

1. प्रतीक नाटक की व्युत्पत्ति; विभिन्न आचार्यों एवं विद्वानों के मत
2. भारतीय एवं पाश्चात्य नाटकों के विकास क्रम में प्रतीक नाटक का स्थान
3. प्रतीक का धातुगत, कोष्ठागत अर्थ तथा विभिन्न विद्वानों के मत
4. प्रतीक और प्रतीकात्मकता
5. नाट्य कृतियों की प्रतीक योजना
6. नाट्य कृतियों की प्रतीकात्मकता और उनका समायोजन

प्रतीक नाटक की व्युत्पत्ति; विभिन्न आचार्यों एवं बिद्वानों के मत :-

शैली शिल्प और कथ्य में हुए सामाजिक एवं अन्योक्ति परक प्रयोगों के फलस्वरूप प्रतीक नाटक का जन्म हुआ। पश्चिम के प्रतीकवादी आन्दोलन का सीधा प्रभाव होने के कारण इस प्रकार के अनभिधीय शैली में लिखे गये नाटकों को प्रतीक नाटक के नाम से जाना जाने लगा। इसका प्रभाव न केवल नाट्य जगत पर ही पड़ा अपितु हिन्दी साहित्य की विविध विधाएँ उपन्यास, कहानी, तथा कविता आदिके क्षेत्र में भी अछूते न रहे। अन्यविधाओं की अपेक्षा समकालीन नाटक पश्चिम के सामाजिक प्रतीक नाटकों के अनुकरण पर लिखे जाने के कारण समस्यामूलक और संकेत परक अधिक हो गया। पश्चिम के सांकेतिक प्रतीक पद्धति की देखा देखी हिन्दी में भी इस प्रकार के नाटक लिखे जाने लगे/पूरे परम्परा के नाटकों का आरम्भ तो बहुत पहले प्राप्त होता है, परन्तु यथार्थवादी समस्याओं के चित्रण में सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग प्रसादात्तरूप से ही होता है। सेठ कृ गोविन्ददास का "प्रकाश" इस दिशा में पहला प्रयत्न है। " 1. परन्तु यदि हम प्रतीकात्मक शैली के आधार पर इन समस्या मूलक नाटकों को प्रतीकनाटक के नाम से अभिहित करें तो स्वर्ण की झलक, चरवाहे, कैद उड़ान, छठा बेटा, ताजमहल का आंसू, तीन आँखों वाली मछली, रेशमी गंठ, क्या तुम्हें खा गया, आदि नाटक हैं, और हिन्दी में यही से प्रतीक नाटकों की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। और इन प्रतीक नाटकों की व्युत्पत्ति का मूलभूत कारण हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन हैं।

परम्पराओं का बिछटन सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों में होने वाला परिवर्तन ही आज के प्रतीक नाटकों को पुरानी रचनात्मक परम्परा से काटकर अलग कर देता है, यही कारण है, कि आज के नाटक और रंगमंच तथा प्राचीन काल के नाटक और रंगमंच मध्य में जमीन आसमान का अन्तर है। मशीनी सभ्यता के विकास के कारण आज हमारे सामने प्राचीन परम्परा और संस्कार को लेकर अनेक बिस्मय प्रियों का पहाड़ खड़ा है। नये सिद्धान्तों के आधार पर नये नाटक की रचना आज की एक ज्वलन्त समस्या है। और उस समस्या का मूलभूत कारण हमारा समाज ही है, आज रचना में जो यह परिवर्तन दिखाया दे रहा है, वह केवल बिषय की दृष्टि से भी है। और इन्हीं परिवर्तनों, बदलते दृष्टिकोणों, बदलते साहित्य और नाट्य समीक्षा के मानों, बदलती हुई मूल्य चेतना ने आज यह सिद्ध कर दिया कि "नाटक केवल मनोरंजन नहीं है, जीवन की जीवन्त व्याख्या है यही कारण है, कि नई चेतना से अभिभूत होकर रचनाकारों ने प्राचीन नाटकों की घोर अवमानना की। और नये नाटकों को जन्म दिया, जिसका पैला शिल्प सब कुछ प्रतीक है और जो प्रतीक नाटक के नाम से जाना जाता है। प्रतीक नाटक लेखन और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से बिल्कुल नया है, जीवन के अनिश्चय की छाप शिल्प के अनिश्चयस्थ बिधान पर स्पष्ट रूप से इन प्रतीक नाटकों में देखी जा सकती है यह भी कह जा सकता है कि आज के व्यक्ति की स्वच्छन्द प्रवृत्ति स्वच्छन्द प्रियता सभी प्रकार के बन्धनों से अपने आपको मुक्त रखने की प्रवृत्ति वर्तमानों सीमाओं और नियंत्रण के प्रति अपेक्षा का भाव सारी वर्जनाओं

और सीमाओं को तोड़कर स्वैराचरण की अभिव्यक्ति प्रतीक नाटकों की पहचान है जिसका छाप स्पष्ट रूप से इन नाटकों में देखा जा सकती है। रस गन्धर्व, रोशनी एक नदी है, अब्दुल्ला दीवाना, तेंदुआ कुत्ते, शंबूक की हत्या, आधे-अधूरे, सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पल्ली किरण अस्व तक, बुलबुल सराय आदि नाटक इसी युग की देन है, जिनमें प्रतीकात्मकता, एक्सर्ड नाट्य शिल्प, संस्कृत नाटकों का प्राचीन और शास्त्रीय शिल्प तथा लोक नाट्यों की रूढ़ि और शिल्पगत लचीलेपन का प्रयोग एक साथ किया गया है, एक्सर्ड नाटक आधुनिक प्रतीक नाटकों का ही एक विकसित नाट्य शिल्प है, सुदाराक्ष ने इसे यथार्थ की नये सिरे से तलाश करने वाली अभिव्यक्ति पद्धति कहा है, उनके अनुसार "यह उस यथार्थ को उद्घाटित करती है जो जड़भाज में दफन हो चुका था।"

1. वस्तुतः एक्सर्ड नाटक प्रतीक नाटक का ही एक रूप है, जो वर्तमान जीवन के वास्तविक सन्दर्भों, बिस्मयितियों एवं संस्कारों को सशक्त तीक्ष्ण संकेतों एवं प्रतीकों के जरिये स्थापित करता है। डा. साबित्री स्वल्प ने प्रतीक नाटकों को रहस्यमय उद्देश्य की अभिव्यक्ति कहकर प्रतीक नाटक को लक्ष्य भाषा की शक्ति एवं प्रौढ़ता पर बल दिया है डा. मोहन अवस्थी ने उन्हें प्रतीक नाटक कहा है "जिनके पात्र विशेष, अर्थात् भाव या बिचार पर्याय होते हैं परन्तु रमेश गोतम को इस बात से स्पष्ट होजाता है कि इन प्रतीक नाटकों में नाटककार पात्रों एवं कथा द्वारा किसी का प्रतिनिधित्व करता है तथा पात्रों एवं प्रतीक कथा द्वारा नाटककार जिसका बोध कराता है वही प्रमुख है पात्र एवं प्रतीक कथासाधन मात्र।

उपर्युक्त मन्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीक नाटक प्रतीकों के माध्यम से सम्प्रेषित होने वाला नाट्य शिल्प है जिसकी व्युत्पत्ति - स्वातन्त्र्योत्तर काल में हुई, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल नयी रचना धार्मिता को जन्म देना ही नहीं था, अपितु प्रतीकों के माध्यम से नये शैली शिल्प वाले एक ऐसी क्रान्तिकारी साहित्य विधा का जन्म था जिसमें सम-सामयिक बिस्मृतियों बदलते सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों तथा आज के व्यक्ति की उलझी हुई संवेदनाओं का सम्पूर्ण अभिव्यक्ति से किया जा सके ।

भारतीय एवं पश्चात्य नाटकों के विकास क्रम में प्रतीक नाटक का स्थान :-
=====

पश्चिम के प्रतीक वादी आन्दोलन के पूर्व यदि हमारे देश में लिखे जा रहे नाटकों पर विचार किया जाय तो शूद्रक का मुच्छकटिक और विशाखदत्त का मुद्राराक्षस भी एक प्रतीक नाटक है । मुच्छकटिक अशोक मिदटी कीगाड़ी शीर्षक के पीछे रचनाकार एक ऐसे प्रतीक शीर्षक का चयन करता है जिसका अर्थ तत्कालीन समाज, राजा, राजपरिवार, राजनीति सभी मिदटी कीगाड़ी की तरह है अर्थात् मिदटी कीगाड़ी भ्रष्ट राजतन्त्र की प्रतीक है और सम्पूर्ण नाटक एक यथार्थवादी नाटक की दिशा की ओर चलता है, ठीक इसी प्रकार मुद्राराक्षस में पात्रों के मौन संकेतों और प्रतीकों का उपयोग किताब रहस्यमय राजनीतिक षडयन्त्र के लिए किया गया है । परन्तु इन नाटकों की कोई विशेष परम्परा नहीं रही है, और न ही इन नाटकों को प्रतीक नाटक आदि नामकरण से अभिव्यक्ति किया गया । डा.

दशरथ ओझा ने संस्कृत के प्रबोध चन्द्रादय नाटक को प्रतीक नाटक की श्रेणी में रखा है, उनके अनुसार "प्रबोध चन्द्रादय के अनुकरण पर हिन्दी में बहुत दिनों तक नाट्य सृजन रुकता रहा इसीलिए की प्रथम विशिष्टता मानव मन के सूक्ष्म तत्वों को पात्रों के रूप में प्रदर्शित करके अध्यात्म के दुर्जेय रहस्यों को बोधगम्य बनाने के प्रयास में झलकती है । 6. वस्तुतः हिन्दी साहित्य में जा प्रतीक नाटकों की परम्परा चली वह संस्कृत के प्रतीक नाटकों से ऐली शिल्प और कथ्य के आधार पर काफी भिन्न थी "हिन्दी के इन आधुनिक प्रतीक नाटकों में संस्कृत के नाट्य रूपों के समान दार्शनिक तथा धार्मिक विवेचन न होकर पाश्चात्य विचारधारा के अनुकूल मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी एवं सामाजिक समस्याओं का विवेचन अधिक है 7. इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतीक नाटक का प्रारम्भ पश्चिम के प्रतीक वादी आन्दोलन के बाद ही हुआ। और हमारे देश स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसे नाटक प्रतीक वादी शैली का आग्रह लेकर आये और इन्हें प्रवृत्ति के अनुस्य नाट्यरूपक अन्मायदेशिक नाटक, अध्यवसित नाटक, भावात्मक नाटक, कुलानाटक, मुखौटानाटक, नुक्कड़नाटक, विसंगत नाटक आदि नामों से अभिहित किया जाने लगा, ठीक इसी प्रकार पाश्चात्य नाटकों की परम्परा में हम शिल्प और संरचना की दृष्टि से विचार करें तो वहाँ भी नाटक को त्रैकेल, मिस्टिफ्ले, सिम्बालिक ड्रामा, स्लागारिकल ड्रामा एक्सर्ड आदि नामों से अभिहित किया गया ।

पश्चिम में नाटक का विकास त्रासदी और कामदी की

दो बिशिष्ट परम्पराओं में हुआ । पश्चिमी रंग परम्परा में ग्रीक
ट्रेजेडी सर्वाधिक प्राचीन परम्परा है । शेक्सपियर के पूरे प्रकार
के रंगमंच प्रचलित थे कुल रंगमंच और एक हालवाला वैयक्तिक रंगमंच ।
पूर्ववर्ती रंगमंचों की तरह स्लीजावेथन थियेटर भीथा जिसमें भूत, राक्षस
आग, धुआँ आदि दिखाने के लिए यान्त्रिक उपकरणों की सहायता ली
जाती थी या उसे प्रतीकात्मक ढंग से दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता
था । अरस्तू से लेकर वीसवीं शताब्दी तक पाश्चात्य नाटक परम्परा
शैली शिल्प और प्रस्तुतीकरण के आधार 6 भागों में विभाजित हो
गयी इन्हें विभिन्न वादों के नाम से भी जाना जाता है । ये विभिन्न
वाद हैं:-

1. क्लासिसिज्म § उदात्तवाद § अरस्तू द्वारा प्रतिपादित और होरेस
द्वारा समर्थित इस नट्यरचना शैली को क्लासि सिज्म के नाम से
अभिहित किया गया ।
2. रोमांटिसिज्म § स्वच्छन्दतावाद § शेक्सपियर द्वारा प्रवर्तित इस नवीन
रचनाशैली को रोमांटिसिज्म के नाम से अभिहित किया गया । इस
प्रकार की रचना शैली में शास्त्रीयता की उपेक्षा कर विभिन्न लोक
तत्त्वों का स्वच्छन्दतापूर्वक उपयोग किया गया ।
3. रियलिज्म § यथार्थवाद § स्वच्छन्दतावाद की स्थानी भावुकता और
काल्पनिकता को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यथार्थवाद का जन्म हुआ ।
जिसका सिद्धान्त डब्लिन तथा मार्क्स के विचारों के आधार पर जीवन

जगत और साहित्य के प्रति वास्तविकता अपनाना था। इसका विकास इब्सन के नेतृत्व में हुआ।

