

Agyeya Ke Sahitya Me Vyakthi Aur Samaj

अज्ञेय के साहित्य में व्यक्ति और समाज

**Thesis Submitted to
Cochin University of Science and Technology**

**For Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY**

By

ELSY AUGUSTINE

Supervising Teacher

Dr. P. V. VIJAYAN

Professor and Head of the Department

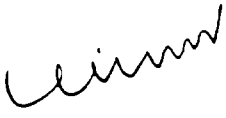
DEPARTMENT OF HINDI
COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
KOCHI 682022

1994

CERTIFICATE

This is to certify that this THESIS is a bonafide record of work carried out by ELSY AUGUSTINE under my supervision for Ph. D. and no part of this has hither to been submitted for a degree in any University.

Dept, of Hindi
Cochin University
Science and Technology
Kochi 682 022

Dr. P. V. Vijayan
(Supervising Teacher)

Place Kochi

Date 25-4-1994

ग्रावकथन

अज्ञेय आधुनिक हिन्दी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। कहानी उपन्यास कविता निबंध आदि साहित्य विभिन्न विधाओं को उन्होंने अपने कृतित्व से समृद्ध किया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "अज्ञेय के साहित्य में व्यक्ति और समाज" विषय पर केन्द्रित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अज्ञेय का साहित्य समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में लिखे साहित्य लगता है। उन्होंने अपने साहित्य में व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध जिस रूप में निरूपित किया है, इस शोध प्रबन्ध में इसका अध्ययन किया गया है।

"शेखर एक जीवनी" नदी के द्वीप, और अपने अपने अजनबी अज्ञेय के उपन्यास है। अज्ञेय के तीनों उपन्यासों के विशिष्ट पात्रों की मानसिकता विशेष प्रकार की है। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की उपेक्षाकर मात्र समाज के लिए जीना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। व्यक्तित्व को सुरक्षित रखकर ही वे सामाजिक होना चाहते हैं। अपनी कविताओं में अज्ञेय एक ओर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा सजग तो दूसरी ओर अपनी वैयक्तिक विशिष्टता की रक्षा के लिये सतर्क है। इसीलिए नयी राहों की तलाश में भटकता है। अज्ञेय की शब्द और सत्य, हमारा विरोधिभा, आयोगिक बस्ती में वहाँ हूँ, गोन मछली, बंदी स्वप्न, कितनी नावों में फिलाना वगैरह की कविताओं में व्यक्ति और समाज सम्बन्धी उनकी धारणा अभिव्यक्त है।

"हमारा देश" नामक उनकी कविता की कुछ पंक्तियों में भारत के ग्रामों के प्रति उनकी तवेदना प्रकट है। ग्रामों का दुर्दशा का शब्दचित्र देखिए-

"उन तब फल हूप्यर से
दो टेंसुने गंवार

ओंपडों में ही हमारा देश बसता है।"

अक्षय जूरर व्यक्ति से ही समाज की ओर जाना चाहते हैं।

ये समाज की नदी में तीव्र की तरह अपने विविध व्यक्तित्व को बचाये
रखना साथ ही साथ समाज के साथ अपना रिश्ता जोड़ते रहना चाहते हैं।
यही उनका जीवन-दर्शन है।

अमरकलवारी, पगोडावृक्ष, अछूते फूल, सेव और देव, कोठरी की बात,
जीजी विधा, जलानार की मुक्ति आदि कानियों का अध्ययन से पर
व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध अछूट रूप से परि नक्षित दिभाई पडता है।
रोग शरणदाता बदना, नटरबक्स आदि कानियों में राज्य और
आंतरिक संघर्ष चित्रित है। लेकिन सांप्रदायिक ढंग भी वर्णमान । राज्य
घटनाओं और कार्यक्रम स्थानक को सुनिश्चित रूप देते है, राजनीति तथा
संदी जीवन से सम्बन्धित कहानियों में आंतरिक संघर्ष और राज्य
समाज समान रूप से वर्णमान है। उपन्यास, कविता, कहानी आदि
साहित्यिक विधाओं के विशेष अध्ययन के बाद पाठक के मन में जूरर
एक जलार उभरेगा जो अक्षय के साहित्य में जीवित समाज दर्शित है।
ये व्यक्ति के ही नही समाज के ही रक्ताकार है। अक्षय की सामाजिकता
में आम जनता पूर्ण मौजूद नहीं है लेकिन विविध व्यक्तियों का समाज
वहाँ तृष्टव्य है।

प्रस्तुत वृत्त पर्व अध्यायों में विभाजित है।

पहले अध्याय में उनकी "जीवनरेखा और सृजनात्मक व्यक्तित्व का
अध्ययन है। इस अध्याय में अक्षय के जन्म, परिवार, पढाई, विवाह
आदि उनके जीवन से संबन्धित बातों की चर्चा है । साथ ही साहित्य
में उनका जीवन कहाँ तक परि नक्षित है इसका अध्ययन है ।

व्यक्ति और समाज सम्बन्धी अज्ञेय की धारणाओं दूसरे अध्याय में व्यक्त है । तीसरे अध्याय में उनके उपन्यास साहित्य में और समाज का सम्बन्ध किस प्रकार है इसी व्यक्त किया गया है ।

चौथे अध्याय में उनकी अमरवल्गरी, पगोडावृक्ष, अछूते फूल सेव और देव जीजी विधा जैसी कथानियों का अध्यापन है जिससे समाज और व्यक्ति सम्बन्धी अज्ञेय के विचार पाठकों के मन में जम जाते हैं ।

पाँचवाँ अध्याय में अज्ञेय की सामाजिक कविताओं का अध्यापन है ।

उपसंहार के रूप में कहा गया है कि अज्ञेय के साहित्य में विशिष्ट व्यक्ति है, उनका समाज है, उनके रचना संसार में समाज से जुड़नेवाला व्यक्ति है । समाज से जुड़नेवाले व्यक्तियों का विशिष्ट समाज ही मौजूद है ।

कोचिन विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के अध्यक्ष व प्रोफेसर डॉ. पी. वी. विजयन के विद्वतापूर्ण निर्देश की सहायता से मैं ने यह शोधकार्य किया है । विषय चुनाव से लेकर इसकी प्रस्तुति तक उनके उपदेश से मुझे प्रोत्साहन मिला है । इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ ।

इस विभाग के पुस्तकालय की अध्यक्ष श्रीमती कुंजिकाबुद्धी तम्पुरान और पी. भो. आन्टणी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, विश्वविद्यालय अणुदान आयोग और कोचिन विश्वविद्यालय के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ ।

अज्ञेय के रचना संसार के समग्र अध्ययन से उनकी साहित्य में जो सामाजिकता वर्तमान है, उसे अपने ढंग से उभारने का मैं ने प्रयत्न किया है । मेरी सफलता का मूल्यांकन के लिए यह शोध पुस्तक पाठकों के सामने सविनय समर्पित करती हूँ ।

एनसी अरा

अनुक्रमिका

अध्याय - एक

जीवन रेखा और सृजनात्मक व्यक्तित्व

अज्ञेय - विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार - जीवन रेखा - परिवार-
जन्म और बचपन - कान्ति दर्शिता - कान्ति से वापसी - नाम -
सृजनात्मकता - व्यक्तित्व - सामाजिक पक्ष - सर्जनात्मकता के प्रति
समर्पण का भाव - व्यक्ति सत्ता की रक्षा - कविता में अज्ञेय की
सर्जनात्मकता - शेखर एक जीवनी में सर्जक अज्ञेय - नदी के द्वीप का
संज्ञ - अज्ञेय की कहानियों में प्रतिफलित व्यक्तित्व - निष्कर्ष ।

अध्याय - दो

32

व्यक्ति और समाज सम्बन्ध अज्ञेय का धारणायेँ

व्यक्ति की परिभाषा, समाज क्या है ? अज्ञेय के साहित्य में प्रतिधि-
म्बित समाज, समाज और व्यक्ति परस्पर पूरक है ।

अध्याय - तीन

61

अज्ञेय के उपन्यास साहित्य में व्यक्ति और समाज

अज्ञेय के पूर्व के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज, अज्ञेय के उपन्यास,
युद्धोत्तर परिस्थितियाँ, नये मूल्यों की खोज, दूला सम्बन्ध, रचना

का अनोखापन, अज्ञेय के उपन्यासों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और विद्रोह के स्वर, शेखर एक जीवना, कथावस्तु, शेखर का चरित्रगत अध्ययन, नदी के द्वीप, रंखा का वैयक्तिक अध्ययन भुवन, उपन्यास के पात्रों की मानव मनोवृत्ति, अपने अपने अजनबी, चरित्र चित्रण, यौके, तेल्मा, समाज के प्रभाव अज्ञेय के पात्रों पर, वैयक्तिकता अज्ञेय के पात्रों में, उपन्यासों में लेखक के दर्शन का प्रभाव, व्यक्ति और समाज, अज्ञेय की सामाजिक मान्यताएँ, परंपरा के प्रति व्यक्ति का विद्रोह, अज्ञेय के उपन्यासों में वैयक्तिकता, निष्कर्ष ।

अध्याय - चार

124

अज्ञेय के कहानी साहित्य में व्यक्ति और समाज

युगप्रवर्तक साहित्यकार प्रेमचन्द, अज्ञेय की कहानियाँ, अस्तित्ववाद और अज्ञेय की कहानियाँ, मानवस्वतंत्रता, व्यक्ति और समाज के बारे में सार्थ के विचार, पगोडावृक्ष, अद्वैत फूल, सेव और देव, ठोड़ी की बात , जीजीविद्या, शरणागता, कलाकार की युवावस्था, गैंग्रीन या रोज़, निष्कर्ष ।

अध्याय - पाँच

161

अज्ञेय की कविता में व्यक्ति और समाज

साहित्य में वैयक्तिकता का स्थान, अज्ञेय की कविता में समाज , अज्ञेय के काव्य में वैयक्तिकता, अज्ञेय के काव्य में आत्मसंपर्क, तारुण्य का चित्र, मैं से हम की ओर की यात्रा, निष्कर्ष ।

उपसंहार

जीवनरेखा और सृजनात्मक व्यक्तित्व

अज्ञेय - विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार

बहुमुखी प्रतिभा के बहुआयामी व्यक्तित्व के रिद्धहस्त रचनाकार हैं अज्ञेय । मोक्षता और सर्जक अज्ञेय के व्यक्तित्व की अपनी मौलिक विशेषतायें हैं । अज्ञेय के बहुमुखी और संश्लिष्ट व्यक्तित्व का पूरा का पूरा परिचय पाने को उनके साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है । उन्हें दंभी या आत्मलीन मान बैठना ठीक नहीं है । उपन्यास, कहानी, कविता, निबन्ध, यात्राविवरण आदि साहित्य की सभी श्रेष्ठ विधाओं में उनकी रचना महत्वपूर्ण है । अज्ञेय का कहना है "मुझ में साधारण होकर जीने का कोई आग्रह नहीं है केवल सहज होना चाहता हूँ ।" अज्ञेय के साहित्य में एक विशिष्टता की मुद्रा प्राप्त होती है । उनके साहित्य में आत्मगौरव झलकता है । वे अपन को रचनाकार या सर्जक की विशिष्ट भूमिका में रखते हैं ।

जीवन रेखा

अज्ञेय के पूर्वज पंजाब के निवासी भणोत सारस्वत ब्राह्मण थे । उनके दादा संस्कृत के प्रफांडे पंडित थे । अज्ञेय के पिताजी हीरानन्दशास्त्री प्रतिभाशाली थे । वे पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे । पारिवारिक दृष्टि से अज्ञेय मध्यवर्गीय परिवार के हैं । अज्ञेय के शब्दों में "दैन्य हमने नहीं जाना तो जिसे संपन्नता कहना चाहिए । अर्थात्-जितना आशर आर्थिक निश्चिंतता हो वैसी व्यय-क्षमता वह भी हमारी नहीं थी ।"

परिवार

अश्वेय के पिता श्री हीरानन्दशास्त्री था। वह माँ से अधिक प्रेम नहीं रखता था। उनकी बहिन है इन्दुमती और अन्ना। अपनी बड़ी बहिन जो उनसे आठ वर्ष बड़ी थी, अश्वेय को प्यारी थी। उनके बड़े भाई थे ब्रह्मानन्द और जीवानन्द। छोटा भाई वात्सराज था। उनसे वे बहुत अधिक प्यार करते थे। सन् 1934 में उनके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों मर गये। उनकी पत्नी थी डा. कापिला वात्सरायन और बाद की सत्यवती वात्सरायन। इला डालमिया उनके जीवन में हमेशा ही उनके साथ थी। वे उससे पुत्री का-सा सम्बन्ध रखते थे।

जन्म और बचपन

मार्च 1911 को एक मध्यवर्ती परिवार में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान में अश्वेय का जन्म हुआ। उनके बचपन के प्रारंभिक पाँच वर्ष लखनऊ में जीते। उनके बाद अपने माता-पिता के साथ चार वर्ष श्रीनगर में रहे। अश्वेय की शिक्षा कुल-परंपरा के अनुसार पद्धति से आरंभ हुई जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के मंत्र श्लोक, व्याकरण के नियम आदि जयानी याद करवाए जाते हैं। अश्वेय की विधिबद्ध शिक्षा उस अवधि में शुरू हुई जब वे काश्मीर में थे। अश्वेय ने श्रीनगर में एक संस्कृत पंडित से "रघुवंश" रामायण हितोपदेश" आदि तथा फारसी के मौलवी से "शैख सादी" पढ़ी। लखनऊ में ही अश्वेय ने अपने शैशव के प्रारंभिक वर्ष बिताये। लखनऊ खड़ीबोली हिन्दी ही मानी जाती है। हिन्दी लिखने और पढ़ने का अभ्यास उन्होंने पिता के साथ काश्मीर से बिहार आने पर शुरू किया।

1919 में अज्ञेय के पिताजी का सयादला नालंदा में हुआ और ये उनके साथ नालंदा आ गये । 1921 में अज्ञेय अपने पिता के साथ उत्कमंड गये । और 1921 में उडिपी के माध्वाचार्य के द्वारा उनका पशुपती संस्कार हुआ । उन्ही मठ के पंडित से उन्होंने छह महीने तक संस्कृत और तमिल पढ़ी । उत्कमंड में ही अज्ञेय के गंभीर अध्ययन की शीव पड़ी । इसी समय उन्होंने प्रथमः "गीता" पढ़ी । देवरिया जिले से उत्कमंड तक की एक यायावरी वृत्ति उनका बचपन के समय दिखाई पड़ती है ।

उत्कमंड में रहते समय उन्होंने वडसवर्थ, टेनीसन, लागफ्लाड और विटमान की कवितायें शेषसपीयर भारती वेबस्टर के नाटक तथा मिलटन जार्ज इलियट, थेकरे, गोल्डस्मिथ, तोल्स्टोय, विक्टर ह्यूगो और मैथिल के उपन्यास पढ़े । टेनीसन से वे इतने प्रभावित थे कि उसके अनुकरण में उन्होंने कुछ कवितायें भी लिखी । उपन्यासों में ह्यूगो का टायलर आफ द सी " का उनपर बड़ा प्रभाव पडा । इन्हीं दिनों अज्ञेय का परिवार मैथिलीशरणशुक्ल, सुमुधर पाडैय, श्रीधर पाठक, हरिऔध रामचरित उपाध्याय और आरा के ज्ञानयोगी देवेन्द्र आदि की कविताओं से हुआ ।

अज्ञेय के व्यक्तित्व में उत्कमंड प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान है । वे उत्कमंड से तीन मील दूर पनीहिल नामक स्थान के एक बंगले में रहते थे । स्थान, भाषा और सगुदाय तीनों उनके लिए अपरिचित थे । इसी पृष्ठभूमि में व्यक्ति स्कांतप्रिय बन जाता है । जन्म के प्रवास ने उनके स्वभाव में स्कांत तथा प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा कर दिया । अज्ञेय ने स्वयं लिखा है - मैं स्वभाव से ही स्कांतप्रिय था और परिस्थितियाँ भी अकेला रखती आयी थी । पर उत्कमंड में स्कांत में डूब ही गया,

यद्यपि प्रकृति के रूपरूपन भरे स्फूर्ति में जिसमें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि परिवार के बाहर का कोई भी हमारा एक शब्द भी समझनेवाला न था, न हम किसी का एक भी शब्द समझते थे।”

1925 में अज्ञेय न मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में आई.एस.सी. कक्षा में प्रवेश किया। अज्ञेय ने यहाँ उनके प्रेम्प्टरी प्रोफेसर हैंडरत्न के साथ ज्योतिष अध्ययन मंडल की स्थापना की और रेस्टिकन का सौन्दर्यशास्त्र तथा आचार-शास्त्र का अध्ययन किया। उस अवधि में उन्होंने दक्षिण का भ्रमण किया। दक्षिण के मंदिरों और नीलगिरी की प्राकृतिक सुषमा ने उनके कलाप्रेम तथा प्रकृतिप्रेम को और भी निखार दिया। 1927 में उन्होंने आई.एस.सी. की परीक्षा पास की।

क्रान्तिदर्शिता

1927 में उन्होंने आई.एस.सी. की परीक्षा पास की। उसी वर्ष उन्होंने लाहौर के फारमन कॉलेज में बी.एस.सी. में प्रवेश किया। उसी समय वे “नवजवान-भारत-सभा” के लयक में आए और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख सदस्य चन्द्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भावतीचरण बेहरा से उनका परिचय हुआ। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें उन्होंने स्वयंसेवक के रूप में हिस्सा लिया था। 1929 में अज्ञेय ने बी.एस.सी. के बाद एम.ए. में नाम लिखाया। इसी वर्ष वे क्रान्तिकारी दल में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उनके कार्यक्रम के अनुसार बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। वे 1930 को गिरफ्तार हुए। एक महीने तक लाहौर किले में रखे के बाद अमृतसर की हवालात में लाया गया जहाँ उन्हें अनेक यातनापूर्व

स्थितियों से गुजरना पड़ा। अक्षय ने कन्दी के रूप में एक भलीना लाहौर किले में और साठे तीन साल दिल्ली और पंजाब की जेलों में बिताए और दो मास किले में और दो वर्ष नज़रबन्दी में रहे।

जेल में अक्षय ने जो जीवन बिताया यह अवधि, आत्ममग्नता, शारीरिक यातना और स्वप्नभंग की होगी। 1934 में घर जाने पर एक साथ छोटे भाई और माता की मृत्यु तथा प्यता की सेवानिवृत्ति ने नये आघात तो पहुँचाया। जेल जाने के बाद अक्षय ने ज़ोरों से लिखना शुरू किया। उपन्यास, कहानी, कविता, निबन्ध सब कुछ। "शेखर एक जीवनी" इसी काल का उपन्यास है। नज़रबन्दी से मुक्त होने पर आश्रम खोलने का विचार किया। लेकिन पराजय था फल। इसके बाद अक्षय आगरा से प्रकाशित होनेवाले "सैनिक" के संपादक मंडल में आये। 1937 में ए. बनारसीदास के आग्रह पर ये "विशाल भारत" के संपादक मंडल में आये। 1940 में उन्होंने 18 मिनट मैग्जिन की जो बाद में तलाक में समाप्त हुई।

अक्षय क्रांति और युद्ध के प्रेमी थे। 1946 में उन्होंने सैनिक सेवा से मुक्ति की प्रार्थना की। उसको युद्ध में शामिल होने की इच्छा थी। उसकी पूर्ति भी हुई। युद्ध समाप्त हो गया था और वे शांतिमाल के सैनिक बनकर रहना नहीं चाहते थे।

क्रान्ति से वापसी

1946 में अक्षय के पिता का देहावसान गुरुदासपुर में हो गया। बचपन से ही अक्षय स्वाभिमानी और चिड़ोही थे। लेकिन पिता के

साथ उसका बहुत ही गहरा सम्बन्ध था। पिता की मृत्यु ने उन्हें आघात दिया और वहाँ से वे साहित्य साधना में जुड़ गये। 1947 में आजादी बाद में रहकर उन्होंने प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का संपादन करना आरंभ कर दिया। प्रतीक के बंद होने के बाद 1952 में उन्हें फिर आल इंडिया रेडियो, दिल्ली में नौकरी मिल गयी। 1956 में कषिता जी से अशेष का विवाह हुआ। 1955 युनेस्को के निमंत्रण पर अशेष पश्चिम यूरोप की यात्रा पर गये। इस यात्रा के आसपास स्वीडिश लेखिका सारा लीडमेन ने बर्लिन में कैद हो जाने की एक वास्तविक घटना सुनाई।

1960 में दूसरी बार यूरोप-यात्रा में निकले। इसके बाद 1961 में अशेष का लिपटोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक हाकर गये। 1964 तक प्रायः नहीं रहे। विद्यानिवासमिश्र के अनुसार "अमेरिका में रहकर उन्होंने केवल अध्ययन की विस्तार ही नहीं किया भारतीय साहित्य को अधिक सज्ज ग्राह्य बनाने के लिये केवल ज्ञान ही नहीं तैयार की बल्कि वे भीतर ही भीतर अज्ञान के एक नई प्रक्रिया से गुजरते रहे। अपने अकेलेपन में विराट होते रहे, भारत के अकेलेपन से जुड़ते रहे" स्वदेश लौटते ही उन्हें दिल का दौरा पडा और आस्पताल में दुःसह कष्ट झेलना पडा। विद्यानिवासमिश्र के अनुसार "उस बीमारी के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व उनमें उभरा जो पहले की अपेक्षा शोक दुःख की चोट सहने में अधिक जागरूक और अपने धर्म के लिए अधिक अर्पित भी।" इसके बाद 1965 में दिनमान सप्ताहिक का संपादन आरंभ किया। दिनमान को उनकी संगठन शक्ति, कल्पना और निष्ठा ने हिन्दी का अन्यतम सप्ताहिक पत्र बना दिया। 1965 में अशेष के छोटे भाई पूर्णानन्दजी की मृत्यु हुई

और उन्हें उनके परिवार का दायित्व संभालना पड़ा। मैथिलीशंकर गुप्त और गुणितबोध की मृत्यु ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला।

1966 में अज्ञेय पूर्वशूरोप की यात्रा में निकले। वे रूमानिया, युगोस्लाविया, रूस और मंगोलिया भी गये। वहाँ उन्होंने हिन्दी कविता एवं उपन्यास के युगोस्लाव अनुवाद की योजना तैयार की तथा युगोस्लाव कविता और उपन्यास का हिन्दी अनुवाद की योजना की। 1968 में अज्ञेय जी कालिफोर्निया विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर वहाँ गये। 1972 में जयप्रकाशजी आगुह पर उन्होंने दिल्ली से "स्वरिमैन्स" का संकलन, संपादन, स्वीकार किया। 1971 में विद्युत् विश्वविद्यालय, उज्जैन ने अज्ञेय को डिप्लिट की मानद उपाधि दे चुका था। 1972 में उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें "विधावारिधि" का उपाधि प्रदान की फिर 1973 से अज्ञेय ने "प्रतीक" का पुनः प्रकाशन "नयाप्रतीक" शीर्षक से करना आरंभ किया है।

नाम

अज्ञेय का पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनके उपनाम है अज्ञेय। उनके बचपन का नाम है सच्चिदानन्द। उनके पिता का नाम है हीरानन्द। उनके नाम के बाद पिता के नाम भी जोड़ने पर सच्चिदानन्द हीरानन्द हो जाता है। उपनयन संस्कार के समय पर उ. गोत्र, वत्स के आधार पर उन्हें तो वात्स्यायन नाम दिया। उनके कुलनाम था "भोजी" इस प्रकार उनका नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन हो गया फिर उनका सरनाम अज्ञेय किंतु प्रकार उसे मिला। कुंतलकारी हजयलों के कार वात्स्यायन जेल में थे। जेल

में से उनकी चिट्ठियाँ आने लगी । रचनायें आने लगी । उनके मित्र जेनेन्द्र ने उन रचनाओं को प्रेमचन्द के पास भेजा । प्रेमचन्द ने उन रचनाओं के छपने योग्य देखा । उस समय जेल में होना के कारण उसे वास्तविक नाम रखना असंभव था । यहाँ वात्स्थायन जी के लिए जेनेन्द्र ने ही अज्ञेय नाम रखा । और उन कृतियों का प्रसिद्धकरण अज्ञेय नाम रखकर किया । इसी प्रकार उन्हें अज्ञेय नाम मिला ।

सृजनात्मकता ।

जीवन की समस्याओं का भोक्ता है कलाकार । इस भोक्ता कलाकार से श्रृंखला होने की जटिल प्रक्रिया है सृजनात्मकता । अज्ञेय ने ही उनके निबन्धों में कई बार कहा है कि सृजनात्मकता वास्तव में एक रसायनिक प्रक्रिया है । संसार से मिली अनेक वस्तुओं को मिलाकर काटलिटिक रिएक्शनों को जोड़कर चलानेवाली एक प्रक्रिया । यहाँ कृति बिल्कुल एक नयी चीज़ है । साहित्यकार का हृदय यहाँ काटलिटिक रिएक्शन्ड है । अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध कवि वाईसवर्थ ने कहा है कि कविता या साहित्य हमारे अकल्पन के समय उमड़कर बहनेवाले अनुभव रूपी नदी की बाढ़ है । वह तो एक स्वतः बहनेवाली प्रक्रिया है । टी. एस. एलियट ने साहित्य को *escape from Personality* कहा है ।

"आंगन के पार द्वारा" अज्ञेय के एक जाच्य संकलन है । इसकी "भीतर जागा दाता" कविता की कुछ पंक्तियाँ उरफा समर्थन करती हैं ।

मतियाथा

सागर लहराया

तरंग की पंजुगत धीणा पर

पवन ने भर उमंग से गाया
मेरे भीतर जागा
दाता
बोला
लो यह सागर मैं ने तुम्हें दिया

यह रूप जो केवल मैं ने देखा,
यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैं ने जिया
सब तुम्हें दिया ।”

यहाँ इस कविता में प्रकृति के विभिन्न अनुभवों को देखकर, भोगकर कवि मन जाग उठा । उस अनुभव का दूसरों के साथ बाँटने को वह लालायित हो जाता है । कवि कहता है रूप के बारे में, जो उसने मात्र देखा है और एक अनुभव वह केवल अपने अनुभव किया है । वह अनुभव तो अद्वितीय है । जो साधारण नहीं है । साहित्यकार का वह अद्वितीय अनुभव जो उसने मात्र देखा है वहीं सृजन प्रक्रिया है । अतःसलिला कविता में भी वही व्यक्त किया है । अद्वितीय निमित्त पर वह अद्वितीय अनुभव भूट निकलता है । यहाँ साहित्य बन जाता है ।

सृजनात्मकता का जो अनुभव है आम आदमी का नहीं है यह आम शब्द से क्या तात्पर्य है । एक साधारण आदमी एक गुलाब के फूल को देखता है वह इतना ही सोचता है, वह फूल सुन्दर है । लेकिन साहित्यकार विशेष दृष्टि से देखता है । और उसके फलस्वरूप कुछ कुछ कविता लिखता है । यह विशेष दृष्टि ही प्रधान है । वह

को नहीं । यही सृजनात्मक दृष्टि है, अनुभव है, जो विशेष है, अद्वितीय है । बहुत अधिक लोगों ने डाफोडिलस का फूल देखा है । लेकिन वेडसवर्थ ने उसे देखा अंत को । पहले जो लोग उसे देखा वे गये । लेकिन वेडसवर्थ ने क्या किया 'डाफोडिलस' नामक आश्चर्य कविता को जन्म दिया । कवि की यह प्रसवपीडा ही सृजन प्रक्रिया है । यह आम आदमी से उसे विशेष बनाता है । उसी समय उसकी भाषा भी विशेष है । साधारण शब्द भी कवि के प्रयोग से विशिष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार आम शब्द को विशिष्ट बनाने की कवि की चेष्टा, साहित्यकार की विचरता ही सृजनात्मकता है । "सवाल यह होता है चाहे जहाँ से शुरू किया आम-से या खास से जहाँ पहुँचें वहाँ क्या लेकर पहुँचे ? जहाँ अद्वितीय पात्र की अद्वितीयता को और अद्वितीयता के बावजूद माँ आप सर्वसिद्ध और सर्वग्राह्य बना सके तो अपने विशिष्ट प्रयोग को सर्वसिद्ध और सर्वग्राह्य बना सके तो अन्तःकाम किया और ठीक किया । यह आदमी विशिष्ट होकर भी अब सबको काम आनेलायक हो गया और हमें एक नयी समृद्धि का बोध दे गया - जहाँ ऐसा लगे वहाँ सर्जना है । और केवल वही सर्जना है । क्यों कि जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ सर्जना नहीं है । सांख्यिकी में, समाजशास्त्रीय सद्भावों में "आम आदमी" हो सकता है -- जो भी वह हो- पर वहाँ सर्जना नहीं होती बोलचाल में साधारण शब्द होते हैं, उसी से बोलचाल में कविता बन न जाती....." 4

सर्जनात्मकता के बारे में अश्वेय असाध्यवीणा कविता में कहते हैं कि जहाँ लगे इस वीणा को बजने में आँसू निकलते हैं ।

राजा लुके, सौत लम्बी लेकर फिर बोले

“दर हार गये सब-जाने-माने कलावन्त
सब की विधा हो गयी आकर्षण दर्प चूर
कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साथ रखा
अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गयी ।
यह मेरा अब भी है विश्वास
कृष्ण तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था ।
वीणा बोलेंगी अवश्य, पर तभी
इसे जब सच्चा स्वरसिद्ध गोद में लेगा” 5

जिसके पास साहित्यकार का विशेष हृदय था । उसी ने
वज्रकीर्ति की उस वीणा को बजने में समर्थ हो गये । वज्रकीर्ति की इस
असाध्यवीणा के समान है सृजन प्रक्रिया ।

“श्रेय नहीं कुछ मेरा
मैं तो डूब गया था ? शून्य में—
वीणा के माध्यम से अपने को मैं ने
सब कुछ को सौंप दिया था—
सुना आपने जो वह मेरा नहीं,
न वीणा का था
वह तो सब कुछ की तयार थी
महाशून्य
वह महा मौन
अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय
जा शून्य
यह मैं गाता हूँ ।” 6

6. अक्षय - आत्म के पार द्वार - असाध्यवीणा

अक्षेय के अनुसार भोयनेवाला व्यक्ति और रखनेवाली मनीषा के बीच "दूरी" लानेवाली कष्टतम प्रक्रिया है मूल प्रक्रिया ।

व्यक्तित्व

क्षण क्षण परिवर्तनशील परिस्थिति से संबंध करने को व्यक्ति बाध्य हो जाता है । वातावरण और व्यक्ति के बीच का यह संबंध व्यक्ति स्वभाव से जन्य है । जो व्यक्ति इस संबंध को लेकर अपने को, अनुकूल बनाता है, वह स्वयं ही अपने व्यक्तित्व को रखता है । युगिन, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों से प्रतिश्रियात्मक प्रभाव से व्यक्तित्व का निर्माण होता है । हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से जिस प्रकार का प्रभाव रखता है वह भिन्न भिन्न है । संबंधों से टकराकर पैदा करने की क्षमता व्यक्तित्व का निर्माण करता है । इसी प्रकार एक का व्यक्तित्व दूसरे से ज़रूर भिन्न होगा

सामाजिक

सामाजिकता दो तरह की होती है, एक जो वाणी की प्रगल्भता बाहरी प्रदर्शन और दिखाओं में व्यक्त होती है । दूसरी गंभीर सच्ची और मानवीय होता है जो वाणी की प्रगल्भता में नहीं व्यक्ति की मानवीय व्यवहार और संकेतों में प्रकट होती है । अक्षेय की सामाजिकता दूसरी कोटि की है । वे ज्यादा नहीं, थोड़ा, प्रदर्शन नहीं करते, पर अपने व्यवहार में वे किसी भी दृष्टि से कम संवेदनशील मानवीय और सामाजिक नहीं है । " 7 " हाँ वह में काम करता हूँ तो स्कागु होकर काम करता हूँ, हर दस मिनट पर पान-सिगरेट के लिये निकालता

या टहराकर दूसरे कार्यव्यस्त लोगों को काम से हटाकर उन से गल्प लडाना, इसकी मुझ आवश्यकता भी नहीं महसूस होती और मैं इसे सारी आदत भी समझता हूँ क्योंकि यह कार्य-क्षमता को क्रमशः क्षीण करता जाती है। इतने ही से कुछ लोग ऐसे नाराज़ हो जाते हैं कि मुझ गंजहूसों दुर्धिनीत आदि ठहरा देते हैं" ⁸ मुझे जो विधा दीक्षा मिली, उसमें संतुलन के सहज संयम को विशेष महत्त्व दिया जाता रहा। और परिस्थितियों ने स्कॉट इतना अधिक दिया कि एक आत्मनिर्भरता अभ्यास नहीं चरित्र का अंग बन गयी, चिंतन और अनुभूति कम नहीं हुई, पर कोई अनुभूति तत्काल दूसरों पर प्रकट हो ही जानी चाहिए या चेहरे पर झलक आनी चाहिए। सामाजिकता की ऐसी कोई परिभाषा भी लिखने को न मिली। अब जब उतना स्कॉट नहीं है, तब भी उस संस्कार की छाप तो है ही। लोग मुझे अच्छे लगते हैं पर भीड़े नहीं उतने ही जितनों से एकसाथ निजी संपर्क हो सकें, जितनों से एकसाथ छितनों में सभी मुक्त भाव से अपने को अभिव्यक्त दे सकें और एक ही अभिव्यक्ति दूसरे की बाधा न बने। समाज में जीवि बनकर जाऊँ यह रहूँ यह मुझे ठीक लगता है, जाभेता बनकर रहूँ यह गलत है। अपने थोड़े से बन्धुजाँ से मुझे यथेष्ट सामाजिक तृप्ति मिल जाती है। और बाकी बहुत सी सुराज से बचकर मैं दत्तचित्त होकर अपना काम कर सकता हूँ" ⁹ अक्षय के उपर्युक्त शब्दों में उनके व्यक्तित्व की एक झलकी मिलती है।

अक्षय बड़ा संकोची और समाज भीरु है। समाज भीरु तो इतना है कि कभी कभी दूकान में कुछ चीजें खरीदने के लिए पुस्तक भी उलटे पाँच लौट आता है, क्योंकि खरीदारी के लिए दूकानदार से बातें करनी पड़ेगी... जिन्हें देना है उन्हें अबाध रूप से देना है, जिन्हें चाहता है, उनसे

उतने ही निर्वाण भाव से चाहता है.....। इतने गलत फंडी भी ज़रूर
होता है। वही लोग बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। कुछ की
इसमें मनहूसियत की झलक मिलती है, कुछ अहम्मान्यता पाते हैं, कुछ
आभिजात्य का दर्प, कुछ और कुछ, कुछ की समझ में यह निरा आडम्बर
और भीतर के शून्य को छिपाता है जैसे प्याज के छिलके पर छिलका
में साक्षी हूँ कि अक्षेय को इन सब प्रक्रियाओं से अलग कोश होता है।⁹

अक्षेय प्रकृति प्रेमी है। औ समुद्र और पर्वत उनके प्राण हैं। इसके
प्रमाण हैं अक्षेय के आगे की विवरणिका "समुद्र मुझे अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है।....पहाड भी अच्छा लगता है।....पहाड
भी मुझे अच्छे लगते हैं, जब कभी फुरसत में वही दिवास्वप्न ही देखता
हूँ तो समझता हूँ...पहाड पर ही रहूँगा। जी चाहता है और जिस
के लिए उद्यम भी कर रहा हूँ, चाहे अभी तक सफल नहीं हुआ वह है
पहाड की मलहटी में कहीं रह पाना जहाँ बहते पानी का तार सुनाई
पडता रहे, चाहे छोटे झरने का ही नहीं सागर नहीं में आऊँगा
तुम्हारे पास फिर आऊँगा फिर-फिर आऊँगा।"

अक्षेय का लेखन साधा है संवेदनशील है। शारीरिक कर्म में भी वे
कुशल हैं। उन्होंने लिखा— "मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हिन्दी या
भारतीय लेखक से अधिक परिश्रम करता हूँ। अधिक समय पढ़ने-लिखने में
बिताता हूँ, अधिक समय आत्म परीक्षण में जिसमें केवल मन का प्रशिक्षण
नहीं ज्ञानेन्द्रियों और हाथों का प्रशिक्षण भी शामिल है, "मैं कपडे भी
लेता हूँ जूते गाठ लेता हूँ, फर्निचर जोड़ लेता हूँ, पछे साइकिल, मोटर
बिजली के छोटे-मोटे यंत्र, झाली सफाई और थोड़ी बहुत मरम्मत कर

9 लिखी कागद कोरे - अक्षेय - पृ. 24

10 भ्रंशो पृ. 109-111

लेता हूँ, काग के ठप्पे खोदकर कपडे छाप लेता हूँ, फोटो खींचता हूँ, फिल्म और प्रिन्ट उद्वेष कर लेता हूँ। हाथ से रंग लेता हूँ। फूलों की ऊपर तरकारा की खेती कर लेता हूँ, फावडा कुल हाडी, गोंती चला लेता हूँ। तेर लेता हूँ, दौड लेता हूँ, पहाड पर चढ लेता हूँ, और इन सब में केवल शोके रखता हूँ ऐसा नहीं है, अधिकांश में ते किरती के सहारे आजीविका भी काम ले सकता हूँ।" इसउद्घरण से उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम व्यक्त हो जाते है। तने बहुमुखी व्यक्तित्व से युक्त विरले ही साहित्यकार जियेगे।

अज्ञेय परंपरावादी नहीं है। वे प्रयोग की रचना का सब से बडा धर्म मानते है। स्वस्थ परंपरा से जुडे रहना उनके लिए परांदि है। अज्ञेय के समान उनके पिताजी के मन में जो गहरा प्रेम है वह उनके व्यक्त की बडी पहचान भी है। पत्र-पत्रिकाओं का संवादन से ही करते आये हैं। तने कहानियाँ, कविता, नाटक, उपन्यास, निवन्ध, आलोचनायें, पुस्तक समालोचयें आदि सब कृत्य लिखे है। उनके लेखन में वैविध्य है।

सर्जनात्मक व्यक्तित्व

सर्जनात्मकता के प्रति समर्पण का भाव

काव्य रचना का-किरी भी कला-सृष्टि का-अधिकार तभी आरम्भ होता है जब व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विलयन हो जाय, यह मानना तो दूर की बात रही, आज का कवि साधारणतया छतना ही नहीं मानता कि कविता या कि कला-सृष्टि, व्यक्तित्व के विलयन का माध्यम है, कि कविता के द्वारा कवि व्यक्त को बृहत्तर इकाई में विलीन कर देता है। वरुं आज का कवि तो कविता को, व्यक्तित्व व्यक्त के आहें को, फुट्ट करनेवाला रचना मानता है। मैं कहूँ कि इस

इस चरम कोटि का आधुनिक काव्य मैं नहीं हूँ अधिक से अधिक उस श्रेया में हूँ जो कविता को अहं के विलय का साधन मानते है ।¹²

व्यक्तिगत अनुभूतियों एवं अनुभवों के आधार पर ही रचनाकार अपनी रचना के स्वरूप का निर्धारण करता है । इसलिए कृतित्व और व्यक्तित्व का बहुत गहरा सम्बन्ध है । रचना के पीछे कार्यरत मस्तिष्क के अधिकारी के जीवन उसके पीछे ज़रूर वर्तमान होगा । सृजनात्मक व्यक्तित्व से तात्पर्य यही होगा कि रचनाकार की कृतियों में उसके व्यक्तित्व का जितना प्रभाव है । उससे बड़ा रचनाओं में लेखक की वैयक्तिक जीवन कहाँ तक छिपा है ।

"अज्ञेय ही एक ऐसे भोक्ता और सर्जक कलाकार है जिसे पारा अपना निज का ऐसा मौलिक विशेष है और उस मौलिक विशेष की अभिव्यक्ति में उनके मनस्तत्वों के आकार, रंग, स्पर्श और गन्ध की इतनी अधिक, इतनी खरी और इतनी वास्तविक कित शक्ति होती है कि उनके जीवन प्रसंग से बद्ध अनेक संवेदनायें, एकदम स्पष्ट होते हुए भी पाठक वर्ग के लिये उलझी हुई रहती है ।"¹³

अज्ञेय का कथन है कि मेरा पाठक वर्ग बहुत बड़ा कभी नहीं होगा, निरीसंख्या की मुझे आकांक्षा भी नहीं है, पर जितने भी पाठक हों, वे मूल्यों के उस समूह के साक्षीदार हो सकें जिनकी खोज ही मेरी यात्रा का लक्ष्य और प्रेरणा स्रोत रही है, तो मेरी अगली यात्रा में उन सब के साथ मुझे मिल गया होगा, मैं अपने कृतिधर्म को सफल मानूँगा"¹⁴

उनका यही आग्रह है कि उनके पाठक सीमित हो पर उसे

12 आत्मपरक - अज्ञेय पृ. 31

14 भवन्ती - पृ. 7

13 अज्ञेय और उनका साहित्य - डा. पूनम चन्द तिवारी

समझनेवाले हों। वे अपनी समस्याओं को शब्द भेदी बाणों से, व्यंग्य और तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं। शायद उतमें अपने अनुभवों की तरलता हो, निजी विशिष्ट भाषा का प्रयोग हो, शब्द आग में तपे हुए हों।

अज्ञेय स्वयं कहता है---

पहले मैं एक सन्नाटा बुनता हूँ।

उसी के लिये स्वर तब चुनता हूँ।

अज्ञेय के पाठक इसलिये उस सन्नाटे तक पहुँचने को पहले समर्थ रहे, उसके बिना साधारण रहने पर वह अज्ञेय-साहित्य के मर्म को छूना आकाश के तारों को छूने के समान होगा। अज्ञेय की कृतियाँ उनके सामने बच्चों के सामने जिस प्रकार आसमान के चन्द्रमा होगा। उसी प्रकार होगा। उसे छूना कठिन होगा। उसी प्रकार के व्यक्तियों को अज्ञेय बिल्कुल वैयक्तिक लगेगे समाज से कटे हुए लगेगे, भोगवादी लगेगे, मार्क्सवादी लगेगे, स्वप्न जगत् की संवारी लगेगे, सबकुछ लगेगे, स्वयं पाठक को सुधारना समीचीन है।

अज्ञेय के प्रसिद्ध कवि टी. एस. इलियट के मत में आत्माभिव्यक्ति काव्य को मूल्यहीन बनाती है। काव्य व्यक्तिवादी हो जाता है। इसी प्रकार के वैयक्तिक काव्यों को शाश्वत मूल्य मिलता है। उसकी राय में व्यक्तित्व से पलायन *escape from Personality* ही काव्य है। और वह वैयक्तिक नहीं हो सकता है। अनुभवी भोक्ता के हृदय में वह कवि बनते समय एक प्रकार की रसायनिक प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद बिल्कुल नयी चीज़ ही मिलती है। "कवि मन को एक ऐसा ग्रहण यंत्र मानते हैं जो सभी त्रिगणित अनुभूतियों वाक्यांश, तथा बिम्बों को ग्रहण करता है और उन्हें जमा करता है जो वहाँ पर

पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अज्ञेय - पृ. 11

तब तक पड़े रहते हैं जब तक नवमिश्रित वस्तु को रूप प्रदान करने के लिए सभी तत्व एक साथ उपस्थित नहीं हो जाते।" ¹⁶

इन नव मिश्रित पदार्थों को नये रूप प्रदान करने के लिए आत्म-दान की शक्ति और सृजन की क्षमता साहित्यकार के निजी व्यक्तित्व और सृजनात्मक व्यक्तित्व को अलग करता है। अज्ञेय ने स्वयं व्यक्त किया है कि कविता भावों का उन्मोचन नहीं है बल्कि भावों से मुक्ति वह व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि व्यक्तित्व से मोक्ष है।

व्यक्ति सत्ता की रक्षा

अज्ञेय के उपन्यासों, कहानियों और काव्यों में अनेकों पात्र वर्तमान हैं। लेकिन मानवता के सागर में इन पात्रों को छोटे-छोटे द्वीप के समान सुरक्षित रखने के लिये अज्ञेय ने बहुत अधिक ध्यान दिया है, अज्ञेय के पात्र तो "टाटा" नहीं हैं। व्यक्ति और समाज के द्वन्द्व से व्यक्तित्व का समाज के प्रति एक समर्पित भाव चाहता है। समाज के बीच वंचित होने से वह कुण्डारहित स्वतंत्र इकाई के रूप में मानव को देखना चाहता है।

अज्ञेय का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य के समूह साहित्यकारों को दूँदने पर भी उसका अपना है। उनका साहित्य मौलिक और स्वच्छन्द है। उनके एक शब्द में नवीनता का आग्रह है। वे हिंसावादी है, क्रान्तिकारी है, प्रेमी है, विद्रोही है, अहिंसावादी है, लेखक है, राजनीतिज्ञ है, मौन अज्ञेय के लिए आकार है। उनका व्यक्तित्व एक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता है फिर भी उनके साथ क्रियाशील विवेक है। वे सब लोगों से एकरस स्थापित करना चाहते हैं। वे कहते हैं— मैं केवल एक सखा चाहता था। नियति ने मुझे वंचित रखा, नहीं

¹⁶ ट्रेडीशन एण्ड दि इन्डिविजुअल टेलेंट, हलवासिया स्मृति ग्रंथ

नियत को दोष क्यों दूँ ? कारण कुछ और था । मेरे ही हृदय में
कुछ ऐसा कठोर, ऐसा अस्पृश्य, ऐसा प्रतारण पूर्ण विमर्षण था.....
वह कठोर था किंतु सूक्ष्म निराकार था किन्तु अभेद्य .....मेरे
समीप आकर भी कोई गुड़से अभिन्न नहीं हो सकता था । उस अक्षय
सत्त्व पर कृती का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था । "अक्षय के व्यक्तित्व
में निहित इस "अक्षय सत्त्व" की खोप है उनके साहित्य को समझने की
विधाता ।

अक्षय के काव्य उपन्यास कहानी निबन्ध, यात्रावर्णन आदि
सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में उसके व्यक्तित्व की छाप है ।
वे अपनी कृतियों में अपने मन को व्यक्त और परिवार के ऊपर उठाकर
विश्व मानवता के प्रति समर्पित कर देते हैं ।

कविता में अक्षय की सर्जनात्मकता

तत्कालीन सांस्कृतिक संभ्रान्त के नेता रहकर उन्होंने व्यापक
और वैविध्यपूर्ण जीवनानुभव से सर्जना के विविध आयामों को नयी
दिशा दी है । उपन्यासकार, कथाकार, निबन्धकार, पत्रकार आदि
अक्षय के साहित्यिक आयामों के ऊपर, उन्हीं व्यक्तित्वों के ऊपर उनके
काव्य व्यक्तित्व की छाप है । अक्षय की यायावरी चरित्त के कारण
प्रकृति के सभी रूप तृप्त उसे उद्देमित करते हैं । पलत उसे घुंती ल
जंगल और निर्जर उन्हीं झंझूत करते हैं, समय मिलने पर वे आसमान को
निरखते हैं, मेरु की चोटा, अनाार, जब केरल की "पेरियार" घेता नदियाँ
सबकुछ उनकी सर्जनात्मकता को भाधा देती है । इसके कारण ही उनके
विकास एक अन्तर्बुधी कलाकार की तरह होता है ।

“जो व्यक्ति का अनुभव है, उसे समष्टि तक कैसे उसकी संपूर्णता में पहुँचाया जाय, यही पहली समस्या है, जो प्रयोगशीलता को लक्ष्य करती है।”¹⁸ प्रयोगवादी कविता के उन्नायक अज्ञेय की विशेषता है प्रयोगशीलता। पुरातन प्रतीकों को क्लानुसूल बनाने में, उसी आयुनिकता के परिवेश देने में वे समर्थ निकलते हैं। यह साहित्य का नया प्रयोग उनका अपना है, उनकी व्यक्तिगत विशेषता है जो उनकी कविताओं में प्रत्यक्ष है। नीचे की पंक्तियाँ देखिए:-

अभिनव द्रोण किन्तु कहता है
 वस्तु धीर धरो चाप, साधो तीर,
 धरती को विद्ध करो-अमृत-सा कूप जल यही,
 फूट निकले
 और फिर तुम्हें से स्कलव्य के नये कुर-
 में भोग डाल देता है।”¹⁹

कलाकार वास्तव में अनुभवों को वाणी देती है। अज्ञेय के अनुसार उस एकांत निमित्त में जो सर्जना के निमित्त में व्यक्ति का अनुभव विरथ का अनुभव हो जाता है। कवि अपने अनुभवों को आत्मनियन्त्रित करके, व्यक्तिगत अनुभवों की भूमि से उकराकर रागात्मकता प्रदान करती है। अज्ञेय की पूरी रचनाओं में यह रचनात्मक शक्ति के कारण वैयक्तिक अनुभवों का विसर्जन समष्टिगत रूप में करने वे समर्थ निकलते हैं- यही उनका सर्जनात्मक व्यक्तित्व है--

“सुन्दरता की रज ले ले, मानस कोषों में भरते हैं
 संचित ज्व कूट हो जाती है, पूले नहां समाते हैं-
 उसके कण कण को क्षिपरा कविता में कवि बजाते हैं।”²⁰

18 अज्ञेय आत्मवचन - पृ. 37

19 छन्दोबधु रौदे हुए -33-34

उमर का पंक्तियाँ से यह और भी स्पष्ट हो जाता है ।
अशेष के व्यक्तित्व का पुरुष पक्ष "विश्वप्रिया" की कविताओं में
व्यक्त है, नारी के अभिमान को चुनौती देते हुए उसे पुरुष अपने
जीन में रखने का पक्ष देविय--

तोड दूँगा मैं तुम्हारा आज यह अभिमान
तुम हँसो कह दो कि अब उत्संग वर्जित है ।
x x x x x x x x x x x x
तुम पुरुष को वासना को जानता हो क्या ?
मत हँसो नारी मुझे अपना वशीकृत जान....
तोड दूँगा मैं तुम्हारा आज यह अभिमान ।²¹

"आज क्या डिय हारित्त मेरा " नामक कविता में अशेष
प्रेमानुभूति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है जो वैयक्तिक पहलू को
भी छूता है । इस कविता के अर्थाभिन्न पंक्तियाँ में शून्य में गानेवाली
प्रियतमा से बह करता है—

"हारित्त को यह सहस नहीं है
वह पालक या मदमाता है
इस जड परती को टुकड़ाकर
उपा तनय वह उड जाता है ।"²²

अशेष की यादवरी जीवन में उसे जितना अकेलेपन का अनुभव
मिला ताकि वे प्रियतमा से कहते हैं कि उसके बिना उसे कभी भी रत
नहीं है ।

"जस सूखी तुमिणा में प्रियतम

22 अशेष - विद्यानिवास मिश्र - छठा संस्करण 1976 पृ. 45

21 विश्वप्रिया पृ- 46

मुझको और कहीं रस होगा ?
शुभे तुम्हारी स्मृति के सुख से
प्रभावित मेरा मानस होगा ।²³

अज्ञेय की निजी मानसिक अवस्था की ही छाया इन पंक्तियों में है । उनकी कविताओं में कहीं कहीं उनका व्यथितत्व छिपा है ।

बावरा अहेरी नामक अज्ञेय की कविता में वे सूर्य को अहेरी के रूप में कल्पित करते हैं जो अपने किरणों की लाल-लाल कानियों को बिछाकर सबको अपने जाल में समेट लेने को विवश है । यहाँ कवि समाज से संपृक्त नहीं होता बल्कि अपने जीवन को दीपक के समान पंक्ति में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है ।

भो - का बावरा अहेरी
पहले बिछाता है आलोक की
लाल-लाल कानियों
बौंध लेता है सभी को साथ
छाटी-छोटा चिड़ियाँ
मों, लेले परेवे
बड़े बड़े पंजी
डैनोंवाले, डीलवाले
डोल के बड़ौल ।²⁴

"बावरा अहेरी" काव्य सगाहार की एक दूसरी कविता है "आज तुम शब्द न दो" यहाँ अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए शब्द की खोज में कवि भटकते हैं, लेकिन कठिनार्थियों से वे विवश निकलते हैं लेकिन अपने अकथ्य एथार्थ को कथ्य बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

23 अज्ञेय - विद्यानिवास मिश्र - पृ. 47

24 " " " " - पृ. 51

यही एक सर्जक कवि की सर्जनात्मकता की विशेषता है । कवि अभि-
व्यक्तिता के लिये नवीन रागात्मक सम्बन्ध ढूँढता है । कवि अज्ञेय की
सर्जनात्मक व्यक्तित्व उनकी पंक्तियों में झलकता है ।

“आज तुम शब्द न दो, न दो,
काल भी मैं कहूँगा,
तुम पर्वत हो अज्ञ-भेदी शिखा खण्डों के
गरिष्ठ पुंज
चाँपे इस निर्झर को रहो रहो
तुम्हारे रन्ध्र-रन्ध्र से
तुम्हीं को रस देता हुआ
फूट कर मैं बहूँगा ।” 25

“अज्ञेय के पारदार” लुह की असाधारण कविता में अज्ञेय
ने सृजन के क्षण की अकथनीय अनुभूति को शब्द दिया है । इस कविता
में अज्ञेय सब कुछ सरस्वती को अर्पित करता है। उनकी यह रचनात्मक
आस्था शून्य की अनुभूति को रंग देती है ।

“धीणा उसपर रख पलक मुँद कर, प्राण खांच
करके प्रणाम,
अस्पर्श सुअन से हुए तार,
धीरे बोला “राजन” पर मैं तो
कलावन्त हूँ नहीं शिष्य साथक हूँ-
जीवन के अनाहते सत्य का साथी ।”

यहाँ सृजन प्रक्रिया के माध्यम से जीवन के सत्य का अन्वेषण
हो जाता है ।

अज्ञेय ने अपने "मैं" को बहुत पहले की कृतियों से ही छोड़ दिया है। अनुभूतियों सर्जनात्मक प्रतिभा से चमत्कृत करने की शक्ति उनकी अपनी ही विशेषता है। अज्ञेय ने "मैं" ने देखा एक "दू" कविता में यह कुर-र व्यक्त किया है---

"मैं" ने देखा
एक बूँद सहसा
उछली सागर के झग से
रेंचि गयी क्षण-भर
दलने सूरज की आग से ।
मुझको दीख गया
हर आलोक-हुआ अपनापन
हैं उन्मोचन
नश्वरता के दाग से ।²⁶

जीवनरूपी सागर से सूरज की किरणें रूपी कल्पना से रंग पाकर अनुभूति मूर्त बनकर, अनश्वर हो जाता है। अद्वितीय अनुभूति के क्षण को वाणी देकर कवि नश्वरता की लांछन को खी डालता है। अज्ञेय ने स्वयं कहा "मैं उस पक्षी की तरह हूँ जो यह जानने के लिये एक उड़का नीड कितना सुरक्षित है, बार बार उससे उड़ जाता है और दूर से उसका ध्यान किया करता है।"²⁷

अज्ञेय के साहित्य और व्यक्तित्व को एक साथ चम्कीला बनाने-वाली कविता है दुःख तबको भाजता है ।

26 अज्ञेय - विद्यानिवास मिश्र - पृ. 46

27 चिन्ता - अज्ञेय - पृ. 47

"दुख सबको भोजता है
चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न
जाने किन्तु
किन्तु भोजता है
उन्हें यह सीख देता कि सबको मुक्त रखे।" २४

अज्ञेय के व्यक्तित्व में एक विभूत व्यक्तित्व मिल जाता है। वे डेनमार्क तैर करते थे। उन्ही तैर के बीच सागर तट का गोती, आमोद-मदन के बाहर सागर से उछली हुई डाल्फिन मछली की जो प्रतिभा थी, वह उसे आफिस की सागर में तैर करते समय उछलती मछलियों को देना। ये सब उनकी कविताओं दिखाई पड़ते हैं।

विद्यारे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के प्रति उनका व्यंग्य "साँप" नामक उनकी कविता में स्पष्ट है, सभ्यता के नाम पर गर्व करनेवाले नगर के विद्ये व्यक्तियों से वे घृणा करते हैं। नगरी सभ्यता पर उनका व्यंग्य इतना तीव्र हो गया है कि उनका अखिल व्यक्तित्व वहाँ और भी शक्तिशाली हो गया है --

"क्या यह पूछा हुआ अणु हमारा व्यक्तित्व है
हमारी आत्मा
हमारी इच्छा है ?" २४(१)

सोना मठवा जीजीविधा जैसी कविताओं में अज्ञेय की जीजीविधा खूब दिख पड़ती है। "पश्चिम के सगूह-जन" का जगत में अज्ञेय की सर्वनात्मक व्यक्तित्व पूर्णता से सामने आता है --

"एक मृधा जिसमें सब घुबे हुए है--

---

२४ चिन्ता - अज्ञेय - पृ. 55
२४(१) इन्द्रधनु रौंदे हुए थे {साँप} - अज्ञेय - पृ. 34.

