





## मुक्तिबोध के काव्य में फ्रैट्सी

- आर. श्रीनिवासरव पात्रो

गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने जीवन की व्याख्या में समग्रता को महत्व दिया है। धर्म, इतिहास, कला, विज्ञान, संस्कृति, और दर्शन का पाठक साधन होने के नाते इन्होंने मूल्यगत जागतिक सूत्रों की खोजने का साहस किया है। दूसरी ओर इनमें आधुनिक जीवन के भावबोधों को रूपाकार देनेवाले सैद्धांतिक विचारधाराओं जैसे मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, मानववादी अस्तित्ववाद, शून्यवाद आदि का चिन्तन है।

मुक्तिबोध के काव्य में हमें आधुनिक जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने आधुनिक समाज में निम्न मध्यवर्ग या मध्यवर्ग के व्यक्ति की विवशता, सर्वहारा या मजदूर व्यक्ति के शोषण और पूंजीवादी सभ्यता में व्यक्ति की विकृति प्रवृत्ति और पूंजीवाद के शोषण आदि ऐसे विषयों को लिखा है जो आधुनिक जीवन के यथार्थ से अपना गहरा संबंध रखते हैं। उनके काव्य की मुख्य विशेषता है अनुभव जगत के आन्तर (आंतरिक) और बाह्य पक्षों (बाहरी पक्ष) के द्वंद्वपूर्ण संबंध को व्यक्त करना उनकी कविताओं में जहाँ बाहरी जगत् अंतर्मन में प्रतिबिम्बित होता है वहाँ वह मन की गतिधियों को लेकर प्रकट होता है -

‘जिनका ही तीव्र है दृढ़ क्रियाओं / का धनटाओं बाहरी दृनिया में / उतनी ही तेजी से भीतरी दृनिया में / चलता है दृढ़ !’

मुक्तिबोध की रचनाओं में वैयक्तिक विवेक मानववादी दृष्टिकोण, आत्मचेतना व्यक्ति की गरिमा आदि के रूप में आधुनिक भाव बोध स्पष्टता के साथ अभरा है। उन्होंने रूढ़ियों के प्रति अत्यन्त प्रखर विद्रोह किया और वर्तमान यांत्रिक जीवन पद्धति और सभ्यता की विसंगतियों के बीच नवीन जीवन मूल्यों की उपलब्धि के लिए आक्रुलता प्रकट की। कहा जाता है कि “कबीर और निराला की परम्परा में मुक्तिबोध ही एक ऐसे कवि हैं जिनका व्यंग्य समाज को नैतिक न्याय और सामाजिक सत्य के सामने खड़ा करता है।

मुक्तिबोध की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने मानव जीवन की जटिल संवेदनाओं और उसके अन्तर्दृष्टों की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति के

लिए फ्रैट्सियों का कलात्मक उपयोग किया है। उन्होंने फ्रैट्सी पर इस प्रकार विचार व्यक्त किया है :.... वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक प्रखर विचारधारा कथ्य के भीतर एक और कथ्य, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, कक्ष के भीतर एक और गुल कक्ष है।

मुक्तिबोध की फ्रैट्सी केवल भ्रम नहीं है उसमें यथार्थ है और विचार है आत्मालोचना भी है चिन्तन भी -

सपनों में चलती है आत्मालोचना

विचारों के चित्रों की अवलि में चिन्तन

मुक्तिबोध की “लकड़ी का रावण,” “ब्रह्मराक्षस” और “अंधेरे में” कविताएँ फ्रैट्सी के कारण अधिक चर्चित रही हैं। कहा जाता है इन तीनों कविताएँ सही अर्थों में लंबी कविता का अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली नई कविता की प्रदीर्घ कविताएँ कही जा सकती हैं। मुक्तिबोध ने इसमें फ्रैट्सी, प्रतीकालम्बकता और अन्तर्द्वैतात्मक मनः स्थितियों का कलात्मक अभिव्यंजन किया है।