4- नेचुरलिज्म § स्वाभाविकतावाद § यथार्थवाद की हीस्क बिशिष्ट शाखा के रूप में नेचुरलिज्म का विकास हुआ। यह जीवन के सूक्ष्मा-तिसूक्ष्म चित्रों का मुखपेशी है। इसके प्रवर्तक फ्रांसिसी कलाकार एमिलजोला है।

5. एक्सप्रेसनिज्म § अभिव्यञ्जनावाद § यथार्थवाद और स्वच्छन्दतावाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक्सप्रेसनिज्म का जन्म हुआ जर्मनी के जॉर्ज कैसर तथा इटली के मैरीनेटों। इसके प्रवर्तक हैं।

6. सिम्बोलिज्म § प्रतीकवाद § इसका जन्म स्वाभाविकतावाद और यथार्थवाद के विरोध में हुआ इस वादका प्रवर्तक मैटरल्लिक है जिसे बेलजियम के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इनके यथार्थवादी नाटककारों ने भी इस प्रकार की रचना धर्मिता को अपनाया इब्सन का नाटक "जब हम मुर्दे जाग पड़ते हैं" इसी कोटि का नाटक है।

इस तरह प्रकार सन् 1950 तक पश्चिम में नई रचनाशैली प्रस्तुतीकरण की नई बिधाओं, नये शिल्प और नये नये वादों का जन्म होता रहा। सन् 1950 के बाद जिस नये नाट्य आन्दोलन का जन्म हुआ उसे एब्सर्ड थियेटर, एब्सर्ड नाटक अर्थात् बिभंगत नाटक के नाम से जाना जाने लगा। एब्सर्ड नाटक का पहला पुरोधा नाटककार

सैमुएल बैकेट माना जाता है। उसके बेट्टिंग फार गोदो § 1952§ के प्रस्तुतीकरण से रब्बर्ड नाटक की शुरुआत मानी जाती है जिसका मंचन 5 जनवरी 1953 को इंग्लैण्ड में किया गया। इसके अतिरिक्त " द चेयर्स द लेसन, द ब्लैक स्पिड गेम, द वर्ल्ड, स्प्रीनो आदि नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए। ये नाटक युद्धों के पल्लवस्व उत्पन्न अराजकता विंसाभय, मृत्यु, पारिवारिक घुटन आदि को बड़ीबारीकी से अभिव्यक्ति देते हैं। राजनैतिक तथा सामाजिक बिस्मृतियों, युगीन मूल्यों के बिघटन, अनाचार, अभिश्वास, रुद्धियों के प्रति बिद्रोह तथा जीवन में ब्याप्त अर्थहानता को उजागर करने में ये नाटक (अर्थहीनताको उजागर करने में नाटक) बड़े ही सक्षम हैं। जर्जर वनर्डीशों ने निश्चय ही जिस मुक्तधारा और रंगमंच की इंग्लैण्ड में घोषणा की थी, वह सब इन नाटकों में बड़ी गहराई तक बिद्यमान है।

हिन्दी साहित्य में प्रचलित प्रतीकनाटकों की तरह इन नाटकों में भी कहीं कहीं चरित्र और दर्शक के बीच दम्भ तादात्म्य बना रहता है। कहींकहीं तो किसी नाटक में कथानक का बिल्कुल अभाव होता है। कथानक विहितता को ध्यान में रखते हुए हम इसे स्थितियों का नाटक कह सकते हैं। घटनाओं या चरित्र का नहीं। बिस्मृत नाटक में चरित्र के विकास का भी कोई प्रश्न नहीं उठता और न ही किसी सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने की सम्भावना ही होती है। मानवीय मूल्यों के ह्रास, सामाजिक बिस्मृतियों एवं बिद्रूपताओं को अभिव्यक्ति देने के लक्ष्य में, काव्यात्मक

बिम्ब, दुःस्वप्न, अतिकल्पना आदि के माध्यम से अतिरंजनपूर्ण कथावस्तु, क्लिष्ट चरित्र तथा अदृष्ट दृष्टियों की योजनाका जाती है, इसकी भाषा और शिल्प एवं सम्पूर्ण संरचना प्रतीकात्मक होती है इसी कारण से इस प्रकार के नाटकों के चरित्र प्रायः असामान्य अथवा सामाजिक दृष्टि से हेय होते हैं कभीकभी पात्र बिल्कुल गुंगा होता है जिसे दर्शक संकेतों और प्रतीकों द्वारा समझ सकते हैं, कभी कभी अभिनय में पात्र मुखौटों का उपयोग करते हैं। मुखौटों अभिनेताओं के दोहरे चरित्र का उदघाटन करते हैं कही कहीं तो ये नाटक बिल्कुल खोखे हैं न उसमें प्लॉट है न क्लाइमेक्स और न ही प्रारम्भ और न ही मध्य न अन्त, यदि कुछ है तो सिर्फ सूबादों का सिलसिला जिसे प्रतीकों के जरिये ही समझा जा सकता है जिसे समझ पाना सामान्य दर्शक के बस की बात नहीं, इस प्रकारके नाटकों के लिए रंगसज्जा और पदों की खास आवश्यकता नहीं होती, और न ही दृश्य परिवर्तन के अन्तराल की ही आवश्यकता होती है, समूचा नाटक एकही दृश्य बंध पर घटित होता है कोई भी परिवर्तन सांकेतिक अर्थपूर्ण तथा प्रतीकात्मक होता है। "द चेयर्स" की खाली कुर्सियाँ संसार की तात्त्विक शून्यता की प्रतीक हैं। "द वर्ल्ड स्प्रोनों" की उल्टी दिशा में चलती हुई छड़ी पति-पत्नी के बिपरीत जीवन का प्रतीक बनकर प्रदर्शित हुई हैं, इसा प्रकार एण्ड्रयु की भूरी रंग सज्जा महाप्रलय के बाद की स्थिति का तथा कयरा पेटियों बीते हुए जीवन की व्यर्थता का प्रतीक है।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य के सम-सामयिक प्रतीक नाटकों पर निश्चय
 हा पाश्चात्य नाट्य साहित्य के विभिन्न वादों में से प्रतीकवाद का
 बड़ीगहराई के साथ प्रभाव पड़ा है शैली शिल्प और कथयकी दृष्टि से
 पश्चिम के एक्सर्ड नाटक और हिन्दी के प्रतीक नाटकों में पर्याप्त समानता
 है अतः यह कहा जा सकता है, कि एक्सर्ड नाटक आधुनिक प्रतीक नाटकों
 का ही एकविकसित शिल्प है । सुदाराक्ष के शब्दों में "एक्सर्ड नाटक
 यथार्थ की नय सिरे से खू तलाश के लिए आबिष्कृत अभिव्यजना पद्धति
 है यह उस यथार्थको उद्घाटित करती है जो जड़भाषा में दफन हो चुका
 था । ९

अतः उपर्युक्त मन्त्रव्यंसे यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय एवं
 पाश्चात्य नाटकों के बिकास क्रम में प्रतीक नाटक का अपना एक महत्वपूर्ण
 स्थान है, सम्पूर्ण विश्वसंस्कृति के आपसी मेलजोल के कारण पाश्चात्य
 रचना धार्मिता का भारतीय साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, और
 पड़ रहा है, चाहे वह कविता का क्षेत्र हो या कहानी का अथवा नाटक का
 समूचा हिन्दी साहित्य आज पाश्चात्य से प्रेरणा ले रहा है और यही
 मूलभूत कारण है कि हिन्दी साहित्य के समसामयिक नाटक भी इनसे अपना
 सम्बन्ध जोड़े हुए हैं ।

उ:- प्रतीक का धातुगत, कोष्ठागत अर्थ तथा विभिन्न विद्वानों के मत:-
 =====

प्रतीक शब्द का प्रयोग वेदों में मिलता है जिसका प्रयोग स्वयं के अर्थ
 में किया गया है । १० अभिधान रत्नमाला में प्रतीक को पुल्लिंग शब्द

का वाचक माना गया है । 10. मानक हिन्दाकोष में प्रतीक शब्द का अर्थ अंग, अवयव, अंश तथा प्रतिमा आदि के रूप में बताया गया है । परन्तु अमरकोष में प्रतीक के तीन अर्थ अंग अवयव प्रतीक आदि बताये गये हैं ।

=कुछ=के प्राचीन कालमें धातुगत कोष का अर्थकुछ भी रहा हो परन्तु आज प्रतीक शब्द अपने सामान्य अर्थकी सीमा को सोझा रहा है और आज उसका प्रयोग किसी बिशिष्ट अर्थ के संपादन के लिए अथवा किसी तथ्य या सन्दर्भ का अभिव्यक्ति बनकर सम्प्रेषण का एक मूलभूत माध्यम बन चुका है ।

जब हम सामान्य भाषा में अपनी बात नहीं कह पाते या सामान्य भाषा को हम प्रयोग की दृष्टि से सम्प्रेषण के लिए सक्षम नहीं पाते तब हम एक ऐसी भाषा का सृष्टि करते हैं जो प्रतीकात्मक होती है ।

4. प्रतीक और प्रतीकात्मकता:- =====

भारतीय साहित्य में प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है । और इसका प्रयोग उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी पर सृष्टिके आरम्भ का । जबसे मनुष्य ने बोलना सीखा तबसे प्रतीक की भी सृष्टि हुई, मनुष्य जब सीधे तौर से अपनी बात नहीं कह पाता तब वह भाषा सशक्त और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है । कभी कभी हम दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट न कहकर साँप, अजगर, चीता, भैंड़िया, कुत्ता आदि कह देते हैं, तथा ईश्वर को ईश्वर न कहकर स्वर्णकार या कुम्भकार तथा कुण्डल या घड़े को जीवहूँ कहकर भाषा को सामान्य

बोलचाल की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं ।
 वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों और ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्प बाज शुक, मेढक
 पक्षी आदि शब्दों का प्रचलित प्रयोग मिलता है । जहाँ पर सर्प बाज
 आदि मृत्यु के प्रतीक हैं, मेढक जीव का प्रतीक है, वहीं पर पक्षी
 आत्मा या प्राण का प्रतीक है । मूर्ख को हम मूर्ख न कहकर गधा बैल
 कुछ भी कह सकते हैं । और यह प्रयोग भाषा में अनादि काल से होता
 चला आ रहा है, अज्ञेय का कहना है कि "यहाँक्या भाषा में निरन्तर
 होती रहती है और भाषा विकास की एक अनिवार्य क्रिया है चमत्कार
 मरता रहता है, और चमत्कारिक अर्थ अभिधेय बनता रहता है । या
 यो कहें कि कबिता की भाषा निरन्तर गद्य की भाषा हो जाती है ।
 इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार को सृष्टि की समस्या बनी रहती
 है वह शब्दों को नया संस्कार देता चलता है और ये संस्कार प्रायः साब-
 जनिक मानस में पैठकर ऐसे हो जाते हैं । 13. वस्तुतः प्रतीक का अर्थ है प्रचालित
 अर्थ से किसी अन्यार्थ का प्रतीति कराता है, जिस प्रकार लक्षणा शक्ति
 भाषा में उसके विद्यमान गुह्य या अन्यार्थ की प्रतीति कराती है, 14.
 उसी प्रकार प्रतीक भी । इस प्रतीक को हम द्वैग्य स्वक, अध्यवसित स्वक
 स्वकातिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति भी कह सकते हैं ।
 वस्तुतः जहाँ प्रतीक होगा वहाँ लक्षणा अवश्य होगी वहाँ प्रतीक अवश्य
 होगा । भारतीय काव्य शास्त्रियों ने लक्षणा को काव्यभाषा के प्राणत्व
 के रूप में स्वीकार किया है । 15. मम्मट ने लक्षणा को आरोपित किया बताया

है 16. उनके अनुसार मुख्यार्थ में बांधा पहुँचने मुख्यार्थ का योग होने, तथा
 रूढ़ि अथवा प्रयोजन बस किसी अन्यार्थ की प्रतीत होती है उसे लक्षणा कहते
 हैं । पश्चिम के प्रतीक वादी विचारक डब्ल्यू के. बिमसाट के मत को स्पष्ट
 करते हुए डा. नागेन्द्र ने यहाँसद्ध किया कि काव्य अन्ततः लक्षणा पर
 आधारित होता है और वह प्रतीकात्मक होता है 17. अतः यह सिद्ध हो
 जाता है, कि "यदि लाक्षणिक भाषा काव्य का प्राण है तो प्रतीक
 लाक्षणिकभाषा का । डा. राम चन्द्र वर्मा ने प्रतीक की परिभाषा को
 स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रायः हमारे ध्यान में ऐसी बहुत सी बातें और
 वस्तुएँ आती हैं, जो हमारे अगोचर, अदृश्य या अप्रस्तुति होती हैं और
 तब उसके आकार कार्य व्यवहार व्यापार आदि की कल्पना करके चित्रण
 रेखन आदि के द्वारा उसका कोई सांक्ष्प्य रूप प्रस्तुत करते हैं और उसा को
 मूलवस्तु का प्रतीक कहते हैं 19. वस्तुतः प्रतीकों से पूर्व अनुभूत पदार्थों का
 पुनः स्मरण हो उठता है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार
 उसके स्वरूप और उसके विभूत की भावना चट मन में आ जाती है, उसी
 प्रकार काव्य में आया हुआ कुछ वस्तुएँ विशेष मनोविकारों या भावनाओं
 को जागृत कर देती हैं—सर्व में कुटिलता और क्रूरता का, अग्नि
 से तेज का और क्रोध का, वाणी से वाणी का या विद्या का चातक से
 निःस्वाथ प्रेम का संकेत मिलता है । 20. आचार्य शुक्ल जीके इस मन्तव्य
 से यह स्पष्ट हो जाता है, कि प्रतीक वह अप्रस्तुत विधान है जो कुछ खास
 वस्तुओं के लिये संकेत के रूप में रूढ़ होता है, प्रतीक किता अप्रस्तुत सूक्ष्म