क्योंकि एक सत्य जिसमें सब उभे हुए हैं ।

एक तृष्णा जो मिट नहीं सकती इसलिए मरने नहीं देती ।

एक गति जो विवश चलाती है, इसलिए कुछ करने नहीं देती ।

स्वातन्त्र्य के नाम पर मारते हैं, मरते हैं ।

क्यों कि स्वातन्त्र्य से डरते हैं । * 29

अज्ञेय की कविता में उनके सर्जनात्मक व्यक्तित्व को अनेकों स्थानों पर हम देख चुके हैं । फिर उनके उपन्यासों को हम देखें ।

शेखर एक जीवनी में सर्जक अज्ञेय

शेखर एक जीवनी का प्रधान पात्र शेखर ही है । उसकी रूप रेखा इस प्रकार लिखा है - बियरे बाल, व्यस्त अंगुली मुद्रा, झुकी नाँव, बैचैन ललकारते कदम³⁰ शेखर का यह बाह्यरूप जो अज्ञेय से सींचा है वह ज़रूर उनके रूप से गिलता-जुलता है । इस उपन्यास के आरम्भ से लेकर अंत तक किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं व्यक्ति अज्ञेय छिपा है । अज्ञेय ने ही स्वयं आत्मनेपद में यह स्वीकार किया है । अपने व्यक्तित्व निर्माण में जो व्यवहार जो परिष्कार वे चाहते थे सब शेखर के निर्माण में जोड़ दिया । अज्ञेय के किलोरे जीवन की झाँकी उक्त उपन्यासों में ज़रूर है । शेखर के पिता का स्मृतिचित्र है, वास्तव में अज्ञेय के पिता हीरानन्द शास्त्री का ही है । बाल्यकाल के समय झधर उधर घूमने की वृत्ति, सुदार्ड शिबिर में उसका जन्म लोगों से अधिक न बोलनेवाले एक बालक शेखर अज्ञेय के जीवन का प्रतिबलन है ।

स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेनेवाले एक नवयुवक शेखर को हम उपन्यास में देखते हैं, शेखर का यह विद्रोही रूप अक्षय के निजी रूप है। जेल की कोठरी में बंद शेखर के विद्रोह और अस्त-व्यस्त स्मृतिचित्रों को अपने मानस पटल पर अंकित करके स्वयं लेखक अपने जेल जीवन की छाया स्थापित करने का श्रम करता है। शासन के प्रति तीव्र विद्रोह उपन्यासकार का अपना है। शशी से जो सम्बन्ध है वह अव्यक्त रूप से अक्षय के निजी जीवन से है। शेखर अपने जीवन और चिन्तन में विदेशीयन का प्रभाव देखकर उससे विद्रोह करता है। अक्षय का भी इसी प्रकार का व्यवहार है। पश्चिमी राज्यों में उन्होंने बहुत अधिक तैर किया है उसका प्रभाव उनपर ज़रूर होगा। लेकिन वह अनजाने ही हो जाता है। "शेखर एक जीवनी" में शेखर का चरम लक्ष्य विद्रोह है। वह जीवन में हारता नहीं वह आशा के साथ भविष्य की तरफ आगे बढ़ता है। शेखर की यह व्यक्तिगत जिज्ञातामें अक्षय के जीवन का पुष्ट प्रभाव है। शेखर के विद्रोह जीवन का प्रत्यावलोकन करते हुए अक्षय पत्रों की विधिति हन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं "मेरी भयानक में भी, एक प्रेरणा थी, जिसमें अंतिम विजय का अंगूर था, मेरे अनुभव वैचित्र्य में भी एक विशेष कर रही था। और जीवन यात्रा के पथ में जो पहाड़ तराइयाँ नदी, नाले झाड़ झँडाड ओंधी पानी आये उन सब मेरे सम्बन्ध में रोक्य था। किसी विशेष काल में विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थान पर, विशेष साधनों और उपायों से मेरे जीवन का विश्व रूप का समापन, जिससे उसे अपनी सिद्धि, अपनी सफलता और अपनी संपूर्णता प्राप्त हो जाय।" शशी और शेखर का अज्ञात अनुराग का चित्रण उसकी सर्जक प्रकृति का प्रमाण है। शेखर एक जीवनी में शेखर की माँ उसे अधिशवासी बहती है। तब

दुःखित शेर माँ से सम्बन्ध नहीं जोड़ता है । अश्वेय ही व्यक्तिगत रूप से माँ के साथ इसी प्रकार के अरुचिकर सम्बन्ध जोड़ता था । अपनी बहिन विवाहित होकर घर से तसुराल जाने पर शेर जंगल में अकेला भटकता है । वह अश्वेय की यायावरी वृत्ति की प्रतिछाया है । छायावादी भावों के शब्दचित्र धींकर उपन्यासों में विजन की सृष्टि करते हैं । अग्नेय की कविता का उद्धरण देकर उन्होंने शांति के जीवन की निराशा के शब्द दी है । अग्नेय साहित्य से अश्वेय के प्रभाव यहाँ स्पष्ट हो जाता है । पात्रों के अन्तर्मनों की प्रवृत्तियों और उलझनों के दार्शनिक अवतरणों से अश्वेय के दार्शनिक धियार ही प्रकट करते हैं । शेर का कथन इसका साक्ष्य है । दूर से देखा जाय तो मानव का तारा विकास ही कम से कम अति तक यही है । मानवता कुछ चाहती है । लेकिन जानती नहीं कि क्या और उसे जानने की शोख उसके रास्तों में एक साथ ही भटक रही है :- मानों तारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ पयःसंधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रहा है । उसका धावन, उसके कृतित्व के दिन अभी बाकी है ।*

इस प्रकार शेर एक जायती से अश्वेय की प्रतिष्ठा ही नहीं, आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास लिखने की एक पद्धति का विकास हुआ । छोटी-छोटी घटनाओं के मध्य से शेर के व्यक्तित्व में विद्रोह निर्भयता आत्मविश्वास आदि का समावेश करता है । बचपन में माता का धर्मसात्मक प्रभाव और पिता का सान्त्वनात्मक प्रभाव के धारे में शेर इसी प्रकार कहता है--"पिता आवेश में आतताई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दय पिता का क्रोध जब बरस जाता था, तब शेर जानता था कि हम फिर सखा है, माँ जब कुछ नहीं कहती थी, तब उसे लगता था कि वह गीठी-आँव पर पकाया जा रहा है। शेर एक जीवनी भाग एक।

उपन्यासकार अज्ञेय के अचंचल व्यक्तित्व का प्रतिरूप है शंखर के होस्टल जीवन की विशेषतायें। शंखर एक जीवनी के पहले भाग में शंखर कभी प्रकृति के सौन्दर्य और कभी उत्पीड़न के अनुभवों से आकर्षित दिखाई पड़ता है। अज्ञेय के पात्र स्वातन्त्र्य की कल्पना में सौन्दर्य और कलानुभूति के नये प्रतिमान स्थापित करते हैं। कांग्रेज़ के वालण्टियर के रूप में शंखर की गिरफ्तारी जेल में मदनसिंह मोहसिन हत्यारा राम आदि का परिचय शंखर के विचारों को गहराई में आंदोलित करता है। शशी और शंखर के साथ विवाह होने के बाद रामेश्वर शशी को सन्देश की दृष्टि से देखता है। वह सन्देश अन्त में परित्याग तक पहुँचता है। फिर शशी और शंखर के बीच एक नये सम्बन्ध को जन्म देती हैं। इसी प्रकार की प्रेम और विवाह सम्बन्धी बातें अज्ञेय की घन सम्बन्धी बातों से एक रूपता स्थापित करती है। "शंखर एक जीवनी" नामक शंखर की जीवनी है जो उपन्यासकार की जीवनी की छाया है।

नदी के द्वीप का सर्जक

सन् 1952 में अज्ञेय का दूसरा उपन्यास "नदी के द्वीप" का प्रकाशन हुआ। नदी के द्वीप को एक प्रतीकात्मक उपन्यास कहा है। समाजरूपी नदी के मध्य व्यक्तीरूपी द्वीप जो समाज से मिलकर भी समाज से संपृक्त रहता है। व्यक्ति सत्ता को सुरक्षित रखता है। उसे भी झुंकर नदी के द्वीप के लिये और एक व्याख्या देना उचित है। मानव जीवन दुःख से पूर्ण है। इस दुःखपूर्ण जीवन प्रवाह में सुखरूपी द्वीप का क्षणिक होने पर भी अनश्वर निमिष के बारे में उपन्यासकार कहता है "दुःख सबको मारता है" विचारधारा अज्ञेय की रचनाओं में चमकदार है। अज्ञेय की रचनायात्रा में उनके व्यक्ति सत्य व्यापक हो जाता है।

अज्ञेय के व्यक्तित्व में एक साधारण सा मानव का विश्र भिन्नता हैं। नदी के द्वीप के भुवन और रेखा की प्रेमव्यवहार स्वच्छन्द वातावरण में ही चलता है। उन पात्रों के चयन में उनके मनोभावों, कुंठाओं और विकृतियों को विनय स्वभाविक लगता है। वासना तृप्ति की पूर्ति ही। वे जीवन का चरमलक्ष्य कहते हैं। भुवन से रेखा का गर्भधारण हो जाता है और रेखा उस दिन "फुलफिल्ड" समझती है। भुवन की अपनी जो विशेषतायें हम उपन्यास में देखते हैं वे सब अज्ञेय के जीवन में भी देख सकते हैं। अनुभूति और स्मृति के सहारे ही पात्रों की सृजन प्रक्रिया है।

"अपने अपने अजनबी" में आकर शेर के विचार पूर्णता प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने की अभिलाषा जो शेर में तीव्र है। वह उपन्यासकार अज्ञेय की निजी अभिलाषा है। उसकी पूर्ति के रूप में "अपने अपने अजनबी" के सेल्मा और योंके हमारे सामने आती है। पात्र स्वयं बर्ष से टके हुए हैं फिर भी योंके प्रतीक्षारत है। वह उसकी रक्षा केलिये आनेवाले उसके प्रेमी। प्रतीक्षा में है। इस रचना में अस्तित्व बोध का प्रभाव पूर्णरूपेण वर्तमान है। आस्था के कारण वे ईश्वर का साक्षात्कार सर्वक के रूप में करते हैं सेल्मा की मृत्यु होने पर वह सोझती है--"ईश्वर भी शायद स्वेच्छाचारी नहीं है-- उसे भी सृष्टि करनी ही है क्योंकि उन्माद से बचने केलिये सृजन आदि कार्य है।" बाह्य प्रभावों को रचनात्मक भाव से आत्मसात करने में अज्ञेय पूर्ण रूप से सक्षम है।

अज्ञेय की कहानियों में प्रतिगमित व्यक्तित्व:-

अज्ञेय की शरणार्थी, लेटर बस, कोठरी की बात, हीलीवीड्स की बतखें आदि कहानियों में उनके व्यक्तित्व खूब झलकता है। अज्ञेय

को 'बदला' कहानी में विभाजन के अवसर पर नारी के ऊपर जो अतृप्त चार चल रहा था उसका विरोध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त है। एक तिरक़ शरणाधीन उसे स्वभाविकता के साथ व्यक्त करता है। उसके शब्दों के पीछे से झलकता है अश्लेष का व्यक्तित्व। उनकी मानवतावादी विचारधारा यहाँ खूब निकलती है। "कोठरी की बात" का सुशील का चित्रण ही यहाँ अश्लेष से मिलता है। टीलीवोन की जाल में कैप्टन दरगाल के व्यक्तित्व में मानवीय संवेदना का रूप है। "दूर रहो हत्यारे" यह मानव के तरलित हृदय की पुकार है। वास्तव में अश्लेष के सर्जनात्मक व्यक्तित्व को पहचानने के लिये और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अश्लेष का जिवनीमूलक उपन्यास "शेखर एक जीवनी" पटना ही पर्याप्त है।

निष्कर्ष

अश्लेष ने ही स्वीकार किया है। मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है। शेखर मेरापन कुछ अधिक है। शिशु मानस के विषण की सच्चाई के लिये मैं ने "शेखर" के आरम्भ के पन्नों में घटनास्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। "अश्लेष के जीवन में" जो अकेलापन महसूस कर रहे थे वह उनकी कृतियों में ठीक उसी तरह वर्तमान है। अकेले बैठे बैठे सोचना उसे बहुत अधिक परांद था। उस अकेलेपन के बारे में, उस सन्नाटे के बारे में उन्होंने गूँगे के गुड" कहा है। अश्लेष के साहित्य पढ़ने पर उनके साहित्य के भीतर सब कहीं अश्लेष का व्यक्तित्व गूँगे के गुड के समान छिपा है।"

अध्याय - दो

व्यक्ति और समाज सम्बन्ध अक्षेय की कारणों

व्यक्ति की परिभाषा

§ व्याख्या §

मानव केवल व्यक्ति की निर्दिष्ट प्राण-रक्षा न होकर एक सामाजिक अर्थयुक्त स्वेच्छित कर्म है, स्वाधीन कर्म है। मैं जीना चाहता हूँ इस का अर्थ मानव के लिए यही है कि "मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ, समाज से स्वाधीन नहीं, समाज में स्वाधीन हूँ क्योंकि समाज भी स्वाधीनता के शोथ और प्रयत्न के लिये रचा गया कार्यक्रम साधन है।"¹

यहाँ महान् साहित्यकार अक्षेय की राय व्यक्ति स्वातंत्र्य है समाज में प्रति हैं। व्यक्तित्व की विविधता की रक्षा करना है। लेकिन समाज से अलग नहीं है।

"मैं व्यक्ति से शुरू होना चाहता हूँ, मैं मानव समाज का आधार मनुष्य को मानता हूँ।"² अक्षेय स्वीकार करता है कि व्यक्ति से शुरू होता है वस्तुतः अपने हम समाज कहते हैं। वह व्यक्तियों का समूह है। समाज में व्यक्ति की महत्ता को बल देता है क्योंकि समाज सोच नहीं सकता, व्यक्ति सोच सकता है। इसलिए सामाजिक

1. अक्षेय

2. अक्षेय श्रोत और सेतू पृ. 112.

जीवन के स्वर, भाव, प्रवाह और कार्य व्यापार व्यक्तियों से ही संपन्न होते हैं। इसी कारण समाज पर विचार करनेवाली विचारकों का अपना विचार व्यक्तियों से शुरू करना पड़ता है।

सामाजिक समस्याओं के स्थान पर आज का मानव को गृहित कुंठा, संक्रांत, अनास्था, विघटन, घुटन और टूटन के दुरी तरह का प्रभाव बाहरी न होकर व्यक्ति के भीतर हो गया है। आधुनिक समाज की समस्या को बाहर दूटना बुद्धिहीन हो जाएगा। व्यक्ति के भीतर से भीतर पैठकर वहाँ से उनकी मानसिक व्यथाओं को खुशी को निकालना ही कलाकार श्रेय की विशेषता है।

आज का अहंवादी पुस्तक बुद्धिजीवी भी है, इसलिए अपनी मनोवृत्ति की यथार्थता से बहुत कुछ परिचित भी रहता है और इसी कारण उसके भीतर विस्फोटक संघर्ष मचते रहते हैं। सामाजिक पदों के भीतर विचार हुए इसी सत्य का उद्घाटन मनोवैज्ञानिक उपाय से करने का प्रयास मैंने किया है।³ मानव अपने साह्य यथार्थ से बटकर अपने अन्तर मन की व्यथाओं से और कुंठाओं से पीड़ित है। मानव के अंतर मन की ज्वालामुखी हमेशा धुआँ से भरा⁴। वह विचार न किसी निमित्त प्रार्थित हो जाएगा।

आज की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मध्यवर्गों की स्थिति अधिक दयनीय है। मध्यवर्गों श्रेणीक लोगों की जीविका भी एक समस्या है। इसे हर कदम जीवन से सम्भ्रंता करके जाने का प्रयत्न है। आज की नयी गली परम्पराओं और रूढ़ियों की आड में अपनी तथा कथित इज्जत को दौपने की उसे आदत सी हो गयी है। जिन्दगी की पतिकूल परिस्थितियों से टकराना अब उसके धर्म की

3. साहित्य सन्देश, अक्टूबर पृ. 1944

बात नहीं रही है । लेकिन चाहकर भी वह उससे भाग नहीं सकता ।

आज के युग में परिवार की परिकल्पना बदल गयी है । परिवार के चार दीवारी के भीतर बन्धित हो गया । वह समाज से कटा हुआ हो गया । अब परिवार के भीतर भी मुख्य अंग का भाव बदल गया । वह परिवार की धारा के बीच का दीप बन गया है । अज्ञेय परिवार के मुख्य को इसी प्रकार व्याख्यायित करते हैं । परिवार के दूसरे लोगों से निर्मित वह मुख्य धारा इसे सींचने जलाने के बन्धे, तोड़ने-काटने दोड़ने धुलाना का काम सदा कर रहा है ।

व्यक्ति की लिए रथारा सिमेटकर्म में बन्द हो रही है । व्यवस्था विज्ञान की संहारक शक्ति और जीवन के बढ़ते हुए अभावों ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है । व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिति को और भी बढ़ाने के लिए उतरे भी जागे बढ़कर अपने की पूर्ति के लिए धार्मिक आचार्यों को सामाजिक मान्यताओं को, परम्परा को टुकड़ाने का सुन्दर नाम लेकर खण्डित करने लगा । ज़रा आगे बढ़कर अपने हृदय को सूँठा विश्वास दिलवाकर प्रवर्धित करने लगे हैं । वास्तव में मानव मन को भीतर ही रही स्वार्थी से जनित कुण्ठा का जन्मदाता व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ही है ।

आज की गुवापीटी के सामने बैकरी एक जीवन्त समस्या है । नौकरी की खोज में वह भटकता है, फिरता है । फिर रात आते वह अपने घर वापस आता है मन की भीतर धमिल दुःख के साथ, निराशा के साथ वह अपने घर में अजला हो जाता है ।

नौकरी न मिलने के कारण मन में व्यक्तिगत कुंठा है। परिवार के दूसरे लोगों के मन में अविज्ञा है, दुःख है, सदताप है। नौकरी की खोज से निराशाग्रस्त वह युवक फिर सुख के क्षण की खोज में है। क्षणिक सुख के लिए वह गारक दवा खाता है। "मण्डल कमीशन" जैसे सरकारी प्रवचना के आगे आत्माहूती करता है। उसके आगे जीना ही अर्थहीन हो गया - ।

आज की नारी एक और पूर्ण व्यक्तित्व की खोज में निकलती है। इस खोज में उसे नकारने के विचार पुरुषों में उभरता है तभी तो नारी के व्यक्तित्व की सुरक्षा भी खतरा हो जाता है। इन बाधाओं का समझकर वह समर्पित हो जाती है। इस समर्पण मजबूरी है श्रद्धा से नहीं है। आज की स्थिति में नारी के आगे और अपने माता-पिता के आगे चलत एक गंदी लेकिन गंधानक समस्या है। दौलत की कमी से अनेक अच्छी-अच्छी युवतियाँ अधिवाहित रहती हैं। पिदाह आज नीलाम हो गया है। इस दौलत के भय के कारण बच्ची के जन्म से ही माता-पिता आतृप्त हो जाते हैं। वह माँ बाप के लिए सारी बोझ बन जाती है। नौकरी करनवाली युवती को अपनानेवाला युवक "पैसा बनानेवाली मशीन" भी समझता है और दूसरी ओर उसमें सर्वसमर्पित पति भी देखना चाहता है। यहाँ पुरुष के स्वार्थ ही प्रकट है सब कहीं व्यक्ति का बाह्य चरित्र ही नहीं व्यक्ति का अंतर्गत ही उभरता है।

उत्तम की व्यक्ति सम्बन्धी विचारधारा को समाजोपनिवेश का प्रभाव कहना ही ठीक है। कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबन्धकार अल्प के विचार आगे के शब्दों में ही व्यक्त है।

"मैं" अपने से ही आविष्ट होता हूँ, यह बात बेतुकी-सी लगती है, लेकिन एक सम्पूर्ण आत्मा होती है और एक आंशिक "मैं" होता है—समग्र जीविए की इन उन्मेष के क्षणों में जो संपूर्ण है वही अपने अंश पर उतर आता है। उसे आविष्ट कर लेता है। दूसरे शब्दों में ये उन्मेष के क्षण उसकी समग्र सत्ता के क्षण होते हैं। अंश का आवेश - इसी कारण उन्मेष की स्थिति आविष्ट स्थिति-ता जान पड़ती है। थोड़ी देर के लिए दैनंदिन प्रयोजनों में फँसे हुए हमारे व्यवहारी मन को हमारा समग्र आत्म छू लेना है - वह समग्र जितना हमारे सारे अनुभव और संस्कार समवर्ती होकर हमारी पहुँच में आ जाते हैं। यह समग्र आत्मा हमारे सारे प्रबन्धों और संयोजनों हमारी साहसों और हमारी पिन्ताओं, हमारी सारी जिज्ञासाओं और अन्दर्दृष्टियों हमारे साहसिक अभियानों और हमारी दृढप्रतिज्ञा बद्ध मूलताओं हमारे छन्दताल के बोध और संवाद-विसंवाद के अनुभव, काल और कालातीत, सीमा और सीमातीत आकार सभी की एक समवर्ती प्रत्यभिज्ञा होती है और वह सब कुछ को एक ज्योतिर्मय ज्योतिष्ता दे जाती है आलोक से भर जानेवाले से क्षण भी उतने ही दुर्लभ होते हैं। जितना वह आलोक स्वयं दुर्लभ होता है लेकिन उन्मेष है तो नहीं है।" 4

यहाँ अक्षेय व्यक्ति के मन के उन्मेष ही प्रधान कहते हैं। सबसे बढकर है मन का प्रभाव। मानव का मन ही सभी कार्यव्यपारों का नियन्ता है। इस संसार के सुख और दुख व्यक्ति मन के सुख और दुःख पर आधारित है। यहाँ व्यक्तिगत अनुभूति ही प्रधान है। यहाँ अक्षेय का अभिप्राय समीचीन हो जाता है कि "निजी अनुभूति के निजीपन को अक्षुण्ण रखा जाये" 5 अपनी अपनी अनुभूतियों को निजीपन के साथ अनुभव करना मानसिक उल्लास के लिए उचित है वही "प्रड्वेष्ट पेसेज़

इन पञ्चक पैसेस। " 6

परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति में भी परिवर्तन आता है । आज के व्यक्ति की मानसिक अवस्था कल का होना अनिवार्य नहीं है । नैतिकमूल्यों के अनुसार, आर्थिक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति बदल जाता । उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है । समाज में भी वह परिवर्तन आता है ।

मायर्स और फ्रायड ने समाज और व्यक्ति को देखने की एक नयी दृष्टि दी । व्यक्ति के बाहर से पहचानना उसे स्वीकार्य न था । व्यक्ति को पहचानने के लिये भी उसके चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन मन की प्रधानता स्थापित हो गई । फ्रायड ने ही कहा है कि मनुष्य वैसा नहीं है जैसा कि वह स्पष्ट ही दीख रहा है । मनुष्य वैसा है जैसा कि वह अपने को चलापूर्वक नहीं दिखाना चाहता । इसलिए बाह्य से नहीं, चेतन के द्वारा नहीं अवचेतन के द्वारा मनुष्य को पहचानना वास्तविक है । फ्रायड की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति व्यक्ति के प्रसंग में बहुत अधिक समीचीन लगती है । व्यक्ति अपने अपने मन को खोलकर दूसरों से अपनी बातें करने को परतंद नहीं करना है । अपने दुःखों को अपने मानसिक व्यवसायों को खुशी और संतोष को भी भीतर ही छिपाना चाहता है । इसलिए ही वह हमेशा अकेला लगता है । आज की परिस्थिति में पास-पास बैठे व्यक्ति-व्यक्ति के बीच मीलों की दूरी है । आधुनिक समाज में दिखावे के लिए लोग दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के दुःख में दुःखित होकर नहीं है ।

कई दृष्टियों से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि व्यक्ति और समाज के परस्पर निर्भरता है किन्तु उनके लिए व्यक्ति सत्ता ही

पहले है और समाज की धाद में । उनके अनुसार " मानव समाज का आधार व्यक्ति-इकाई है ।" ⁷ व्यक्तिरूपी वह छोटी सी इकाई, या बिन्दु से ही संसार का उदय हुआ । जवहरलाल नेहरू के अनुसार व्यक्ति से कुटुम्ब, कुटुम्ब से समाज, समाज से राज्य और राज्य से संसार का भी ऐसा विकासक्रम है ।

अज्ञेय फिर भी कहते हैं "जावन की पहचान उसे सबसे पहले एक अकिमोज्य व्यक्ति के रूप में अपने अनुभव के रूप में होती है १ अर्थात् कवि अकला एक बच्चे के रूप में जन्म लेते ही वह जीवन को पहचान लेता है । व्यक्ति का अस्तित्व वही मूल्य सत्ता के रूप में आया है कर्ता होने के नाते मानव समाज का निर्माता भी वही है ।" ⁸ इस प्रकार विचिन्तन करने पर मानव समाज की सृष्टा है व्यक्ति निर्माता है व्यक्ति यहाँ सृष्टि से बढ़कर सृष्टा का स्थान निर्विवाद है । समाज से प्रधान है उसे आगे है व्यक्ति । जिस प्रकार एक शरीर के कोश और पूरा शरीर का सम्बन्ध है उसी प्रकार व्यक्ति और समाज, कोश और शरीर के बारे में सोचने पर हर एक कोश का अपना अपना काम है । लेकिन सृष्टा कहने पर भी अज्ञेय वे व्यक्ति को समाज से प्रधान नहीं कहा है एक दूसरे का पूरक हा कहा है । समाज सोचे नहीं करता है सोचने का काम व्यक्ति करता है।" ⁹ इस संसार में सभी कार्यव्यापारों का आरम्भ वैयक्तिक धरातल से है ।

समाज क्या है १

"अगर मानव की मेरी रूपकल्पना में वह एक पिण्डज जीव से अधिक कुछ भी है, तो मैं स्वयं मानव का {एक} सृष्टा हूँ तात्कृतिक

7. अज्ञेय प्रोक्त और सेतू - पृ. 112

8. अज्ञेय - अन्तरा - पृ. 28

9.

मानव उतना ही मेरी सृष्टि है जितना मैं उसका फल हूँ । इस नाते में
आर कृत्तिकार कलाकार हूँ तो मानव समाज मेरी एक कृति है, केवल
मेरी नहीं फिर भी मेरी सभी कृतियाँ, सभी कलायें, सभी कृत्तिकार कला-
कार सृजनधर्म है और मानव-समाज के श्रष्टाण है । मानव समाज ही
वह सृष्टर कृति या कलासृष्टि है जिसके साथ उनकी प्रतिश्रुति है, जिसमें
उनकी कार्यवाही है, जिसके प्रति उनका दायित्व है और जिसके लिए वे
जवाबदेह हैं । "साहित्य प्रतिभा से संपन्न कलाकार अक्षय के मत हैं
कि वह समाज की सृष्टि है । वह किस प्रकार समाज के बारे में
सोचना और विचार करना उचित है । "सामान्य रूप से, समाज से
अभिप्राय सामुदायिक जीवन की ऐसी अनवरत एवं नियामक व्यवस्था
से है, जिसका निर्माण व्यक्ति पारस्परिक हित तथा सुरक्षा के निमित्त
ज्ञाने अनजाने कर लेते हैं । आरम्भ से इस सामुदायिक व्यवस्था का
स्वरूप सरल और व्यापक होता था, परंतु विकास के साथ वह क्रमशः
जटिल होकर वर्ग व्यवस्था में परिणत हो जाता है ।"

अक्षय के मत में भी कलाकार रूपी व्यक्ति ही समाज की
जन्मदाता है । यहाँ प्राधान्य इसी बात का है कि कलाकार समाज की
सृष्टि किस प्रकार करता है । कलाकार एक व्यक्ति है, वह भी जीवित
समाज का जीवन्त, सजीव मेम्बर है । समाज की सृष्टि में इसी वास्ते
अपने योगदान देता है । व्यक्ति व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषतायें
हैं । यहाँ समाज रूपी हाल इस अलग-अलग विशेषताओं के सम्मेलन का
स्थान है । यहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है । वर्ग व्यवस्था, अर्थ-
व्यवस्था संस्कृति राजनीति आदि के प्रभाव से सामाजिक व्यवस्था
बदल जाती है । विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हम किताबों और

और कृतियों में पढ़ते हैं। आर्य संस्कृति द्वारा संस्कृति सभों के बारे में हमें कुछ न जानकारा है। किस प्रकार बीसवीं शताब्दी के मानव, हम इस पुराने ज़माने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्यकार उस सांस्कृतिक समाज की तृष्टि करता है। तत्कालीन समाज नष्ट हो जाने पर भी साहित्यकार की तूटिका उस पुनर्जन्म देता है। यहाँ अश्रु का गर्द सफल हो जाता है। डा. नगेन्द्र के मत भी ठीक हो जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के मिलन से समाज का उदय है।

"कला और समाज के परस्पर संबंध की उपेक्षा नहीं जा सकती, क्योंकि कला स्वयं ही एक सामाजिक घटना है। इसके तीन कारण हैं, 1. कलाकार की मूल अनुभूति कितनी ही व्यक्तिगत और निराली क्यों न हो फिर भी कलाकार एक सामाजिक प्राणी है। 2. प्रत्येक कलाकृति चाहे उस पर कर्ता की मूल अनुभूति की कितनी ही गहरी छाया क्यों न हो और उसका मूल्य कितना ही निराला व आदितीय क्यों न हो कलाकार तथा समाज के अन्य सदस्यों के बीच एक प्रकार का संपर्क सतत है, 3. कलाकार की रचना से अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने विचारों, उद्देश्यों अथवा मूल्यों पर पुनर्विचार अनुमोदन या अवमूल्यन करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्रत्येक सफल कलाकृति में एक प्रकार की सामाजिक शक्ति निहित रहती है उसका द्वारा वह जनमानस को आन्दोलित या सौरित करता है।"¹²

साहित्यकार और समाज का यह अटूट सम्बन्धों की चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मनुष्य जितना पुराना है साहित्य भी उतना ही पुराना है। साहित्यकार परिवेश से हमेशा प्रभावित है। साहित्यकार के परिवेश से तार्थ्य है तत्कालीन समाज और सामाजिक

वालावरण । कलाकार कलारूपी अपनी महत्तर श्रृष्टि के लिये रिजॉन्ट और पत्थर परिवेश से ही स्वीकार करता है । वह स्वयं मेज़न है ।

आज की अवस्था में हमारी राजनैतिक आर्थिक संरचना में, उराले प्रभावित होकर जीत-जाते कलाकार पंजाब की समस्या, राजजन्मभूमि की समस्या, इस प्रकार की समस्याओं से अछूते रहकर साहित्य की रचना नहीं कर सकता है । जोड़ी भी राज्यों की समस्याओं का प्रभाव समस्त साहित्य पर पड़ता है ।

साहित्य और समाज के सम्बन्ध के बारे में मत भेद है, कुछ आलोचक कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है । और कुछ की राय है साहित्य समाज की समीक्षा है । महान् लेखक सामाजिक जीवन का केवल वर्णन नहीं करते । लेखक का दृष्टिकोण स्वभावतः अधिक सर्वात्मक होता है । इसके लिए ऐसे प्रश्नों का आदिष्कार करना ज़रूरी हो जाता है जिनमें उसके पात्र स्वयं अपनी नियति की खोज कर सकें । समाज केवल संस्थाओं का संघात मात्र नहीं है । उसमें एक ओर जहाँ व्यक्ति के आचार विचार के आदर्श एवं प्रतिमानों की व्यवस्था है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे सुविचारित मूल्यों का आधिपत्य भी है, जिन्हें सामाजिक स्तर पर सिद्ध करने के लिये मनुष्य को प्रयत्न करना होता है । साहित्य में सामाजिक प्रतिमानों और प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्ब रहता है, इसमें संदेह नहीं है—फिंतु उसमें लेखक के अभिमत मूल्यों का प्रतिफलन भी उतना ही अनिवार्य है और यह कहना गलत न होना कि मूल्यों के स्तर पर ही साहित्य समाजशास्त्रीय अध्ययन को शक्ति एवं अर्थवर्ता प्रदान कर सकता है ।¹³

आप सोचते हैं कि समाज एक मु. है। जो यथार्थ का अण्डा देती है। अंडा आप खाते है और इसलिये आप मानते है कि वह मुर्गी आप की है। यथार्थ पहाड़-सा भी गिरता है ज्वार-सा भी उमड़ता है, सूर्यो सा-भी पूटता है और रात के ज्येन जोर-सा दुर्बल भी रह जाता है। यथार्थ में झूठे बिना यथार्थ नहीं है। अगर आप झूठे बाहर है और उसे 'ओब्जेक्टिविटी' पुरे देष रहे तो यथार्थ वह कहाँ है ? साहित्य को समाज का काव्यिक चित्र कहनेवालों से सहमत होकर ही।

अक्षय ने यह व्यक्त किया है। साहित्य में कल्पना है। यथार्थ व्योमों का त्यों चित्रित करने पर साहित्य नहीं जो जाता है। यह कहता है कि समाज भी यथार्थ नहीं है। वह बदल भी जाता है अनेक रूप और भाव स्वीकार करता है। * कवि वास्तविकता है सृष्टि करता है कम्प्यूटर केवल उसे प्रस्तुत करता है *

*सरकारें मानव समाज रूपी कार्यलय यंत्र के निर्माण में लगी है जब कि कलाकार मानवसमाज रूपी विशद कल - संरचना के सृजन में लगी है। *¹⁶ साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, रहेगा भी। सामाजिक आधार से विच्छिन्न कला या साहित्य की कल्पना ही अधूरी है। इसी पुनसृजन की प्रक्रिया जो साहित्यकार रूपी चूल्हे में चलती इसलिये ही साहित्यकार को रचनाकार या सृष्टाकार कहा जाता है। वह यथार्थ का अनुकृति न करते पुनसृजन करता है। कलाकृति में वाह्य यथार्थ का छना हुआ रूप सामने आता है। रचयिता स्वयं अपने अंदर स्थित पुनसृजना को पहचानकर उसका विकास करता है।

वह समग्र गुंजाइश, अधूरा शब्द, मत भेद अनिवार्य था और यहीं संवाद की प्राथमिक शर्त है ।

समाज से अभिप्राय है वह परिवृत्ति जिसके साथ व्यक्ति किसी प्रकार अपनाया महसूस करें । वह मानव समाज का एक अंश भी है । वह मानव समाज की परिधि से बाहर बढ़कर पशु-पक्षियों [जीव मात्र] को भी घेर सकती है, बल्कि मानवमात्र को छोड़कर पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों तक ही रह जा सकती है ।¹⁷ अज्ञेय के उक्त कथन से यह व्यक्त है कि अज्ञेय का समाज मानव मात्र तक न होकर इस पृथ्वी के सभी के सभी जानवर और लताओं को भी जोड़कर है । अज्ञेय की अभिलाषा है कि हमें इस समाज से या हमारे आसपास के पेड़-पौधों झरने और नदियों तक ही अपनाया महसूस करना है । यदि किसी भी परिस्थितिवश हम इस महसूस करते हैं तो समझ लेना वह हमारा समाज नहीं है । यदि किसी दूसरी परिवृत्ति से हमारे मन मिल गये तो वही हमारा समाज है । समाज का अर्थ है जिस दिशा की ओर जाता है, जिन लीकों में चलता है उन दिशाओं और लीकों में चलने की कला संपूर्णता की ओर जाने का प्रयास है । अज्ञेय के उपर्युक्त मत का चिंतन करने पर यह सर्वमान्य है कि कलाकार समाज में सभी प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों को चित्रित करके ही आगे बढ़ता है । कला और तब ही उसकी उपासना उसकी सृष्टि समाज की उपासना या सृष्टि हो जाती है । * यदि कलाकार समाज अन्तर्गत समूचे भौतिक जगत् को संघटित करता है, तब अपने संसार के सम्बन्ध को फलपुत्र बना सकता है, सिद्ध हो सकता है अर्थात् समाज कलाकार बना सकता है ।¹⁸

कला की वस्तु या सामग्री निरन्तर बदलती रहती है लेकिन कला शायद नहीं बदलती, कलाकार की सामग्री समाज ही है। समाज हमेशा बदलता रहता है। सामूहिक मन का परिवर्तन, जीवन के उत्थान आशा और निराशायेँ बदलती रहती है। परिवेश परिवर्तनशील है। इस बदलते मान्यताओं से मूल्यों से परिप्लावित या उत्तेजित हो जाता है कलाकार। यहाँ अंग्रेज़ों के प्रसिद्ध कवि टी. एस. एलियट का मत लिख हो जाता है कि *"Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion, it is not the expression of personality but an escape from personality"* 18(a)

वास्तव में समाज की गतिविधियाँ इस शब्दावयमान विश्व के अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ, शब्द, विचार, चित्र, कलाकार के हृदय में सृजन प्रक्रिया की प्रतीक्षा में छिपे हैं। मौलिक रचना-प्रक्रिया के ताप से एक रचना की सृष्टि होती है। इसलिए अपने समाज के गहनतम स्तर तक पहुँचने के लिए इसका साहित्य ही सबसे अच्छी कुंजी है। कलाकार के हृदय में प्रवेश करके सामाजिक यथार्थ एक रूप स्वीकार करता है और वही रूप-यथार्थ से भिन्न है। और इसलिए ही अनुभव करने वाला प्राणी और रचना करनेवाला व्यपित अलग अलग है या होना चाहिए यही टी. एस. एलियट का अभिप्राय है। *The more perfect the artist, the more completely separate in him will be a man who suffers and a mind which creates"* अर्थात् समाज को मानसिक चिंतन का विषय समझता है। व्यपित को मूर्त समझता है।

Encyclopedia of social science के अनुसार
society may be defined as total complex
of human relationship in so far they
go out of action in times of mean-
sent relationship, intrinsic or symbolic”

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित होता है। खाना, वस्त्र, पढ़ाई, खेल, उल्लास सभी के लिए मनुष्य आपस में मिलना आवश्यक समझते हैं। यहाँ भाषा काम आती है। अपने मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति या अपने मन के विचारों को बहिष्कृत करने के लिए भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। अक्षय के अनुसार भाषा ही मनुष्य को मनुष्य होने की पहचान और शर्त समझते हैं। भाषा के बिना जीना भी मुश्किल है। पशु से मनुष्य के विकास में भाषा ही वह सीढ़ी है जिसकी पार करके वह मनुष्यत्व प्राप्त करता है। अक्षय अपने साहित्य में कालीन परिवर्तन को स्वर प्रदान करते हैं। अक्षय राज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तथा अपने लेखन को समाज के लिये ही स्वीकार करते हैं। इनके साहित्य में निरन्तर सामाजिक चेतना का दर्शन होता है। इस प्रकार साहित्यकार अपने समाजगत अनुभवों को शब्दबद्ध करता है। समाजगत मानवीय संवेदना से प्रभावित होकर विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास करना अक्षय की ध्येय है। मानव के बढ़ते हुए मानसिक कुंठाओं से युक्ति का एक-मात्र साधन मानवतावाद है। अक्षय ने भी विश्ववन्देस्व का इस प्रकार संदेश दिया है।

बंघु है नादवों
प्रकृति भी बन्धु है
और क्या जाने कदाचित्
बन्धु मानव" 19

इतने से यही निर्विवाद है कि समाजरूपी परिवृत्ति की परिभाषा में टी.एस.एलियट मात्यु आरनोल्ड, डा. नगेन्द्र आदि साहित्यकारों के साथ अज्ञेय भी खड़े हो जाते हैं ।

अज्ञेय के साहित्य में प्रतिबिम्बित समाज

समाज माने एक उद्देश्य के पीछे इकट्ठे हुए व्यक्तियों का समूह है । समाज के आगे एक न एक उद्देश्य अवश्य होगा । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये वे समाजरूपी आयोजना को रूप देते हैं । यही समाज और उसके प्रवर्तक साहित्यकारों की मूलका केलिये विषय बन जाता है ।

अज्ञेय का रचनाकाल परिवर्तनों का युग है। सामाजिक दृष्टि से वैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टि का विकास और विशेष रूप से परंपरा पालन के प्रति उपेक्षा का भाव इस युग की उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ हैं । औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ । अब वे एक विशिष्ट शक्ति के रूप में उभर आये । व्यक्तिगत रूप से उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है । कृषक वर्ग की भी यही स्थिति है । जमीनदारों की शोषणनीति में कोई उल्लेखनीय प्रगति लक्षित नहीं होगी । मध्यवर्ग की स्थिति भी कम शोचनीय नहीं रही है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत है । आज़ादी के पश्चात् विकास कार्यों को व्यवहारिक

स्वल्प प्रदान करने में भी इसी वर्ग का सर्वाधिक योग रहा है। उपरोक्त काल के पश्चात् इसी वर्ग के द्वारा वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था की प्रति आक्रोश प्रकट किया गया जिसके परिणाम विघटन सर्वधायी अंततः और तीखे क्षोभ के रूप में आज सर्वत्र परिनाम्य होते हैं। पूँजीपति वर्ग का तात्कालिक विकास इस युग की विशेषता है। औद्योगिक प्रगति ने श्रमिकों के साथ-साथ पूँजीपति वर्ग को भी विकसित किया। उत्पादन के समस्त साधनों को थोड़े से हाथों में केंद्रित कर इस वर्ग ने धार-वीरे देश के धन को अपने वश में कर लेने की सफल योजना बनाई। स्वतंत्रता के पश्चात् तो इस वर्ग का आर्थिक और सामाजिक वर्तमान में ही नहीं वरन् राजनैतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव बढ़ा और फिर बढ़ता चला गया।

वर्ग-द्वेष और वर्ग-संघर्ष की भावना का उदय हुआ। महासमरों में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। धार्मिक कट्टरता की धाराओं में कोई कमा नहीं हुआ। हिन्दु और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति दुराव की भावना उत्पन्न हो दी थी। उच्च दुराव स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भी बना रहा है। पाकिस्तान के बनने के बाद आज भी बना रहा है। पाकिस्तान के बनने के बाद भी भारत में दुराव का लोग पैली सांभूदा धिक संस्य कसी रही ।

समाज सुधारकों ने पिछड़ी हुई जातियों के सुधारकार्य की ओर ध्यान दिया। इसी प्रकार नारी उद्धार के प्रति भी जागृति आयी। इस काल तक आते आते नारी समाजकल्याण, नाजकीति शिक्षाकला तथा प्रकाशनीय क्षेत्र में अग्रसर हो चुकी थी और परिणामस्वरूप बुद्धिजीवी नारी का अपना एक स्वातंत्र्य वर्ग निर्मित होने लगा था।

नागरी नारी की स्थिति के विकास की स्पष्ट रेखाएँ देख सकते हैं। अस्पष्टता का भाव दण्डित होन लगा। गंधाजी, विनो-भावे जैसे सर्वोदयी नेताओं ने इस दिशा में प्रवर्तन किया। परिवार सम्बन्ध बातों को कहने पर संशुभ परिवारों का आदर्श सिद्धि होता गया। औद्योगिक विकास परिवार के सदस्यों को बाहर जाने को मिला किया। औद्योगिक विकास ने देश में एक नयी संस्कृति का विकास किया। प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं में विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई। पाश्चात्य आदर्शों के अन्वित होकर एक नवीन संस्कृति के निर्माण में बड़ा भूमिका लेना। उमर चाहेत परिस्थितियों का प्रभाव अक्षय ने साहित्य में प्रकृत है। अनेक आलोचकों ने कहा कि अक्षय के पात्र समाज से कटे हुए व्यक्तिगत पात्र लेकिन यह नहीं है। लेकिन व्यक्तित्व होने पर भी समाज के इसी प्रकार के अनेक पात्र वर्तमान है।

समाज और व्यक्ति परस्पर पूरक है।

प्रकृति का एक स्वीकृत नियम है कि सबल निर्बल पर अधिकार समाता है और इस अधिकार भावना से प्रेरित हो जाता है उच्चवर्ग। इसका परिणाम स्वल्प अधिकारशक्ति: उच्चवर्ग अन्धारा अत्याचार और अनाचार का साक्षात् अभिवाता है। परिणाम के अन्तर्गत अन्तर्गत प्रकृतियों में आगे बढ़ता है। घात-प्रतिघात मत्तशील हो जाता है। समाज और व्यक्ति का द्वन्द्व उभरता है यहाँ। समाज के द्वारा समाज क्रियाशील रहता है।

व्यक्ति का अपना विचार-मान्यताएँ है, आदर्श और ही विचारों

है इन आदर्शों और नियमों के द्वारा वह समाज व्यवस्था का नियमन करता है। लेकिन एक देश-काल-घातावरण का नियम समय के परिवर्तन के बदलता जाता है। वह लाजबंद हो जाता है और परिस्थितियों के बदलते बदलते सामाजिक मान्यतायें बदल जाती हैं। वर्ग भेद द्वारा वह परिवर्तन की प्रक्रिया क्रियाशील हो जाती है। दण्ड ही इसका आधारभूत तत्त्व है। युग-सापेक्ष तथ्य को बदलकर आधार-भूत तत्त्व की स्थापना मुश्किल है। यहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत विचार सामाजिक या तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं से एकात्मता स्थापित करता है। अतः व्यक्ति और समाज एक दूसरे से आवद्ध है।

व्यक्ति वैयक्तिक रूप में स्वतंत्र होने पर भी स्वयं अनेक सामाजिक नियमों में बन्धा हुआ होता है। सामाजिक व्यवस्थितियों से व्यक्ति अपने विकास में अनेक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार करता है। साथ ही साथ और महान् व्यक्तित्व मानव समाज को कुछ दे भी सकता है। महात्मागान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सुबोधन चन्द्र बोस जैसे राजनैतिक नेताओं से समाज का बहुत आगे उच्चतर पाठ मिलने हैं। ईसाशास्त्र, मुहम्मदनबी, श्रीबुद्ध श्री नारायण गुरु आदि महान् धार्मिक नेताओं से कुछ धार्मिक नियमों के अनश्वर सच्चाई आधुनिक समाज को स्वीकार करना आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज परस्पर पूरक है। महात्मागान्धी का अपना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। भारत के या विश्व के इतिहास में वह अनश्वर रहेगा। लेकिन व्यक्ति समाज से भिन्न, समाज में समाज से स्वतंत्र जीता था। वह समाज के, राष्ट्र के कल्याण के लिये जीता था। लेकिन उनके व्यक्तित्व की पुष्टि भी मिली थी। यह एक तर्कहीन बात है। इसी प्रकार उमर चर्चित धार्मिक नेताओं

का भी अपना अपना अलग व्यक्तित्व भा था जो शोभायमान था और रहेगा । वे समाज से मिलकर जाते थे । व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व नहीं और सामाजिक व्यवस्था की अस्तित्वता व्यक्ति का महत्व नहीं है ।

व्यक्ति अपनी अन्तर्गुहा में बन्दी सामाजिक सत्तों से अप्रभावित कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है समाज से प्रभावित है और अकेले उसकी सार्थकता कम नहीं है । वह सामाजिक जीवन के प्रवाह में बहता हुआ उतना समूची चेतना को झेलता हुआ भी गतिशील सत्ता है अपनी जगह स्थित नदी का द्वीप है ।

पुराने ज़माने में व्यक्ति को सामाजिक परिवेश से भिन्न अधिक महत्व नहीं समझा गया था । सामाजिक विधान या नियमों में ही मानव जीवन का भविष्य आधारित था । लेकिन आधुनिक युग में पाश्चात्य प्रभाव, औद्योगिकरण वैज्ञानिक अनुसन्धान शिक्षा के लिए, राजनैतिक दलों का आधिभार, धार्मिक आचारों का अलगाव, आर्थिक उच्च-नीचत्व आदि के कारण सामाजिक बन्धन श्रृंखला हटता आता है । मनुष्य अपने दल के विकास के लिये, धर्म के लाभ के लिए, वैज्ञानिक आविष्कार के लिए औद्योगिक उन्नयन के लिये, व्यक्तिपरक चिन्तन मनन करने लगता है । उसके परिणाम के रूप में उसे व्यक्तित्व के विकास का नया रूप और भाव मिला । नयी दिशा की ओर वह चलने लगा । लेकिन उसके विकास की दिशाएँ आगे बढ़ती जाती और उसके साथ साथ मानव की अहं भावना बढ़ती जाती है । उसके अहम् के कारण सर्वत्र पुरातन परम्पराएँ, सामाजिक मान्यताएँ, रूढ़ियाँ और नैतिक बन्धन के प्रति आक्रोश या विद्रोह की भावना प्रकट कर रहा है । इन्हीं मान्यताओं में परिवर्तन भी आ गया है, आ रहा है, आयेगा भी

है। आइन्स्टीन, आर्मीडिस जैसे महान वैज्ञानिकों का अनश्वर आर्थिक आविष्कार क्या समाज के विकास में हानिकारक है? समाज के उन्नयन के लिये उनके वैयक्तिक आविष्कार काम में आते हैं। व्यक्तित्व के विकास से समाज की हानि नहीं है। समाज का लाभ है।

व्यक्तित्व स्वातंत्र्य या वैयक्तिकता का विकास के कारण प्राचीन काल के संयुक्त परिवार की अपेक्षा व्यक्तित्व ने लघु परिवार पसंद किया। महत्त्व दिया, आज इस लघुपरिवार की व्यवस्था में व्यक्तित्व के विकास को अधिक लाभ है साथ ही साथ नष्ट भी वर्तमान है। व्यक्तित्व जो लघुपरिवार का है वह संयुक्त परिवार की इकाई भी है। इस लघु परिवार का विकास के लिए हानिकारक नहीं है। किसी न किसी प्रकार फलदायक है। इस लघुपरिवार संयुक्त परिवार में ही स्वयं है।

अनुनातन युग में अर्थतंत्र का भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। व्यक्तित्व आर्थिक भ्रष्टता के लिये व्यक्तित्व के अर्थ रूप में बहुत अधिक परिश्रमी निकलता है। वह धन कमाने के भ्रम में नैतिकता को नकारता है। लेकिन वैयक्तिक रूप से उसका उन्नयन समाज के लिये ज़रूर लाभदायक है। उदाहरण के लिये घाटी के राज्यों में जाकर कठिन प्रयत्न करके लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। उनके श्रम भारत की आर्थिक उन्नति की महत्त्वपूर्ण देन था। वह तो व्यक्तित्व के रूप की कमाई है लेकिन समाज की अर्थ व्यवस्था की कमाई है।

समाज शक्तिशाली है। समाज की मान्यताएँ नैतिकता और मर्यादाओं की नीव ठोस भूमि पर टिकी हुई हैं। व्यक्तित्व समूचे समाज से टकराने में असमर्थ निकलता है।

