

Chapter-8

अष्टम परिच्छेद

1- प्रतीक नाटकों का पुनर्मूल्यांकन

2- प्रतीक नाटकों का भविष्य

3- उपसंहार

4- परीक्षण

प्रतीक नाटकों का पुनर्मूल्यांकन :—

साहित्य की समस्त विधाओं में नाट्यकला का आस्थाद जीवन मूल्यों पर आधारित है। मूल्यों का अंकन एवं उसका प्रतिबिम्बन नाट्य अस्मिता को लोक्यार्थिता से जोड़ता है। "विस्तृत स्प से शब्दक नाटक का इतिहास नाटकीय मूल्यों के बदलाव का इतिहास है।" । नाटक की व्यती, संरचना एवं शिल्प का प्रत्येक हिस्सा सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा से अनुस्थूत है। अतः सामाजिक बिचार-धाराओं के साथ-साथ नाटकों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। विगत तीन दशकों में वैयक्तिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक मूल्यों के विघटन के कारण राष्ट्रीय जिन्दगी में संकीर्णतां, क्षुद्रता एवं दिशा-हीनता का उन्मेश हुआ है। समकालीन युग में हमारा परिवार, हमारे परिवार का हर पेढ़ी, समाज की हर संस्था संबंधों के बिना मूल्यहीनता का जीवन जी रही है। उसके बीच प्रेम, दया, श्रद्धा, परोपकार, आदर्श, साहिष्णुता, सह-अस्तित्व आदि के भाव छीण होते जा रहे हैं। वात्सल्य प्रेम, भाई-बहन के संबंध, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक संबंध सभी विछोड़ एवं घुटन की स्थिति में गुणर रहे हैं। समय एवं परीस्थितियों के अनुकूल आज वैयक्तिक स्वतंत्रता की धूम में उपजे पीढ़ी-दरपीढ़ी संघर्ष, नारी जोगरण, प्रेम एवं यौन संबंधों की अकुलाहट ने आदर्शों और संबंधों पर प्रश्ननीचन्ह लगा दिया है। समकालीन युग में उभरे रहे शोषण और रिश्वतखोरी से देश में मूल्य संकट की उपर्युक्त उत्पन्न हो गयी है। आर्थिक झेत्र में हो रहे वर्ग संघर्ष पूजीवादी एवं समाजवादी संघर्ष, अर्थवैषम्य आदि ने भारतीय जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यही नहीं अवसरपाद, दलवाद, भाई भतीजापाद, लालफीतोशाही आदि की दूर्भावनाओं से प्रशासनिक व्यवस्था एवं देश प्रेम की गरिमा संकुचित हो गयी है। राजनीतिक झेत्र में राष्ट्रीयिकास के नाम पर भृष्टाचार, अराजंगता, तथा लक्ष्यहीनता को बढ़ावा मिला है। जाति-र्धम, एवं छान्तीयता के

नाम पर होने वाले साम्प्रदायिक संघर्षों के कारण भारतीय समाज रोगग्रस्त हो गया है।

समकालीन युग में लिखे जा रहे नाटकों में वर्तमान मानव-जीवन के यथार्थ और उसके परीरपेशगत स्थानियों का पुनर्मूल्यांकन करना आपश्यक हो जाता है। इस युग की अवधि में लिखा जा रहा प्रतीक नाटक मान्यताओं से छुड़े विषटन स्वं बदलाव के बीच नई जिजीविषा की छोज से भरा है।