सौन्दर्य को व्यंजना ही नहीं, करता वरन उसके रूप गुण काय का समूचा दृश्य निमित्त करता है जिसका सफल प्रयोग आज के नाट्य साहित्य में देखा जा सकता है ।

4. नाट्य कृतियों का प्रतीक योजना :- =====

समकालीन युग की काव्य तथा

नाट्य कृतियों पर प्रतीक के प्रयोग की पूरी छाप आज परिलक्षित होती है । समकालीन नाट्य रचनाधर्मियों ने प्राचीन कथा सन्दर्भों पौराणिक आख्यानों चायिक प्रवृत्तियों तथा वेद एवं पुराण कालीन पात्रों को नये नये सन्दर्भों के अनुसार ढालकर नया अर्थ देने तथा प्राचीन गाथाओं को आधुनिक सन्दर्भों में सम्मिश्रित करने का प्रयास किया है अभिमन्यु, एकलव्य, द्रौपदी, द्रोणाचार्य कृष्ण, दुर्योधन, शकुनी, शंबूक जैसे ऐतिहासिक चरित्रों को प्रतीक मानकर रचना के कार्यों ने सन्तुष्टि और राजनीतिक छल छद्म को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया और नई नई अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत कीं । यहाँ कारण है कि त्रिशंकु, शम्बूक का हत्यारसगन्धर्व, द्रौपदी, कथा एक कृष्ण की, मिस्टर अभिमन्यु, एक और द्रोणाचार्य आदि नाटक समकालीन युग की बिसंगतियों और मनोभावों की सचोटी अभिव्यक्ति देते हैं । डा० लक्ष्मीनारायण लाल का मादाकैकट और उसके प्रमुख स्त्री-पुरुष पात्र नर या मादा कैकट के प्रतीक हैं कैकट नये इंसानों का प्रतीक है, वनस्पति शास्त्र के अनुसार मादा कैकट के सम्पर्क में आने से नर कैकट सुखजाता है, इसी सुखने के डर से अरविन्द अपनी पत्नी सुजाता को छोड़ देता है । और आनन्द के साथ रहने लगता है ।

और परिणाम यह निकलता है, कि नर कैक्टस अरविन्द के सम्पर्क में आकर मादा कैक्टस आनन्ददा सूख जाती है इस प्रकार नाटक में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सुधीर का सूबाद पूर्णतया प्रतीकात्मक है । नाटक में संगीत से लेकर कार्यों तक घटनाओं से लेकर पात्रों तक नीलाम के बाजे से अनाथालय के बच्चों के गीत तक, मादा कैक्टस से लेकर मुगावी चिड़िया तक, प्रतीक ही प्रतीक है । 21. इसी प्रकार मन्नु भण्डारी का बिना दीवारों का घर पति-पत्नी की गलत पहचानों के परिवेश का प्रतीक है । जिसमें अजित और शोभा रहते हैं । ज्ञानदेव अग्निहोत्री द्वारा लिखित नाटक शत्रुघ्न आज केसत्ताधारी राजनीतिज्ञों का सटीक प्रतीक है । मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में मुख्य एक दोतीनचार आधुनिक व्यक्ति के अधूरे पन के प्रतीक हैं । कमरे में तीन तरफ झोकने वाले तीन दरवाजे तीन पुरुषों के प्रतीक हैं । जिनसे होकर साबित्री गुजरती है । अधटूटा टा सेट पछी किताबें, अस्तव्यस्त पड़ी चीजें, टूटा कुत्ता, चरित्रों के अधूरे पन तथा टूटते हुए पारिवारिक सम्बन्धों का प्रतीक हैं । इसी प्रकार सुरेन्द्र वमा का नाटक द्रोपदी की नायिका सुरेखा महाभारत के पाँच पत्नियों वाली द्रोपदी के अनुद्वेगों से होकर गुजरती है ब्रजमोहन शाह का त्रिशूक नाटक में आज का डिग्रीधारा युवक त्रिशूक का प्रतीक है, जो आधुनिक व्यवस्था में अपने आपको मिस फिट पा रहा है । बिपिन कुमार अग्रवाल के लोटन नाटक में कुलतीन प्रतीक मुख्य रूप से आये हैं । जिनमें लोटन जड़ मनुष्य का डाकघर, जड़ता के परिवेश का और डाकगाड़ी

जन आन्दोलन का प्रतीक है। डा० सुरेश चन्द्रशुक्ल को नाटक आकाश झुक गया है, में वस्तु की प्रतीकात्मकता अत्यन्त साथक है संसार मठ संसार का प्रतीक है, स्वामी चुगानन्द आज भी ~~जी~~तीकता के जीवन्त प्रतीक हैं। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कथा एक कंस की मैं कृष्ण और कंस को मानवीय रूप में उतारा गया है कंस प्रजा उत्पीड़क अत्याचारी, अराजकता तथा कुद्वयवस्था का प्रतीक है कृष्ण इस व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े हुए पीड़ित जनसमुदाय के संकठित नेतृत्व के प्रतीक हैं, इसी प्रकार सुकर शेष का नाटक एक और द्राणाचार्य एक महत्वपूर्ण प्रतीकनाटक है। यह प्रस्तुति ओरलेखन शैली के स्तर से कुछ भिन्न शिल्प का होते हुए वस्तु समस्यता की स्थिति में आधुनिक और पौराणिक दोनों हैं। सम- सामयिक समस्या को लेकर चलने वाला डा० रमेश चन्द्रशुक्ल का नाटक कुत्ते प्रतीक नाटक की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी प्रकार गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो, नाटक महाभारत की कथा पर आधारित एक विस्तृत प्रतीक नाटक है। इस नाटक की वस्तु- प्रतीकात्मकता महत्वपूर्ण है। इस नाटक में द्रौपदी छलबल से सतायी हुई प्रजा का प्रतीक है। और धृतराष्ट्र अंध व्यवस्था का प्रतीक है। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक है। इसी प्रकार प्रतीक नाटकों की शृङ्खला में डा० सुरेश चन्द्रशुक्ल का नाटक "शम्भुसुर अभी जन्मा है। एक सशक्त प्रतीक नाटक है इस नाटक का शम्भुसुर आज के बड़े पेटवाला कपटा और धूर्त नेताओं का प्रतीक है। जो सबकुछ खाकर शम्भु कर

लेता है । इस नाटक के वस्तु-शिल्प और उसकी प्रतीकात्मकता का वास्तविक महत्व उसके मंचीय सम्प्रेषण के रंगकोश से उजागर होता है । इस प्रकार प्रतीक नाटकों की वस्तु सम्प्रेषण की प्रविधि ने आज नये-नये आयाम ग्रहण किये हैं । जिसमें नाट्य कृतियों की प्रतीक योजना हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होती है ।

जहाँ तक नाट्य कृतियों की प्रतीक योजना से तात्पर्य है नाट्य रचना को दर्शक दीर्घा के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करना है । निश्चय ही इन नाट्यकारों ने यथार्थवादी समस्याओं को सम्प्रेक्षित करने के लिए नाट्यकृतियों को प्रतीकात्मक रूप देने का प्रयास किया है जो शली और शिल्प का दृष्टि से सराहनाय है ।

नाट्यकृतियों की प्रतीकात्मकता और उनका समायोजन :-
=====

जैसा कि पहले

भी स्पष्ट किया जा चुका है कि समकालीन युग में लिखे जा रहे नाटकों सन्धि सृष्ट्युग पंचकायविस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों जैसा अब कुछ नहीं देखने को मिलता । सम सामयिक रचनाओं में प्रतीकात्मक, सांकेतिक एवं अन्योक्ति मूलक सन्दर्भों के माध्यम सम्प्रेक्षित करने का सफल प्रयास रचनाकारों ने किया है पौराणिक तथा ऐतिहासिक सन्दर्भों का उपयोग आधुनिक समस्याओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बड़ी धाराका से किया गया है । इस दिशा में कोणार्क, पल्लाराराजा, लहरों का राजवंश, सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आदि नाटक मुख्य हैं ।

कथा स्क कंस की, यक्ष प्रश्न, और प्रजा ही रहने दो, आदि नाटकों में प्राचीन कथा का मात्र ढाँचा भर लिया गया है। कभी कभी पात्रों के चारित्रिक संस्कारों सार्वभौम स्वस्व देने का प्रयास किया गया है। शम्भूक की हत्या, नाटक इससे आगे की स्थिति है। सम सामयिक सामाजिक और राजनैतिक विसंगतियों को समेटे धित करने में बिना दावारों के घर आधे-अधूरे द्रोपदी, नरमेध, कर्ण, तिलचट्टा, तूँदुआ, कुत्ते आदि नाटक मुख्य हैं। अधूरी कथावस्तु से सजे-सँवरे नाटकों में गुत्तरसुर्ग, त्रिशूक, रसगन्धर्व, अब्दुल्ला दीवाना, आकाशझूक गया, सिंहासन खाली है, आदि नाटक हिन्दी साहित्य की सर्वोच्च उपलब्धियों में से हैं। इस दिशा में लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक मादा कैक्टस प्रतीक नाटकों की शृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाट्यकृतियों का प्रतीकात्मकता और उनके समायोजन के लिए अनमन नाटकों का परिचय और अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

1. अंगारों की मौत:-

===== शम्भू दयाल सक्सेना

प्रस्तुत नाटक में 'अंगारों की मौत' स्वतन्त्रता प्रेमी क्रान्तिकारी देशभक्तों का प्रतीक है। इस नाटक में स्वतन्त्रता प्रेमी क्रान्तिकारियों के प्रति किये गये अंग्रेजों के अत्याचारों, छद्मचित्रों का चित्रण है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आजादी प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार की यातनायें सहते हैं। परन्तु वे अंग्रेजों की दमनकारी नीति के सम्मुख नहीं झुकते, तीनों हंसते हंसते फाँसी के फन्दे पर चढ़ जाते हैं उनका बलिदान देखकर अंग्रेजी सरकार भी काँप उठती है। नाटक में चन्द्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव तथा सुखदेव का घोषणा " हमारे रक्त की एक बुँद अंग्रेजी सरकार से बदला लेकर रहेगा। " कि घोषणा के साथ ही नाटक का अन्त हो जाता है।

2. चिराग की लौ= =====

रेवती सरन शर्मा

चिराग की लौ रेवती सरन शर्मा द्वारा लिखित एक प्रतीक नाटक है। शर्मा जी ने अपने नाटक के माध्यम से जहां एक ओर सामाजिक रूढ़ मान्यताओं व जड़ीभूत मान्यताओं पर प्रहार किया है तो दूसरी ओर वहीं पर समाज में व्यापक रूप से फल फूल रहे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जमाखोरी तथा पूँजीपतियों द्वारा किया जा रहे अत्याचारों का पर्दाफाश किया है। इनके प्रतीक नाटकों में चिराग की लौ, अधेरी का बेटा आदि नाटक इनके जागृक व स्वस्थ विचारों को अभिव्यक्त प्रदान कर रहे हैं। "चिराग की लौ" में नाटक का नायक किशोर गरीब घराने का इमानदार इनकम टैक्स आफिसर है, उनकी पत्नी तारा धनी बाप की बेटा है वह किशोर से प्रेम विवाह करके अपनी गृहस्थी बसाती है अचानक अपनी सखी के सम्पर्क में आने पर वह भौतिक चेतना के ओर प्रभावित हो जाती है। तारा का भौतिक सुख साधनों के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है वह कपड़ों, बच्चों के उपहारों, शॉपिंग आदि से रानी के द्वारा खरीद ली जाती है, बढ़ते भौतिक आकर्षण से उसका परिवार बिखराव की स्थिति में आ जाता है। किशोर तारा के व्यवहार से धुब्ध हो जाता है। क्योंकि तारा उसकी इच्छा के विरुद्ध गिरीश के आफिस में नौकरी करने लगती है गिरीश दलाल का काम करता है वह बड़े बड़े सेठों से पैसा झूठकर उनके बहाखातों का मामला सुलझाता है रानी का पति जयंत अपने गड़बल मामले को सुलझाने के लिए तारा की मदद लेता है। इसके अतिरिक्त वह साढ़े 5 हजार रुपये को लालच में छापा मारकर लाये हुए दस्तवेज को किशोर की अनुपस्थिति में गिरीश को दे देती है। और रेडियो सेट, सोफा सेट, गलीचा आदि खरीदवाती है। आदर्श किशोर यह सब सहन नहीं कर पाता। परिणामतः पति-पत्नी के मधुर सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत नाटक में किशोर आदर्श वादी चेतना का प्रतीक है। तारा, रानी, जयंत, धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले भौतिक चेतना का प्रतीक हैं।