अज्ञेय ने अपने आत्मनेपद में इसी प्रकार कहा है कि "मैं व्यक्ति का अपने प्रति उत्तरदायित्व को प्राथमिक मानता हूँ और समाज के प्रति उत्तरदायित्व उसके उत्पन्न, इस प्रकार अज्ञेय सामाजिक चेतना के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास रखते हैं। उसके परंपरिक विषय है मानवतावाद। पुष्करिणी-सूक्तिका में अज्ञेय लिखते हैं "मानव की प्रतिष्ठा का पहला और व्यापक अर्थ था मानव समाज के आधारभूत नैतिक मूल्यों का पुनः परीक्षण और एक लाभिक आधार पर ही उनकी स्थापना अथवा देव-संभूत नैतिकता के बदले मानव-संभूत नैतिकता की प्रतिष्ठा। व्यापक दृष्टि से भी इस परिवर्तन के दो सौपान हैं। पहले लोकोत्तर नियमों अर्थात् ऋतु के स्थान में मानव की प्रतिष्ठा हुई। परिवर्तन के इन दो सौपानों को ध्यान में रखकर ही हम इस वैविध्य को समझ सकते हैं जो इस काल की साहित्यिक गति में लक्षित हुआ।

अज्ञेय अपने भवन्ती में इसी प्रकार कहते हैं "निस्तान्देह व्यक्ति इकाई को बहुत सी विभिन्न और अद्वितीय अनुभूतियाँ होती हैं, पर एक सामाजिक इकाई में अनुभूति का एक सामान्य ढाँचा भी होता है जिसके भीतर व्यक्ति इकाई के अनुभव प्रतिफलित होते हैं और जिसके द्वारा वे निरूपित मार्जित और नियन्त्रित होते हैं। मूल्यों की परंपरा में मूल्यांकन होते हैं।"

रामचिलास शर्मा, मुक्तिबोध जैसे आलोचकों ने व्यक्तित्व पर बल देने को समाज के लिये खतरा मान लिया है। अज्ञेय व्यक्तित्व पर बल देना समाज के लिये शुभ मानते हैं। उनके विचार तो सफ़्तपूर्ण हैं। व्यक्तित्वहीन व्यक्तियों से जो समाज कोना बह कदापि वरेण्य नहीं

हो सकता, व्यक्तित्व के किन्हीं विशिष्ट गुणों को बचाकर रखा है । तभी समष्टि का कल्याण संभव है ।

समष्टिकल्याण के लिए व्यक्ति के स्वातन्त्र्य पर बाधा नहीं होनी है । यहाँ व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और समष्टि या समाज के बीच का संबंध उभरता है । अज्ञेय की दृष्टि से समाज में स्वाधीन होकर जीने से ही व्यक्ति की जीजीविषा की पूर्ति होती है । अज्ञेय की स्वाधीनता का अर्थ समाज से स्वतंत्र हो जाना नहीं समाज में स्वतंत्र होकर जीना है । "समाज की रचना की गुणवत्ता: व्यक्ति की स्वाधीनता के शोध और प्रयत्न के लिये पूर्ण है । इस दृष्टि से समाज एक कार्यकर साधन है और ऐसा होकर भी सार्थक और महत्वपूर्ण है ।" 20

अज्ञेय के अनुसार व्यक्ति समाज का एक अंग मात्र नहीं है । वह समाजरूपी मशीन का पुर्जा ही नहीं है बल्कि समाज का निर्माता है । अज्ञेय को लगे व्यक्ति स्वतंत्र्य विकास के आधारभूत तत्व है । इसलिये ही समाज इस व्यक्ति-स्वातंत्र्य की रक्षा करता है । एक आत्मचेतन विकासवान् समाज स्वयं भी स्वतंत्र होता है अतः भीतर व्यक्ति को भी स्वतंत्र विकास का खुला अवकाश देता है । इसके विपरीत जिस समाज का विकास रुक गया होता है जो देश पानी की भाँति सड़ रह जाता है । वही व्यक्ति को भी बाधता है असाहज्य होता है 21 व्यक्ति स्वतंत्र हो जाने पर संस्कृति का विकास संभव है । व्यक्ति स्वातंत्र्य समाज के विरुद्ध नहीं हो जाता है । व्यक्ति होने के साथ-साथ सामाजिक होने के कारण वह भी संगठित और सामूहिक नियतियों के अधीन है । नागरिक का कर्तव्य उसके साथ हमेशा है ।

एक घर के मुख्य तो स्वतंत्र है। एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकतायें हैं, मान्यतायें हैं कार्यक्षेत्र है। लेकिन वह परिवार से स्वतंत्र नहीं है। परिवार में दूसरे सदस्यों की समस्याओं के मध्य ही स्वतंत्र है। इसी प्रकार मालिक की स्वतंत्रता उसे या परिवार जो भी हानिकारक नहीं है। अज्ञेय का व्यक्ति-स्वातंत्र्य इसी प्रकार का है।

हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, सुभद्रानन्दन पन्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय इन्हों को देखने पर हमें एक बात समझते हैं कि वे लोग व्यक्तिगत रूप से पुष्टि प्राप्त करनेवाले हैं। एक सामाजिक प्राप्ति होने के कारण समाज से साहित्यकार का सम्बन्ध है, एक कृत्कार के रूप में सामाजिक जीवन के मध्य में ही वह समाज से मिलना है वह समाज में परिवर्तन लाने का परिश्रम करता है। और एक परिधि तक समाज भी निकलता है। साहित्य में चित्रित पात्रों के द्वारा पाठक प्रभावित हो जाता है। उनके मन में परिवर्तन की प्रक्रिया व्यक्ति से ही शुरू होती है। इसलिए व्यक्ति के विकास से समाज के विकास ही चलता है। अज्ञेय के विचार हैं - साहित्य में व्यक्ति का चित्रण करना गलत नहीं है क्योंकि व्यक्ति का चित्रण करते समय उसे सामाजिक संदर्भ से दूर रखकर देखें।²² अज्ञेय समाज में, साहित्य में सब कहीं व्यक्ति का विकास समाज का होने के लिए है।

व्यक्ति और समाज के परस्पर सम्बन्ध कहने से भिन्न नहीं है व्यक्ति और परिवेश की समस्या पर चिंतन करना। व्यक्ति के सामने परिवेश

की समस्या अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होती है, व्यक्ति और सामाजिक
मूल्यों की समस्या उनमें से एक है। बदलते परिवेश के साथ मिलकर
जाना एक कठिन समस्या है। लेशक की भी यही समस्या है। व्यक्ति
जहाँ खड़ा है वह परिवेश से आवृत हो जाता है। लेशक के बारे में
कहने पर अज्ञेय व्यक्त करता है "जितना ही अच्छा लक्ष्य उतना ही
अधिक वह अपना परिवेश है।" २३

आधारण मानव के लिए भी जब राजनीति एक समस्या हो गयी
है। आधुनिक समाज में अनगिनत राजनैतिक दल वर्तमान हैं। दल और
दल के बीच संबंध है। इन दलों में जो व्यक्ति है, उन्हीं के बीच का
संबंध है। आज यह व्यक्तिवादी दल राजनैतिक दलों में दरार पैदा
करती है। कलह मचाते हैं। भगवान् के नाम पर भी लड़ाई है। दिल्ली
में अभी हिन्दुओं का अधोध्या में रामराज्य की स्थापना करना है,
मन्दिर बनाना है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि उन्हें वहाँ मस्जिद बनाना
है। समाज निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन की राहों पर व्यक्ति और
समाज के बीच संबंध ज़रूर है लेकिन इस संबंध से ही वह विकास
प्राप्त करता है। इस संबंध के बाद समझौता है। इस जैसी प्रक्रिया
में समाज के केन्द्र में व्यक्ति ही रहता है। व्यक्ति ही समाज की
शक्तियों के लिये नियम बनाता है और उसे टुकराता है या काटता है।
मानवीय संवेदनाओं का विकास समाज से ही चलता है। सामाजिक
परिस्थितियाँ व्यक्ति के निर्माण में सहायक है साथ ही साथ व्यक्ति
अपनी विषमताओं से, उपलब्धियों से समाज को प्रभावित ही करता
है अज्ञेय के विचारों में "समाज की नैतिक या आचरण सम्बन्धी
मान्यतायें उसकी इकाइयों की औसत होती हैं इसलिये उस औसत

स्तर को जो भी उँचा उठाता है । पूरे समाज को उठाता है ।²⁴
अच्छे व्यक्तियों से ही मूल्यवान् समाज बनता है । सामाजिक आचार
नैतिक मूल्यों, धार्मिक व्यवहार आदि उसमें रहनेवाले व्यक्तियों के
अनुसार है । अच्छे व्यक्तियों से ही मूल्यवान् समाज बनता है ।
सामाजिक आचार नैतिकमूल्यों धार्मिक व्यवहार आदि उसमें रहनेवाले
व्यक्तियों के अनुसार है ।

किसी भी सामाजिक संघर्ष के समय लोग कहते हैं कि समाज
पतनोन्मुख है, दोषपूर्ण है आदि । लेकिन कवि अश्वमेध लिखते हैं "मैं यह
मानता हूँ कि हमारा जो समाज-संगठन है वह बहुत दोषपूर्ण है आप
कहेंगे वह पतनोन्मुख है, टूटनेवाला है, या कि उसको टूटना चाहिये,
यह मान लूँगा । लेकिन मानव में अपने विश्वास के कारण ही ऐसा कहूँगा ।
इतने से ही यह नहीं मानूँगा कि इतनाकय मानव पतनोन्मुख है । मानव
चर्योंकि विकासोन्मुख है । इसीलिए समाज को सुदृढ़ और बढ़ना
चाहिए ।²⁵

व्यक्ति के मन की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिये अश्वमेध समाज
का पर्वति नहीं करता है । व्यक्ति अपने मन के सुख के लिये जो चाहिए
वह करता है और समाज से । यहाँ समाज का मूल्यता को हूँद नकारने
की आवश्यकता नहीं है । यही अश्वमेध के साहित्य में प्रतिपत्ति विचार
धारा है । अश्वमेध का दृष्टविश्वास है कि समाज के यथार्थ व्यक्ति,
सन्तुष्ट होना चाहिए । नैतिक दोष व्यक्ति की आत्मा पर आकर
टिकता है । इसका मानदण्ड और इसका केन्द्र व्यक्ति के द्वारा
स्थापित किया जा सकता है । समाज के विकास की कतौटी व्यक्ति

ही है। अक्षय के दृष्टिकोण व्यक्तिमूलक है। यह दृष्टि समाज की परम्परागत मान्यतायें, तथा मार्यादाओं को स्वीकारता नहीं। समाज के अधिकारों को चेतना को निजी परिवेश के अनुसूल अपनाता है। वह समाज को नकारता नहीं है स्वीकारता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उसके साहित्य का एक पात्र स्वतंत्र होने पर भी पूर्णतः समाज निरपेक्ष कहना सब कहीं ठीक नहीं होगा। वे समाज के साथ ही चल रहे हैं।

कवि अक्षय मानव व्यक्तित्व के लिये नदी का दीप, समष्टि के तट सागर तथा व्यष्टि के लिये मछली के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। कवि समष्टि चेतना की अपेक्षा व्यष्टिचेतना के प्रधानता को प्रकट करने के लिये नीचे की पंक्तियों

अर्थ उगारा।

जितना है सागर में नहीं

तरी मछली में है

वह हम को डेर रहा है।" 26

यहाँ भी समष्टि से व्यष्टि की प्रधानता के धारे में कवि की चर्चा है। लेकिन समष्टि या व्यष्टि में से एक को छोड़कर नहीं। कवि दोनों के परस्पर आपेक्षित तत्त्व हमेशा स्वीकार करते हैं। अक्षय के आत्मनेपद भवन्ती, अन्तरा त्रिशु, निजा कागद कोरे आत्माल जैसे निबंधों को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष है कि वे व्यक्ति से ही, व्यष्टि की चेतना को पुष्ट करने का समाज की चेतना का विकास चाहते हैं। व्यष्टि के सुख को त्यागकर समाज की मान्यता और मार्यादाओं के पीछे दौड़ना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। अक्षय के उपन्यासों

के सभी के सभी पात्र मन की इच्छा की पूर्ति केलिये सामाजिक मान्यताओं को नकारते हैं ।

व्यक्ति अपनी ही राहों पर चलने पर समाज से कट जाते हैं । व्यक्तिवाद, क्षणवाद आदि वादों से प्रभावित होने पर व्यक्ति समाज केलिये न होकर व्यक्ति केलिये हो जाता है । यहाँ व्यक्तिवाद आता है । हिन्दी में व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषण आदि का प्रचल प्रयोग है । अश्वेत जैसे लेखकों ने इसका प्रथम प्रयोग किया है । ये धिया-धिया विदेशियों की देन है ।

व्यक्तिवाद का प्रारम्भ ग्रीक विचारकों की मान्यताओं में प्राप्त होता है । इसका आरंभ पाँचवीं शती ई.पू. से है । उनके विचारानुसार व्यक्ति आत्मकेन्द्रित है । उसे अपने अस्तित्व के विकास करना ही आवश्यक है । इसलिए उसे सामाजिक व्यवस्था और परंपरागत मान्यताओं को स्वीकारना आवश्यक नहीं है । समाज से अलग व्यक्ति के अस्तित्व की घोषणा यहाँ से हुई । "राज्यशक्ति व्यक्ति द्वारा निर्मित है अतः कृत्रिम है और व्यक्ति के सिवा स्वार्थ से उसका कोई मेल नहीं हो सकता ।" ^{२७} राज्यशक्ति और सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिस्वातंत्र्य की हानी समझा जाता है । समाज और राज्यशक्ति को मानकर चलनेपर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आघात मिलता है । लेकिन अश्वेत का मत है कि व्यक्तित्व के आघात मिलनेपर यहाँ सामाजिक मान्यताओं को परवाह करना है ।

आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक भूमिकाओं

पर व्यक्तिवाद का अध्ययन किया गया है । जब व्यक्तिवाद व्यक्ति को अधिक महत्व देकर सामाजिक चेतना के प्रति प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपना लेता है तब व्यक्ति के उच्चतर विकास पर हानि पहुँचता है । साहित्यकारों के बीच में भी इसका प्रभाव है ।

आज व्यक्तिवाद राज्यशक्ति का प्रतिक्रिया है । व्यक्ति के अंतरमन की बाध्य घोषणा है । व्यक्ति स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति है । व्यक्ति की मनीषा जब तक संतुलित है तब तक व्यक्ति हितों के लिये साधन मात्र होने के अतिरिक्त समाज की ओर कोई महत्व समझ में नहीं आता व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रति समर्पित हो यह आवश्यक है और सहज भी । व्यक्तित्व का निरन्तर विकास और उसकी विराटता का बोध व्यक्ति का लक्ष्य है । ऐसे संतुलित व्यक्ति मानस पर अनुशासन करने का समाज या शासन को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए । समाज व्यक्ति की कृति है जो इसलिए वह व्यक्ति के लिये मात्र साधन है । काल की निरन्तरता में जो परंपरायें और रूढ़ियों प्रवृत्ति करती हैं जिनसे व्यक्ति का विकास अवलंब हो जाता है । व्यक्तिवाद उसके विरोध में है । परंपरा समाज तत्व से पोषित है, व्यक्ति चेतना संपन्न है । उसके अलावा व्यक्ति की हानि कल्याण विकास विलास अथवा उत्थान, पतन के लिये स्वयं सोच सकने में सक्षम है और उसके लिये उदात्त समाज के निर्देश की आवश्यकता साधक अस्वस्थ सम्बन्धों से मुक्ति भी प्रधान है ।

प्रत्येक कृति में सामाजिक प्रतिबद्धता को खोजना अवगत नहीं है ।

निष्कर्ष : अक्षय के साहित्य में चित्रित समाज उच्चवर्ग के सीमित समाज है, साधारण समाज तो नहीं है ।

इन दुो हूए पात्रों के सीमित समाज से उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता भी है । यह कहना गलत होगा कि अज्ञेय के पात्र समाज निरपेक्ष है लेकिन समाज सापेक्ष कहना ही ठी है । व्यक्ति प्रगत होनेपर भी के साहित्य में व्यक्ति समाज के अनुकूल चलता है, समाजहित केलिये काम करता है । व्यक्तिगत उन्नमन समाज को उपयोगी है । व्यक्ति का अद्युत्थान अन्ततः समाज का उन्नमन है ।

अध्याय तीन

अज्ञेय के उपन्यास साहित्य में व्यक्ति और समाज

अज्ञेय के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज

अज्ञेय के उपन्यासों का अध्ययन करने पर प्रेमचन्द के उपन्यास ही प्रथमतः आते हैं। प्रेमचन्द अपने पात्रों को समस्याओं के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित करते हैं। वैश्या समस्या का प्रतिनिधि है "सेवासदन का सुमन"। उपन्यासकार सुमन के माध्यम से समाज में प्रचलित एक समस्या के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। अनमेज विवाह से पीड़ित नारियों का प्रतिनिधि है "निर्मला"। सधियों से पीड़ित कृषकों का प्रतिनिधि है "गोदान" का "होरा"। परंपरा से विद्रोह करनेवाला पात्र है गोदान का "गोबर"। इतने से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को समाज के मध्य में देखना ही प्रेमचन्द को पसंद है। वे, उन गोदान में आकर प्रेमचन्द होरा, धनिया, गोर आदि पात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित करने में उत्कृष्ट निपुणता है। भिन्न भिन्न प्रसंगों में उन पात्रों को मानसिक अवस्था भिन्न भिन्न प्रकार हमारे सामने उभड़ती है। यहाँ पात्रों के मन के दुःख सुख, मानसिक उलझन मनके विचार सबकुछ उपन्यासों में स्पष्ट हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह कहने को हम समर्थ हैं कि प्रेमचन्द का "गोदान" उपन्यास से ही व्यक्तिवाद की शक्ति मिलता है। गोदान में ही समाज के चित्र होने के साथ साथ, गोबर, धनिया, होरा जैसे अज्ञेय पात्रों को मानसिक अवस्था का उनके मानसिक संघर्ष और उलझन का मार्मिक चित्रण है। पात्रों के वैयक्तिक संघर्ष सामाजिक कुरीतियों से विद्रोह करता है। यहाँ व्यक्ति और समाज के बीच का द्वन्द्व है। व्यक्ति समाज से भिन्नकर जाना चाहता है। समाज सभी धारा से भिन्नकर बहना नहीं चाहता है धारा से

जैनेन्द्र

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के क्षेत्र को महत्वपूर्ण ईसाई उपन्यासकार जैनेन्द्रकुमार इसके बाद आते हैं, मानवमन के अंतर के अंतर पैठकर बड़ी सुख-दुःख को मोती लूटने में कलाकार जैनेन्द्र को क्षमता अतुलनीय है। जैनेन्द्र के प्रधान व्यक्ति-परख उपन्यास है "परख", "सुनीता", "त्यागपत्र", "कल्याणी" आदि। इन उपन्यासों के पात्रों के मन का अध्ययन करने पर हम समझ सकते हैं, कि ये पूनातः वैयक्तिक उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक गृणाली को अपनाकर व्यक्ति मन का विश्लेषण करता है।

श्री भगवती चरणवर्मा के उपन्यास सामाजिक उपन्यास से वैयक्तिक धरातल के प्रवाह के एक श्रेष्ठ बिन्दु है। श्री. भगवती चरणवर्मा के प्रधान उपन्यास है "आखिरी दीप", अपने किर्तियों और भूले विस्तरे चित्र। "आखिरी दीप" में परंपरागत संस्कारों एवं स्वीकृत मान्यताओं से ग्रसित मानव जीवन को व्यक्तिवादो दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में धन के पीछे दौड़कर मानव स्वयं भिद्यमानता एक अवस्था का विश्लेषण है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को कीटि को एक अधिस्मरण घडी है। इलाचन्द्र जोशी के "बर्दे की राणी" "सन्ध्या" "प्रेम और छाया" सन्ध्या आदि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का वास्तविक उदाहरण है। डॉ. इलाचन्द्र जोशी के कथनानुसार अंतरात्मप्रदेश को गहराईयों गहन छाड़ियों शक्तिर चट्टानों, प्रलयकर तूफानों निरंतर उलझती रहनेवाली मानसिक गाँठों के कारण उत्पन्न शन्यमय अवसादों, विषादों तथा चित्त की अव्यवस्थित और अतन्त्रपूर्ण परिस्थितियों से मनो भाँति परिचित रहता है। हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही "गोदान के ज़रिये व्यक्तिवादो को उपन्यास का बीज बोया। आगे आकर जैनेन्द्र कुमार, इलाचन्द्र जोशी, भगवती चरणवर्मा जैसे सिद्धहस्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने, सुनीता परख परदे की राणी जैसे महान् उपन्यासों से उपजाऊ लगाया। उपन्यास को महत्वपूर्ण धारा अमर उपन्यासकार "अज्ञेय" के "नदी के दीप" के अंदर एक जीवनी "अपने अपने अजनबी" जैसे उपन्यासों से पल्लवित और पुष्पित हो गयी।

श्रेय के उपन्यास

श्रेय का उपन्यास क्षेत्र में आविर्भाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समय है। रचनाकार को संवेदनार्थ युगोप भावबोध से बन्धी हुई होती है, इसलिए प्रत्येक युग का साहित्य साहित्य युगोप भावबोध और परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक स्वयं प्रस्तुत करता है, अधिकतर संता देखा जाता है कि रचना को प्रेरणा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों से स्थापित होती है। कभी कभी यह प्रभाव अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों से अपना सम्बन्ध रखता हुआ दिखाई पड़ता है, हिन्दी उपन्यास के सम्बन्ध में यह बात एक सीमा तक सत्य साधित होती है। विशेषकर नये साहित्य के अंगुर अंतराष्ट्रीय विचारधारा से सींचे हुए लगते हैं। श्रेय के पहले उपन्यास "शेर एक जीवनी" में परिस्थितियों के प्रति उनका विद्रोह विजृम्भ उभरता है। श्रेय के धर्मशास्त्र, श्रेय का विद्रोह, पात्र व्यक्ति मन का विद्रोह है।

युद्धोत्तर परिस्थितियाँ

"दूसरे महायुद्ध के समय था वहाँ आते आते हिन्दी के उपन्यासकार अधिक जागृत हो गया था। वह अपने सीमित दायरे को तोड़कर विश्वमानवता के जीवन की विसंगतियाँ एवं विडम्बनाओं से अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए उतावला होने लगा था। यहाँ से एक नई जिज्ञासा उसको अनुप्रेरित करती नज़र आती है। उसे ऐसे लगने लगा कि वह उस निखिल मानवता का अंग है जो पीड़ित है आज़ात है और जंगलों से बन्धी हुई हो। मुक्ति और विद्रोह का स्वर यहाँ से शुरू होने लगता है। इस दृष्टि से देखने पर दूसरे महायुद्ध ने हिन्दी उपन्यासकार के रचना क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया। दूसरे शब्दों में दूसरे महायुद्ध के विनाशकारी परिणामों से आज़ात समाज के प्रति आतुरता प्रकट करने के लिए वह हर संभव कोशिश करने लगा "विश्व की परिस्थितियाँ भी उसे नये ढंग से सोचने के लिए बाध्य करने लगी। क्योंकि भारत में युद्ध की विभीषिया यहाँ थी और यहाँ यहाँ के लोग उन परिस्थितियों से परिचित नहीं थे फिर भी रचनाकार को

मानसिक प्रक्रिया उन बातों को अतिसात करने के लिए तडप उठी थीं । यह तडपन जिज्ञासा और मानववादो भावबोध रचना के नये आयामों के उद्घाटन करने में सहायक सिद्ध हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि विपरीत का उपन्यासकार अपने सोमित परिवेश से मुक्त हो गया और ऐसे प्रसंगों का चित्रण करने लगा जो भारतीय दृष्टि से 1. स्वाभाविक एवं सार्थक थे ।

युद्ध की विप्लोधिका के साथ जो स्थितियाँ पाश्चात्य देशों में जन्म लेने लगी थीं वे परोक्ष रूप में एक नये समाज को जन्म, दे रही थी जो प्राचीन मान्यताओं से नकारने के लिए विवश था । महायुद्ध ने उन परोक्ष स्थितियों को तोड़ डाला । जिनके अन्तर्गत समाज बसा हुआ था । सत्य को जीत होगी, धर्म होंगा बना रहेगा । अल्पकालीन व्यक्तियों का मंगल होगा आदि का प्राचीन विश्वास थे वे युद्ध के खण्डहर के नीचे दफन हो गये । क्योंकि लाखों निरपराधियों के खून से युद्ध के नये इतिहास को गिला था । उपन्यास के बल पर विजय की झंडा फहराने का प्रयास किया था । जीवन को विलक्षण मूल्यहीन एवं क्षणग्रस्त बना दिया था । ऐसी स्थिति में केवल लोगों के महत्त्व के बारे में सोचने के लिए नहीं पीढ़ी के लोग विवश हो गये थे । उपन्यासकार भी इसी पीढ़ी का निकला था । इस कारण दूसरे महायुद्ध के बाद रचे गये उपन्यासों में अस्थिरता का पराजित, निषेधात्मक दृष्टि, नये मूल्यों की खोज और जीवन के प्रति नाराजता का दृष्टि आदि दिखाई पड़ने लगे ।

पुराने मूल्यों के उलटों से नये समाज की मान्यताओं को ढूँढ निकालने का प्रयास यहाँ से शुरू होता है । आलबर्ट कामू सार्त्र जैसे साहित्यकारों ने इन्हीं परिस्थितियों में जीवन की निरर्थकता का अपनी रचनाओं के माध्यम से उभरकर रख दिया है । इन साहित्यकारों की दृष्टि दूसरे महायुद्ध के बाद और उसके साथ घटी हुई घटनाओं से प्रभावित थी । स्ट्रिन्दर के "कान्शेन्ड्रान कांपों" में घटित होनेवाली अमानवीय घटनायें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के अन्तःकरण को झकझोर करने के लिए पर्याप्त थी । किसी भी क्षण मौत का संदेश लेकर आनेवाले हवाई जहाज और बमों की पीछाई जीवन को विलक्षण निरस्तार और मूल्यहीन

बनाती रही । ऐसी स्थिति में उनको लगने लगा कि जीवन मृत्यु का उपहार है और मृत्यु किसी भी वक्त उसको छीन लेती है । इस मृत्युबोध के भार के नीचे दबे हुए मनुष्यों की निराशा, गुंठा और संक्रास नये ढंग से उपन्यासों में प्रस्तुत किया जाने लगा । पाश्चात्य साहित्य की इस नई विधा से हिन्दी उपन्यासकार भी एक सौभा तक प्रभावित होने लगा ।

नये मूल्यों की खोज

पाश्चिम के अनुकरण में पूर्व में भी नये मूल्यों की खोज शुरू हुई । यह खोज अस्थायी रूप में कुछ ऐसी मान्यताओं को जन्म दिया जो सामाजिक जीवन के लिए न तो सहाय थीं न जीवन के शाश्वत मूल्यों पर आधारित थी । इसके फलस्वरूप ऐसी बातों का चित्रण होने लगा जो तत्कालीन मान्यताक उच्चुंखलता का अभाव मात्र प्रस्तुत करते रहे । निराशाजन्य परिस्थितियों में सेक्स के प्रभाव भी मनुष्य ने नया व्यक्तित्व प्रस्तुत कर दो पाप और पुण्य को जो प्राचीन मान्यतायें थीं, वे सब उखाड़कर फेंक दी गयी । सक्षेप में नये मान्यताओं का अन्वेषण एक लंबी यात्रा का आरंभ मात्र था । बुद्धिजीवियों को लगा कि लक्ष्य तक पहुँचना कठिन है । यात्रा के साथ साथ मंज़िल भी बदलते गये और रास्ते धोँड होते गये कभी कभी उपन्यासकार की आवाज़ वोरान में गुँजने वाली अकेली और लवलीन आवाज़ लगने लगी । एक दृष्टि से देखा जाय तो ताल लय से होन इस स्वर से ही अत्यंत शुनिक उपन्यासों का आरंभ होता है ।

कुल मिलाकर पाश्चात्य देशों में दूसरे महायुद्ध के बाद की परिस्थितियाँ एक ऐसे समाज को जन्म देने लगी जो कई तरह की गुंठाओं से पीड़ित था । जीवन की अज्ञेयता ने क्षयों के अमर भरसका रखने के लिए लोगों को विवश कर दिया था । इसलिए जीवन के सभ्यक स्वस्थ के न देखकर उसके खंडित स्वस्थ को ही प्रस्तुत करने के लिए साहित्यकार बाध्य सा हो गया । यहाँ से क्षयिक जीवन की संवेदनाओं का चित्रण शुरू होता है । व्यक्ति के क्षयों की छाया में जीवन बिताने चित्रित जीवन

का प्रजाहात्मक इतिहास प्रस्तुत करने में अलग-अलग ढंगों से। दूसरे महायुद्ध के बाद लगे गये पाश्चात्य उपन्यासों में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

महायुद्धोत्तर पाश्चात्य उपन्यासों में संक्रास की जो परिस्थितियाँ चित्रित की गई हैं, वे महायुद्ध की ही देन हैं। क्षमों के अरौसे पर जीवन बितानेवाले मनुष्य के पास संक्रास और आकांक्षा ही बाकी रह गयी थी। भय और मृत्यु के बोझ ने उनके व्यक्तित्व के खंडित कर दिया था। क्षणवाद को लेकर चलने लगी दार्शनिक दृष्टि ने एक हद तक जीवन को लक्ष्यहीन और अर्थहीन बना दिया था। इसके साथ-साथ शून्यताबोध की भावना और एक अनजान विचित्रता मनुष्य के मन को तोड़ने लगी। काफ़ी, कामू जैसे उपन्यासकारों की रचनाओं में जीवन की निरर्थकता का काफ़ी गहरा चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उनके पात्र एक ऐसे संसार में जीते हुए नज़र आते हैं। जहाँ किसी भी कार्य का कोई भी परिनिश्चित अर्थ नहीं होता। इस अर्थहीनता के बीच जीने के लिए विचित्र क्रिये गये पात्रों में उपन्यासकारों ने आधुनिक जीवन के चिसंगतों का और चिन्तनाओं का स्वल्प प्रकाश दिया है। काफ़ी का "कास्टिल" और कामू का "आउट स्टोर" आदि उपन्यास इसके उदाहरण हैं।

दूसरे चरण

युद्धोत्तर पारिस्थितियों में पाश्चात्य देशों के पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन सा होने लगा। परिवार का महत्व कम होने लगा था। जीवन की अर्थहीनता से आक्रांत व्यक्ति परिवार के बीच जीवन बिताने हुए भी अकेलापन महसूस करने लगा। और उसे ऐसा लगा कि परिवार का कोई विशेष अर्थ ही नहीं यहाँ से अलगाव की भावना शुरू हुई, उनके इस अलगाव की भावना उनके बीच काम करती रही। और पति-पत्नी इन संबंधों के आवस्यक अवस्था से बन गये।

युद्धोत्तर समाज में दृष्टिगत होजायी इस अलगाव की भावना ने नयी सभ्यताओं को जन्म दिया।

भारतीय जीवन पर पड़ने लगा । विशेषकर साहित्य-क्षेत्र में पाश्चात्य देशों की
सी समान परिस्थिति तो यहाँ प्रियमान नहीं थी । फिर भी गुलामी, शोषण
बेरोजगारी और अशिक्षा को समस्याओं ने यहाँ के जीवन को भी नारकीय बना
दिया था । यहाँ के बुद्धिजीवी इन परिस्थितियों में नये ढंग से सोचने लगे थे ।
प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर संघर्ष के स्वर के सच्चे उमर स्थापित करने का प्रयास
उनका लक्ष्य बन गया था । अंग्रेज जैसे उपन्यासकारों की सर्वात्मक चेतना इन
परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी । इसलिए परतंत्र भारत के
जीवन को गहरा गिों से लिए हुए नए नवीन स व्यक्तिओं की प्रतिश्रियाओं से
पुनः का प्रयास उ होने अपने उपन्यासों में किया है

रामायण का अनौद्योगिक

अंग्रेजों के उपन्यासों में दिखाई पड़नेवाले पात्र जैसे भारत के आम लोगों के
प्रतिनिधि तो नहीं है । एक सोभा वे प्रतीकात्मक तो होते हैं । अंग्रेज ने
हो अपने आत्मनेपद में लिखा है "नदी के द्वीप" समाज के जीवन का चित्र नहीं है,
एक अंग के जीवन का है, पात्र साधारण जन नहीं है, एक वर्ग के व्यक्ति है और
वह वर्ग की संख्या की दृष्टि से अप्रधान है ।" उनके मानसिक व्यापारों का जो
स्वल्प उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है, वह अवश्य ही साधारण व पाश्चात्य पात्रों
की तुलना के दृष्टि देखा जाय तो ये पात्र साधारण तो नहीं है । आज के
भारतीय समाज में भी अंग्रेजों के पात्रों को देखना उतना मुश्किल की बात नहीं है ।
अंग्रेज ने भोगे हुए यथार्थ का सम्यक् लेकर अपने पात्रों को स्वाभाविक सिद्ध करने का
प्रयास किया है । जैसे भारतीय समाज के उच्चस्तरीय व्यक्तियों के मानसिक
व्यापार ही यहाँ पर प्रिचित किये गये लगते हैं । जनजीवन की दृष्टि से देखा जाय
तो इनके विचारों को और नयी मान्यताओं के अन्वेषण को एक बौद्धिक प्रयास मान
ही कह सकते हैं । विशेषकर "शेखर एक जीवन" के शेखर "नदी के द्वीप" के मुचन
और रेखा जैसे पात्रों के विचार नयी मान्यताओं के अन्वेषण में सहायक तो सिद्ध
होते हैं । परन्तु जीवन की सरल स्वाभाविक सचेतनाओं के अन्वेषण में सहायक तो

समीचीन नहीं लगता ।

उपन्यासकार अज्ञेय ने नयी पीढ़ी के बुद्धिजीवियों के असंतोष और आक्रोश को शब्दबद्ध करने का प्रयास तो अवश्य किया है । लेकिन इस प्रयास को यथार्थ की भावभूमि से जोड़कर देखते समय काफी असंतोष का अनुभव पाठक को होने लगता है । उपन्यासकार ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नये युगबोध को स्वरचित करने का कोशिश की है । इस यत्न में वे कहीं तक सफल हुए हैं । और औपन्यासिक कलाविधियों को सीमायें कहीं आकर स्थिति है आदि बातें विचारणीय हैं । जैसे देखा जाय तो अज्ञेय एक विभाग के प्रतिनिधि तो आसानी से माने जा सकते हैं । परंतु समूचे भारतीय जीवन का प्रतिनिधित्व करने में उनके पात्र कहीं तक सफल हुए हैं वह विवादास्पद विषय है ।

अब के इस विवादास्पद विषय का उत्तर अज्ञेय ने ही अपने "आत्म" में दिया है "उपन्यास अनिवार्यतः पूरे समाज का चित्र हो यह माँग विद्यमान रहती है उपन्यास की परिभाषा केबारे में यह भ्रान्ति कि जो देश में या कम से कम हिन्दी के काफी पैलौ हुई मालुम होती है। साहित्य के सामाजिक तत्त्व को गलत समझने का परिणाम है ।"

"नदी के रूप" उपन्यास के बारे में अज्ञेय ने ही कहा है "नदी के रूप" उस समाज का उसके व्यक्तियों के जीवन का जिसका वह चित्र है, सच्चा चित्र है ।

उपन्यासकार की रचना की भूमिका पाश्चात्य जीवन दर्शन और विचार पद्धति से अधिक प्रभावित है । अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाय तो यह सीमाओं के बन्धनों को तोड़कर विश्वमानव के संवेदनाओं को स्वरबद्ध करने का प्रयास मात्र है । शायद अज्ञेय ने अपने भोगे हुए पथार्थ को इस परिश्रम में ही प्रस्तुत करना अधिक तर्कसंगत महसूस किया होगा । अंतर्राष्ट्रीय मान्यतायें और वैचारिक पद्धतियों के आधार पर देखा जाय तो अज्ञेय की कल्पना और उनके पात्र रंगीन निकलती है, परन्तु पूरी भारतीयता की दृष्टि से वे प्रभावात्मक नहीं हैं । जैसे नये मूल्यों का

अज्ञेय के उपन्यासों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और विद्रोह के स्वर

उपन्यासों के क्षेत्र में श्री. अज्ञेय का आगमन नये साहित्य के आरंभ का सूचक है। गरिमायुक्त समाज की अनदेखी भाव-भंगियाओं को एक तबियत को सूक्ष्मता से गोपनीयता के साथ अज्ञेय ने अपने उपन्यासों में उतार दिया है। प्रेमचन्द ने जिस औपन्यासिक विषय और सर्वद्वन्द्वीय इतिवृत्त का विधान किया था उसको समसामयिक सामाजिक मान्यताओं के अनुसार नया मोड़ देकर नये भावबोध से सींचकर अज्ञेय ने जिस औपन्यासिक संसार का निर्माण किया है वह अत्यन्त ही हिन्दी उपन्यास को एक दूसरी मुद्रा को प्रस्तुत करता है। जैसे आदि रसमोक्षकों का यह मू है कि आधुनिक उपन्यास के कथ्य और शिल्प के प्रारम्भ स्वरूप का दर्शन गोदान के अंतिम दृश्यों से होने लगाता है। प्रेमचन्द ने अपने अंतिम उपन्यास गोदान की अंतिम पंक्तियों में एक अनदेखी कहानी बखाने की कोशिश की थी। यह ज्ञानो परिचय की है, विद्रोह की है, व्यक्ति स्वतंत्रता की है और आनेवाले समाज की बदलती मान्यताओं की है।

सामाजिक यथार्थ का चित्रण करनेवाले उपन्यासकार देशभक्त और परिवार समाज को गहराईयों में गोता लगाते हैं और समसामयिक जीवन की विडम्बनाओं का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे उपन्यास परिवेश के प्रति अधिक सजग होते हैं। जैसे जनसाधारण की आशाएँ और आकांक्षाएँ हो इनमें ज्यादातर गुपित होती हैं। जो उपन्यासकार सामाजिक यथार्थ से अपने को बन्धा हुआ नहीं महसूस करता उसकी दृष्टि बहुत ही भिन्न होती है, अज्ञेय ऐसे उपन्यासकारों के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। चूने हुए पात्रों की विवेक सधेदनाओं की मनोविश्लेषणात्मक आधार पर प्रस्तुत करने के कारण अज्ञेय के पात्र एक हद तक अजनबी बन गये हैं। लेकिन इन अजनबी पात्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने सामाजिक यथार्थ के परवाह किये बिना विद्रोह का स्वर बुलन्द किया है। सामाजिक नोतियों की और मान्यताओं को चुनौती देनेवाले ये पात्र असली अर्थ में विद्रोही हैं। पात्रों के इस विद्रोहीयन ने उपन्यासों को नये आध्यात्मिक गूदान

अशेष के उपन्यासों में जानेवाले पात्र अहोन्मिद्रत भावों को लेकर विद्रोह का झंडा उठाते हैं। "शेखर एक जीवनी" का नायक शेखर इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अशेष के शेखर के व्यक्तित्व में यह प्रभुत्व स्पष्ट लक्षित होती है।

शेखर एक जीवनी

कथावस्तु :-

"शेखर एक जीवनी" शेखर नामक व्यक्ति के बचपन से लेकर अंत तक की कथा है। यह एक आत्मकथा वा जीवनी नहीं है अपितु औपन्यासिक कथोपकथाओं से पूर्ण रचना है। "शेखर एक जीवनी" के प्रथम भाग का प्रकाशन सन् 1944 में हुआ था। यह शेखर के बौद्धिक संघर्ष की कथा है। इसके पीछे राष्ट्रीय आन्दोलनों की पृष्ठभूमि है। यह उपन्यास चरित्र प्रधान है। संपूर्ण कथा में स्त्री-पात्र ही अधिक है। स्त्री-पात्रों में शेखर की माँ, बहन सरस्वती, मौजेरी बहन ली तथा घर के बाहर के दायरे में शारदा, शारदा जादि आती है। बचपन से ही छोटी पटनायें एवं जिज्ञासायें उचित समाधानों के अभाव में ग्रन्थिओं का स्व-मूल्य कर लेती है और बड़े होना पर यही ग्रन्थियाँ शेखर के चरित्र में और युवा के जन्म का आधार बनती है। शेखर एक जीवनी का पहला भाग पढ़ने से हम मालूम कर सकते हैं कि इसका नायक शेखर को अपने बचपन में माँ से धृष्ट है और पिता से अधिक प्यार है। साधारणतः इसी प्रकार पिता से अधिक प्यार होनेवाले लड़का, माता-पितृक आधारों पर देखने पर विविध स्वभाववाला ही जायेगा।

"शेखर एक जीवनी" उपन्यास पृष्ठभूमिकोण को पद्धति पर प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में नायक शेखर को फँसी का दण्ड दिया है न्यायालय से। फँसी के निकट के अंतिम दिनों में वह ओजस्वी, विद्रोही तथा भिगानी नायक पीछे मुड़कर देखता है। अपने बचपन से लेकर वहाँ तक के जीवन का विवरण एक आत्म-कथात्मक शैली में कहता है। "शेखर एक जीवनी" के पहले भाग में उसके बचपन के लेकर प्रकाशनात्मक तक की कथा है। शेखर बचपन के समय काफ़ीतर हैं अधिक

अपने बचपन के समय शंखर को माँ शंखर के समझा ही कहती है कि सब पूछा जाय तो वह इसका भी विश्वास नहीं करता। माँ के उस बात से दुःखित होकर शंखर उसके पश्चात् योग्य बनने की प्रतिज्ञा करता है। एक दिन वह अपने पिता का चेक भूना उसके मासिक वेतन का स्वयं माँ को देने के लिए जा रहा था तब के काले वक्त माँ कहती है "ऑफल ता तव देवाउँनी जब तुम कुछ बलाके बाओगे", माँ के इस प्रकार के व्यवहार से तात्पर्य सभी बातों पर भी शंखर के मन में विद्रोह उभरता है। वह कहता भी है, मुझे विश्वास है कि विद्रोही वक्त नहीं उत्पन्न होते हैं। पढ़ाई में वे अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक समय रहे थे। 8. वर्ष की उम्र में ही वह पुस्तक लिखने की कोशिश में था। वह एक साधारण पुस्तक तैयार करने के श्रम में लगा रखा था। उसके लिए पिता की सहायता उसे स्वीकार्य न था। इसलिए वह अपनी बहिन से कागज़ लिखा लेता है। और प्रत्येक पृष्ठ पर अलग अलग नून चिपका कर एक पुस्तक तैयार करता है। वारपत्तियों में जो पुस्तक से उसका वृत्तान्त भी लिखता है। उसके बाद छोटी छोटी कविताएँ लिखता है। शंखर के बचपन की साथी है शशी। शशी की माँ शंखर की माँ की बहिन के समान थी। वह अपनी बहनों के साथ शंखर के घर आकर बसती थी। शंखर और शशी दोनों एक साथ खेलती थी, खाती थी। शंखर की बहिन का नाम सरस्वती था और वह शंखर से पाँच वर्ष बड़ी थी। शंखर की बहिन सरस्वती उसे पढ़ाती थी। खेल में बहुत झगडा करती थी। सरस्वती शंखर से पढ़ाई को टाँटती थी। सरस्वती के प्रति भी शंखर के मन में घृणा थी। बाद में वह घृणा तरह में बदलती है। शंखर के भाई था ईश्वरदत्त। पतंग उड़ाना शंखर को बहुत पसंद था। पिता उसे बुलाने पर वह खेल खता करके पास नहीं जाता था। पिता उसे बुरा तरह पीटता था।

शंखर एक दिन "सत्य हिरीशचन्द्र" नामक नाटक देखने गया। इसी नाटक से उसपर अस्तव्योग आन्दोलन का प्रभाव पडा। उसके मन में विदेशी वस्तुओं के प्रति अरिपि उत्पन्न हुई। अब शंखर पर जो गाँधीवाद का प्रभाव था वह अधिक समय तक न रहा। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आना स्वाभाविक था।

पास आने वाले व्यक्तियों से अनेक प्रश्नों पूछता था। उसकी बहिन के जन्म होते समय वह माँ से पूछता था क्या कहाँ से जन्म होता है। लेकिन उनकी प्रश्नों उचित समाधान के बिना प्रकाश नहीं हो पाया। इन जिज्ञासाओं का समुचित समाधान न होने के कारण शेर में प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होने लगीं। वह धीरे धीरे बुराई की ओर जाने लगा। वास्तव में शेरके मन में प्रेम की भावना है लेकिन उसे स्नेह का अभाव ही अनुभव होता था।

शेर किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते करते उसके मन में स्त्री संबंधी रहस्यों की टूट निकालने की अभिलाषा आती है। वह बड़े बहिन सरस्वती के पास अधिक समय खर्च करने लगता है। सरस्वती उसे जब तक आँसू नहीं आता है। सरस्वती की शायी अनभिद्यत हो जाता है। तब शेर की बहुत अधिक दुःख होता है। वह बुझार प्रकृत हो जाता है। वह बुझार तो न्यूनीनिया में बदल जाता है। उसके बाद के दिनों वह दुःखित रहता है। सरस्वती के तार जाता है। तार में यही सूचना थी कि उसे बुराई हुई। कुछ समय बाद उसके पत्र आया कि आठ मासों होने के बाद एक घण्टे होकर मर गया। आठमासों बच्चे के बारे में रसोद्वेष से पूछता है। रसोद्वेष से उसका समाधान भी मिलता। इतने में शारदा नामक एक लड़की से शेर का परिचय होता है। पहले उसके व्यवहार से भी शेर को घृणा होती है। बाद में वह घृणा प्रेम में बदल जाता है। कुछ समय बाद शारदा उसके जीवन से मुँह कर चलने लगती है। तब शेर एक परीक्षा के लिए लाहौर जाता है। लाहौर में शेर अपनी मौसी विद्यावती के साथ रहता है। वह शर्मा से मिलता है। तब भी शेर के मन में शारदा की याद आती है। शेर के घर के पास के घर में एक तपेदिक की बीमारी प्रकृत होती थी। उसका नाम शर्मा है। उससे शेर दवा के साथ व्यवहार करता था। बहुत समय तक दवाएँ करती थी।

कुमार नामक उसका एक सखा था। कुमार शेर से सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया। कुमार और शेर होस्टल से सिनेमा सर्कल आदि

शेखर वहाँ अचकूतों के बीच सूब परिरचित हो गया और उनकी के साथ दह धाता-पाता था । "शेखर एक जीवनी" के पहले भाग को कहा यहाँ रूकती है और बाद के 1944 में "शेखर एक जीवनी" दूसरा भाग का प्रकाशन हुआ । दूसरे भाग के आरंभ में शेखर अपने माता पिता और भाईयों को छोड़कर पंजाब जाता है । पंजाब जाकर वहाँ अपनी पढ़ाई करता है ।

पंजाब में अध्ययन करते समय वहाँ तमिल जूल, गणक आदि स्त्रियों से उसका परिचय हुआ । मिथू मथिका कालेज में अवैतनिक रूप से कालेज में लेक्चर करती है । वह आपुनिकता से ओतप्रोत नहीं है । युवा पुरुषों के साथ उन्मुक्त व्यवहार करना उसे प्रिय है । लेकिन एक घटना से शेखर उसकी साथ व्यवहार छोड़ता है । शेखर वेश्याओं के मुहल्ले में भी पहुँच जाता है । वहाँ से लड़कें देखकर समझने पर उसके मन में शेखर के प्रति विद्रोह आता है । शेखर वहाँ से कायमौर जाता है । इसी समय शशी के पिता की मृत्यु हुई । शेखर उसके दुःख में भागंज केवल वहाँ जाता है । शेखर ने निश्चय किया कि वह शशी के यहाँ ही रहेगा । लेकिन शेखर वहाँ भी सुरक्षित न था । पड़ोस की स्त्रियों के वार्तालाप में शशी के घर में शेखर के सान एक धुक का रहना प्रधान विषय बन गया । वहाँ माँ शशी की बात मानकर शेखर कालेज में एम. ए. करने लगे । कालेज में पढ़ते समय पुलिस कैम्पाहियों के विद्रोह कुछ काम करने पर एक दिन पुलिस कैम्पाहियों ने उसे बन्दी बना लिया ।

"शेखर एक जीवनी" दूसरे भाग का द्वितीय खण्ड बन्धन और निर्यात यहाँ से शुरू होता है । यहाँ उपन्यासकार धाने में है । पाँच और व्यक्तियों के साथ उस पर मार-पोट, हमला, हिंसा के लिए साजिश, सरकारों अपसरों को हत्या का प्रयत्न, सरकारों अफसर के कार्य में अवरोध और मुकदमों के संबंध रखनेवाली सामग्री छिपाने के आरोप लगे हैं । उसे जेल में भेज दिया गया । जेल में उसका परिचय विधाभूषण से हुआ जो असहयोग के जमाने में भी जेल में चुप था । जेल में रहते समय शशी उसे देखने आती थी । शशी के एक पत्र से उसे मालूम हो

जेल में बाबा गदनसिंह, हत्यारा रामजी आदि से वह परिचित हो गया। एक दिन रामजी को फँसा हो गया और शेर दिनों अपनी कोठरी के अन्तर्गत ही रहा। उन दिनों शेर के मुकदमों के फैसला होनेवाला था। मजिस्ट्रेट को राम है कि उसके विरुद्ध गवाही इतनी दृढ़ नहीं है कि सजा दी जाय। जेल में शेर को फँसा नहीं जेल से मुक्ति मिली। जेल से बाहर आने पर शेर के मन में विचारों का तूफान उठने लगी।

जेल से बाहर आने पर हा "शेर एक जोवनी" के दूसरे भाग का तुलना खंड शशी और शेर का आरंभ है। जेल के फाटक पर उड़े होकर शेर कुछ समय तक जाच रहा है उसे क्या करना है। उसकी मानसिक अन्तर्दुर्न्दों का विवरण ठीक मनासनासिक सिद्धांतों के आधार पर किया है। लेखक ने लिखा है कि फाटक के बाहर उड़ा होकर शेर कुछ क्षणों के लिए किर्क्याविमूढ हो गया। क्षण भर तो उसे ऐसा भा, मानो वह फिर जेल लौट जाना चाहता है, बाहर आने में उसकी अनिच्छा है। फिर उसने अपने पैरों को बाहर किया कि वे आगे बढ़ें। वहाँ से साहस बटोरकर वह प्रोफेसर होथ के घर पहुँचता है। प्रोफेसर होथ के घर से शेर शशी के घर जाता है। शशी के घर पहुँचने पर बैठक में ही उसका मिलन शशी के पति रामेश्वर से भी हुआ। उसने शिष्टाचार के साथ ही शेर का स्वागत किया और शशी को शेर के आने की सूचना देता है। रामेश्वर शेर से शशी और रामेश्वर के साथ उनके घर में रहने की बात बोलता है। लेकिन शशी के मौन में शेर के मन में निराशा का भाव उभरता है। माता की बीमारी की सूचना शशी से मिलने पर भी शेर माता को देखने के लिए घर जाने की तैयारी नहीं करता है। वह कांज होस्टल वापस जाना चाहता है। जेल से बाहर ^{आने} पर भी उसका आग्रह सब कुछ बदलने का था। वह कहता है कि सब पागल उल-पुलट कर रहेगा, कुछ टूट-पूट जायेगा तो वह कहेगा, वे चीज़ पुरानी सड़ी हुई थी। जेल से वापस आने पर उसे मालूम हुआ कि उसके कई पुस्तकें दूसरे लोग ले गए। उसके घर का कँकराया और होस्टल के बिल चुकाने की बात एक महीने के बाद ही उसे याद आता है। लेकिन

चाहता है । लेकिन उसके पुस्तक लेकर जा मिलने पर किसी भी प्रकाशन उसे स्वीकार नहीं करता है ।

इतने में शेर को माँ बाआरी से भर जाता है । वह अपने घर जाता है । शेर के पिता उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है । लेकिन यका उत्तर यह था कि वह जीवन भर विवाह नहीं करेगा । शेर शशी के घर जाता रहता था । और शशी भी शेर के घर आती थी । एक दिन वह साहित्य रचना के बारे में जोर-पूजारी अनेक बातों के बारे में कहते रहने पर देर हो गया । शशी घर पहुँचने पर रामेश्वर कुपित सा हो गया । शेर एक जोवनो" दूसरे भाग के अंतिम खंड धागे रस्सियाँ, गुंथार है जोर "भ छण्ड के प्रारंभ में शेर बहुत अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ता है । शशी से प्रोत्साहन मिलता है । शशी को अपने पति रामेश्वर अपने घर से निकाल देता है । वह शेर के पास आती है । शेर के पूछने पर रामेश्वर के माता-पिता और परवाले भी उसे गालियाँ देते हैं । तब से शशी शेर के घर में रहती है । मौसो विधवापती शेर के यहाँ आकर उसे एक डाक्टर के पास ले जाती है । मौसो वापस आती है । शशी शेर के घर में ही रहती है । शेर दिल्ली जाकर कुछ दिनों तक पेंसो के काम में लगे रहे और उससे कुछ पैसे कमाये । उसी प्रकार दिन बीते रहते हैं । उन दिनों में क्रांतिकारियों की गति बढ़ती रहती है । अन्त में जैसे नेताओं को फँसो हो जाने के बावजूद राष्ट्रीय आन्दोलन शक्तिमान हो रहा है । इसी बीच शशी बीमार पड़ती है । शेर शशी के पास बैठकर उसकी सेवा सुझाव करता है । शशी का बीमारी अधिक मूर्धित हो जाती है । शशी एक पत्र में शेर को लिखकर देती है कि उसकी अभिलाषा है कि शेर अचिरम गति से लिखता रहे तथा उसका भविष्य उज्ज्वल रहे । शशी ने अपने पत्र में उसी प्रकार लिखा था । उस अपने भविष्य की खोज में यदि तुम्हें मेरी याद आये तो अपने को इसलिए अपराधी मत ठहराना कि मेरे बिना तुम अकेले आगे चल लके, तुम चल लके वह मेरी पराजय नहीं मेरी अन्तिम विजय होगी । इसके दिनों बाद शशी की मृत्यु होती है । शेर रकाकी रह जाता है । उसके बाद एक साथीके साथ वह

