

Date :

Chapter - 3

: तृतीय अध्याय :

: पात्र-निरूपण में भाषा का योग :

):: तृतीय अध्याय ::

: पात्र-निरूपण वा परस्परों-सम्बन्ध में भाषा का योग :

प्रास्ताविक :

उपन्यास गद्य की विधा है और पूर्ववर्ती अध्यायों में अनेकान्नः कहा गया है कि उपन्यास में प्रायः बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। लेखकीय भाषा का प्रयोग तो वर्णन, विवरण तथा विवरण में होता है, परन्तु जहाँ भी कोई पात्र बात करता है, वह अपनी बोली-ठोली और लहजे में करता है। अतः पात्र के निरूपण में भाषा की महती भूमिका होती है। यदि पात्र के निरूपण में उसके अनुरूप भाषा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह पात्र अवास्तविक और

अस्वाभाविक लगेगा । भाषा तो मिट्टी है । जैसे अलग-अलग प्रकार के खिलौनों और मूर्तियों के लिए अलग-अलग किसी की मिट्टी चाहिए ; ठीक उसी तरह अलग-अलग प्रकार के पात्रों के लिए भी अलग-अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है । भाषा व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश डालती है । पात्र शिक्षित-आशिक्षित, ग्रामीण-कस्बाई-नगरीय-महा-नगरीय होते हैं और उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा भी उसके अनुसर होती है । ठीक उसी तरह परिवेश या वातावरण भी कई किसी के होते हैं । समसामयिक तथा समकालीन विषयों को लेकर जो लेखक उपन्यास लिखते हैं, उनके यहाँ कालगत परिवेश की बात नहीं होती है, अन्यथा ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यासों में तो कालगत परिवेश तथा उसके अनुसर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है । श्रीलेखा मटियानी के उपन्यासों में हमें कई प्रकार का परिवेश मिलता है । प्रस्तुत अध्याय में हमारे अध्ययन के केन्द्र में ये दो मुद्दे रहेंगे ।

पात्र-निरूपण में भाषा का योग :

उपन्यास कथा-साहित्य का प्रकार है, अतः कथावस्तु या कथानक उसका एक प्रमुख तत्व है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । शिशिर बंदोपाध्याय ने इस कथावस्तु को उपन्यास का "बैक-बोन" कहा है । १ मुछ लोग कथावस्तु को उपन्यास का "स्केलेटन" ॥ अस्थिपिंचर ॥ कहते हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही उपन्यास उड़ा होता है । यदि कथानक को हम उपन्यास का अस्थिपिंजर मान लें तो पात्र उसके ज्ञानतंत्र होंगे । कथा होंगी तो पात्र आयेंगे ही, क्योंकि बिना पात्रों के कथा किसकी रहेगी ? अतः ये दोनों परस्पराश्रित तत्व हैं । उपन्यास के पात्र सजीव, प्राणवंत, वास्तविक एवं रोचक होने चाहिए । उपन्यास के पात्रों में "प्रोबेबिलिटी" का गुण होना ही चाहिए, क्योंकि तभी उपन्यास की विश्वसनीयता बढ़ेगी । उपन्यास के पात्रों को देखकर-पढ़कर यह महसूस होना परम आवश्यक है कि ये पात्र हमारी अपनी हृनिया के लोगों जैसे हैं । कथाचित् इसीलिए है. एम. फारस्टर ने उपन्यास के पात्रों के लिए "पिपल" शब्द का प्रयोग किया था । २ प्रसिद्ध आंग्ल आलोचक राल्फ फोकस ने भी अपने औपन्यासिक

आलोचनात्मक ग्रन्थ का नामकरण किया है — “नावेल एण्ड द पिपल” । यह शीर्षक देने के पीछे भी उसका यही आशय रहा है कि उपन्यास के पात्र हमें अपने समाज के “लोग” जैसे लगें । उसने तो एक कदम आगे बढ़कर उपन्यास की भाषा को भी “मानव-जीवन का गाय” कहा है । उपन्यास के पात्र अपने समाज, अपनी जाति या “टोली”, अपने परिवेश की भाषा को लेकर अवतरित होते हैं । इसके आवाह कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा में किसी शब्द-विशेष का बारंबार प्रयोग करता है । इसे “तकिया-कलाम” कहा जाता है । मैं हमारे तरफ के सक काका को जानता हूँ जो “बिनती” शब्द का प्रयोग कई-कई रूप में करते हैं । “बिनती” शब्द का वास्तविक अर्थ तो प्रार्थना या विवेदन होता है, जिसे अंग्रेजी में “रीचेस्ट” कहा जाता है । परन्तु वे काका “बिनती” शब्द के इस वास्तविक अर्थ के अतिरिक्त उसका प्रयोग अन्य कई अर्थों में भी करते हैं । यथा — कोई काम मुश्किल होगा तो वे कहेंगे — “एनी आपसे कोई विन्ती करीन्ही ।” अर्थात् उसका कोई उपाय निकालेंगे, कई बार रीत या पद्धति के लिए वे कहेंगे — “एनी विन्ती खड़ी छे के एमाँ तमारे थोड़ुं लेल नाखुं जोड़े” अर्थात् उसकी पद्धति ऐसी है कि उसमें तुम्हें लेल डालना चाहिए । “बिनती” शब्द के इतने प्रशंसनजनक व्याकादा प्रयोग के कारण गांव में उनका नाम ही “बिनती” काका हो गया है । इसी तरह एक ग्राम है जो व्यवस्था के लिए “निझाम” शब्द का प्रयोग करते हैं । जैसे — “पैसों का निझाम भैने कर दिया है, उसकी आप फिकर न करें ।” कहने का अभिप्राय यह कि पात्र अपनी भाषा को लेकर आता है और वह भाषा ही उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करती है । अतः यथार्थ पात्र-सूचिट में भाषा के घोगदान को नकारा नहीं जा सकता है । पात्र की भाषा ही उसके चरित्र को व्याख्यायित करती है । मनुष्य का चरित्र एक “आइसबर्ग” की तरह होता है । जब वह बोलता है, तब उस आइसबर्ग का कुछ हिस्सा ढूँढ़िटगोंधरे होने लगता है । एक “सोरठी दोहे” में कहा गया है — “कोयलडी ने कागे, बाजे बरताये नहीं । ऐसो जीभलड़ीस जवाबे, तो दुं लोरठियो भये ॥” अर्थात्

कोयल और कौस का "वान" अर्थात् वर्ष या रंग तो एक एक ही होता है, अतः उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है, परन्तु जब वे बोलते हैं, तब उनकी आवाज़ से यह पहचान होती है कि कौन कोयल है और कौन कौआ। कदाचित् इसीलिए श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास "राग दरबारी" में कहा है कि जो आदमी कम बोलता है वह कम मूर्ख बनता है। कालिदास के सम्बन्ध में जो किंवदंति प्रसिद्ध है उससे भी यही प्रमाणित होता है कि वह अपनी पत्नी-राजकुमारी को मूर्ख बनाने में तब तक कारगर होता है, जब तक उसका मौन-द्वात् ॥१॥ पूरा नहीं होता है। उसके बाद राजकुमारी को ज्ञात हो जाता है कि वह जिसे पंडित समझ रही थी, वह मूर्ख ही नहीं, अपितु महामूर्ख है।

प्राचीनिक जिज्ञासा के दरमियान विन्दी पाठ्य-पुस्तक में एक कहानी पढ़ने का याद है, जिसमें एक साधु महाराज जो प्रज्ञापत्र है, अन्दे है, राजा मंत्री और सेवक को पहचान लेते हैं। जब इन तीनों को ज्ञात होता है कि वे साधु महाराज तो अन्धे थे, तब उन्हें आश्चर्य होता है। वे अपनी जिज्ञासा को प्राप्त करने देते उनके पास जाते हैं। तब वे साधु महाराज कहते हैं कि यह तो बड़ा सरल है। मैंने आप तीनों की भाषा से अनुमान लगाया था कि राजा हो तकता है, कौन मंत्री और कौन सेवक।

उसी तरह की एक कथा मैंने मेरे मार्गदर्शक के मुंह से सुनी थी। घंघमहाल तरफ का एक बनिया एक भिलनी को लेकर मुँबई भाग जाता है। मुँबई जाकर वह उससे विवाह कर लेता है। उसके बाद उसका भाग्य कुछ ऐसा फलता है कि वह एक बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। बरसों बाद उसकी तरफ के तीन-चार व्यापारी उस सेठ को मुँबई में मिलते हैं। अपनी तरफ के लोगों से मिलकर सेठ को बड़ी प्रसन्नता होती है। वह उनको अपने यहां भोजन का न्यौता देता है। भोजन कराते समय सेठानी के मुंह से अकस्मात् निल्ल जोता है — * आवड़ी कूतरांना कान खेड़ी रोटली माँ तो तू छे ॥ खवाई ज्यो ॥ * सेठानी बाकी सारे