3. माटी जाग रहे-

ज्ञानदेव अग्निहोत्री

ज्ञानदेव अग्निहोत्री क माटा जागरे, शुतुभुर्ग आदि प्रसिद्ध प्रतीक नाटक है। उनके नाटकों में एक ओर गांव की माटी की सौधी मझकता है, तो दूसरी ओर राजनैतिक भ्रष्टाचार दूर करने की ललक।

माटी जाग रहे, में साठोत्तर कालीन गांवों में परिलक्षित चेतना को उद्घाटित किया गया है, आधुनिक युग में उत्तरोत्तर शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण जीवन में नई जागृकता तथा स्वाधिकारों के प्रति चेतना का सन्देश दिया है।

भोला गांव का सीधा साधा किसान है, वह अनपढ़ है किन्तु समझदार है। भोला की पत्नी छल प्रपंचों से दूर निश्चल हृदयानारी है। गांव का साहूकार बीनदयाल धूर्त सूदखोर है। वह गांव के भोले निर्धन व्यक्तियों को फंसाकर उसकी अशिक्षा और मजबूरी का लाभ उठाना चाहता है लेकिन बसंत व उसके मित्र प्रकाश शहर से वापिस आने पर महाजन की दाल नहीं गलती। इसलिए वह दोनों को कदतर शुद्ध बन जाता है बसंत व प्रकाश बिखरे हुए गांव को स्वतंत्रता के सूत्र में पिरोकर गांव की उन्नति व खुशहाली के कृषि के नये नये तरीके बनाते हैं अच्छे बीज और नये औजारों का प्रयोग करते हैं जिसके फलस्वरूप गांव की उन्नति होती है और गांव के लोग जागृक व चेतनशाल बन जाते हैं। प्रस्तुत नाटक में भोला व गंगा पुरानी पाट्टी के प्रतीक के रूप में चिन्तित है जो जाति पात को मानते हैं किन्तु शिक्षित बसंत के कहने पर अपनी पुत्री रश्मि का विवाह निम्न जाति के प्रकाश के साथ करने को तैयार हो जाते हैं और साहू की मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री बिर्दिया का विवाह अपने पुत्र बसंत के साथ तय कर देते हैं इस प्रकार नाटककार ने शिक्षा के आलोक में निरर्थक सामाजिक बंधनों के अन्धकार को दूर किया है शिक्षा ने आधुनिक व्यक्ति को चिन्तन व कार्यक्षमता में नई मानसिकता तथा वैचारिकता का सन्देश दिया है।

4. बिना दीवारों के घर:- =====

मन्नू झंडारी का नाम हिन्दी कहानी व उपन्यास बिधा के लिए प्रसिद्ध तो है ही, परन्तु नाट्य जगत के लिए भी वह अपरिचित नहीं रहता इनका एक मात्र नाटक बिना दीवारों के घर, अपनी सफल अभिव्यक्तिके लिए बहुत चर्चित हो चुका है। आधुनिक व्यक्ति की मनस्थितियों व वैचारिक ढंग को लेखिका ने बड़ी सूझ बुझ के साथ चित्रित किया।

शिक्षित आत्मनिर्भर नारी स्व अस्तित्व के प्रति जागरूक हो रही है, पति के अत्याचारों को वह अब मूक बनो सहन नहीं कर सकती। अपने एवं स्व अस्तित्व की रक्षा हेतु वह घर को चारदीवारी को भी लांघ रही है " बिना दीवारों के घर में" लेखिका ने इसी आधुनिक सत्य को उद्घाटित किया है, नाटक की नायिका शोभा जब अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होती है तो उसके पति के अहम पर चोट लगती है। जिसे वह सहन नहीं कर पाता परिणामतः घर बिखर जाता है।

बिवाह पूर्व शोभा केवल दसवी पास थी, किन्तु बाद में अपने पति आज्ञा द्वारा शिक्षा व संगीत के क्षेत्र में प्राप्ताधिकार की जाती है लेकिन शोभा का बढ़ती प्रसिद्धि और व्यस्तता से आज्ञा झुझला उठता है। वह उसे गुंका और तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता है। और अपने दोस्त-जयंत को भी इसमें दोष देता है शोभा अपने आत्मविश्वास के सहारे बढ़ती जाती है। वह घर की देखभाल का, बच्ची को पढ़ाने का यथाशक्ति ध्यान रखती है। फिर भी उसे पति से बदले में तिरस्कार और अंत में दूरी मिलती है शोभा स्वाभिमानी नारी है। उसका आत्मविश्वास कलेज की प्रिंसिपल बनने के बाद और भी निखर जाता है उसके स्वाभिमान को आज्ञा का परम्परागत पीछे सहन नहीं कर पाता उसे शोभा का प्रत्येक कार्यलत और अहम पूर्ण लगता है उसे शोभा द्वारा बोला गया प्रत्येक कथ्य अहम पूर्ण लगता है। आज्ञा

अजित शोभा और जयंत को शंका की दृष्टि से देखता है इसके इस व्यवहार से दूरकर शोभा न चाहती हुए भी घर छाड़न को विवश हो जाती है। शिक्षा और आर्थिक निर्भरता नारी स्वतन्त्रता स्व अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देती है किन्तु पुरुष नारी के उस स्वस्थ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है फलतः परिवारमें टकराव अलग तनाव और अन्त में टूटन की स्थिति उपास्थित हो जाती है ।

लेखिका नेमीना व जयंतके माध्यम से भी नारी में स्वाभिमान के भाव को उद्घाटित किया है, मीना से विवाह करने के पश्चातजयंत अपनी स्टेनों से प्रेम करने लगता है, मीना इसे स्वीकार नहीं कर पाती और जयंत से तलाक लेकर "समाज सेवा" के कार्यों मेंलगजाती है, इस प्रकार बिना दीवारों के घर में मन्नू भंडारी ने नारी व पुरुष में बढ़ते समानता के भाव को प्रदर्शित किया है । शोभा आदर्श युक्त " व्यावहारिक चेतना से प्रभावित है । अजित प्रतिक्रिया वादीकुछि व ईड्यालु पात्र है । जयंत और मीना दोनों - व्यवहारिक चेतना से युक्त हैं । जीजा आदर्श चेतना सेप्रभावित है, उनकेचिन्तन व व्यवहार में आदर्श वादी भावना दृष्टिगोचर होती है, लेखिका ने प्रस्तुत नाटकमें नारी स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता तथा समानता के भाव-बोध के आधार पर टूटे परिवार का चित्रण किया है ।

5. स्वयां तुम्हें खा गया:-
=====

यह नाटक भगौती चरण वमां की एक सुप्रसिद्धि कृति है । यह नाटक एक समस्यामूलक नाटक है । इस नाटक में अर्थ के आधार पर मानव के आन्तरिक संघर्ष की कहानी है । आज की भौतिकवादी प्रवृत्ति ने पारिवारिक सम्बन्धों, प्रेम व रिश्तों को खोखला तथा भावनात्मक शून्यता से भर दिया है । समकालीन व्यक्ति सुख साधनों की होड़ में स्वयं को ही अपना धर्म, इमान तथा भगवान समझता है, वह यह ना भूल गया है, कि धन से सुख सुबिधा खरीदे जा सकते हैं । परन्तु प्यार, स्नेह, ममता, सन्तोष व आनन्द नहीं खरीदा जा सकता है प्रस्तुत नाटक में नाटक कार ने इसी - आधुनिक सत्य को उभारा है । नाटक की कथावस्तु सेठ मानिकलालकी मनः स्थितियों तथा पारिवारिक स्थितियों का चित्रण करती है । सेठ मानिकलाल एक दफ्तर में काम करने वाला एक मामूली सा कर्मचारी था । दस हजार स्वयां गबन कर लेने के बाद वह सेठ बन बैठा । उसकी दृष्टि से जो ईमानदार है, धर्म पर कायम रहता है, वह न ईमानदार कहलाता है, न धर्मात्मा कहलाता है, जिनके पास पैसा है, उसकी सभी पूजा करते हैं । सेठ की पत्नी अभावग्रस्त जीवन में पति की सेवा करती थी, परन्तु पति के बीमार होने पर वह पत्नी को ही महत्व देती है और मसूरी चली जाती है परन्तु मानिकलाल यह अनुभव करता है कि आजकल वह धन को महत्व देता रहा जो अनुचित था वास्तव में उसके पुत्र पुत्री तथा पत्नी उससे नहीं, परन्तु उसके पैसे से प्रेम करते हैं ।

आधे अधूरे :-
=====

मोहन राकेश

आधुनिक नाटकों के मसीहा मोहन, राकेश, ऐसे नाटककार हैं, जिन्होंने आधुनिक नाटकों को कश्य शिल्प और भाषा के नये तैवर से सम्पन्न किया है । उनके तीनों नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरो के राजहंस आर आधे अधूरे प्रतीक शैली में लिखे गये, सुप्रसिद्ध नाटक हैं ।

उनका नाटक आधे अधूरेवर्तमान जीवन की बिडम्बनाओं व जटिलताओं को रेखांकित करता है । यह मध्यमवर्गीय जीवन के आर्थिक संकट मूल्यहीनता तथा कुंठा का प्रामाणिक दस्तावेज ।

नाटक की कथावस्तु मध्यमवर्गी से निम्न मध्यमवर्ग केस्तर पर पहुँचे हुए परिवार को केन्द्र बनाकर चला है । परिवार में बेकार लिजालिजा, आत्म-विश्वास हीन, कुंठित व्यक्ति महेन्द्रनाथ है । अपने पति से अस्तुष्ट घर के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न से टूटी हुई सावित्री पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकती है, और शिवजीत जगमोहन, मनोज, जुनेजा, आदि पुरुषों में पूर्ण पुरुष की तलाशते तलाशते निराश हो जाती है । अपनी माँ के प्रेमी के साथ भागी हुई लड़की बिन्नी है । युवा बेकार बिक्षिप्त सा लड़का अशोक है । जो अभिनेत्रियों की तस्वीरें काटता रहता है । सेक्स सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ता है, और अभिनेत्रियों की तस्वीरें अवारा की तरह काटता है । अवारा की तरह घूमता है छोटा लड़की बिन्नी है वह किशोरावस्था में सेक्स सम्बन्धी चर्चा करती है और जिद्दी है । नाटक की सम्पूर्ण कथा इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती है । सावित्री अशोक की नौकर दिलाने के लिए बास सिंहानियों को खुश रखती है । परन्तु बदले में उसे पति और बेटे बेटियों से तिरस्कार मिलता है । घर व पति के वातावरण से घुरी सावित्री जगमोहन के साथ जाने का निश्चय करती है । लेकिन जगमोहन उसकी प्रौढ़ावस्था को देखकर इन्कार कर देता है । नाटक का अन्त कुंठा वस्तु सावित्री व महेन्द्रनाथ के लौट आने से होता है । बड़ी लड़की बिन्नी भागजाती है । फिर उसी घर में लौटआती है क्योंकि

अपने साथ इस घर से कुछ चीजें बहासाथ लेकर गयी है । जो मनोज के साथ उसे रहने नहीं देता ।

प्रस्तुत नाटक में बौद्धिकता से उत्पन्न कुंठित मनस्थितियों की चित्रित है ।

7. वाह रे इंसान:-
=====

-रमेश मेहता-

रेडियो नाटकों तथा हास्य नाटकों के लिए रमेश मेहता का बिशिष्ट स्थान है। इनके नाटक हास्य की आड़ में जीवन का जटिलताओं, बिषमताओं तथा परम्परागत रूढ़ियों का प्रतीक बनकर करारापहार करते हैं।

प्रस्तुत नाटक "वाह रे इंसान" में नाटककार ने विभिन्न व्यक्तियों कच्चे मनः स्थिति का चित्राकिया है। भीखू, धनसेवक, कृान्ति, वकील, डाक्टर, सम्पतराय, आदि पात्र अलग अलग प्रतिनिधित्व कराने वाले व्यक्ति हैं।

निम्न वर्ग की पुरानी पीढ़ी का प्रताक भीखू उच्च वर्ग द्वारा किये गये अत्याचारों को कमों का पल्ल समझकर अपने मालिक सम्पत राय के प्रति-
आजीवन वफादार बना रहता है। किन्तु अन्त में उसे उपकार का बदला मिलता है सिर्फ मौत। यथाथवादी चेतना से प्रभावित डाक्टर व वकाल जिन्दगी भर सम्पतराय को ठाते रहे। धन सेवक तथा कृान्ति एक ही वर्ग में मध्यम वर्ग में प्रतिनिधित्व करते हैं। धनसेवक पापलूस लिजलिजा स्वाधी यथाथवादी-
ब्यावहारिक चेतना से युक्त हैं। जबकि कृान्ति अत्याचार के प्रति विद्रोह करने वाला मजदूरों व गरीबों का हमदर्द निडर, आदर्श युक्त, ब्यावहारिक चेतना से प्रभावित है। तुलसी निम्न वर्ग की युवा पीढ़ी की प्रतीक है। वह अपने मालिक सम्पत राय से टक्कर लेती है, वह आदर्श चेतना से युक्त चेतनाशील नारी का प्रतीक है। सम्पतराय धनी वर्ग का प्रतीक बिलासी और अत्याचारी है, किन्तु दिखाने के लिए धर्मात्मा बना है, धर्मशाला, अस्पताल तथा इन्डस्ट्रियल स्कूल आदि खुलवाता है, मजदूरों को क्रीड़ा मात्र ^{समझता} है। ~~कृान्ति~~ कृान्ति जब उनके अत्याचारों को विद्रोह आवाज उठाता है तो उसे गिरफ्तार करवा देता है नाटककार ने यहाँ स्पष्ट किया है, कि सम्पतराय जैसे धनी व्यक्ति कानून