कमलेश्वर ने "अधूरी आवाज" नाटक में नारी वर्ग के मशीनी सोध, उसकी कामजन्य चंचलता तथा उसके द्वारा विचारों के लादने के छुल्म में खंडित होती हुई पारिवारिक संपैदना का बोध कराया है। इसी प्रकार मोहन राकेश का "आधे-अधुरे" आधुनिक भारतीय जिन्दगी का दस्तावेज है उसमें अर्धतग्रस्त मर्यादा वर्गीय परिवार की छुंता और विवस्तां साकार हुई है। अर्थभाव के कारण साविक्री और महेन्द्र बोरियत की जिंदगी गुणोरते हैं। इस नाटक में परित-पत्नी के संबंधों की घुटन तथा विश्वराव के द्वारा सनातन भारतीय परिवार की उन्मूलन की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की गई है। यह नाटक आज के विसंगत नगरीय परीरपेश के बीच परिवर्तित परंपरा का बोध देता है। सुरेन्द्र वर्मा ने "द्रौपदी" नाटक में पौराणिक प्रतीक के व्याजे से वर्तमान वैयकितक स्वं पारिवारिक संबंधों को उजागर किया है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार तथा परिश्रमी संघर्षों के प्रभाव ने परम्परागत दम्पत्तियों के जीवन मूल्यों के प्रतीत ऐस अस्वीकृति स्वं उदासीनता के स्पर मुखीरत किये हैं, उस विश्वीत का प्रत्यक्ष विश्लेषण हिन्दी नाटक की कथ्यगत उपयोगिता रही है। इस तरह प्रतीक नाटकों में रत्नी-पूर्ण के आदर्शवादी रिस्तों पर प्रश्चाचिन्ह लगाते हुए नाटक ने अत्याधुनिक अनुभूतियों की पहचान करायी है। उसकी दृष्टि में अब न परित देवता है और न पत्नी दासी, जीवन यथार्थ की समतल भूमि पर दोनों का संबंध योन दृष्टि तक ही सीमित है। यही कारण है कि आज प्राचीन अर्थों से जो दाम्पत्य बंधन के प्रतीक थे, वे सहज होते जा रहे हैं। दाम्पत्य रिस्तों में परंपरागत मर्यादा का अंत स्वं स्वतंत्रता का आविर्भाव हो चुका है।

आधुनिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में सनातन सांस्कृतिक विचारों

के पीरवर्तन के कारण अब धर्म की नई व्याख्या की जाने लगी है। लीलत सहगल का नाटक, हत्या स्व आकार की, बदलते धार्मिक मूल्यों का प्रतीक है, जिसमें गांधी जी की हत्या को आधार बनाकर मुनुष्य की आदिम प्रबृहित्यों और युगीन मूल्यों के तनाव को सुखमता के साथ दर्शाया गया है। भौतिकता को नई मूल्यगत अस्मता की छोज समकालीन प्रतीक नाटक की उपलब्धिजन्य विशेषता को घोटित करती है। इसमें मानवीय व्यथा, पीरवेश, अनुभव सब कुछ पुराने नाटकों की अपेक्षा अलग है। साम्प्रदायिक संघर्षों को लेकर सांस्कृतिक तथ्यों का अनुसंधान इधर के नाटकों को प्रभावपूर्ण बनाता है। इस प्रकार समकालीन प्रतीक नाटकों ने जिस विघटन और संकट के कुहासे को छोला है तथा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी स्तरों पर जिस बोध को आत्मसात किया है उसे सत्य की जीवंत और सार्थक अभिव्यंजना उनकी कृतियों में मौजूद है।

पश्चिमी नाटक से साक्षात्कार होने के कारण अब हिन्दी नाटककार की नाद्य घेतना न्यै-न्यै रूप लेने लगी है। नाद्य सूजन में पश्चिमी नाद्य तत्पर संघर्ष तत्व, ज्ञ गत्यात्मकता, संकलनत्रय, मनोपैज्ञानिक धीरत्र-चित्रण, दृश्यबूँधों की कल्पना, अभिन्य की नई प्रणालियों के विनियोग से नाट्य घेतना को एक नया रूप मिला है।

2. प्रतीक नाटकों का भविष्य :--

समकालीन हिन्दी नाटकों में प्रतीकात्मकता की प्रबृहित प्रायः प्रमुख है। समकालीन हिन्दी नाटककार नाटकीय प्रतीक विधान के प्रतीत विशिष्ट रूप से संयेत हैं। वह जिन पीरीत्यतियों से गुजर हृष्ट रहा है उसकी नाटकीय अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मक शैली ही अत्यन्त उपयुक्त है। हिन्दी में धर्मार्थवादी समस्याओं के चित्रण में सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग प्रसादोत्तर युग से प्रारंभ हुआ, साठोत्तरी नाटक कारों ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। समकालीन नाटकों में प्रतीक अभिव्यक्ति की एक विशिष्ट शैली है। संघर्ष का स्तर प्रतीक नाटकों में प्रमुख है, बाढ़ बाह्य संघर्ष की अपेक्षा इसमें वैचारिक तथा मानसिक संघर्ष की आवश्यकता होती है। प्रतीक नाटक के पात्र अपनी प्रतीक रूप में प्रस्तुत होने के कारण सामान्य नाटक से अधिक दृश्य होते हैं। ऐसे पात्र दोहरे अर्थ की अभिव्यंजना के कारण कई बार मानसिक दृष्टि से दर्शक को धका देते हैं। इन नाटकों का

