ची उम्र में भी सेक्स की बातें करती रहती है । सावित्री जैसी बड़े स्त्रियों का युवतियों के जैसा विकृत व्यवहार देखकर तेरह बरस की उम्र में किन्नी व्यस्कों की तरह सेक्स की चर्चा में आनंद लेने लगती है, क्योंकि वह सावित्री के यौन संबंधों के अधरोपन का ही कुछ और अधूरा अंश है । किन्नी में है तीव्र आक्रोश और सेक्स की जागरणकता ।

पारिवारिक खिंचाव के कारण किन्नी माता पिता, बहन भाई, किसी के भी प्रति लगाव महसूस नहीं करती । बड़ों के प्रति उसमें श्रद्धा की भावना है ही नहीं । वह छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं रखती । अपनी छोटी

१ आधे - अधूरे - मोहन राकेश

पृ. ३३

२ आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद

आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव से बेहद कष्टी होकर ज्वान चलाती है। वह स्वयं के साथ बेशर्मी तथा ढिंढाई की बातें करती है। किन्नी एक साथ ढीठ, मुँहपट, वाचाल, स्वकेंद्रित, कृतघ्न किस्म की किशोरी बनकर उभरी है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, वर्णिय सामाजिक दृष्टि से आज के जीवन का एक कुनप एवं कृ यथार्थ है। यहाँ राकेशजी ने उमरनेवाली माँ के बच्चों की दुर्दशा का कृ यथार्थ चित्रित किया है। माँ-बाप के स्वर और स्वच्छंद बर्ताव से परिवार के बच्चे भी टूटते हैं, घुन का अनुभव करते हैं तथा बच्चों के लिए पारिवारिक जीवन क्लेशपूर्ण एवं असहनीय बन जाता है। भारतीय सभ्यता की मान्यता है, कि उमरनेवाले बच्चों के व्यक्तित्व का विकास माँ के वात्सल्यभरे सान्निध्य से ही संभव है। अतएव बच्चों के व्यक्तित्व के विकसित करने या उन्हें बुरे पथ पर ले जाने में अधिकांशता बच्चों की माँ ही जिम्मेदार साबित होती है। माँ ही दिन-दिन भर घर से बाहर भ्रमण करती रहे, तो परिवार के बच्चे भी बिगड़ने लगते हैं, अजन्मबोध में माँ के ही राह पर चलने का प्रयास करते रहते हैं। मोहन राकेश जी ने यहाँ बच्चों पर होनेवाले पारिवारिक ^{परिणाम} का बहुत ही प्रामाणिक और प्रभावशाली चित्रण किया है।

किन्नी नई पीढ़ी का विसंगत रूप व्यक्त करती है। लगता तो है वह माँ के पथ पर किन्नी का हाथ थामें साथ देना चाहती है। वह बच्चे से पहले ही टूटने लगी है, जब कि परिवार के अन्य सदस्य बच्चे के बाद टूटते जा रहे हैं।

-- निष्कर्ष --

यह कहा जा सकता है कि राकेशजी ने मानव जाति की नियति के कृ यथार्थ को पकड़ा है। वास्तव में स्त्री-पुरुष दोनों भी अधूरे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसलिए दोनों में लगन, प्रेम और सच्चा सहयोग होना जरूरी है, जिससे वे पूर्ण बनते हैं। परंतु सच्चे सहयोग और प्रेम के अभाव में दोनों भी आधे-

अधरे रह जाते हैं। सावित्री अपने अभाव की पूर्ति के लिए अनेक पुरनछों का हाथ तो पकड़ती है, परंतु अंत तक भूखी की भूखी ही रह जाती है। यहाँ राकेशजी ने फ्रायड तथा युंग के काम सिध्दातों के अनुसार काम कुंठा प्रेस्त सावित्री का चित्रांकन किया है। सावित्री खुद अपूर्ण होते हुए भी दूसरों में पूर्णता खोजती रहती है। उसका यह दूसरों में पूर्णता खोजने का तरीका ही खोखला है। परिवार में एक दूसरे के प्रति सहज विश्वास, आदर, अनुशासन तथा आत्मीयता रखना वास्तव में स्त्री की ही जिम्मेदारी होती है। सावित्री में उसका पूर्णतः अभाव है। उसमें अस्तु आस्था के दर्शन होते हैं। वास्तव में सावित्री और महेंद्रनाथ आकर्षण और विकर्षण के भँवर में चक्कर काट रहे हैं।

राकेशजी ने 'आधे अधरे' में जिस युग का दिग्दर्शन किया है, वह अवसरवादिता, स्वार्थपरता, धनपद लोलुपता और अनैतिकता का युग है। वास्तव में राकेशजी ने यहाँ परंपराओं और परिवर्तित जीवन मूल्यों के संघर्ष की तीव्र झोंकी ही प्रस्तुत की है।

राकेशजी के नाटकों में प्रेम भावना का विकासशील रूप दिखाई देता है। 'आषाढ' का एक दिन में केवल प्रेम भावना आस्था है, तो 'लहरों के राजहंस' में प्रेम कामासक्ति का रूप लेकर आया है और 'आधे अधरे' में प्रेम अपूर्णता की घुटन में बँधा दिखाई देता है। पहले नाटक में विश्वास और सम्पूर्ण सर्वोपरि है, तो दूसरे में विश्वास की खरोंच अहं को सहती नहीं और तीसरे में तो अविश्वास ही नहीं अलगाव भी है।

पर तले की जमीन --

मनुष्य मात्र की जिजीविषा, अपना अस्तित्व बनाए रखने की अपूर्व छटपटाहट, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, शब्द और नेपथ्य की ध्वनियों का मिला-जुला प्रभाव, मूल्य विप्लव, विसंगति, अर्थ की महत्ता, मानवीय सम्बन्धों का खोखलापन, निरर्थकता, खुद को नकली मुखांतों के अन्दर छिपाकर अपना खोल बनाए रखने की वृत्ति, नारी पुरनछा के टूटते सम्बन्ध, दोहरा जीवन, ऊब, आत्म घातक प्रवृत्ति आदि बातों पर आधारित मोहन राकेश के नाटक 'पर तले की जमीन' के

नारी पात्र पहले तीन नाटकों के नारी पात्रों के समान किसी प्रासाद, घर या कुटी की चार दीवारों में अपनी नियति को फेंसे नहीं कर रहे हैं, तो ट्रिस्ट क्लब ऑफ इण्डिया में इकठ्ठा होकर अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नाटक में नायक नायिका की कोई स्पष्ट परिकल्पना नहीं है। नाटक में सिर्फ तीन नारी पात्र हैं - सलमा - अय्यब की पत्नी हैं, रीता और नीरा दो लडकियाँ हैं।

रीता - (गुड़डी दीदी) --

रीता नीरा की सखी है, जो गुड़डी दीदी भी कहलाती है। वह टेबल टेनिस की खिलाडी है। रीता अभिजात्य वर्ग की लडकी है, जिसे जीवन के प्रारम्भ में ही मनुष्य के भीतरी दरिन्द्रे से परिचय पाया है। अतः वह कब्रिस्तान बन चुकी है। वह अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता के प्रति सजग है। अय्यब ने उसका हाथ पडक कर उसके साथ कुछ कमीनी हरकत की थी, तो अय्यब को उसने सब्र के सामने पीटा था। लेकिन पुल टूटने से अस्तित्व का संकट चारों ओर से धिर जाता है, तब वह एकांत में अय्यब के साथ दोहरी मनःस्थिति में जीती है। कल अय्यब को दुत्कारनेवाली रीता आज परिस्थितिसे लाचार बन जाती है। वह कहती है कि, 'बडी ममी अक्सर कहा करती है, कि भीड़ में आदमी आदमी होता है, और अकेले में ... पर मैंने क्या हमेशा इस बात का मजाक नहीं उड़ाया है?' परन्तु आज जब यथार्थ उभर आया है, तो उसके होश हवास उड जाते हैं। वह एक ओर तो पुरनछा का शारीरिक साथ भी चाहती है और दूसरी ओर पुरनछा से छुटकारा पाकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। यहाँ उसकी प्रकृत भूत यथार्थ के रूप में उभरती है। उसका मन सब कुछ अपनाना चाहता है। एक बार उन सब्र में होकर जीना चाहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य के मन में अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में सन्देह निर्माण होता है तब वह नीति, धर्म, कुलाचार सब भूल जाता है और उसके पास केवल एकमात्र तीव्र तमन्ना रहती है, अपनी भूत, चाह मिटाने