व समाज को खरीद लेते हैं और उसका अपनेहित के लिए उपयोग करते हैं ।

आधुनिक युग में भौतिकता से प्रभावित व्यक्ति नैतिक व पारिवारिक मूल्यों को नकार रहा है । धन सेवक ऐसा ही पात्र है जो धन के लालच में अपनी पुत्री जानकीको सम्पन्न राय डाक्टर व वकील जैसे भूडियो के समक्ष शरीर नुचवाने के लिए छोड़ देता है । धन के समक्ष वह पाप पुण्य पवित्रता आदि को निरर्थक मानता है ।

नई पीढ़ी के तुलसी व कान्ति भी सभी वर्गों द्वारा कियेये अत्याचारों को सहन नहीं करते । वह मालिक को उसके किर को सजा देने में विश्वास करते हैं । इस प्रकार नाटककार ने आधुनिक पीढ़ी की ~~बुद्धि~~ जागृक शक्ति को स्पष्ट किया है ।

युवा पीढ़ी पुराने अन्ध विश्वासों सामाजिक रुढ़ियों को तोड़ रहा है । प्रस्तुत नाटक में नाटककार ने मध्यम वर्ग का अंधी दौड़ को भी उद्घाटित किया है । धन सेवक अन्दर से टूटा हुआ तिलामिलाता है । और घुटता रहता है, किन्तु धन प्राप्ति हेतु धनी वर्ग का चापलूस बना रहता है । सुंह पर - मुस्कराने का मुखौटा चढ़ायेरहता है इस प्रकार प्रस्तुत नाटक में नाटककार ने भौतिक वादी चेतना से प्रभावित समकालीन व्यक्ति की टूटती नैतिकता मूल्यहीनता को उजागर किया है ।

8. चारपाई :
=====

नटरंग 27अंक रामेश्वर प्रेम

रामेश्वर प्रेम कृत नाटक "चारपाई" समकालीन व्यक्ति की विसृंगतियों के साथ साथ महानगरीय जीवन की आवास समस्या का प्रतीक है। यह नाटक मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक संकट व आवास समस्या से प्रभावित नैतिकता और मानसिकता को अभिव्यक्ति करता है। मध्यमवर्गीय परिवार आधुनिक जटिलताओं से दूर रहे हैं। परिवार में परस्पर स्नेह का भाव घटता जा रहा है। वे एक दूसरेको बोध समान अजनबी बने हुए हैं। पारिवारिक मधुरता का स्थान खिझ, आतंक, झुझलाहट तथा आशंकाएँ ले रही हैं और पति पत्नीका प्रेम औपचारिक मात्र बनकर रह गया है। प्रस्तुत नाटक में खरैल की छत, ठूठ, सूखी झुकी हुई टहनियाँ, गद्दे, कपड़ों का गदठर आदि आधुनिक जीवन को विसृंगतियाँ एवं संकुचित मनो-वृत्तियों के प्रतीक हैं। नाटक के पात्र बूढ़ेआदमी, बूढ़ी स्त्री, पुच्छ, प्रोढ़ स्त्री-पुच्छ, तेरह साल की शीलू और 10 साल का छोटा ये सब एक कमरेमें कुंसे हुए हैं। जहाँ न नौद है, आर न आराम बल्कि चिंता है। कल बाबूजी आये तो चारपाई कहा बिछगी स्त्री का बात बात मेंचिढ़ना, पुच्छ का झुंझलाना या उनके स्वभाव को दोष देना, बच्चोंको नौद न आना स्त्री का उन पर चिल्लाना, शीलूका अनुभूनाते हुए गदठर तक पहुँचाने के लिए छोड़ा बनना छोटा का कमरे में पेशाब करना तथा चारपाईके नीचे दुबक जाना आदि तथ्य मानसिक विकृति विवशता तथा संघर्षरत जीवन की तौखी अभिव्यंजना करते हैं। नाटक क अन्त में बूढ़ेकी छूटन तथा अकेल पन की उब फूट पड़ती है उसे सम्बन्धों की जड़तामें मोत सा अहसास होता है। आर बूढ़ा अपने अस्तित्व के लिए बेचैन हो जाता है। बूढ़े की मातआर चारपाई को बाँधकर पटकने से ही इस नाटक का अन्त हो जाता है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण नाटक निम्न मध्यम वर्गीय ^{व्यक्तिकी} जीवन को जीने की कोशिसम्बन्धों की रिक्तता

छुटन को यथार्थ रूप से अभिव्यक्त करता है । महानगरीय जीवन एक ओर आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो दूसरी ओर आवास समस्या ने उसे तोड़ दिया है नाटक में चित्रित गंदे कपड़े व गदगद नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के=प्रति=प्रतीक हैं । इस नाटक में सम्पूर्ण पात्र अपनी सीमाओं से जकड़े हुए निष्क्रिय हैं । वे न तो दार्शनिक बन जीवन का विडम्बनाओं व बटिलताओं को भोग रहे हैं, उससे विद्रोह नहीं करते छुटकारा पाने का प्रयत्न भी नहीं करते । केवल बूढ़ा पात्र ही अपने दायित्व के प्रति सचेत है ।

9. मरजीवा § 1972§ मुद्राराक्षस
=====

विचित्र कथ्य तीखे व ब्यंग आत्मक संवाद तथा

इकसई= इकसई देने वाली मानवीय मनःस्थिति को नाटकों में स्थान देने वाले "मुद्राराक्षस" नाटक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। इनके नाटक समाज में छपे, दबे, पक्षों को उदघाटित कर समाज की एक दूसरी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मुद्राराक्षस के नाटक तीखी सपाट संवाद रचना में मानवीय क्रूरता विकृत यौन प्रवृत्ति तथा वग संघर्ष को उदघाटित करते हैं। उनके नाटकों में सामाजिक और राजनैतिक विस्फोटियों पर जहाँ तीखा ब्यंग्य होता है, वहीं चुभती हुई सच्चाई भी होती है, ऐसा ही उनका नाटक मरजावा है। जिसमें राजनैतिक व सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, दोगे और बेइमानी को उजागर किया गया है। मरजावा जैन अपना मर्जी से जी सकता है, और न ही मर सकता है।

नाटक का नायक "आदर्श" शिक्षित बेरोजगार युवक है, बेरोजगारी से तंग आकर वह और उसकी पत्नी भूमि आत्महत्या करना चाहते हैं आदर्श स्वयं अपनी पत्नी व पागल पिता को नींद का गोलीयाँ दे देता है, दूसरे दिन उसका पिता मरा हुआ मिलता है। वह और भूमि बच जाते हैं, आदर्श दुबारा करंट आत्महत्या का प्रयास करता है। इसमें उसकी पत्नी भूमि मर जाती है। बिजली फेल हो जाने के कारण वह फिर बच जाता है। अपना अपराध स्वीकार कर वह जेल चला जाता है। जेल में पुलिस आफिसर उसके सामने हा एक नक्सल-वाद की हत्या कर देता है। वह आदर्श को गवाह बनाना चाहता है, और जेल से छोड़ देने का शर्त रखता है परन्तु आदर्श के मना करने पर उसे पागल घोषित कर दिया जाता है और उसे जिन्दा जला दिया जाता है।

10. "एक ओर द्रोणाचार्य"

—शंकर शेष—

इन्होंने लगभग दो दर्जन नाटक लिखे हैं, बिन वाती के दीप, मूर्तिकार, बधन अपने, अपने, फंदी, सरोवर, खजुराहो, का शिल्पी, एक ओर द्रोणाचार्य, अरे: मायावी सरोवर, घरौदा, रक्तबीज, चेहरे, पोस्टर, कोयल गाधार, बेटों वाला बाप, तिल का ताड़, आदि कई सफल नाटक हिन्दी रंगमंच को दिये हैं। इनके नाटक आधुनिक व्याप्त की श्रद्धा व वैचारिक ढंग को सफलता पूर्वक उदघाटित करते हैं। इसलिए डा. शेष पुरस्कृत भी हो चुके हैं।

शंकर शेष कृत "एक ओर द्रोणाचार्य" नाटक आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त झूठाचार, राजनीति, मूल्यहानता, तथा अनैतिकता को चित्रित करता है। इस नाटक का कथानक मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, दृष्टि मूल्यों का केन्द्र बनकर चला है। नाटककार ने पारंपरिक शिक्षा का उपयोग कर महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन की घटनाओं में समकालीन शिक्षा व शिक्षा प्रणाली का सामंजस्य स्थापित किया है।

नाटक का नायक अरविन्द आदर्श वादी विचारधारा का पोषक है। किन्तु उसकी पत्नी लीला दुनियादारी के साथ-साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति अरविन्द द्वारा करना चाहती है। इसलिए अरविन्द न चाहते हुए भी प्रिंसिपल का पद ग्रहण कर अध्यक्ष की कठिनुतली मान बनकर रह जाता है। उसकी आत्मा उसे रोकती है, किन्तु उसके पत्नी तथा मित्र उसे ऐसा करने से मना करते हैं। इस कथनक साथ-साथ द्रोणाचार्य की कथा को भी अरविन्द के स्वप्न के माध्यम से दर्शाया गया है। स्वप्न में विमलेन्दु अरविन्द को द्रोणाचार्य के आर्थिक सकट से ग्रस्त परिवार के बारे में बताता है कि किस प्रकार अपनी पत्नी अपने पुत्रों दूध के स्थान पर आटा घोलकर पिलाती है। बाद में दुर्योधन के यहाँ स्वाद के ज्ञात होने पर पुत्र अश्वत्थामा सोचता है, कि मुझे दूध के स्थान पर दूसरी वस्तु दे दी गयी थी। पत्नी के कहने पर

विवश होकर द्रोणाचार्य पाण्डवों को द्यूशन पढ़ाता है । अपने आदर्श को त्याग देता है । उसी प्रकार आज का शिक्षक मंत्री पुत्रों और गुण्डों को विवश होकर द्यूशन पढ़ाता है । अपना आत्म सम्मान त्यागकर अपराधियों को दण्डित न करके उनका साथ देता है । उनके आगे पीछे घूमता है । देखते हुए भी कल करने वाले विद्यार्थियों को अनदेखा कर देता है ।

यह सम्पूर्ण नाटक आज के समाज में पैदा की मूल्यहीनता दिशाहीनता भ्रष्टाचार , स्वाथलिप्सा , पदलोलुपता , के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त आयाधीन राजनिति तथा भ्रष्टाचार का प्रतीक है ।

11. "देवयानी का कहना है"

—रमेशवक्षी—

रमेश वक्षी कृत नाटक देवयानी का कहना है, ये एक प्रतीक नाटक है, जिसमें स्त्री पुरुष के सम्बन्धों को नये दृष्टिकोण नये चिंतन तथा नवीनप्रयोगों के आधार पर परखा है। परम्परागत वैवाहिक जीवन पर प्रश्नचिन्ह लगता है नाटक में एक ऐसा ज़िंदगी को प्रस्तुत किया गया है जहाँ केवल स्वतन्त्रता हो, कोई बंधन न हो "मुझे एक आसमान ले दो खूब नीला साफ बहुत बड़ा। मैं दीन दुनिया से बेखबर उसमें उड़ना चाहती हूँ। देवयानी और साधन एक घटना की तरह मिलते हैं और बिना किसी अलग-थलग के एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। सम्पूर्ण नाटक में घटनाओं की गहड़ाई चरित्रों का संघर्ष नहीं है, केवल तीखे बोलचाल वाले शब्दों का प्रयोग है।

नाटक का नायक साधन सामाजिक मूल्यों को मानने वाला गम्भीर चिंतनशील, आदर्शवादी युवक है। उसे जीवन में स्थिरता चाहिए। देवयानी को मालूम नहीं है सही दिशा कौन सी है वह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पुरुष के साथ खिलवाड़ करती रहती है।

यह नाटक आर्थिक, निजीव सम्बन्धों परम्परागत सामाजिक विश्वासों और उपदेशात्मक लम्बी लम्बी बातों के विरुद्ध विद्रोह की चेतना का नाटक है। प्रस्तुत नाटक में देवयानी अहंवादी स्वच्छन्दतापिय नारी है। मुहफ्त युवती है। साधन के खाना थूक देने पर मारपीट पर उतारू हो जाती है। साधन को पति के रूप में स्वाकार नहीं करती इसलिए कमरे में पदों लगाकर पार्टिशन करता है। और एक दोस्त के रूप में रहना चाहती है। उसे मातृत्व शारीरिक पवित्रता पारिवारिक मूल्य उसे टकोसले और अंधविश्वास लगते हैं।

इस नाटक में नारीस्वतन्त्रता के नारे के साथ साथ पाश्चात्य से प्रभावित स्वच्छन्दतावाद के परिप्रेक्ष्य में धूमिल होत पारिवारिक सम्बन्धों - सामाजिक मूल्यों को चित्रित किया गया है तथा स्त्री पुरुष के सम्बन्धों को नये चिंतन धारणाओं तथा विस्तृत आयामों से संयुक्त किया गया है।