उद्देश्य किसी विशिष्ट अर्थ को व्यंजित करना होता है तथा वह इसी के अनुस्पष्ट घटनाओं, प्राचीनों और स्थितियों की सूचिष्ट करता है। कभी-कभी नाटक का भीषण ऐसे - "स्क और द्रोणाचार्य" कथा स्क कंश की, मिस्टर अभिमन्यु, प्रतीकात्मक होने के कारण पूर्णस्मृति से नाटककार के उद्देश्य को ध्वनित करते हैं। प्रतीक नाटक का रहस्यमयी उद्देश्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आस्तीरक शक्ति और प्रौढ़ता की सैद्धांश्च करता है। इन नाटकों के संवाद दोहरे दायित्व का निर्वाह करते हुए मंचित किये जाने वाले कथानक को व्यंजित करने में सफल होते हैं। समकालीन रचनाधीर्मयों ने आधुनिक जटिल समस्याओं के समाधान के लिए प्राचीन इतिहास और पौराणिक संदर्भों को नवीन ढंग से विश्लेषित किया है। ऐसे स्थितियों में घटनाएँ पात्र और प्रसंग अतीतोन्मुखी होने पर भी इन नाटकों का जीवनदर्शन आधुनिक रहा है। वर्ग तथा व्यक्ति की उलझनों को सांकेतिक अभिव्यक्ति प्रदान करने में प्रतीक नाटक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कई स्थलों पर पात्रों की समस्याएँ जन समूह की समस्यायें हैं।

जहाँ तक प्रतीक नाटकों के भविष्य का प्रश्न है प्रतीक सुंदरी प्रस्तुत के माध्यम से अपने चारों ओर व्याप्त सामाजिक स्थितियों का खुली आँख से जायजा करता है। वह गणतंत्रीय प्रशासन के अत्याधार सर्व अपहृत मानव अस्तित्व से खंडित मानव अनुभूतियों को बारीकी से अंकित कर रहा है। सातवें या आठवें दशक में लिखे गये नाटकों को जब हम आज के संदर्भों में देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इन नाटकों में जो कुछ लिखा जा चुका है वह आज के जीवन में बड़ी बारीकी से घट रहा है। साठोत्तरी हिन्दू नाटकों में वीर्णत राजनीतिक लक्ष्यहीनता और उसमें उत्पन्न गणतंत्रीय अनास्था का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमारी दृष्टि आज के जीवन में घट रही घटनाओं पर टिक जाती है। ऐसी परिस्थिति में नाटक भविष्य का दर्पण बनकर हमें रास्ता दिखाते हैं। जगदीश चन्द्र माधुर के "पहला राजा" नाटक में इस तथ्य की सूचना मिली है। डॉ० लाल का नाटक "सूखा - सरोवर" गणतंत्र के मूल मानवीय सहोषण संकल्पों से विच्छेदित होने की दृष्टियों प्रस्तुत करता है। "खत कमल" में जनतंत्र के निर्वाचित घटकों के दलाल धर्म का यथोर्थ है। "अबदूला दिवाना" गणतंत्र में राष्ट्रीयकरण के भयानक जंगल में छड़ा है।

ज्ञानदेव अग्निहोत्तरी कृत "शुतुर्मुग" गणतंत्रीय पृष्ठों को अतीव निर्भमता से नोचता है। यदि हम आज के संदर्भ में इसे देखें तो वर्तमान राजनीतिक जीवन राजनीतिक दल तथा सत्ताधारियों में ही रही धौधलेबाजी, अपसरपादिता, अनियमितता सर्व अन्याय को किसी नारे का जामा पहनाकर जनता को गुमराह करने की असाधारण शक्ति को लेकर है।