के विकास इसी प्रकार है जोवन में उसकी एकमात्र सहारा शरीर के बारे में ही, उस छाया के प्रति वह सोचता है, "छाया" तुम्हें भूलने नहीं जाता, तुम साथ चलो - पहले गौरी के पास और गौरा के पास, फिर आगे । कर्म में चिरमग्न नहीं, शरीर कर्म तुम हो, चिरन्तन प्रेरणा - चिरन्तन क्योंकि मुक्त और मोक्षदा ----।" मानव हृदय के भीतर से भरनेवाली यह आंतरिक संघर्ष, द्वन्द्व के साथ "शेखर एक जीवनी" का दूसरा भाग खतम हो जाता है । इसके तीसरा भाग लिखा नहीं है । इसका दोनों भाग अलग अलग लेने पर भी अलग अलग उपन्यास हो सकता है । मनोवैज्ञानिक पृथाली से पहले भाग में शिशु शेखर के मन के व्यवहारों का यथार्थ चित्रण पहले भाग में है । तो दूसरे भाग में युवा और क्रांतिकारी भावक शेखर का मार्क्स "जीवन यात्रा" है ।

शेखर का चरित्रगत अध्ययन कृष्णा का चरित्रात्मक विकास

"शेखर एक जीवनी" की प्रारम्भिक में उपन्यासकार अज्ञेय ने कहा है "वेदांग में एक शक्ति है जो लुप्त होती है । यात्रा में है, वह छूटा हो सकता है ----- शेखर" चली भूल चला के केवल एक रात में देखे हुए "विधवा" की शब्द-बद्ध करने का प्रयत्न है । "उत्तुत कथन से यह व्यक्त है कि वेदना मानव के जीवन में उसे शक्ति देती है । यही श्रेष्ठ उपन्यासकार अज्ञेय की राय है । शेखर क्रांति के परिणाम के रूप में अपने कालेज जीवन के समय उसे न्यायालय से फैसले का दण्ड देने का अनुरोध हो जाता है । तब वह अपने बोते हुए जीवन का स्वप्न देखता है । जेल के उन वेदना की छाया में उसका स्वप्न तीन सौ पृष्ठों का एक पुस्तक बन जाता है । वही "शेखर एक जीवनी" उपन्यास है ।

"शेखर एक जीवनी" का केन्द्रीय चित्रण शेखर नामक एक काल्पनिक पात्र का चरित्र है । अज्ञेय ने स्वयं "आत्मनेपद" में लिखा है जैसे इस्ताफ में देखें एक आत्मान्वेषी के पीछे उसका चित्र खींचता चलता है, जैसे है में एक दूसरे

का मन कैसे बनता है । शेर को पेतना इसी से आरंभ हुई ।

"शेर एक जीवनी" की भूमिका में अक्षय लिखते हैं क्रांतिकारी अंतर्दोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादों होते हैं । लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अलग और निकम्मा बनानेवाला कोश भाग्यवाद नहीं है । यह उसे अधिक गिनने के कार्य करने की प्रेरणा देता है । इसमें यह "गारता" के कर्मयोग से एक सौटो आये होता है क्योंकि यह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना दिया । जैसे क्रांतिकारी का नियतिवाद अल नियति को स्वीकृति न होकर जीवन के विज्ञान संज्ञा परंपरा पर आधी तरह गहरा विश्वास मान होता तो शायद सौटो से अधिक निकट होता है । "शेर एक जीवनी" के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियत के सूत्र को पट्टानने का यत्न किया है ।

शेर मानता है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं । विद्रोह-सुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष को सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से नहीं होती, वह आत्मा का परिचेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है ।"

प्रवाह जैसे श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निधेय और वर्जनाओं के स्वर शैथिल्य में मिलता होता है उतने ही वयों को मन उन रहस्यों की गहराइयों में पैठने की अभिलाषा आती है , शेर के जीवन में यह मनोवैज्ञानिक तथ्य सत्य हीं जाता है । अपने बचपन में माता-पिता उसके जो कुछ छिपाये है वह उसको छुड़ निकालता है । उसके ज़ोर जीवन में यही जोड़ है । जो उसे न करने का उपदेश बड़ों ने दिया वह उसे ज़रूर करना है । "अतः उसका विश्वास था, पिता प्रकार एक लिये नाडी डारिंधी को या रघोन्द्रनाथ ठाकुर को उत्पन्न । ये दोनों सहस्र वर्ष का परिश्रम भी अधिक नहीं है, उसी प्रकार एक संघर्ष और आदर्श विद्रोही को उत्पन्न करने के लिए ही एक समूची शताब्दी बल्कि एक समूची प्रकृति सजुन हो जाती है ।" ¹⁶ शेर के शैथिल्य के जीवन और आद को उसकी परिस्थितियों के

नहीं अपने चारों तरफ के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है। स्वयं नहीं कुरीतियों को ही वह अपने मानसिक संबंध पहचानता है। वह अंग से लड़ता है। अश्वेत ने ही कहा है "शेखर निस्सन्देह एक व्यापक अतिमननमित्री दस्तावेज, ये रिकार्ड आफ परस्पर संबंध है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग-सर्व का प्रतीक भी है। उसमें मेरा राज्य और मेरा युग जीलता हैं कि वह मेरे और मेरे के युग का प्रतीक हैं।" "

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शेखर एक व्यक्ति के समाज उसकी रचयिता अश्वेत का समाज है, उस समाज का वैश्वम्य, कुरीतियों पीडा, दुःख, पात्र शेखर का अपना भी है। यहाँ युग और समाज नहीं बोलता है। व्यक्ति शेखर से अश्वेत बोलता है। अपनी व्यक्तिगत विद्रोह प्रकट करता है।

शेखर में भी अहं और अज्ञान की प्रकलता है। अहंभाव की प्रकलता शेखर को बचपन से ही विद्रोही बना देती है। परम्परा के प्रति उनके मन में विद्रोह है। मन के विरोधी-भावों और अज्ञानों के प्रति विद्रोह है। अज्ञान के प्रति उनके मन में आकर्षण है। इस आकर्षण को व्यक्त करते हुए शेखर एक पत्र में लिखता है "जो कल्पित, जो अज्ञान, रिक्त में मन में ही देखा जाता तुम इस पत्र को पढ़ो तो मैं समाजोन्मी 9 में शेखर हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं जाने क्या से तुम्हें उलझा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ तुम्हारे ही लिये है। तुम दिव्य लोके में हो लेकिन क्या दिव्य लोक भा तुम्हें उसी तरह मांगता है जिस तरह मैं 9-12

यहाँ शेखर की संवेदनाओं का चित्र इतना अधिक है कि हमेशा समाज भूला-सा जाता है और व्यक्तिगत उभरकर आता है। व्यक्ति के मन की उलझन कही क्या का प्रवाह है। व्यक्ति के मन में दमित विचार पात्रों के व्यवहार और वातावरण बहकर आता है। इसलिए यह कहना समीचीन है कि व्यक्तिवादी विचार धारा ही यहाँ प्रवृत्त है। सारेन कार्ल मार्क्स

अज्ञेय पर प्रतिफलित है। तार्किक के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र होना है और सहजातित्व ही उसी लिए अनुचित है। व्यक्ति कुण्डलों का दासित्व परिणतव्यक्तियों पर नहीं है व्यक्ति पर है।

अहंभाव की फलता शेर को बचपन से छोटी छोटी बना देता है। मात्र तीन वर्ष के उम्र में लेटरबक्स पर घोड़े की तरह सवार होता है और डाकिया उसे उतारने को बाध्य करता है तो वह इस प्रकार क्रुद्धता है कि डाकिये के पैर कुचल जाता है। प्रतिशोध की यही भावना शेर के व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिचायक है। वह अजायबघर में चला घुड़ को फाड़कर उसके भीतर भरे घासपूस को बिछेर देता है और हँसता है। शिशु शेर को मालूम हुआ डरने से भय उत्पन्न होता है केवल एक घासपूस से भरा निजाचि घाम से डरना मूर्खता है, शेर के बचपन पर यह विश्वास उसके सारे जीवन को दिशादेता रहता है। शेर अपने लिए इस सूत्र को खोज करता है कि "जब भी कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत। उसका बाह्य वर्ण काट लो, उसके भीतर भरी हुई घासपूस निकालकर बिछा दो और हँसो।"¹³ यह भावना शेर को प्रमुख प्रेरणा बन जाती है। वह जोफत भर इसी सूत्र पर चलता है, जिस फलस्वरूप वह दूसरों के सामने उन्नत विध्वंसक और हिंस्र बन जाता है। उल्लेख अंत में आसंस्कृतियों के दान में सम्मिलित होने की प्रेरणा का बीज भी इस घटना में निहित है। शिशु शेर बन्धनों से पूजा करता है। शेर को मृत्यु के प्रति उपेक्षा और निर्भयता का भाव है। उसके आसपास का संसार उसमें केवल बन्धनों की सृष्टि करता है। इसलिए ही वह प्रकृति प्रेमी हो जाता है। वह जान जाता है कि उसके अलावा एक और संसार है जिसमें सोचने की या करने की आवाह स्वतंत्रता है। जिसका साम्राज्य नियम है वही होजो जो कि तुम हो। शेर को स्वातंत्र्य की खोज की प्रेरणा मिलती है पदियों से उसको अपने बाग के माली से बाग और जंगल का भेद मालूम होना है। तब जंगल ही उसकी कल्पना का स्वर्ण बन जाता है जहाँ उन्मुक्तता और बन्धनहीनता होती है।

शेर की विद्रोही घेतना धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों से भी जुड़ने

महंगाई भेजता है, महाभारत भेजता है और वही ईश्वर कुछ अच्छा करता है, वहाँ बच्चा भेजता है जैसा परस्पर विरोधी बातें शेर को आइवस्त कर पाती । धीरे धीरे वह ईश्वर के अस्तित्व के प्रति शंका लू होता जाता है । स्वातंत्र्य की खोज ही शेर के व्यक्तित्व को सबसे प्रमुख प्रेरणा है । वह पाले हुए पशुओं को भुलाकर देता है । शेर घर के बन्धु घुटनपूर्ण परिवेश से मुक्त होकर प्रकृति की उन्मुक्तता में शरण लेता है । स्कूल के कायदों और बन्धनों को जस्वीकार करता है । शेर के स्वातंत्र्य की खोज धीरे धीरे व्यापक सामाजिक श्रेष्ठि में प्रवेश करती है । देश में असहयोग की लहर आती है । अभी वह महसूस करता है कि उसका देश पराधीन है । इस पराधीनता से देश का उद्धार करने के लिए वह काम करता है । शेर असहयोग आन्दोलन में भाग लेता है । विदेशी कपड़े उतार कर राख कर देता है । दूसरों के साथ हाथ मिलकर वह गाँधीजी को जयकार करता है । एक दिन जब शेर को माँ कहीं जाकर गई थी वह घर के सब विदेशी चीमती कपड़ों को जला देता है । इस के लिए वह पिटा जाता है । इस प्रकार स्वातंत्र्य का मूल्य चुकाना ही वह घर से ही सीखने लगता है जिसकी परिणति होता है देशी की सजा में ।

शेर के मन में विदेशी के प्रति घृणा हो जाती है । वह जानता है कि उसकी शिक्षा अंग्रेजों में है जो अंग्रेजों की भाव है जिन्होंने ने देश को गुलाम बना रखा है, वह हिन्दो छटना आरंभ करता है । धातवीत से भी साधधान से अंग्रेजा शब्दों को त्याग देता है ! शेर कालेज में पढते समय वह ब्राह्मण छात्रवास छोड़कर हरिजन छात्रावास में चला जाता है । वह अचूकों के मुँह में बच्चों के लिए एक स्कूल खोलता है और वहाँ पढाने जाता है । शेर ऐटिंगोतम क्लब में जा मिलाता है । वह अपने विद्रोह की अभिव्यक्ति ऐटिंगोतम क्लब के सामने करता है । क्लब के सदस्य स्वयं विवाह न करके रिश्तियों को स्वतंत्र और स्वाधीन बना देते है ।

"शेर एक जीवनी" के पहले भाग में शेर के जीवन के 17 वर्षों की कहानी है ।

भाग में उसके सम्बन्ध की विशेषता के साथ साथ ही बताया

आकाँक्षायें स्कूल में उसके व्यवहार सब कुछ व्यक्त कीं गये हैं । पर दूसरे भाग में आनेवाला शेर असंगतियों और कलात्मक स्थलन का शिकार बना लगता है । लाहौर में बी. ए. में पढ़ते वक़्त शेर काग्रेस के एक अधिवेशन में स्वयंसेवक के रूप में भाग लेता है और पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है । उसके बाद दस महीने उसे हवालाती कैदी के रूप में जेल में बिताने पड़ते हैं । इस अवधि में वह बहुत कुछ सोचता है । अनेक प्रकार के भावों से घोर यातना, अकेलापन, संवास कुंठा आदि से गुजरता है । जेल की दीवारों के भीतर उसे स्वाधीनता और मुक्ति का सही अर्थ समझ में आता है । जेल में हत्याका रामजी बोन बर्षों के जेल जीवन से चिंतन मनन करके पीडाबोध से गुजरकर अनुभव सत्य प्राप्त करने वाला मदनसिंह सभी तरह पर अहित छाप छोड़ देते हैं । जब वह जेल से अनुभव लेकर बाहर आता है तो संकल्प करता है कि वह अन्तिम करेगा, शत्रु से बातचीत करेगा तब वह कहता है "कुछ कहेगा जिसे प्रति कहते हैं । तब धीरे उलट पुलट कर राख दूँगा, कुछ टूट-पूट जाएगी तो कहूँगा पुराना लडा हुई थी ।"¹⁴ वह लिखकर, कति करना चाहता है "जिलामें कस्य गौण थी, उस जीवन को ज्वलित रूप से जनता के आगे उपस्थित करना और उसको विभित्त बनाकर उग्र असंतोषकारी क्रांतिवात्मक विचारों का प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य था ।"¹⁵

अधेय के शेर के संबंध में समीक्षकों के बीच बहुत तारा मतभेद है । स्वयं उसके जीवन दर्शन के संबंध में भी संक्षेपत वस्तुव्य प्रस्तुत करनेमें अधेय भी असमर्थ है । आत्मनेपद में उन्होंने यह बताया है कि शेर का जीवन-दर्शन "स्वातंत्र्य की खोज" पर आधारित है । इसलिए जितनी भी परिस्थितियों का सामना कर शेर दिखाई पड़ता है । वे सब परिस्थितियाँ उस खोज की बाहरी स्प-रेखा मात्र प्रस्तुत करती हैं । एक स्थान पर अधेय ने इस स्वातंत्र्य की खोज की बाहरी स्प-रेखा मात्र प्रस्तुत करती है । एक स्थान पर अधेय ने इस स्वातंत्र्य की खोज की व्याख्या करते हुए कहा है "शेर की स्वातंत्र्य की खोज दूटती हुई नैतिक लुटियों के बीच नौसि के मूल स्रोतों की खोज है ।"¹⁶ इसलिए शेर की आस्था को सीमाबद्ध करना असंभव सा लगता है ।

शेखर के चरित्र में कई ऐसे प्रसंग आये हैं, जिनका भारतीय ना-तिशास्त्र की दृष्टि से विरोध हो सकता है। प्रचलित नैतिकता के आधार पर देखा जाय तो शेखर पाप का साक्षीदार माना जा सकता है। लेकिन उद्योग पात्र को एक दूसरी दृष्टि से देखा चाहते हैं। प्रचलित नैतिकता का समर्थन भर करने के लिए कला की साधना से कम भुके तो व्यर्थ मान्य होती है।¹⁷ नैतिकता को फुटल करने के लिए व्यक्तित्व और कलाको परोडना अनुचित बात है।

अरे के विचार में प्रचलित रुद्धियों के प्रचरण के लिए व्यक्तित्व को छोना कला को त्यागना स्वोकार्य नहीं है। उपरोक्त विचार शेखर के विद्रोह को नैतिक मूल्यों से स्वतंत्र करके देखने के लिए हों सजाह देते है। ऐसे स्थान पर शेखर ज्यादा कलात्मक जगत की सृष्टि बन जाता है। व्यथित शेखर का पिता-पिता-पुत्र के रिस्ते-नाते भाई बहन के आदि तक सीमित न होकर जातकवादी चेतना तक व्याप्त होने लगता है। जातकवादियों के समान वह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता है। स्वतंत्रता संग्राम से उल्टा जो संबंध है वह स्वातंत्र्य की खोज की विशाल कल्पना से बन्धा हुई है। वह कहता है कि प्रचलित रुद्धिगत विश्वास से संबंध करना उनका लक्ष्य है। इन कार्य-कलापों में भाग लेते समय वह अंत प्रेरणा के आधार पर काम करता है, एक दृष्टि से देखा जाय तो शेखर का जातकवादी व्यक्तित्व ही माता-पिता के प्रात अवज्ञा बहन के प्रति रतिभाव के जन्मदात्री है। परम्परावादी प्रवृत्तियों को नकारने की गहरी इच्छा ही एक सीमा तक शेखर को विद्रोही बनती है और वह विद्रोह आरंभ से ही उसके नस-नस में भरा हुआ है। इस उपन्यास में विद्रोह का परिणाम भयंकर है। वह शेखर के चरित्र को अत्यधिक आत्मनिष्ठपूर्ण व्यक्तिवादी और घातनामय बनाने के साथ साथ उसे एक असाभाविक नृसिंह और घातक व्यक्तित्व के स्थायी उपरिष्ठा करता है। शेखर के जीवन दर्शन उदात्त है लेकिन इसका अनुदात्त परिणाम है।

शेखर के समान अन्यपात्र शारदा, सरस्वती, शशी, रामजी आदि इस उपन्यास क में अपने व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त करते हैं। व्यक्ति के मन के अंतर जो

वह उपन्यास के आरंभ से अंत तक उभरता है। शेरर नामक एक कलात्मक चित्रकार समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह समाज की गतिशीलता भी समस्या का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहता है। चित्रों भी समाज का प्रतिनिधित्व उसे विषय नहीं है। वह अपने जीवन में अपने अनुभवों को छुपा नहीं रखता।

इस प्रकार यह तो संख्यातीत है कि शेरर के समान विद्रोही व्यक्तित्व और चित्रकार भी होगा। स्वयं उपन्यासकार अज्ञेय की राय से सहमत होना ही ठीक है। उनके शेरर नामक चित्रकार एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है।

आचार्य नन्ददुगारे वाजपेयी ने शेरर एक जीवनियों का समीक्षा "हंस" में की थी। उनका कहना यह है कि "जीवनों में शेरर का विद्रोह भूमि बहुत कुछ व्यक्तिगत और काल्पनिक है। सामाजिक यथार्थ उत्पन्न नहीं करता। यही कारण है जिस बौद्धिक या वैज्ञानिक सूत्र को लेकर वे एक कला चाहता है जीवनों उत्पत्ती पूर्ण नहीं करता। शेरर का विद्रोह हमारे हृदय में गंभीर सहायता सहानुभूति का सृष्टि कर एक वैचित्र्य मात्र की सृष्टि करता है।" ¹⁸ लेकिन आधुनिक समाज के अनेक युवा लोगों की मानसिकता को पहचानने पर यहाँ शेरर का स्थान नहीं है। यहाँ वैचित्र्य को स्थान भी नहीं है क्योंकि साधारणतः माँ-बाप के विचारों पर बच्चों का विरोध है। यह तो जनरेशन गैप है। यहाँ विद्रोह उभरता है। अपने मन के अनुसार काम करने को चाह्य हो जाता है व्यक्ति। यहाँ वैचित्र्य का स्थान नहीं है शेरर के समान बहुत अधिक पात्र नहीं है लेकिन पात्रों की संख्या में सीमित है। अभी तक संख्या भी बढ़ती जाती है। यहाँ श्री. गोदान सिंह चौहान की राय ही अधिक समीचीन है कि गोदान के बाद शेरर सबसे महत्वपूर्ण और कलात्मक उपन्यास है।

"शेरर एक जीवनों" को व्यक्तिबद्धता को स्थापित करते हुए डा. लुम्णा प्रियदर्शिनी इसी प्रकार लिखती है "उनमें समाज और युग नहीं बोलते, शेरर - अज्ञेय बोलता है। यह सभी समाज के प्रकाशमान जीवन का अंग नहीं है,

की आलोचना में से नहीं निकलता है, शेर को अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का समोकरण है और स्पष्ट शब्दों में उन प्रश्नों का विवेचन जोधित नहीं है, कल्प विचारित है ।¹⁹

उपन्यास के द्वीप

उपन्यासकार अद्वैत के नूतन शैली का विवादास्पद शब्द 'आनिश' उपन्यस्त है "नदी के द्वीप" । वह अद्वैत की दूसरी कृति है । यह शीर्षक बहुत कुछ सार्थक लगता है । जीवनस्फी नदी में प्रत्येक व्यक्ति एक द्वीप है । वह नदी के प्रवाह से धीरे रहने पर ही उससे कटा हुआ होता है । जीवन के प्रवाह में व्यक्ति के व्यक्तित्व को या अस्तित्व को अलग रखने की आवश्यकता इस शीर्षक से स्पष्ट हो जाती है ।

समाज में व्यक्ति नदी में द्वीप के समान होता है । नदी के प्रवाह से धीरे रहने पर ही ही अपने को सुरक्षित रखने के क्रम में अटल है । समाज रहते हुए भी व्यक्ति समाज से सतंत्र है । कई पात्रों के माध्यम से अद्वैत ने उपर्युक्त बातों को अपने उपन्यास प्रमाणित करने का प्रयास किया है । विभिन्न पात्रों के विचार एवं कार्यकलापों से स्थापित इसका कथानक नदी के साथ बहते-बहते द्वीपों में स्फुटने के लिए भी हमें बाध्य कर देता है ।

"जो उपन्यास मूलतः चार पाँच वैयक्तिक सचित्राओं का अध्ययन है, उसके पात्र समाज से कटे हुए हैं या नहीं । मेरे लिए तो प्रासंगिक ही नहीं हुआ । एक पेड़ की शाखा प्रशाखा को रचना देखने के लिए क्या वह पहले निश्चय कर लेना या आवश्यक भी है कि वह पेड़ जंगल से कटा हुआ अनिवार्य है या कि जंगल का अंग है ? उपन्यास अनिवार्यता पूरे समाज का चित्र हो, यह मैंने क्विबल गलत है । उपन्यास की परिभाषा के द्वारे यह भांति जो देश में या कम-से-कम हिन्दी में काफी फैली हुई मालूम होती है। साहित्य के सामाजिक तत्त्व

प्रगतिवादिता का परिणाम है।¹⁰ अज्ञेय के इन शब्दों में शब्द गिलावर हम कह सकते हैं कि "नदी के द्वीप" केवल चार-पाँच व्यक्तियों का वैयक्तिक आशा-निराशाएँ है। उसकी कथा से वह अधिक स्पष्ट हो जायेगा। नीचे की छोटी कथा इसके लिए पर्याप्त है।

"नदी के द्वीप" का प्रमुख चरित्र है रेखा। रेखा की चारों ओर कथा का फैलाव है। "नदी के द्वीप" द्वितीय महायुद्ध के समय की कथा पर आधारित है। पात्रों के परस्पर पत्र व्यवहार से विश्वयुद्ध के बारे में पात्रों की धारणाएँ अजिज्यवत हुई है। इसकी पृष्ठभूमि युद्धकाल होने पर भी यह उप उपन्यास राजनीति ही नहीं मनुष्य के बहुत प्रधान अंगों से बहुत दूर है। श्री.ओम प्रभाकर ने इस उपन्यास के बारे में लिखा है "नदी के द्वीप" में पात्रों का उल्लेख जो जीवन अंकित किया है वह उनका पूर्ण जीवन नहीं उल्लेख केवल एक अंग है - भावनात्मक अथवा शृंगारिक अंग। ओम प्रभाकर के इस कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है इस उपन्यास की कथा का प्रधान विषय कथा की नायिका रेखा की सेक्स संबंधी समस्याओं पर आधारित है। नायिका रेखा के ब्याह विवाहिता होने पर भी और एक व्यक्ति से प्रेम पति से तलाक, प्रेमी की वस्त्र के समान बदलकर एक दूसरे व्यक्ति को रखीकार करना आदि से कथा पृष्ठ है। भुवन गौरा रेखा चन्द्रमाधव का प्रत्यक्ष हेमन्द्र आदि सभी पात्र आर्थिक समस्याओं से मुक्त है, केवल प्रेम और विवाह की समस्याही उनके जीवन में प्रधान है। स्वयं अज्ञेय लिखते हैं "नदी के द्वीप" समाज के जीवन का चित्र नहीं है एक अंग का है पात्र साधारण जन नहीं है एक वर्ग के व्यक्ति और एक वर्ग भी संख्या को दृष्टि से अप्रधान हो है, लेकिन कसौटी मेरी दृष्टि में यह होना चाहिए "व्यक्त वर्ग का भी चित्र है, वह उसका सच्चा चित्र है और मेरा विश्वास है कि "नदी के द्वीप" उस समाज का, उसके व्यक्तियों के जीवन का प्रसन्न वह चित्र है सच्चा चित्र है।"²¹

अज्ञेय की अपर वर्धित पंक्तियों से ही यह स्पष्ट है कि नदी के द्वीप"

विभुवन सिंह । चकार इसका जोर भी समर्थन करता है "भुवन चन्द्रमाधव रेखा और गौरा की समस्यायें सेक्स और विवाह में केन्द्रित हैं किन्तु पारिवारिक सामाजिक संश्लेषण अत्यन्त क्षीण है ।" "नदी के द्वीप" को एक व्यक्ति प्रधान उपन्यास कहते इसके केन्द्र के च्यपित कौन है ? उसकी सभी समस्यायें क्या हैं ? यह जानने के लिए अभिलाषा बढ़ती जाती है ।

"नदी के द्वी" का प्रमुख पात्र रेखा है । रेखा आधिरे एक युवति है जो पिताहिता भी है । उसके पति है हेमेन्द्र । हेमेन्द्र रेखा के लिए अपात्र पति है । इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए और एक व्यक्ति के संबंध जोड़ती है । वह व्यक्ति है भुवन जो उपन्यास का दूसरा पात्र है । भुवन एक अध्यापक है । उससे रेखा का परिचय चन्द्रमाधव के द्वारा है । चन्द्रमाधव हेमेन्द्र का सखा है । हेमेन्द्र के जोषित रहते समय ही रेखा भुवन के साथ हैर करने जाती है । उसके प्रेम संबंधी जीवन इतना सेक्समय हो जाता है कि तुलियन झील के प्रसंग पर रेखा गर्भवती हो जाती है । बाद के गर्भपात करा देती है, इतने में भुवन के पूर्वप्रेम का पदा युल जाता है । भुवन और गौरा के बीच पूर्वप्रेम था । गौरा भुवन की शिष्या थी । गौरा और भुवन के साथ कालेज में पढाते वक्त गहरा प्रेम-संबंध था । रिसर्च करते समय वह रेखा से संबंध जोड़ते समय वह कालिदास के "शाकुन्तला" के सुखंत के समान था ।

गौरा और भुवन के बीच जो प्रेम संबंध था वह जानने पर रेखा उनके रास्ते से अलग हो जाती है । वह अनसूया के समान उनके रास्ते से मुँह मोड़कर चली जाती है । भुवन और गौरा के बीच विवाह हो जाता है । रेखा एक डाक्टर से ब्याह करती है । यहाँ कथा खे इती है ।

उमर "नदी के द्वीप" को जो कथा सोमित शब्दों में कही गई है इसमें यह स्पष्ट है कि यह केवल स्त्री-पुरुष संबंधों का विवरण है । वर्णन है । श्री. शिवनारायण श्री वास्तव भी नदी के द्वीप को "प्रमुख समस्या प्रेम यौनतृप्ति और विवाह भी मानते हैं ।" उनके अनुसार "यह उपन्यास सामाजिक, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के अन्तर्गत सामाजिक परिवर्तन को

समस्याओं एवं संघर्ष के पित्रण को ध्येय बनाकर चला है।²⁴

रेखा का वैयक्तिक अध्ययन

अधोय के द्वितीय उपन्यास "नदी के द्वीप" के प्रधान पात्र है रेखा। इसकी कथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की कथा है। भारतीय परिवेश में आधुनिकता की प्रेरणा दो परस्पर विरोधी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समाहित सत्य और व्यापक सत्य या सामूहिक चेतना का वैयक्तिक चेतना की शब्दावली में इस दिशाओं को व्यक्त करना ठीक है। "नदी के द्वीप" नदी और द्वीप रूपो दो इकाइयों की समस्या है। इस उपन्यास के अंत में नदी और द्वीप का अस्तित्व इस शब्दों में व्यक्त किया गया है।— ऐसे द्वीप स्थिर नहीं होते निरन्तर उनका भाग्य गढ़ती चलती है। द्वीप अलग अलग होकर भी निरन्तर खुलते और पुनः बनने रहते हैं नया बोल नये अणुओं का मिश्रण नई तलघट एक स्थान में मिटकर दूसरे स्थान पर जमते हुए नये द्वीप।²⁵ इस दृष्टि से काल की धारा भी धारा नहीं है। समाज की अपेक्षा दोनों की दृष्टि में व्यक्ति व्यापक की अधिक महत्व है। गर्भवती हो जाने के कारण ही भुवन विवाह का प्रस्ताव रखता है। लेकिन रेखा अस्वीकार कर देती है और गर्भात करा देती है। अपने गलत शिशु के बारे में रेखा को अभिलाषा एक मातृहृदय की सहजता से युक्त है। मातृस्नेह से भी उनका हृदय दंगित नहीं है। रेखा के सामने विवाह से बढ़कर है प्रेम। वह भुवन से कहती है "आई एम फुलफिन्ड अब अगर मैं मर जाऊँ तो परमात्मा है, प्रकृति के प्रति यह आशुश लेकर नहीं जाऊँगी कि मैंने कोई भी फुलफिन्मेंट नहीं जाना—कृतज्ञ भाव लेकर ही जाऊँगी परमात्मा के प्रति और भुवन तुम्हारे प्रति।"²⁶ इस प्रकार भुवन और रेखा की प्रेम भावना समस्या नहीं है व्यक्तिगत जीवन का संतोष और फुलफिन्मेंट का निजी स्थ है।

रेखा और भुवन के बीच गौरा और भुवन का पूर्वग्रह उभरता है। गौरा और भुवन के संघर्ष के बारे में जानने पर रेखा उनके मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहती है, बल्कि वहाँ से अलग निकल जाना चाहती है, वह गौरा और

भुवन के जीवन के शुभ-अधिन्य के लिए प्रार्थना करती है । गौरा के प्रसंग पर रेखा का व्यक्तित्व और भी महत्तर बन जाता है । यहाँ रेखा ईर्ष्याभुक्त होकर गौरा को आशीर्वाद देती है । भुवन के प्रति रेखा के मन में आदर स्नेह तथा विश्वास है । रेखा परिणीता है, अपने पति से उसे जो कुछ नहीं मिलता, वह उसे भुवन से मिलता है । उससे अधिक को आकांक्षा भी नहीं है । परिस्थितियों को पूरा रेखा भुवन के अवैय शिशु का गर्भ बन जाती है पर भुवन जब उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है तब वह भुवन से कहती है "तुम समाज की दृष्टि से देखो हो वह दृष्टि गलत नहीं है अग्रार्थिक ना है , निर्वाहिक भी वह नहीं है । व्यक्ति को दबाकर इस माता का जो भी निर्भव होगा - गलत होगा - दूय होगा, असत्य होगा । हो सकता है कि मेरा सोचना शुरू से गलत रहा हो - पर शुरू से वह यही रहा है । मेरे कर्म का सामाजिक व्यवहार का नियमन समाज करे ठीक है, मेरे अंतर्गत जीवन का नहीं वह मेरा है । मेरा यानो हर व्यक्त का निजी ।" भुवन का मार्ग और भी सुगम बन जाने के लिए रेखा और एक व्यक्ति का ब्याह कर लेती है । इसी प्रकार वह भुवन को स्वतंत्र कर देती है ।

रेखा पर कुछ एक आलोचक अपलीलता का आरोप करते हैं । अन्व ही अपने "आत्मनेपद" में इसका खण्डन करते हुए कहते हैं "जो रस देती है रेखा को उगारती है अपलीलता नहीं कहना चाहेए जो व्यक्ति सत्य को देता है धोप सत्य का परिणाम है । इतना होने पर भी मानवीय भूल्यों को दबाकर व्यक्ति स्वातंत्र्य को नाम पर लेक्स की धोज में अज्ञेय को नाशिका घुमती फिरती है । विवाहिता होने के कारण विवाह की परिक्रता या पति-पत्नी संबंध का दृढतर वातावरण सिधिल हो जाता है । उससे भी बढ़कर अवैय शिशु का गर्भपात करके अज्ञ जन्म का जो एधिन्न विकास है वह भी कम करा दिया है लेखक ने । आधुनिक समाज में रेखा के समान अनेक नारियाँ होंगी । वह ठीक होगा । लेकिन नारी स्वातंत्र्य को, विवाहित पुरुष अन्य स्त्री के साथ इतना अधिक प्रेम फ़िडा करते हैं तो समाज के सामने वह

इसलिए व्यक्तित्वदत्ता जितना अधिक हो जाने पर रेखा के मित्र से लेकर समाज की कुरीतियों का सहायक हो जाता है ।

"नदी के द्वीप" को रेखा भुवन चन्द्रमाधव, हेमन्द्र, गौरी सखी सखी व्याप्त सत्य के परिचायक है । "नदी के द्वीप" की सबसे परिष्कृत पात्र है रेखा । रेखा शिक्षित नारी है । इस उपन्यास में हेमन्द्र की पत्नी के रूप में रेखा हमारे सामने आती है । नियती ने उसे एक अपात्र पति को दिया । पति-पत्नी के जीवन में जिन बातों की वृत्ति है, वह उनके जीवन में अधूरी रह जाती है । रेखा वेदना को पीडा को शक्ति मानती है । रेखा ने बार बार इस वेदना के महत्व को स्वीकार किया है और वह कहती है -

तुमने एक ही बार वेदना में मुझे जना धर माँ
पर मैं बार बार अपने को जसना हूँ
मैं मरता हूँ
पुनः जसना हूँ और पुनः मरता हूँ
और फिर जसना हूँ
क्योंकि वेदना में मैं अपनी माँ हूँ ।^{२५}

अधूरी आसक्तियों को पूर्ति के लिए रेखा सहारा ढूँढती है । हेमन्द्र के मित्र चन्द्रमाधव के माध्यम से भुवन से परिचय प्राप्त कर लेती है । भुवन एक अज्ञायक है । काफी हाउस में भुवन और रेखा के बीच का जो परिचय है, वह प्रेम में बदल जाता है । हेमन्द्र के जीवित रहते ही भुवन और रेखा के बीच का संबंध बढ़ता जाता है ।

रेखा और भुवन दोनों सैर करने जाते हैं । रेखा घरम एकदूसी वेदना को खोज में है । यहाँ रेखा में आधुनिक नारी चेतना की झलक मिलती है । रेखा अपनी भावनाओं के प्रति सबसे ज्यादा ईमानदार है । तुल्यन के तीव्र पर

शुवन को जो माँग है उसे रेखा स्वीकार नहीं करती । शुवन में सम्मानजनक दायित्व की भावना जागृत होती है, परन्तु रेखा शुवन से कहती है "मैं ने तुमसे प्यार माँगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं माँगा था, न वह मैं लूँगी ।" ²⁹

रेखा और शुवन के अग्रिमत से ही उनकी समस्या को सामाजिक अश्लीलता नहीं कहना चाहिए । यहाँ लेखक का उद्देश्य पात्रों और पाठकों दोनों को रस देना है । अश्लील पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरित उपन्यासकार है । इसलिए उनके उपन्यासों में धान भाव का आधिपत्य होना स्वाभाविक है । अश्लीलता को निश्चित शब्दों में बाँधना मुश्किल है । यह देनेवालों को आँखों पर निर्भर होती है । इसलिए रेखा के चरित्र में, चरित्र के विकास में सेवक का अधिक स्थान है । लेकिन उसे अश्लील कहना उचित नहीं है।

रेखा "नदी के द्वीप" की नायिका है, आधुनिक संविदनाओं के मध्य खिलती गिरती जाती आधुनिक नारी है, पुरानों का शोभा-साधिनी नहीं है । नदी के द्वीप के अन्य स्त्री पात्र और पुरुष पात्रों से रेखा का व्यक्तित्व भाग्यो है । उसका विचार अटल है भाव तोड़ है मन ईर्ष्यामुक्त है । रेखा का जीवनवृत्ति आधुनिक नारी के जीवन से पूर्णतया मिलता जुलता है । रेखा अपनी व्यक्तिक को अधिक बल देती हुई कहती है "मैं तो समझती हूँ हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप है, उस प्रवाह से धिरे हुए भी, डाले कटे हुए भी, भूमि से बंधे और धिरे प्रवाह को एक स्थैरिणी लहर आकर गिरा दे बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का पूरा पत्ते का आच्छादन कितना ही सुन्दर क्या न रहा हो ।" ³⁰

जीवन में सुख देनेवाला क्षण वही रेखा के लिए प्रधान है । काल के प्रवाह से बढकर है क्षण । क्षणवाद पर जोर देती है रेखा । वह एक स्थल पर कहती है "काल का प्रवाह नहीं क्षण और क्षण सनातन है ----- छोटे छोटे जोरपिशा ----- संयुक्त क्षण ----- नदी के द्वीप ----- जो काल परम्परा

परिणामों के प्रति हमी उभरे पा रख सकता है - एक तरह से अनुत्तरदाय हू तो उसका फल में भोगूंगा - यानी अपने अनुत्तर दायित्व का उत्तरदाय में हूँ । क्या यह परसों और कल और आज वैसा ही एक दीप है संभूत क्षणों का दीप- काल प्रताड़िनी में जटका हुआ एक अलग परम्पराशुक्त छिड जैसा रेखा कहती है, परसों, कल, आज फिर महाभून्य नहीं, आज फिर दूसरा आज हि आज तब महाभून्य ।"³¹

अकेलापन ही रेखा के जीवन में सब कहीं महसूस कर सकती है । अकेलापन और संवास की अवस्था उसको वेदना को और भी बढा देता है । वह कहती है "कितना अजनबी अकेला और गैर हो सकता है व्यक्ति जब वह अपने घर में अजनबी होता है --- लेकिन यही अच्छा है । क्योंकि इस अजनबीपन में कोई भी वास्तव में गैर नहीं है, वह एक दीप है कहीं कोई सोझा सामान्य नहीं । किसी से काँ सोझा संपर्क नहीं, केवल नदी के माध्यम से नदी जो गाँ है पारसिध्रि है, पारसिध्रि है, जो अंत में एक दिन अपने आपकापन में समाते बना लेता ।"³²

ये संभूत क्रीडाओं में उन्तर लोकरे रेखा और भुवन भूमत-फिरते हैं । यहाँ वे मधुषों के स्थान निकलते है । इसके प्रमाण के रूप में रेखा भुवन से खती है । मैं ने तुमसे एक बार कहा था, स जीवन की नदी के अलग अलग दीप है - ऐसे दीप स्थिर नहीं होते, नदी निरन्तर उनका भाग्य गढती चलती है, दीप अलग अलग होकर भी निरन्तर पु ने और पुन बनते रहते है - नया धोल, नये जूतों का मिश्रण, मयी नलडड , एक स्थान से मिटकर दूसरे स्थान पर जगो हुए नये दीप ।"³³

रेखा को आस्था व्यक्तिवाद पर पूर्ण रूप से समर्पित है । वह किसी न किसी परिस्थिति मेंभी अपनी स्वतंत्र इकाई नहीं छोडना चाहती है । अपने मन के आह्वान के अनुसार ही वह काम करती है । वह कहती है "जीवन के जोर महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति अपने में करता है, जोर ही अपने भोगता

विरह का परम रस होता है, तुम जानते हो इसे 9 समर्पण के ध्येयके क्षण में जब यह ज्ञान चोत्कार कर उठता है कि हम ललग ही है देना संपूर्ण नहीं हुआ कि मिटने के भी में में हूँ, तू तू है, मैं तू नहीं हूँ - और छाना मॉग बाकी है ।³⁴

व्यक्तित्वानुसार से पूर्णतः प्रेरित होने के कारण ही उसका चिन्तन स्वतंत्र है । उसका व्यक्तित्व को समाज के बीच छोड़ना उसे पसन्द नहीं है, समाज के मध्य में भी रहना उसे पसन्द है । उसे अलग जीवन में किसी क अधिकार उसे स्वोकार्य नहीं है

भुवन

"नदी के द्वीप" के मुख्य पात्रों में प्रमुख है भुवन । भुवन एक प्रोफेसर है । अध्यापन के क्षेत्र में उसका कर्तव्यपूर्ण व्यवहार विद्यार्थियों और अन्य अध्ययकों से प्रशंसा प्राप्त करता है । भुवन मध्यवर्ग का पात्र है । मध्यवर्गिय युवकों की आदर्शवादी भावना और कुंठा उसकी अपनी है । वह मंथोर, शिष्ट भावुक असांभालिक तथा सकांतप्रिय है । "नदी के द्वीप" के अन्य पात्रों के समान वह भी व्यक्तित्व प्रधान होता है । उनके व्यवहारों से एक समाज तो कुछ नहीं है । उसके अन्दर के आह्वान का सुतार ही कुछ करता है ।

भुवन रेखा से संबंध जोड़ता है, रेखा को मजबूरी के कारण भुवन और रेखा के प्रेम संबंध में रेखा ही अधिक उत्तरदायी है, वही अधिक परिपक्व है । प्रेम या दानवत्य के क्षेत्र में रेखा ही ज्यादा अनभिधी है । भुवन अधिवाहित है, रेखा विवाहिता है । इन दोनों के साथ यदि संबंध बनता है तो अधिक जिम्मेदार रेखा पर है । रेखा के चरित्र में यदि कमियाँ हैं तो इनमें सबसे बड़ी कमी यही है कि विवाहिता होने पर भी वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज बन्धनों को तोड़ देती है । सामाजिक दृष्टि से यह गैर जिम्मेदारी हो सकता है । परन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से रेखा का आचरण तर्कसंगत है । रेखा का मन फूट-फूट के लिए विवश है, विह्वल है । और तालमेल के लिए रेखा भुवन का संबंध परतकाष्ठा संबंध जाता है ।

रेखा के गर्भ को शिशु के लिए अपने को जिम्मेदार समझने को वह ज़रा भी नहीं छिपकता है। गर्भवती हो जाने से वह रेखा को छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि विवाह का प्रस्ताव रखता है। यहाँ भुवन के चरित्र का चरित्र बिल्कुल नहीं है, और रेखा आरोप करता अन्याय होगा। क्योंकि उसका मन विशाल है और अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए वह तैयार है। उसके लिए उसे समाज का अंग नहीं है। भुवन को अपमानित होने से बचाने के लिए, उसका मार्ग और भी सरल बना देने के लिए रेखा गर्भपात करा देती है।

भुवन और गौरा के बीच में पूर्वप्रिय वर्तमान था। रेखा से संबंध जोड़ने समय भुवन उसे भूल जाता है। जिस प्रणाली शाकुन्तला में दुष्प्रिय शकुन्तला को भूल जाता है। लेकिन मनस्विनी, तेजस्विनी, सुन्दरी शकुन्तला अपने मन में के भीतर दुष्प्रिय के प्रति चिरन्तन प्यार को पूजा करती रहती है। शकुन्तला प्रेम को इस अग्निज्वाला में पिघल जाती है। अंत में अंगूठी को देखकर दुष्प्रिय के मन में विस्मृत शकुन्तला को याद लौट आती है। उसी प्रकार भुवन भी वह अंगूठी का म आती है। भुवन के मन में गौरा के पूर्व प्रेम को याद आती है। गौरा के लिए वह तरसता है, रेखा उनके मार्ग से हट जाता है, लेकिन गौरा से भुवन रेखा के साथ अपने प्रेम संबंध को व्यक्त कर देता है। यहाँ भुवन अपने और रेखा के प्रेम प्रसंग को सारी घटनाएँ सुनाता है। भुवन स्वयं को रेखा के गर्भपात का दोषी समझता है और अपनी गलती मानता है। वह गौरा से कहता है "यहाँ है मेरी कहानी गौरा ---- और तब मैं आग में देखता हूँ वेहरे भूल बच्चों के वेहरे ----- स्वयं अपना वेहरा ----- क्योंकि मैं भी तो मर गया हूँ उसके साथ -----" वह गौरा से स्वीकार करता है "उसने मुझे बहुत प्यार किया था, जितना स्त्री ने नहीं किया और अब भी करती है।" 36 भुवन अपने मन की बातों को प्रेमिका के सामने धिरे धिरे अन्य प्रेमसंबंधी बातों को व्यक्त करने के बाद उससे विवाह करने को तैयार हो जाता है। रेखा के संबंध को छोड़कर वह गौरा के पत्नी बना देता है। यहाँ रेखा के प्रति भुवन अन्याय नहीं करता है क्योंकि रेखा ने जो सब वादात्मक ने उसे दिया। रेखा स्वयं

प्रति अयाय किया ऐसा आरोप करना तो ठीक नहीं होगा । वह सवमुव रेखा के आग्रह को पूर्ति ही करता है । एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रेम तभी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अपना स्वार्थ अपनी उच्छा से कुछ कुरबान कर देता है । यहाँ भी वहाँ बात हुई । इस दृष्टि से भुवन का चरित्र और भी निर उठता है, और गरिमागयी बना है ।

रेखा के आगे-पीछे "नदी के दीप" का प्रसुव पुख्य पात्र है भुवन, उसके व्यक्तित्व पर सेक्स का अधिक आरोप लगाना उचित नहीं है । भुवन की परिस्थितियों के मध्य उसे देव और सेक्स के क्षेत्र में उसका महार साधारण से निम्न स्तर का दाख पड़ेगा । सेक्स के मामले में उसको ज्यादा दीर्घ स्थापित करने के बने उन परिस्थितियों को दीर्घ कहना अधिक संगत होगा जिसे होकर वह गुजरता है । क्योंकि सचार्ड यह है कि इतना कमजोर है और हमेशा परिस्थिति का बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता रहता है । यहाँ भुवन और गी के प्रसंग में, भुवन और गीरा दोनों यौवन को मादक अनुभूतियों से प्रभावित है । यहाँ सेक्स की कोई भी कार्य नहीं करता है । लेकिन दूसरी तरफ भुवन और रेखा का प्रसंग और भी जोड़ है, दोनों स्थांत में एक युवती और युवक प्रकृति को जोड़ में समय बिताते हैं । ऐसे अवसर पर अगर सेक्स की भावना उभर जाती है तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं । सेक्स की क्रीडा है तो वह साधारण बात है, यहाँ रेखा और भुवन दोनों दीर्घ रहित है । अक्षय की राय में सेक्स तो दीर्घ या हीन वृत्ति नहीं है । मनुष्य के प्रभाव के समान सेक्स भी एक भाव है ।

उपन्यास के पात्रों की विशेष मनोवृत्ति

हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में एक परंपरित पात्र परिकल्पना वर्तमान थी। प्रेमचन्द के समय में भी यही परिकल्पना जारी रही थी। उपन्यासों के नायकों को इस परंपरा के अनुसार साधारणतः महाकाव्यों के नायकों के समान धारोदात्त होना चाहिए था। पात्र का कितनी वर्ग का प्रतिनिधि होना स्वाभाविक था। प्रेमचन्द के प्रमुख पात्र या तो कितो वर्ग का प्रतिनिधि होते थे या कितो सन्तथा क उद्घाटन करने के लिये बनाये जाते थे। प्रेमचन्द के प्रमुख पात्र हैं निम्नला, सुन्दर, सुनील, लोरी आदि। निर्माता अनामिक विवाह और दहेज पृथा की सन्तथा को उभारता है। सुन्दर े सन्तथा का और लोरी, रायसाहब, दना जैसे शोषण से शोषित, मजदूर लोकम पराधित पदालित कितानों का प्रतिनिधि है। यही कर्बवृत्ता प्रेमचन्द के बाद कम होती जा रही थी। प्रेमचन्द से ही पात्र अंतरिक व्यवहारों को प्रधानता मिलने लगी। यहाँ बाहरी घटनाओं की अपेक्षा अंतर्मन की व्याख्या ही प्रधान दी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्ति के रहस्यों को खोलकर रखता है। अज्ञेय में सारी प्रवृत्तियों अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। उनके पात्र घमण्डता से व्यभिचारिता की ओर जाते हैं। ये पात्र एक दूसरे पर आचर होने पर एक प्रकार के जलमाव और अकेलापन से युक्त हैं। कुण्ठा तनाव और विचाराव के मानव के सचर है।

अपने अपने अजनापी

अपने अपने अजनापी अज्ञेय का सब से आधुनिक उपन्यास है।

जो पूर्ववर्ती दोनों उपन्यासों से भिन्न कथा एवं शिल्प को इस उपन्यास में अपनाया है। आधुनिक उपन्यास के समान इसका कथानक बहुत सीमित है। इस में प्रायोगिक नव्यता की सफलता है जो अश्व की वैयक्तिक विशिष्टता है। यह प्रतीकात्मक होने के साथ साथ लुप्त भी है। यह एक अस्तित्ववादी उपन्यास है। इस उपन्यास की वृद्धा कहती है और स्वतंत्रता कौन स्वतंत्रता ? कौन चुन सकता है कि वह कैसे रहेगा ? मैं क्या स्वतंत्र हूँ कि बिमार न हूँ या कि अब बीमार हूँ तो क्या इतनी भी स्वतंत्र कि मर जाऊँ ? मैं ने चाहा था कि अन्तिम दिनों कोई मेरे पास न हो। लेकिन वह भी क्या मैं चुन सकती ? सामाजिक व्यवस्था परम्परा प्राकृतिक आवश्यकताओं और स्वयं अपनी ही भावनाओं के निर्देश पर ही आचरण करने का बाध्य है। तेनाभा के शब्दों में तुम जो अश्व को स्वतंत्र मानती हो वही सब कठिनाइयों की जड़ है न तो हम अश्वों हैं, न हम स्वतंत्र हैं बल्कि अश्वों नहीं हैं और हो नहीं सकते इसलिए स्वतंत्र नहीं है और इसलिए चुनना या फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। "क्या मैं अपनी पतंग की परिस्थिति चुन सकती ? और तुम क्या स्वतंत्र हो जाओगे मरता हूँ न देखा ? ऐसी सब स्वतंत्रताओं को कल्प में निरा आकार है - उसे स्वतंत्रता को छोड़कर और कोई दूसरी स्वतंत्रता नहीं है।" अश्व में अस्तित्ववाद का प्रभाव पश्चिमी साहित्यकारों के अनुकरण से हुआ है, "अपने अपने अलखी" के माध्यम से अश्व की रचना काशल एक नयी सीमा को चुनने लगता है। जैसे इस उपन्यास का शिल्प बहुत ही विशेष प्रकार का है। यों के और तेत्मा नामक दो स्त्री पात्र हैं इस कथा पटल के प्रधान पात्र। इनके माध्यम से पूर्व और पश्चिम की मृत्यु सन्धियों की मायकाओं पर विचार विमर्श हैं। जीवन मृत्यु, वरुण की स्वतंत्रता आदि पर विचार किया गया है। यों के और तेत्मा एक दूसरे से अपरिचित है बोके युवती है और तेत्मा वृद्धा अग्रसीधित रूप में ये दोनों बर्फ के नीचे दबे हुए एक

आकांक्षाओं का बहुत ही सशक्त प्रभावात्मक चित्रण उपन्यास में आघन्त दिवार्ड पड़ता है । लेकिन बिना चाहे ते एक साथ रहने को बाध्य हो जाती हैं ।

योके और सेत्मा को एक साथ रहने की अभिलाषा न थी । मानव परिस्थितियों का प्रकृति का, नियति का दान है । मनुष्य की विवशता निराला टूटन उल्ब आदि विधि की विडम्बना है । आधुनिक जीवन की विवशता को इस उपन्यास में शब्दबद्ध किया गया है ।

वृद्धा सेत्मा तीन-चार महीनों में बर्फ के नीचे है अब वह मर रही है । अब बर्फ के गलने से छत के रोशनदान से धूप का एक टुकड़ा फेल जाता है । सेत्मा योके का सहायता से वह देखना चाहती है । पर उसे देख नहीं पाती । यह विवश है । उनकी विवशता से भरी वाणी सुनिए । शुक्रिया, चाके धूप ने आज आना ही चुना है, पर मैं उसे देखानहीं चुन सकी । यह वृद्धा सेत्मा की बात ही नहीं । जीवन में मानव के मन में अनेक मोह है अभिलाषायें है लेकिन मोह भी के साथ ही मनुष्य को मरना पड़ता है । अधूरी अभिलाषायें ही मृत्यु के समय मानव के पास है । मनुष्य अपने जीवन काल में संतुष्टि इकट्ठा करता है, लेकिन मृत्यु के समय सभी परसुओं को, सारी संभित पिता, पति-पत्नि, पुत्र-पुत्री, मित्र सबको छोड़कर नुद, अकेला जाता है ।

योके वरष की स्वतन्त्रता न होने की कठिनाई से पीड़ित है । वह जिन्दगी भर कुछ चुन नहीं पाती । उसका प्रेमी सोचेन उसे

धोखा देता है। जिन सैनिक उसे देशयात्री की जिन्दगी बिताने को विवश करते हैं पर टूटकर भी वह मृत्यु का धरम न करती। एक अच्छे आदमी की खोज में थी वह। वह जन्नाथन के रूप में एक अच्छे आदमी को पाती है और मर जाती है मरते हुए वह कहती है ".....मैं चुन लिया.....मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं चुना। जब से जेठे याद है कभी कुछ चुनने का मौका चुन नहीं मिलता। लेकिन अब मैंने चुन लिया मैं खुश हूँ। मैं चाहती थी कि मैं किसी अच्छे आदमी के पास मरूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। कभी नहीं चाहती थी।" योके के संवादों से यह सिद्धित हो सकता है कि वह जीवन भर धरम की स्वतंत्रता कलिये काम करती रही। उनके श्रम में वह विजयी हो निकलती है। जन्नाथन को पाकर वह कहती है। मैंने चुना हम अजनबी नहीं चुनते, अच्छे आदमी चुनते हैं मैंने जोधरी चुना अच्छा आदमी उत्तम भा पिछला।