शब्द तो करीने से बोल जाती है, पर रोटी की छुना वह जो "कुत्ते के कान" से करती है, उससे उन लोगों के मन में शंका के बीज पड़ जाते हैं और वे उसकी तरह तक जाकर पता कर लेते हैं कि वह सेठानी मूलतः उनके तरफ की कोई "भीलनी" है। अभियाय यह कि कोई लाठ छिपाना चाहे पर उसके चरित्र की सच्चाई उसके शब्दों में कहीं-न-कहीं आ ही जाती है। अंग्रेजी में कहा गया है — “ ए मैन इज़ नोन बाय द कम्पनी ही कीप्स ” — इसको यत्किंचित् परिवर्तन के साथ कहा जा सकता है — “ ए मैन आर बुमन इज़ नोन बाय द वहर्ज ही आर शी त्पिक्स ” । अब इसका परीक्षण हम मठियानीजी की भ्रष्टभूषित औपन्यातिक पात्र-सूचिट के संदर्भ में करेंगे ।

"हौलदार" उपन्यास का हौलदार हुंगरसिंह कुछ धूर्त, मकार और "द्विपोक्रेट" प्रकार का ~~प्रशंसन्न~~ व्यक्ति है। वह मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, अतः ग्रामीण लोगों को प्रभावित करने के लिए वह अपनी भाषा में स्थान-स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है। उपन्यास में हुंगरसिंह अपने काकज्यू $\ddot{\nu}$ चाचाजी $\ddot{\nu}$ जमनसिंह को प्रभावित करने के लिए शेखी बधारता है — जमदूत से आठ पठान मेरी छाती पर .... पर मैंने समझ लिया, हमसर $\ddot{\nu}$ अफसर $\ddot{\nu}$ ने हाथ में सात जात की मणिनरी चोली रैफल धमाकर लुकभारव व्या कर दिया, बैतरनी के घाट भेज दिया है। मैंने फिर सोचा अपना बिनसना आ गया तो औरों के मुंह क्यों देखना ... काकज्यू मैंने नाम लिया, जै मैया कोली की, बरमा की बेटी, इन्दर की साली का, हाथ में उप्परवाली, काली कलकत्ता वाली, कि मैया आज तेरा बघन न जाय खाली ... पीठ के पुद्दू $\ddot{\nu}$ पलटनियो थैला $\ddot{\nu}$ से निकाला हण्ड गिरनट ... धरती पर मैंका, आकाश में हावाकार । ... पठानों का न कोई तर्पण करने वाला, न पिण्ड देनेवाला, न नामलेवा न ~~प्रशंसन्न~~ काठदेवा । पर इस~~प्रशंसन्न~~ महाजुद में एक पठान की गोली मेरे पांच पर शी बैह गई । ^३

यहाँ पर हुंगरसिंह जो भी कह रहा है उसका एक भी शब्द सत्य नहीं है, परन्तु वह अपने पिता के मित्र थोकदार जमनसिंह को प्रभावित करने के लिए यह मन-गद्दृत दूठी कहानी गढ़ लेता है। जमनसिंह को वह बात इसीलिए करता है कि थोकदार दोनों के कारण उनकी बात का वजन पड़ता है और वे तुरंत प्रभाषणत्र भी दे देते हैं — “देख जाने से बेटा और ऐसे जाने से बैल सुधरता है।” ४ जमनसिंह के यहाँ उनकी बड़ी बहु लछमा का चलन है, अतः अपनी हुआमद विधा से उसे राजी करना चाहता है, जिससे उनके यहाँ वह आता-जाता रहे ताकि वक्त आने पर उनकी विधवा बहु जैता को अपने पध्द में कर सकता है। इस प्रकार एक साथ कई योजनाएँ उनके द्विमाण में चलती हैं। उसका उपर्युक्त कथन और उसकी भाषा बिलकुल उनके घटित्र के अनुलिप्त है।

“चिठ्ठीरत्ने” उपन्यास के आनसिंह छरगांव के एक प्रतिष्ठित किसान है। उनके दो बेटे हैं — नाथू छवालदार और मोहनसिंह। आनसिंह की संपत्ति का राज़ भी नाथू छवालदार की फौज की नौकरी है। कुमाऊं प्रदेश में गांव के लोग प्रायः मैट्रिक करके फौज में भर्ती हो जाते हैं। घर में एक व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में होता है, तो उससे खेती-बाड़ी में भी बरकत रहती है। नाथू छवालदार अपने पिताजी आनसिंह को सलाह देते हैं कि वे मोहनसिंह को भी फौज में भर्ती करवा दे। यथा —

“बरत से भरती हो जायेगा तो मोहनिया की भी जिन्दगी बन जाएगी। अच्छा दमदार निकल गया तो तरक्की भी हो जायेगी। फौज में किसीको दरबानसिंह नेहीं बनते कितना वक्त लगता है। स्तंबे की स्तंबा और धैसों के पैसे और कभी-कभार तराई-भाँवर के झलाके में सरकारी जमीन मिलने के भी चानस रहेंगे। आपसे घार वाय आगे चलूँ इतनी अभी आकात नहीं। मगर पीछे होगा यही कि कभी आपके या मोहनिया के द्विमाण में मेरी बात बैठी भी, तो कहावत यही होगी कि ‘मौसम था तो बीब नहीं बोश, बीज बोने चले तो बरत निकल गया।’ इधर मोहनिया रिकर्स्टिंग आफिस में गया और उधर

भर्ती जमालदार ने उमर पूछी , दांत देखे और "ओमरेज" कह दिया । ...
अभी तो ब्वारी इबूझ भी स्थानी नहीं है । साल-दो-साल में
मोहनया छुट्टी पर आने लगेगा । ... मौज में अगर वक्ता से भर्ती हो
जाते हो , तो एक बिनीफीट ताजिन्दगी यह मिलना कि टाईम से
रिटायर होके पेनशन लेके घर पे बैठो । ये तो हमारी लड़नपुर की पट्टी
है कि लोग फौज में भर्ती होने की जगह , लीसे के कनिस्तर होना
पतंद करते हैं । उधर पिशोरागढ़ की तरफ जाह्ये तो कौन घर हुआ ,
जिसमें दो-चार फौजी नहीं । ५

उपर नाथू छवालदार का जो कथन है उसमें कुमाऊँ प्रदेश के
फौजी लोगों की भाषा और मानसिकता के दर्शन होते हैं । "चानस"
रिकॉर्डिंग , "ओमरेज" , "बिनीफीट" आदि शब्दों का प्रयोग
इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के लोग बीच-बीच में इस प्रकार के
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं । "चार हाथ लागे चलना"
मुहावरा है । वहाँ के लोग अपनी बातों में कहावत - मुहावरों का
भरपूर प्रयोग करते हैं और कई बार तो नयी कहावत बना भी
लेते हैं । कई बार वे अंग्रेजी के शब्दों को अपनी लोक भाषा के
हितोंब से ढाल लेते हैं , जैसे — "ओवर एज का ओमरेज" ।
नाथू छवालदार की बातों से उनके चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता
है । उनकी वैयाकिरिक परिपक्वता , परिवार-प्रसिद्धता , अपने
छोटे भाई की धिन्ता और दायित्व-बोध ये सारी चीजें उक्ता
कथन में झलकती हैं ।

"चौथी मुट्ठी" उपन्यास में लेखक कौशिला और मोतिमा
मस्तानी नामके दो स्त्री-चरित्रों को उभारता है । इन दोनों पात्रों को
लेखक की पूरी स्वेदना मिली है । इसके बारे में मटियानीजी लुद
कहते हैं — जिस तरह माता-पिता अपनी संतान को पोसते हैं , ठीक
उसी तरह पात्रों के द्वारा साहित्यकार अपनी मानस-संतान का

पोषण करता है । ६ कौशिला और मोतिमा दोनों को समाज ने छुरी तरह से छिंदिया है । दोनों ब्रह्मा और पीड़ित और वंचित । कौशिला अपने समुराजवालों के ब्रात से पीड़ित है और मोतिमा को तो सभीने ठगा है । समाज की इस मार में मोतिमा विक्षिप्त-सी हो गई है और चिलमनेंबी-सी धूमती है । वह बात-बात में गङ्गा गालियाँ बोलती है । एक स्थान पर मोतिमा कहती है — अरे साले । क्या कौशिला ही लगती है तेरी भ्रष्टारी । मोतिमा रांडी किसीकी कुछ नहीं लगती । कौशिला की व्यथा तुझे धनी लगती है । साले । मोतिमा का दुःख-दरद नहीं दिखता । कौशिला ने संतानें जनमाई हैं, मोतिमा रांडी की तो टांग ही नहीं फटी । अरे भाई, साथ ले जाने को भी तो कोई लाज-बारमधाली बहू-बेटी चाहिए । अपनंगी मोतिमा रांडी को साथ ले जाकर कौन अपना फजीता करवासगा । ७