की ।^१ में उसे अपने से परे हटा रही थी और वह जानवर उसे अपने पास बुलाना चाह रहा था । वह चाह रहा था कि मरने से पहले एक बार ... चाहे कुछ भी हो ।... सिर्फ एक बार....^१ यहाँ यह दिखाई देता है, कि हर व्यक्ति में एक जानवर विद्यमान रहता है । जो अवसर मिलने पर अपना असली रूप धारण करता है । इस प्रकार रीता अतृप्तियों और संत्रास को भोग रही है ।

वास्तविकता और असलियत को स्वीकारने की रीता में हिम्मत है, 'तुम सब लोग झाँठे हो । खोखले हो । अपने को झाँठी आशा और खोखले विश्वास में रखकर जी सकते हो ।'^२ मनुष्य में होनेवाली पशु-वृत्ति तथा दुनिया के बुरे अनुभवों से वह पूरी तरह परिचित है, इसलिए अपनी सुखी नीरा से कहती है, 'मैं मुझे यहाँ जानवरों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकती ...'^३

इस प्रकार (नीरा) वर्तमान युग की, अतृप्तियों और संत्रास से भरी, दुनियादारी से पूर्ण परिचित, कब्रिस्तान बनी, अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता के प्रति सजग नारी है ।

-- नीरा --

रीता की तरह नीरा भी जीवन के प्रारम्भ में ही मनुष्य के भीतरी दरिद्रे के प्रति पूर्ण परिचित है, इसलिए वह कब्रिस्तान बन चुकी है । वह एक अभिजात्य वर्ग की लडकी है तथा रीता की सुखी और टेबल टेनिस की अत्यव्यस्क खिलाडी है । वह अपना अस्तित्व सदैव बनाए रखना चाहती है । वह तेरह-चौदह साल की लडकी है । वह अपने वर्तमान जीवन से ऊब कर क्लब में टेनिस खेलने के लिए तथा नहाने के लिए आती है और नकली मुँहाटा धारण कर अपने संत्रास भरे वर्तमान जीवन को भूलना चाहती है । वहाँ एक गिलास पानी के कहती हुई नाटक में पहली बार प्रवेश करती है । वह अन्त तक रीता का साथ देती है । वह तेरह - चौदह साल की किशोरी है, लेकिन 'छोटी' कहने से चिढ़ जाती है । वह छोटी है इसलिए छोटी मोटी बातों पर भी चिढ़ जाती है । अतः वह दुनिया की प्रखर वास्तविकता सहने के काबिल नहीं है ।

१ पर तले की जमीन - मोहन राकेश
२ - वही -
३ - वही -

-- सलमा --

सलमा अयूब की पत्नी है। वह अयूब से केवल वैवाहिक बन्धन से जुड़ी हुई है, मानसिक स्तर पर वह उससे जुड़ी नहीं है। वह अयूब के साथ वैवाहिक संबंध के बोझ को कंधों से ढो रही है। शादी से पहले कोई एक डॉक्टर सलमा का दोस्त था, यह बात अयूब भी जानता है, इसलिए वह बार बार ताने कस्तता है, 'कुछ रिश्ते खराब थे। मेरे और मेरी बीवी के.... हमें कुछ गहरी बातें डॉक्टर से करनी थीं। डॉक्टर मेरी बीवी का बचपन का दोस्त है.. अब समझो कुछ तुम?' अयूब सलमा को हिचकाले खाते पुल से डॉक्टर से मिलने इस पार ले आया है। यह संबंधों की उलझाने दोनों को कब्रिस्तान बना देती है। दोनों की सम्झा में यह नहीं आता, कि या तो तीलियों में आग नहीं रही, या शायद अपने में ही खींचने का दम नहीं रहा। 'एक दूसरे के बीच 'शक' का भाव पैदा होने से ही उनमें कब्रिस्तान का अहसास होने लगता है। औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? इसके लिए सभी के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण आदमी और औरत में उत्पन्न होने वाला संशय का भाव और तब इस बारे में शिद्दत में सोचने का भाव भी हो सकता है। तब आदमी का टूटना गिलास का टूटना एक जैसा बन जाता है और अयूब के लिए सलमा का अस्तित्व कुछ इसी प्रकार का बन कर रह गया है।^३ मियाँ बीवी के रिश्तों के बीच अगर कोई छाया भी आ जाए, तो उसका नतीजा व्यक्ति को खुदकुशी की सीमा तक ले जाता है। मेरी बीवी को मुझसे पिण्ड छुड़ाने का यही एक रास्ता नजर आता है।^४ नारी के लिए यह एक विवशता है, क्योंकि अन्वाहे व्यक्ति से छुटकारा पाकर नारी अपना स्वतंत्र जीवन जी नहीं सकती। उसके सामने केवल दो ही रास्ते बचे रहते हैं -- चुपचाप सहते रहना या खुदकुशी। आज समाज में ज्यादातर नारियों की यही

-
१	पर तले की जमीन - मोहन राकेश	- पृ. ४१
२	- वही -	पृ. ४४
३	अपने नाटकों के दायरे में मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा	पृ. १४९
४	पर तले की जमीन - मोहन राकेश	पृ. ४७

सच्ची हालत है। उनके जीवन में चारों तरफ विसंगति फैली हुई दिखाई देती है। वास्तविक सत्य वह नहीं है जो बाहर घटित हो रहा है, वास्तविक तो वह है जो अपने भीतर घटित हो रहा है -- यानी जो पुल भीतर ही भीतर चरमरा रहा है, जो मानसिकता भीतर ही भीतर ^{बढती हुई} होकर सभी कुछ बहा-डुबो देना चाहती है -- वही वास्तविकता है। सलमा के द्वारा नारी का पीडित अन्तः स्पष्ट हुआ है। वह कहती है, जब मुसीबत आती है तो सब अकेले हो जाते हैं.... मुसीबत की शक्लें अलग अलग हो सकती हैं। छुटकारा इतना आसान तो नहीं है।^१ लेखक ने इस नाटक में सलमा के माध्यम से सदियों से नारी की हो रही क्वनाओं को, उसपर होनेवाले बन्धनों को दबाव का स्पष्ट निर्देश किया है।

मुझे तुम हमेशा चहरों को लेकर शर्मिन्दा कर सकते हो ... खुद भी अगर शर्मिन्दा हो सकते तो शायद हम एक दूसरे के चेहरों को ज्यादा पहचान पाते ...^२ पुरनचा का 'अहं' चिराग तले अधिरा जैसा होता है। क्योंकि पुरनचा अपनी वास्तविकता हमेशा के लिए नकारता हुआ आया है। इस तरह जिन्दगी बेमेल है, अतः वह सच्चे अर्थ में जी नहीं जाती। आदमी हो या औरत इन्सोसेन्स का आवरण जब रह जाता है तो दोनों ही अपने ही भीतर दफन होकर रह जाते हैं और दफन होकर रह जाना एक जिन्दगी तो हो सकती है, जीना नहीं हो सकता^३। वास्तविकता तो यह है कि सलमा ने अयूब को अपना सब कुछ दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसका जीवन विसंगत और विडम्बनात्मक बन जाता है। अस्तित्व की अनिश्चितता में एक दूसरे को जान लेना जीते रहने से ज्यादा जरूरी लगता है।