मृत्यु से साक्षात्कार की मनःस्थितियाँ अपने अपने अजनबी का द्वारा प्रतिपादन है। सामान्यतया आदमी मृत्यु के बारे में ही साजसा है। दोनों विचारों और भावनाओं की दृष्टि से अजनबी है। मृत्यु के बारे में भी दोनों के विचार भिन्न होती, सेत्मा द्वारा है मानसिक रूप से सेत्मा परिपक्व होना स्वाभाविक है। वह स्वयं अपनी पीडा को भोगती ही नहीं उसका अनुभव भी करती है। सेत्मा मृत्यु को बन्धुभाव से स्वागत करती है। वहाँ योके मृत्यु की आहट से विशुप्त हो जाती है। सेत्मा का अनुभव परिपक्व है। उसी परिपक्वता ही योके को सिखाती है। सेत्मा योके को हमेशा ही उपदेश देती है। सेत्मा कहती है कि "मृत्यु का विरती के धत का नहीं

है एक ही बात जो हमारे बस की है वह इस बात को पहचान लेना मात्र है।⁴¹ अब सेत्मा की इन बातों को सुनकर योके उसकी हत्या करने तक का विचार उठता रहता है। जिसमत के अवसर पर देवशिशु के अवतरण के प्रसंग में येके सोचती है - अवतरण अगर हुआ तो वह मृत्यु का और वह मृत्यु ऐसी नहीं है जि माने से उसका स्वागत किया जाएगा। वे मेरे कंधों पर सवार होकर मेरा गला घोंठ रही है। कैसा बेपनाह है वह पंजा जो छोड़ना नहीं लेकिन जिसकी उँलियों की छाप भी नहीं। पड़ेगी। मैं ने कल्पना के मेरे हाथ बुद्धिया क गले पर हैं और उसे घाँट रहे है।⁴²

ये सेत्मा मृत्यु चाहती है क्यों कि मृत्यु के प्रति उसकी सहजता योके के लिए अलगाव गालूम होने लगी है। इन दोनों की मारः ियों का अंतर योके के ही इस स्वयतचिन्तन में व्यक्त हुआ है और जानकर मरती हुई भी फिर जा रही है। और मैं हूँ कि जीती हुई भी मर रही हूँ और मरना चाह रही हूँ। योके के शब्दों में कोई जीता हुआ प्राणी जीपी तब तक त परे जा सकता। हम सब कुछ से अनास्त हो सकते हैं, पर जीवन त कैसे हो सकते है।

एक स्थान पर योके सेत्मा से पूछती है यह क्या है जो तुम्हें सहारा देता है, जब कि मुझे डर लगता है ? सेत्मा उत्तर देती है "मुझे एकका सहारा है ? मैं नहीं जानती हूँ शायद मृत्यु का ही सहारा है, वह विलुप्त पात्र है, सामने खड़ी है लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे छु सकती हूँ। त यह कहने और इसमें क्या फर्क है कि हाथ बढ़ाकर उसका सहारा ले सकती हूँ, और यह कहने में ईश्वर का नाम

ले लेता तो बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल भी है। मौत और
एचर को हम अलग अलग पहचान भी तो करी कभी हो सकते । बल्कि
शायद मन से ईश्वर को तब तक पहचान ही नहीं सकते तक कि मृत्यु
में ही उस न पहचान लें ।

आधुनिक जीवन अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित है ।
आज का जीवन अकेलापन, अजनबीपन, संघात कुंठा आदि से ग्रस्त हैं ।
आस-पास बैठनेवालों के बीच भीलों की दूरी है । आधुनिक कलाकार
सुस्त स्थिति को निद्रिय विषय बनाकर कहानियों और उपन्यास लिखते
है । देह और सेत्मा महीनों एक साथ रहती है खाती पीती है धार्त
करता है लेकिन एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहती है । जीवन और
मृत्यु के प्रति दोनों के दृष्टिकोणों में बड़ा अंतर है । उनमें एक को ई
रागात्मक सम्बन्ध नहीं है । रागात्मक सम्बन्धों का विघटन थाक और
सेत्मा की कहानी द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मृत्यु के समय भा
व्यक्तियों का अजनबीपन समाप्त नहीं होता ।

चरित्र चित्रण

चरित्र उपन्यास का अनिवार्य तत्व है । प्रिवित तन्त्रों के
सदर ही उपन्यास के पात्र बना जाते हैं । उनके जीवन की विवशतायें
और परेशानियों का उपन्यास की घटनायें हैं ।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से अक्षय के अन्य उपन्यासों से भिन्न है,
"अपने अपने अजनबी" । अक्षय के अन्य पात्रों के समान शेष की आधि-
कता इस के पात्रों में नहीं है । अहमन्यता कुंठा, बीभत्सता, आदि का

तमामें इस उपन्यास में भी है। इस उपन्यास के मुख्य पात्रों का नामक तरुणा और वृद्धा सेत्मा है।

सेत्मा

सेत्मा कैंसर रोगिणी है लेकिन मृत्यु भय से निरपेक्ष है, हिम में कैद रहने पर भी वह क्रिस्तास का त्योहार मनाने को तैयार है। देवभिक्षु के अवतरण में गाने गाती है। सेत्मा की हत्या करने के लिए श्रम करने-वाली योके से क्षमाशीलता के साथ व्यवहार करती है। स्वतंत्र व्यक्तिवादी होने के साथ साथ सेत्मा का व्यक्तित्व आत्मकेन्द्रित है और उसमें ऊर्ध्व का बहुत अधिक विकास है। वे योके की सहायता लानेवाली पात्र है। परन्तु योके की सहायता देने के लिये वह तैयार नहीं है। इस असाधारण परिस्थिति में भी सेत्मा, स्वार्थी और कूट स्त्री के रूप में सामने आती है। उसका दूसरों के साथ सम्बन्ध है, वैवल विरोध का। सेत्मा का विरोध इतना दृढ़तर है कि पेटीग्राफर के, नदी के गंदे पानी पीकर बीमार हो जान और अपनी दुकान लगाकर पाना में कूदकर मर जाने पर भी प्रसन्न नहीं होती।

सेत्मा बर्फ के नीचे दबी हुई है और पीडा से बहुत कुछ सीस माल है। अपनी परिपक्वता के कारण सेत्मा मरती हुई भी जीती है। उसमें किसी तरह का विरोध नहीं है न योके के प्रति न उनके हिंस्र भावों के प्रति, मृत्यु के प्रति, उसमें एक कसम्य भाव है। योके अनुभव करती है कि "प्याला तशतरी भी उठाती है एक ओम की ओर भा हाथ बढ़ाती है, तो मानों इन निर्जीव चीजों को भी दुलारती और कोसती है।"

उपन्यास में सेल्मा के चरित्र के दो पहलू सामने आते हैं । अपरिपक्व आत्मा में वह स्वार्थी थी । बाहर के प्रति उसके मन में विरोध था । लेकिन यान स्कलोफ की उदारता और त्याग से उसकी प्रवृत्तियाँ बदल गयीं । यान से व्याह करने से एक आत्मसमर्पण और एक आत्मदान का भाव उसमें आता है । याके के सागरार्थों के नीचे बंद होने पर ये भाव आरंभ भी उजागर होते हैं । मृत्यु के प्रति तटस्थता और एक प्रकार की उपेक्षा, समस्त बाह्य संसार के प्रति एक कर्म का भाव, अपने कष्टों के प्रति तटस्थ दृष्टि की मनःस्थिति मृत्यु की छाया में भी जीवन के क्षणों को सहज भाव से भोगने की क्षमता स्वयं को किसी की दया का पात्र न बनने देने की इच्छा और अन्य चेष्टाएँ, सेल्मा के चरित्र को उँठा उठा देती हैं ।

अजनबीपन, अकेलापन, संश्रान्त और वृंठा उसके पात्रों में एक कड़ी वर्तमान हो । योके और सेल्मा के संभाषण में अनेक स्थलों पर अजनबी शब्द का प्रयोग है साथ ही साथ अजनबी मन में आक्रोश और विषमताएँ व्यक्त हैं । योके के संभाषण है " आंटी सेल्मा इन बातों को नहीं सोच सकती, नहीं तो मैं उतने इस बार में बात करती । उसके जीवन में कुछ है जो कि इन सब बातों से बिल्कुल अलग है । वह मेरे लिए अजनबी है, लेकिन लगता है कि उसमें कुछ ऐसा सच है जो मैंने नहीं जाना है । मेरे सच से बिल्कुल अलग और दूरतरा सच । " वृंठा सेल्मा किसी का भी सहारा या साथी नहीं चाहती है । वह कहती है " मैं "ने" चाहा था कि अन्तिम दिनों में कोई मेरे पास न हो । लेकिन वह क्या मैं चुन सकी ? तुम क्या समझते हैं कि इससे मुझे तकलीफ नहीं होती कि जो मैं अपनी को भी नहीं दिखाना चाहती थी उसे जाने के लिए भेषवान ने-

एक एक अजनबी भेज दिया ।”^{५५}

दूसरे स्थान पर वह जाती है “कुछे हुए बन्द चेहरे, मानों घर की निश्चिन्ता ही बन्द न कर ला गयी हों बल्कि परदे भी खींच दिये गये हों दबी हुई भावनाओं पर निर्मम आवाजों, माना जो माँगी हो उसे जँगीर से बाव लना चाहती लेना में । अजनबी चेहरे, अजनबी आवाजें, अजनबी मुद्रार्थें और वह अजनबीपन केवल एक दूसरे को दूर रखकर उन लोगों का ही नहीं है बल्कि एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करने की असमर्थता का भी है—जातियों और संस्कारों का अजनबीपन, जीवन के मूल्य का अजनबीपन ।”^{५६} इस प्रकार देखने पर तत्त्वा के चरित्र में सब कहीं अजनबीपन झलकता है । उपन्यास का नाकारण भी सार्थक हो जाता है ।

योके

योके युवाति है, वह अपने प्रेमी सोरेन के साथ बर्फ की यात्रा करने आई थी और अप्रत्याशित रूप से बर्फ के नीचे कैद हो गई है । तीन चार महीने बर्फ के नीचे रहने की धिंता ही उसे विवश बना देती है । योके को धीरे धीरे कैद की वह जिन्दगी असह्य होने लगती है । योके सेत्मा के साथ होने पर भी अजनबी है । सेत्मा और योके के बीच अन्तर्गत अलगाव है कि सेत्मा की प्रत्येक बात योके के विरोध भाव को जागृत कर देती है । सेत्मा की विवशता का दर्शन सहजता जीवन से आसक्ति, ईश्वर में विश्वास आदि योके को असह्य लगती है । उसे लगता है कि मृत्यु उसके कंधों पर सवार होकर उसका गला घोट रही है । कैसा बेधनाह है वह पंजा जो छोड़ेगा नहीं लेकिन पितृही उंगलियों की छाप भी नहीं पड़ेगी । उसकी इच्छा होती है कि वह जोर से चीसे की जलती

हुर्रि लकड़ी उठाकर सत्मा की कलाइयों पर दे मारे । उसे जलता है वह मरती हुर्रि लकड़ीवा जलती अंतिम घण्टियों में भी उसका युवा जीवन का अस्मान कर रहा है, उसे नाचा दिखा रही है ।

मृत्यु से योके कितनी आतंकित है उसका पता उसका अन्मातिष्ठित चिंतन से चजता है । मृत्यु-मृत्यु उली की मात्र प्रतीक्षा उभर बर्क हो या न हो जान ही भी हो या न हो । क्या सत्मा की प्रतीक्षा मेरी प्रतीक्षा से इतनातर हुआ भिन्न है कि उसे कैतर है और मुझे नहीं हैगा कि भिन्न भी बात में है कि उ के पात कार्य-करना की संगति का सज्जत है और मेरे पास वह भी नहीं है ? क्या मैं ज्यादा लाचार ज्यादा धनीय ज्यादा मरती हुर्रि नहीं हूँ ? क्या का दर्शन योके को मान्य नहीं है । अंत में जब जाता है, योके उसकी मृत्यु गंध से बेपैन हो जाती है, वह मृत्युगंध मुझी सर्वत्र भर रही थी । योके दरवाजे बन्द करने का प्रयत्न करती है फिर भी वह मृत्युगंध से विक्षिप्त ती हो जाती है । उसे सर्वत्र यहाँ तक कि अपनी देह में भी मृत्युगंध का अनुभव होता है । वह और मृत्युगंध अकेली वह और सर्वत्र व्यापक हुर्रि मृत्युगंध के साथ अकेली वह ।^{१५४}

ईश्वर के प्रति योके की विश्वास नहीं है सर्वत्र विरोध का भाव है । ईश्वर के अधिकार के विरुद्ध वह जलका रही है । वह सोचती है.... "क्या नहीं ही ईश्वर है, सिवा मानवां के बीच के इस परस्पर क्षमा याचना के सम्बन्ध को छोडकर यह क्षमा तो अभ्यास नहीं है । याचना भी अभ्यास नहीं है । तब यह सच है और ईश्वर है तो कहीं गहरे में इसी में होगा.....पर क्या क्षमा कैसी क्षमा किससे क्षमा ? मैं जो हूँ, वही हूँ, और सत्मा, सत्मा मर चुकी है.....हे ही नहीं फिर भी क्षमा सत्मा से ईश्वर से नहीं तो कि बीमार है और गंधता है--मृत्युगंध ईश्वर.

योके के मन को तन्मात्रा कर्षण आता है । लेकिन वह उसे खींचता है । वह सोचता है "कर्षण गलत है क्योंकि उसमें नहीं है । घृणा भी नरक का द्वार है । मैं क्या करके भी वही गिराऊँ जहाँ घृणा करके गिरती ।" 50

अविश्वास, घृणा, विरोध, अनास्था आदि भावों से युक्त योके को के नाचे से निकल आती है । उसके बाद सोके का एक दूसरा चेहरा हमारे सामने आता है जो दिव्यता से भरपूर है । आगे योके और पाल सोरेन का विवाह दिग्गड जाता है । जर्मन सैनिकों के सामने देशघा के जीवनव्यित्ताने को वह नजर ही जाती है । मार धीरे-धीरे तैयार होकर एक गली में वही योके को जगन्नाथन उपेक्षा देता है । जर्मन सैनिकों के सामने योके की स्थिति मार्मिक है । - "उसकी आँखों में मानव पातकियों को एक समूची धनउंडी बसी हुई थी । वह दुर्लभ आँखों के विपरीत दुर्लभ दुर्लभ से चोरों और लुट्टी रही ---।" 21

जगन्नाथन को कौन सुदिष्ट है योके का जीवन सफल हो जाता है । जगन्नाथन को सगुणता है । जगन्नाथन को व्यापक रूपा, क्षमाशीलता, मानवीयता आदि योके में एक नये जीवन का भावबोध क मरने लगे है । अब मृत्यु उसके लक्ष डरावनी चीज़ नहीं है, उस का वरन वह दुर्लभ के साथ करता है । मरते समय कहता है, "मैं चाहता था कि मैं किसी अछे आदमी के पास गईँ क्या क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी - कभी नहीं चाहती थी ।" 22 मरते मरते वह सबसे धाँककर गेता है । मृत्यु से अभी उसे संतोष है "मैं ने चुना, हम अबनबो चुनाँ चुनते, अछे आदमी चुनते है । मैं ने आदमी चुना । अछा आदमी । उनमें मैं जिङगा ।" 53

योके के जीवन पर विचार करते समय लगता है कि उसका प्रारंभिक जीवन भृत्यहीन है । उसके जीवन का प्रथम चरण अनास्था अविश्वास, क्षाहीनता, नास्तिकता विरोध आदि से भरा है । जीवन के प्रारंभिक चरण परेशान है । कुछ विशेष परिस्थितियों में वह टूट जाने को विवश होता है । अंत में उसके चरित्र में अविश्वास के अभाव है अनास्था के अभाव और विद्वान्ता के अभाव में अज्ञान होने

"अपने अपने अजनबी" के पात्र पात्र ह पात्र सोरे ज्ञान सेनाक आदि वे योके और सेनाके चरित्रों से संबंधित है । उसका कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं है । "अपने अपने अजनबी" के पात्रों के चारे में सक्षेप में विचार करते समय कहना होगा कि इसके प्रमुख पात्र योके और सेना एक ऐसे रेगिस्थान में बसे हुए व्यक्ति है जिनके चारों तरफ मृत्युभय अनास्था और कुंठा फैली हुई है और इसके बचने के लिए वे लगे हुए है ।

"अपने अपने अजनबी" में सेना और योके को छोड़कर यदि कोई पात्र हमारे ध्यान को आकर्षित करता है तो वह है जगन्नाथन । जगन्नाथन का व्यक्तित्व विशेष प्रकार के है । वह जन्मजात के अंतिम पल पर आते आते पात्रक जगन्नाथन के व्यक्तित्व को प्रतिबलता अनुभव करने में आता है । सेना और योके जैसे पात्रों के बीच से एक ठंडी लहर के समान वह बहता हुआ नहर आता है । योके के कुंठा ग्रस्त और अनास्थाहीन जीवन को फिर से तटो तटो प्रदान करने में वह सफल निकलता है । पाल सोरेन के वंचित और तैनिकों द्वारा अभ्यस्तित योके को वह ऐसे क्षण में सहारा देता है जब उसको उसको बहुत अधिक जरूरत है । और योके भी जगन्नाथन को उपस्थिति में अंतित्त और आनंद का अनुभव करने लगता है, उस लगता है कि जीवन में जगन्नाथन ही एक ऐसा पात्र है जो उसको पूरी तरह पहचान जाया था । इसलिए वह उसे भला आदमी समझती है । और इस भले आदमी के सामने मृत्यु का वरण करना भी उसे अनुग्रह ही प्रतीत होती है ।

पाल सोरेन और जगन्नाथन पुरुष के व्यक्तित्व के दो पहलुओं के प्रस्तुत करते हैं । पाल सोरेन स्त्री को वासना वृष्टि का साधन मानता है तो जगन्नाथन स्त्री को कल्याण और सहानुभूति का पात्र मानता है । वेश्या होने पर भी योके के प्रति जगन्नाथन को जो दृष्टि है वह इसको परिचायक है । उपन्यास के अंत तक आते आते स्वस्थ मनोवृत्ति को लेकर जीवन को विसंगतियों को सहानुभूति के साथ देखनेवाले अनासक्त पात्र के समान जगन्नाथन सामने आता है । मृत्युबोध के भार के नीचे दबो हुई जिन्दगी के और उसको उभारने की प्रतीपादित

सर्वाधिकार स्वस्थ को प्रस्तुत किया है । इस उपन्यास के पात्र, योके, दे. भा, पाल सोरनु जगन्नाथन आदि सब वैयक्तिक पात्र है । शेर एक जोवनी नदी के द्वीप आदि उपन्यासों के पात्रों के समान इस उपन्यास के पात्र भी अपनी आशा-निराशाओं के भार अपनी ही कंधों पर लेकर अपनी अपनी रास्तों पर अकेले जानेवाले है ।

अज्ञेय के उपन्यासों में प्रतिबिम्बित समाज

अज्ञेय का रचनाकाल परिवर्तनों का युग है । द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिकाओं से जर्जरित और पीड़ित समाज है । पूँजीपति वर्ग का तीव्र विकास इस युग की विशेषता है । व्यक्तिगत स्व से आम जनता बहुत अधिक पीड़ित है । ^{परिवर्तन} ^{का} ^{प्रतिबिम्ब} आचान मानवतायें आर पत्ताराजों को ^{दुख} ^{देने} का ^{क्रिया} चलती रहती थी । आदमी के मकली व्यथा जलने लगती है । इन परिस्थितियों के मध्य है ^{अज्ञेय} का ^{तुलिका} । यहाँ इस परिस्थिति का कितना प्रभाव उसकी कला सृष्टि पर है, यहाँ ध्यान देने योग्य है । अज्ञेय के प्रथम उपन्यास ^{एक} ^{जोवनी} के ^{पात्र} ^{शेर}, ^{सरस्वती}, ^{शशी}, ^{मेहसिन} आदि । उन्हें किसी भी समाज का प्रतिनिधि न कहना गलत है । उनके आलोचकों ने अज्ञेय के पात्रों को समाज से कटे हुए व्यक्तिगत पात्र कहे । लेकिन शेर एक विद्रोही पात्र है । वह एक समाज में भाग लेकर ही जोता है क्योंकि वह मनुष्य है । मनुष्य एकाकी होकर जी न सकता । उसकी विद्रोही प्रवृत्तियों में उसके साथी है, प्रेम के प्रसंग में भी उसके सामने एक सामूहिक ढाँचा है । आदि से अंत तक शेर का जीवन एक विशेष मार्ग पर है । साधारण जन समाज में उसे टूटना बुद्धिशून्य है । लेकिन उसे एक चुने हुए समाज का प्रतिनिधि समझ सकता है । वह समाज है अपने व्यक्तिगत आशा - अभिलाषाओं के बल पर जानेवाले विद्रोही व्यक्तियों के । इसलिए आलोचकों द्वारा धीरे धीरे वैयक्तिक बहनेवाले शेर के पीछे भी शेरों की पंक्ति है । उसके समान अन्य लोग है ।

है, पता चलता है। भुवन विवाहिता रेखा के प्रेमी है। रेखा के प्रति जोसे वक्त हो, वह सैगस क्रीडा के लिए भुवन के पोछे दौड़ता है। यहाँ उसके समर्थन में वह कहता है कि प्रति से जो कुछ न मिला उसकी छीड़ में वह गया।

भुवन के विवाह-प्रस्ताव अवसर पर कही है कि प्रति वह भुवन को सह करके उसके अधिष्ठ लेने के लिए तैयार न है। सामाजिक व्यवहार का निगमन समाज करें मेरा जगत्यजीवन का नहीं वह मेरा ता है। इसी प्रकार भुवन का विवाह न करके वह वन्दनाध्व को स्वीकारता है। यहाँ भुवन गौरा से विवाह करता है। इनके जो में कुछ व्यवहारगत विशेषतायें हैं हाँ लेकिन इनके पोछे भी एक समाज है। वह आभिजात्य समाज है। आभिजात्य वर्ग को आभिजात्य वृत्तियों से युक्त एक समाज। अश्रेय के उपन्यासों में प्रतिविम्बित समाज आभिजात्य वर्ग का है। यह मध्य वर्ग के या तमन वर्ग के समाज से भिन्न है। आभिजात्य वर्ग के समाज को विशेषतायें इसमें वर्तमान है। उनके जीवन कुछ विशेष प्रकार की सुख-सुविधाओं से युक्त है। उन्हीं सुविधाओं के लिए वे नियम बनाते हैं बिगाड़ते हैं। इन्हीं आभिजात्य वर्ग के समाज ही अश्रेय के उपन्यासों में है विशेषकर "नदी के द्वीपों"।

"अपना अपने अजनबी" के प्रमुख पात्र हैं योके और सेल्मा। योके और सेल्मा दोनों एक विशेष प्रकार के पात्र हैं। योके युवती है। मृत्युबोध से आतंकित है, सेल्मा वृद्धा है मृत्यु से निर्भिक धारणायें रखती है। वह योके के स्वभाव से उल्टा है। सेल्मा के मनोभावों से भिन्न है योके की प्रवृत्तियों। वर्ग के नीचे द्ये है दोनों एक मरने को विवश है द्वारा जाने को। उपन्यास के अंत में दोनों की मनस्थितियों में परिवर्तन आता है। मृत्यु को देखते वक्त, मृत्यु का अनुभव करते समय उनकी मनोकामनायें बदल जाती हैं। इसी प्रकार मृत्युबोध से अंध बोध से युक्त इस उपन्यास में समाज तो नहीं है। लेकिन पात्रों के प्रवृत्तियों से यहाँ समाज की प्रतीति आती है। लेकिन साधारण सी बातें यहाँ देख न सकते। परिवेश नूतन है पात्र और उनकी मनस्थितियाँ भी नूतन हैं। यहाँ समाज का मुँह अमूर्त है। वर्ग के नीचे द्ये पात्र बाहर आने पर अन्य

प्रतिदिग्धित है लेकिन वह साधारण समाज से भिन्न है । उस समाज के सदस्य अपने ही सीमित आदर्शों पर जाते हैं । अपने रास्ते पर चलते हैं । अपने भाग के अनुकूल समाज को बना में गटकते हैं ।

समाज के प्रभाव श्रेय के पात्रों पर

यहाँ समाज से तात्पर्य श्रेय के रचनाकाल के समाज से है । रचनाकाल का समाज द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के पोलिड और आतंकिड समाज है । जनता पोलिड निराशा और विषम है, इसी समय भारत में स्वातंत्रता संग्राम चल रहा था । शेर के चरित्र-चित्रण में स्वातंत्रता संग्राम का कुछ प्रभाव है । अफ़सोसकार की ललट रेखायें हैं । क्षयवादी विचारधारा युद्ध के बाद की विक्षुप्त मनस्थिति का परिणाम है । विद्रोही चेतना अंग्रेज़ी शासन की प्रतिक्रिया स्वस्थ है । शेर एक जीवनी में समाज का या सामाजिक यथार्थ का कुछ पक्ष है । यहाँ शेर का प्रेम उसका व्यक्तिगत जीवन यदि उसके अपने हैं । सामाजिक यथार्थ का प्रभाव ही मिलता-जुलता है श्रेय पात्र । लेकिन उनके जीवन में भी उस समाज का प्रभाव है । पर सामाजिक यथार्थ और समाज के पात्रों के यथार्थ में अंतर है । श्रेय के पात्रों का यथार्थ उनके समान कुछ सीमित लोगों को यथार्थ है । वह जन समूह से नहीं मिलता । लेकिन उन विशेष पात्रों का प्रभाव समाज है । "अपने अपने अजनबी" के पात्र योके और सेल्मा पश्चिमी अन्तर्धरता से प्रभावित पात्र है । मृत्युश्रेय से पीडित है योके का मन । वे दोनों उपन्यास के आरंभिकतर समय रहते हैं बर्क के नाये । परिस्थिति विशेष से ही उनके मन में विकारों की क्रूरता जाती है, जो स्वाभाविक है । योके सेल्मा के साथ रहने पर भी अजनबी है । सेल्मा को भारने तक का श्रम करती है योके । लेकिन अपने जीवन काल में उन दोनों की आदत में बदलाव आता है । यहाँ अपने अपने अजनबी के पात्र और उनकी प्रवृत्तियाँ सामाजिक यथार्थ के अनुकूल न है । सेल्मा पश्चिमी यान स्कलोफ को पीने को जल भी नहीं देती है । इसी प्रकार के आंतरिक व्यवहार आज वर्तमान है । लेकिन सम्य कहने के लिए भी जब वेगल व सेल्मा श्रेय भी अजनबी न है । श्रेय के पात्रों का संबंध है एक

विश्व प्रकार के सोभित समाज से ।

व्यक्तिकता अक्षेप के उपन्यासों में

व्यक्तिकता अक्षेप के जीवन दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है । अक्षेप के मन में समाज से अलग अलग स्वतंत्र व्यक्ति का विरंतर स्वप्न है । वे व्यक्ति परक उपन्यास लिखते हैं । "शेखर एक जीवनो" का शेखर व्यक्तिकता से युक्त है । शेखर उसके मन के आत्मान को प्राधान्य देता है । स्वतंत्रता की खोज में वह निरंतर गडबडाता है । उसे समाज के बदले अज्ञानता मिलता है । "नदी के द्वीप" की रेखा अपने अंतर्निष्क आत्मान के अनुसार ही केना चाहती है । "रेखा भुवन से कहती है "मैं ने एक बार तुम से कहा था, हम जीवन की नदी के अलग अलग द्वीप हैं । - ऐसे द्वीप स्थिर नहीं होते, नदी निरंतर उन द्वीपों का भाग्य गढ़ता चलाता है । द्वीप अलग अलग होकर भी निरंतर पुनो और पुनः बनते रहते हैं - नया जल, नये अणुओं का मिश्रण नया तलुआ एक स्थान से भिटकर दूसरे स्थान पर चले, नये द्वीप -----" रेखा मेधा की तुच्छता के लिए राह खोजती है । पति के जोधित रहने पर भी उसकी इस प्रवृत्ति व्यक्ति-स्वातंत्र्य का परिणाम है । व्यक्ति के सुख के लिए उसकी सुविधा के लिए समाज का भय होना है । इसलिए ही भुवन के विवाह प्रस्ताव को रेखा अस्वीकारती है । वे कहते हैं "शेखर उसे मानने न मानने की बात जिस स्तर की होती है - उसे सामने बैठे लाया जा सकता है १ कम से कम पृच्छा की दृष्टि के सामने १ जिनसे उसकी चर्चा हो सकती है । पूछते ही नदीं वे जानते हैं ।" ०५

उपन्यासों में लेखक के दर्शन का प्रमाण

अक्षेप के तीनों उपन्यास "शेखर एक जीवनो" "नदी के द्वीप" और "अपने अजनबी" उनके जीवन दर्शन से प्रभावित है । "शेखर एक जीवनो" का कर्तव्यकारी दिव्योही पात्र शेखर आदि से अंत तक अक्षेप के निजी दर्शन का परिचायक है । बचपन की अनेकों घटनायें अक्षेप के अपने जीवन की हैं । "सूत्र बचपन में

उनका दृष्टि आधुनिक है । संसार में सब के सब लोग समान है । अछूतों के प्रति जो हानिभाव वर्तमान था, शेर को पसंद नहीं है । यहाँ जो विचार दर्शन वर्तमान है वह शेर नामक पात्र का दर्शन नहीं है, उस पात्र को स्थ और जीवन देनेवाले कला तर अज्ञेय का है ।

भारत की स्वतंत्रता के लिए शेर, फ्रांति करता है । शेर स्वतंत्रता को खोज में निकलता है । अज्ञेयों के विरुद्ध वह अज्ञेय आन्दोलन में भाग लेते वह कैदी हो जाता है । जेल में भी उसका दर्शन, रामजी, मेहनत आदि के साथ देने को सहायता देता है । बाद में जेल से मुक्त आने पर शशी से उसका व्यवहार मत्त्वपूर्ण है । शेर के जीवन में जो दार्शनिक विचारधारा काम आती है । वह लेखक की दार्शनिक दृष्टि की झलक है ।

"नदी के दीप" के प्रधान पात्र है रेखा और भुवन । उनके जीवन की प्रधान घटनायें प्रेम संबंधी है । रेखा भुवन के जीवित रहते समय भी अन्य व्यक्ति के पास प्रेम के लिए जाती है । वह कहती है कि यह व्यक्ति-स्वातंत्र्य के बल पर महत्तर ही है । व्यक्तिबद्धता के दायरे से देखने पर वह उचित ही है । आधुनिकता के परिवेश भी इससे भिन्न नहीं है । व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर रेखा को प्रेम संबंधी विकृतियाँ न्याय विरुद्ध की गयी है । अंत में भुवन के प्रवाह प्रस्ताव को भी वह टुकरा देती है । रेखा व्यक्ति को अभिजातियों को प्राप्त के लिए समाज की मान्यताओं का पचाह नहीं करती है । भुवन के सारे व्यवहार भी इसी प्रकार है । भुवन और रेखा के प्रेम संबंधी व्यवहारों के लिए उत्तरदायी उन दोनों के अंतर्गत मन के आह्वान मात्र है । सामाजिक व्यवहार या समाज की मान्यता को वे परवाह नहीं करते हैं । भुवन के चरित्र में अज्ञेय का दर्शन ही नहीं उनके व्यक्तित्व भी झलकता है । भुवन रेखा को त्यागकर गौरा से ब्याह करना है । रेखा भुवन के मार्ग को साफ करने के लिए और एक व्यक्ति को स्वीकार करती है । इन सभी प्रवृत्तियों में अज्ञेय दर्शन का ही प्रभाव है ।

"अपने अपने अजनबी" के प्रमुख पात्र है योके और तेल्मा । जगन्नाथन भी एक महत्वपूर्ण पात्र है । मृत्यु के भय पीडा के, अस्तित्ववादी विचारों से प्रभावित है । इन पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव इस उपन्यास में बहुत अधिक है । लेकिन पश्चिम में केवल विद्वाने समय उनको विचारधाराओं में पश्चिम को झलक आया । इसी झलक अपने अपने अजनबी में दृष्टिगोचर होती है । जगन्नाथन और योके के बीच के संबंध में अज्ञेय की दार्शनिकता का स्फुरण है । योके के बीच के संबंध में अज्ञेय की दार्शनिकता का स्फुरण है । योके और तेल्मा के तर्क-वितर्कद्वारा अज्ञेय पूर्व और पश्चिम के मृत्यु-निर्णय के व्यवहार करने का प्रयास करते हैं । अज्ञेय के उपन्यासों में अपने जीवनदर्शन का सशक्त रूप प्रतिबिंबित होने लगता है । बुद्धिजीवी वर्ग के पात्रों को चुनकर उनके मानसिक स्थितियों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत कर दर्शन के पुट से उनके व्यक्तित्व को यथा-संभव सुन्दर बनाने का प्रयास अज्ञेय के प्रत्येक उपन्यास की विशेषता है ।

व्यक्ति और समाज

सामाजिक युग की मान्यतायें बदल गयीं । उसके अनुसार व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध भी बदल गया । सामूहिक मान्यताओं को प्रधाता देने वाली पुरानी मूल्य-तन्त्र बदल चुकी है । आज तो व्यक्ति की आज़ादी को विशेष महत्व दिया गया है । व्यक्ति तेल्मा को उभारने वाले विचारों का यह मत था कि व्यक्ति समाज से बसो भा दृष्टि में कम महत्वपूर्ण नहीं है । इस कारण युग युग से आनेवाले प्राचीन परंपराओं के भार को डोना के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता । इसके साथ साथ व्यक्ति की सोई पड़ी हुई अभिवाधायें और आर्जोदायें समाज के सोगिले दायरों को तोड़कर नैतिक आपरणों के प्रति प्रश्न चिह्न उठाने लगीं । जागरण के सन्देश को लेकर, व्यक्तित्व की ऊँचाइयों को छूने की अदम्य अभिलाषायें लेकर, युवक पीढ़ी ने संघर्ष करना शुरू किया । इस संघर्ष के साथ व्यक्ति और समाज के संबंधों का जो आदर्शात्मक स्वल्प था वह खोखला सा हो गया । यहाँ से विधेय-राग-रागिणियों में प्रवाहित होनेवाले

संघर्ष करनेवाले व्यक्ति की चेतना के इतने विविक्त स्वरूप दिखाई पड़ने लगे। उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का पूर्वनिश्चय अनुमान लगाना ही असंभव सा हो गया इस विशेष परिस्थिति में ऐसे उपन्यासों की रचना होने लगी जिनके पात्र सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रश्न उत्था करनेवाला और जीवन - मूल्यों को निषेधात्मक दृष्टि से देखनेवाले विद्रोही पात्र बन गये। पाश्चात्य देशों में दिखाई पड़नेवाली इस प्रवृत्ति का प्रभाव भारतीय साहित्य में भी आने लगा। व्यक्ति के जीवन के अनदेखे कोणों की ओर नयी रोगनी देखने का प्रयास हिन्दी साहित्य में भी दिखाई पड़ने लगा। विशेषकर अश्वेत जैसे उपन्यासकारों की चेतना व्यक्ति के जीवन कुंठाओं और विडम्बनायें चित्रित करने में ज्यादा जागृक होने लगी। इस का यह परिणाम निकला कि अनेक अजनबी से पात्र-जन्म लेने लगे और उनकी परिस्थितियों भी अजनबी सी बनने लगी। आम जीवन में कटे हुए मनुष्य आम परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों साधारण लोगों से भिन्न प्रतिक्रियायें सब लीये जैसे उपन्यासकारों के उपन्यासों में इसलिए परिदृष्टि होती है। उन्होंने "रोपर एक जितनी", "नदी के तीरे", "अपने अपने अजनबी" जैसे उपन्यासों में जिन व्यक्तियों का जिन परिस्थितियों का, जिन प्रतिक्रियाओं का चित्रण प्रस्तुत किया है ये सब कटपते हुए समाज की उपन्यासों का समर्थन करने लगता है। अगर सामाजिक यथार्थ के धरातल पर सँदे होकर कोई समीक्षा करना चाहता है कि उसे लगा था कि यह ज़ारी परिस्थितियों से सचिक प्रतिक्रियायें व्यक्तित्वगत अवलोकन से रचनाकार की भावभूमि से ही जन्म लेते हैं, उनका यथार्थ से और आम जीवन से क्या सम्बन्ध रह गया है। चुने हुए लोगों की इनीगिनी प्रतिक्रियाओं के चित्रण हो कभी भी हम सार्जनिक साहित्य का स्वस्व नहीं मान सकते अतः उपन्यासों में प्रतिबिम्बित व्यक्ति और समाज और मान्यतायें सब साहित्यकार की सतृप्ति मनस्थितियों का ही स्वस्व हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से ही हम उनके उपन्यासों का मूल्योंकन कर सकते हैं।

अक्षय । सामाजिक मान्यताओं

अक्षय के समाज सम्बन्धी विचार साधारण से भिन्न है । व्यक्तिवादी चेतना के पुकार में ही उनका विचारों का संचालन हो सकता है । उनके अनुसार समाज स्वयं नदी के मध्य में व्यक्ति द्वीप के समान होता है । अपने व्यक्तित्व को भिटाकर समाज में मिलना अक्षय को मान्य नहीं है । उनके तीनों उपन्यास पूर्णतः व्यक्तिवादी नहीं हैं । "शेखर एक जीवनी" की व्यक्तिवादिता के सम्बन्ध में डा. नगेन्द्र का मत देखिये—"समस्याओं के विरोध की भाँति समाज जीवन का मंथन नहीं, उनका जो रूप हमारे सामने आता है वह शेखर की वैसायिक प्रतिक्रियाओं के पात्र में टकराकर तैयार हुआ है—केवल विचारित है"

"शेखर एक जीवनी" का प्रमुख पात्र शेखर जन्म से मृत्यु तक अपने अंतरमन के आह्वान के अनुसार ही जीता है । वह किसी भी समाज का प्रतिनिधि नहीं है । शेखर अपने को एकाकी पाता है । व्यक्ति के रूप में देखता है और व्यक्तिगत आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करता है । परन्तु समाज से वह बिल्कुल कटा नहीं है । समाज की अच्छाई के लिए कभी कभी काम करता है। शेखर जहाँ भी शेर के लिए काम करता है । बीमार लोगों की सहायता करता है । लेकिन हमेशा सामाजिक व्यवहार व्यक्ति की ओर उन्मुख है "शेखर एक जीवनी" में बौद्धिक प्रतिक्रिया पर शेखर की मनस्थितियों का विरोध किया गया है ।

अक्षय का दूसरा उपन्यास है "नदी का द्वीप" । पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि नदी के द्वीप उनकी व्यक्तिवादी चेतना का अभिव्यक्तीकरण है । उसके सभी पात्र समाज से कटे हुए हैं । उनके पात्रों का स्वर वर्ग का स्वर नहीं है, सगुह का भी नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है । भुवन और रेखा के चरित्र विशेषकर व्यक्तिवादी आधार पर हैं । इन दोनों पात्रों में संवेदन क्षीयता भावमयता, कायात्मकता और कदा संकीर्ण प्रकृति भावार्थ हम देखते हैं लेकिन ये सभी उदात्त प्रवृत्तियों के केन्द्र में सेवक हैं । स्वस्थ सामाजिक

निष्पन्न होंगे। पर परिवर्तन नहीं होता। शिक्षित और बुद्धिवादी जीवियों की प्रेम कहानी है नदी के बाप लेकिन वे अपने केंचुल में सिमटे हुए हैं। अन्तिम से अन्तिम तक "नदी के द्वीप" के हर एक पात्र अपने ही जगहों पर खड़े रहने में उत्सुक हुआ है। इस एकान्तकी व्यस्तता का न तो पात्रों का कोई खेद है और न लेखक को। सभी जैसे अज्ञेय के नदी के स्वतः स्वतंत्र द्वीप हो जो परस्पर सम्बन्धित होते हुए भी प्रत्यक्ष विभिन्न जल तीव्रियों से वनचित रहकर पृथक् भी हैं। धटनाओं की ये चियाँ इन द्वीपों को छूती तो हैं लेकिन उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने में असमर्थ रह जाती है।

"नदी के द्वीप" शीर्षक ही समाज के बीच व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी अविद्यमान देता है, पात्रों के माध्यम से ही व्यक्ति की महत्ता की स्थापना होती है। रेखा भुवन से कहती है— मुझे तो जगता है, जब आप मानव से मानवता की बात ताकते होते हैं, तभी आप जीवन से दूर चले जाते हैं क्योंकि जीवन मानव का है यथार्थ मानव है, मानवता केवल एक अर्थात्— एक पृथिवी सत्य—कुछ समीक्षकों ने अज्ञेय के इस व्यक्तित्ववादी दृष्टिकोण में मौलिकता निष्ठा विनम्रता सहज-भाव प्रवणता तथा सर्वात्म्यता की गतिशीलता परिलक्षित की है। "अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या" में भी श्री रामस्वरूप चौधरी का मतव्य है— व्यक्तित्व जो मौलिक और निष्ठावत है, पर विनम्र है जो नभरना भवनीय हुए बिना उसे सत्य भाव में स्वीकार करना है और परिशेष से सत्य रचना अपनी सर्वात्म्यता को गतिशील बना है। नदी के द्वीप की यह मूल परिकल्पना कृत्तिकार अज्ञेय की रचना दृष्टि के प्रमुख तत्वों में से है। रचनाकार का वैयक्तिक दृष्टिकोण अपनी रचना दृष्टि होती है।

अज्ञेय के उपन्यासों में सामाजिक सम्मान के योग्य पात्र नैदान है उनके उपन्यासों के पात्र भादुक है, कुंठाओं के आचलन को प्रतिष्ठित करनेवाले है। वे सामाजिक परिदृश्य में सम्मान के योग्य नहीं हैं। जीवन में लेखक की सार्थकता नकारा नहीं जा सकता लेकिन हमारे संवर्ण जीवन केवल लेखक मात्र पर आधारित कहना सामान्य है। अज्ञेय और लेखक से परिपक्व है अज्ञेय के पात्र। यदि वे परस्पर सिमते हैं तो उसके मूल में लेखक है।

पात्रों की चिन्ता और ध्यानहार में कहीं भी मानवीयता परिरक्षित नहीं होती है। कहीं भी उदात्त जीवन का प्रस्तुतन नहीं है। अन्तर्संघर्ष की परमविन्दु पर अपने ही व्यक्तित्व की स्थापना के लिये अपने सभी व्यक्तित्व को त्यागना पड़ता है। उनके जीवन पुनर्पिण्ड होते भयंकर हैं लेकिन वह पुनर्पिण्ड सेतु का ही है।

अक्षय का नवीन तम उपन्यास है "अपने अपने अजनबी"। अक्षय ने शेषर एक जीतनी के माध्यम से थोड़ा बहुत गुणों और सामाजिक जीवन का अंकन किया है। शेषर से "अपने अपने अजनबी" तम आते भाते कथानक बहुत सीमित हो गया है। मृत्यु से संघर्षशील प्राणी समाज की दात करे भी तो कैसे उपन्यासकार ने अत्यन्त कलात्मकता के साथ ऐसे असाधारण वर्गों की मूलवृत्तियों का उद्घाटन किया है। यहाँ उपन्यासकार को समष्टि की ओर जाने का अवकाश नहीं मिलता है। उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि उपन्यासकार अक्षय की सामाजिक मान्यतायें बहुत ही निरासी हैं। उनके समाज सम्बन्धी विचार आदर्शतर व्यक्ति विचारों के परिपुष्टय में ही विकसित होते हैं। सामाजिक मान्यतायें उनके लिए प्रधान नहीं हैं। व्यक्ति के विचार उसके व्यक्तित्व सामाजिक संवेदनाएँ ही सुक्ति सत्य से बढ़कर हैं।

परंपरा के प्रति व्यंगित का विद्रोह

अनेक युगों से संचित सामाजिक मूल्यों के आधार पर परंपरा का स्वरूप बनता है। इसलिए परंपरा, विश्वास आचार और अनुष्ठान का सम्मिलित रूप है। जैसे समाज इनके पूर्णतया मान्यता प्रदान करना भी है। लेकिन परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह के स्वर भी मुखरित होने लगता है। समाज के बुद्धिजीवी जब विद्रोह का झण्डा उठाते हैं। तो परिवर्तन के आह्वान नज़र आने लगते हैं।

अक्षय के शेर एक जीवनी व्याक्त शेर के व्यक्तित्वगत जीवन की निजी दस्तावेज है। यहाँ नायक शेर गीरोदात्त नहीं है। शेर साधारण मानव की सर्वांगता से युक्त है। वह सामाजिक दृष्टि के प्रति विद्रोह करता है। अंग्रेज़ी शासन के प्रति शेर के मन में विद्रोह है। वह विदेशी कपड़ों को त्याग देता है। माँ के विदेशी कपड़ों को वह राज कर देता है। जूतों के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टि है। स्थंभ धारण होने पर भी बृहमणों के छात्रवास से जाकर, अछूतों के छात्रवास में बसता है। मनावार जाकर वहाँ अछूतों के बिये स्कूल खुला देता है। इसी प्रकार परंपरा विद्रोह करने की प्रवृत्ति इस उपन्यास के नायक शेर में स्पष्ट होती है।

अक्षय ने अपने भवन्ती के निवेदन में इस प्रकार लिखा है "भोगनेवाले व्यक्तित्व" और रचनेवाली मनीषा के अलगव की पुरानी चर्चा में जब कहा गया था कि दोनों के बीच एक दूरी है और जितना बड़ा कलाकार होगा उतनी अधिक दूरी होगी, तब यह नहीं स्पष्ट किया गया था कि दूरी के दो नामों की यह प्रक्रिया और वही तो मृगन प्रक्रिया है। कभी कभी कष्टमय है। न यही बताया गया था कि बड़ी दूरी ही आवश्यक है था कि जो भीगा गया उसका भी बड़ा भाव आवश्यक है। १९ दूसरे शब्दों में कहा भावों से उन्मोचन ही मूलतः पूर्ण है था कि दूरी भी कुछ मूल्य है कि वे भाव कितने प्रमाण थे।

अक्षय के उक्त विचार का अध्यायन करने पर यह विशेष निष्कर्ष व्यक्तित्वगत होगा कि अक्षय सच्चे अर्थ में कलाकार होने के कारण उनके पात्रों के बीच में दूरी का होना स्वाभाविक है। अक्षय के पात्रों में उनके व्यक्तित्व के प्रतिफलन का आरोप अनेक आलोचकों ने किया है। शेर के बचपन की घटनाओं में से कुछ अक्षय के बचपन से मिलनी जुबती है। कोट सुनआकर माँ पर माँ - बाप और शेर का व्यवहार बोनचान आदि अक्षय के बचपन की घटनाओं से एकता पाती है। शेर के सदान अक्षय भी माँ से प्रभा करने थे और पिता से अधिक प्यारा फिर स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंग और जेल का जीवन

अक्षय के विचार में भी बचपन का प्रमाण है। यही प्रमाण शेर के जीवन

"नदी के द्वीप" के प्रमुख पात्र भुवन और रेखा के चरित्र हैं। भुवन के चरित्र में और के चरित्र का विकसित रूप देखा जा सकता है। और का चिद्रोह सब कहीं उभरता है। भुवन अपने जीवन के कुछ मार्मिक प्रसंगों में चिद्रोह करता है। परंपरा का चिद्रोह सामाजिक ढाँचे से चिद्रोह और शरीर के ऊपर अपने मन के अनुसार जीने की उत्कण्ठी चेतना चिद्रोह की दरम काष्ठता है। विवाह प्रसंग पर भी वह परंपरा को नहीं मानता है। गर्भवती रेखा को अपना लेना और उसके गर्भ में होनेवाले शिशु को अपना बच्चा स्वीकार करना उसका उदात्तरण है। रेखा के भविष्य की रक्षा के लिए उसे पत्नि बनाने के लिये भुवन तैयार होता है। परन्तु रेखा इस के लिये तैयार नहीं होती।

रेखा के चरित्र में भी परंपरागत मान्यताओं का निरस्कार लक्षित होता है। वह साधारण महिलाओं के समान भीरु नहीं है नहीं वह किसी की शरण में आकर अपने जीवन के सपनों को सजाता पसंद करती है। वह स्वयं कह देती है कि वह भुवन का भविष्य नहीं देखती। उसका प्रकार मात्र उसका लक्ष्य था। पुनर्निर्माण का क्षण मात्र रेखा चाहती थी जो उसे अपने पति से नमिना था। पूर्णतः आधुनिकता होकर रेखा विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। अपनी ही राहों पर चलना ही उनका लक्ष्य है। उसे परंपरा का भय नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व या सामाजिक जीवन पर परंपरा के भार को स्वीकारने के लिये अभिय तैयार नहीं है। मनुष्य अपने अंतर के आलोक के अनुसार जीता रहे यही उनका ध्येय है। उनके सबके सब पात्र इसी कोठी में आते हैं। मानव के मन में स्वतः होनेवाली इस चिद्रोही प्रवृत्ति के परिचायक हैं अभिय के पात्र। उनके चिद्रोह को पात्र मात्र का चिद्रोह कहना गलत होगा। "शिवर एक जीवनी" और "नदी के द्वीप" के पात्रों में चिद्रोह की चेतना बनपती है। आधुनिकता के परिपेक्ष्य में परंपरा के पालन तो मुश्किल है। इसी प्रकार आधुनिक पात्रों के संदर्भ में परंपरा को स्वीकारना भी कठिन है।

अक्षय के उपन्यासों में वैयक्तिकता

अक्षय के प्रथम उपन्यास "शेखर एक जीवनी के विवेचना विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस कथा-पटन का नायक शेखर किसी भी समाज का प्रतिनिधि नहीं है। शेखर के मनोविश्लेषण ही कथा के प्रवाह में गिरते-दूबटता है। प्रवाह में सामाजिक चेतना को धोना व्यर्थ होगा इसी से न मानना है कि उपन्यासकार समाज को छोड़कर करता है। समाज को प्रथम स्थान न देकर व्यक्ति को प्रधानता देते हैं। शेखर का बचपन उसका प्रेम, पारिवारिक जीवन, राजनीति बाद में प्रेमजीवन सब वहीं विशेषता है। ये विशेषताएँ व्यक्ति शेखर की निजी है किसी भी परंपरा या समाज की न है। शेखर का प्रतिनिधित्व एक सीमित वर्ग से करना उचित है। शेखर के समान अन्य व्यक्तियों का चित्रण अभाव समाज के विचार प्रयोग। यद्यपि शेखर के जीवन के कुछ पक्ष समाज में ही परिचित हैं। शेखर के बचपन की कुछ घटनाएँ अक्षय के बचपन की घटनाओं से भेद खाती हैं। इसी प्रकार की मानसिकताओं से युक्त और भी कई व्यक्ति हो सकते हैं। ये वर्ग आभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधि होगा। फिर भी शेखर की व्यक्तिकता को और एक कथा रूप प्रदान करने के लिए उसे व्यक्ति की सीमा से ऊँचे उठाने के लिए उसे आसपास के समाज को परखना अनिवार्य है। एक व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक व्यक्तिगत राशियों पर खला आसपास का नहीं है। व्यक्ति को अपनी जीविका के लिये समाज की भी आवश्यकता है और समाज के लिए व्यक्ति की भी। व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध अक्षय भी नकारते नहीं है। लेकिन समाज में फिर भी व्यक्ति के अलग अस्तित्व की आवश्यकता के बारे में वे जोर देते हैं।

अक्षय ने समाज निरपेक्ष व्यक्तियों की कहानी "नदी के द्वीप" में भी कही है। नदी के द्वीप के प्रधान पात्र रेखा भवन चन्द्रमामा

गौरा आदि । उस उपन्यास के सभी पात्र भागिजात्य हैं । भागिजात्य वर्ग का अपना संसार है । "नदी" में "प" के पात्र उस भागिजात्य वर्ग-जीवियों में से हैं । इसी वर्ग के जीवन की अभिव्यक्ति है सारा उपन्यास ।

इस उपन्यास का नायक भुवन वैश्याल है, प्राध्यापक है और रोहिणी रचित का जनसंघोषा है । स्वच्छन्द प्रेम के लिए और स्वतंत्र जीवन बिगाने के लिए अपने परिवार से अलग रहता है भुवन । रेखा अपने प्रति अधिक जागरूक है । अपने प्रथम परिवार में वह भुवन को नारीशक्तियों की भीड़ में किसी भक्त सी नये विश्वास में भरी हर्ष विस्मयार्त पड़ती है । उसे लगता है किराणा में एक दूरी है । एक अलग ही और जिसका वह केन्द्र है । उससे अछूती भी है । रेखा का व्यक्तित्व भुवन को इतना अभिभूत कर लेता है कि वह रेखा के व्यक्तित्व की रहस्यमयता की गुनगोती को अपने में कहीं स्वीकार कर रहा था अनुभव करता है । यद्यपि उत्तम लोगों के व्यक्तित्व की गुनगोती की प्रतिनिधि प्रायः नकारात्मक ही होती है ।