उमर जो ल्यन दिया है, वह लेखक अपने मन में सोचता है । यह उपन्यास संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है । लेखक कौशिला की कथा-व्यथा कह रहा है । उस समय उसकी घेतना पर मोतिमा हावी हो जाती है और मानो मोतिमा लेखक को उलाघना देती है । किन्तु जो दो-चार वाक्य जो वह कहती है उसमें उसका चरित्र पूरी तरह से उद्घोषित हो जाता है ।

कौशिला जो उसके सात-सप्तुर बहुत पीड़ित करते हैं । अतः उनके लिए धोत लगाने के लिए वह "गोल्ल देवता" के भंडिरे जाती है । सात, सप्तुर और सौत के नाम की तीन मुदियाँ तो वह डाल देती है ; परन्तु पति गुमानसिंग के नामकी चौथी मुद्ठी अधर में ही रह जाती है । कौशिला का पति क्षेत्रगङ्ग फौज में है । सूर्दियाँ भैं वह जब आता है तब सात-सप्तुर उसके खूब काने भरते हैं और पति भी उस पर जुल्म गुजारने से बाज नहीं आता । कौशिला का सप्तुर रत्न डोंगरी कौशिला की छाती पर मूँग ढालने के लिए उसके मत्ये सौत मढ़ देता है । एक स्थान पर रत्न डोंगरी कौशिला को कहता है : बहुत क्या बमकंती

है, सुसुरी ! तेरे बम्बुवा घूतझों की चर्बी और करीम मास्टर के लम्बूरे जैसी चटवा जबान को ठीक आौकात पर रखने के लिए, ताजिन्दगी तेरी छाती पर भैने सौत नहीं बिठास रखी, सबे तो नत्थनसिंग डॉंगरी का नहीं, उत्तन घमारे का बेटा कह देना । मेरे मुकाबले में छड़े होने वाले अच्छे-अच्छे रुद्धों की भैया मर गई, सुसुरी तू कुतिया किंतु गिनती में आती है । ८

यहाँ रत्न डॉंगरी का यह जो कथन है, उससे उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । वह कौशिला का सुसुर है, सुसुर तो बाप की जगह होता है । पर वह अपनी बहू को माँ-बहने की बालियाँ देता है । उसकी भाषा से उसका धम्णड इलकता है । लोही भी तंस्कारी व्यक्ति अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता । वस्तुतः रत्नसिंह अपनी बहुओं के साथ भारीरिक संबंध भी रखता है । तस्ली रत्नसिंह के कहे अनुसार चलती है । कौशिला एक सती-साध्वी त्वी है । अतः रत्नसिंह को खटकती है ।

"हौलदार" उपन्यास का हरकसिंह कुमाऊं के लोकदेवता सेमराजा का इंगरिया है । हरकसिंह और गोपुली में इस इंगरिया-इंगरिया की आङ में बहुत-खुफ चलतो थे । हरकणि ने दुरगुली पंडित्याण ॥ पंडिताङ्गन ॥ के विषय में लोगों की छई बातें सुनी थीं । अतः वह भी एक दिन चला जाता है और दुरगुली से मध-मीठी रसीली बातें छेड़ देता है । उस पर दुरगुली किफर पड़ती है — मैल को ॥ भैने कहा ॥ भैस मुद्दिकलों के साथ पगुरी हूँ है, ऐसी तीर-पूरे की बेमतलब की बातों से उखड़ जायेगी, तो मेरा दुकानों में दूध देने का छर्जा हो जाएगा । त्रुम्हारा क्या है, निगरणंड मोटा, नफा-न-टोटा । अ आगे आनसिंग, न पीछे पान-सिंग — टीकमसिंग फी नज़र अपनी ही टांगों तक । बाली बालत है... बस, बस, मैल को, रद्दने दो अब अपना सैम-यरित्तर ॥ दुरगुली पंडित्याण को तुमने समझ क्या रखा है ? ... जरा बुत बिलभाने को हंती-ठढ़े से बोल देती हूँ, कि अरे चारे दिन ली अब जो श्रिष्टदक्षक्षिणि जिन्दगानी है, उसे हंती-खुगी से काट ही देना है, तो तुम धौलछीना

के बिना गुसाईंड़ ॥ मालिक ॥ के साँड़ लोग द्वरगुली को ... की ही तैयारी करने लगते हो ॥ ... मैल को अपने अखंडित-बर्मधर्य वाले सेमावतार को अपनी भानावतारणी ॥ गोपुली में भाना का अवतार होता था ॥ गोपुली के लिए ही संभालकर रहे रहो -- द्वरगुलहि पंडत्याण तो ऐसे घोर-घमार बर्मधर्य पर धूक के छोड़ देती है । ... ९

जब पंडिताइन दरकसिंग को बुरी तरह से पटकार देती है और उसका पानी उत्तार देती है, तब वह पंडित्यापी स्थूनारी, नर के ठढ़े में देवों का इन्सल्ट करती है ॥ १० कहकर डंगरियों की तरह अभुवाना झुल कर देता है, तो पंडिताइन की भैंस भइक ऊती है और उसमें वह लुढ़क जाती है, उसका दूध पैंच जाता है । तब दरकसिंग छड़बड़ी में पंडिताइन को उठाने के लिए उसकी कुण्डनी के स्थान पर बारंस्तन को पकड़ लेता है । पंडिताइन दरकसिंग के मुँह पर धूक देती है -- "धू पापी" । उस समय गोपुली काकी वहाँ अधानक आ जाती है और इस विचित्र दृश्य को देखकर ठढ़ता है । तब पंडिताइन गोपुली को बी उरी-उरी छुना देती है ।

"दूप रौ, गोपुली ।" — संभलकर उड़ी होती हृद्द द्वरगुली छोध से कंपती हृद्द बोली ॥ ११ ले जा, अपने इस हरामी माँ के मुत्यार साँड़ को, और अपने ही साथ छिला खूब कुतती ॥ मैल को, इस हरामी का सत्यानाश हो जास, कहाँ से सबेरे सबेरे पिचाश ॥ पिचाश ॥ जैसा मेरे पटांगण में आ गया । दरे, इसकी जनेऊ पत्थर पर रह जास, इसका यह साँड़ शरीर का फलिया गैर के मसापधाट पहुँच जास, नंदादेवी के मंदिर की साँड जैसी हुक्क मार-मार कर मेरी पंगुरी हृद्द चौरी को बिछुरा दिया । छेदट हरामी । तेरी "दिंगोर्त-छोर्त" की ऐसी-ऐसी मारूँ ॥ तमाम दूध की छलरफोक कर दी । अब मैं तेरी गति में दूध कहाँ से लगाऊँ ॥ १२ ठैर, छस घोटटे, असी दाहुली से चीरती हूँ तेरी जतिया जैसी गरदन को ॥ १३ द्वरगुली दाहुली लेकर दरकसिंग को मारने दौड़ती है, पर गोपुली बीच-बेघाव करके उसे रोक लेती है ।

उपर्युक्त दोनों उद्दरण्डों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह दुरगुली पंडिताइन के चरित्र को उजागर करती है। उसकी जबान पर सरस्वती है। बात-बात में गालियाँ बकती हैं। किसीकी शेह-शरम नहीं रखती। वह निर्मिक और नीडर भी है। दरकतिंग लैमराजा का हँगरिया है। गांच के लोग ऐसे लोगों से बहुत भय लाते हैं, परन्तु दुरगुली वहकी भी ऐसी-की-तैसी कर देती है। गोपुली को भी उरी-उरी छुना देती है। वह धौलछीना में त्वंगिरी औ दायर भी करती है। उसकी इस वर्षोंकिता में खाक्क दम है—“आधी धौलछीना मेरे ही हाथों से बाहर निकली है।” ॥ यह भी एक अनुभव-सिद्ध बात है कि दायरे प्रायः मुंहपट होती है। उनकी बातें प्रायः मरदों जैसी होती हैं। मरदों वाली गाली बोलने में भी वह किसीका लिहाज नहीं रखती।

“बोरीचली से बोरीबन्दर तक” उपन्यास में रामात्मामी नामक एक मद्रासी पात्र आता है। उपन्यास के नायक वीरेन को वह “साठिब” बोलता है। तब वीरेन कहता है कि क्या मैं तुमको साहब जैसा लगता हूँ। फिर वह उसको उत्ता नाम भी पूछता है। उस संदर्भ में रामात्मामी का जो कथन है वह देखिए—

“आदमी का क्यहा केवल “आठट-फिटिंग” होता, उसका “रियल” परसनेलिटी” उसका घेहरा होता। हम तुम्हे घेहरे को “रीड” किया, आप बड़ा छानदान का आदमी होना मांगता। ... हमारा नाम, रामात्मामी। येत ब्रह्मदर आई केन दाक इंगिलिश देरी वेल। हमारे फादर का नाम मुत्तु स्वामी। बट, तुम अपेरे से हिन्दी में बात करना। हम एक-दो महीना का बाद हिन्दी का परीक्षा में बैलमर बैठने को मंगता। हम हिन्दी का आजकल अधेअद्वेन ... क्या कहता उसको १०० हेड़ी के हिन्दी में क्या होता १०१²?