प्रतीक नाटकों का भविष्य उज्ज्वल होने का दूसरा कारण वह मानवीय संवेदनाओं से छूटा हुआ है। आधुनिक समाज के ईकाझेमूल परिवार के गठन में परिवर्तन होने से तथा व्यक्ति स्वास्थ्य सर्व आणीषक परिवार के उद्घोषण से विवाह संस्कार विषयक मान्यताओं में जो विकार सर्व बदलाव की स्थिति निर्मित हुई है उसका प्रत्यक्ष निर्दर्शन प्रतीक नाटकों में मिलता है। रमेश कक्षी के "देवयानी का कहना है" नाटक में स्क रेसी आधुनिका की जिंदगी प्रस्तुत की है। वेद वाक्यों, आर्षवदनों, और पति पत्नी के बताये गये रिस्तों पर चलने के बजाय स्कैस कैल सही स्थिति में संबंधों की माँग करती है। अब प्रतीक नाटकों का भविष्य न्ये मूल्यों और विचारों के साथ खुलकर सामने आ रहा है। समकालीन युग में लिखे गये हिन्दी नाटकों में प्रेम और योन संबंधी नवीन विचारणा का उद्घाटन मिलता है। धर्म, नैतिकता, आर्द्ध संस्कार, रीति नीति जैसी लीढ़ियाँ उसे छोटी लगती हैं। आज के बदलते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने प्रेम और यवन को पाप पुण्य अ उचित अनुचित की धारा से मुक्ति दिला दी है। अब प्रेम के व्यवहारिक पक्ष में "स्कैस" चौराहे सर्व संबंध तीनों पृथक सामाजिक चीजें हैं।

३- उपसंहार :---

गूढ़ार्थ व्यंजना की दृष्टि से नाद्य साहित्य में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पात्रों की समीक्षा संयोजना वातावरण स्वं भाषा विधान आदि को ध्यान में रखकर प्रतीकों के माध्यम से नाटक-कार रचना को सशक्त स्पृह में संप्रेषित करने का प्रयास करता है। वस्तुतः प्रांत के प्रतीकवादी आनंदोलन से प्रभावित होने के कारण समकालीन हिन्दी नाटकों में प्रतीकों का प्रयोग स्कृतिशाष्ट्र स्पृह में किया जाने लगा। जिसके कारण रचनाओं में पात्र विचारों या सिद्धान्तों के प्रतीक स्पृह में आने लगे। परिवर्तन में प्रतीक नाटक की शुल्कात करने वालों इब्बन की मुख्य भूमिका रही है। इन्हें प्रतीक शैली के नाटक का जनक स्वीकार किया गया है। इब्बन तथा उनके अनुयायिकों ने तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक मान्यताओं का सुन्दर विवेचन किया है। इनकी रचनाओं में प्रतीकात्मकता साकार-स्पृह में निखर कर सामने आई है। नाटक में प्रतीक का धर्म केवल इतना ही है कि वह सैवेद बात को, तथ्य को शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक सीधे और शक्तिशाली दृग तथा सुंदर स्पृह से प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार समकालीन हिन्दी नाटकों में प्रतीक अभिव्यक्ति की स्कृतिशाष्ट्र शैली है, इसमें रचनाकार का कौशल दृष्टिगत होता है। इस प्रकार स्पृह हो जाता कि प्रतीक नाटक प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषित होने वाला स्कृत नाद्य शिल्प है। परिवर्तन के प्रतीकवादी आनंदोलन के फलस्वस्पृह इस रचना पश्चीत का प्रचलन हुआ। समसामयिक युग में इस प्रकार के प्रतीक पश्चीत रचनासूजन के मूलभूत छंग के स्पृह में अभिव्यक्ति पा रही है। प्रतीक नाटकों की ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका समसामयिक युग में है ऐसी पहले नहीं थी। स्पतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शृतुर्मुग, अबदूल्ला दिवाना, भष्मासुर आदि जिन्दा है, राम की लड़ाई, तेंदुआ, कुत्ते, तीसरा हाँथी, रस गुर्दम, सूर्य की अन्तिम निकरण से सूर्य की पहली निकरण तक, देवयानी का कहना है, द्वौपदी आदि ऐसे नाटक स्कृत आनंदोलन के स्पृह में आये। ये रंग कृतियों दर्शकों को फिल्म से भी अधिक मनोरंजन देने लगीं। वस्तु योजना और उसके मंचीय संप्रेषण की दिशा में ज्ञानदेव अग्नहोत्री शृतुर्मुग, मोहन रोकेश का आधे-अधूरे, स्कृतिशेष उपलब्धि के स्पृह में सामने आये हैं। यह नाटक सबसई नाटकों की तीव्र अभिव्यंजना के साथ-साथ मानवीय जीवन के भयापहः दुर्क्षेत्रों को जोड़कर स्कृत ही अंक में बहुत कुछ दिखा देने की सामर्थ्य रखते हैं। तेंदुआ, तिलचटा,