गौरा को पत्र लिखते समय यह कहता है । दिशा निर्देशन भीतर का आलोक ही कर सकता वही स्वाधीन नैतिक जीवन है पाणी रस गुलामी है । स्वच्छन्द जीवन के लिये स्वाधीनता आवश्यक है । स्वाधीनता और स्वच्छन्दता में अल्प अन्तर नहीं देखो । वैयक्तिकता की आवश्यकता की घोषणा के साथ ही उपन्यासों में सामाजिक बातों का भी अंश है । महाशुद्ध के आरंभ होने पर गौरा को भेजे गये पत्र में विज्ञान के क्राडसिस के साथ साथ वैज्ञानिक नैतिकता और वैज्ञानिक संस्कृति के क्राडसिस की बात इसका उदाहरण है । संस्कृति से अलग विज्ञान बिना सवार का घोडा है या बिना-चाक का इंजिन । वह पिनारा ही कर सकता है और संस्कृति से अलग विज्ञान केवल सुविधाओं और सुदुस्थितों का संघ है और वह संघ भी एक को वंचित करके दूसरे के हक में और इस अन्धर के नीचे मानव की आत्मा लुप्त जाती है, उसकी नैतिकता

की दूरी पाठक के मन में एक अनोखी प्रतिक्रिया उत्पन्न करनेवाणी है ।

उतना सारा अध्ययन प्रस्तुत करने के बाद पाठक का मन कई प्रकार के सदेहों से भरने लगता है । सब से पहले जो सवाल हमारे मन में उठने लगता है वह यह है कि क्या अक्षय के उपन्यास में कोई सामाजिकता है ? अगर है तो क्या वह आम लोगों के जीवन से सम्बन्धित है ? सच्चे अर्थ में बढ़ते हुए सामाजिक परिस्वरणों वही पर सार्थक होती है जहाँ साहित्यकार समाज की गतिविधियों का सतत चित्रण प्रस्तुत करता है , ऐसे संदर्भ में समाज की बदलती हुई मान्यताओं परिवर्तित मानसिकताओं और वैचारिकप्रतिक्रियाओं एक नये रंग को लेकर उभरने लगती है । परन्तु अक्षय के साथ यह कमी रही है कि उन्होंने कभी भी समाज की जीवन गाथा को स्वरबद्ध करने का प्रयास नहीं किया है । इसलिए उनके उपन्यासों में सामाजिकता को टूटना और उसके बदले हुए परिप्रेक्ष्य को अंकना बहुत ही कम कार्य लगता है । यका मतलब यह है कि सामाजिक मान्यताओं के सीमित मानदण्डों के आधार पर अक्षय के उपन्यासों में कोई छावनीन न की जा सकती । क्यों कि अक्षय की सामाजिकता जन सामान्य की सामाजिकता से भिन्न है । इन विशेष परिस्थितियों में अक्षय के उपन्यासों में बढ़ते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य को टूटना तर्कसंगत बात नहीं है ।

लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से अक्षय ने समाज के बदलते परिप्रेक्ष्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है । यह चित्रण उनके पात्रों की विशेष मानसिकताओं के संदर्भ में अत्यन्त स्वाभाविक है । औपन्यसिक सामाजिकता तर्कसंगत जीवन समाज की मान्यताओं को टुकरानेवाणी है । वहाँ आते औपन्यसिक यथार्थ सामाजिक यथार्थ से काफी दूरी पर खड़ा होने लगता है । अक्षय ने जुने हुए पात्रों के माध्यम से जिस परिवर्तनोन्मुख समाज की परिस्वरण की है वह समाज सारा न होने हुए भी हमारा अपना ही है क्यों कि इसमें जीवन बितानेवाले व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि न होते हुए भी हमारे बीच जीनेवाले है ।

निष्कर्ष

इस विश्व परिवर्तन में अज्ञेय के उपन्यासों की दुनिया में प्रतिबन्धित होनेवाले औपन्यासिक समाज की मान्यतायें तक सीमित हो जाता है। अपने गुने हुए पात्रों की विशेष मानसिकता आचरण और प्रतिक्रिया के माध्यम से कुछ बदलते हुए मूल्यों का अज्ञेय ने सामने रखा है। उसके आधार पर उन्होंने ने ऐसे व्यक्तियों की कल्पना की है जो समाज सेफटे हुए है या जिनकेलिए "सू" नामक कोई चीज़ नहीं है। समूह के नियमों को तोड़ते हुए व्यक्तियों के बीच नये सम्बन्धों को जोड़ना उनका लक्ष्य रहा है। यहाँ पर व्यक्ति नित्यता का ज्वन खुद करते है। सामाजिक बन्धन नैतिकता का बोध आदि उनकेलिए कोई भी महत्व नहीं रखता। "अपने अपने अज्ञेय" दुनिया में "नदी के द्वीप" बनकर जीवनी के पत्तों को अजीब रंगों से भरने केलिये वे बाह्य से किये गये है। इन पात्रों के आधार पर उपन्यासकार ने एकजोर बदलते हुए सामाजिक मान्यताओं का स्केत किया है तो दूसरी ओर समाज के अस्तित्व को नकारा भी है। इसलिये अज्ञेय के उपन्यासों में प्रकट होनेवाले सामाजिक यथार्थ के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य आम लोगों के समाज से जो सम्बन्ध नहीं रखते। सीमित समाज के सीमित व्यक्तियों के सीमित मानसिक व्यापार ही उनके उपन्यासों के प्रधान विषय। उसे व्यक्ति - मन के उदगार या वैयक्तिक विचारधाराओं का प्रवाह कहना ही सही चित्त है।

अध्याय - चार

अध्याय के कहानी साहित्य में व्यक्तित्व और समाज

दुर्गाचरित साहित्य और प्रेमचन्द

प्रेमचन्द उपन्यासकार ही नहीं कहानीकार भी है। उनकी लिखी तीन सौ कहानियाँ हैं "मानसरोवर"। भारत के किसानों के कष्टों का प्रेमचन्द का आवाज बन सका नये युग की चेतना का स्पष्ट आहट है। इस युग के रचनाकारों ने हिन्दी कहानी को सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित किया। कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और समाज के जीवित व्यक्तियों की जीवन समस्या को प्रधानता दी। उन्होंने नये संस्कारों की ज़मीन खोज निकाल पड़ी। प्रेमचन्द और प्रसाद इस युग की असली पंक्ति के लेखक हैं। प्रेमचन्द की कहानियों में सामाजिक समस्याएँ और मध्याह्न का चित्रण है। प्रसाद की कहानियों समानता तथा आदर्शवादों हैं। प्रेमचन्द के बड़े शिल्प साहब "बड़े घर की बेटी" एवं "परमेश्वर" शारंग का खिलाड़ी, नशा, कफ़र, लूट, लो रान्त आदि कहानियों में तत्कालीन समाज का मर्मस्पर्शी चित्रण है। प्रेमचन्द की कहानी "कफ़र" एक साधारण सा गरीब परिवार की कथा है। उस परिवार की "माँ" जो स्वयं दारदृता से पीड़ित एक दुबली पतली स्त्री है। वह भूख के कारण ही मर जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी अन्योद्दिष्ट क्रिया के लिये उसके पास पैसा न था। वे लोग आस पास के और अन्य लोगों से पैसा स्फ़त्र करने के लिये निकलते हैं। उस पैसे से पिता कफ़र खरीदने

रि लते हैं। लेकिन मृत का पति उस पैसे से ताड़ी पीने के लिये ताड़ी-घर जाता है। उक्त पुत्र भी उसकी खोज में निकलता है और उसी प्रकार करता है। कितनी चिंतनीय स्थिति है। "पूसा की रात" कहानी में कम्बल खरीदने के लिये जानेवाला पात्र इसी प्रकार की विवशता में पड़ जाता है। समाज की दुरवस्था का मार्मिक चित्रण है। प्रेमचन्द के सभी उप-काव्यों में किसी न किसी प्रकार सामाजिक समस्या वर्तमान है। "गोदान" में पुँजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप जो शोच है उक्त मार्मिक चित्रण है। लेकिन छोरी गोबर जैसे व्यक्तिगत पात्र भी वहाँ है। यह तो कहानी की मनोवैज्ञानिक तरिका है। सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का विकास धीरे धीरे अश्वेय जैनेन्द्र जैसे मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से हुआ।

अश्वेय की कहानियाँ

अश्वेय की कहानियाँ वात्स्यायन के उपार सामाजिक संघर्षों के व्यक्तिगत पहलुओं का चित्रण है।²

अश्वेय की कहानिकला के धारे में वात्स्यायन का मत है कि वह पहले कवि है, इनकी दृष्ट व्यक्त चित्रण के सूक्ष्म विश्लेषण पर है। उनकी सुभाव धुनियादी नैतिक मूल्यों की ओर है जिसे वह आधुनिक मूल्यों का नाशक हैं।³

सामाजिक संघर्षों के व्यक्तिगत पहलुओं का चित्रण कहते वयत वात्स्यायन के इस मत पर गहरा ध्यान देना आवश्यक है। अश्वेय की कहानियों में व्यक्ति और समाज कहाँ, कैसे और उसका सम्बन्ध जो है

यही अध्ययन करना है। यहाँ उनकी परिभाषा के अनुसार देखने पर एक अन्य तर्करहित है कि अश्वेय के चरित्रों को सामाजिक संघर्ष है। विकसित समाज से कटे हुए नहीं है। समाज से अलग रहने-पर सामाजिक संघर्षों का वैयक्तिक पट्टा नहीं है।

कहानीकार अश्वेय की सफल रचनाओं में शुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का दिखाना पड़ती है। यह एक सत्य है। उनकी कहानी कला का मूल व्यक्तित्व चरित्र है। लेकिन व्यक्तियों के चरित्र के बिना, उनके जीवन के बिना कहानी का प्रकार संभव है उन्होंने केवल व्यक्तित्वगत पहलू को प्रधानता देकर समाज प्रकार की कहानियाँ लिखी है। उन्होंने सामाजिक आलापना सम्बन्धी, राजनीतिक जीवन सम्बन्धी, चरित्र-विश्लेषण सम्बन्धी प्रतीकों के तद्वारे मानसिक संघर्षों के अध्ययन सम्बन्धी सभी तरह की कहानियाँ लिखी है। इन कहानियों को अलग-अलग के लिए उनकी संपूर्ण कहानियाँ पढ़ना आवश्यक है। अश्वेय ने ही कहा है "कहानी पर प्रत्यय रधों लेकर नहीं, कहानीकार पर भरोसा रखो।

अश्वेय की कोठरी की बात, विपथगा शरणार्थी पगोडावृक्ष, शत्रु, कांडियाँ आदि कहानियाँ क्रांतिकारी जीवन की है, क्रांतिकारि सम्बन्ध की है - और क्रांतिकारियों की मनोरचना और उनकी कर्म प्रेरणाओं के बारे में उभरती शंकाओं की है बन्दी जीवन कृष्ण को और भी तपाया और कुछ को तोडा, इसी को चटता हुआ अनुभव उनकी कहानियों में है, "पुराने गुप्त कर्म" आत्मवादी का छुने समाज में एक जाने हुए व्यक्ति के रूप में अश्वेय का समाज से भिन्ननेवाले सम्मान के बीच उस समाज के और उस सम्मान के संतुलन का अनुभव करने का यह छुने कहानियों की दूसरी छेप का युग है। इसका आकृष्य व्यंग्य मिश्रित

है। क्रांतिकारिता का पहला दौर सर्वत्र हास्यरहित हयूमरलेस होता है हास्य का प्रकटन का लक्ष्य हास्य-रहित क्रांति कार्यदक्ष तो हो सकती है पर अमानवीय।⁴

तीसरी खेप की कहानियाँ सैनिक जीवन से सम्बन्धित है। और उन प्रदेशों के जीवन, समाज अथवा इतिहास से जिनमें सैनिक जीवन बिताया घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। सन् 30 का क्रांतिकारी महायुद्ध का सैनिक कैसे हो गया यह प्रश्न तब भी उठा था जब मैं सेना में गया था मैं ने तभी उत्तर भी दिया था जो मेरे सेना छोड़ने के बाद छपा भी {प्रतीक 4: सेन्त 1947} का ब्यौरा यहाँ दोहराना अनावश्यक जान पड़ता है। संक्षेप में बता कि मैं युद्ध का समर्थक नथा कि भारत क्योंकि पराधीन है इसलिए शत्रु से उत्तरी रक्षा हमारा काम नहीं है।⁵

इस के बाद कहानियों का एक और वर्ग है जिसे चौथी खेप भी कहा जा सकता है। ये कहानियाँ भारत-विभाजन के विग्रह और उत्तम पुडो हुई मन-स्थितियों की कहानियाँ है। एक बार फिर ये कहानियाँ आहत मानवताय संवेदन की ओर मानव मूल्यों के आग्रह की कहानियाँ है और मैं अभी तक आश्वस्त है कि जिन मूल्यों पर मैं ने बल दिया था, जिनके घबरा के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करना चाहा था, वे सही मूल्य थे और उनकी प्रकृतिष्ठा आज भी हो, उन्नततर बना सकती है। निःसन्देह मेरा यह मानवतावाद फिर एक प्रकार का आदर्श-वाद है। जिसके लिए मैं लज्जित नहीं हूँ, न दीन होने का कोई कारण देखता हूँ, आज का फ़ैला मूल्यों का अस्तित्व भी मानने का नहीं है। पर मेरी समझ में यह कहना ही आज हम एक संपूर्णतः मूल्य-विराहित

समाज में जीते है, उतना ही बड़ा पाठ्य है मैं नहीं मानता कि हमारे समाज में सब शाश्वत मूल्य प्रतिष्ठित है । उतना ही बड़ा पाठ्य अगर प्रतिकूल विधा का तो कह लीजिए प्रातः-यात्रण्ड । मैं नहीं मानता कि मानव-समाज मूल्यों के धिना जा सकता है । जास्तत्व रख सकता है । जैसा समाज में मूल्य नहीं है वह समाज नहीं है । मानव-समाज होना तुर की बात । मूल्य मानव की रचना है और मूल्य-रचना ही उसका मानवत्व है ।⁶

उनपर का चारों तरह की कहानियाँ अपने देश-काल परिस्थिति में इतनी विस्तृत व्यापक और गंभीर है । मानववाद अपने अधिक से अधिक रूपों में इनका उपजीवा बन गया है । सामाजिक, नैतिक आलोचना की दृष्टि से रोज़ सभ्यता का एक दिन "परंपरा एक कहानी" भरपदाता, नेटरधस आदि प्रधान है । इन कहानियों की रचना दो संघर्षों का समान रूप से सकारा विधा गया है, अन्तरिक और बाह्य ।

भरणदाता नामक कहानी पढ़ने पर इस संघर्ष की समझा व्यक्त हो जायेगी । देवेन्द्रलाल आन्तरिक संघर्ष से पीडित है । यहाँ उनके मन में व्यक्ति संघर्ष है, रफीक उद्दीपन और शेष उताउल्ला के संघर्ष से इनके मन में आरोह-अवरोह की समझा है । कथा के विकास तो स्वाभाविक लगता है । सांघ्रायिक जी के कारण देवेन्द्रलाल रफीक उद्दीपन के पर छोड़ता है । और वह उताउल्ला के आश्रम में जाता है । और वहाँ रहते समय उताउल्ला उसे विध भिलाकर भोजन देने का श्रम करता है । भवान् की पूता से उताउल्ला की बच्ची वह जानकर देवेन्द्रलाल से कहती है । देवेन्द्रलाल पर के पातू विस्तार

को पहले ही उसे भोजन से कुछ भाग देता है। बिलार की मृत्यु हुई। देवेन्द्रलाल वहाँ से भाग गया। इसी प्रकार की बाह्य घटनायें कथानक को रूप और भाव देता है। राजनीतिक तथा बंदी जीवन से सम्बन्धित उनकी कहानियों में वह और भी विस्तृत है। शरणदाता कहानी के अंत में आते आते देवेन्द्रलाल का मानसिक सम्पर्क सांप्रदायिक ढंगों के कारण और भी पीड़ित हो जाता है। बाद को उसे मारने के श्रम से, वह विस्तार से सामाजिक हो जाता है। एक सांप्रदायिक ढंगों के कारण ही देवेन्द्रलाल की हत्या का श्रम है। इसी प्रकार की हत्यायें कम नहीं हैं।

छाया नामक कहानी में भी एक बन्दी का कारागारिक जीवन की कहानी है। उस कहानी के प्रधान पात्र है बन्दी अरुण। उसे जेल में रहते समय ही उसकी एक न सुधमा भी आती है, और सुधमा को फँसी का दण्ड देता है, अरुण के सामने ही। इसकी अतर्कता के रूप में आती है, जेल के वार्डर उसकी पत्नी, मेडल आदि की सविदनायें अरुण के बन्दी जीवन में जो जो जीवित हैं वे उपस्थितों के रूप में आते हैं। सुधमा के राजनैतिक जीवन भी महत्वपूर्ण है।

"अज्ञेय की कहानी कला की आत्मा व्यक्ति चरित्र के केन्द्र-विन्दु से निर्मित हुई है, अर्थात् चरित्र-अवतरण, चरित्र-विवर्लेषण, चरित्र-मनोविज्ञान इसके वे आधार पिलारों हैं, जिनपर कहानीकार अज्ञेय के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने अपनी कहानियों में जितने भी सामाजिक नैतिक राजनीतिक आर्थिक और सांप्रदायिक समस्याओं, प्रश्नों को उठाया है, उन सबका अध्ययन उन्होंने व्यक्तिगत

पहलुओं से किया है। अशेष का यह व्यक्तित्वत पहलू चाहे कवि के दृष्टिकोण से अनुशासित हो, चाहे एक दार्शनिक दृष्टिकोण से अनुशासित हो, लेकिन उ तो नि:संदेह है कि वे सर्वत्र अपने व्यक्तित्व के चरित्र के अध्ययन में सफल मनोवैज्ञानिक रहे हैं। फिलहाल उनके आदर्शवाद तथा मानववाद का गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव है।⁷

अशेष की कहानियों के निर्माण में तीन प्रकार की प्रेरणायें हैं अहंरूप, विद्रोहात्मक रूप और विश्लेषणात्मक रूप। एक प्रकार से अशेष के पात्रों में व्यक्तित्वबद्धता अधिक है कुछ कहानियों में बुरा है। उसमें विद्रोहात्मक प्रेरणा कहीं न कहीं भावजूद है। अहंरूप से ही चरित्रों का विकास है, फिर भी चरित्रों की पूर्ण आधारशिला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही है।

व्यक्तित्वबद्धता कई रूपों में उनके चरित्रों में व्यक्त है। प्रायः चरित्र सामान्य रूप से निर्माण का हो गया है। उनके अधिक से अधिक पात्र उत्कृष्ट हैं। क्योंकि चरित्रों के विकास अहंरूप में ही सिखाया गया है इसी प्रकार "मैं" उसके लिए चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन उनका चरित्र अहंरूप इतना उदात्त और समुन्नत है कि वह मानवतावाद को सभेद कर चलता है। "रोज" की "मालती", परम्परा एक कहानी का "दरबान" जैसे चरित्र इसी प्रकार का है।

इसलिए इनकी कहानियों का व्यक्तित्ववाद मानवतावाद का प्रतीक हो जाता है। चरित्र तो विद्रोह के परातल पर आरिभूत होकर भी सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यक्तित्व मूल्यों के परिचायक

रूप में आते हैं। कुछ कहानियों में विद्रोह तो पाक्षिक है, "रोज" या "समी" की "मालती" "तूफान और भाषा" की "जसुमाता" परम्परा एक जमाना का दरबान, शक्यता का एक दिन" का नरेन्द्र" आदि पूर्णतः विद्रोही नहीं हैं। लेकिन समाज की कुछ बातों से उनको कट्टर विद्रोह है। अक्षय के अनेक महान् चरित्र जल पगोडा वृक्ष की "स सुखदा", "स्क पन्डे" का प्रभाकर, रजनी राजनैतिक विद्रोह का सुन्दर उदाहरण है। वे विद्रोह के प्रतीक से लगते हैं।

अस्तित्ववाद और अक्षय की कहानियाँ

अक्षय को आलोचकों ने व्यक्तिवाद भी घोषित किया है। इसी प्रसंग पर व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों को मिलाने के श्रम में अक्षय कहीं तक अस्तित्ववादी है यह कहना समीचीन है। पहले ही अस्तित्ववाद के बारे में एक अध्याय आवश्यक है। "मनुष्य समाज का महत्वपूर्ण अंग है समाज के प्रति आक्रोश, विरोध और विक्षोभ का प्रदर्शन करते हुए भी समाज ही रहना है। व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व ही समाज उसके लिए अनिवार्य है।" धर्मवीर भारती की एक सुन्दर कहानी है "अगला अवतार"। इस कहानी का नायक इसी प्रकार कहता है कि "व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बाहर तो है नहीं।"⁹

मानवस्वतंत्रता

अस्तित्ववादी विचारधारा का मूलमंत्र है स्वतंत्रता। जैतपति कहते हैं कि मानव पूर्ण स्वतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र होकर ही इस

संसार में जन्म लेता है। उसे स्वतंत्रता से काम करके अपने अस्तित्व को अर्थ प्रदान करना है। जैस्पर्स का कथन है कि हमारी स्वतंत्रता हमारी अन्तर्दृष्टि की अपेक्षा हमारे कार्य द्वारा सिद्ध होती है।

अस्तित्ववाद के विचारक सार्त्र का कथन है "अस्तित्ववाद का प्रथम प्रयास यह है कि प्रत्येक मनुष्य को जो कुछ वह है उसके प्रांत सज्ज किया जाए और उसके आस-पास के पूर्ण उत्तरदायित्व को उसी पर स्थित कराया जाए।" मनुष्य को अपना सार स्वयं चुनना है। नहीं तो वह दास के समान हो जाता है। "Yet the single fact that our essence has not been chosen by us shows that all this freedom in particular actually covers over a total slavery" 12

सार्त्र के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र होना है उसका व्यवहार पूर्णतः स्वतंत्र हो। उसके विचार और भावना स्वतंत्र हो। वे फिर भी कहते हैं कि मनुष्य केवल स्वतंत्र ही नहीं बरन् स्वतंत्र होने के लिये अभिशप्त भी है। 15

सार्त्र के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्र होना ही पड़ता है। इतने बचना मुश्किल है। मौलिक दृष्टि की रचना के लिये मनुष्य की भावना स्वतंत्र होना ही चाहिए। अपने भविष्य के बारे में भी मनुष्य विशेष धारणाएँ रखती है। भविष्य के बारे में जो कल्पनाएँ, उनके मन में हैं उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व को रूपायित करने के लिये वह लालायित है।

*मनुष्य की स्वतंत्रता का तादात्म्य की विशेष स्थिति या लक्ष्य

से नहीं वह तो एक प्रवाह है जो स्वयं अपने आपको टूटता हुआ आगे बढ़ता जात है । वह एक नदीं सकता किसी एक रूप को अपना कर शान्त नहीं हो पाता ।¹⁴

व्यक्ति और समाज के चारे में सार्त्र विचार

सार्त्र के अनुसार अन्य व्यक्तियों के अस्तित्ववृत्त एक व्यक्ति के अस्तित्ववृत्तों के मध्य आकार, मूल संघर्ष मृणा प्रेम आदि अनेक मानवीय भावों के कारण हो जाता है । इन्हीं विषेय प्रेरक भावों के कारण व्यक्ति-व्यक्ति के बीच आकर्षण और विकर्षण हो जाती है । प्रेम करने का मतलब है या तो दूसरे के अनुकूल बनकर अपनी स्वतंत्रता खोना या दूसरे को अपने अनुकूल बनाकर उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करना । स्वपीडन या पर पीडन इसके अतिरिक्त प्रेम की अन्य परिणति नहीं ।¹⁵ तात्पर्य यही है कि जब तक मनुष्य सामाजिकता से बंधा रहता है तब तक उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या स्वतंत्र भावना मुप्त हो जाती है । लेकिन समाज में मनुष्य को रहना ही चाहिए अती अवसर पर समाज और व्यक्ति के प्रसंग को जोड़ने के लिये सार्त्र स्वयं अपना चयन करता है । इस निजी चयन में सभी मनुष्यों का चयन है । "किसी भी वस्तु का चयन करते हुए हमने जो कुछ चुना है उसके मूल्य की भी हमारी प्रतिष्ठा करते हैं क्योंकि हम कभी भी अधिक का चयन नहीं कर सकते । अतः जो हमारे लिए शिव नहीं है वह दूसरों के लिए भी शिव नहीं हो सकता ।"¹⁶

सार्त्र के विचार हमारे प्रसंग में स्वयं अपने काम-काज अपने

व्यक्तित्व का निर्माण ठीक रास्ते पर करना है। जब हम अपनी रास्ता ढूँढ निकालते हैं तब वह स्वयं समाज के हितकर हो जाता है। सोच लेना डाकू तो समाज के लिए हितकर नहीं है। वह समाज द्रोही है। डाकू स्वयं जो व्यक्तिगत रास्ता चुनता है वह तो गलत रास्ता है। इसलिए समाज को भी वह हानिकारक है। अध्यापक, पुरोहित डाक्टर, इंजिनियर, कलक्टर, पुरोहित जैसे समाज के अन्य अनेक स्तरों के लोगों का देखिए। वे तो किसी न किसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को समाजसमोप्य काम करते हैं। समाज के हितकर तुपाए बन जाते हैं।

“परिणतमयं व्यक्ति को भी शक्ति करें, किन्तु उसकी स्वतंत्रता तब ही अविजित रहती है।”¹⁷

मानव स्वयं परिवर्तितियों को गुलाम हो जाना पतंद की बात नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों के नियंत्रण में हो जाने पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक हल तक नष्ट हो जाता है।

साँस यह भी मानता है कि क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है, अतः वह जब चाहे मूल्यों को परिवर्तित कर सकता है, ऐसा कोई मानउण्ड नहीं है जो चयन को सही या गलत कह सके। यह धारणा एकदम निश्चया है कि मानवीय चेतना को समाज या कोई मनुष्य तत्प्रेषण प्रदान करे तभी वह उचित है।¹⁸ चुनने की स्वतंत्रता मनुष्य की नितांत आवश्यकता है। व्यापक को अपने मन के अनुसार अनुसार काम करना है।

“तुम स्वतंत्र हो अतः स्वयं चुनाव करो स्वयं आविष्कार करो, निर्माण करो। सामान्य नैतिकता को कोई भी नियम तुमको यह नहीं बता सकता कि तुमको क्या करना चाहिए। संसार से तुमको कोई भी ऐसा अधिकृत नियम नहीं दिखाई पड़ेगा जो इस बात के लिये बाध्य करे कि अनुभव चयन ही उपयुक्त है।¹⁹ मानव जो करना है जो नहीं करना है इसके सूक्ष्म कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। नैतिक नियम मनुष्य स्वयं बनाता है और मिटाता है। यह तो शाश्वत नहीं है। एक समाज के लिए, विशेषकर पाश्चात्य समाज के लिए, कुछ नियम लागू हैं। लेकिन पूर्वी सभ्यता उससे नहीं मिलती है। वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करने पर यह समझ सकता है। पूर्वी लोग विवाह और वैवाहिक जीवन को जो पवित्रता से देखते हैं पश्चिमी सभ्यता उसे नकारते हैं। पस्त्र के समान अभी अभी वे पति पत्नी को बदलते हैं। श्रेय के साहित्य में, “दी के दीप” जैसे उपन्यासों में इसका खूब प्रभाव है। व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार मूल्य को बदल देता है। सार्त्र के विचार का भी प्रभाव अश्रेय के साहित्य में वर्तमान है। “मेरे न होने पर कोई संसार नहीं है और संसार न होने पर मैं भी नहीं हूँ।” *“There is no world without me or am I without the world”*²⁰ मनुष्य का सामाजिक सम्बन्ध का दर्शन होकर जीना उचित नहीं है। वह तो इसका निर्माता है। सामाजिक संपर्क की स्थापना में व्यक्ति और समाज का जो सम्बन्ध है उल्लेखनीय है।

अश्रेय की संपूर्ण कहानीय। पढ़कर उनमें से कुछ कहानियों को मैं ने चुन ली है। उनकी कहानियाँ पढ़नेपर उनकी वैयक्तिक धारणा पूर

हो रही है। अक्षय को कोरे व्यक्तिवादी कहना ठीक नहीं है।
अनेक आलोचक उन्हें वैयक्तिक स्थापित करते हैं। लेकिन उनकी
कई कहानियों में सामाजिकता पर बल दिया गया है। उनके व्यक्ति
समाज की ओर उन्मुख है। व्यक्ति हमेशा समाज में स्वतंत्र दिखाई
पड़ता है लेकिन उनका व्यक्ति कहीं न कहीं समाज से जुड़ा है।
उनका पगोडा वृक्ष अमरुते प्ल, राम, सेब और देव, कोठरी की धातु
ज. जी विद्या शरणदाता, कलाकार की भूमि, हजामत का साधु खतीन,
बाबू आदि कहानियों तत्कालीन सामाजिक समस्याओं की ओर इशारा
करती है। उनकी अनेकों कहानियों पढ़ने पर सामाजिकता से भरी है।

पगोडा वृक्ष

अक्षय के "पगोडा वृक्ष" का नायिका "सुखदा" एक विधवा है।
उनकी जीवन कहानी से हमें इसका पता मिलता है कि वह प्रेमचन्द
की विधवाओं से भिन्न नहीं है। भारत की एक आदर्श विधवा का
वास्तविक चित्रण है सुखदा। अक्षय अपनी कहानी विधवा में विधवा
की कहानी इसी प्रकार कहती है "विधवा हो जाने के बाद भी
उसने वह घर नहीं छोड़ा, छोड़कर कहीं जाने को कोई स्थान ही
नहीं था। वह समाज की ही नहीं व्यक्ति मात्र की परित्यक्ता थी,
समाज की शरण की ही नहीं, किसी व्यक्ति के स्नेह से भी वंचिता
थी, उसका अपना कोई नहीं था। जिस, झोंपड़े, में वह रहती थी,
उसकी सफाई करने के लिये एक छुटिया नित्य संधरे आती थी, और
दो घंटे बाद चली जाती थी, सुखदा के संसार से कोई सम्बन्ध था
तो इतना ही। वह अपना गुज़ारा कैसे करती थी, कोई नहीं

जानता । स्त्रियों किस प्रकार गृहस्थी चलाती है. यह न आज तक किसी ने जाना है, न जानेगा ।-21

“सुखदा” के उमर के शब्द ध्यान से सुनने पर यह समझ में आता है कि वह आज की अनेकों विधवाओं के समान है । जवन जात की मृत्यु के बाद वट कहीं भी नहीं जाती है । वह स्वयं फटती है कि उसे जाने को कोई स्थान भी नहीं है । उसे संतार से सम्बन्ध न था । स्त्रियों की दयनीय स्थिति का चित्रण है अंतिम पंक्तियों में, स्त्रियाँ किस प्रकार गृहस्थी चलाती है आज भी किसी ने जाना नहीं । “पगोडा वृक्ष” कहानी काल की निरंतर प्रवाह के साथ बहती है । यह तर्क के अतीत है । अक्षय को वैयक्तिक घोषित करनेवालों से यह पूछ लेना उपचित होगा कि क्या “पगोडा वृक्ष” की सुखदा “अक्षय” है ? या हमारे समाज की कोई विधवा है ?

हम भी इस कहानी की एक ही भाग है । जिसके आधार पर जो आठ वर्ष बीता दिये थे । नित्य ही । वह अपने छोटे से स्तम्भ क्षीये में आकार बैठती तब मानो उसे इस रसका एक घूँट मिल जाता । जिस वृक्ष के नीचे वह नित्य बैठती थी वह उसके पति का लगाया हुआ था । वह उसे मद्रास से लाया था, यद्यपि सुखदा के इस वृक्ष-तले बैठने का कारण यह नहीं था, तथापि वह नित्य ही इस बात का स्मरण कर लिया करती थी । क्षण भर केलिये उसे वह विश्वास हो जाता था कि वह पति की स्मृति केलिये ही वहाँ बैठी है । इस विश्वास से उसके हृदय की पुरानी अज्ञप्ति वह अनौचित्य की भावना भिन्न जाती थी ।” पति के स्मरण में तब इस पगोडा वृक्ष, जो उसके पति से लगाया गया है, उसके नीचे बैठनेवाली इस विधवा क्या वैय्य डा

सफल उदाहरण है न ?

"यदि दुःख की अनुपस्थिति को अनुभूति की अंततः को सुख कह सकते हैं तो सुखदा हुआ थी ! यदि- किन्तु वह स्वयं सोच करती तथा उसका जीवन धालू पर के चिन्ते हुए बिह्वल से अधिक कुछ भी नहीं है ? पर इस प्रश्न से उत्तरी भाँति नहीं भंग होती थी, यद्यपि किन्तु कुछ गहरा हो जाता था उसके हृदय से मानो अशांति की क्षमता नष्ट हो गया था....." 23

भारतीय समाज में एक विधवा के जीवन का जो दुःख है उसे वह सुख के समान भागती है और अपनी कति की याद में हमेशा इस "फसोडा कुड़" के नाचे बैठती है । दुःख की छाया में वैधव्य के आठ वर्षों में एक दिन भी उसका नियम भंग नहीं हुआ था, वह उस नियम भंग के लिये में कल्पना भी नहीं करता था ।

समाज उस विधवा की ओर पर्यटन करता है । विधवा से लोग अनौचित्य बातें कहते हैं । बुरा बोल करता है । वह चाहे जितना साफ-सुधरा हो लोग उसे बुरी समझते हैं । एक युवक ने मानो अन्दर ही अन्दर किसी निश्चय पर पहुँचकर कहा "आप मुझे थोड़ी देर के लिये अन्दर आने दें, तो आपको सन्तोष हो जायगा ।" लेकिन इस बेचारे पर उल्ला प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सुख सुखदा से फिर भी कहता है--इसलिए इस धिराद स्थिति साम्राज्य में कहीं पैर रखने को भी मान नहीं रहता । तब हम इतर-

उधर मारे-मारे फिरते हैं कि कहीं कुछ समय के लिए हमें आश्रय मिल जाय, और फिर हम अपना अस्तित्व मिटाकर एक नया और मिथ्या रूप धारण करके ही उस साम्राज्य में स्थान पाते हैं, जिसमें हमारी सच्चाई के लिये स्थान नहीं है। उधर-उधर माने माने फिरने पर कुछ समय के लिए हमें आश्रय मिलता है। एक शाश्वत रूप में आश्रय कहीं भी नहीं है। विधवा जैसे असहाय नारियों के लिए कभी भी नहीं, समाज की इस दुरवस्था को, इस विडम्बना को हम खूब पहचानते हैं इस कहानी में। यहाँ व्यक्तिव्यवस्था की अपेक्षा सामाजिकता का अधिक महत्व दिखाई पड़ता है।

आते पूल

"मीरा" इस कहानी की नायिका है। उसने राजनीति में हिस्सा ली थी। राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण मीरा जेल गयी थी। उसने सोसायटी में समय समाज में भी मेल-जोल खटाया था। और अपना स्थान बनाया था। "आते पूल" की मीरा के बारे में अक्षय जी लिखता है "पुरुष आते थे, कोई चुककर, कोई अकड़कर, कोई लोलुप भाव से, कोई कठोर उपेक्षा से, लेकिन फिर मानों उनपर कोई सम्मोहिनी सी छा जाती थी, मानों उनके पंज भीग जाते थे। और फलाना बन्द हो जाता था, या यों कहें कि किसी किसी नस्ल के पालतू कुत्ते की तरह वे मीरा के पीछे लुम हिलाते हुए चल पड़े थे। मीरा उनसे खेती थी उन्हें नाचाती थी, उनके काम लती थी। केरतवन के कारण वे सेवा करते थे, यद्यपि हिंसा के कारण वे मुँह-जमे भी होते थे और मानों पीड़ी-सी तुलार-गुच्छार के गूहे भी।

मीरा इस बाम को जानती थी और उसका अनदेखी भी नहीं करती थी।²⁶

मीरा के पीछे हम दिखाकर चलनेवाले इन युवकों के समान अनेक युवा आज के समाज में भी वर्तमान हैं। मीरा अज्ञेय के "अज्ञूते पूज" के प्रधान स्त्री पात्र नहीं प्राथमिक परिस्थितियों के मध्य में विभक्त गिरती जानेवाली लोक नारियों का प्रतिनिधि लगता है।

यह निर्विवाद है कि मीरा का अनुभव अज्ञेय का वैयक्तिक अनुभव नहीं है। व्यक्ति अज्ञेय के जीवन में भी इसका प्रतिफल शायद होगा लेकिन व्यक्तिमात्र का कहना गलत है, समाज की एक इकाई का कहना ठीक है इसी प्रकार अनेक "अज्ञेय" हमारे सामने वर्तमान हैं। इसे अज्ञेय की वैयक्तिकता कहकर इसका अपमान करने से पर अज्ञेय उचित हो जायेगा उसे अज्ञेय की सामाजिकता कहना, उसका मानववाद कहना। यह प्रति तो समाज के उच्च, मध्य विम्वन तथा वर्ग के पात्रों में वर्तमान है।

"इतने पुरुषों के संपर्क में आकर उनसे मिल-जुलकर, उनसे "मिलित" करके भी वह अज्ञूती रह गयी थी। अज्ञूती ही नहीं, अस्पृष्ट भी। उसे इसका अभिमान भी था। स्त्री के लिए पुरुष-समाज में आकर भी उससे बचे रहना एक बड़ी बात होती है, और फिर भारत आचार के पुराने शास्त्र नष्ट हो गये हैं और नये "स्टैंडर्ड" बन नहीं पाये, स्त्री के लिये अपने शील की रक्षा करते हुए चलना तो बहुत ही बड़ी बात है। मीरा ने यही महान् कार्य बड़ी साहसता से किया था, और उसका अभिमान अज्ञूति नहीं था।"²⁷

मीरा के समान आज के समाज में भी स्त्री का शील-संरक्षण कठिनाई की बात है। अनेक प्रकार की विसंगतियों के मध्य नारी विवश निकलती है। यह लेखक का अपना अनुभव कहना गलत हो जायेगा। इसे वैयक्तिक कहना घोर अन्याय है। बल्कि सामाजिक कहना पार्यायवाची है।

“उसे अपनी डींग घाद आयी” पंख में पंख तो नहीं पर हां, वह मधुमक्खी अवश्य, जो अपने संचित किए हुए मधु में अपने पंख नहीं लपटाती, फंसी नहीं मुक्त ही रहती है, अचूती, अस्पृश्य।²⁶ मीरा रूपी वह पुष्प अचूती, अस्पृश्य अनामृत रहने के लिये कितनी विवशता, कठिनाई, भागनी पड़ी। समाज अभी भी इसी धारा से बहती जाती री।

सेव और देव

“सेव और देव” के प्रधान “पंख प्र. साहब, अन्धविश्वातों के द्वारे में लोगों को याद दिलाना ही प्रस्तुत कहानी का लक्ष्य है। प्र. साहब अपने जतना पढ़े-लिखे हों, पर भी अन्धविश्वातों में फँसे हैं। प्रोफसर साहब को ऐसा लगा जैसे वे उर रहे हैं। फिर उन्हें इस विचार पर हँसी सी भी आ गयी। वह पूछता है “इस किससे रहा हूँ मैं १ प्रेतों से १ मैं भी क्या यहाँ के लोगों के तरह अन्धविश्वाती हूँ जो प्रेतों को मानूँगा १ कायता के विहाज से भले ही मुझे यह सोचना अच्छा लगे कि प्रेत बसते हैं। और रात को जब अंधेरे हो जाता है तब इस बन्द मंदिर में आकर देवी का आसपास नाचते हैं। देवी है, शिव है उन में तो होनी ही चाहिए रा को मूर्तियों को घर-घर

का नाचते होंगे और इन न जाने कब के बलि-पशुओं के भस्मीभूत शरीरों से प्रतोरित प्रसाद पाते होंगे।²⁷ इतनी पैनी व्यवस्था से अशेष के सम्बन्धित अन्धविश्वासों का निरास है क्या हम भिलते हैं। क्या वह व्यक्ति अंध का अन्धविश्वासी है। अशेष के समय समाज में प्रचलित अन्धविश्वासी की व्याख्या ही है।

कोठरी की बात

जेल जीवन से सम्बन्धित इस कहानी में, अशेष सुधील और दिनमणि आदि के ज़रिये व्यक्तिगत समस्याओं और मूल्यों में विद्रोह की आवाज़ उठाता है। कोठरी की बात का सुधील इसी प्रकार कहता है—“मैं हूँ एक नगण्य वर्ग सभ्यता के विकास का एक बड़े यत्र से छिपाया हुआ उच्छिष्ट अंग, जो उसी सभ्यता में विकास का एक बड़े यत्र से छिपाया हुआ उच्छिष्ट अंग, जो उसी सभ्यता में अपनी कुहन के उत्पन्न अकिंचित कीटाणु पैलाता जाता है बिना जाने ही नहीं यदि जान-बूझकर अपने से छिपाये गये साधनों द्वारा, गुप्तचाप चोरी-चोरी किसी भाँसी व्यापक चिरन्तन, धार आतंकमय जीवन-स्फाट केलिये।”²⁸ और इसके बाद फिर कहता है “मैं हूँ मुक्ति का एक साधन एक ध्वन-मं संसार के किसी भी राज्य के किसी भी जेल की एक छोटी सी कोठरी हूँ।”³¹

प्रस्तुत वाक्यों से हमें यह स्पष्ट है कि इस कहानी का “मं” मिन्न्याट केलिए, मुक्ति केलिए लालायित है। मं सिमाने के बदले मुक्ति पाकर बाहर आने केलिये वह लड़पता है। जेल की कोठरी के बाहर आना उसे बहुत अधिक पसंद की बात है। लेकिन परिस्थिति उसके लिये प्रशस्त है। परिस्थिति की न परताह करके अतः

सामाजिक धातों को नकारकर आगे बढ़ता है। व्यक्ति के मानसिक बन्धन से बाहर आकर समाज में मिलना उसे पसंद की बात है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को मिटाना उसे पसंद नहीं है। एक विद्रोही व्यक्ति अपनी सारी दृष्टि और तेज भीतर से पाता है और उगी दृष्टि से संसार को परखता है, और साधारण व्यक्ति अपनी प्रेरणा संसार से पाता है और उगी आधार पर स्वयं परखा जाता है। "और साधारण व्यक्ति एक व्यक्ति एक दुकाई होता है जो अपने आप को खोजता हुई अपनी निष्पत्ति की ओर बढ़ती है, किन्तु थोड़ी रहती है संसार की समाधि में छिपी वितरित शक्ति किन्तु होता है अत्यन्त आत्म-सन्निहित और अकेला।" 32

यहाँ विद्रोही व्यक्ति को समाज में वितरित शक्ति कहता है कहानीकार। उसे आत्मसन्निहित और अकेला भी कहा है। समाज में होने पर भी वह अकेला लगता है आधुनिक व्यक्ति की यह बड़ी खतरात्मक विभीषिका से अज्ञेय के पास भी इससे व्यक्त नहीं है। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, उनके हृदयों के बीच मीलनों की दूरी है। यह व्यक्ति को समाज में होते वक्त भी लगता है। व्यक्ति और समाज सम्बन्धी उसकी प्रणयें यहाँ व्यक्त हो जाती है। समाज में होकर अपने व्यक्त को सुरक्षित रखने की अभिलाषा।

जीजी विधा

जीजी विधा की बातें "अपने मुटुओं तक उँची कमर के पास पटी हुई और छाती से निकल बायें भाग को मुश्किल से टाँपने में समर्थ मैली धोती का छोर पकड़कर उसे तदन से सटाती हुई चल रही है।

वह चलना निस्वदेश्य है, लेकिन रस की अनुपस्थिति के कारण उसे टहलना नहीं कहा जा सकता। वह यों ही वहाँ चल रही है। क्योंकि उसे भूख तो लगी है, लेकिन भोजन माँगने का उसका मन नहीं होता है। उसमें आत्मभिमान अभी तक थोड़ा-थोड़ा बाँकी है।³³

42-पुराने कपड़े पहनकर भूख के कारण ऊपर-ऊपर घूमनेवाला बातरा आज भी हमारे सामने जितनी बड़ी संख्या में है। वह चाहता है खाना। लेकिन खाना नहीं पा सकता। उसे खूब भूख है। लेकिन भोजन माँगने को वह टिक्कता है।

बातरा, बच्ची थी, तभी इसके माँ बाँप इधर चले आये थे और ईसाई हो गये थे। पादरी ने ईसाइयत के पानी में लक्ष्मी की थोपड़ी सिंचते हुए जब उसका नाम कीर्त्यास रख दिया था, तब=माता पिता भी बड़े चाव से उसे बातरा, बातरा, कहकर पुकारते थे।³⁴

लेकिन उसके माता-पिता मर गये और उसी समय बातरा ने चाहा मिशन में जाकर नौकरी कर लें, लेकिन मिशन की नौकरी उसे मंजूर न हुई और वह भाग गयी। मेंता के निकल चुके मध्यमल में नि और प्लेट में "समान" मछली खानेवाले कुत्ते देखे थे।³⁵ लगता है वह उस कुत्ते से भी गये बीते हैं क्या? आज के समाज में भी धनी लोगों के घर के कुत्ते से भी गये बीते हैं, मरीच लोग। वे कुत्ते से भी नीचे तरीके का जीवन चिन्ताते हैं। उस मेंनों के धिकने चुकड़े म... में लिपटे और प्लेट में "समान" मछली खाने वाले कुत्ते देखे थे और इस समय अपने पिछरे धिरे और उलझे हुए बू-भारे-

केश बाबावालावाले नंगे पैर और कलकत्ते की धूप, ब्राइटिश और मैले से बिलकुल काला पड़ गया अपना पहले ही से संवला शरीर, यह सब भी वह देख नहीं थी, फिर भी वह जानती थी कि कुत्ते से उसे, जो पालती थी, जो उसका एक गुप्त सान की तरह जीवन बितायें चाहती थी कि उसका अपना घर हो, जिसके बाहर मामले में दो फूल लगाये और भीतर पालने में दो छोटे-छोटे बच्चों को झुलाते, और चाहती थी कि और कोई उसे पालने के पास खड़ा हुआ करें जिसके साथ वह उन बच्चों को देखने का मुख और अपने हाथ का सेंका हुआ टुकड़ा धौंककर भोगा करें कोई और जो उसका अपना हो-वैसे नहीं, जैसे मालिक कुत्ते का अपना होता है। अब तक यह सब हुआ नहीं था लेकिन बातरा जानती थी कि वह होगा, क्योंकि बातरा अभी जवान है और उस कीच काटों में पल रही है जिससे जीवन मिलता है, जो आशुषित मिलती है। बातरा एक साधारण सा साधारण बच्ची है। उसके जीवन का अभिलाषायें कहानीकार उम्र के दारुणों में सच्चाई से स्पष्ट करते हैं। अपना एक घर होना और अपने घर के बाहर मामले में फूल रखना, अपने बच्चे को पालने में हिलाना आदि कितनी रोचक कामनायें हैं। प्रेमचन्द के हुरी की गाय खरीदने की सपना है। उससे भिन्न नहीं है। इस बेचारे बातरे की लालसा।

लेकिन अठारह वर्षों से संचित इस बेतरा की लालसा ने अपने घर के रूप में एक स्थान पाया था। वही था गिरीश पार्क के कुछ आगे एक अशोक का पेड़। उस पेड़ के नीचे करीब करीब उतने अपना स्थायी अड्डा बना लिया। दूरी ओर इस पेड़ के नीचे एक

विधारी था "दामू" पास ही एक दुकान था उस दुकानदार वहाँ से जाने को दामू को विवश करता है । तभी उस दुकानदार से दामू ने कहा " लाला हमें भी रहने की जगह-चाहिए " ³⁶ कारपरेशन के इन्स्पेक्टर आकर दामू से उस वृक्ष के नीचे से जाने को कहने पर दामू ने इन्स्पेक्टर से कुछ अनावश्यक बातें कहीं । बातरा कुछ न बीत सकी । उन्हीं आँसुओं, हृदय, उसका मन एक एक उस स्वप्न में पुलक उठ दो बच्चे दो गमले, दो एक फूल और.....और.....³⁷ प्रेमचन्द के गोदान "का" होरी से किस प्रकार बातरा भिन्न है । होरी से नो गये बीते है बातरे की समस्या । यह कितनी वैधापितक समस्या है । समतामयिक परिवृश्य की प्वलन्त समस्या है । जीवन की वास्तविक भूमि पर जीवन की कठिन विसंगतियों के मध्य जीनेवाले व्यक्तियों की समस्या सामाजिक न है तो और क्या । १ साधारण से साधारण एक मानव की जीजी क्या सामाजिक न है तो और क्या " १

सबेरे चार बजे दामू और बातरा दोनों को कोठरी से निकाल दिया गया । बच्चा उसे नहीं दिया - साधनहीन लोगों के मुँह जलाने का पुण्यकार्य कारपरेशन कर देता है । तब उसी जलनकार्य की समस्या बच जाती है । "अपना" कहने को ज़मीन न होने के कारण जलनकार्य भी आखिर एक समस्या है । "दामू कुछ पुराने अखबारों के गट्ठर में से अखबार निकालकर एक के उमर एक बिछाया जा रहा है कि बैठने लायक जगह बन जाय, बातरा टीन की चादर को लम्हालन्वाले स्तम्भों के सहारे खी प्रतीक्षा कर रही है । मदद उससे की नहीं जाती, उसकी टांगे काँप रही है । वह फटी-फटी सी दृष्टिहीन-सी आँसुओं से बिछाते हुए कागज़ों की ओर देखती जाती है ऐसे मानों

अपनी बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर देख रही हों, जहाँ उसमें
 तर्जम जराहाय लेकिन नया अन छटपटा रहा है, जहाँ तक अदम्य जीवन-
 शक्ति नींद में गा तड़प उठता है अकथनीय सपने देखकर अस्वादि के अग्ने
 दो छोटे छोटे फूल-जरे ममले, 1 तर पालने में दो छोटे-छोटे बच्चे
 और बातरे के पास एक और.....कोई एक और....." 38

प्रस्तुत कहानी का अंतिम वाक्या देखिये, कोई एक और....
 कहकर अर्धुरा रहता है । यहाँ कहानीकार का वह अंतिम वाक्य नहीं
 है बल्कि अगरे जीवन की अभिलाषायें अगुरी ही चलती है । प्रेमचन्द
 का अंतिम उपन्यास "गोदान" के होरी की अभिलाषा था एक गाय
 को खरीदना । वह एक परिश्रम कृषक था । जीवन के प्रभात से
 प्रदोष तक उसने कास किया । लेकिन एक गाय को खरीदने केलिये
 वह असमर्थ निकला । उसके पास पैसा था । पूँजीवादी शोषण की
 कठोरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है होरी । इसी प्रकार जीवन में एक बड़े
 शोषण का, अगुरी जीवन-कहानी है दामु और बातरा । काल के
 प्रवाह के साथ वह निरंतरता से चलती है ।

शरणादाता भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बाद की कहानी है ।
 तांप्रदाधिक होने के फलस्वरूप बहुत अधिक शरणार्थियों का भारत में
 आना पडे । इसी प्रकार का एक शरणार्थी है "शरणादाता" कहानी
 का नायक "देविन्दरलाल" । उसे अपने दोस्त रफाकुर्दीन के घर से
 जाना पडा । वह अताउल्लाह के शरण में जाता है । लेकिन हिन्दु
 मुस्लिम दंगे के समय एक हिन्दु को मुस्लिम दोस्त के यहाँ ठिपना
 पडता है । लेकिन धार्मिक विरोध के सामने मित्रता खराब हो जाती
 है । अताउल्लाह देविन्दरलाल को विध्व मिलाकर भोजन देने की

तैयारियाँ करता है। ताम्बाग्य से उलझी देटी उसे जान है। वह देवीन्दरलाल को खबर देती है। के अनुसार वह खाने से पहले रोटी की टुकड़ा उस घर के पालतू-बिल्ली को देता है। बिल्ली तड़पकर मर जाती है। और देविन्दरलाल उस घर सं गाय जाता है।

सांप्रदायिक दंगे से पीड़ित और जर्जरित उसी समय के सामाजिक वातावरण में देवीन्दरलाल का जीना था रहना कितने मार्मिक दंगे से वर्णित किया है। उसी समय के एक साधारण व्यक्ति की दृश्यिय रिश्ता का मर्मस्पर्शी चित्रण है यह कहानी। "देवीन्दरलाल का और विस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया, और बाहर आंगन का फाटक बन्द करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब यौजी देर से हतबुद्धि हो रहे। यह है आज्ञादा। पहले उपदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी वे आज्ञादा के लिए लगे जाते थे। अपने ही घरों कैद रहे हैं क्योंकि वे आज्ञादा के लिए ही लड़ाई -- है कि मानव प्रती का स्वाभाविक उत्साह जगाओ और उन में मोरच्य-कोठरी-आंगन का विच्छेद आरम्भ किया कि क्या क्या सुविधायें वे अपने लिए कर सकती है। - 39

स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक बन्द कमरे में रहना है। देविन्दरलाल के समान, कोठरी के अन्दर रहकर बाहर आंगन का फाटक बन्द करके उसमें भी ताला लगा दिया है। अभी हमारे वर्तमान समाज में जो हिन्दु मुस्लिम दंगे है, गलियों पर जाया ही मुश्किल हो गया है। घर के भीतर रहना भी मुश्किल है। नाला लायाये गये किवाडों को बड़े बड़े मकानों को, कारखानों को योतने के लिए, उसे राख कर देने के लिये उभरे पास तो बम है। कतरानाक बम है।

शरणदाताओं की यह कथा, शरणार्थियों की यह विवशता काल के साथ हमेशा वर्तमान है। मानव इस जीमनदाता है, शरणार्थी हिन्दू है, मुस्लिम है, ईसाई है, भाई-भाई है लेकिन आपस में गिरनेकेलिये एक-दूसरे को खतरा रखता है, अपने-अपने पालतू। आधुनिक मानव दूसरों को मारने के लिये भी तैयार है, तब तक तब तक मिलाकर देना भी मुश्किल है। भोजन देने की ये मित्रता जोड़ना है वह मुश्किल की बात है। भोजन देने की कितनों को दे सकते हैं उसे तो जमी बम लाडना ही आसान है। जाति के नाम पर धर्म के नाम पर, मानव आपस में भाई भाई को मार डालता है। यही हमारे आसपास अति चल रहे है। समस्याएँ एक उत्तर रहित प्रश्न के समान हमारे सामने खिड़की है। हम सब इन प्रश्नों से कलंकित काल के प्रवाह के साथ चलते शरणार्थी है।