यहाँ पर जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह किसी दधिष्ठ भारतीय व्यक्ति के अनुस्वर है। सभी दधिष्ठ-भारतीय लोगों को प्रायः मद्रासी लहते हैं। अपर जो भाषा का टोन है वह मद्रासियों जैसा ही है।

इसी उपन्यास में मुंबई के मुंगरापाड़ा के युतुफ दादा का चरित्र मिलता है। दादा नूर को एक झड़े से छठा लाये थे और नूर भी दादा को चाहती है। वस्तुतः यह नूर पढ़ाई प्रदेश की रेवा नामक युवती थी और *स्थितियों* की मजबूरी ने उसे बेबया के झड़े तक पहुंचाया था। दादा को जब दो साल की जैल हो जाती है, तब वह फफक-फफक कर रो पड़ता है और नूर से कहता है — “**खूबर मेरा है।** इतना बंदोबस्त भी तो मैं नहीं कर सका कि भेरे बाद भी तुम अपने दिन गुजार लको। रोटी जिन्दगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, नूर। ... मुझे अप्सोस है कि मजबूरी की छालत में तुम्हें मैं लाया था, मजबूर ही छोड़ जाऊँगा ... मैं अपना फर्ज पूरा न कर सका, नूर।”¹³

नूर जब कहती है कि वह कैसे गुजर-बसर करेगी। तब दादा कहता है — “**यदी तो गम है नूर।** ऐसा लगता है, जैसे कोई भेरे क्लेजे को चीर रहा है। कोई ऐसा खितेदार भी नहीं, जिसे तुम्हें सौंप तकूँ। मुंगरापाड़ा तो नेंगों की बस्ती है। आदमी जिसम से नंगा हो तो उसना बुरा, उसना खतरनाक नहीं होता, नूर जिसना दिल से नंगा हो जाने पर होता है। स्थामी, डिसोजा, दुःखदरन ... किसी पर यकीन किया जा सके, ऐसा कोई नहीं। अलीबख्ती अब पैतेवाला हो गया है, पैतेवालों की नीयत कोइ भी आंख होती है। ... किसी तुम्हें कहीं भी ले जाए, अपने हाथों से जीतान के मकबरे में दिया गैं कैसे जला सकता हूँ?”¹⁴

उपर्युक्त उदाहरण में दादा की जो भाषा है उससे उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। उपर से खुशार दिखने वाला यह झड़े सख्ती भीतर से किसना मोम है। वस्तुतः इसे कहते हैं किसी पात्र का चरित्र के रूप में उभरकर आना। यदी तो उपन्यासकार की कला है। पात्र, पात्र रहे तो खुछ नहीं, वह चरित्र में तब्दिल होना चाहिए। और मटियानीजी यह कर सके हैं उसमें उनकी भाषा-व्यक्ति का योगदान कम नहीं है।

“**किसा नर्मदाबेन गंगबाई !**” की फ्लेवाली गंगबाई को एक वब्बी-सा आदमी शूष्टता है — “**मूँ भाव है ११४ क्या भाव है ११४**

उस मनवले आवारा आदमी को गंगबाई बुरी तरह से छिन्हक देती है —

* किसका भाव पूछता रे । मेरा या क्लैके का १० चौपाटी का क्लैवाली समझा ल्या । १० घर ऊर अपनी माँ-बहन का भाव पूछ जाके । ... गुं भाव छे । ... हलकट ... क्लैवाली की आँखों में एक अजीब धूपा का भाव उमर आया था । खुछ संयत होने पर , वह फिर हँस पड़ी — जैसे खुछ हुआ ही न हो । हाथ आगे बढ़ाती बोली — “ हम गरीब लोग की इज्जत को भी लोग केवा ही समझते हैं । ... भाव पूछते फिरते हैं । बिच्छु-सरीखा डंक मारते हैं । समझते हैं , क्लैवाली क्लैक बैचने के लिए हँसती है , तो जैसे अपनी इज्जत की भी “ बिजनेस ” करने को देखती है । थू ... क्या हलकट लोग ... गरीब में की माँ-बहन को कमाठीमुरा की रँडी समझते हैं । ” १५

उपर्युक्त उदाहरण में गंगबाई का जितना कथन है उसमें उसकी जो भाषा है उससे उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । गरीब होते हुए भी उसे अपनी इज्जत प्यारी है और कोई धंदि उसे हल्की चंचर से देख जाए उसे उसकी छुटकारी बरदाष्ट नहीं कर सकती ।

तो चरित्रगत भाषा का घट उदाहरण इसी उपन्यास से देखिए — “ करसन , इससे तुम्हें क्षणिक ज्ञानि हो सकती है , पर मेरा जीवन छुड़ी हो जासगा । ... मेरे असीम सुख के लिए , हुम अपनी क्षणिक द्विविधा की बलि देकर तो देखो ... तुम पहले मुस्ख हो , जिसे मैं अपनी सम्पूर्ण आत्मा से समर्पि करने जा रही हूँ ... मैं तुम्हें नारी-सुख के मिलन का चरम सुख द्वांगी । ... तुमने नारी का आदर्श रूप ही देखा होगा , उद्वाम रूप नहीं देखा ... तुमने नारी का वात्सल्य ही देखा है , उसका रमणीय प्यार नहीं देखा ... आज हुम घट सुख पा सकोंगे , जिसकी प्राप्ति के विचार मात्र से बड़े-बड़े मनस्त्वियों का धैर्य स्थिलित हो जाता है । ” १६

परन्तु कृष्णकुमार ॥ करसन ॥ नर्मदाबेन को झटककर छड़ा हो जाता है और जाते-जाते नर्मदाबेन से कहता जाता है — “ तोचता हूँ , सिर्फ निर्णय ही मेरा होता ... तो मैं उसे बदल सकता था ... पर

अपनी जो आत्मा है, उसे नहीं बदल सकता। मैं मानता हूँ, नारी अपने काम्य रूप में भी द्विनिवार-सौन्दर्य बिन्दु लगती है, पर वह बिन्दु सही रेखा पर होना चाहिए। ... नारी के शरीर में यों अपवित्र छुड़ भी नहीं। ... मुझे तो आपके वस्त्रहीन शरीर से संगमरमर की ऐसी मूर्ति का अहसास हुआ, जिस पर धून्ध और मैल की पर्त बैठ गई हो ... मेरे कदमों को डिगा सके, मुझे आदर्श से च्युत कर सके ऐसी कोई नवीषता उसमें नहीं ... ऐसा ही शरीर मेरी माँ का, मेरी बदल का भी हो सकता है और मेरी प्रेयसी का भी — अब आप मेरा भिर्बिख निश्चय जान चुकी होंगी । ... हाँ, जाते-जाते और इतना कहना चाहता हूँ ... जिस रमणीय घ्यार का द्वाला आप दें रही थीं, वह उपलब्ध हो चुका ... और मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा।¹⁷

इस पर बड़े संतप्त-स्वर में नर्मदाबेन पूछती है कि वह भाग्य-शालिनी कौन है, तब कृष्णकुमार कहता है कि — “गंगा ... आपकी नौकरानी ...” तिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने भी अपने जीवन की गोपनतर बातें मुझसे कही हैं। मैं चाहूँगा, आप भी अब अपनी मनोभूमि को सही-सही रूप दें। ... बिन्दु किला ही सुंदर, किला ही आर्क्षक हो, अधीष्ट रेखा से बहुत परे था बहुत देढ़ी-मेढ़ी रेखा पर नहीं होना चाहिए।¹⁸