-- निष्कर्ष --

यह कहा जा सकता है कि, सलमा, रीता और नीरा तीन नारियाँ नारी जीवन के तीन चरणों को अभिव्यक्त करती हैं। ... नीरा एक चौदह

१	अपने नाटकों के दायरे में - मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा - पृ. १४४
२	पर तले की जमीन - मोहन राकेश - पृ. ६७
३	- वही - - पृ. ६८
४	अपने नाटकों के दायरे में मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा - पृ. १४६

वर्षा 'इनोसेन्स' बालिका है, जिसकी 'इनोसेन्स' के साथ खेल्कर पिपासु पुरनछा अपने अन्दर की पिपासा मिटाना चाहता है। रीता वह युवती है जो अपने अन्दर के जानवर एवं पुरनछा के अन्दर के जानवर के संघर्ष से त्रस्त है और सलमा वह विवाहिता है, जो भरे पुरे घर में रहकर भी पता नहीं क्यों अन्दर ही अन्दर कब्रिस्तान में बदलती जा रही है।¹ ये पात्र कम विश्वसनीय लगते हैं, परंतु फिर भी अपनी अपनी रेखाएँ स्पष्ट कर देते हैं। सलमा की विरक्ति किसी से बन्धन पाने में निहित है।² अयूब और सलमा का वैवाहिक सम्बन्धों के बोझ को ढोता जीवन, वर्षों से स्थापित उस वैवाहिक संस्था की निरर्थकता को दिखाता है, जो व्यक्ति के जीवन का आधार मानी गई है।³

मोहन राकेश के नाटकों के नारी पात्रों के संबंध में यह कहा जा सकता है, कि नारी मन की पीडाओं का दस्तावेज है - मोहन राकेश का नाट्य साहित्य।³ सभी नारी पात्रों में निराशा की मानसिकता समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। न्यति से प्राप्त अधूरापन हो या अपने ही मन का अधूरापन हो, परंतु सभी नारी पात्रों में अधूरेपन की पहचान पाई जाती है। राकेश को अभिप्रेत नारी अन्त में पुरनछों की सारी निराशा और असफलता का सारा मार खुद ढोती हुई दिखाई देती है। वह पुरनछा को न अपना सकती है और न छोड़ भी सकती है तथा विवश और पराजित-सी रह जाती है।

मल्लिका, सुन्दरी, सावित्री, और सलमा जीवन दृष्टि की अपनी विशिष्टता को लिए हुए जीती हैं, जो अस्वाभाविक तथा आरोपित नहीं लगती। राकेश-के सभी नाटकों में स्त्री-पुरनछा के स्वस्थ सम्बन्धों पर आधारित घर की तलाश दृष्टिगोचर होती है। यह कहा जा सकता है, कि राकेश के नाटकों के नायक घर की तरफ लौटने के लिए अभिषाप्त हैं। नायकों के साथ साथ नायिकाएँ भी अपना

-
1	मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल	- पृ. ७०
2	विशोषा सन्दर्भ में - डॉ. रीता कुमार	- पृ. ३१८
3	मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल	- पृ. ८४

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक - मोहन राकेश

पर चाहती हैं। मल्लिका कालिदास के साथ घर बसना चाहती हैं, सुन्दरी नन्द को अपने साथ चाहती हैं और सावित्री को भी अपना घर उभारने की धुन लगी हुई है। परंतु निराशा और वास्तविकता की कहुवाहट इस बनने न बनने के सिलसिले में नायिकाओं को तोड़कर रखती है।

लहरों के राजहंस की सुन्दरी और आधे-अधरे की सावित्री पुरनछा पर हावी हैं, तो आषाढ का एक दिन की मल्लिका विवाहबाह्य प्रेम करती है और पर तले की जमीन की सलमा के लिए वंवाहिक बन्धन एक क्विशता है वह कब्रिस्तान बनी हुई है। इस तरह राकेश को अभिप्रेत नारी पर म्परागत आदर्श नारी का बिम्ब ठुकरा देती है और स्वाभाविकता एवं यथार्थ को अपनाती है। यह यथार्थ इतना प्रखर है, कि राकेशजी पर जीवन को जीने के लिए एक उच्चतर आस्था भी है जिसका आभास राकेश के नाटक नहीं दे पाते^१ या राकेश व्यक्ति की -हासो-मुखी प्रवृत्तिको ही चित्रित करते हैं^२ जैसे आरोप लगाए जाते हैं। परंतु राकेश ने नारी पात्रों के अन्तर्विरोध को गहराई से पकड़ा है। राकेश ने पुरनछा को नारी पर आश्रित रखा है, पर पुरनछा नारी को एक आन्तरिक आवश्यकता के रूप में कभी प्राप्त नहीं कर पाता। नारी आमादा दिखाई देती है और पुरनछा उसे झोला है, मुक्ति चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पाता।^३

मल्लिका सुन्दरी और सावित्री में कापनी साम्य दिखाई देता है। नारी अपने जीवन संघर्ष से पराजित होकर अपने अधरे अस्तित्व को किसी तरह निभा रही है। कालिदास मल्लिका की उपेक्षा करता है इसलिए वह बाहरसे तो टूटती है, परंतु अन्दर से अदम्य आस्था उसे बनाए रखती है। सुन्दरी, लगता है, बाहर से तो टूटी नहीं, लेकिन अन्दरसे हात-विक्षात हो गई है, तो सावित्री अन्दर और

१ आधुनिक नाटक का मसीहा - मोहन राकेश - डॉ. गोविंद चातक - पृ. १०६

२ - वही - - पृ. ११०

३ - वही - - पृ. १३३

बाहर भी एकता चाहती है। सावित्री भी टूटती है, लेकिन उसमें उससे उबरने की चाह बनी हुई है। मल्लिका, सुन्दरी और सावित्री को भी अपने अपने आराध्य की अनवरत प्रतीक्षा है, परंतु सफलता किसी के हाथ नहीं आती। मल्लिका और सुन्दरी में आन्तरिक संघर्ष है तो सावित्री में मुखरता ज्यादा है। मल्लिका कालिदास की अस्थिरता से पीड़ित है और विलोभ को समर्पित होकर बस जीती रहती है। सुन्दरी को अपने रूप यौवन पर गर्व है और वह पुरनचा को बाँध रखने के अहं से पीड़ित है, परंतु अन्तमें असफल ठहरती है। सावित्री आत्मबोध के अहं से पीड़ित है तथा अनेक पर पुरनचों के आगे समर्पित होने के लिए विवश है।

राकेश पुरनचा के चित्ते हैं। जिस प्रकार जैनद्वं नारी के, प्रेमदं समाज के, प्रसाद इतिहास के और अशक निम्न मध्यवर्ग के चित्ते हैं, उसी प्रकार मोहन राकेश पुरनचा के चित्ते हैं। नारी उनके निकट पुरनचा के सम्मक्ष एक प्राणी न होकर पुरनचा का एक उपादान, एक उपकरण है।^१ लेकिन राकेशजी खुद कहते थे 'किसी दूसरे को उपादान के रूप में कभी मत ग्रहण करो। पुरनचा हो, भावना हो, या पत्थर अपने से बाहर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारो'^२ तो नारी उनके लिए एक उपादान न होकर जितना चाहे उतना रिसपास न मिलने की व्यथा है। इसलिए उनके साहित्य में सम्बन्धित नारियों को लेकर एक पुरनचा की व्यथा ऊभर आई है। राकेश का जबरदस्त 'इगो' हर जगह मौजूद है। इस अहं को परिस्थितियों से, रिश्तेदारों से, पत्नियों से चिढ़ाया गया, तो उसी के संदर्भ में एक कुण्ठा प्रकट हुई।