कलाकार की मुद्रित

प्रस्तुत कला की पूर्ति से एक प्रकार की मानसिक मुद्रित का अनुभव करनेवाले कलाकार की छाया है। कला का सृष्टि करते समय उनके मन में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया चल रही है। "यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मानो एक नई खिड़की खुल जाती है और पौराणिक गाथाओं के चरित्र नायक नये वेश में दीखने लगते हैं। वह खिड़की मानो जीवन की रंगस्थली में खुलनेवाली एक खिड़की है। अनितीता रंगमंच पर तब तक रूप में आयेगी उससे कुछ पूर्व के सहज रूप में उन्हें इस खिड़की से देखा जा सकता है। या यह समझ लीजिए कि कलाकार उन्हें कोई आदेश न देकर छोड़ दें तो वे पात्र सहज भाव से जो अभिनय करेंगे वह हमें देखने लगता है। जोर कैसे मान लें कि

सूत्रधार के निर्देश के बिना पात्र जिस रूप में सामने आते हैं-जीते हैं-
यह अधिक सच्चा नहीं है।" ⁴⁰ सूत्रधार का निर्देश यहाँ महत्वपूर्ण है।

कितनी भी कलासृष्टि के लिए सूत्रधार सृष्टा एक महत्वपूर्ण अंग है।

कलाकार के हृत्पत्र में भावनाओं से तपकर ही सृष्टि का वास्तविक रूप
मिलता है। तपने की यह वृत्ति कला में एक नाट्य सूत्रधार के
निर्देश से कितनी महत्तर है।

"कलाकार की मुक्ति" शिशुदीप के महान् कलाकार पिंगलमाल्य
की कथा है। उसे सौन्दर्य की देवी अपरोदिता का वरदान मिला
है। पिंगमाल्य जो कुछ करता है वह सुन्दर था। वह एक कुशल
शिल्पकार था। उसके हाथ से अतुन्दर कुछ बन ही नहीं सकता। पिंगम-
माल्य अनेक मूर्तियों की सृष्टि करता था। उसे देखकर दर्शक विस्मय
से कहते हैं। इस व्यक्ति के हाथ न जाने कैसा जादू है पत्थर भी
इतना सजीव दी जाता है कि जीवित व्यक्ति भी कदाचित् उसकी
बराबरी न कर सके। कहीं देवी अपरोदिता-प्रदत्त मूर्तियों में जान
डाल देती। देश-देशान्तर के वीर और राजा उस नारी के चरण
चूमते जिसके अंग पिंगमाल्य की छेनी न गटे हैं और जिसमें प्राण स्वयं
अपरोदिता न फूँके हैं।" पिंगमाल्य ने कला का जो अनश्वर नमूना
बनाया देवी अपरोदिता ने उसे प्राण दिया। देवी अपरोदिता का
यह दान पिंगमाल्य को पराँद न था उसने कहा कि "मेरी जो कला
अमर और अजर थी उसे आपन ज़रा मरण के निचकों के अधीन कर दिया।
मैं ने तो सुख भोग नहीं मंगाने-मैं तो बटी जानता आया कि कला
का आनन्द।" ⁴¹ कलाकार पिंगमाल्य ने सजीव मूर्तियों
के अतिरिक्त की मूर्ति उस सुन्दर स्वयं से अधिक प्यारी थी। क्योंकि

वह मूर्ति तो विरतन है। स्त्री कितनी ही सुन्दरी है। उसका सौन्दर्य नश्वर है वह मरफकील है। कला तो अनश्वर साधना है। फिर अरोहिता देवी ने उसे मिट्टी का मूर्ति ही बनायी। उससे जीवन लीन लिया। जोर पिंगलमाल्य से बटा कि वह चाहेगा तो उस मूर्ति को फिर दुसरी स्त्री बना देगा। लेकिन पिंगलमाल्य को वह परांद न था। उसे उसका मूर्ति ही अच्छी लगी। अंत में देवी ने भी पिंगलमाल्य के लिये व्यस्त होना अनावश्यक समझा क्योंकि कला-साधना की एक दूसरी देवी है, और निरालावान मुख्य जीवन की देवी उन्हे भी भिन्न है।⁴³ इस घटना के बाद पिंगलमाल्य की कीर्ति बढ़ती रहती थी।

स्वयं अश्वेय कहता है "कहानी में नहीं कहता। लेकिन मुझे कुदृष्ट हो जाता है कि कहानियाँ आधिर चुनती केते हैं १ पुराण-गाथाओं के प्रतीक सत्य क्या कला बदलते नहीं १ क्या सामूहिक अनुभव में कभी कोई बुद्धि नहीं होती १ क्या कलाकार की सज्जना ने किसी नये सत्य का स्पर्श पाया १ आर के वाक्य "कलाकार की मुक्ति" कहानी का अंतिम वाक्य है। वास्तव में सत्यकार कलाय से कुछ लेता है। आर समाज को कुछ देता है।

श्रीमान् रोग

अश्वेय की कहानियाँ विश्वकर सामाजिक कहानियों को तूट-निकालने पर रोग को छाड़कर जाना शुरू निश्चयेगा। रोग के प्रधान पात्र है मधेश्वर और मालती, जो पति और पत्नि है। मधेश्वर एक डाक्टर है। जो श्रीमान का इलाज करता है, पाँच में कष्ट की चुभन से इस रोग का जन्म दे सकती है। मालती को काँटा चुभ गया है,

लोकन विडम्बना की स्थिति यह है कि डाक्टर को इसका पता नहीं है । आज नगरबोध का परिणाम हो या हो । यह एक नंगी वास्तविकता है कि ..... न से पीड़ित है और परिवेश से कटता जा रहा है ।

महेश्वर हर दिन घर में वापस आते हैं बहुत देर में उन बच्चे और परिवार के साथ बिताने को उठे ..... नडा मिलता । इस कहानी की लुप्तप्राय पढ़ने पर यह म ..... हो जायेगा । कहानीकार लिखता है • "दोषहर में उस सून आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो उत्तार कितनी शाय का छाया भंडरा रही हो उत्तार वातावरण में कुछ ऐसा आश्चर्य आश्चर्य, किन्तु ..... भी बोला और प्रकम्पन, और फना सा फल रहा था:....." शाय की छाया कितने घरों के भीतर और बाहर फैला है । अत्यंत अस्पृश्य, बौद्ध प्रकम्पन और घना-सा जो शब्दों का प्रयोग आधुनिक परिवेश के लिए कितने प्रसंगानुसूल है । आधुनिक जगत् में हर एक व्यक्ति के भीतर प्रकम्पन दुःख भरा है । उन तरों तरफ उभरी छाया है ।

महेश्वर और माताजी का एक बच्चा है वह रोता है । वह पिता-किन्नाकर होनेपर महेश्वर कहता है • अब रो-रोकर लौ जायगा, लौ घर में ..... ।" अपने ही छोटे से बच्चे के प्रति इस प्रकार का भाव है । कितना अस्पृश्य है । महेश्वर को भोजन देने के लिये ..... पता पता यह कहता है कि "अभी तुम्हें तुम्हें जानती है • और मर कहे पर हा कि • ग्यारह बजे जाने है •" ..... तिर धिलाकर जाता रही थी कि रोय हा इतने थप जाते है ....माताजी ने वह सब ..... नहीं देखा माताजी का जीवन अपनी रोड़ की निरन्तर गति में कटा जा रहा था और एक ..... की पीड़ा के लिये एक

संसार में, स्वप्न को तैयार नहीं है।... 46

कहानीकार यही कहानी में अमर के वाक्यों में जो लिखा है वह पूर्ण से ठीक लगता है। अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा मालती के जीवन में ही नहीं मेरे परिवेश के अनेकों तत्वों की क्या यही ही है। अपने घर के सारा काम संभालकर, बच्चे और बूढ़े माँ बाँप के भोजन वस्त्र बीमार आदि अनेक बातों से यकी हारी फिलनी स्त्रियाँ हमारे आसपास है। व प्रभात से लेकर अनेक प्रकार के कार्यों में निरन्तर लगे रहती है। संध्या तक वे जाने पति की प्रतीक्षा में है। फिर भी कुछ न कुछ काम करके समय व्यतीती है। रात अधिक त अधिक अंधेरा पड़ जाता है। फिर भी पति न वापस आता है। वह प्रतीक्षारत है। ग्यारह बज के आने पति महोदय आता है। फिर उसे नहाने का प्रयत्न, फिर सब कुछ इसा प्रकार तैयार करता है यही रोज़ हमारे दोस्तों इत्यादि के अनेकों स्त्री-पुरुषों के प्रति-पत्नियों का रोज़ है। अक्षय का अमर कुछ नहीं है। आज के पारिवारिक जीवन का वास्तविक रूप है। इस प्रकार के कहानियों में अक्षय ने सामाजिक परिवर्तन का चित्रण किया है।

महेश्वर और मालती का रिश्ता इतना है टिटी। वह थिक्कर शान से नाचे फिर पड़ता है। बच्चे को रोटी गयी। कहानीकार अक्षय के स्तर पर यकी था। बच्चे को वह उठा लाता है। उसी के बीच मालती दौड़ आती है। मालती ने बच्चे को लेने के लिय हाथ बढ़ाते हुए कहा "इतने घोंटें लगती ही रहती है। रोज़ ही फिर पड़ता है।" उते हुए कहानीकार स्वयं ही जाता है।

और उसके मन में विद्रोह का भाव उठता है, विद्रोह तो उसके मन में है-- "मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं कहा-- मैं युक्ताना कि यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एक मात्र बंधे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो-और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है।" इसी प्रकार की युक्ताना मैं भी हूँ। पीछे मैंने बहुत पढ़ी संख्या में।

इसकी कहानियों के विद्रोह अन्त में यह माना जा सकता है कि अन्त की कहानियों में विद्रोह का वर्णन प्रभावित करता है। समाज के एक बड़ा वर्ग सामान्य शक्तिहीन वर्ग का रूप करने की प्रथा चल रही है। ये शक्तिहीन वर्ग के बीच से एक वैचारिक दृष्टिकोण का वैधानिक प्रोह का रूप उभरता है। स्वतंत्रता के बाद भी व्यक्ति व्यक्ति का जीवन चलता रहता था। सामाजिक धार्मिक और राज-नैतिक क्षेत्रों में व्यक्ति अनजान में शोषण का पात्र बनता रहता था। समाज की विभिन्न इकाइयों इसके विद्रोह उभरे लगी। अन्तर्वाद और सुधियाओं की तलाश से दिशा-भ्रष्ट हो गये मानव। उनके व्यक्तित्व से वर्गीकृत चेतना आ गयी। वह चेतना सामाजिकता के लिये घातक साबित हुई। दलगत राजनीति उभर आयी यह धर्म भाषा व्यवसाय आदि पर आधारित चेतना का जन्म दिया। यहाँ भी सामाजिकता समाप्त हो विचारधारा आदि का स्थान कम हो गया। इसलिए व्यक्ति समाज से तिरछकर जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर नहीं दलों में जुड़ने लगा। समाज और राष्ट्र के स्थान पर जाति धर्म प्रदेश आदि के साथ जुड़कर जीवन की सुधियाओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति प्रचल हुई। व्यापक संस्था या महत्तर आधार से इस प्रकार

कह जाने पर आदमी सेल्फ़-प्राइड, स्वायत्ति, दंभी डिटेल्ड दिवार्ड पडा
दूसरे महापुरु के साथ, व्यक्ति और समाज का यह जो स्वान्तर,
प्रारम्भ हुआ था वह समाज की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में
परमशीमा पर पहुँच गया । स्वतंत्रता के बाद और उसके पूर्व के समय
जो व्यक्ति और समाज सम्बन्धित विचार धारयें प्रतिमान थी, कहीं
विचारधारयें की सामाजिक स्थिति की ओर की कहानियों में
दिवार्ड पडती है । शरणाधी रोज़, कीर्तिका आदि कहानियाँ इसका
व्यक्तिक प्रमाण है ।

उसकी कहानियों के बारे में यह धारणा व्यापक हो गयी है कि
उसकी कहानियाँ अत्यन्त केन्द्रित और और वैयक्तिक है । मैं
निश्चय पूर्णतः नहीं करती हूँ । ओर यह कहानियों में देखा जाता
की प्रधानता है । लकिन उसकी कुछ समाज का समस्याओं पर प्रभाव
आत्मनिर्वाही कहानियों भी मिलता है । ओर की उन्हीं सामाजिक

कहानियों के वास्तविक महत्व को उद्घाटित करना मैं आवश्यक
समझती हूँ । ओर की राज़ कहानी यहाँ व्यक्त कर चुके है ।
आधुनिक समाज में पर मैं विवश और परेशान रहनेवाली मातृत्वियों
बहुत है । स्त्री अब भी पुरुष की गुलामी से आज्ञादी पाने में सफल
नहीं है । वह कितनी न कितनी प्रकार पुरुष पर निर्भर है , वह अब भी
पुरुष के मानसिक उत्पत्ति की पीड़ हो गयी है । स्त्री-पुरुष की समता
विचार क्लेशों के पन्नों में है । हमारी सामाजिक व्यवस्था में समता
कहा नहीं नज़र आता है । देखे पुरुष के विरुद्ध संशोधितियों है । दण्ड
देने का नियम है लेकिन लोग दहेज देते हैं और लेते हैं । संस्कृत सामाजिक
विधीधिका को अनदेखाकर कानूनीकार ओर लिखते हैं, ऐसा कहीं
नहीं पा सकता । व्यापक तौर पर मानव-मूल्यों से सम्बन्धित कहानियाँ

उन्होंने लिखा । सामान्य ब्राह्मि के दुःख दर्द और जाकांधा
उत्तमो कलानियों के कल में है । लेटर वाक्स शरणदाता जैसी कलानियां
पढ़ने पर यह बात जाहिर हो जाती है । "लेटर वाक्स का बालक" रोशन
भारत विभाजन के समय की कथा जितनी मर्मस्पर्शी टंग से पाठक के
सामने प्रस्तुत करता है । अनलंकृत सहज भाषा में भयंकर हत्याकाण्ड
और नीच बलात्कार की कथा कहता है । पाठक की आँखों से आँसू
बहने लगते हैं । "शरणदाता" में भी हम यह देखते हैं । अपने परिवार
के रियासतों की भी न परवाह करके देवीन्दरलाल को खाने में पिय के
पूरा सपेत्त करने में, और फिर इनसानियत के नाम पर तिवारिश करना
जाने वाली बातों के द्वारा पाठक यह समझते हैं कि लेखक पात्र में मानवीय
आदर्शों की स्थापना चाहता है । देवीन्दरलाल उस अपील की चिट्ठी
को पढ़कर से मसलकर अपना परिवार नष्ट हुआ अपना जीवन ही बच
गया है । इसलिए मानवाय मूल्यों का यहाँ स्थान नहीं है । इसलिए
ऐसे कोई अपील इस प्रसंग पर व्यर्थ और बेकाम है । "मुस्लिम-मुस्लिम
भाई-भाई" में धर्मों की कृत्रिमता के धारे में नहीं बल दिया है ।

परिवारना का भी अतिक्रम करता है । रेलगाड़ी में यात्रा करते
समय अज्ञेय, ज्योता, सजना जैसी स्त्रियाँ के पक्ष में हैं । वह इसलिए
नहीं है कि वे मुस्लिम है । लेकिन कहानीकार साधनहीन साधारण
नारीयों के पक्ष में है । वह इसलिए नहीं है कि वे मुस्लिम है ।
लेकिन कहानीकार साधनहीन साधारण नारीयों के पक्ष पर है । स्पेशल
ट्रेन के सेरंड क्लास में अपने औद्योगिक दर्प से दंगी अमजद भाई और
उत्तम साथ की औरतों को लेकर चयंग्य, उच्चवर्ग और निम्नवर्ग की
वह दरार को हीन समझनेवाला है । बड़े घर की वे राक्षसियाँ आपिर
कथा करती है, सजना जैसी स्त्रियाँ जाहिल और गरीब समझकर उतसे

बुरा व्यवहार करता है ।

रमन्ते त्र देवता "अश्वेय की एक सामाजिक कहानी है । प्रस्तुत कहानी में तत्कालीन हिन्दु समाज में प्रचलित कुरीती का वर्णन है । हिन्दु समाज में स्त्री की पराधीनता स्त्री-पुरुषों को लेकर दोहरे विचार-मूल्यों का अस्तित्व आदि का परामर्श है । विभाजन के समय की उस भयंकर विभाजिका का विवरण देकर कहानीकार इनसानियत का महत्व स्थापित करता है । बूटे रि. के माथ उनका जो व्यवहार है, उसके सबकुछ छीनकर उसे बूट उठानेवाले लोगों की दृढ़ सहायता करती है । यह तो बिल्कुल ईसाई मिशनरियों के काम जैसा है । औरत के देरमती का सवाल यहाँ उठता है । विभाजन के समय यह एक भयंकर समस्या है । कहानीकार प्रस्तुत कहानी से यह व्यक्त करता है कि इज्जत तो हिन्दु या मुसलमान का नहीं माँ और बहिन की है । ईतान है । यहाँ हिन्दु या मुसलमान से बचकर स्त्री की इज्जत, मानव का व्यापक पथ पर आती है । यही मानवतावाद है । वर्णवाद नहीं जातजाति नो नो है । यही कहानी के माथ या जातजाति तत्त्वों के प्रात जो है तो परिलक्षित है ।

उपर्युक्त कहानियों को छोड़कर अश्वेय की कहानियों में जीजीविधा विज्ञानबाबू, "पहाड़ीजीवन" आदि मानवीय स्थितियों का सहज अंकन है । विज्ञानबाबू कहानी ठीक तरह से पढ़ने पर बार बार पढ़ने पर, विश्वमानव को देखने की उनकी अधिलाधा दिखाई पड़ती है । "में भी जब कितनी एक चेहरे पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर उलाहना देते हैं " क्या हम नहीं ? क्या हमें

तुम मूल गंधे हो ?⁴⁹ इनाम पुरुष है स्त्रियाँ है, बच्चे है, इतर
प्राणियों में लड़ते हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं, एक भिलहरी है, जो मैंने
पाया थी और मेरी जेब में रहती थी, एक मुना है, जो मेरी गोली
से पाया होकर पीला हुआ गीला दौड़ा था, एक कुत्ता है जो मेरी
पीमासी तिरछाने बैठकर जातू खिस्ता था, एक टूटी पीप और
बड़े बच्चा का कौआ, जो मुलतान जेल में मेरा दोस्त बना था और
"परबट" नाम से पुकारने पर आधा उड़ता और उचकता हुआ आकर
हाथ पर हो जाता था -- कहीं तक गिनाया जाए, पेड-पीधों के हम
पेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े हों।
काश्मिरीयों ने शकुलिया के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों का वजन
किया है।

अस्तुपाणुपत्रा मु चरति अशुश्व लताः" उपर्युक्त वाक्यों में अक्षेप
यही कहता है कि संसार के किसी एक पेहरे पर ध्यान देने लगे पर
अनेक पेहरे उसके पास आकर परिचयग्रहण की बात कहते हैं।
तत्पर्य है उसे संसार के अधिक से अधिक पेहरे परिचित है। उसे
विश्वव्यापकत्व है। कहा जाए कि निम्नवर्ग या उच्चमध्यवर्ग से ही
परिचित है। अक्षेप को उच्चमध्यवर्ग के साहित्यकार मानना
तो गलत है। उन्होंने निम्नवर्ग का भी चित्रण किया है। उन
पेहरों में से वह एक पेहरा। बिजानबाबू का पेहरा न सुन्दर था,
न साधारण, न वह बड़े आदमी ही थे - साधारण पटे-लिखे साधारण
बर्क।⁵⁰ यहाँ वह स्पष्ट हो जाता है कि बिजानबाबू जैसे साधारण
क्लार्क से भी उसका बिल्कुल स्नेह है तथाभाव है। उनसे परिचित पेहरों
में स्त्री-पुरुष ही नहीं बल्कि जानवर है। छोटे कुत्ते भिलहरी जैसे जानवर
भी उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कहानीकार कहते हैं कि वे भी

उसे परिचित है। इससे यह सत्य पहचान सकते हैं कि उनका प्रेम या प्यार मानवमात्र से नहीं जानवरों तक है। वह कहना है उन परिचित पेशों में एक कुत्ता है या उसकी बीमारी के समय उसके शिरहाने बैठकर आसूँ चहता था। कुत्ते का अपने मालिक के प्रति जो प्रेम है उसकी ओर सलत निभा गया है। उसकी बीमारी के समय उसके पास बैठने को एक कुत्ता ही था। जानवरों के बीच जो स्नेह है उसका विवरण कितना रचनाविक्रम हो गया है। एक टूटी चोंच और कटे पंखवाले कौर के बारे में वह कहता है जो जेल में उसका दोस्त। प्रस्तुत कौर की बात से हम यह जान सकते हैं कि जानवरों का आघात करना उचित नहीं है। वे हमारे दोस्त हैं। पेड़-पौधों के बारे में भी वे कहते हैं। उन्हें मरना से ही नहीं पेड़-पौधों से ही प्रेम है। कुत्तों के जाने पर रोती स्मरणीय का भी वह वर्णन करता है महान् कवि कालिदास तक पहुँचने की धमती उसमें है। इतना ही नहीं सार्थकीर्णता से भण्डित होकर वह भोवता है "मेरी सदानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन पेशों का भर पात यद्वैट संग्रह है --सगी अटिन्नीय, सगी स्मरणीय, अगर एक कुत्ता है एक अत्यन्त सधारण व्यक्ति का अत्यन्त सधारण पेशरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ-- सधारण ही, स्मरणीय नहीं है, हर सुली में लीज है, ज़रा जे लौट कर झोंके का बट तो करो।-51

"जीजीविष्ठा" की बातों अपने जीवन की साधारण ही अभिलाषा की पूर्ति न करके अदूर सफाई से भर जाती है। इसी प्रकार के अनेक पात्र अज्ञेय की कहानियों में उभरते हैं। उनके अपने जीवन से ही नहीं बल्कि उस पात या तत्कालीन समाज से जुने हुए हैं। वे आज भी हमारे बीचजीवित हैं ?

निष्कर्ष

वास्तव में कहानिकार अश्वेय की कहानियाँ अमर-बल्बरी की प्रेमी प्रीति की प्रजापति के एक झोड़ी की हैं, ग्रेगोरिन से पीड़ित मालती की हैं, "पगोडा वृक्ष" के नीचे अपने मृत पति का पाद में बैठी विधवा सुवर्णा की हैं— मालती स्त्री "अज्ञेय" है, अताउल्ला के आश्रय में आश्रय लेने दे विन्दरलाल की है, "भारणदाता" अताउल्ला की है, होली-बोन् का शरीर को देखते रहते समय, "सर्पि" को देखकर डरकर वहाँ से भागकर "सर्पि" का साथ "इजायत का साधुन" खरीदकर वहाँ से भागकर जानेवाला एक "कलाकार की व्यक्ति" है । ता विदित्यकार अश्वे-

प्रजापति के इस मटौले समाज से गुनाहारा चलाता है यदि अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखकर समाज से मिलकर जाना वे चाहते हैं ।

xxxxxxxxxx

अध्याय - पाँच

अरे की कविता में व्यक्त और समाज

साहित्य में वैयक्तिकता का स्थान

“वैयक्तिक अनुभूतियों” ही संपूर्ण मानवीय साहित्य का आधार है। अनुभूति विचार या कल्पना साहित्यकार के व्यक्तित्व से संभावित होना स्वाभाविक है। यह ठीक है कि वह मानवमात्र की भावनाओं, आकांक्षाओं तथा उच्छासों की अभिव्यंजना करता है। परन्तु उस साहित्यिक अभिव्यंजना पर उसकी अपनी रुचि तथा स्वभाव का प्रभाव बराबर विद्यमान रहता है। किसी भी पुस्तक की उत्कृष्टता का कारण उसकी रचनाकार साहित्यकार के व्यक्तित्व की महत्ता तथा उत्कृष्टता ही है। इस प्रकार साहित्य की मूलभूत प्रेरणा अभिव्यक्ति की इच्छा मानी जा सकती है।¹ आदिकवि वाल्मीकी का प्रथम काव्य जो साहित्य का आदिकाव्य है “मा निषाद् प्रतिष्ठा त्वे” पद्य पर उमर का सत्य मालूम हो जाता है। तपस्या करते रहते उन कृषि पद्धतियों से एक को गिरते देकर वाल्मीकी का कवि हृदय उबलता है और अहंरी के प्रति काव्य रूप में श्लाघ निकलता है। यही कविता की वास्तविक प्रेरणा है। यहाँ गिरसन्देह व्यक्त की निजी अनुभूति वाल्मीकी की मानसिक व्यथा ही कविता का बीज

है। यही कविता में, साहित्य में वैयक्तिकता का स्थान है। वैयक्तिकता या व्यक्त के मन की अनुभूतियों का धटि-मिल उनके आशा-निराशा वृत्तों तथा संपर्क श्रेणी का शब्दचित्र साहित्यकार रूपी व्यक्त के कलासूत्र प्रवास में उभरता है तो इसमें अशुभ का स्थान नहीं है। हर एक साहित्यकार समाज का सजीव प्राणी है। उसकी अनुभूतियाँ दर्प-विषाद वह समाज का अपना है। बाह्य समाज से, परिस्थिति से अभिभावित साहित्यकार किन्तुल पागल है।

परिस्थिति का प्रभाव कवि के व्यक्त मन को जित प्रकार स्वाधीन करता है वही वैयक्तिक अनुभूतियों के रूप में प्रवहित होता है। मुक्तिबोध ने ही कहा है बाह्य से प्रवृत्त मन और भाव लेखक के अन्तःव्यक्तत्व में ऐसे धूल-मिल जाते हैं कि वे उसके निजी हो जाते हैं। इसलिये कोई भी लेखक अपने गुण का अंश होता है।² इस प्रकार कलाकार के मन के अन्दर जो विकार है वही अन्य सदस्यों के मन में भी वर्तमान है। "सृजन सामाजिक शक्तियों से प्रभावित होता है, किन्तु अन्तर्गतता वह सृजन व्यक्त के द्वारा होता है। इसके गहन, अनेक स्तरोंवाले अन्तर्गत से उद्भूत होता है ..... यदि वह व्यक्त और उसके वह जटिल अन्तर्गत न हो तो सृष्टि के आदि से और आज तक की समस्त सामाजिक शक्तियों और राज-सत्तायें महान कविता की एक भी पंक्ति या एक भी सप्राण या सजीव चित्र नहीं रच सकती थी"³ डा. धर्मवीर भारती के अनुसार भी कला-सृष्टि की आदि से अभी तक की रचनाओं में कवि या साहित्यकार का जटिल अन्तर्गत दृश्यमान है। कवि का अन्तर्गत जितप्रकार पाठक का अपना हो जाता है वही काव्यकला है। सृजनप्रक्रिया है।

इस प्रक्रिया में जितना दूरी से अपने मन और पाठक के मन को दूर रखता है वहां कवि की सफलता है। यही तर्क का जी मत है। टी.एस. एलियट का मत यही है।

हिन्दी कविता में यह व्यक्तित्वता छायावाद से ही अधिक दिखाई पड़ती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पीड़ित और जर्जरित मानव मन अपनी आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए लालायित रहा। इसके पलस्वरूप काव्य में व्यक्ति की मनोदशायें अभिव्यक्त होने लगी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यभानुत्रिपाठी और मिराला जैसे कवि साहित्य में प्रविष्ट हो गये। वैवाचकता के स्वच्छन्द प्रवाह के रूप में प्रसाद ने "ओ बहाये" मिराला ने "सरोज स्तुति" में प्रकृतियाँ रचवाई। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत भी गुमान्त, ग्राम्या जैसी कविताओं में अपनी संपन्नशीलता सुब प्रकट करता है। प्रिय-दिरह से संप्रसूत कवायित्री महादेवीचर्मा नीहार, नीर्जा जैसी कृतियों में अपनी मानसिक अदृष्टि का प्रकटन आदि व्यक्त करती है। रत्नयवत कवायित्री महादेवीचर्मा कलात्मक प्रयोग को पाने के लिए विद्यता है। और इससे आगे बढ़कर बचन अंजल नरेन्द्रशर्मा जैसा कवि आता है। बचन को "मधुबाला" और मधुबाला से छाया-वाद का भागवादी दृष्टिकोण उभर आता है। छायावाद की अति-व्यक्तित्वता के विरुद्ध, स्वप्निल और धायिक जगत से मानव को उतारकर यथार्थ के घरातल पर लाने का यह प्रयत्न कवियों में ही आरम्भ हुआ। वही प्रवृत्ति प्रगतिवाद है छायावादी कवि पंत की युगांत युगवागी जैसी कृतियों से ही इसका आरम्भ है। कवि पंत ताजमहल को देखकर उत्कों सौन्दर्य का अनुभव नहीं करता है। वह तो वहाँ पत्तीना बहाते प्रसियों को देखता है। इसके उत्का

प्रयोगवादी काव्य "ताज" फूटता है। मज़दूरों की पक्षीने से उसे खींचता है। वह ज़रूर सामाजिक होकर व्यङ्गित-व्यङ्गित के हृदय को आलौकिक करता है।

अज्ञेय की कविता में समाज

कला का चेष्टतम पूजारी कलाकार भी एक समाज का सदस्य अवश्य है। समाज का सदस्य होने के नाते उसे सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। कलाकार जितना समर्थ हो या सृजन की शक्ति जितने अधिक हो, उसका दायित्व बढ़ता जाता है। "रुचान्त सुधाय" रचना करने में कोई सफलता नहीं है। रचयिता होने के पहले वह मानव है। इसलिए मानव और मानव समाज से ऊपर उठने के प्रयत्न समाज से जोड़ने का फल देता है। अज्ञेय जैसे प्रयोगवादी कवि एक और अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा बोधवान् है लेकिन दूसरी ओर अपनी नयी राहों की खोज में भटकती है इस खोज में उन्हें कहीं कहीं भूलना पड़ता है कि वह अकेला जाता है लेकिन पूछ लेता है दूसरों से। समय के निरन्तर प्रवाह में रास्ता बदल जाता है। धारा तोड़ता मरोड़ता चलता है। समाज बदल जाता है। परिस्थिति बदल जाती है। प्रयोगवाद नयी कविता का यह प्रवाह है। अज्ञेय के शब्दों में "नयी कविता सबसे पहले एक नयी मनस्थिति का प्रतिबिम्ब है एक नये मूड का— एक नये राग सम्बन्ध का— नये कवि ज़रूर समाज से स्वकार करते हैं। समाज को नहीं बनाते हैं। "नये कवि आत्मस्वीकार" में अज्ञेय ने स्वयं कहा है -

किसी का तत्व था
मैं ने अतन्त्र में जोड़ दिया
कोई मधुमीष काट लाया था
मैं ने निजोड़ लिया
किसी की आँसु में गरिमा थी ।
मैं ने उसे धैर्यता संवार दिया
किसी की सम्बेदना में आग का ताप था
मैं ने पूर हटते-हटते- उसे पिम्कार दिया

यों में कवि हूँ आधुनिक हूँ नया हूँ
काथ तत्व की खोज में कहीं नहीं गया हूँ
चाँदना हूँ आप मुझे
एक एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें
पर प्रतिभा, अरे वह तो
ऐसे आप को रखे, आप स्वयं पोंटें ।

अपनी कविता में टूँडकर समाज का प्रभाव या परिस्थिति का प्रभाव न देखनेवालों से मेरी यह अपेक्षा है कि उसे खूब पढ़ में एक एक शब्द सराहते हुए पढ़ें । नये आशयों को पुराने शब्दों में कहना मुश्किल है उसके "शब्द और सत्य" का जता पढ़ ता नये भावों के लिए नये शब्द आवश्यक है ।

कवि जो होंगे हों जो कुछ करने करे
प्रयोजन मेरा बस इतना है
ये दोनों जो
सदा एक दूसरे से बनकर रहते हैं

यह कैसे किताब आलोक-स्फुर में झुंझं मिला दूँ -
दोनों जो है वन्दु, सजा, फिर सहर भरे ।

शब्द और सत्य का शब्द का अर्थ इसको टूट निकालने के लिए कवि हमें बुलाता है । अक्षरों को वे सजा और सहर शब्दों से सजावट करते हैं । हम हमारा चारों ओर देखते हैं यहाँ व्यक्त है यह परभाव द्वारा कर्तव्य है । बाहर से देखकर अक्षर को घोर आँधी कहनेवाले आलोचकों के साथ होकर उसे व्यक्तवादी कहना गलत है । वे तो व्यापक को उचित प्राधान्य देते हैं यह ठीक है । वे समाज को नहीं नकारते हैं ।

कवि सत्य से स्वतंत्र सत्य को व्यापक सत्य में बदलने की कोशिश करता है यही सृजन प्रक्रिया है । यहाँ कवि की आत्मा के सत्य को, अस्तित्व सत्य को, व्यक्त करने को, सत्य बनाने को भाषा के शब्दों की कमी अनुभव हो जाती है । कवि परिचित शब्दों में नवीन अर्थ भरने को प्रयत्न करता है । कवि अक्षर ही कहता है सामाजिक स्थितियों में स्थिति-परिवर्तन का सत्य विकास का परिचय देने के कारण आधुनिक मनुष्य का मन यौन युद्धों से भरा है और व्यक्त चेतना एवं व्यक्तित्व के सत्य से भी एक प्रकार की अन्य वर्जनाएँ उत्पन्न होती हैं । ये सभी मनस्थितियों आज की कविता में धापी जाती हैं । उसके साथ ही समाज भी चलता है ।

अक्षर की स्वातंत्र्योत्तर कविताएँ सामाजिक शोषण देश की सभ्यता, विश्वकार, नारीसभ्यता, दुःख के जीवन सब कुछ व्यक्त है । हमारा देश नामक कविता में हमारे ग्रामों की दुर्गात घट शब्दों से खींचता है ।

इन तृण फूल छप्पर से
दले तुलसुल गोंगरा

आ ज्यों में ही अपना देश काला है ।**

क्या यह भारतीय तृण फूल फूल नहीं है ?

ज़रूर है भारतीय गोंघों के शिबन के मान गोली भाली नारा
सबों का विश्व यहाँ मर्गल है ।

"अरी ओ करुण प्रभमय" नामक अक्षय के काव्य संकलन की
हिरोशिमा कविता में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के उन्मत्त भूमि
का ज्यों रखा है । "हिरोशिमा" की पंक्तियाँ
देखिय -

छायार्थे मानव-जन की
नदां मिटी लम्बी हो -डोकर
मावन-टी सल भाप हो गये
रुनसे हुए-पावरों पर
उप्टी रूपा की गच पर
मावन का रया हुआ सुरज
मावन को भाप बनाकर सोच गया ।

हिरोशिमा में बम से जला हुआ मानव को या वडन के प्रकृति
से रुंये उडनेवाले भाप या धुआँ की देखकर कवि का हृदय पिघल हो
जाता है । उसे यह शब्दबद्ध करता है ज़रूर वह उसका वैयक्तिक अनुभूति
है लेकिन तत्कालीन समाज का नग्नविश्व है । जीवन कथा है । यही
व्यक्ति अक्षय, सामाजिक अक्षय और कवि अक्षय का अक्षय बन्धन है ।

* औद्योगिक बहती" नामक उनकी कविता में योगीकरण है-

प्रदूषित वातावरण का प्रदूषण है ।

पहाड़ियों से धिरी हुई इस छोटी-सी जगदी में
ये मुँहवाली चिमनियाँ बराबर
पुआँ उगलती जाती है ।
भीतर जलते लाल पत्तों के साथ
कमफरा की तुलगाध्य चिमनातार्यें भी
तप्त उबलती जाती है ।

यहाँ कवि की सामाजिक चेतना ही परिलक्षित है ।
अज्ञेय की "मैं वहाँ हूँ" कविता देखिए,

दूर दूर में वहाँ हूँ ।
यह नहीं की मैं भागता हूँ
मैं सेतू हूँ—
जो है और जो होगा दोनों को गिलाता हूँ।
मैं हूँ मैं यहाँ हूँ
पर
दूर दूर में मैं हूँ ।

परम्परा के प्रति अज्ञेय का आग्रह यहाँ व्यक्त है । यह
परम्परा को रक्षित करता है । भूत और भविष्य को जोड़ने वाला
सेतू हो जाता है ।

तब यह जो गिद्धी भौडता हूँ
को खता है और मेरी चिन्ता है
उतने में खता हूँ

अपेय का कविहृदय यही स्वीकार करता है कि वह मिट्टी
गोडनेवालों की गेडूँ खिलानेवाली माताओं की भी साथी है ।

यह जो मिट्टी फोडता है
मडिया में रहता और मटलों को बनाता है
उसकी मैं आस्था हूँ ।

यहाँ अनास्था का स्वर नहीं है । आस्था का स्वर है ।
यहाँ कवि और जीवन के बीच का अंतर है ।

जो भी जहाँ भी पिताता है
रहासा न... न मानता है -
धीरित प्रमत्त मानव
अविद्यता दुर्बल मानव
कमल प्रमत्त शिल्पी, प्रकृति
उसकी मैं कथा हूँ ।

यहाँ कवि श्रमिकों को स्फूर्ति प्रदान करता है । वह पारदर्शी
लोगों के, प्रतिनिधि के रूप में उसे आशा देकर महान कवि वर्तमान
को छुत्ता हुआ भाविष्य की ओर जाता है । वह कर्मनिरत आत्मा का
अभिनयन करता है । प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि वर्तमान
स्थिति में मुझे अतृप्त है । लेकिन भाविष्य में मुझे पूर्णतया है ।
अतृप्तता भाविष्यकार की जननी है । कवि वर्तमान से तृप्त नहीं है
इसलिए भाविष्य का निर्माण करना चाहता है । अनास्था के गीतर
भा आस्था का स्वर है । प्रयोगशील एवं नये कवि के बीच को जो
अन्तर है वही यहाँ का अंतर है । कवि फिर भी गाता है -

मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्राम नहीं
जो है मैं उसे बदलता हूँ ।

समाहर "बावरा अहेरी" से उनके दार्शनिक विचार व्यक्त है। वे विराट तत्व के अन्वेषण में भटकते हैं। "अंगन के पार दार" "इन्द्रधनु रौंदे हुए", आदि काव्य समाहारों के अनश्वर काव्यों में वह पत्नी जहास पर चढ़कर इन्द्रधनुस तक पहुँचने की छायावादी पापवी कल्पना नहीं करता है लेकिन उनके अन्वेषण के बौद्धिक घरातल प्रस्तुत करता है। इसके बाद बाद के काव्य समाहारों में उनका रहस्यानुभव और अज्ञानवन्तन व्यक्त है। उसके बाद वह "सुनहले शिवता" के बीच से "क्यां की में उसे जानता हूँ" कहकर कितनी नायों में "कितनी बार" यात्रा करता है। यह उनकी रहस्यवादी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह विराट तत्व की धोज में है। अज्ञेय के अन्तर के काव्यसमाहारों को पढ़ने पर यह ज़रूर माना जायेगा कि उनके काव्य में, प्रकृतिप्रेम, नारी के प्रति आकर्षण अहंभोज, वैयक्तिक चेतना, बौद्धिकता रहस्यानुभूति आदि आवश्यक मात्रा से अधिक वर्तमान है। उनके काव्य में सब कहीं एक अन्वेषण की दृष्टि है।

उनके काव्य में प्रकृतिकृत का मान्यता व्यक्त है। वह इन्द्रधनुस प्रणय को अज्ञात नहीं समझता है। उसी विश्वास है कि अश्लीलता का प्रयोग की दृष्टि के अनुसार है। वह प्रेमतत्व को विस्तृत और अनुपमेय मानता है। प्रेम की गतिविधियों के प्रत्यक्ष शब्दों में अभिव्यक्त करने की वह नहीं हिचकता है। उसी अभिव्यक्ति के लिये अश्लीलता के शब्दों को वे अपूर्ण समझते हैं। यहाँ प्रणयानुभूति से ही उनकी वैयक्तिकता की भावना प्रकृत हो जाती है।

अक्षय काव्य में व्यक्त

अक्षय की व्यक्तिकता प्रयथानुभूति से ही पुज्यती है । उनके अहं अंतुलना आदि उक्तका फल है । "इत्यलम्" काव्य सम्राटार के "आज का दिन डारिल मेरा" कविता इसका उदाहरण है । इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में कवि की अभिलाषा है कि अपने प्रियतम की स्मृति में लीन रहना । कवि कहता है इस सुखी दुनिया में इससे बढकर कितना भी सुख नहीं है ।

इस सुखी दुनिया में प्रियतम
मुझको आर कहीं रस होगा ।
तुने ! ल-हारी स्मृति के गुल से
पलायन मेरा मानस होगा

उषा से आते बढ प्रियहारिल की प्रतीक्षा में है "संध्या के समय तक वह का हुअ उसकी प्रतीक्षा में बैठता है । पर अन्त को वह डारिल पक्षी उडू उडते गगन में खो जाते हैं । इसी स्थिति में कवि की अतर्मुखी प्रवृत्ति जागती है । उसे अकेलापन महसूस करता है । उसका अहं पीडित हो जाता है । वह सुने में डूब जाता है और डारिल से कहता है—

पर प्रिय अन्त समय में क्या तुम

बैत तुम पलायन पाग-

सकल सुने में लूट पला

पला उता तुम भी जाने ?

मैं ने देखा" एक डूब" नाक उनकी कविता काव्य सुल

वर्तमान की जर्जरित अवस्था से कवि के मन में दुन्द है फिर भी उनके मन में ज़रूर उसे बदलने की अदम्य अभिलाषा है। यह तो व्यक्ति अक्षेय की ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए कवि का लालायित मन व्यक्त है। प्रकृत कविता के अंत में जोर से गाता है-

मुड़ती, खोजती
नया मार्ग खोजती
नये करारे तोड़ती
धिरपरिवर्तनशील सागर की ओर जाती जाती-
में वहाँ हूँ -दूर, दूर, दूर!

कवि के विशिष्ट व्यक्तित्व के सेतु के नीचे मानव जीवन का प्रवाह बहता है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यावसायिक शोषण के प्रतिक अक्षेय की कविताओं में आक्रोश गुँजता है। "शोषण मैया" शीर्षक उनकी कविता में शोषण पर धार्मिक व्यंग्य किया गया है-

डरो मत शोषक मैया
पीलो
मेरा रक्त ताजा है
माँटा है
दूँ है
पी लो शोषक मैया
डरो मत
शपद तुम्हें पये नहीं
अपना मेधा तुम देखो, मेरा क्या दोष है।

* हरिदास पर क्षुभ भर * नामक उनके काव्य सभाहार में उनकी वैयक्तिक भावना छटती है। काव्य परिक्रम के पति और नारी

की विषमता या अद्वितीय अनुभूति का वर्णन है। कवि के जीवन रूपी सागर से उनकी अनुभूति या अद्वितीय अनुभूति रूपी एक बूँद कल्पनारूपी सूर्यकिरण से रंगीन हो जाता है। इसी प्रकार कवि का अनुभव कल्पना से रंगीन होकर एक अद्वितीय निमित्त पर कविता हो जाता है।

वही--

मैं ने दूँदा
एक बूँद सहसा
उत्तरी सागर के प्राग से--
रंगी गयी क्षण-
वही सूरज की आन से।

अद्वितीय अनुभूति के क्षण को वाणी देकर कवि न नश्वरता की लालन को ही उलता है।

अज्ञेय के अहं का विकसित रूप उनकी प्रारंभिक कविता "नदी के द्वीप" में मिलता है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि समाज के एक नदी के रूप में और व्यक्त को द्वीप के रूप में चित्रित करता है। व्यक्त और समाज सम्बन्धी उनके विचार को परीक्षा न होकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ व्यक्त करते हैं। अज्ञेय कहता है हम नदी के द्वीप हैं। नदी ही या समाज ही हमें व्यक्त को आकार देता है। नदी तो मर्ी है।

किन्तु हम है द्वीप । हम धारा नदी है
स्थिर सत्य है हमारा । हम सदा से द्वीप है
हरे स्थि के

किन्तु हम बहते नहीं हैं । क्योंकि बहना रेत होना है ।

यदि पित्त समाजलों की नदी का दीप है । यह स्थिर समाज है ।
कहता है कि हम भी नहीं बहते हैं बहने पर भी फिर रेत लो
जायेगा ।

बहने लगे रहने लगे नहीं ।

फिर उखल, प्लावन होगा, टूटने, सहेने वह जायेगे ।

यदि हमारा व्यक्तित्व छोकर हम बहते हैं तो नदी में मिल
जायेगे, वहीँ पैर उखलेंगे, उमड़ते जल प्रवाह में व्यक्ति का नाश या
दीप का नाश हो जायेगा । इसलिए समाज से मिलने पर भी व्यक्ति
को अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना है । यही उनकी अहं भावना
है । व्यक्तित्व सिमटकर "म" में सीमित हो रहा है । "पूर्वोपादी
व्यक्तित्व विज्ञान" एक शक्ति और जीवन के बढ़ते हुए भावों
को व्यक्तित्ववाद को बढ़ावा दिया है । इसलिए आज का सामाजिक
जीवन व्यक्तित्व व्यक्त है । हम अपनी स्वार्थ लिप्ताओं की प्रति को
व्यक्तित्व समाज की वस्तु मानने लगे हैं और इस प्रकार अपने
हृदय को झूठा विश्वास दिखाने और पूर्वदिश कर रहे हैं--क्योंकि जो
व्यक्तित्व है वह समाज से कहां टकरायेगा नहीं, इसके विपरीत समाज
के प्रति सदय होगा । व्यक्तित्व स्वयं यह समझ पाने में असमर्थ है कि
जो व्यक्तित्व है उसे किस प्रकार वह सामाजिक संकट का
कारण बन गया है" । व्यक्ति के अपनत्व को पूर्ण रूप से छोड़ना
उसे पतन नदी है । समाज से मिलकर ही जाना उसे प्रीति है ।
लेकिन व्यक्तित्व "स्व" को पूर्ण रूप से नहीं भूलना है ।

कवि और काव्यरचन के समय भी यह विचार स्वीकार्य है । अक्षय ने त्रिपुंज में यह धारणा व्यक्त की थी " वास्तव में कलाकार का मन एक भंडार है जिसमें अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ, शब्द, विचार आदि इकट्ठे होते रहते हैं" । समय के अनुसार रचन के परिणाम पर यह प्रकटता है काव्य के रूप में ।

पश्चिम के व्यक्तिवाद का प्रभाव सुन्दर अक्षय की कविताओं पर पडा है । इसी धारणा के अनुसार व्यक्ति हर प्रकार से स्वतंत्र है । वह किसी से प्रतिबद्ध नहीं है । न समाज से, न ईश्वर से, न देश से न परिवार से । यह प्रतिबद्ध है । अक्षय के अनेक आलोचकों ने यह धारणा तक और राजनीतिक कहा है । लेकिन उन्होंने अपने मत को, काव्यरचना का प्रभावित किया है अनेक स्थलों पर । अपने विचारों और कृतिगत से एक प्रकार से जायित्वपूर्ण स्वाधीनता ही उन्होंने स्थापित की । वह स्वयं मानव से मानव को मिलाता है । लेकिन वे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा भवतात्मक उपलब्धि का साधन मानते हैं । "अच्छा या अस्तित्व" कविता में उन्होंने स्वीकार किया है —

अच्छी कृष्णा रहित इकाई

साथ ही समाज त

अच्छा

अच्छा ठाठ पीरी

मंजरी के सुन-आज से

पुणों से दूषित इस समाज की किताबिकाओं को देखकर पीडित हताश कवि की आत्मा ही कहता है कि कृष्णारहित इकाई, मानव ही अच्छा है । समाज के प्रति समर्पण और व्यक्ति की स्वतंत्रता

अज्ञेय के काव्य की निजी विशेषता है। अज्ञेय का व्यक्तिवाद, सामाजिकता को पुष्ट करनेवाला है। समाज की अच्छाई के लिये काम करनेवाला एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वह व्यक्ति को स्वीकार करता है। वह अपनी व्यक्तिगत आशाओं की पूर्ति के लिये "स्वान्त दुःख" नहीं मानता है। वह जाता है सभी के पक्ष में लोकर। दुःख की कविता में संसार के अग्रत मानव की कथा अधिक मात्रा में वर्तमान है। "इन्द्रधनु रौंद हूँ" काव्य समाहार की "भ्रं वहाँ" काव्यता में वे इसी प्रकार लिखते हैं--

यह जो कपरा टूँटा है

यह जो झलती लिये फिरता है जोर धँसता है पर सीता
है

यह जो गदहे हाँकता है

यह जो तनूत कता है

यह जो कीचड़ उलीकती है

यह जो नगियार सेजता है

यह जो कव्य पर सुडपों की फोँटि के लिए

गली-गली झँकती है

जानों में क्या हूँ

प्रस्तुत कविता से यह व्यक्त है कि अज्ञेय की कविता में मात्र वैयक्तिकता ही नहीं सामाजिकता भी ओतप्रोत है।

अज्ञेय के काव्य में आत्मसंबंध

अज्ञेय अपने काव्य में व्यक्ति की अन्तर वृत्तियों को चित्रित करने के लिये अधिक आत्मोन्मुखी हो जाता है साथ ही साथ वह समाजानुशील भी है। अज्ञेय केवल व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति नहीं करता है बल्कि समाज के एक भाग के सत्य की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ उनकी काव्यप्रवृत्ति अनेक सीमाओं को पार कर सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति करती है। उसी अभिव्यक्ति करते समय कविता का व्यक्ति केन्द्रित होना मुश्किल है। संकटात्मक सामाजिककरण की प्रवृत्ति है। जीवन के सत्यों को यथार्थ व्याख्या ही समाज का सत्य हो जाता है। कवि का आत्मसंबंध चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, रचनात्मक हो, शिष्टात्मक हो, उसी प्रकार के अनुभव व्यक्तियों का एक पुंज कवि के चारों तरफ है। कवि अपना व्यक्ति-चेतना में सामाजिक अनुभूतियों को लेकर ही जाती है। समाज और व्यक्ति के द्वन्द्व और आंतरिक अनुभूतियों को एक नई व्याख्या करके अभिव्यक्ति करता है। समाज के पास्वल्प काव्य के अन्तर के सत्य सामाजिक संवेदनाओं से भरा हुआ दिवांड पडता है। यहाँ व्यक्ति-सत्य केवल अस्तित्व संबंध से ही प्रभावित नहीं है अपितु उनका सामाजिक रूप से बाहर आता है।

"अरी ओ कल्या प्रभास" काव्य समाहार की "मछली" कविता की नीचे की पंक्तियाँ देखो—

उछली मछली
मानो पानी का अंतरे ही
बाँप गया हो

यहाँ "मछली" प्रतीकात्मक है। जीवीतिया का प्रतीक है, स्वतन्त्रता का प्रतीक है, अस्तित्वबोध का प्रतीक है। व्यथित स्त्री मछली स्वतंत्रता की खाज में कूदती है, उछलती है। मछली के चारों तरफ पानी बहते हैं। मछली उछलती है, उती की शक्ति से पानी का अंतरण काँपता है। व्यथित के स्वाभाव की अतीत समाज के कंधन का विद्रव बन जाता है।

"मछली" कविता में जो अन्तर्लुप्त के बारे में लिखा है, कुंठा, व्यसिधैतना से हाँसती नहीं है, वर्तमान जीवन मूल्यों से अलग है। यह निर्विवाद है कि अश्वेय की कविताओं में बाह्यभूत्यों और आन्तरिक संघर्ष का समन्वय अभिव्यक्त हुआ है। मानवीय संवेदनाओं की उद्भाषना भी व्यथित के अन्तर्लुप्त का ही प्रतिफल है। व्यथित जीवन के भयानक संघर्षों की व्याख्या, सामाजिक जीवन से अधिक निकट आ गयी है। आंतरिक मूल्य बाह्य रूपों के साथ समाप्त होकर बाह्य मूल्यों का ही अन्तर्लुप्त करती है। अन्तर्लुप्त ही दूरदरीसन्देह की भूमिका में इसी प्रकार लिखा है—
कवि नये संवेदनों को उन्हीं के साथ नये रागात्मक संबंध जोड़कर जो रातों की सुन, उन संवेदनों से प्रेरित करता है उनका साधारणीकरण करने में तैयार रहता है।

व्यथितत्व और स्वातंत्र्य की कविता

अश्वेय की कविता में स्वतंत्रता की जो खोज है वह अन्तर्लुप्त स्वातंत्र्य के लिए एकदम है "जीवन की" कविता में यही विचार पर स्पष्ट हो गया है—

हम विहारते रण
 काँच के पीडे
 हाथ रडी है मूली
 यहाँ भी स्वतंत्रता
 है जीवी पिया

हारिल भी य का ग्रिथ प्रतीक है, हारिल उडने के लिये
 विवश है, यहाँ धारों तरफ १ आकाश परता है । यहाँ अस्तित्व की
 धारों चक्रेत की धरता हुआ समाज ही हम देखते है समाज से
 ये ने पर भी यह स्वतंत्र रूप है जीना चाहता है ।

हम नदी के साथ-साथ
 लहर की जार गये
 पर नदी लहर में मिलते
 हम छोर रहे

"महा स्वप्न" कविता के अन्त में बन्दीपुड में कवि अक्षय
 का ही आत्मदर्शन है । यह साधारण बन्दी के स्वातंत्र्य की धोच के
 रूप में शब्द स्वीकार करता है । स्वातंत्र्य के लिये चक्रेत की धर
 आकाश पर यहाँ स्वतंत्र है । कवि कारावास से बाहर आना नहीं
 चाहता है । क्योंकि वह देखता है बाहर स्वतंत्रता का गच्छ है -

बन्दी हूँ मैं मान गया हूँ
 मेरी सत्ता खत्म गया
 अचिर निराशा के धरते में फिर यह पिला मत श्रेष्ठ ।
 अन्त हीनता मेरी प्यासा है
 यहाँ पर रात्रि ने उभरता है
 उठे उठते से पलातू अपना १ य तौल पूर्वा पृ. १

इस कविता में स्वतंत्रता के लिये कवि की गहरा अभिवाधा प्रस्तावित है। कवि कारागृह में एक खन्दी की यातनाओं का अनुभवी विकार हो जाता है। लोगों में देशभक्ति जगाने के लिये कवि-हृदय लाभाधित है। यहाँ कवि कारावास्तु में बसते समय जो जो कठिनार्थों भागने पड़े उन्हें पाठकों तक पहुँचाने की अभिवाधा नहीं बल्कि परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिये श्रमरत एक सर्जक का आत्म-सर्व हय होते हैं। कवि के मन में सामाजिक व्यवस्था को बदलने की प्रीतिपतियों से गरीब लोगों को बचाने की अदम्य अभिवाधा है। उच्च-उच्च मर्यादों में रहनेवाले रोगतियों को अक्षय ललकारने हैं -

य सत्ता गरी मानवता, श्व पर आत्मान
रविन के चिर-रागु दिवाग के प्रतिद्वन्द्वि प्राधान
एक अज्ञान के दव [एतने यह रण भेरी की नान
आज तुम्हें ललकार रहा हूँ, तुम्हो गुना का भाग [

{पूर्वा पृ. 49}

अक्षय साहित्य, व्यक्तिक कहनालों कविने यह ललकारता है। उनके काव्य, उपन्यास, कथा विवन्ध सब कहां समाज से मिलकर जाने की उसकी अदम्य अभिवाधा झलकती है। व्यक्ति मन की अभिवाधा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विस्तारित हो जाना यही उनके पूरे साहित्य की आशा है, आकांक्षा है।

लघुमानव का दिन

"यह गद्दीप अकेला" कविता में व्यपित और समाज सविन्धी अक्षय की धारणायेँ व्यक्षत है। एक सृजनरत व्यपित का प्रतीक है जो पा यहाँ सत्य की तलाश है, सर्चना है दोनों वैयक्तिक बलित्तियों है। व्यपित

आपने गर्त को छोड़कर पंडित में सिने भी लगे अपनी विजया क्या रसता है। उम्मी के सा ही अनुमानत का रूप क्यों दिखाने पड़ता है। अनुमानत का विषय लिये की पंडितियों से स्पष्ट है -

कुत्ता, अपमान, अन्ध के पुँवजाने कुत मम में
यहाँ अदा द्रावत, चिर - जागलक अनुरक्त वेव
उप - वादु, यम तवर - अंड जानापा
बलाभू, सुद, सदा श्रामप
इसको भवित को दे दो
य दीप, अकेवा स्नेहभरा
इसको भी पं - ली दे दो
शुवावरा अरेरी १

में से क्या की ओर की यात्रा

अज्ञेय की कविताओं में जो मैं है वह स्या जीवन की यात्रा से गर्त की ओर की यात्रा है। मैं ही व्यक्तित्व के नाम का की समूहगत यात्रा में परिष्कृत हो गई अज्ञेय का जात्य मयन ए विष्कला और आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा का परिचय देता है। उम्मी केन्द्र में माननीय अस्तित्व वर्तमान है। वह व्यक्ति की गरिमा को मरतव देता है। व्यक्तित्ववादी जेतना उन्हें अंतर्णीय मानता है। लेकिन वह आत्मा केन्द्र नहीं बन जाता है। व्यक्तित्व के परिमार्जन से वह सामाजिक बोध से जुडाता है। एक बार वैयक्तिक जीवन की उदात्त और गम्भीर अनुभूतियों का प्रत्यय हो जाने पर कोई भी कवि कुमशः बहिर्मुख हो सकता है। आत्मपरितोष का अर्थ केवल कवि व्यक्तित्व के परितोष से नहीं वह एक बृहत्तर और व्यापक परितोष है।

शुनई कविता - आचार्यनन्दहनुरे वाजपेयी पृ: 31 १

अज्ञेय के "जनाह्वान" कविता से हम की ओर जाने का सम्बन्धित है।

अक्षेय के "जनाह्वान" भावना से हम वी और जाने का शब्द चित्र है।
बड़ा सुनाता है -

उपर उठर आततायी ! जरा सुन ले
मेरे कुद वीर्य की सुार आज सुन जा
त दीन दुःखी पद, कित पराजित
आज जो कि कुद सर्ग से अतीत को जाना
"मैं" से हम हो गया।
"मैं" के झूठे आकार ने हराया मुझे,
किन्तु आज मेरे इन वाद्यों में अक्षित है,
मेरे इस पागल हृदय में भी अक्षित है

§अक्षेय जनाह्वान§

अक्षेय का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम काव्य संग्रह है "कितनी
नावों में कितनी बार",। इस संग्रह की एक प्रधान कविता है
"कितनी नावों में कितनी बार"। इस कविता में कवि सत्य की खोज में
शक्ति है। सत्य की जन्मेक्षण कुशलता इस काव्य में अर्थगर्भित हो
गई है। कवि जीवन के आश्रित सत्य की खोज में आधुनिक दृष्टि से
डगगम नावों में शक्ति है।

Contd.,.....