12. त्रिशंकु:- 1973

ब्रजमोहन शाह

लोक नाट्य परम्परागत शैली और आधुनिक नाटकीय टेक्निक के समन्वय का सुन्दर प्रयोग ब्रजमोहन शाह कृत "त्रिशंकु" में किया गया है। इस नाटक का शीर्षक मिथक है। बाकी सब कुछ आधुनिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। त्रिशंकु पौराणिक प्रतीक नाटक के माध्यम से समकालीन युग की विसंगतियों में और राजनीति पर करारा व्यंग्य किया गया है। उच्च वर्गीय नेता अप्सर सेठ, मध्यमवर्गीय युवती, सिपाही, बाबू, ज्योतिषी निम्नवर्ग के चमरासी मजदूर आदि सभी वर्गों के पात्र इस नाटक में अपनी मनःस्थिति तथा वस्तुस्थिति को उदघाटित करते हैं। जिसके कारण नाटक में सम्पूर्ण समाज का चित्र प्रस्तुत हो जाता है। वर्गहीन प्राणी, बुद्धिजीवी युवक, थियेटर वाला आदि भी आधुनिक जीवन की समस्याओं को सम्प्रेषित करते हैं। इस नाटक में युवक मुख्य पात्र के रूप में चित्रित है। जिसके माध्यम से बेरोजगार युवावर्ग का आसदी की यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया है। बेरोजगारी आज की मुख्य समस्या है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आजका युवक बेरोजगार दिशाहीन होकर भटक रहा है। इस भटकने का उसके पास कोई समुचित समाधान नहीं है। आधुनिक परिस्थितियों से त्रस्त होकर वह्कान्ति लाना चाहता है। किन्तु उसका भी उसके पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वह दुर्बल ठूकराया हुआ अनुभवहीन और अपने आप में उलझा हुआ त्रिशंकु है।

प्रस्तुत नाटक में रंगला और रंगला सूत्रधार बनकर नाटक का प्रारम्भ अपने नृत्य और भाषणों से करते हैं। नाटक के प्रारम्भ होने पर जनता में कोलाहल होता है। वह कुछ नया देखना चाहती है पुराना नहीं चाहती। नाटककार जनता में से ही पात्र चुनता है। सबसे पहले नेता नाटक का मुख्य पात्र बनना चाहता है उसके बाद अप्सर और अप्सर के बाद पूजापति सेठ आता है और यह क्रमशः मध्यम वर्ग युवती, सिपाही, और ज्योतिषी तक चलता है। एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रत्येक पात्र अपनी प्रशंसा करता है लेकिन नाटककार इसमें से किसी

को भी केन्द्र पात्र नहीं बनाता । तभी उसकी दृष्टि डरे हुए घबराये हुए ऐसे युवक जो एम.ए. है लेकिन वह बेरोजगार है वह उसे मुख्य पात्र बनाकर इसके माध्यम से भ्रष्ट नोकरशाही, अप्सरी, नेताशाही, भाइ-भतीजावाद, आदि का चित्रण किया है । बुद्धिजीवी का समकालीन विषम परिस्थितियों से परिचित है । पर कुछ नहीं पाता, वह "समर्थों इज रांग सम ठेहर" कहकर रह जाता है । इस प्रकार यह नाटक आधुनिक जीवन की विद्वपताओं, अर्थ-हानता, निस्सुदेश्यता तथा बेरोजगार युवा वर्ग की मानसिक कुंठाओं को चित्रित करता है ।

समाज का शिक्षित डिग्रीधारा युवावर्ग नयापन चाहता है, क्रान्ति लाना चाहता है । उसमें जागृत है पर वह असफल रहजाता है । क्योंकि उच्च वर्ग के प्रतिनिधि नेता अप्सर और सेठ उसके हर प्रयास को असफल बनादेते हैं । यही कारण है कि वह अपने को दुर्बल और असमर्थ समझने लगता है अपनी स्थिति से असन्तुष्ट है किन्तु बदलाव लाने में असमर्थ इसलिए वह त्रिशूल बना हुआ है ।

13. इतिहास चक्र :- 1978 --- दया प्रकाश सिन्हा ---

दया प्रकाश सिन्हा के इतिहास का चक्र, सादर आपका, ओह अमेरिका, कथा स्क कंस की आदि सुप्रसिद्ध नाटक हैं।

इतिहास का चक्र आधुनिक युग के शासक वर्ग, पूँजीपति वर्ग तथा नौकर शाही वर्ग पर तीखा प्रहार करता है। स्वतन्त्र भारतका सत्ताधारी व पूँजीपति वर्ग भ्रष्ट होकर नौकर शाही वर्ग के सामने एक विधात वातावरण की रचना कर रहा है। जिसमें निम्न निरीह वर्ग पीसा जा रहा है। जिसमें चुनाव के बाद शासक वर्ग निम्न वर्गों जनता को अपने हाथ की कठपुतली समझता है। शासक उसे राजा, रोटी और कपड़े का लालच देकर उसके "वोट" खरीद लेता है।

प्रस्तुत नाटक में राजा व कुबेर के माध्यम से शासक वर्ग व पूँजीपति वर्ग का चित्रित किया गया है। मोहिनी उसको भ्रष्ट करने वाला नारी के रूप में है और नाम रक्षित अनामी साधारण जनता के रूप में है। जो बीमार बेहाल और फटेहाल वह साधारण जनता के प्रतीक के रूप में चित्रित हुआ है। नाटक के पात्र राजा और कुबेर भ्रष्ट शासक के प्रतीक हैं। बाबू भ्रष्ट नौकरशाही-वर्ग का प्रतीक है इस प्रकार नाटक में आधुनिक युग की राजनैतिक व आर्थिक विसंगतियों प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है।

14. "ओह अमेरिका" --- दयापू काशी सिन्हा ---

इस नाटक में मुस्लिम शासनकाल अंग्रेजी शासनकाल और स्वतन्त्र भारत इन तीन काल खण्डों के माध्यम से तीन पीढ़ियों श्याम के पिता, श्याम लाल तथा उसकी सन्तान के चिंतन को कार्यक्रमों के अन्तर को स्पष्ट किया है। युवा अवस्था में पाश्चात्य मोहर से ग्रसित श्याम लाल अपने पिता को बुढ़ा ढोंगा और बैकवर्ड कहने वाला बुढ़ावस्था में अपनी सन्तान के आचरण को देख कर सिर पकड़ लेता है उसकी सन्तान भी उसकी अवहेलना करती है। अब उसे अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्व ज्ञात होता है। नाटक में श्याम लाल माधुरी, समीर, रमेश, जया आदि पात्र भौतिक चेतना से प्रभावित हैं। अबेक पत्र विवेक का प्रतीक है। ओह अमेरिका पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इस नाटक में हिप्पी सभ्यता आधुनिक युवा पीढ़ी की आन्तरिक बिद्रोहताओं को उजागर करता है।

15. तैदुआ

===== 1974 मुद्राराक्षस

मुद्राराक्षस का तैदुआ नाटक न तो चरित्र प्रधान नाटक है, ओर न घटना का प्रधान है। प्रस्तुत नाटक में अभिजात्य कहलाने वाले वर्ग की कुंठित मनो-वृत्ति यौन स्वच्छंदता, विकृत काम सम्बन्धों को चित्रित किया गया है। मिसेज रेनूराय को एक ऐसे जानवर की तलाश है, जो मिसेज मदान के तैदुये सेलड़ सके। तभी उसे एक बेकसूर माली मिल जाता जिसे उसका पति हवालात में बन्द करने ले जाने वाला है किन्तु मिसेज रेनूराय उसे अपने मनोरंजन के लिए ले लेती है। ओर ग वित्त होकर मिसेज मदान के समक्ष तरह तरह से तड़पाती है। उन दोनों कोमाली की पीड़ाओं सेक्स को उत्तेजना दृष्टि-गोचर होता है। अपना कामोत्तेजना की अवस्था में माला की रान पर मोम पिघलाती इनै किट्टक शाक लगाती और अन्त में आलंपिक मशाल बनाकर उसे मार डालती है। तैदुआ यहाँ पर धन सम्पन्न लोगों की यौनसम्बन्धी कुंठा, हितक भावना विकृत मनोवृत्तियों का प्रताक है।

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत "बकरी" नाटक समकालीन संकट ग्रस्त जिन्दगी का यथार्थ रूप से चित्रण करता है। पारसी रंग शैली तथा भारतीय लोक नाट्य की नौटंकी शैली के सम्मिलित रूप पर आधारित नाटक आम आदमी की त्रासदी का प्रमाणिक दस्तावेज है। परतंत्रता की जंजीरों से निकलकर जनता अपने ही नेताओं द्वारा नई जंजीरों से जकड़ कर छला जा रही है। समस्त नाटक में इसी तथ्य को प्रतीकात्मक तथा व्यंग्यात्मक ढंग से प्रतिपादित किया गया है।

प्रस्तुत नाटक में चरित्रों, कथनक तथा घटनाओं की असम्बद्धता है। फिर भी कथा को तीन डाकू, एक सिपाही, बिबश औरत, युवक आदि पात्रों के माध्यम से आधुनिक जावन के सारे उतार चढ़ाव प्रष्टाचार तथा साधारण जनता की बिडम्बना को चित्रित किया गया है। नाटक का प्रारम्भ नर नारी के संवादों द्वारा होता है। नर पाँच रत्नों की ढोंग की रेस से आधुनिक प्रष्ट राजनीति का सकेत मंगलाचरण में ही कर देता है। मशक से सड़क सींचते भिखती को देखकर दुजन सिंह, कर्मवीर तथा सत्यवीर जनता को लूटने की योजनाएँ बनाते हैं। ये तीनों डाकू देश की ब्यवस्थाओं के प्रतीक हैं। उन तीनों में सिपाहा भी सम्मिलित हो जाता है। ये सभी मिलकर गरीब भोली भाली बिपती की बकरी को हडप लेते हैं। और जब बिपती अपनी बकरी मांगने आती है, तो उसे सार्वजनिक सम्पत्ति लूट के आरोप में जेल भजवाकर अपना मार्ग बाधा रहित कर लेते हैं। आर जनता के अंध विश्वासों का लाभ उठाकर बकरी को जनता द्वारा पुजवाते हैं। तथा जनता कल्याण के नाम पर बकरी शान्ति प्रतिष्ठान" बकरी संस्थान" बकरी सेवा संघ" "हरिजन सेवा संघ" स्थापित कर जनता को लूटते हैं। दुजन कर्मवीर सिंह को चुनाव में खड़ा कर मन्त्री बनवा देते हैं। जन चेतना के प्रतीक युवक को पडयन्त्र कर जेल भिजवा

देते हैं । डाकुओं को आगे चलकर नेता बने जाना आज के लुटेरे स्वार्थी, नेताओं के चरित्र को उजागर करता है । जो जनता के प्रतिनिधि बनने का दावा कर उसी को लूटते हैं । इस नाटक में बिपति आम जनता का प्रतीक है । जो लाचार विवश तथा ग्रामीण अंध विश्वासों से भरी है । और युवक जन चेतना युक्त युवा पीढ़ी का प्रतीक है । युवक का आक्रोश - नेताओं का ब्यभिचार देखकर फूट पड़ता है । यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है । सब झूठ पर चल रहा है । गराबों की बकरी पकड़कर पहले उनमें पैसा दुहा अब वोट दुह रहे हैं । फिर पद और कुर्सी है दुहेंगे ।

इस प्रकार प्रस्तुत नाटक सत्ता की स्थिति पर करारा व्यंग्य किया गया है ।

17. सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक :-

सुरेन्द्र वर्मा ने कुल तीन नाटक लिखे हैं, सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य का पहला किरण तक, द्रौपदी आठ्ठा सर्ग आदि नाटक और कई स्कॉकियों के द्वारा सुरेन्द्र वर्मा हिन्दी नाटक क्षेत्र में बहुचर्चित हो चुके हैं ।

स्त्री-पुरुष के काम सम्बन्धों को आधार बनाकर नाटक लिखने वालों में सुरेन्द्र वर्मा कृत सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक में फ्रायड वादी यौनवृत्ति को केन्द्र बिन्दु बनाकर रचा गया है । यह नाटक पति-पत्नी के अत्यन्त सूक्ष्म एवं अन्तरंग काम सम्बन्धों का ही चित्रण तो करता ही है, साथ ही आदि काल से अनैतिक व वर्जित माने हुए तथ्य को भी साहस व सूक्ष्मता से प्रकट करता है । जागृक और समर्थ नारा तथा पुरुष अहं की टकराहट ने आज के नैतिक व सामाजिक मूल्यों को झकझोर दिया है । नारी की सार्थकता के प्रति सम्मान संतान प्राप्ति व पति सेवा आज गोण उत्पादन मात्र रह गये हैं । शारीरिक सुख में ही एक मात्र नारीपुरुष की सार्थकता है ।