मुक्तिबोध अत्यंत ही चिंतनशील कवि हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए फ्रैट्सी शैली को अपनाया है। मुक्तिबोध ने स्वयं इस सन्दर्भ में कहा है कि यथार्थ के तत्त्व परस्पर गुफित होते हैं। साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनाकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी गतिशील है और उसके तत्त्व भी परस्पर गुफित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविता नहीं लिख पाता। मुक्तिबोध की कविता में फ्रैट्सी के दो रूप हैं। पहला, एक कविता में एक ही बड़ी फ्रैट्सी का प्रयोग जिसके भीतर कई छोटी छोटी फ्रैट्सी रहती हैं। दूसरा, एक कवि में अनेक फ्रैट्सी का एक साथ प्रयोग। मुक्तिबोध की फ्रैट्सी एक ओर अपने युग के अन्तर्विरोध की यथार्थ अभिव्यक्ति करती हैं। दूसरी ओर वे कवि के अन्तर्दृष्ट की जटिलता को भी व्यक्त करती हैं।

मुक्तिबोध की सर्वाधिक चर्चित कविता ‘अंधेरे में’ एक लम्बी कविता 45 पृष्ठों की है। पूरी कविता में आठ खण्ड हैं। इन्हें मुक्तिबोध की भी कहा जा सकता है। यह कविता मुक्तिबोध की व्यक्तिगत और सामाजिक सन्दर्भों की अभिव्यक्ति है।

“अंधेरे में” समकालीन समाज और मनुष्यता का भयावह यथार्थ अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। इस यथार्थ की अभिव्यक्ति मुक्तिबोध ने फ्रैट्सी के माध्यम से की है जिसमें पूरी कविता एक स्वप्न कथा के रूप में चलती है। डॉ. नामवर सिंह इस कविता में फ्रैट्सी के प्रयोग को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार स्वप्न शैली में कथा कहने के कारण ‘अंधेरे में’ कविता में काफ़ी मितव्ययता और सघनता आ गई तथा वर्णन के अनावश्यक विस्तार से अपने आप ही निजात मिल गयी है।

'अंधरे में कविता मुक्तिबोध की एक ऐसी ही कविता है जिसमें सामाजिक दृष्टि, देशों के विरुद्ध आत्म सम्मान की मर्यादित भावनाओं का भी बाहुल्य है और इसकी प्रारि के लिए विद्रोह और भर्त्सना, क्रांति और प्रार्थना का सचेत आग्रह भी। यह कविता मुक्तिबोध की व्यक्तिगत और सामाजिक सन्दर्भों की त्रासदी की अभिव्यक्ति है। 'अंधरे में' समकालीन समाज और मनुष्यता का भयावह यथार्थ चित्रण रूपों में व्यक्त हुआ है। इस यथार्थ की अभिव्यक्ति मुक्तिबोध ने फैंटेसी के माध्यम की है जिसमें पूरी कविता एक स्वप्न कथा के रूप में चलती है। इस कविता का प्रारम्भ भी कवि मुक्तिबोध ने 'फैंटेसीपरक' वातावरण से किया है।

वृषों के अंधरे में किसी हुई किसी एक / तिलस्मी खह का शिलावर / खुलता है पद /  
/ घूमता है लाल लाल मशाल जलीब-सी / अन्तःकाल विहर के तम में / लाल-लाल कुहरा /  
में स्नानने खूबालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षर /

'अंधरे में' कविता में दो खूबालोक स्नात पुरुष इनमें से एक तो अंधरे कभारा में चक्कर लगा रहा है। बाहर तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखाता हुआ भीतर आने के लिए साकल बजा रहा है। वस्तुतः ये दोनों रकालोक स्नात पुरुष क्रमशः सामाजिकता एवं कविता के प्रतीक हैं। मुक्तिबोध इन प्रतीकों के माध्यम से शायद कहना चाहते हैं कि मनुष्य की पूर्ण संभावनाएं तभी प्रकट होती जब कविता सामाजिकता को ग्रहण कर ले दूसरे शब्दों में दोनों का अन्यायाश्रित सम्बन्ध है।

मुक्तिबोध की इस कविता में जिस अंधरे का उल्लेख है, वह यह संकेतित करता है कि आज सामाजिकता अव्यवस्था से घिर गई है तथा कवि के मानस में भी अंधरा भर गया है, उसका व्यक्तित्व भी अभ्यंकार ग्रस्त है। उसे आत्मान्येष करते हुए उपलब्ध जीवन सन्ध्या से आत्म विस्तार करना होगा तभी यह अंधरा दूर होगा। उसे 'में' से हम की ओर जाना होगा, अपनी अस्मिता एवं इयता को समाज समर्पित करना होगा। तभी आत्मशुद्धि होगा और तभी प्रकाश होगा। निश्चय ही यह कविता मुक्तिबोध के आत्म परिष्कार एवं आत्म विस्तार को द्योतित करने वाली फैंटेसी है। यहाँ शक्यात्मक स्नात पुरुष को मानव संस्कृति के विकास हेतु संघर्षरत 'संस्कृति पुरुष' कवि का प्रतीक माना जा सकता है जो मध्यवर्ग की आदर्शवादिता को दृढ़ता से धारण किए हुए है और जिसकी प्रवृत्ति समझौतावादी नहीं है।