मोहन राकेश के नाटकों द्वारा नारी जीवन की समस्त विडम्बनाओंका लेखा-जोखा मिल जाता है। नारी पात्र पुरनचा पात्रों के निर्णयों से आच्छादित हैं। मल्लिका जिन्दगीभर सारे दुःखों को सहती है, फिर भी अन्त में अपने प्रेमी कालिदास की ओर से अस्वीकृत होती है। अपने विश्वास को ठेस लगने से सुन्दरी टूट जाती है। सावित्री अपने प्रयत्नों में असफल, टूटे-हारे मन से किसी तरह

१ मोहन राकेश का नाट्य साहित्य - डॉ. पुष्पा बंसल - पृ. ८१

२ सारिका - मार्च १९७३ पृ. ६१

जिन्दगी को ढो रही हैं, तो सलमा पति की अतिरिक्त हरकतों से कब्रिस्तान बन गई हैं। इस प्रकार यह दिखाई देता है, कि नारी का जीवन हर परिस्थिति में एक असफलता मात्र है। 'आधे अधूरे' की किन्नी और 'पर तले की जमीन' की नीरा, दोनों भी तेरह वर्षाणि किशोरियाँ हैं, जो कच्ची उम्र में भी बडप्पन का अहसास जतला रही हैं। असम्य जीवन की बुरी बातों को 'पैस' करने की उनकी वृत्ति ही उन्हें जीवन में असफल और निराश कर देती है। राकेश के नाटकों के नारी पात्रों में मंडिाल दर मंडिाल आधुनिकता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई देती है। मल्लिका विनम्र है और उसके जीवन में आस्था को अविद्यतीय स्थान है। वह इतनी भावुक है कि उसमें पुरनचा के प्रति या परिस्थिति के प्रति शिकायत का कोई नाम भी नहीं, 'स्व' की पहचान तक नहीं। उसमें केवल अनन्यतम विश्वास और समर्पण का भाव है। मल्लिका की अगली कड़ी सुन्दरी है। रनप गर्विता सुन्दरी में आस्था है, लेकिन उसका कुछ मूल्य है। वह अपने 'अह' की तुष्टि के उपादान के रनप में नन्द को स्वीकार करती है। और अपने 'अह' को ठेस लगते ही वह क्षत-विक्षत हो जाती है। वह अपने असफल विश्वास के खातिर टूटती है, किसी दूसरे के लिए नहीं। सावित्री में चरमोत्कर्ष की सृष्टि दिखाई देती है। उसमें आस्था की जगह अनास्था है। वह पुरनचा को अपने से श्रेष्ठ तो नहीं समझती, अपने समान भी नहीं समझती, बल्कि अपने से हेय समझती है। वह पुरनचा को अपने रास्ते का रोडा समझती है। आज समाज में आम तौर पर आधुनिक नारी की यह स्थिति दिखाई देती है कि वह सावित्री के समान ही नैतिकता और पवित्रता की ओर से आँखें मुँद कर केवल इच्छापूर्ति चाहने लगी है। लेकिन हर एक के इच्छापूर्ति की चाह भिन्नाने के तौर तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। 'पर तले की जमीन' की सलमा में चरमोत्कर्ष का उतार दिखाई देता है। उसमें केवल तटस्थता है। वह सावित्री की तरह भयानक महत्वाकांक्षा में बर्बाद भी नहीं होना चाहती और मल्लिका के समान मात्र समर्पण करके खुद को भिन्नाना भी नहीं चाहती। पति से भावनात्मक स्तर पर बन्धु जाने की आशा से उसकी तटस्थता भंग हो जाती है। 'आषाढ का एक दिन' की मल्लिका और 'आधे अधूरे' की बीना में कुछ बातों में साम्य दिखाई देता है। उनका कहना है, कि जिंदगी में स्थूल आवश्यकताओं की पूर्ति ही

सब कुछ नहीं है तो उसके सिवा और भी कुछ होता है, नहीं तो जिंदगी क्यती है हर आदमी की किसी तरह, आज तक तो वैसे ही क्यती है। आगे भी क्य जाएगी। जिंदगी में यदि प्रेम या भावना का कोई स्थान नहीं है, तो वह जिन्दगी निरर्थक है। इसे लगता है, कि जिंदगी की निरर्थकता के सम्बन्ध में दोनों के विचार एक ही हैं।

राकेश जी नारी से सम्झौता, अपनापन और कुछ हद तक सम्मर्ण भी चाहते हैं। वे किसी चीज को अतिरिक्त महत्व देकर नारी की बर्बादी नहीं चाहते, तो नारी के 'स्व' का पूरी तरहसे ख्याल रख कर उसमें सम्झौते का या अपनेपन का समाधान चाहते हैं।

'आषाढ का एक दिन' की मल्लिका और 'लहरों के राजहंस' की सुन्दरी शुरुन शुरुन में नाटक पर हावीरही हैं और नाटक के अन्त में अपने अन्तस में कहीं टूट कर अपनी नियति को मात्र नकारात्मक रूप में भोग रही हैं। 'आधे अधरे' की सावित्री अपने मन में विषामता की कसक लिए हुए हैं, जिससे वह न आगे बढ रही है और न पीछे आ रही है। असुविधा में सुविधा भोगने की मानसिक शारीरिक कसक उसमें है, अवश्य, लेकिन उसे ठीक राह नहीं मिल रही है। वह केवल आधुनिक जीवन की मात्र विडम्बना बन कर रह जाती है। 'पर तले की जमीन' के नारी पात्र अस्तित्व की अनिश्चितता के क्षणों में अपनी अपनी वास्तविक मानसिकता की विवशता को ढोकर जीते हैं। सावित्री और सुलमा में भी सही गलत के बुनाव का क्यद दिखाई देता है।

अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज-नाटक -

अण्डे के छिलके --

पारिवारिक जीवन पर आधारित इस एकांकी में कुल नारी पात्र तीन हैं - बीना, राधा और जमुना, जो क्रमशः पुरानी, मध्य और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। जमुना सास हैं, जो परिवार में विधि-निषेध, धार्मिकता,

पवित्रता आदि बातों का ख्याल रखती है । वह रामायणी संस्कृति की पोषक है और बूढ़ों से वह वैसी ही अपेक्षाएँ रखती है । बड़ी बहू राधा पर इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव है, फिर भी वह चोरी छुपे 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता सन्तति' जैसे उपन्यास पढ़ती है । वह सास का मन रखना भी चाहती है और आधुनिकता की ओर आकर्षित भी होती है । उसमें नए पुराने के बीच अँडजेस्ट करने की समझ है । नई पीढ़ी की प्रतिनिधि बीना किसीसे दबे छुपे रहना नहीं चाहती । किसी से बिना परदा किए वह अण्डे खाने में हिचकिचाती नहीं । आज समाज में नक्ली मुँहासे पहनकर लोग जीते हैं । मानसिक स्तर पर सब समान होते हैं, पर प्रकट रूप में बच्चनों को तोड़ने का साहस किसी में नहीं होता है । इस तरह बूजुगों का खोखलापन उजागर होने लगा है । लोग तो चाहते हैं मृत्यु टूटे, पर टूटन की आवाज न हो ।^१ इस एकांकी में मिथ्या विश्वास एवं यथा-स्थितिवादी परिवार के पाखण्डपूर्ण वातावरण का चित्र प्रस्तुत करके मोहन राकेश ने बूजुगों मान्यताओं के खोखलेपन को हमारे सामने रखा है ।^२

बूजुगों के प्रति और नए के प्रति भी प्यार होने से राधा का जीवन दोहरा बना है । बीना राधा का साथ तो निभाती है अवश्य, पर वह बगावत कर उठती है, 'तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती । उधर जाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है । सबके सामने आओ और अण्डे में जीव कहाँ होता है ? जैसे दूध जैसे अण्डा ।'^३ बीना की आधुनिकता की ओर रुचि दिखाई देती है, मुँहाटा पहन कर जीना उसे पसंद नहीं है । लेकिन घरवाले उसे चुप कराते हैं । दिन-प्रति-दिन ध्वस्त होती हुई मान्यताओं को देखकर भी पुरानी पीढ़ी की जान की प्रकट रूप में कुछ भी नहीं कहती है । घर में उसकी अपेक्षा शून्य है, 'आज दो घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है । मैंने कितनी बार कहा