और कितनी बार कितने जगमग जहाज
मुझे खींचकर ले गये हैं कितनी दूर
उन परायें देशों की बदल हवाओं में
जहाँ नये अँधेरों को
और भी उघाड़ता रहा है
एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश

सत्य के अन्वेषण में उजाता हुआ कवि अनेक जागतिक आकर्षकों
में फँस जाता है । सत्य और ज्ञान के लिये विवश मानव भ्रान्ति और
अज्ञान से भ्रमित हो जाता है । यह रचयिता की वैयक्तिक खोज नहीं
है । जाय मानवता पूर्णतः झली खोज में मार्ग भ्रमित हो जाती है ।
वास्तव में यह कविता पूरी मानवता की भटकनों की साक्षी है, जो
सत्यान्वेषण की राह में जाती रहती है ।

कविता है 'उधार'। कवि प्रगात में उठकर चिड़िया-
घात, घात पत्ती, शंजुषण सभी से उधार मांगता है । कविता पूर्ण से
गरमायी, चिड़िया से मिठास, घात से हरियाली, लहर से उल्लास
आकाश से असीमता उधार में मांगता है । हिक्कते बिना सब उधार
देती है—

सबसे उधरो मांगा, तबने दिया
यों में चिया और जीता हूँ
क्योंकि यही सब तो है जीवन
गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला,
गन्धधाही मुक्त मुलापन
लोच उल्लास, लहरित प्रवाह

और दीप भव्य
निर्व्यसित निस्तम्ब का
ये सब उधार पाये हुए द्रव्य

उधार पाये हुए इन द्रव्यों जीता है मानव । यहाँ व्यपित्त मानव को जीने केलिये प्रकृति का समाज के दूसरे व्यक्तियों का सहाय्य अवश्य दिखाई पड़ता है । कवि से इस कविता के अंतिम भाग में एक अनदेखा रूप कवि से आकर प्यार उधार माँगता है । इस प्यार की याचना सुनते समय कवि के मन में, कविरूपी मनुष्य के मन में यही शंका आती है क्या हम प्यार रूपी धरतु उधार दे सकते हैं । मनुष्य हतथी हो जाता है । कवि अकेले न असमर्थ, बुद्ध और विरह व्यथा का अनुभव करता है । उस क्षण ने कवि से बताया है कि "यात्रा है, वसति भेदतर है ।" इस बोध से बड़ी सफलता इस जीवन आरंभ जन्म कुछ भी नहीं है । यहाँ कवि जन्मता के भेदतर की ओर की कवि का यात्रा है, मानव की यात्रा है । निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अज्ञेय व्यपित्त से समाज की ओर जाते हैं । वे समाजरूपी नदी में हमेशा रहना चाहते हैं । लेकिन दीप बनकर रहना चाहते हैं । समाज से भिन्नकर रहना चाहते हैं लेकिन अपने व्यपित्तत्व को सुरक्षित रखकर—

हम नदी की दूरी है
हम नदी कहते कि हम को छोड़कर
स्रोतस्थिति बह जाय
वहाँ में उधार दता है ।
हमारे काय गति अनन्तरीप, उधार, तनुतनुल
सब गति, यहाँ उतकी गती है,
मा है बह, हैं बतो उतकी ह

किन्तु हम ह लीप । हम बारा नहीं है ।
स्विर समर्पण है बारा । हम सदा ल लीप है -
रुसलिनली है
किन्तु हम बहते नहीं है, क्यों कि बहना रल हीना है ।”

निष्कर्ष

अज्ञेय की अधिकतर कविताओं में उल्लेख समाजसम्यन्धी विचार उभारते है । अज्ञेय समाज से मिलकर जानन चाहते है, समाज से अलग होकर नहीं है । लेकिन अपने व्यक्तित्व को पूर्णः समाज के लिये छोडना उत पतंद नहीं है ।

xxxxxxxxxxxx

उपसंहार

अक्षय का प्रथम काव्यसंग्रह है "भग्नदूत" व्यक्ति के अनुभूत स्तर को समष्टि तक पहुँचाने का श्रम इस संग्रह की अनेक कविताओं में है। उन्होंने "नान यू" तत्व का प्रयोग निरसोच उनकी रचनाओं में किया है। इस संग्रह की कविताओं में वे धीरे धीरे प्रवाह में पड़कर उददीप्त होता है और अन्त में अवसाद के समय में भी वे अनुभवों को वापसी देने के लिए आकुल दिखाई पड़ते हैं। वे लिखते हैं - "मैं अटिज दिव्य की पीड़ा संश्लिष्ट कर रहा हूँ - क्योंकि मैं जीवन का कवि हूँ।" (भग्नदूत पृ. 151)

यद्यपि रचना में रचनाकार के अनुभवों के वापसी दी जाती है, लेकिन व्यक्ति सम्बद्धता के स्थान पर लोक सम्बद्ध रचना पर ध्यान दिया है। कवि लोकानुभवों को अन्तर्निहित करके प्रस्तुत करता है। उनका लोकचेतना का मार्ग व्यापकतया राग की प्रीति से उत्पन्न रचनात्मक शक्ति देता है। उनकी पूरी रचना में वैयक्तिक अनुभूतियों का विशिष्ट समाधिगत रूप में करती है। उनकी सामाजिक निष्ठा अन्तः सम्बद्ध होकर भी सामाजिक तत्व विम्वर रूप में उभरती है। चरमशक्ति में समाहित होकर बैठता है -

सुन्दरता की रज ले ले, मानस कोषों में भरते है
संचित ध्वज कछ क होजाती हैं, पुलो वहीं लगने है -
उसके कण-कण जो पिहरा, कविता में कवि कहलाते हैं।

(भग्नदूत पृष्ठ. 98-99)

"चिन्ता" अक्षय का दूसरा काव्यसंग्रह है। "चिन्ता" की शुरुआत में ही समकालीन कवियों को सचेत करते हुए वे लिखते हैं कि कवियों को अनिर्व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों में उलझकर काव्य रचना करना, अपना पद्यजन नया मान लेना चाहिए क्योंकि काव्य कवि के अनुभवों का

कर का प्रयत्न है--अपने ही भावों के निर्व्यवस्थीकरण की चेष्टा ।
 जना इसके काव्य निरा-आत्मनिवेदन है, और सब होकर भी जना
 व्यक्तित्व है कि काव्य की अभिधा के योग्य नहीं है -- सर्वजनिता
 की कसौटी पर धरा नहीं उतरता ।"

"हरिदास पर क्षण भर" अक्षेप की सिद्ध कृति है ।

प्रत्येक स्वप्नदर्शी के आगे

गनी ने आग नहीं पथ की गति कोई ।

अपने से बाहर आने को छोटा

नहीं आयासु ।

लेकिन धर आने का अर्थ कथि ।

अग्नी वि. का खो जाता नहीं, बरि क उरते

जीवन को सज्ज करना भी है ।

ये उ. के छोटा गव है

द्वारा इन पु. में ले का गये ट कुर "

इसकी "सौप्त" कविता न. का सभ्यता के प्रति तीव्र
 व्यंग्य है । वे कहते हैं कि नगरा परिवेश सर्प के विश्व से भी अधिकाधिक
 पातक है । हमारा देश कविता में भी नागरी सभ्यता पर प्रहार है ।
 वे कहते हैं कि नागरी सभ्यता गाँवों के शोषण से ही परिचित है ।
 समाज के दलितों और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश इस संग्रह की कविताओं
 की लक्ष्यता है । इस के मध्यम से वर्ण भ्रमण की फलने को भी वे
 समर्थ निकले । बाबुरा अहेरी उ. का जना काव्य समाहार है । इस
 में सूर्य को अहरी के रूप में संचित करता है । सूर्य के जलकों की
 लाल-लाल कानियों को चिन्ताकर अपने । ने संट लेने क ।

लालायित देवता है--

भोर का बावरा अहेरी
पहन पिडाता है
आलोक की लाल कनिषीं
पर जब खींचता है जाल को
बाँध लेना है सभी को साथ

बावरा अहेरी का कवि यहाँ समाज से कटा हुआ नहीं बल्कि दीपक के समान समाज से प्रतिबद्ध है। "शोष्क मैया" कविता में शोष्क की प्रतीकृति पर प्रहार करता है। वे काव्य को गर-सुख का उपाधि मानते हैं। इसलिए वे छांदिक स्तर पर व्यक्तित्वगत सुख की उपाधि को अधिक बल देते हैं। इसलिए वे कवि की सफलता के लिए लोक संभ्रमण और मनःसंभ्रमण को विचार्यता से अत्यंत मानते हैं--

ये पाता

मे क... कर उगे गवाता चा... ता...
अनिवार्य आत्माद-सा बुझाता हूँ,

अरी ओ करम प्रभामय, अग्नि के पादार आदि अक्षय के अत्य काव्य संग्रह है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। कितनी नादों में कितनी बार काव्य सभाहार के विधे। प्रस्तुत संग्रह की "उधार" कविता में कवि पूरा से गरमार्थ, प्रियडिया से भिडार, धारत की धरिती से हरियाली, आकाश से अती-नतपु, लहर से उल्लास... प्रियु... में उपात मानते हैं। यह लहर आत्मनिष्ठता का सामाजिक पक्ष है

सबरे उठा तो ध्रुव धिमाकर छा गया थी
और एक पिंडिया अभी भी गुप्त गयी थी ।
मैं ने ध्रुव से कहा: तुझे धरती गरमाए, दोसी उधार ?
पिंडिया से कहा: थोड़ी मिजास उधार दोगी ?
मैं ने धरती की पत्ते से पूछा: तनिक हरियाली दोगी ?
तिलके को नीक-भार ?
शंभुक्षपी से पूछा: उजास दोगी-
किरण को ओष-भार ?
मैं ने धरती से माँगा: थोडा कुशासन-बस एक प्रभाव,
लहर से: एक रोम जो सिहरन-भार उल्लास ।
मैं ने आकाश से माँगा
अधिक तनिकों-भार अविमता-उधार ।

"क्यों तक मैं तो जा जाता हूँ", एते में सन्ताप हुआ हूँ,
मदद के नीचे आ उनके काव्य में हूँ ।

गद्य के क्षेत्र में भी जय ने अती सफलता प्रकट की । विपश्चात,
सम्पन्न, कोठड़ी की बात, शरणार्थी, जयपाल, अमरवल्लरी, ये तेरे
प्रतिरूप आदि उनके कहानी हैं । "शेखर एक जीव है नदी के
दीप और अपने अपने अजनबी" उनके उपन्यास है । वे तारुण्यक,
दूतरा सप्तक, तीतरा सप्तक, चौथा सप्तक, प्रतीक पत्रिका आदि
का सम्पादक थे । विभूति, आत्मनेपद, अजतन, संवत्सर आदि उनके
आलोचनात्मक ग्रन्थ हैं । उनका जन्म मंगलती । अरे धरतीपर
रहेगा बाद, एक बूँद सजाता उलतो आदि पात्रावृत्तान्त है ।

अशेष के कथासाहित्य को परखने पर, छाया रोझ, गृहत्याग

जैसा कहानियों में पात्रों का चित्रण इतना समर्थ किया है कि लगता है पात्र सामाजिक परिवेशों का प्रतीक बनकर खड़ा है। "शेखर एक जीवना" उपन्यास में शेखर का चरित्र समाज के "शोह" और अमारोह का चित्रण है। और परिवार समाज, और शासन के व्यक्तियों से अपने चरित्र को विक्रोही रूप में उभारता है। समाज की कठोरता यह समझ करता है। शेखर की अच्युतता में वह स्वयं समाज जीवन की एक और निष्प्रायता को अभिव्यक्त भी करते है। और भी वह जीवन संग्राम में हारता नहीं है। वह अविषय को अशांतिपूर्ण दृष्टि से देखता रहता है।

"नदी के द्वीप" में व्यथित और समाज वास्तव में द्वीप और नदी के समान है। रेखा, भुवन गौरा चन्द्रमाय्य जैसे पात्र इसका प्रमाण है। रेखा एक तरफ तो भुवन से कहती है " मैं समझती हूँ हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे-छोटे द्वीप हूँ, उस प्रवाह में धिरे धिरे भी, उल्टे कट हुए भी, प्रेम से प्ये और तपस् भी, पर प्रवाह में सदा अतटत्व था—जब मे कब प्रवाह की एक तरफ से लहर आकर मिटा दे, उहा ले जाय फिर चोट द्वीप का पून-पतियों का अच्छा मन कितना ही सुन्दर क्यों न रहा हो।" नदी के द्वीप-पृ. 28१ मानव जीवन की विचलता और सफलता का चित्रण करने में उपन्यासकार सफल हुए है। अपने अपने अजनबी के पात्रों को और तेरना वे ऊपर अपनी अजनी अजनबी दुनिया में जीनेवाली है। तेरना उन्हीं का एक समाज वहाँ वर्तमान है। समाज और व्यथित का सम्बन्ध भारतीय जीवन में जिस प्रकार है उतने प्रकार साहित्य में दृष्टना अर्थपूर्ण है। क्योंकि कला जीवन की अनुसृति है। अनुसृति कलागी जीवन न होगा। जीवन की यथायथ से चित्रण होगा। अतः हमें

कलाकार है जो जीवन के चुनी हुई रंगों को आभास मात्र दिखाकर एक
अन्य की दुनिया की रचना करने के लिये चल पड़े है ।

अज्ञेय के साहित्य में व्यक्ति और समाज सम्बन्धी विचार-
पात्रक अध्ययन प्रस्तुत करने के बाद उनके साहित्य को और ज्यादा
के बारे में कुछ कहना आवश्यक बन जाता है । अज्ञेय के सम्बन्ध में
विभिन्न आलोचकों ने अपने अजीबे मत प्रकट किये हैं उनमें से कई कम
पूर्वग्रहपूर्ण रहे हैं और कई निष्कर्ष सही हैं ।

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय का योगदान एक विशेष
प्रकार का है । प्रेमचन्दोत्तर साहित्य को उन्होंने एक नया मोड़
दिया था । लेकिन यह मोड़ सब लोगों के लिये स्वीकार्य नहीं है ।
व्यक्तियों की विशेष मानसिकता को कथा का आधार बनाकर जिन
जिन पात्रों की सृष्टि उन्होंने की है, वे पात्र हमारे बीच जीते हुए
भी हम से काफी दूर लगते हैं । समाज से इन पात्रों की दूरी पात्र
के मन में एक अजीबी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है ।

अज्ञेय के उपन्यास कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाओं
के विशेष अध्ययन के बाद पाठक के मन में उठे यह विचार उभरेगा कि
क्या अज्ञेय के साहित्य में व्यक्ति की प्रधानता है या समाज की ?
उत्तर यही होगा कि वे वैयक्तिक हैं नहीं सामाजिक भी हैं ।
लेकिन हमारे मन में यह सवाल उठेगा कि क्या यह समाज आम लोगों
के जीवन से सम्बन्धित है ? अज्ञेय ने कभी भी समाज की जीवन माथा
को शब्दशः धरने का प्रयास नहीं किया है । सामाजिक मान्यताओं
के सीमित ऋणदण्डों के आधार पर अज्ञेय के साहित्य में कोई कथा नहीं है ।

नहीं की जा सकती । क्योंकि अक्षय की सामाजिकता जन-सामान्य की सामाजिकता से भिन्न है ।

महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि व्यक्तियों के माध्यम से अक्षय ने समाज के बदलनेवाले मानदण्डों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है । यह विषय उनके पात्रों की विशेष मानसिकताओं के संदर्भ में अत्यन्त व्यापक भी है । जहाँ साहित्यिक सामाजिकता तत्कालीन जीवित समाज की मान्यताओं को चुननेवाली है वहाँ आते-आते साहित्यिक यथार्थ सामाजिक यथार्थ से काफी दूरी पर उठा होना लगता है । अक्षय ने चुने हुए पात्रों के माध्यम से जिन परिवर्तनीय समाज परिफलन की है वह समाज हमारा न होते हुए भी हमारा अपना ही है क्योंकि इतना जीवन दितानेवाले व्यक्तित्व हमारे प्रतिनिधि न होते हुए भी हमारे बीच जानेवाले हैं ।

इस विश्व परिवर्तनीय में हमारा अध्ययन अक्षय के रचना संसार में प्रतिबिम्बित होनेवाले साहित्यिक समाज की मान्यताओं तक सीमित हो जाता है आपने चुने हुए पात्रों की विशेष मानसिकता आवरण और प्रतिक्रिया के माध्यम से कुछ बदलते हुए मूल्यों को अक्षय ने सामने रखा है । उसके आधार पर उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की कल्पना की है जो समाज से कटे हुए हैं या फिरकालिए समूह नामक कोई चीज़ नहीं है । समूह के नियमों को तोड़ते हुए व्यक्तियों के बीच नये सम्बन्धों को जोड़ना उनका लक्ष्य रहा है । यहाँ पर व्यक्तित्व अपने नियति का चयन स्वयं करता है । सामाजिक बन्धन नैतिकता का बोध आदि उस केलिए कोई भी महत्त्व नहीं रखता । इसी दृष्टि से देखने पर प्रत्येक कलात्मक रचना जीवन से जुड़ी भी होती है और कट्टी भी, कट्टी

इसलिए है कि उसमें आनेवाले पात्र या परिस्थिति या रंगों के चयन या रेखायें यथार्थ के आभास मात्र दिखानेवाली होती है। तो इस यथार्थ के "आभास" में यथार्थ को छुँटना सर्गिणी नहीं है। यानि कला की यथार्थता जीवन की यथार्थता से भिन्न है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते साहित्यकार की संरचनात्मक चेतना मानवतावादी जीवन के किसी विशेष परिवेश से न जुड़कर समूचे जीवन के मूलभूत यथार्थ पर आधारित बन जाती है। समूचे मानवता को मिलानेवाले सेतु के रूप में वे अलग को चित्रित करते हैं —

मैं सेतु हूँ
जो है और जो होगा, दोनों को मिलाता हूँ
मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ
पर सेतु हूँ, इसलिए
दूर दूर दूर....में वहाँ हूँ
.....में वहाँ हूँ
तो रेत नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ
मैं दूर हूँ जो है और जो होगा उनके बीच सेतु हूँ
[उन्द्रधनु रौंदे हुए, मैं वहाँ हूँ]

इस प्रकार की रचनात्मकता कवि अक्षय को दृष्टि से समष्टि की ओर, मानवीय संवेदना से गिनाती है। समाज, धर्म जाति और धर्म की व्याख्या उदात्त वैधानिक दायरे से मिलकर समष्टिगत कल्याणमयी रूप में करते है। उनके शब्द रहस्यात्मक है। भाव उदात्त है। इस रहस्यात्मकता के कारण उनका रचनात्मक सत्य अग्राप्य जैसा है। वे कभी भी धारा को या समाज को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। दीप अकेला कविता में उसको भी पंखों में जोड़ने के लिए वे परिश्रमी निकलते है—

यह द्वीप अकेला स्नेह भरा
 है गर्व-भरा मदमाता पर
 इसको भी पंखों को दे दो ।

"नदी के द्वीप" कविता में भी यही व्यक्त किया है । नदी से द्वीप का द्वीप से नदी का नदी से सागर की यह-यात्रा वास्तव में व्यक्ति से समाधि का यात्रा है । नदी से सागर की ओर का यात्रा के बीच मानव जाते हैं । इस अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अज्ञान व्यक्ति की सतता को सुरक्षित रखने समाधि की ओर जाते हैं ।

XXXXXXXXXXXX

सन्दर्भ

अध्याय - 1

1. अक्षय - आँगन के पार द्वार पृ. 11
- 1.1. अक्षय - आत्मनेपद प्र. सं. 1960 178
2. विश्वनाथ मिश्र - आज के लोकप्रिय कवि अक्षय 70
- अक्षय
- राजपाल ध्वजसूत्र काश्मीरी गेट-दिल्ली
- 2.1. विश्वनाथ मिश्र - आज के लोकप्रिय कवि - अक्षय 22
- 3.1. विश्वनाथ मिश्र - आज के लोकप्रिय कवि - अक्षय 22
4. अक्षय - अन्तरा
5. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी - अक्षय - अताथ्यकी भा काव्य 97
- [आँगन के पार द्वार]
6. अक्षय - आँगन पार द्वार - अताथ्यकी भा
7. डा. गोपालराय - अक्षय और उनके उपन्यास 11
8. अक्षय - आत्मनेपद
8. अक्षय आत्मनेपद 173
9. अक्षय - लिखी कागद पैरे 34
10. अक्षय - श्रुति 109-111
11. अक्षय - आत्मनेपद 174
12. डा. पूनम चन्द तिवारी - अक्षय और उनका साहित्य सत्य श्री प्रकाशक मयूरा भोपाल
14. अक्षय - अक्षय 7
15. अक्षय - पहले में सन्नाटा बुनावा 11
16. प्रेडिशन स्पष्ट दि इन्डियन टैपेट इन्डियन से 66
- उद्धृत है

17.	अक्षय	-	चिन्ता	पृ.	63
18.	अक्षय	-	आत्मनेपद		57
19.	अक्षय	-	इन्द्रधनु रौंदि हुए		33-34
20.	अक्षय	-	इन्द्रधनु रौंदि हुए		98-99
21.	अक्षय	-	विषयप्रिया		46
22.	अक्षय	-	विधानिवास मिश्र-संस्करण		
23.	विधानिवास मिश्र	-	आज के लोकप्रिय कवि अक्षय		45
24.	विधानिवास मिश्र	-			52
25.	विधानिवास मिश्र	-	अक्षय		46
27.	अक्षय	-	चिन्ता		47
28.	अक्षय	-	चिन्ता		55
28½	इन्द्रधनु रौंदि हुए	विषय अक्षय			54
29.	विधानिवास मिश्र	-	अक्षय - इन्द्रधनु रौंदि हुए के स्तुति		98
30.	आत्मनेपद	-	अक्षय - शेर से साक्षात्कार		58-60
31.	अक्षय	-	शेर एक जीवनी		15-16
32.	अक्षय	-	शेर एक जीवनी		146
33.	अक्षय	-	अपने अपने अजनबी		39
34.	अक्षय	-	शेर एक जीवनी सुमिका		

सन्दर्भ

अध्याय - ३

I.	अक्षय	-	उन्तरा	पृ. सं.	
II.	अक्षय	-	द्रोत और सेतु		112
III.	साहित्यसन्देश		अक्टूबर		1944
4.	अक्षय	-	जोगलिखा राजपाल एण्ड सन्ज काश्मीरी रींग गेट		66
			दिल्ली		
5.	अक्षय	-	जोगलिखा		
6.	अक्षय	-	द्रोत और सेतु		112
7.	अक्षय	-	भवन्ती		70
8.	अक्षय	-	उन्तरा		28
9.	अक्षय	-	उन्तरा		112
10.	डा. कुंवरपालसिंह	-	हिन्दी उपन्यास का राजपाल	पेठना	16
11.	अक्षय	-	उन्तरा - राजपाल एण्ड सन्ज काश्मीरी रींग गेट		17
			दिल्ली		
11.१	डॉ. नागेन्द्र	=	साहित्य का समाजशास्त्र नेशनल पाब्लिशिंग		6
			हाउस दिल्ली		
12.	अदोल्फो लीज़ वाइजेर	-	हर्ट एण्ड होल्डटी		112-13
			साहित्य का समाजशास्त्र से		
13.	डायना बारेंसन और एन रिक्लुड	-	द सोशियोलजी		
			ऑफ़ रिसेचर १९७१		
			साहित्य का समाजशास्त्र से		

14. अक्षय - अन्तरा - राजपाल स्पष्ट चिन्ता,
तश्चिरी मे.ड. पी.पी.
15. अक्षय - आत्मवाच 89
16. अक्षय - अन्तरा - राजपाल स्पष्ट चिन्ता
नई दिल्ली
17. अक्षय - त्रिशंकु - सूर्यप्रकाश मन्दिर की कानेर 1973
18. अक्षय - त्रिशंकु 32
19. श्री सूर्यप्रकाश जुनेजा - अक्षय और सत्यता के क्षय
20. अक्षय - अन्तरा 24
21. अक्षय - प्रीति और सैतू 145
22. अक्षय - आस्था और सन्दर्भ 10
23. अक्षय - आत्मवाच 26
24. अक्षय - आत्मनिषेध 67
25. अक्षय - जौगलिनी 155
26. अक्षय - अरी और प्रभास 68
27. डा. देवेश ठाकुर - अरी और प्रभास - सत्य प्रक्रिया 105

अध्याय - 3

1.	गङ्गेन्द्र चतुर्वेदी	- हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण	46
2.	प्रेमचन्द	- कुछ विचार	41
3.	केन्द्र कुमार	- साहित्य का श्रेय और प्रेय	131
4.	गलिनपिलोचन शर्मा	- लेख - हिन्दी उपन्यास - आलोचना-वर्ष 2 अंक	11
5.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	86
6.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	73
7.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	64
8.	अज्ञेय	- श्रेष्ठर एक जीवनी - भूमिका	4
9.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	63
10.	अज्ञेय	- श्रेष्ठर एक जीवनी	21
11.	अज्ञेय	- श्रेष्ठर एक जीवनी - भूमिका	2
12.	अज्ञेय	-श्रेष्ठर एक जीवनी, प्रथम भाग	110-111
13.	अज्ञेय	-श्रेष्ठर एक जीवनी	61
14.	अज्ञेय	-श्रेष्ठर एक जीवनी दूसरा भाग	113
15.	अज्ञेय	- श्रेष्ठर एक जीवनी	211
16.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	69
17.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	67
18.	श्री	विश्व	32
19.	डा. सुधमा प्रियदर्शिनी	- हिन्दी उपन्यास	231
20.	अज्ञेय	- आत्मनेपद	86
21.	अज्ञेय	-आत्मनेपद	73

22.	डॉ. श्रीधरसिंह	-	हिन्दी उपन्यास और कथा-विवाद	पृ. 439
23.	विनय	-	हिन्दी उपन्यास	316
24.	शिवारायण श्रीवास्तव	-	हिन्दी उपन्यास	320
25.	अक्षय	-	नदी के द्वीप	156
26.	अक्षय	-	नदी के द्वीप	156
27.		-	"	
28.		-	"	
29.		-	"	
30.		-	"	119
31.		-	"	180
32.		-		253-254
33.		-		416
34.		-	"	73
35.		-	"	296
36.		-		294
37.	अक्षय	-	अपने अपन अजनबी	43
38.		-		52
39.		-		45
40.		-		45
41.		-	"	21
42.		-		31
43.		-		81
44.		-		24
45.		-		4

46.	-		118	
47.	-		50	
48.	-		50	
49.	-		50	
50.	-		105	
51.	-		105	
52.	-		105	
53.	-		109	
53	अ. 4	-	नदी के तीर	416
54.	अ. 4	-	अ. 4 का अर्थ	203
55.	अ. 4	-	नदी	5
56.	5	-	नदी के तीर	17
57.	5	-	नदी के तीर	73
58.	5	-	नदी के तीर	80- 81
59.	अ. 4	-	अ. 4 का अर्थ	25

XXXXXXXXXXXX

अध्याय - 4

1. अक्षय - विषयगत, "कहियाँ" शीर्षक कहानी में	पृ. 22
2. अक्षय मदान - हिन्दी कहानी - एक नयी दृष्टि	
3. इन्द्रनाथ मदान - हिन्दी कहानी : एक नयी दृष्टि	
4. अक्षय - अक्षय की संपूर्ण कहानीयों - राजपाल एण्ड सन्जु काश्मारी गेट, दिल्ली	20 6
5. अक्षय - संपूर्ण कहानियाँ - पृ. 1	21
6. अक्षय - अक्षय की संपूर्ण कहानियाँ	21
7. लक्ष्मी नारायण माल - अक्षय की हिन्दी कहानी द्वितीय प्रकाशन, नई दिल्ली	
8. डा. लालचन्द्र शुक्ल माल - अस्तित्ववाद और नयी कहानी	62
9. लक्ष्मी नारायण माल - चर्चा और दृष्टि - नवीन	43
10.	

15. अस्तित्ववाद और नयी कथिता - आलोचना, पूर्णेश चन्द्र

21. अक्षय - अक्षय की संपूर्ण कहानियाँ - राजपाल एण्ड सन्जु, दिल्ली	1909
22. अक्षय - संपूर्ण कहानियाँ - पणोडा चंद्र	305

23.	अ. 4- संपूर्ण कहानियाँ - "पगोडा वृक्ष"	307
24.	"	307
25.	"	307
	अ. 5 - सं. क.	349
27.	अ. 6 - सं. क.	350
28.	अ. 7 - सं. क.	353
29.	अ. 8 - सं. क.	360-81
30.	अ. 9 - सं. क.	407
32.	अ. 10 - सं. क.	407
32.	{ अ. 11 - संपूर्ण कहानियाँ - { ठोरी की बात में } -	
33.	अ. 12 - संपूर्ण कहानियाँ - { जीजीजी में }	431
34.	अ. 13 - " "	431
35.	अ. 14 - " " { जीजीजी में }	431
35.	" - संपूर्ण कहानियाँ	431
36.	"	437
37.	"	437
38.	"	438
39.	" { शरणदाता में }	485
40.	" { जाकार की मुंजत में }	599
41.	"	600
42.	"	681
43.	"	693
44.	{ अंगीन में } संपूर्ण कहानियाँ	207
45.	"	212

46.	श्लेष - संपूर्ण कहानियाँ [हिंगुलिन २]	213
47.		214
48.		214
49.	[खतीन बाग़ से]	594
50.		595
51.		594

xxxxxxx

अध्याय - पाँच [म. विद्या में व्यक्तित्व और समाज]

1.	क्षेमिन्द्र सुमन और मल्लिका - साहित्य दिग्दर्शन	13
2.	गजानन माधव गुप्तितोष - नये साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र	62
3.	प. र. भारती - मानव श्रम और साहित्य	153

xxxxxxx

संदर्भ ग्रंथ सूची

---

1. हिन्दी उपन्यास समाज और व्यक्ति का दृष्ट -
डा. मंजुलामुक्ता, सूर्यप्रकाशन, नई सड़क दिल्ली
2. हिन्दी उपन्यास सृजन और सिद्धांत -
नरेन्द्र कौली, सौरभ प्रकाशन, दिल्ली-32
3. हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विश्लेषण -
डा. महे शीरमल लोहा, रोशनलाला एण्ड सन्स जयपुर
4. तारतम्य के अन्वय में हिन्दी उपन्यास -
डा. राजेन्द्र प्रसाद, वाणी प्रकाशन 1987.
5. अनाक वाचस्पेयी - इलाहाबाद -राधाकमल, प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
6. बदलते परिवेश - ने. चन्द्र जैल
प्रकाश भाष्ये - कविता के नये प्रतिमान,
7. आत्मपरक - वास्तव्यम
9. उद्योग काव्य काव्य - डा. देशराज सिंह भाटा,
अशाक प्रकाशन, नई सड़क दिल्ली
10. डा. शिवप्रसाद सिंह- आधुनिक परिवेश और नवलेखन-लोकभारती प्रकाशन
11. महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद
1. श्री उपेन्द्रनाथ अक्ष - हिन्दी कहानी एक अंतरंग परिचय-
नीलाम प्रकाशन -1967
12. डा. ई. लाला गर्ग - स्वतंत्रयोत्तर हिन्दी कहानी में सामाजिक
परिवर्तन, विमलथा प्रकाशन, इलाहाबाद
13. डा. खुशरुद्दयान वाचस्पेयी - हिन्दी कहानी, बदलते प्रतिमान

14. लक्ष्मीनारायण लाल- आधुनिक हिन्दी कहानी, मेडर प्रेस इलाहाबाद,
प्र. सं.
15. डा. प्रभाकर माचवे - नयी हिन्दी कविता के लोकोगी अध्ये
16. डा. रणवीर रांगू - साहित्य साधना और संघ,
भारतीय साहित्य मन्दिर पद्वारा, दिल्ली -6
17. अक्षय - शशवती - राजपाल एण्ड सन्स, काशी गेट, दिल्ली-1979
18. अक्षय - पूर्वा-राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 1968
19. अक्षय - झोत आर सेतू
20. अक्षय - अ. न. चरक
21. अक्षय - साहित्य और समाज
22. डा. नारायण - साहित्य और समाज शैली
23. अक्षय - हिन्दी साहित्य आधुनिक परितृश्य
24. प्रभाकर माचवे - हिन्दी साहित्य निर्माता, अक्षय, राजपाल एण्ड सन्स,
काशी गेट, दिल्ली द्वारा 1991
25. डा. ओमप्रकाश अवस्था - अक्षय ग्रन्थ में राम कृष्ण काणपुर 1982.
26. बटी दशरथ तिन्हा - अक्षय का ग कौश, अक्षय प्रकाशन, दिल्ली
27. पि से र तक - अक्षय के जीवन यात्रा
28. स्मृति - अक्षय
29. अक्षय - रेता कोई घर अपने देखा है
30. डा. सावित्री तिन्हा - प्रयोगवाद और अक्षय
31. अक्षय - सदान्तरा - संपूर्ण कवितायें
32. अक्षय - जयदीन
33. रामकमलराय - किलर से सागर तक - अक्षय की जीवनयात्रा
नेशनल पाब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली -1986.

34. डा. वैजनाथ सिंहल - नयी कविता का इतिहास, संजय प्रकाशन, दिल्ली 1977
35. डा. संतो कुमार तिवारी - नयी कवियों का प्रमुख हस्ताक्षर,
जवाहर पुस्तकालय, मथुरा
36. डा. कृष्ण साहू - अक्षय की काव्य चेतना, अक्षय प्रकाशन, दिल्ली 1972
37. गजानन मण्डल मुनिशरीय - नया कविता का आत्मनिर्घर्ष, राजकमल प्रकाशन
दिल्ली
38. गंगाप्रसाद विमल - अक्षय के रचना संसार सुधमा पुस्तकालय, दिल्ली
39. नयी कविता के प्रतिमान - नयी कविता के प्रतिमान
40. सुधा - समस्त आधुनिकता और आधुनिक हिन्दी कविता, अन्तरीय
हिन्दी संस्थान, आगरा 5-1972
41. डा. रवीन्द्र कुमार - सत्कालीन हिन्दी कविता - राजकमल प्रकाशन,
दिल्ली -51
42. अक्षय - आत्मपरक - नाशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली -1-35
43. डा. जगदीशचन्द्र - नयी कविता - जगत प्रकाशन, इलाहाबाद
डा. संतो कुमार - नया कविता के प्रमुख हस्ताक्षर,
जवाहर पुस्तकालय मथुरा
45. डा. नगेन्द्र - आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ -
नाशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, दिल्ली 1962
46. डा. नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य का इतिहास - नाशनल पब्लिशिंग
हाउस, दिल्ली 1973
47. डा. गंगाप्रसाद विमल - अक्षय का रचना संसार
48. डा. नगेन्द्र देव वर्मा - नया कविता सिद्धान्त और सृजन
वाणी प्रकाशन, दिल्ली 1978.

49. डा. रामशंकर तिवारी - प्रयोगवादी काव्यधारा,
चौसम्या विद्याभवन, वाराणसी
50. अनुशीलन - 1985 - कोचिन विश्वविद्यालय
51. डा. सुधा वैष्णवकर - स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कविता,
गांधी नगर, कोयंबूर-42
52. डा. अय्यपाररायण शिवाजी - नयी कविता में वैयक्तिक धर्म,
चवहल पुस्तकालय, गुजरात-1979
53. डा. अजय शर्मा - नवतन्त्र उन्मूलनवाद - विश्वविद्यालय प्रकाशन,
वाराणसी 1987
54. अजय चतुर्वेदी - नया सिद्धि काव्य और विवेचना
मन्मथकेशोर एण्ड सन्स वाराणसी 1964
56. अजय - अन्तर्गत के नीचे - राजपाल एण्ड सन्स वाराणसी गेट दिल्ली
59. अजय - सुनहले शैवाल - अन्तर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड - 1986
60. डा. रामशंकर तिवारी - प्रयोगवादी काव्य धारा
61. अजय - अन्तर्गत अन्तर्गत प्रथम - भारतीय ग्रामपीठ काशी
62. तन्त्रशास्त्र - संस्कृत शर्मा एवं संपादक अजय
63. तन्त्रशास्त्र -
64. तन्त्रशास्त्र
65. तन्त्रशास्त्र
66. डा. राजेश्वर मोहन भटनागर
67. डा. राजेश्वर मोहन भटनागर - आधुनिक हिन्दी कविता और विचार
भारतीय ग्रन्थ निबंधन - दरिया गंज, नयी दिल्ली
68. रामेश्वर चतुर्वेदी नयी कवितायें एक साक्ष्य लोक भांगरी प्रकाशन
महात्मागांधी मर्म - इलाहाबाद
69. डा. लक्ष्मीनारायण, कविता काल्यात्रिक-प्रकाशन प्रकाशन, नई दिल्ली

70. डा. माधव सोनटपके - समकालीन परिवेश और प्रासंगिक रचना संदर्भ
मधुर प्रिन्टर्स कानपुर
71. विश्वनाथ गुसाद शिवारी - - नेशनल पब्लिशिंग हाउस-
नई दिल्ली
72. मंजु सिन्हा - स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी और गुजराती नयी कविता
नाशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
73. डा. रघुवंश - समाधिकता और आधुनिक हिन्दी कविता,
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा 1972
74. विश्वम्भर मानव - आधुनिक कवि - लोकभारती प्रकाशन, महात्मा
गांधी मार्ग इलाहाबाद
75. शशि सह्याय - नयी कविता के मूल्य धर्म, अंशक प्रकाश - दिल्ली 1976
76. गगना चलव - 10, अं. 2
77. डा. कृष्ण नातुक - अक्षय की काव्य चेतना, नई दिल्ली - दिल्ली
78. डा. प्रेमसिंह - अक्षय चिन्तन और साहित्य मोहन प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली 32
79. डा. गुरारिनाथ शर्मा - हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि,
दिनमान प्रकाशन
80. देव, राज जेठिया - अक्षय और सर्जना के क्षय ज्योतिष युग डिप्टो,
करवाल
81. अक्षय - चिन्ता - सरस्वती प्रेस बनारस
82. अक्षय - इत्यलम्-प्रतीक प्रकाशन दिल्ली - 1946
83. * हारिदास पर शमभर - प्रगतिप्रकाशन, दिल्ली
84. बाबरा अहेरी - सरस्वती प्रेस इलाहाबाद 1954
85. * इन्द्रधनु सौंदर्य रूप धे - सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद 1957
86. * अरी ओ करुणा प्रौढामय - भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
87. आनन्द के पार द्वार - भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

88. अज्ञेय - पूर्वा - साहित्य माला - सन्त दिल्ली
अज्ञेय - कितनी भाषाओं में कितनी बार - भारतीय ज्ञानपीठ 1967
90. क्या मैं उसे जानता हूँ - -
91. सागर मुद्रा - 1931
92. पहले में सन्नाटा बुनता हूँ 1974
93. महावृक्ष के नीचे 1977
94. सर्जना के क्षण 1982
95. पर्यग्रह- अज्ञेय के साथ अन्तिम दिन नामक लेख
[28, 29, 30 मार्च 1987 को भारत भवन गोपाल में आयोजित भारतीय
कविता को पहला त्रैवार्षिक जो साहित्य रत्न अज्ञेय का अन्तिम
कवि संवाद था]
96. डा. प्रेमतिंड- अज्ञेय अद्यतन और साहित्य
विषय डा. प्रकाशन पब्लिकेशंस 1987
97. डा. मधुरेश नन्दन कुलश्रेष्ठ - अज्ञेय का अन्तः - प्रक्रिया साहित्य
चित्रलेखा प्रकाशन
98. डा. अमरतिंड जगराम लोधा - प्रेमकन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में
सामाजिक चेतना
चिन्तन प्रकाशन विश्वदर्शनकालोनी गुडैली - कानपुर
99. प्रतापनारायण टंडन - हिन्दी उपन्यासों में अज्ञेय का योगदान
100. डा. लक्ष्मी ठाकुर - नदी के द्वीप की रचना प्रक्रिया, वाणी प्रकाशन
101. शिवनारायण श्रीवास्तव-हिन्दी उपन्यास
102. महेन्द्र चतुर्वेदी - हिन्दी उपन्यास एक नामांकन पब्लिशिंग हाउस
103. डा. कुँवरपालसिंह- हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना,
पाण्डुलिपी प्रकाशन बृहन्नागर दिल्ली
104. डा. चन्द्रशानु सोनवणे - हिन्दी उपन्यास, विविध आयाम,
पुरतक संस्थान, नेह नगर कानपुर
105. लक्ष्मी नारायण वाघेय - राधाकृष्ण प्रकाशन, हिन्दी उपन्यास

106. डा. मदन मुन्शी - अज्ञेय की काव्य चेतना और सर्वना के ध्वनि
लिखार्थ पाठ्यक्रम - अजय स्टेट करनाल 1987
107. डा. क. कुमार - काव्य परम्परा और नव विज्ञान की भूमिका
ग्राम प्रकाश संघ - दिल्ली
108. डा. कृष्णाशुक्ल - अज्ञेय का काव्य चेतना अशोक प्रकाशन - 1985
दिल्ली
109. डा. रामकुमार उन्नीसवाल - हिन्दी काव्य और प्रयोगवाद,
प्रकाशन पैर एवं सन्धि - नई दिल्ली 1984
110. डा. मन्मथ शर्मा - आचार्य प्रकाशन - इलाहाबाद 1989
111. डा. सुभाष चन्द्रजी - अज्ञेय का काव्य स्वरु - प्रकाशन
राष्ट्रीय साहित्य अकादमी
112. अज्ञेय - आत्मचरित - रा - प्रकाशन दिल्ली
113. अज्ञेय - केन और परिचित
114. " - अज्ञेय
115. डा. कि. कुमार विश्वनाथ - अज्ञेय और सामाजिक सन्दर्भों में प्रयोग
वर्षिक साहित्य
116. डा. फारुख मामधाने - अज्ञेय के सांस्कृतिक उपन्यास,
रामदास, काठमांडू
117. डा. नन्दकुमार राय - अज्ञेय की आधुनिक चेतना भारत प्रकाशन
नई दिल्ली
118. डा. कृष्णाशुक्ल - हिन्दी प्रचारक पुरस्कारों द्वारा प्रकाशित
साहित्यिक अध्ययन
119. मंगलप्रसाद (मि) - आधुनिकता का अर्थ के सन्दर्भ में
द्वि भाग मंगल कंपनी आफ इंडिया म लिमिटेड

120. प्रकाश चन्द्रशुक्ल - आद्य का हिन्दी साहित्य, नाथनल पब्लिशिंग हाउस
दिल्ली
121. आचार्य नन्दकुमारे बाजपेयी - आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा
दी भारतीयन कम्पनी आफ इन्डिया
लिमिटेड
122. डा. नगेन्द्र आशुतोष हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ - नेहरू
123. डा. रामचन्द्र देव - हिन्दी समुप गणित काव्य के दार्शनिक प्रोब
124. महेंद्रनाथ राय - नवजागरण और छात्रवाद साधकृष्ण प्रकाशन अजहावाद
125. डा. जीधरसिंह - कविता की लौकिक प्रकृति
अनामिका प्रकाशन, अजहावाद
126. डा. रामजीरसिंह = नासासु उपन्यासों में सांसायनिक और
राजनयनिक
127. डा. चन्द्रशुक्ल प्रसाद शर्मा - शागकुमार वर्मा की साहित्य साधना
साहित्यकावन इलाहावाद
128. रेखा अक्षय्या प्रगतिवाद और साहित्य हिन्दी साहित्य कम्पनी
आफ इन्डिया लिमिटेड
129. साहित्य का विकास और साहित्य का इन्द डा. मुन्शीसुप्ता,
सुपर नर्स सडक दिल्ली-6
130. नरेन्द्र को. शो = हिन्दी उपन्यास सृजन और सिद्धांत सौरभ प्रकाशन दिल्ली
131. डा. महाधीरमल लोटा - हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विश्लेषण
श्रीशंकरलाल एन स्पड सन्स जयपुर
132. डा. सुन्दर सिन्धी - हिन्दी उपन्यास सुगवेतना और पाठकीयसिद्धांत
लोकभारती प्रकाशन इलाहावाद-1
133. साधाकार पत्रिका = दिसम्बर 1987

134. डा. देवराज उपाध्याय - जेनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक
अध्ययन पूर्वोदय प्रकाशन दिल्ली
135. डा. कुंवरपालाशेह - हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना पाण्डुलिपि
प्रकाशन - दिल्ली
136. डा. चन्द्रभानु सोनवध - हिन्दी उपन्यास विविध आयाम पुस्तक
संस्थान नेहरू नगर कानपुर
137. साहित्यक मन्त्रालय - डा. बेदप्रकाश अमिताभ जवाहर पुस्तकालय
सदर बाजार मथुरा
138. शिवनारायण श्री अस्तव - हिन्दी उपन्यास सरस्वती मन्दिरवाराणसी
139. श्रीमती कुसुम त्रिवेदी - अज्ञेय की उपन्यासिक कृतियों
साहित्य संस्थान कानपुर
140. जेनेन्द्रभूमर - साहित्य और संस्कृति पूर्वोदय प्रकाशन नई दिल्ली
141. डा. रघुनाथ पाण्डेय - हिन्दी साहित्य सामाजिक चेतना पाण्डुलिपि
प्रकाशन कानपुर दिल्ली
142. डा. प्रेमचन्द शरणा शिन्हा - अज्ञेय के हिन्दी साहित्य समसाधारिक,
जीना की अभिव्यक्ति सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस
पाटना
143. अज्ञेय - आत्मनेपद - भारतीय ज्ञानपीठ काशी
144. डा. शंभुनाथ चतुर्वेदी - अज्ञेय काव्य का पुन मूल्यांकन राष्ट्रीय साहित्य
सदन लखनऊ
145. इन्द्रनाथ मदान - आधुनिक कविता का मूल्यांकन हिन्दी भवन जलन्धर
1962
146. प्रेमचन्द - अज्ञेय चिन्तन और साहित्य - फिरोज डायमंड पब्लिकेशन
147. नरेन्द्र कोहली - हिन्दी उपन्यास सृजन और सिद्धांत
साहित्य प्रकाशन दिल्ली

148. डा. मनमोहन सहाय - हिन्दी उपन्यास के पादचिह्न शूर्प
प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली
149. डा. नागेन्द्र - साहित्य का समाजशास्त्र
नाशनल पब्लिशिंग हाउस
150. साहित्य और समाज परिवर्तन की प्रक्रिया - सम्पादक धार्याधन
नाशनल पब्लिशिंग हाउस
151. डा. ह्याशंकर मिश्र - अक्षय का उपन्यास साहित्य - हिन्दी
दुक सेंटर
152. डा. नन्दगुलाटी - अक्षय की व्यक्तित्वना र सर्जना के क्षण
153. डा. - जीयतिवी - राजपाल एण्ड सन्ध
काठजारी गेट दिल्ली
154. अमरसिंह जाराग लोधा - हिन्दी उपन्यासों में सामाजिक चेतना
चिन्तन प्रकाशन काठजूर
155. डा. इन्द्रनाथ मथान - आज का हिन्दी उपन्यास
राजपाल प्रकाशन दिल्ली - 6
156. डा. कै. - उपन्यासकार अक्षय - राजपाल एण्ड सन्ध
157. एन. के. जोश - हिन्दी उपन्यासों में व्यक्तित्वादी चेतना
जवहर पुस्तकालय मथुरा
158. डा. गुंजा शुक्ल - हिन्दी उपन्यास समाज और चर्चित का दन्द
दुर्गाप्रकाशन, नई सड़क दिल्ली
159. डा. किरणबाला - समकालीन हिन्दी कहानी और समाजवादी
चेतना, अनुभव प्रकाशन, श्रीनगर, काठजूर
160. डा. सोनटके - समकालीन परिदेश और प्रासंगिक रचना सन्दर्भ
अशोक हजारी
161. अक्षय - पुष्करिणी - गुंजा
162. रमेशशंकर मिश्र - नयी कविता संस्कार और चिन्तन
साथी प्रकाशन सागर मध्यप्रदेश

164. डा. कृष्ण भास्कर - अक्षय की काव्यचेतना अशोक प्रकाशन
दिल्ली
165. गजानन माधव मुक्तिशोध - नया काव्य का आत्मसंदर्भ
राजपाल प्रकाशन दिल्ली
166. डा. शान्ती पट्टार - हिन्दी उपन्यास प्रेम और सुधील प्रकाशन
पुरानो मंडी अजमेर
167. डा. कृष्ण भास्कर - अक्षय की काव्य चेतना, अशोक प्रकाशन,
नयी दिल्ली - 6
168. डा. इन्द्रनाथ भट्टान - हिन्दी कहानी एक नयी दृष्टि
संभावना प्रकाशन
9. डा. कृष्ण भास्कर - अक्षय की काव्य चेतना अशोक प्रकाशन, दिल्ली

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