'प्रभाकर शशीय' के अनुसार 'अंधरे में' कविता कलासिकी और सामाजिक दृष्टि से आज भी युनानीपूर्ण रचना है। इस संदर्भ में अंधरे में एक कालजयी और अस्ममान कविता है जिसमें कला और कविता के पुनर्गुणन की सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। मुक्तिबोध जटिल रचना प्रक्रिया के कवि। उनकी इस 'अंधरे में' कविता में अर्थ के सूक्ष्म और जटिल स्तर मिलते हैं जो मुक्तिबोध के व्यक्तित्व और अनुभवों की देन है।

144 ■ मुक्तिबोध और सामाजिक संरचना

श्रीकांत वर्मा के अनुसार - 'अंधरे में' मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता है जो अपने युग की घटनाओं से नहीं बल्कि उसकी बनावट से सामना करती पहलें भी यह कहा जा चुका है कि मुक्तिबोध की इस लम्बी कविता को टुकड़े टुकड़े में नहीं देखा जा सकता। इस कविता में कवि मुक्तिबोध के अनुभव, संवेदना, इन्द्रियबोध और उनके विचार सबकी संहिति इस प्रकार है कि अपनी समग्रता विकास और संवेदना के अन्तर्द्वन्द्व में ही उसे समझा जा सकता है।

इस प्रकार 'अंधरे में' कविता मुक्तिबोध के जीवन - दर्शन, रचना - प्रक्रिया और अभिव्यक्ति के संघर्ष को समझने के लिए ही नहीं बल्कि समकालीन समय और समाज पर छाप सकता कर अनुभव करने की सीमा तक प्रासंगिक है। अपने गहरे और अकटय राजनैतिक और मानव अर्थों में 'अंधरे में' हिन्दी की उन थोड़ी सी आधुनिक कविताओं में से एक है जो मनुष्य की उलझनों, विकृतियों और आकांक्षाओं को एक ऐसी अन्तर्कथा कहती है जिसके आशय समय के साथ बदलने और नई प्रासंगिकता प्राप्त करने चलते हैं।

ब्रह्मराक्षस कविता मुक्तिबोध की अत्यंत सशक्त रचना है। 'ब्रह्मराक्षस' एक माध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। वह यह मध्यवर्ग बुद्धिजीवी का प्रतीक है। वह अपने वर्ग के जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं रहता है। वह अपने ज्ञान का समाज कल्याण के लिए उपयोग नहीं करता। वह अपने ज्ञानकूल से नहीं निकल पाता। परिणामस्वरूप वह अपनी आत्ममुक्ति के लिए छटपटा रहा है। वह इन्हीं वर्गीय संस्कारों की पाप धारा को स्वच्छ करने के लिए बावड़ी में दिन - रात स्नान करता रहता है और देह धोता रहता है किन्तु उसका मूल काम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है।

गहन अनुमानिता / तन की मलिनता / दूर करने के लिए प्रतिकूल / पाप छाया दूर करने के लिए / दिन रात / स्वच्छ करने / ब्रह्मराक्षस / घिस रहा है देह / हाथ के पंजे बराबर / बाहें उल्टी पूरु धाराधम / कहे साक

मुक्तिबोध के ब्रह्मराक्षस का संकेत यह है कि 'व्यक्ति' प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता, उसे क्रिया (एक्शन) में परिणत नहीं कर पाता परिणामतः भटकता रहता है कि और फ्रस्ट्रेशन (कुण्ठा, निराशा इत्यादि) का शिकार हो जाता है। यहाँ कवि यह कहना चारता है कि संघित अनुभव और ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह निरंतर विकसित एवं प्रवर्द्धित होता रहे और भावी ज्ञान की आशाश्रितता बने। यदि ऐसा नहीं होगा तो अतीत का ज्ञानात्मक संवेदन और अनुभव व्यर्थ प्रमाणित हो जाएगा।