उपर के पृथम उद्धरण में सेठानी नर्मदाबेन के चरित्र के लिए मटियानीजी ने बहुत तड़ी भाषा का प्रयोग किया है। नर्मदाबेन में काव्य-साहित्य के संस्कार हैं। कृष्णकुमार को चाहने के पीछे भी यही कारण है। एक सुशील और संस्कारी नर्मदा एक विपुल-वासनावती नारी कैसे हो जाती है, उसकी चर्चा हम पूर्ववर्ती अध्याय में कर चुके हैं। कृष्ण-कुमार से यहाँ जो उसका प्रैग-निवेदन है वह उसकी अतृप्त घ्यास है। यह एक अतृप्त-कामुक नारी का निवेदन है। उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह उसके चरित्र के बिलकुल अनुल्प है। दूसरे और तीसरे उद्धरण में कृष्णकुमार अपनी बात करता है और जिन शब्दों में वह अपनी बात रखता है वह उसके चरित्र के अनुल्प है। कथि है,

अतः शब्दों का प्रयोग युन-युनकर करता है। नारी के काम्य-रूप को दुर्निवार सौन्दर्य बिन्दु कहना और ताथ ही यह जोड़ना कि वह बिन्दु सही रेखा पर होना चाहिए, उसके काल्प-संस्कारों को व्यंजित करता है। उसमें चारित्रिक-विवेक कूट-कूट कर भरा है। नर्मदाबेन के वस्त्र-हीन शरीर को संगमरमर की मूर्ति कहना और फिर कहना कि ऐसी मूर्ति जिस पर धुन्छ और मैल की पर्त बैठ गयी है। और फिर बहुत ही साकेतिक ढंग से यह बताना देना कि वह किसी और को प्यार करता है। नर्मदाबेन के लिए "आप" सर्वनाम का प्रयोग भी उसके संस्कारों को व्यंजित करता है।

मठियानीजी ने पहले "सर्वगंधा" उपन्यास लिखा था, उसका परिवर्द्धित और संशोधित संस्करण "नामघलाली" है। इसमें लेखक ने डोम जाति के कृष्णमास्टर और एक विधवा ठकुराइन के अंतर्जातीय विवाह को कथा का केन्द्र बनाया है। कृष्ण मास्टर जाति से शूद्र है, परन्तु कर्म से ब्राह्मण है। प्रयाग विश्वविद्यालय का एक तेजस्वी तारला। उनकी इस बौद्धिक प्रतिभा और सौम्य पौरुष्य व्यक्तित्व से आकर्षित होकर ही गायत्रीदेवी उनसे विवाह करती है। यथार्थ-परिवेश पर उकेरा गया यह एक आदर्शवादी उपन्यास है।

कृष्ण मास्टर के चरित्र के लिए निम्नलिखित उद्धरण देखिए :
 जब तक कृष्ण मास्टर हाथ-पाँच धो धो, कमीज डालकर पास में आए, जनार्दनलाल भे पुस्तके देखता रहा और वहाँ पर "संस्कृति के चार अध्याय" जैसी पुस्तक को देखकर उसे विस्मय हुआ। उसने अपना भंतव्य पूकट किया, तो कृष्ण बोले, "देखिए, लाल साहब, यहाँ तक मेरा सवाल है -- निहायत साधारण और सादा किसी का आदमी हूँ। एक सामान्य अध्यापक के रूप में अपना समय व्यतीत करता हूँ। लुछ पढ़ने-चढ़ने का शौक है। प्राचीन इतिहास, धर्म और दर्शन में ज्यादा लिये रखता हूँ। एम.ए., बी.टी. भी किया। यहाँ से तो समझ न था। इलाहाबाद में प्रैसिलेक्शन पोलिटेक्निक में मामाजी थे हमारे — अब तो उनका देहान्त हो युका — उन्हीं के आश्रय में पढ़ना समझ हुआ।

यों द्यूमर्जने भी करता रहा । यहाँ, द्विबारा अपने पैदूक बांध आने के बाद पहले से ज्यादा प्यारा लगा गांव । इतिहास और धर्म के अध्ययन ने त्मुतिष्ठीवी बना दिया है । मन में आया कि यहीं पूर्वजों की थाती संभाली जाए । बस मुख्तसर किसी इत्तला-सा है । और ये तो शायद आप भी जानते हैं कि इस किसी में थोड़ा-सा झ़ाफ़ा गायत्रीजी के आने से हो गया है ।¹⁹

लाल को इस बात का अहसास हुआ कि इस व्यक्ति के अंदर परितोष भरा पड़ा है । कृष्ण मास्टर का जो व्यक्तित्व है, एक चिन्यी व्यक्ति की जो उसमें स्तिर्घटा है और आँखों में जो एक विज्ञाता की घमक है । इन तबको यहाँ लेखक ने शब्दों के कुछ रंगों से भर दिया है । इलाहाबाद जैसे शहर से वापस आना । आजकल जो श्यामल से एक बार शहर पहुँच जाता है, पुनः अपने गांव वापस नहीं लौटता । हमारे यहाँ बड़ा विधित्र-सा व्यापार चल रहा है । गांव के लोग शहर, शहर के महानगर और महानगर के लोग यूरोप-अमेरिका जाना चाहते हैं । इस "शुक्रवर्ष सुजलास सुफलाम" धरती पर रहना कोई नहीं चाहता । कृष्ण मास्टर जैसे लोग इसमें अपवाद हैं ।

"जलतरंग" उपन्यास ही "मायासरोकर" उपन्यास है । इस विषय पर लेखक एक कहानी भी लिख दुके हैं — कोठरा । प्रत्यक्षतः इस उपन्यास में दो ही पात्र हैं — मिसेज खोसला और बी.के. । नैनिताल में यों ही दूसरे हुए थे दोनों मिल जाते हैं और कुछ दिन एक-दूसरे की सोहबत में रहते हैं । "जलतरंग" उपन्यास हमें इस बाज की प्रतीति कराता है कि — "मनघीतह हम जी नहीं पाते, मनघीता हम पी नहीं पाते; जो जीते हैं जीने की मज़बूरी है, जो पीते हैं पीने की मज़बूरी है ।" जीवन की संपूर्णता की प्रतीति करानेका बाले तीन व्यक्ति मिसेज खोसला के जीवन में आते हैं — पी.के., सी.के. और फादर परांजपे । और उब नैनिताल में वह मि. बी.के. के साथ दूम रही है । इस पूरे उपन्यास में मिसेज खोसला बातें करती हैं फादर परांजपे की । मिसेज खोसला अपनी रीती और रेत हो रही जिन्दगी

मैं कुछ अर्थपूर्णता की टोड में निकली थी । एक स्थान पर वह मि. बी.के. को कहती है -- "मैं यहाँ आयी इस झरादे से थी कि औरत होने का जितना भी अहसास मुझे है, उसे अब आखिरी बार पूरी-पूरी निश्चियता में जी सकूँ । मैं जान-झुझकर लापरवाही बरतती हूँ और मुझे इस बात की अपेक्षा लगातार रहती है कि मेरे शरीर की जद में आकर पुरुषों की अंखों को कुछ देर थम जाना चाहिए । अपने लगभग अधृदके जिस्म पर जोकों की तरह आ चिपकने वाली नज़रों को मैं बड़े गौर से देखती -- बल्कि तकरीबन उलटती-पलटती रहती हूँ ।" 20 मिसेज खोतला का देह आकर्षक है । उसका आभिजात्यपूर्ण स्वभाव और अपरिचय के बावजूद परिचितता मैं की विलक्षणता से कौंधती हूँ आर्हे किसीको भी आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है । एक स्थान पर मिसेज खोतला कहती है --

"अब शायद तुम मुझे बहुत बल्यार कहोगे, अगर मैं यह कहूँ कि मेरे साथ सो चुक्ने के बाद मुझे हमेशा एक अजीब-सी बेघनी और रिक्तता महसूस होती है । सेक्स का एक लंच या डीनर की तरह रुटीन जिन्दगी का फिस्ता बन जाना, सेन्सिटीव और जीवन के ज्यादा गडरे "विज़न" या तकलीफ से गुजरते हुए को सेता "सेक्स" कभी तूप्त नहीं करता । मुक्त कर देने की हद तक तूप्त । यह सब ही बी.के. कि सेक्स में तिर्फ तूप्त ही नहीं, मुक्ति का स्वाद भी होता है ।" 21

मिसेज खोतला का वह कोहरा-सा करित्र देखिए -- तुम्हें ही बी.के. मैं हूँ बच्चों का-सा "ईंगो" भरा हुआ है । तुम्हारी जगह कोई शातिर होता, तो नाराज हो जाने की जगह मुझे पटा लेने की कोशिश करता । ... और नतीजा यह होता कि मैं इस बक्ता यहाँ अकेली द्यम रही होती और कब्रिस्तान के आत्मात के इस सन्नादे में मुझे अपना अकेलापन निगल रहा होता ।" 22 इसके उत्तर में बी.के. कहता है -- "मैं काफी शर्मिन्दगी महसूस कर रहा हूँ, मिसेज खोतला । मुझे अब यह साफ-साफ महसूस होने लगा है कि मेरा मानसिक स्तर आपके जैसा नहीं है । मैं, शायद, शावुक ज्यादा हूँ । मुझमें संतुलन नाम की चीज़, शायद, है ही नहीं ।" 23