योसंपर्यकूली, रत्नंर्प, त्रिशंकु, अद्वृला दीवाना, आकाश झुक गया, सिंहाशन खाली है, बकरी, शंख की हत्या, भष्मासुर अभी जिंदा है, और नलीक, दूलारीबाई, स नरीसंह कथा आदि नाटक बहु-आयामी होने के साथ साथ जीवन के विविध पक्षों को अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। द्रौपदी, नरमेघ, कृत्ते आदि नाटकों में स्क नई तकनीक ईजाद की गई है। हिन्दी के समसामयिक प्रतीक नाटकों में प्राचीन पौराणिक संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समसामयिक संदर्भों का उजागर करने की वस्तु तकनीक काफी प्रभावोत्पादक दिखाई पड़ती है। शोषण और सुविधा के पौराणिक संदर्भों का इत्तेमाल शंख की हत्या और भष्मासुर अभी जिंदा है आदि नाटकों में दृष्टिगोचर होता है। इन नाटकों में आज की सामयिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और मानवीय विसंगतियों की छाप स्पष्ट स्प से दृष्टिगोचर होती है। मादाकैटस, बिनश दीवारों के घर, कर्ष्ण, छटा बेटा, नरमेघ, लोटन, अमृत पुत्र आदि नाटकों की मंचीयव्यवस्था प्रतीकात्मक और यथार्थमूलक है। अमृतसुर और तिंहासन खाली है नाटकों की संपूर्ण प्रस्तुति स्क सिंहासन की संहायता से हुई है। अद्वृला दीवाना, यथ प्रझन, तेंदुआ, कथा स्क कंश की, आदि नाटकों की खुली और शादी मंच व्यवस्था है।

दूसरी ओर इन समसामयिक प्रतीक नाटकों में पात्रों
और चरित्रों की प्रतीकात्मकता का आग्रह विशेष रूप से दिखाई देता
है। योस्पेथफूली, कर्ष्ण, तिलचट्टा, तेंदुआ, अष्टदुल्ला दीपाना, रस-
गुंडव, शंखूक की हत्या, बकरी आदि प्रतीक नाटकों में चरित्र का आधिकारिक
दर्शनीय है। जहाँ वर्ग संप्रदाय, समूह, व्यक्तित्व या चरित्र, को छुले, या
नुगे रूप में छोलकर रख दिया है। त्रिशंकु, तिंहासन खाली है और
भष्मासुर अभी जिंदा है नाटकों के पात्रों को वर्गित नामों से संबोधित क
कर उनके चरित्र के अनेक पक्षों और विसंगतियों को प्रत्युत करने में जिस
शैली को अपनाया गया है वह निश्चय ही प्रतीक नाटकों के इतिहास
में एक उपलब्धित है। "आकाश झुक गया है" नाटक में समसामयिक युगीन
प्रवृत्ति प्रवृत्तियों को संशरीर रूप में प्रत्युत कर आज के भौतिक रंग में
रंगे हुए समाज के चरित्र को उभारा गया है। "कुर्ते" नाटक में आज
की समस्याओं में चक्रव्यूह में घूमते हुए मर्मस्पर्शी चरित्रों को आकर्षक और
स्वाभाविक शिल्प में स्पाईत किया गया है।

डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक "मादाकैर्टस" स्त्री-पुरुष के संबंधों, सामाजिक मान्यताओं और पीति-पत्नी के आदर्शों का

व्योरा प्रस्तुत करता है। अति आधुनिक शिक्षा प्राप्त नारी आनन्दा सामाजिक मोन्यताओं और पति-पत्नी के आदर्शों को घरौंदा मानती हैं। आनन्दा संक दूसरी मादाकैट्स का प्रतीक है जो नस इन्सान का प्रतीक नरैक्टस अरबिंद के संपर्क में आकर सूख जाती है। सुरेन्द्र वर्मा के छ द्रौपदी नाटक में नाटकार ने स्त्री-पात्रों तथा आधुनिक नारी समाज के कई वर्गों को सामने रखा है। डॉ० लाल का कर्फ्यू नाटक इन्हीं सामाजिक विसंगतियों को संप्रेषित करने में सफल हुआ है। इस नाटक में मनीषा आधुनिक महिलाओं के उस वर्ग का प्रतीतीनीधि है जिन्होंने भावना के स्तर पर पारंपरिक, सामाजिक, सुंस्कारगत, बंधन के खेल को उछाड़कर छेक दिया है। मनुष्योदित सच्चाई को नकारती है। वह बाहर निकलकर स्वच्छन्द भावना से प्रेरित होकर "कर्फ्यू" में पुलिश के हाथ पकड़ कर सामूहिक बलात्कार खेलती है। डॉ० लाल का अद्वृत्ता दीवाना नाटक में अद्वृत्ता सामाजिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। स्त्री के लिए वह आउट हेटेंड टेलर मास्टर है। इस नाटक में स्त्री आधुनिक प्रैमिका के ल्य में है, स्वार्थी स्वं अवसर-वादी सुंस्कार उसके आचरण में हैं। डॉ० चन्द के "कूत्ते" नाटक में आधुनिक समाज की कार्यालयीन जिंदगी और आपीज्ञ में काम करती हुई युवतियों की विवशता को प्रीतिबिम्बित किया गया है। जिसमें नारी पात्र केन्द्रिय चरित्र हैं। डॉ० गिरिराज किशोर के नाटक "प्रजा छ ही रहने दो" में द्रौपदी प्रजा के स्वरक्ष का प्रतीक है। वह सामाजिक और राजनीतिक छल प्रैपंय से सताई जाती है।

राजनीतिक स्थितियों को बढ़ी सहजता से संप्रेषित करने वाले नाटकों में मणि मधुकर का "रस गंधर्व" संक प्रतीक नाटक है जिसमें युवती की तीन भूमिकाएँ हैं राजकुमारी, युवती और जीवित पुतली, राजकुमारी के ल्य में वह जीवित सत्ता का प्रतीक है। सुशील कुमार सिंह का "सिंहासन-खाली है" नाटक में राजनीतिक दोष-पेच को अभिव्यक्ति में मिली है। द्यापुकाश गिन्हा का नाटक "कथा संक्ष की" में स्वाती सत्ताधारी कंश की हरेक इच्छा पूरी करती है वह सत्ता की दौड़ में कंश के पीछे-पीछे भागती है। और अमने जीवन के प्रश्नों को कुचल देती है। नरेन्द्र कोहली का नाटक शंखूक की हत्या में कलर्क आजकल का वात्तविक शासक है, पुलिस सबइंस्पेक्टर वर्तमान छ व्यवस्था को संकेतित करते हैं। ब्रह्मण हमेशा से चले आते हुए समाज के सुक्षियामोगी वर्ग के प्रतीतीनीधि हैं।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीकात्मकता की प्रवृत्ति समकालीन हिन्दी नाटकों में द्वितीय-प्रतीकित्व भाव से विघ्नान है। नाटक्कारों ने इतिहास, पुराण आदि से पुराने कथानकों तथा चरित्रों को ग्रहण कर आधुनिक मानव की विसंगतियों और उनके जीवन-मूल्यों, उनकी भावनाओं तथा उनके नवीन विचारों को अभिव्यक्ति दी है।