पौराणिक तथ्य नियोग प्रथा को कथावस्तु बनाकर नया दृष्टि कोण प्रस्तुत किया है । पति की नपुंसकता तथा पत्नी का उत्तेजना के क्षण से गुजरना और रोते हाथों वापस लौट आना, झुत्तुओं का बिना प्रभाव के गुजरते जाना । परन्तु अकस्मात् विस्फोटक की स्थिति पैदा होने पर मर्यादा सन्तान प्राप्ति, सन्तोष, शारीरिक पवित्रता जैसे मूल्यों को नकारना आदि तथ्य के आधार पर शाश्वत यौन सम्बन्धों व स्थितियों का चित्रण इस नाटक में किया गया है ।

प्रस्तुत नाटक में जातक कथा के पात्रों और पौराणिक प्रसंग को आधुनिक जीवन सत्य से जोड़ा है । राजा ओक्काक और रानी शीलवती

लगभग शान्त जीवन जी रहे थे । किन्तु राज्य की उत्तराधिकारी की चाह थी, जो इच्छा ओक्काक नपुंसक होने के कारण पूरी नहीं कर सकता था, अमात्य परिषद द्वारा सूर्य अस्पृश शीलवती को एक रात के लिए धर्म नारी बनाकर उपपति का चुनाव करने के लिए विवश किया जाता है । सूर्य की अन्तिम किरण में अर्थात् विश्वास, सामाजिक मूल्यों के समय में चुनाव से पूर्व वह अपने आप को वेश्या समझती है । उपपति के चुनावमें वह अपने बाल सखा प्रतोद को चुनती है । मध्य रात्रि में मूल्यों व विश्वास के जाल को तोड़ने का प्रयत्न करती है । किन्तु सूर्य की पहली किरण में वह धर्म, पवित्रता, मर्यादा को नये दृष्टिकोण से पहचानकर उन्हें पुस्तकीय छोड़कर देती है । ओक्काक पुस्तकोचित ढंग से अस्त हैं । तो शीलवती शारीरिक इच्छा, सुख व कामना से विवश । कितनी युवतियाँ हैं, जो व्याह से पहले ही कुमारी नहीं रहती, और मैं ब्याहता होकर भी ब्रम्हचारिणी थी, लेकिन कब तक?..... में एक मामूली स्त्री हूँ। जब शरार के माध्यम से जीती हूँ तो शरीर की मांगों को कैसे नकार सकती हूँ १)

(प्रस्तुत नाटक में नाटक कार ने स्त्री-पुरुषों के काम संबंधों, वैवाहिक मर्यादा, मूल्यों तथा वर्जनाओं को नई मनस्थितियों एवं नयेदृष्टिकोणों से परखा है । "तही शब्दों में निश्चय ही यह हिन्दी में अकेला नाटक है जो वर्जनाओं, पुराने मूल्यों, सामाजिक निषेधों और पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर बनी हुई अत्यन्त नाटक पवित्र तस्वीर को तोड़ता है । बिना किसी कुंठा या अपराध बोध के ।)

(इस प्रकार इस नाटक में धर्म से सम्बन्धित काम को आधुनिक भाव बोध की भूमि से जोड़ा गया है । आज के भौतिकवादी अंधी दौड़ में पुरुष अर्थ प्राप्ति के लिए दिन रात दौड़ रहा है धन प्राप्ति के समक्ष वह पत्नी और सन्तान को गौड़ मान रहा है । दूसरे शब्दों में वह नपुंसकनहोते हुए भी नपुंसक है । संज्ञाहीन है । इसलिए पत्नी पर पुरुष की ओर आकर्षित हो पूर्ण पुरुष की तलाश में भटक रहा है ।)

(इस नाटक में कंस को आधुनिक राजनीति में संलग्न नेता के रूप में माना गया है। नाटक कार ने महाभारत कालीन राजनीतिक दायं पेशों का तथा समकालीन राजनीति की समानता को ध्यान में रखी हुए राजनीति की कुरताओं, निरंकुशता, तथा अत्याचार से व्याप्त शासन की व्यवस्था को उजागर किया है तथा बंशी के स्वर को जनता के विद्रोह का स्वर माना है। अर्थात् बंशी का स्वर जन साधारण की चेतना का प्रतीक है। जिसे कंस स्वी निरंकुश शासक अक्रान्त होता है, लड़खड़ाता है और अन्त में जन समूह की क्रान्ति से परास्त होता है।)

नाटक की कथा का प्रारम्भ कंस की प्रचंड अभिमान से विभिन्न मानसिक कुंठाओं को अभिव्यक्ति के साथ होता है। कंस कोमल हृदय वाला शायक होता है। बाल्यावस्था में वह संगीत सीखता है। पिता उग्रसेन उसका संगीत भावना का उपहास उड़ाता है। बाल्यावस्था की कोमल भावनाएँ बर्बर कुरता में बदल जाती हैं। इसके अतिरिक्त शिकार खेलते समय पिता उग्रसेन द्वारा उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। डरकर रोने से उसकी इतनी पिटाई होती है कि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं।

परिणामस्वरूप पिताके प्रति कंस का आदरभाव कम हो जाता है। और वह पितृ विरोधी बनकर उसे जेल में बंदी बनाकर स्वयं राज सिंहासन पर अर्द्ध हो जाता है। तत्पश्चात् कंस इतना क्रूर हो जाता है कि बंधन के साथ उसका स्नेहभाव खत्म हो जाता है। प्रत्येक रिश्ते को वह राजनीति से तोलता है। स्वाति कंस की प्रेमिका है, लेकिन कंस उसे अपने सेनापति प्रद्योत से विवाह करने को कहता है तथा पत्नी बनकर कुष्ण को मारने का आदेश देता है। पत्नी का राजसी दर्प उसे और भी अहंकारी बना देता है। प्रजा कंस की कुरता को सहन नहीं कर पाती। युवा पीढ़ी विद्रोह करती है।

इस पूरे नाटक की कथावस्तु युवावर्ग की चेतना का प्रतीक है ।
और अन्त में कुंज इस वर्ग से पराजित हो जाता है । यह प्रतीक है,
सब तानाशाहों निरकुंशता की समाप्ति पर प्रजातन्त्र का आह्वान ।

कुंज का बाल्यावस्था की कलाप्रियता से नाटककार स्पष्ट करना
चाहता है, कि व्यक्ति राजनीति में आने से पहले बालक के समान सरल
हृदय वाला होता है । उसका हृदय देशप्रेम, देशसेवा, त्याग से युक्त होता है।
किन्तु बाद में राजनीति के कुचक्रों में पड़कर वह क्रूर, स्वार्थी, अन्तवर्दी
लोभा बन जाता है । और युवापीढ़ी इस अव्यवस्था को तोड़ने का सहस्र
करती है । यही साठोत्तर कालीन युवापीढ़ी की चेतना है।

वर्ष:-1972
=====

"विष्णुभाकर"

“वर्ष” जिसका पूर्ण नाम रश्मि देवी का, अपने साहित्यिक पति शैलर द्वारा इसलिए छोड़ दी जाती है, कि वह उसके साथ साहित्यिक काम आदि दर्शन साहित्य पर बहुत नहीं कर पाती थी, पति द्वारा ठुकराये जाने पर वह प्रतिहिंसा पर उतारू हो जाती थी, और निश्चय करती है, कि मुझे एक बार पुरुषों ने छोड़ा है, तो मैं बार-बार पुरुषों को छोड़ूंगी। इस प्रकार वह अपने स्व जाल में ठाकुर, माथुर व नाजिम को फंसाती है। ठाकुर लोक गीतों की संग्रह के बहाने तस्करी करता है। वर्ष उससे प्यार का नाटक करती है और अन्त में उसके व्यवसाय को स्पष्ट करके उसे गिरफ्तार करवा देती है। फिर माथुर उसकी ओर आकर्षित होता है। वह अपनी पत्नी को तलाक देकर अपना प्रेमिका कुसुम को धोखा देता है। जिससे कुसुम आत्महत्या कर लेती है। वर्ष उससे भी प्यार का नाटक रचती है। और अन्त में उसे भी बेईमानी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देती है। और नाजिम के पास चली जाती है। और जब नाजिम से विवाह की तैयारी हो जाती है, तब उससे विवाह के लिए मना करके छोड़कर चली जाती है।

प्रस्तुत नाटक में “वर्ष” समूची नारी जाति का प्रतीक है। आधुनिक नारी स्वअस्तित्व व स्वाभिमान की भावना से युक्त है। वह पुरुष द्वारा तिरस्कृत होने पर उससे बदला लेने के लिए उतारू हो जाती है। उसने आदर्श महिला के दम धोड़ू नकाब का उतार फेंका है। आज वह समाज की चिंता न करते हुए अपने स्वतन्त्र जीवन व चिंतन में विश्वास करने लगी है। इसी आधार पर वह नैतिक व सामाजिक मूल्यों को नकार भी रहा है।

20. राम की लड़ाई:-1974
=====

डा. लाल

नाटक की कथा "धनुष यज्ञ" प्रसंग पर आधारित है। "धनुष" हमारे देश का प्रतीक है, जो साहसी पर प्रत्येक चढ़ा देगा। वही जानकी अर्थात् सत्ता का वरण करेगा। क्योंकि हमारा यह धनुष पहले भी एक दो बार भंग हो चुका है। कभी अंग्रेजों ने भंग किया तो कभी जर्मनोंने, और अब आज नेता इसे भंग कर रहे हैं।

आज नहीं तो कल:-

===== सुशील कुमार सिंह प्रस्तुत नाटक में देश की राजनीतिक बदलती परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। राजनीति में आहसा एक दिखावा खोखला है यहाँ भाई शहीदावाद, जातिवाद, भाषावाद के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं। (इस नाटक ने कुर्सी से चिपके अशक्त भ्रष्ट नेताओं का खुला वर्णन हुआ है।) नाटक के पात्र युवक युवती विद्रोह। नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। वे देश के बूढ़े कर्णधारों के विपरीत आवाज उठाते हैं। इसके विपरीत पुरुष व युवती निरीह जनता के प्रतीक हैं। नाटककार ने सब्जा को नेताओं का प्रतीक माना है।

तीसरा हाथी :-

रमेश वक्षी

1979

(तीसरा हाथी में युवापीढ़ी की व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वतंत्रता, इच्छाओं के परिप्रेय में टूटती परम्पराओं, मान्यताओं एवं नैतिकताओं को चित्रित किया है।)

नाटक में दो पीढ़ी के संघर्ष को प्रदर्शित किया है। पूरे नाटक में पिता किसी भी दृश्य में उपस्थित नहीं होता, फिर भी उसकी अनुपस्थिति ही उपस्थिति का सा ज्ञान कराती है। कमरे का प्रत्येक वस्तु, बच्चे यहाँ तक कि रोगी पिता के कमरे से बजने वाली बजर तक सहमी हुई प्रतीत होता है। बचपन में पिता के कठोर अनुशासन में पले हुए बच्चे युवा होने पर मन का आक्रोश निकालते हैं। [रोगी बापकी सेवा में लगी बड़ी बेटी शुभा घुट घुट कर जी रही है। उसे हिस्टीरिया के दौरे आते हैं। भगना लड़का रोशन पिता की जानासाही के कारण आत्महत्या कर लेता है। बड़ा लड़का मोहन बचपन में पिता से बेहद मार खाकर नपुंसक हो चुका है। इस प्रकार सारा घर ही एक प्रकार से दमझोटा वातावरण से युक्त है। जिसमें सभी छुटकारा पाने की उल्टा रहे हैं। तीसरा हाथी पुरानी मान्यताओं और परम्पराओं का प्रतीक है। विभा, सोहन तथा अभित इससे प्रभावित पाए हैं। वे पुरानी मान्यताओं के प्रतीक हाथी को गिराने का प्रयत्न करते हैं। बड़ी लड़का शुभा परम्परावादी है। उसे डर है कि हाथी के गिरने के तदर्थों को पिता जी सहन नहीं कर पायेंगे। इसलिये वह "हाथी" न गिराने पर बल देती है। पिता की जम्बी बीमारी और अपने अविवाहित रहने पर वह कुंठित है। फिर भी पिता की सेवा करती है। वह आदर्श चेतना से प्रभावित है। विभा और सोहन भाई बहन होते हुए भी अमर्यादित हैं। वे दोनों यथार्थवादी भौतिक चेतना से प्रभावित हैं। मोहन लिजालजा पात्र हैं।]

डा. सुरेश चन्द्र शुक्ल

प्रस्तुत नाटक में दो लड़कियों आभा व राकाके माध्यम से कामकाजी महिलाओं के आन्तरिक बाह्य संघर्ष का चित्रण किया गया है। राका पिता के मरणोपरान्त मजबूरी में नौकरी करती है। वह आदर्शवादी है, इसलिए गलत सहन नहीं कर पाती, इसी कारण वह अतन्तुष्ट, बेचैन व टूटी हुई है। दूसरी पात्र आभा है। जो व्यावहारिक चेतना से प्रभावित है। वह पुरुषों को बातों-बातों में ही उलझाये हुए अपना काम निकालना चाहती है। और वह राका को भी इसी व्यावहारिकता का सलाह देती है। आज सीधे का जमाना नहीं है।

कुत्ते प्रतीक के माध्यम से आज कुत्तित मनोवृत्ति भ्रष्टाचारी, कुदृष्टिवाले पुरुषों के आचरण को उद्घाटित किया है।