१ अपने नाटकों के दायरे में मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा - पृ. १८५

२ मोहन राकेश के नाटक - डॉ. विजयराम यादव पृ. १७७

३ अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज-नाटक- मोहन राकेश पृ. ११

था, कि लियाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी। मगर मेरी बात को तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ, बस हँ हँ, कल करा देगी माँ, कह कर टाल देते हो।^१ इस तरह न चाहते हुए भी नए पुराने के बीच का फँसावा बढ रहा है। परन्तु विवशता से क्यों न हो, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बदलते परिवेश के साथ मूल्यों में परिवर्तन तो आ ही रहा है, परन्तु यथार्थ तथा मानवीय संवेदना को पूरी तरह जानने की कोशिश नए पुराने दोनों तरफ से आवश्यक है।

सिमाही की माँ --

इस एकांकी में बिशनी, मुन्नी, कुन्ती, लडकी-१, और लडकी -२, आदि पाँच नारी पात्र हैं। बिशनी एक फौजी सिमाही की माँ है। आर्थिक दबाओं की विवशता से वह अपने बेटे को लुंछाई में भेजती है। परन्तु जिस बेटे की चिट्ठी हर पन्द्रहवें रोज को नियमित रूप से आती थी, उसकी दो महीने में एक भी चिट्ठी नहीं आई है। इसलिए असहाय माँ बिशनी व्याकुल होती है। माँ के हृदय की पीडा, आतुरता, भय, छटपटाहट बिशनी के एक लम्बे से प्रकट हुक्ती होती है, इतनी भी फुरसत नहीं मिलती, कि माँ को चार हरफ लिखकर डाल दे ? उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है, तो माँ के कलेजे में जान पडती है। माँ के कौन दो चार हों जिनके सहारे वह परान लेकर बँठी रहेगी ?^२ यहाँ माँ की आकुलाहट स्पष्ट होती है। उसे आर्थिक विवचना तो है ही, पर साथ-ही-साथ लडकी मुन्नी की भी चिन्ता है, क्योंकि अब वह बडी हो गई है, उसकी शादी का सवाल मुँह बाँट सामने खडा है। बिरादरी या समाज के सब मजा देखने के लिए है, सहारा किसी से भी नहीं मिलता। बेटा तो देश की जिम्मेदारी नीभा रहा है, पर उसके पीछे उसकी असहाय माँ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा ? इस तरह कठिन परिस्थिति में देशभक्ति, मानवीयता, सहिष्णुता, सहयोग,

१ अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज-नाटक - मोहन राकेश - पृ. २१-२२

२ - वही -

राष्ट्रियता आदि सभी मूल्या निरर्थक लगते हैं तथा उनपर का विश्वास उड जाता है। इस तरह इस एकांकी में ममता की गहराई तथा युद्ध से उत्पन्न पीडा का यथार्थ प्रकट होता है। इसमें युद्ध की विभीषिका की पृष्ठभूमि में एक परम्परावादी माँ का वात्सल्य भाव ही प्रधान है। मुन्नी और कुन्ती सिर्फ कथा-वस्तु को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। लडकी-१, लडकी-२ के वार्तालाप से युद्ध की विभीषिका पर प्रकाश पडता है।

प्यालियों टूटती हैं --

यह एकांकी टूटते हुए मानवीय सम्बन्धों को तथा बढती हुई कृत्रिमता को पेश करता है, जिसमें माधुरी, मीर, पम्मी आदि तीन नारी पात्र हैं।

पर में एक के बाद एक प्यालियाँ टूटती रहती हैं, जिसे माधुरी आशंक्ति होती है। उसे इस तरह प्यालियों का टूटना अच्छा नहीं लगता। वह कहती है, 'जब एक के बाद एक इस तरह प्यालियाँ टूटती हैं, तो ज़रूर कोई-न-कोई अनिष्ट होता है।' लेकिन मीरा को इसमें विशेषा कुछ लगता ही नहीं। वह तो कहती है, 'पुरानी चीज तबाह हो, तभी तो नई आती है। नया आ जाएगा।' पुराने का नष्ट होना और नए का निर्माण होना यह तो सृष्टि का नियम ही है। पुराने सम्बन्ध अब अयाचित - से लग रहे हैं। इस लिए ^{अपनापन} लेकर दीवानन्द आत्मिक रिश्तों के स्तर पर टूट जाता है और आधुनिकता का मुँहटा धारण कर आई मिसेज मेहता अपने नक्लीपन के सहारे नए रिश्तों में जुड जाती है। इस तरह सम्बन्धों की सधनता, आत्मियता चरमराकर टूट रही है।

आधुनिकता की धुन माधुरी पर स्वार है, पर हीनता के कारण उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आधुनिक परिवेश में स्वयं को फिट करने के लिए माधुरी हर रोज किसी-न-किसी को चाय पर बुलाती है। नकरेवाली मिसेज मेहता को भी वह चाय पर बुलाती है, परंतु उसमें अधरेपन की भावना दिखाई देती है। इस तरह

१ अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बच्चि नाटक - मोहन राकेश - पृ. ५१

२ - वही -

माधुरी आधे-अधरे की सावित्री की याद दिलाती है। सावित्री की तरह उसे भी सभी जगह अपूर्णता का भाव ही नजर आता है। मीरा कहती है - तुम्हें तो खामखाह का कॉम्प्लेक्स है, दीदी। अपनी अच्छी से अच्छी चीज पर भी तुम्हें भरोसा नहीं होता^१ उच्च समाज में होनेवाली नारी की स्थिति का यथार्थ चित्र राकेश ने यहाँ खिंचा है। मीरा द्वारा बार-बार पत्रिका के पन्नों में खो जाना उस मानसिकता का प्रतीक एवं परिचायक है कि जो सम्बन्धों को लेकर उठनेवाले समस्त दृन्द को पीसा निगल चुका है, जब कि माधुरी की मानसिकता में वह अभी तक बना हुआ है।^२

कृत्रिम मान्यता के लिए तैयार होते होते माधुरी अपने वर्तमान को अधिक सार्थक और संलग्न बनाना चाहती है। दीवानन्द ने अपनी जान खतरे में डाल कर खुद का कमाया सब पैसे बहा कर माधुरी एवं उसके परिवार को बचाया था, लेकिन माधुरी को उनका घण्टा भर के लिए आना अपने बने बनाए प्रोग्राम में बाधा महसूस होती है। माधुरी प्यालियाँ टूटने के अपशकुन का सम्बन्ध दीवानन्द के बाधा बनकर आने से जोड़ती है। माधुरी को उन्हें देखकर धिमांसी सी सिहरन होती है। वह दीवानन्द की धृष्टता को स्वीकार करती है। उन्हें जली कटी सुनाती है। माधुरी का यह व्यवहार मनुष्यता के समीप नहीं लगता। वास्तव में नारी के हृदय में प्यार का, ममता का स्रोत हमेशा के लिए बहता रहता है, वर्तमान समाज की ये प्रतिष्ठित नारियाँ किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं कौन जाने? दीवानन्द के जाने के बाद ग्रह तो टल गया, कहना निर्दयता की चरमसीमा लगती है। सच्चा यथार्थ तो यह है, कि आत्मीय सम्बन्धों की एक प्याली माधुरी के हाथों से टूटकर चकनाचूर हो गई है। प्यालियाँ टूटने का जो क्रम इस परिवार में है वहीं क्रम पारिवारिक सम्बन्धों के टूटने का भी है। समाज की इस भयंकर बीमारी की डाइग्नोसिस मोहन राकेश ने की है।^३ इस प्रकार समाज में होनेवाले परिवर्तन को लेखक ने यहाँ सच्चे अर्थों में प्रस्तुत किया है।

१ अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज नाटक - मोहन राकेश - पृ. ५५

२ अपने नाटकों के दायरे में मोहन राकेश - तिलकराज शर्मा - पृ. १९२

३ अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज नाटक - मोहन राकेश - पृ. ११०

शायद --

शायद में पति-पत्नी के बीच का वार्तालाप, जीवन की ऊब, अस्तुष्टता का स्केत देता है। उसमें स्त्री एक ही नारी पात्र है। इस एकांकी में पुरनछा अर्थात् स्त्री का पति जीवन के प्रति घुटन, उब, संवास, तनाव के कारण छटपटा रहा है। और स्त्री उसे उससे संभलने के लिए कह रही है। इधर स्त्री भी निभाव की क्विशता ढो रही है। केवल सोचने से क्या होगा? केवल सोचने से कुछ भी नहीं होता यह स्त्री अच्छी तरह जानती है। वह कहती है, 'तुम उबर भी तो नहीं जाते हो किसी चीज से, और हमें इससे सूनाता ही नहीं, कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं तुम्हारे लिए।' यहाँ पति-पत्नी के बीच की क्विशता प्रकट हुई है। स्त्री भी दिनभर धक्के खाते-खाते स्कूल से बाजार, बाजार से स्कूल फिरते-फिरते परेशान होती है। इस तरह स्त्री अपनी तरफ से सदैव पूरी कोशिश करती रहती है, फिर भी पति उक्ता जाता है। यहाँ एक अनकही उदासी है, जो सही भी नहीं जाती और टली भी नहीं जाती। इस उदासी का कारण बताते हुए स्त्री कहती है, 'तुम अपने को अलग कर ही नहीं पाते कभी ... लोगों से चीजों से ... जिन्-जिन् से तुम्हारा मन जुड़ा है, उन सब से।' दुनिया में जीने का भी कुछ तरीका होता है। अपना सब कुछ किसी के पीछे खोकर जीने से खुद का अस्तित्व मिट जाता है। परेशानी होती रहती है। परंतु स्त्री में समझा होती है। वह कहती है, 'तुम्हारा मन हमेशा उन चीजों के लिए भटकता है, जो तुमसे दूर है। पास होने पर चाहे तुम उन्हें देखो भी नहीं... पर उनका सेंक तुम्हें पहुँचता रहना चाहिए।' पहले जिस चीजसे खुशी मिलती थी, अब नहीं मिलती। वह सिर्फ जीना है इसलिए जीती है, जिससे मेन्च्योरिटी आती है और मेन्च्योरिटी से जिन्दगी क्या है इसका पता लगता है। पहले हम खुश रहते थे, आस-पास के लोग भी हमें खुश लगते थे। अब लगता है कि आस-पास के लोग भी दुःखी हैं, हम भी दुःखी हैं। और मेन्च्योरिटी क्या होती है।^३ वर्तमान काल में नारी की

१ अण्डे के छिलके अन्य एकांकी तथा बीज-नाटक - मोहन राकेश - पृ. १११

२ - वही - पृ. ११२

३ - वही - पृ. ११९

घर-बाहर खिंचा-तानी हो रही है, उसे मानसिक समाधान नहीं मिल रहा है ।
इस बात को लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है ।

हः ।

इस बीज नाटक में एक स्त्री पात्र है - ममा । इसमें पारिवारिक संघर्ष और टूटे, धके, हारे इन्सान की नियति को उजागर किया है । ममा का पति दो सालों से बीमार हो लडका लंदन में है, जो तीन सालों में एक बार भी नहीं आया है । लडकियाँ उसी शहर में होकर भी न होने के बराबर है । आर्थिक विवंधना और पति की बीमारी के कारण वह कुछ भी करने के लिए विवश है । अभी जीवन के उत्तरार्ध में अकेलापन और एकांतिक पीडा बढ़ती जा रही है । आत्मिय सम्बन्ध टूटते जा रहे हैं । अंत में ममा कहती है, कि मुझसे अब नहीं होता, पपा । इससे स्पष्ट होता है, कि वह जीवन का बोझ ढोने के लिए असमर्थ है । रिश्तेदार हैं सिर्फ मजा देखने के लिए । मदद करने के लिए कोई भी नहीं । वह अकेली ही किसी तरह घर चला रही है । इस प्रकार की पारिवारिक समस्याओं के बीच छूटती नारी अपने सच्चे यथार्थ के कारण आज घर-घर में पाई जाती है । इस तरह आधुनिक जीवन में पंदा होनेवाले हर रोज के जिते जागते स्वाल राकेश ने बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं । इन स्वालों का कारण केवल परिस्थिति है । मनुष्य के हाथ में केवल जूझते रहना, झोले रहना ही बाकी रह जाता है । ममा अपने पति को सदैव सान्त्वना देती रहती है । ममा आधे - अधूरे की सावित्री की तरह घर के बोझ को स्वयं ढो रही है । सावित्री जैसी वितृष्णा, हताशा उसमें भी प्रसूनटित हुई है । वह सावित्री की तरह परिस्थिति से जूझ रही है ।

रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक --

रात बीतने तक --

इसमें सुन्दरी, अलका और चंद्रिका आदि तीन नारी पात्र हैं । अलका सुंदरी

की दासी है । वह बुध्द के उपदेशों से प्रभावित है । सुंदरी उसे हर तरह से प्रवृत्ति की ओर खिंचने का प्रयास करती है, फिर भी अलका पहले से ही अपार्थिव की ओर झुकी हुई दिखाई देती है ।

चाँद्रिका एक नर्तकी है, जो कामोत्सव में रात बीतने तक नृत्य करने के लिए आई है । वह सुबह ही दीक्षा ग्रहण करनेवाली है और नृत्य कर थकी हुई है, अतः वह थोड़ा विभ्राम करना चाहती है । परंतु वह रातभर नृत्य करने के लिए ब्रिंक चुकी है । इसलिए क्विशता से नृत्य करती रहती है । वह कहती है, 'मेरा मन कह रहा है, कि मैं एक पहर आँखें मुँदकर चुपचाप बंठी रहूँ । प्रभात होने पर आज मुझे दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है । ... मेरी सात वर्षा की पुत्री सुचित्रा भी साथ दीक्षा ले रही है नर्तकी अपने पेट के शासन को मान कर चलती है, तो पर भिक्षुणी अपने हृदय के शासन को स्वीकार करती है । परंतु मैं आपके दिए हुए मूल्य का दावा मानती हूँ । उस मूल्य से खरीदी हुई नर्तकी अवश्य नाचेगी । ... यह आदेश ? जाने किसका यह आदेश है ? परंतु इस आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता, राजकुमारी । इस आदेश से बड़ा और कोई आदेश नहीं है । धम्मं शरणं गच्छामि । बुध्दं शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि ।' यह कहते हुए वह चली जाती है । इससे यह स्पष्ट होता है, कि सुंदरी की मादकता तथा रूपगर्व का सभी पर का प्रभाव नष्ट होता जा रहा है ।

सुंदरी नन्द की पत्नी, नन्द को अपने मोह जाल में सँदँव जकड़कर रखना चाहती है । बुध्द के उपदेशों की अवहेलना और उपेक्षा करती है । लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए और बुध्द के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करती है । उसे अपने रूप यौवन पर गर्व है, जो उसकी अस्मिता का अंग बना हुआ है । वह रात के बीतने तक चाँद्रिका के नृत्य का आयोजन करती है, परंतु बुध्द भिक्षुओं का समवेत स्वर सुनते ही उसका नृत्य शिथिल हो जाता है । नन्द भी बीच-बीच में उदास होता रहता है । नर्तकी तो नृत्य की असमर्था व्यक्त कर स्वयं भिक्षु बन्ने की बात कह कर चली जाती है । तब सुंदरी के आदेश निरर्थक होकर