तब मिसेज छोतला एक पेड़ के तने से टिकती हूँ बोलती है --

* तो आई रम... मगर उस हवे तक का असंतुलन मुझे न मालूम क्यों गलत लगता है, जहाँ से संभला नहीं जा सके। तुम समझते होगे, बी.के., मैं "मोरलिस्ट" बनने का स्वांग भरने की कोशिश करती हूँ। यों यह गलतफहमी अगर हो जाए, तो इसे बिलकुल स्थाभाविक समझूँगी। कोई औरत पिछीकली अद्वैट करने की कोशिश भी करे; उसका बिहेवियर भी काफी खुलेपन का हो और फिर वही औरत एक साधारण-से किस्म के बताव पर एतराज भी करने लगे -- देखा जाए तो यह सब "पैराडाक्स" के अलावा कुछ नहीं। मगर शायद सारी समस्या यहीं पर से शुरू होती है। अपने व्यवहार और चरित्र के तमाम-तमाम विरोधीपन के बावजूद, जिन्हें अपने नैतिक होने का एक्सास धैरे रहता है -- एक निहायत अमृत किस्म की तकलीफ उनकी जिन्दगी की नियति बन जाती है। औफ्फोड, मेरी जुबान में न मालूम कितना फालतूपन भर गया है। दो-चार पुलस्केय बोल जाने पर भी जो एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ, वह ज्यों की त्यों "चुद्धंगम" की तरह तलवे से फ़िष्टकी चिपकी हूँ-सी महसूस होती है। तुम्हें बहुत ज्यादा बोरियत तो महसूस नहीं होने लगी है, बी.के. १२४

मठियानीजी के उपन्यास "आकाश कितना अनंत है" में मिस गीता पाल, श्रीमती शर्मा, श्रीमती सक्सेना तथा मिस जायसवाल आदि लालिज की अध्यापिकारं हैं। उनके छंसी-मजाक और पारस्परिक उंचाई का एक चित्र देखिए :

* ओर, मिस जायसवाल! आप भी किस फेर में पड़ गईं! श्रीमती सक्सेना बोलीं -- * किसी शायर ने जो कहा है कि 'ओरत की उम पर न जाह्वस' यों ही नहीं कहा है। रह गई मिस पाल की आंखों में गंभीरता के आ जाने की बात। जिस प्रेन्च लेखक के उपन्यास का जिक्र मैं आप लोगों से कर रही थी, उसमें लेखक मिसेज मार्था की मनोदशा के बारे में कहता है कि प्रेम में विफल होने के बाद इस तरह

की रहस्यमय गंभीरता औरतों को अपने से कम उम्र के लोगों की ओर आकर्षित करती है। ऐसे में वह पौरुष की जगह ऐसी क्रश कोमलता को पतंद करने लगती है, जिसे वे संरक्षण दें सके।²⁵

“यानी माँ बनना चाहती है।” श्रीमती शर्मा ने बात साफ की। “श्रीमती सक्षेत्रा कहती है।” जी नहीं, बल्कि ऐसे प्रेमी की तलाश में रहती है, जिसे माँ की तरह प्यार कर सके। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि उस उपन्यास की सेतीस साला नायिका का अंतिम प्रेम एक उच्चीत वर्ष के अनुभवहीन लेखक से हो जाता है और कमाल यह देखिए, अगले साल ही वह माँ बन जाती है और कुछ ही अरसे के बाद दोनों में तलाक भी हो जाता है।²⁶

यहाँ अध्यापिकाओं की यह जो नोंक-जोंक है, उस पर एक ऐसा अध्यापिका ने ही उसी टिप्पणी की है — “यहाँ पुरुष समाज से भी ज्यादा लट्टिवादी औरतों की जमात है। और हम लोगों के कालेजों के ही बातावरण को देख लीजिए। मुझे याद है, जिस साल मिस पाल के साथ ट्रेज़ी छुई थी, इनके बारे में ज्यादा हरेलिवेंट और सब्लिंग बातें इनकी ‘कलीगत’ ही करती थीं...”²⁷

इसी उपन्यास के कामरेड सूरज की निम्नलिखित बातों को देखिए : “तुम्हें राजेष्ठर मेरे नास्तिक का मखौल उड़ाने का अगर सिर्फ मजा आता है, बैठेर तो कोई बात नहीं — लेकिन बाधा महसूल होती है, तो मानूंगा कि यह गलत ढोना है। बेसिकली इस प्रिंसिपल को मानता हूँ कि आप नास्तिक हैं या आस्तिक, यह सब बेमानी है। सबान है यह कि आदमी के प्रति, समाज के प्रति — बल्कि कहूंगा कि जानवरों तक के प्रति आपका रुख समझदारी और जिम्मेदारी का है, या नहीं, ‘वैल्यू’ सिर्फ इस चीज की है।

“टवर्डीस मैनकाइंड” अगर आपका रवैया गलत है, तो नास्तिक या आस्तिक होना, सिर्फ एक दिमागी अस्याजी या महज बैवकूफी-भर है। इंसान को अगर आप खुदा की ओलाद मानते हों, तो समझदारी कहती है कि सुदा को तो अब मरहूम वालिद की जगह पर समझो और

इंसान को ही मानो कि सारी रिश्तेदारी उब इसीसे है । ... डालांकि ये खुबल करता हूँ कि कहीं कोई सुपर-पावर है, लेकिन चीजों के बारे में खुदमई से ज्यादा, आदमी कर भलमनसाहत का करिशमा मानते हुए ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ । खुशी और आस्था ।²⁸

उपर्युक्त कथन से कामरेड सूरज का जो व्यक्तित्व है, वह उभरकर आया है । उनके समाजवादी तरोकार और मानवीय आस्था यहाँ उजागर हुए हैं । मार्क्सवादी प्रायः सुशिक्षित होते हैं, अतः उनकी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का आना स्वाभाविक होता है ।

मिसेज मैठाणी भी इस उपन्यास का एक महत्त्वपूर्ण चरित्र है । यहाँ उनकी भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है —

“ हम लोगों का प्यार मुझ बुद्धिया को गापिल न कर डाले । मैं तो इसे तिर्क संजोग कहना चाहूँगी । पहले चन्द्रजोहर के साथ और बाद में कभी अकेले, कभी फादर परांजपे के साथ जंगल के एकान्तों में बहुत धूमी हूँ । बहुत ज्यादा । मुझे प्रकृति ही माँ है । जंगल के सोतों क्रांतिकरण का जल पीते जाने मुझे क्यों मांका दूध पीने की अनुमति होने लगती है । प्रकृति ज़़़ नहीं गीता । ... और प्रकृति में तिर्क पेइ-पौधे, जंगल-पडाइ, नदियाँ-नाले और छ्वा-पानी ही नहीं है — कुछ और भी है, जो हमसे भी बेहतर देखता है । हमसे कहीं अनंत बेहतर चीजों को रखता है । जो अपने जीवन को इस सबसे जोड़ नहीं पाते, उन्हें यह सब न महसूस हो सकता है और न दिख सकता है । हाय, बोलते-बोलते फादर परांजपे होने लगी । अभी परसों-नरसों गई थी, तो उनके पास इलाहाबाद की कोई मिसेज ठोसला ढैठी थीं । वह भी, शायद, कभी पहले यहाँ के संत मेरी कानवेण्ट में पढ़ चुकी है । बुद्धा ऐसे देख रहा था, जैसे व्यवन्प्राश खाता जा रहा हो । व्यवन झाँधि और अविवनीकुशररके कुमारों वाली ‘मायथोलोजिल स्टोरी’ तो तुमने पढ़ ही रखी होगी । ”²⁹

मिसेज मैठाणी के आपनी काँई संतति नहीं है । गीता पाल कहती है कि मगर आपने सचमुच में माँ कर हृदय पाया है । राजशोहर बहुत भाग्यशाली है, जो आप तक पहुँच गए । इस बात के प्रत्युत्तर में मिसेज

भैठारी उपर्युक्त कथन कहती है। उनके इस कथन से उनकी प्रीढ़ता, जीवन का गहरा अनुभव, उनका वात्सल्यपण मां का हृदय, उनका प्रकृति-प्रेम, उनकी आध्यात्मिकता और बहुशुताता का परिचय पाठक को मिलता है।