वरसुतः ब्रह्मराक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है। वह ज्ञानोपादान करके भी मनोवाञ्छित परिवर्तन नहीं कर पाता। इस प्रक्रिया में वह जो

प्रयत्न करता है, वे असफल हो जाते हैं परिणामतः वह निराशा एवं कुपटा से भर जाता है। उसकी मूल विडम्बना यह है कि वह उपलब्ध ज्ञान को क्रिया में नहीं बदल पाता परिणामतः अन्तः बाह्य संघर्ष में जूझता रहता है।

मुक्तिबोध की धारणा थी कि अतीत से पूरी तरह टूटकर कोई भी वर्तमान सार्थक भविष्य का रूप नहीं ले सकता। इस ब्रह्मराक्षस कविता में वे उसी विचारधारा को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। ब्रह्मराक्षस अतीत की बौद्धिक यत्नशीलता है जो बावड़ी रूपी वर्तमान समूह मन में रहता है और अपनी आत्मा के अन्वेषण में रत है। कवि अपनी 'कैटेसियाँ' में प्रतीकों का माध्यम ग्रहण करते हैं। वे सामान्य भाषा में नहीं अपितु प्रतीकों और बिम्बों की भाषा में बोलते हैं।

मुक्तिबोध की कुछ अन्य कविताएँ यथा - दिमागी गुहाम्बकार का ओसम, उटांग, चांद का मुँह देड़ा है, लकड़ों का रावण भी कैटेसीपरक कविताएँ हैं। 'ओसम उटांग' से कवि का अभिप्राय मन की भीतरी परतों में दबे अवचेतन से है। यथा

काँटे के सावने गुहाम्बकार में

मजबूत सन्दूक

टूट भरी - भरकम

और उस सन्दूक के भीतर कोई बन्द है .....

डॉ. आर. श्रीनिवास राव पात्रो, सहायक आयार्थ (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, नरसरापेट, श्रीकाकुत्स विज्ञान। (आ.प्र.)

## मुक्तिबोध की काव्यभाषा में यथार्थ - आक्रोश

- नयना डेलीवाल

**काव्य** भाषा विश्व साहित्य में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। युनानी विचारकों ने भी कवि कर्म में भाषा को ही प्रधानता दी है और भारतीय काव्यशास्त्र में भाषा को साहित्य में बहुत महत्त्व दिया है। काव्य भाषा सामान्यतः पृथक नहीं अपितु (सरासरी) विशिष्ट रूप होती है क्योंकि सामान्य भाषा में भावों की अभिव्यक्ति उत्तनी सहज और सरल नहीं होती, साथ ही सामान्य भाषा शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के स्तर से भिन्न होती है।

विश्व साहित्य की ये स्थिति है कि रचनाकार को एक साथ काव्य चिन्तक एवं आलोचक भी बनना पड़ता है। कई सालों से यह स्थिति हिंदी साहित्य में भी प्रवर्तमान है। मुक्तिबोध भी इससे बच नहीं पाये। उन्होंने कहा है ..... "मैं, मुख्यतः विचारक न होकर केवल कवि हूँ। किंतु आजका युग ऐसा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भी मनोमंथन करना पड़ता है।" अनेक कवियों की भाँति मुक्तिबोध का भी स्वानुभूत सत्य है।

मुक्तिबोध ने एक स्थान पर लिखा है, "कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निस्संदेह महान होता है।" भाषा एक जीवित परम्परा है जो निरन्तर चलती रहती है। भाषा एक सामाजिक निधि है जो साहित्य में रचनाकार की अनुभूति के रूप में उत्तर साहित्य जगत को सौजन्य करती है। मुक्तिबोध के अनुसार, "कलाकार को शब्द साधना द्वारा नये-नये भाव और नये अर्थ स्वप्न मिलते हैं।" 2

'अंधरे में' कविता को मुक्तिबोध की कविताओं का सार - योग और कवि-कर्म की चरम परिणति स्वीकार किया जाता है। यह मध्यवर्गीयों की दृष्टि साफ करती है, क्योंकि यह आधुनिक जन-जीवन की और विशेष रूप से भारतीय जन-जीवन की भारतीयता का ऐसा दर्शावेज समझी जा रही है, जो 'नये - नये संदर्भों में निरन्तर पुनर्जीवित होते रहने की अचूक क्षमता से युक्त है।' इस कविता में बलिवान, भय और क्रान्ति की अवधारणाएँ निहित हैं। इसकी पुरुषभूमि के रूप में मुक्तिबोध ने