रह जाते हैं। इस समय सुंदरी के मन को गहरी चोट क्वोटती है। अंत में जब नन्द भिक्षु बन कर सुंदरी के द्वार पर आ जाता है और सुंदरी को अपने रत्न का गर्व भी भिक्षापात्र में डालने के लिए कहता है, तो सुंदरी बेहाल हो जाती है। तो स्वप्न ... स्वप्न ... आपने भी भिक्षु का वेश स्वीकार कर लिया। मैं मैं आज आपको भिक्षा दूंगी ? मैं आपको क्या भिक्षा दे सकूंगी ? मुझे कुछ नहीं सूझता। मुझे सहारा दीजिए। मेरे कुछ समझ में नहीं आता।^१ अंत में सुंदरी अनिश्चित से स्वर के साथ भिक्षुओं के सम्वेत स्वर में अपना स्वर मिलाती है। घम्मं सरणं गच्छामि, बुध्द सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि। इससे यह स्पष्ट होता है, कि सुंदरी के मन में पार्थिव-अपार्थिव का द्वाद उमड घुमड रहा था और अन्त में वह अनिश्चित रत्न में क्यों न हो अपार्थिव की ओर झुक जाती है।

सुबह से पहले --

इस ध्वनि-नाटक में एक ही नारी पात्र है लीला, जो प्रकाश की पत्नी और राज की माँभी है। कथानक का प्रारंभ लीला के मानसिक आंदोलनों से ही होता है।^१ ओह। आज राज ने कौसी मुसबित में डाल दिया है... उसकी सुरत से यही लगता था जैसे वह कोई डाकू है। बढी हुई दाढी, लाल आँखें और बडे बडे रन्ध्रे बाल ...^२। इससे स्पष्ट होता है, कि लीला के मन में आयाचित महेंद्र के बारे में पहले से ही शक था। बस्ती से दूर इस घर में अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि महेंद्र हलके कदमों से इधर-उधर चल रहा है और किसी चीज को घसीटकर ले जा रहा है। वह घबरा जाती है। अपने पति को बाहर जाने से रोکتती है। महेंद्र कहता है कि उसे सुबह से पहले यहाँ से कहीं दूर जाना है। इसलिए वह वक्त पछता है। तो लीला सोचती है, कि यदि वह जानेवाला ही है, तो गलत समय बताकर इस बला^{को} टाल दिया जाए। इसलिए वह षडी को छिपाकर रखती

१ रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक - मोहन राकेश - पृ. २२

२ - वही -

हैं और उसे गलत समय बता कर समय से बहुत पहले घर से बाहर निकाल देती हैं। और जब उसे ^{बहु} समझाता है, कि राज एक क्रांतिकारी है, उसके पीछे पुलिस लगे हुए हैं और वह फरार होने वाला है, तब वह हक्का-बक्का रह जाती है। इस प्रकार लीला में नारी सुलभ म्य की भावना अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई देती है।

क़्वारी घरती --

इस ध्वनि नाटक में पाँच नारी पात्र हैं -- रजनी, सुभागी, लक्ष्मी, राधिका और चम्या। रजनी राधाचरण की बेटी है। वह ब्रिटेन की खिलाडी है। सुभागी रजनी की माँ है। रजनी इस नाटक का केंद्रबिंदु है। माँ-बाप के लिखे होने के कारण रजनी को काफी स्वतंत्रता मिलती है। वह कॉलेज की तरफ से ब्रिटेन टूर्नामेन्ट में खेलने के लिए जाती है। वहाँ उसकी विजय से भेंट होती है। विजय की कविता और नकली भावुकता के जाल में फँसकर रजनी अपने सर्वस्व का दान देती है। लेकिन विजय के यथार्थ से परिचित होने से वह पछताही है। वह अपने विश्वास की हत्या करनेवाले विजय का प्रतिकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि भोलीभाली लक्ष्मी को देखकर उसके अंतस् की नारी जाग उठी। 'मैंने ऐसा किया तो एक हरिणी की तरह कोमल लडकी के विश्वास की हत्या होगी।' रजनी के विवाह की माँ-बाप को चिंता है। परंतु वह विवाह के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वह एक बच्चे की क़्वारी माँ बननेवाली है, जिसका जिम्मेदार विजय है। माँ-बाप डॉक्टर की मदद से रजनी को अन्वाहे मातृत्व से मुक्ति दिलाने की बात सोचते हैं। परंतु वह कहती है, 'उस जीव के मोह में पडकर ही मैंने इस स्थिति में अब तक अपने प्राणों की रक्षा की है।.... मैं भी उसका हित चाहती हूँ, पिताजी। उसके लिए अपना दिल छोटा नहीं करना चाहती। परिस्थितियों की क़ूरता उसका अपराध तो नहीं है। वह तो फिर भी मेरे तन मन का वसा ही अंश है...' रजनी घर छोड़कर भाग जाती है,

१ रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक - मोहन राकेश - पृ. ७३

२ - वही -

और हरिद्वार में क्लोचन पंडा के यहाँ आश्रय लेती है, परंतु क्लोचन की पत्नी को रजनी का यह कृत्य पाप लगता है और वह उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है। परंतु रजनी के कृत्य को पाप समझानेवाली राधिका को यह मालूम नहीं कि क्लोचन की बहन चम्पा हररोज रात को गंगाजी की आरती का बहाना करके अपने शरीर का क्रय करने जाती है। वहीं चम्पा रजनी को उसी मार्ग पर जाने की सलाह देती है। चम्पा रजनी को उस आदमी के आश्रय में भेजना चाहती है, जो अपने शरीर का क्रय करनेवाली नारियों का ठेकेदार है। रजनी उसे अस्वीकार कर उस घर से बाहर चली जाती है और गंगाजी के तट पर आ जाती है। वहाँ लोग पानी की लहरों पर दीपक छोड़ रहे हैं। रजनी भी एक दीपक को जन्म देकर अपने प्राण रुपी दीपक को गंगाजी की लहरों पर छोड़ देती है। इस प्रकार रजनी भावना और यथार्थ के साथ संघर्ष करती रहती है। सुभागी, राधिका और लक्ष्मी परम्परावादी नारियाँ हैं। चम्पा छुपे वैश्या व्यवसाय करनेवाली नारियों की प्रतिनिधि हैं। तो रजनी स्वतंत्र और स्वच्छंद मनोवृत्तिकी नारी है, जो पशु प्रवृत्तिवाले पुरुषों के हाथ में पड कर तन-मन से हार कर अनचाहे मातृत्व से मुक्ति पाने की मानसिकता में अपने माँ-बाप की तथा अपनी इज्जत बचाने के लिए दर बदर हो जाया करती है।

उसकी रोटी --

इस नाटक में दो नारी पात्र हैं -- बालो और जिन्दो। जिन्दो बालो की मुटियार बहन है, जिसे जंगी चाचा छेड़ता है। इसलिए वह बहुत डरी हुई है। बालो झाड़वर सुच्चासिंह की पत्नी है। वह अपने पति को परमेश्वर मानती है। वह अपने पति को सर्वांत भीव से समर्पित हो गई है। पति की गालियों और अण्ट-सण्ट बातों की भी वह परवाह नहीं करती। वह पति के प्रति अनन्यभाव ही व्यक्त करती है। वह हररोज सदी-गमी, धूप-बरसात आदि किसी की भी बिना परवाह किए एक कोस चल कर पति के लिए बस अड्डे पर खाना लेकर जाती है। एक दिन जिन्दो के कारण उसे रोटी लेकर जाने के लिए देर होती है। उसे एक ओर जिन्दो की चिन्ता है तो दूसरी ओर पति की। सुच्चासिंह की बस वहाँ आकर चली जाती