23. तू-तू:-

११७११

=====

आस्तानंद सदासिंह

=====

(प्रस्तुत नाटक में "चाचा" नेता वर्ग का प्रतीक जनता का भाग्य विधाता बना हुआ है। वह अपने चमचों द्वारा अपने जल-सेक रहा है। किराये पर लोग बुल कर अपने को फूलमाला पहनवाता है। दंगे फसाद करवाता है। और अपनी मूर्ति बनवाता है।)

(चाचा अपने प्रसन्न कुत्तों को मार डालता है, क्योंकि उसे डर है कि वे उसकी असलियत खोल दें। आज का नेता भी अपने माग में बाधक को हमेशा फेलिस हटा देता है। पर उनका भी कभी अंत होता है, जैसे बुलडोग अन्त में चाचा को मार देता है। अर्थात् जनता विरोधी बन जाती है तो वह अन्याय को खत्म कर देती है। इस प्रकार यह समस्त नाटक आज के युग की प्रष्ट विद्रोही राजनीति भाव, भतीजावाद, चमचावाद, सत्तावाद, स्वार्थलिप्सा आदि का नग्न चित्रण किया गया है।

24- स्क चीख अंधरे की:-

=====

गोपाल उपाध्याय

"स्क चीख अंधरे की" स्कगामीण अंचल की कुरीतियों, विसंगतियों पर कुठाराघात करने वाला नाटक है। प्रस्तुत नाटक मुनाऊकार ने फौजी कीपत्नी की समस्याओं गुाव वालों का उसके प्रति दुर्ब्यवहार तथा उसके प्रति कर्तव्य बोध का चित्रण किया है।

नाटक की कथा हवलदार नरहरि^{हरि} की पत्नी मोतिया को लेकर लिखी गया है। नरहरि सिंह फौज में चला जाता है। उसकी असहाय, अनपढ़, अचान पत्नी मोतिया गुाव के मेड़िया प्रवृत्ति वाले पंडित जी, ठाकुर आदि व्यक्तियों के बीच में अकेली रहती है। गुाव के लोग उसे बुरी नजरों से देखते हैं। और अपनी इच्छा पूर्ति न होने पर उल्टा मोतिया पर ही दोष लगाकर उसे कलंकित दुश्चरित्रा बताते हुए हैं। गुाव के प्रधान का लड़का गोबिन्द पढ़ा लिखा समझदार युवक है। एकमात्र वही मोतिया की मजबूरी तथा फौजी की पत्नी के प्रति कर्तव्य को अनुभव करता है परन्तु लोभी गुाव वाले उस पर भी लांछन लगाते हैं। अब मोतिया अकेली निस्तहाय सुंजार मेड़ियों के बीच रह जाती है। कि अचानक उस पर बज्राघात होता है, सरकार की तरफ से उसके पति की लड़ाई में मारे जाने की सूचना आती है, वह दुःख से टूटी अंधरे में डूब जाती है।

26. संभवामि युगे-युगे:-
=====

1980

—जि. जे. हरिजीत

प्रस्तुत नाटक संभवामि युगे-युगे में महाभारत कालीन प्रसंग को लेकर समतामयिक राजनीति का चित्र प्रस्तुत किया गया है। दुर्योधन, दुःशासन धृतराष्ट्र जैसे राजनेता आज भी विद्यमान हैं। जो सत्ता प्राप्ति हेतु उन्हीं के समान अनेक षडयन्त्रों, षडकण्डों आदि का सहारा ले रहे हैं। और शकुनि जैसे षड तलाहकार भी हैं। जो बूढ़े आशवासनों से जनता को भी बहलाये हुए हैं। इनके जाल में फंसी निरीहमौली भाली जनता मूढ़ाई, तानाशाही, षडटाचार स्पी तर्कों से लड़ रही है। यदि कोई आहत बुद्धिजीवी आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज मौन होकर रह जाती है।

प्रस्तुत नाटक में शकुनि अवसरवादी नेता के रूप में चित्रित है। जो धृतराष्ट्र को उलझाये रखता है। उसे पाण्डवों के विरुद्ध भड़काता है। वह धृतराष्ट्र को पाण्डवों से युद्ध करने का सलाह देता है तो दूसरी ओर जनता को लुझावने भाषण से रिझाता है। ऐसे इसी तरह अजब भी जनता इन दोहरे नेताओं से त्रस्त है। सत्ता की होड़ में होने वाला चुनाव का नाटक और उसके बाद की विषम परिस्थिति आर्थिक संकट आदि ने जनता को गहरे अंधकार में डाल दिया है।)

(नाटक के अन्त में जनता की शक्ति उसके समर्थन का प्रतीक भीम धृतराष्ट्र स्पी अंधी सत्ता को नष्ट कर देता है)

(“उत्तर-उर्वशी” नाटक में आधुनिक मानव की वस्तुगतियों मनः स्थितियों कुंठाओं का चित्रण पुरुष एक, दो, तीन, व स्त्री पात्रों के माध्यम से किया गया है। इसमें पुरुरवा तथा उर्वशी नाम के प्राचीन पात्रों को आधुनिक धरातल पर उतारा है। प्राचीन काल में उर्वशी का तो एक प्रेमी पुरुरवा था जबकि आज तो प्रत्येक व्यक्ति पुरुरवा बना उर्वशी की तलाश में घूम रहा है। दिशाहीन, आदर्शहीन और मूल्य हीन जीने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। नाटककार ने इस नाटक में सीधी तपाट किन्तु चुभती स्त्री का प्रयोग कर समकालीन व्यक्ति के वास्तविक स्वस्थ का चित्रण किया है।)

(प्रस्तुत नाटक में नाटककार ने धर्म, अर्थ, और काम के व्यक्तियों की वस्तुगतियों मनः स्थितियों व कार्यकलापों का वर्णन किया है। अर्थ की नारी के रूप में मोना को चित्रित किया गया है। जो प्रकाश की पत्नी होते हुए भी लेखक को वासनात्मक दृष्टि से देखती है। इस प्रकार इस युग में नारी पुरुष के बढ़ते औद्योगिक सम्बन्धों, स्वच्छन्द यौन वृत्तियों ने पारिवारिक जीवन को विघटनशील बना दिया है। आज मनुष्य का जीवन धूम्रपान, स्काकी, दिशाहीन हो गया है। काम के अन्तर्गत नाटककार ने पाखण्डी महात्मा व उसकी शिष्याओं की कार्य कलापों को दर्शाया है। एक पुरुष को वह शिष्य बना लेता है, उसकी पत्नी सन्तान की इच्छा के लिए उस महात्मा के पास जाती है, और महात्मा उसे नशे की गोलियाँ प्रसाद रूप में खिलाकर व्यवहार करता है।)

28. ठहरा हुआ पानी :-
=====

1980

---शान्ति मेहरोत्रा

पुस्तक नाटक का प्रारम्भ परम्परागत मान्यताओं की स्वीकृतोक्ति से होता है। रमा स्वं सीता, मंगला माता को चिदौरी लिखोदुर दोहराती जाती है। जो इस कड़ी को तोड़ेगा उसका तर्कनाश निश्चित है। परम्परागत मयादा का और ठहरा हुआ पानी सड़ो गली परम्परा का प्रतीक है। सम्पूर्ण परिवार इसी परम्परागत अंध विश्वासों के तहत सड़ रहा है। पिता केकठोर अनुशासन में तन्तान कुत्ति व दबू बनाये हैं। इस प्रकार पिता के अनुशासन के बोझ तले दबे किशोर व युवा बच्चे विद्रोह की चिंगारी से सुलगने लगते हैं। बड़ी लड़की सीता 35 वर्ष तक अविवाहित रहकर निरर्थक जीवन बिता रही है। इसके विपरीत रमा नित्य नये प्रेमी के साथ घूम फिर रहा है। और इसी तरह जीवन बिता रही है। वह है नित्य नये प्रेमी बनाकर भरपूर जीवन जीना चाहती है। अचानक सीता स्वतंत्र रहने का निर्णय करती है। जिससे माता पिता हतप्रभ रह जाते हैं। रमा घर से निकलकर एक ऐसे प्रेमी की तलाश करती है, जिसकी पत्नी को कुत्तर है वह इस आशा में है कि पत्नी के मरने के बाद उसका प्रेमी उससे विवाह कर लेगा।

29. सादर आपका:-

=====

1980

—दया प्रकाश सिंह डा

“सादर आपका” की लज्जावती मित्रों व अक्सर को खुश करके पति को नौकरी दिलवाती है। प्रमोशन पाती है। तथा अपने से कम आयु के युवकों की ओर आकृष्ट होती है। वह सकलतृप्त, अतन्तुष्ट तथा अकेलेपन से पीड़ित नारी है। भौतिक चेतना से प्रभावित, लज्जा, स्टेक्स, कार मकान आदि के सामने शारीरिक पवित्रता शील तथा मर्यादा की तुच्छ समझती है।

परन्तु रेखा घर के दूषित वातावरण से बाहर आना चाहती है। वह अपने प्रेमी रोहित की दया या सहानुभूति नहीं, अपितु प्रेम के अधिकार पर विवाह करना चाहती है।

इस प्रकार प्रस्तुत नाटक में आधुनिक जीवनको खोखलेपन, कृत्रिमता अजनबीपन तथा महानगरीय जीवन के मृतप्राय परिवेश का चित्रण किया गया है। वास्तव में यह नाटक वैयक्तिक स्तर पर बनते ाघाड़ते स्त्री पुरुष के सम्बन्धों महत्वाकांक्षी पत्नी के कारण टूटते पारिवारिक जीवन तथा अकेलेपन से स्वच्छंद यौन चेतना की ओर उन्मुख होती नारी के मानसिक द्वंद को अभिव्यक्त करता है।

30. पक्का राजा:-

=====

1980

—जगदीश चन्द्र माथुर

“पक्का राजा” प्रतीकात्मक सन्दर्भों में आधुनिक परिस्थितियों, सुबिधा भोगी वर्ग की मनः स्थितियों का चित्रण करता है। नाटककार ने राजनीति क्षेत्र में फैले प्रभुवाचार हथकंडों, षडयन्त्रों आदि को पौराणिक पात्रों के माध्यम से उदघाटित किया है।

नाटक की कथा उस काल से सम्बन्धित है, जब आर्यों को अपना स्थापना के लिए दस्युओं से संघर्ष करना पड़ रहा था। और उनके पास अपना कोई नेता नहीं था। तब ऋषियों ने पृथु को अपना पक्का राजा घोषित किया इस पौराणिक आख्यान में समकालीन राजनीतिक झलक स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है।

नाटक का प्रारम्भ सुनिया और दासी के वार्तालाप से प्रारम्भ होता है। पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से नाटककार ने आधुनिक जीवन की विषयता को भी संकेतित किया है। दुराचारी देना का शासन अंग्रेजी शासन का प्रतीक है। सुनिया द्वारा उसे सुरक्षित रखने का प्रयास आज भी अंग्रेजी सभ्यता की मानसिक गुलामी को जीवित रखने का प्रयास है। इसी प्रकार पृथु व कवच उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के प्रतीक हैं।

सन्दर्भ सूची
=====

पृथक् परिच्छेद
=====

1. डा. श्रीपति शर्मा हिन्दी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव पृष्ठ 222
2. मुद्राराक्षसः योसफ्थुली पृष्ठ 22 ॥ भूमिका॥
3. डा. सावित्री स्वरूपः नट्य हिन्दी नाटक पृष्ठ 265
4. डा. मोहन अवस्थीः हिन्दी साहित्य का अद्यतन इतिहास पृष्ठ 113
5. रमेश गोतमः सातवें दशक के प्रतीक नाटक पृष्ठ 21
6. डा. दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृष्ठ 127
7. रमेश गोतमः सातवें दशक के प्रतीक नाटक पृष्ठ 23
8. मुद्राराक्षस , योसफ्थुली ॥ भूमिका॥ पृष्ठ 22
9. ऋग्वेद दधाते ये अमृते सुप्रताके 1/185/6
10. हिन्दी विश्वकोश पृष्ठ 448
11. मानकहिन्दी कोश खण्ड -4 पृष्ठ 614
12. अमरकोश पृष्ठ 23/87
13. दूसरा सप्तक : स. अज्ञेय : वक्तव्य पृष्ठ 11
14. मम्मट : काव्य प्रकाश, द्वितीय उल्लास पृष्ठ सं. 9
15. द्रष्टव्य शोभाकर मिश्र, अलंकार रत्नाकर उद्धृत राममूर्ति त्रिपाठी लक्षण और उसका हिन्दी काव्य में प्रसार, वाराणसी स. 2033, पृष्ठ 444
16. मम्मटः काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास पृष्ठ सं. 9
17. डा. नगेन्द्र, नयी समीक्षा नये सन्दर्भ पृष्ठ संख्या 26, 1970 दिल्ली ।
18. डा. शान्तिस्वरूप गुप्तः साहित्यिक निबन्ध प्रतीक विधान पृष्ठ 161
19. डा. राम चन्द्र वर्मा, शब्दार्थ दर्शन पृष्ठ 422
20. आचार्यः राम चन्द्र शुक्ल चिन्तामणि द्वितीय भाग पृष्ठ 12
21. डा. लक्ष्मी नारायण लाल, भादा कंकट भूमिका
22. अगरिशरस्तोगी समकालीन हिन्दी नाटक प्र. कार पृष्ठ 66-67
21. अगर, बिष्णुभाकर पृष्ठ 72