"चन्द्र औरतों का शहर" धर्मान्तरण की सामाजिक एवं मानसिक अवधारणा को उकेरने वाला एक पर्वतीय शहर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास उन चन्द्र औरतों का उपन्यास है जिसे पाठक मिस ब्लैब्लैंड ब्लवीर उर्फ चास्लता ताबैकर, मिस गोम्स, मिस लनिङ्डा त्रिपाठी, मिसेज द्वृष्टि, मिसेज ईतिहाषी त्रिपाठी, मिसेज त्रिपाठी, मिसेज मार्था, ब्रैंडेगम नसरीन उर्फ ब्रैंडेगम तुगलकाबाद आदि के नाम से भी जानते हैं।

श्रीमती ब्लवीर इस शहर के संदर्भ में कहती है — "यह शहर क्या किसीके बाप का है ? ब्रैंडेगम नसरीन ? यह मोरली सिर्फ हमारा शहर है, हम चन्द्र औरतों का शहर।" जिसमें कुछ यहाँ मौजूद है — बाकी की शहर में मौजूद होंगी। ... बिना हम औरतों के इस दुनिया में आदमजात का ही कोई वजूद नहीं, ब्रैंडेगम साहिबा।" ३० तो मिस गोम्स के शब्दों में यह शहर — "दर असल यह शहर, जिसमें हम रहते हैं, समूह के बीच एक टापू की तरह आत्मजीवी हो सका है। यहाँ अगर आप कभी अपनी जिन्दगी की उब और अकेलेपन से भागना चाहेंगी, तो ही तबके आपको पार्टीसिपेटिंग मिलेंगे। एक जमादारों का, कुलियों और जरायमपेशा लोगों का और दूसरा पढ़े-लिखे जरायमपेशा लोगों का --" "विश्वास सर्किल"। सफेदपोशी हमें चिले तबके में शामिल नहीं होने देती, नहीं तो मेरा अन्दाजा है, कि वहाँ ज्यादा सच्चाई है।" ३१ उपर्युक्त दोनों कथन उन-उन महिलाओं के घरित्र को उद्धाटित करने वाले हैं। मिसेज ब्लवीर रायबहादुर भगत-राम की पुत्री है। अतः उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार का दर्बंगणा और

बहुबोलापन छलकता है। मिस गोमति के कथन से उसका बुद्धिजीवी व्यक्तित्व और निम्न तबके के साथ उसकी जो सहानुभूति है, उसका अहसास होता है।

डी.डी. अर्थात् मि. धर्मीधर त्रिपाठी इस उपन्यास के एक आत्मन्त तेजस्वी और मेधावी व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं। पाश्चात्य विद्या की चकाचौध में अपनी युवावस्था में डी.डी. मिस मार्था के आकर्षण के कारण ईसाई हो जाते हैं। परन्तु ढलती उम्र के उत्तरते खुमार में जब मार्था के यौवन-चाल्सी का नशा कुछ उत्तरने लगता है, तब वे अपराध-बोध से भर उठते हैं और अपने एक मित्र हरि पण्डित से कहते हैं—“मेरे जीवन के, धर्म के संस्कार मिल हैं और सूक्ष्मति के वृत्त भी—मेरी श्रुति गिरजे के घण्टियों से नहीं, झंग-ध्वनि से सूर्य होती है। मेरा पंचभूत बाह्यन-पाठ से नहीं, विनायक-वंदना से विभोर होता है। मरियम भी एक युग्मपुरुष की माता है। किन्तु मेरी आत्मा, देह, तो अष्टमूजा की स्तुति में ही आँख और आंदोलित भी होती है। शूष्पित भी। हरिभाई, धर्म और संस्कार, आदमी के रक्त में संयरित होते हैं।”³²

डी.डी. अपनी उत्तरावस्था में पुनः दिन्दू संस्कारों को ग्रहण करते हुए और अपराध-बोध के साथ जीते हुए-से प्रतीत होते हैं। परन्तु उसमें मिलेज मार्था की लिङ्गिति स्थिति बड़ी विधित्र होती है। वह ईसाई है, परन्तु उसमें एक पत्नी, एक औरत का दिल भी है। उसने डी.डी. को तहोदिल से चाहा है। उपन्यास में एक त्थान पर वह कहती है—“क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बदलना अचानक का नहीं है। यह एक लम्बी लड़ाई के बाद हथियार डालने वाले तिपाही का हारना है, डी.डी. मगर मुझे तुमने नहीं, तुम्हारे “रिलीजन” ने नहीं—प्रभु ईसा की कस्ता ने हराया है और मैं महसूस करती हूँ कि मैं प्रभु की शरण में हो बुझेंहुँxx सकी हूँ। तुम्हें कुछ याद है, डी.डी. ? अभी तीन रोज पहले तुम जब गाय उरीद लाये ? मेरे

चेहरे का तमतमा उठना तुम्हें साफ-साफ दिख गया होगा । मेरी वेदना न दिखी होगी कि इस अभागे ब्राह्मण को अपना गजदान तो नहीं सूझा है । ... तुम ये क्यों भूल जाते हो, धरणीधर पंडित कि आफ्टर आल आई ऐसे ए दुमन शृङ्खल वाईफ बोथ । ... मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, तुमको त्याग नहीं सकती । ... उस रात मैं ठीक प्रभु के घरणों के नीचे सोई ... और स्वप्न देखा कि तुम मुझे त्याग दुके हो । प्रभु के घरणों में से धूल के कुछ कल गिरे और मैं जाग उठी । मुझे लगा कि प्रभु के घलने की आवाज़ भर गई है मेरे भीतर । सक-एक क्षण यही पुकारता है कोई कि "यु देव बीन कुआल । यु देव बीन कुआल । ..." और डी.डी. क्रिप्तिनिटी कल्पा है — कुआलिटी नहीं । मैंने प्रकट-प्रकट-करोइकरवेक्ता लग गया, धरणी ।³³

उक्त कथन में जो भाषा प्रयुक्त हौद्द है वह बिलकुल मार्यादा के चरित्र के अनुकूल है । उसमें उक्ती भविता, स्त्रीत्व, कल्पा, उदारता आदि के भाव प्रकट होते हैं । यह भाषा ही बता देती है कि उसकी वक्ता कोई ईताई महिला है । अर्थात् शब्दों का प्रयोग भी बहुत सहजता से हुआ है ।

"बावन नदियों का संगम" वेश्यान्जीवन पर आधारित उपन्यास है । सरकार वेश्यालय बन्द करने की बात करती है तो वेश्याएं अंततः राजनीति की ही शरण में जाती हैं । वेश्याएं चाहती हैं कि उनका जीविकोपार्जन का रास्ता बन्द न कर दिया जाए । अतः वे एम.एल.ए. वर्गीकरण की भी लुशामद करती हैं । वेश्याओं की मुखिया गुलाबबाई को जब पता चलता है कि इन्दिरा गांधी आनेवाली है, तो वे कहती हैं — "इन्दिरा का राज है जो सबको आश्चर्यकित कर रहा है । इन्दिरा यहाँ आयेंगी तो हम जनियों के साथ थोड़ा ना बैठेंगी । मैं यहाँ रानी हूँ वहाँ की । वहाँ भी राज करती थी, यहाँ भी आयेंगी तो राज रखेंगी । बड़े लोगों का क्या कहना । जिये भी लाख के मरे भी लाख के । फिर वे गांधीजी की बेटी हैं ।

ताक्षात् देवी जानो । उनको तखत से हटाने वाले को इन्च भर के कीड़े पड़ेंगे ।³⁴

यहाँ गुलाबबाई की जो भाषा है उससे निम्न-गरीब तबला श्रीमती इन्दिरा गांधी को कितना धाहता था उसकी अस्तित्व प्रतीति होती है । "महाया रानी", "जनियों", "इच भर के कीड़े" आदि शब्द-प्रयोगों से गुलाबबाई का चरित्र सचमुच में उद्घाटित हुआ है ।

शेष मठियानीजी ने अपने उपन्यासों में स्त्रियों की लोचार-विवर दृष्टिकोण पर उकेरा है । "एक मूँठ सरसों" की देवकी भी ऐसी ही एक दुःखी नारी है । वह अपनी इस ऐसी स्थिति को लेकर कुछां पंछी को उलाहना देती है —

"कुझा भाड़" ऐ दुखियारी के दुख को क्यों बढ़ाता है ऐ निर्माणी । तू भी तौ मेरे मायके की दिखा से उड़ता आया है, तू नहीं ला सकता है ऐ भिटौली । मगर चैत तौ अभी आया ही नहीं है । ऐतों में सरसों अभी पियराई नहीं है । तौ कुझा भाड़ ऐ इस रगते फागुन में ही अपनी देवकी बहना के क्लेश में कुरकाती जैसी कथों लगाने लगा है ऐ, जा भाड़ अपनी ठौर को लौट जा ... और जब चैत आयेगा तरे चनौली के काफल तृष्णों से काफल बीनते हुए दिलीप पाज्यू को शत्रु रैन के आखर तुना देना कि सुन भाड़ कुझा है मेरी कथा सुन कथा हुड़र देता जा है ।³⁵