हैं। फिर भी वह उसकी राह देखती हुई रात नौ बजे तक वहाँ रुकती है। सुच्चासिंह ने चमारिन रखी है, यह बात सुन कर वह कहती है, 'सब लोग उससे जलते हैं।' जब मैं उसकी घरवाली होकर उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती तो और लोगों के व्योँ कल्ले में तार चुम्ते हैं। वह आप कमाता है, अपनी कमाई से जो जी चाहे करता है। लोगों को उससे मतलब है। इससे स्पष्ट होता है, कि उसकी निष्ठा अडिग है। वह गिंडर है। वह घर की बातें बता कर पति को परेशान करना नहीं चाहती। क्योंकि सुच्चासिंह उसे बुरी बातें कहता है, पर दिल से कभी उसे बुरा नहीं समझता। पति को रोटी तो मिली नहीं। बालों के उँध-नेका लाम उठाकर एक आवारा कुत्ता रोटी खा गया, फिर भी बालों ने जो अपना ^{पज} दिखाया, उससे पति पिघल गया। बालों के चरित्र के माध्यमसे लेखक ने यह बता दिया है, कि नारी और पुरुष में अपना ^{पज} की स्वेदना बनी रहना ही वास्तविक जीवन है। इस तरह लेखक ने चिरंतन काल से चली आई पति-परमेश्वर वाली परम्परा को आधुनिक परिवेश में भी विद्यमान दिखाया है।

दूध और दौत --

इस ध्वनि-नाटक में प्रमुख रूप से दो नारी पात्र हैं -- राजकरनी और प्रकाशो, जो बाढग्रस्त परिस्थिति में फँसी हुई हैं। इस चाचा के कहने पर वह अपने बच्चों को लेकर कहीं सहारा ढूँढने के लिए भाग जाती हैं। प्रकाशो (प्रकाशो) रोटी का इन्तजाम करने के लिए कहीं चली जाती हैं। बच्चे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। इतने में दर्शन नामक नरपशु राजकरनी के पास आकर संकटग्रस्त परिस्थिति का लाम उठाने के लिए रोटी का लालच दिखाकर अपनी वासना की भूख मिटाना चाहता है। परंतु राजकरनी का मातृहृदय उसके रोटी के लालच के सामने झुकता नहीं, उसकी अपेक्षा वह मर जाना अच्छा समझती है। और उसे टुकरा देती है। उधर प्रकाशो हवाई जहाज से आनेवाली रोटियों तक पहुँची भी नहीं। उसे कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, वह निराश होकर खाली हाथ वापस

लौट रही थी कि रास्ते में दर्शन मिलता है । सुद की और बच्चों की मृत्यु के कारण व्याकुल पाशो अपने शरीर का मृत्यु देकर दर्शन से रौटियाँ लेती है । इधर दूध के लिए राजकननी का छोटा बच्चा लाली दाँतों से राजकननी के रनखे-सूखे स्तनों को नोच रहा है, जिसके धावों से घायल होकर अपने दिल पर पत्थर रखती है और लाली को बाढ में बह जाने के लिए छोड़ कर वहाँ से कहीं दूर रेल स्टेशन पर चली जाती है । परन्तु उसी रात में लाली को किसी दूसरी स्त्री के पास देखकर उसका मातृ-हृदय उमड़कर आता है और मध्यरात्रि में लाली को उस स्त्री से चोरी छुपे उठा कर बाढ के पानी में ही अपने गाँव की ओर चल पडती है । अब तक बाढ का पानी भी उतरने लगता है । और लाली वापस मिलने से सब कुछ मिलने का आनंद राजकननी को होता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि संकटग्रस्त परिस्थिति में लोग सिर्फ अपने प्राण बचाने की कोशिश करते हैं । अपने शरीर का मृत्यु देकर भी वे अपने प्राणों की रक्षा करते हैं । यहाँ तक कि अपने कोस से उत्पन्न बच्चों को भी परिस्थिति के हवाले छोड़ देते हैं । उसके साथ साथ राजकननी का मातृहृदय, दृढ चरित्र पर अडिग रहना, पाशो का परिस्थिति के आगे झुकना आदि बातें भी स्पष्ट होती हैं ।

निष्कर्ष --

मोहन राकेश के एकांकी, बीज नाटक एवं ध्वनि नाटकों के नारी पात्र अपनी सारी विशेषताएँ लेकर अवतरित नहीं हुए हैं । आज परिवर्तित समाज अपने साथ सभी लोगों को समेटता जा रहा है, उसमें नारी का अलग अस्तित्व नजर नहीं आता है । आत्मिय सम्बन्ध और रिश्ते-नाते यथार्थ से टकरा कर टूट रहे हैं । सम्बन्धों की केवल विडम्बनाएँ शोषा बनी हुई हैं । नारी निराशा और दोहरती मनःस्थिति में जी रही है । वीना जैसी नारी आधुनिक बनना चाहती है परन्तु बाकी लोग उसके मार्ग में बाधा बनकर रह जाते हैं । जब माधुरी जैसी नारियाँ झूठी प्रतिष्ठा के पीछे पडने के लिए विवश हो जाती हैं, तो नारी की

दयालुता पर प्रश्न चिन्तन लग जाता है। शायद की स्त्री और है, की ममा मात्र रक्षा यथार्थ भोगने के लिए विवश है। केवल जीते रहना ही उनकी नियति बनी हुई है, क्योंकि उनके सामने कोई ठोस मूल्य रहे ही नहीं है। पति-पत्नी और ममा-पपा के स्तर पर निराशा और अलगाव प्रभावी दिखाई देता है। अपने हृदय में असीम ममता लेकर सिमाही की माँ बदलते यथार्थ में दर-दर की ठोकरें खा रही है। माँ की युगों-युगों की आर्थिक रूप में दबी मानसिकता केवल कल की आशा पर जीने के लिए विश्व है। शायद और है, बीज नाटकों की नारी संभलने का प्रयत्न तो करती है, परंतु अंतस्फूर्ति, निराशा, पराजित और अकेली भी है। रात बीतने तक की सुंदरी रूप यौवन और वैभव के दर्प से लथपथ है। सुंदरी जैसी उच्च कुल की नारियाँ पुरनछा को अपने मोह-जाल में बाँध कर अपनी मुहूर्ति में रखना चाहती हैं। अलका और चन्द्रिका जैसी नारी पैट भरने के लिए अपने मालिक के इशारों पर नाचते के लिए विवश हैं। सुबह से पहले की लीला एक सामान्य स्वेदनशील नारी के रूप में चित्रित की गई है। क्वारी धरती की सुभागी एक परम्परागत नारी है। तो रजनी जैसी पढी-लिखी, स्वच्छंद नारी विजय जैसे पशु वृत्तिवाले पुरनछा के हाथ में पडकर तन-मन से हार कर अन्वाहे मातृत्व से मुक्ति पाने की मानसिकता में अपने माँ बाप की तथा स्वयं की इज्जत बचाने के लिए दर-बदर हो जाया करती है। लक्ष्मी और राधिका परम्परावादी नारियाँ हैं। उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी ब्रह्मा जैसे चोरी छुपे वैश्या व्यवसाय करनेवाली नारियाँ भी समाज में कम नहीं हैं। आज के आधुनिक परिवेश में भी चिरन्तन काल से चली आई परम्परा के अनुसार पति को परमेश्वर माननेवाली उसकी रोटि की बालो जैसी नारियाँ भी विद्यमान हैं। दूध और दौते की अपनी निष्ठा और आस्था पर अडिग, परम्परावादी राजकन्या जैसी और परिस्थिति से विवश होकर रोटि के लालच में शरीर बेचनेवाली नारी भी आज समाज में दिखाई देती है। इस प्रकार राकेश के एकांकी साहित्य में जहाँ-कहीं परम्परावादी तो कहीं आधुनिक नारी दिखाई देती है, वहाँ परिस्थिति से विवश नारी की विह्वलना भी दृष्टिगोचर होती है।