यहाँ पर देवकी का एक-एक शब्द दर्द के खरल से घूंटकर निकला है । पहाड़ी स्त्रियों की कथा-व्यथा कहने में मठियानीजी का कोई सानी नहीं है । यहाँ कुझा पक्षी के माध्यम से देवकी अपनी पीड़ा व्यक्त करती है । मायके से "भिटौली" नहीं आयी है । उसके कारण उसे अपनी समुराल में ताने-तिसने सुनने पड़ते हैं । यह सब यहाँ शुब गहरे दर्द के साथ अंकित हुए हैं । पहाड़ी स्त्रियों अपने परदेसी प्रियतम की याद में भी निरंतर तड़पती रहती है । ऐ "वौधी मुहँडी" उपन्यास में उसका एक शब्द-चित्र देखिए :— निर्माणी ऐ जब तूं जा रहा था इस तिलंगधोर की

घाटी में घास नहीं अंकुरार्ड थी । बाज फ्ल्याट के छृक्षा में पाल्यो नहीं पूटी थीं । बैरी रे जिस बेला दूँ आँखों के ताबे के फेले जैसे भरके दीठ की ओर पीठ फिराके जा रहा था , इस तिलंगयोर बनछड़ के छृक्षों में पश्चियों के धोंसले भी नहीं लग पाए थे । सुबारे तेरे पांचों की अंगुलियों के मछली के पफोटों जैसे चांदी की अठन्नी- चवन्नियों जैसे नहों को परदैस की पश्चिम दिशा की धूल ढांप रही थी ... बेश्वर्म एक छौना तेरी सूरत-सूरत का मेरी गोद में आ चुका है रे , बन आई हूँ तो घर छूट गया है छौना । याद आती है उसकी , तो तेरी सूरत को विद्या तरसने लगता है । सुबरन ... तुझे कौली घास पल्यो पक्षी छौनो और गङ्गा गाय की बाछी की सौं सपथ रे निर्मोही लौट आ । लौट आ मेरे सुबरन लौट आ ।³⁶ यहाँ पहाड़िन विरविणी नारियों की विरह-व्यथा अंकित हुई है ।

“बर्फ गिर चुकने के बाद ” एबर्स्टड शैली में लिखा गया उपन्यास है । उसका नायक स्त्री-वंचना का शिकार है । उसकी भाषा-सौच का एक उदाहरण देखिए --- “अगर कभी आपने सिर्फ किसी एक स्त्री को अपने सम्पूर्ण अस्तित्व में अनुभव किया है , तो आप जानते होंगे कि जब वह अचानक आपकेमीतर से हटती है , तब आप गूँगे की तरह होते हैं , जो नदी नाहते हुए डूबने लगता है और किनारे पर के लोगों को पुकारने के लिए सिर्फ एक भयाक्रान्त कंपकंपी के अलावा उसके पास कोई भाषा नहीं होती । अब यदि मैं कहूँ - “कु-ति-या” --- इसे अपने भीतर-ही-भीतर कहना , इसी तरह की कंपकंपी से गुजरना था , तो शायद आप मेरी बद्ध्वासी को भाषा के त्तर पर समझने के आग्रह की हास्यास्पदता को हुँ कम होता हुआ जल्द पाएंगे ।³⁷

इस उदाहरण से नायक स्त्री-वंचना से किस कदर आहत है और उसके कारण कैसे-कैसे शब्द उसकी जबान पर आते हैं , उसका चित्रण हुआ है । जिस स्त्री के द्वारा आप अंधे कुर्स में धकेल दिए गए हों , अपनी विक्षुब्धता या बद्ध्वासी में उसे “कुतिया” कहा जाना

अस्वाभाविक या अन्यायवूर्ध नहीं हो सकता ।

निष्कर्ष :

अध्याय के समग्रावलोकन द्वारा हम निम्नलिखित निष्कर्ष तक सहजतया पहुँच सकते हैं :—

१। पात्र-निर्माण में भाषा की अद्यम भूमिका होती है । पात्र अपनी भाषा लेकर आता है और वह भाषा ही उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करती है । यथार्थ चरित्र-निर्माण के लिए पात्रानुरूप भाषा का प्रयोग अनिवार्य है ।

२। प्रस्तुत अध्याय में हमने "हौलदार" के हुँगरसिंह , "चिट्ठीरत्नैन" के नाथु छ्वालदार , "चौथी मुद्ठी" की मोतिमा और कौशिला तथा रत्नसिंह डॉंगरी , "हौलदार" उपन्यास की दुर्जुली पंडिताइन , "बोरीवली" से बोरीबन्दर तक " उपन्यास के रामास्वामी , दुषुफ वादा ; "किसा नर्मदाबेन गंगबाई " के नर्मदाबेन लेठानी तथा कृष्णकुमार ; "नागवल्लरी" उपन्यास के कृष्ण मास्टर ; "जलतरंग" या "मायासरोवर" की मिलेज खोतला ; "आकाश किला अनंत है " के श्रीमती सक्सेना , कामरेड सुरज , मिलेज मैठापी ; "चन्द औरतों का झंडर " के श्रीमती बलवीर , मिलेज गोम्स , डी.डी. उर्फ धरणीधर त्रिपाठी , मिलेज मार्था ; "बावन नदियों का संगम " की गुलाबबाई ; "एक मूठ सरतों " की देवकी तथा "बर्फ गिर द्युकने के बाद " का नायक जैसे पात्रों की चर्चा उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में की है और इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि मटियानीजी पात्रानुरूप भाषा के प्रयोग में अत्यधिक सफल रहे हैं ।

३। मटियानीजी के उपन्यासों में हमें भाषा के विविध स्तर मिलते हैं , जैसे — कुमाऊं प्रदेश के ग्रामीण लोगों की भाषा , नगरीय चिकित लोगों की अरब्जन भाषा तथा मुंबई की बम्बइया भाषा ।

==
:: सन्दर्भानुक्रम ::

- १।१३ द टेक्निक आफ द मोडर्न इंगिलिश नावेल : पृ. 18 ।
- १।२४ द्वाष्टव्य : आत्पेक्षण आफ द नावेल : ई.एम. फारस्टर ।
- १।३४ हौलदार : पृ. 31 ।
- १।४४ वही : पृ. 27 ।
- १।५४ चिठ्ठीरत्तैन : पृ. 16 ।
- १।६४ चौथी मुदठी : कृष्ण एक मूळ आखर मेरे : भूमिका : पृ. 7 ।
- १।७४ वही : पृ. । ।
- १।८४ वही : पृ. 14-15 ।
- १।९४ हौलदार : पृ. 256-257 ।
- १।१०४ वही : पृ. 257-258 ।
- १।११४ वही : पृ. 239 ।
- १।१२४ बोरीबली से बोरीबन्दर तक : पृ. 31 ।
- १।१३४ वही : 127-128 ।
- १।१४४ वही : पृ. 128 ।
- १।१५४ किस्ता नर्मदाबेन गंगाबाई : पृ. 60 ।
- १।१६४ वही : पृ. 94-95 ।
- १।१७४ वही : पृ. 95 ।
- १।१८४ वही : पृ. 96 ।
- १।१९४ नागचल्लरी : पृ. 51 ।
- १।२०४ जलतरंग : पृ. 16 ।
- १।२१४ वही : पृ. 37 ।
- १।२२४ मायासरोवर : पृ. 58-59 ।
- १।२३४ वही : पृ. 59 ।

- ॥२४॥ मायातरोवर : पृ. 59 ।
- ॥२५॥ आकाश किला अनंत है : पृ. 17 ।
- ॥२६॥ वही : पृ. 17 ।
- ॥२७॥ से ॥२९॥ : वही : पृ. क्रमसंख्या: 17, 231, 251 ।
- ॥३०॥ चन्द औरतों का शब्दर : पृ. 160 ।
- ॥३१॥ से ॥३३॥ : वही : पृ. क्रमसंख्या: 74, 98, 133-134 ।
- ॥३४॥ बावन नदियों का संगम : पृ. 230 ।
- ॥३५॥ एक मूँठ सरतों : पृ. 95 ।
- ॥३६॥ चौथी मुद्दी : पृ. 79-80 ।
- ॥३७॥ बर्फ गिर चुकने के बाद : ॥ 38 ।

अंतिम अंकों का उल्लेख