International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 19-07-2024, Accepted: 18-08-2024, Published: 02-09-2024
Volume 10, Issue 3, 2024, Page No. 43-47

गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में ''एकांत और अलगाव'' के विषयों का विश्लेषण

B Geetha Devi
Lecturer, Department of Hindi, Hindi Government Degree College, Avanigadda, Andhra Pradesh, India

सारांश
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में एक रियासत में सेवारत एक पुलिस अधिकारी के बेटे के रूप में हुआ था और वे हिंदू पवित्र शहर उज्जैन में पले–बढ़े थे। वे हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक हैं और उनकी कई रचनाओं का देशव्यापी लोकप्रियता के कारण अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। मुक्तिबोध ने क्लाउड ईथरली के जीवन का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि हम सभी के मन में एक तहखाना है और हम निर्दयतापूर्वक अपने सबसे उदात्त और मानवीय विचारों और भावनाओं को वहाँ फेंक देते हैं। हम परिष्कृत मुखौटे पहनते हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित, आश्चर्यजनक रूप से भ्रामक और सफल दिखाते हैं। क्लाउड ईथरली एक गंभीर वास्तविकता का रूपक बन जाता है जहाँ सभी महान मानवीय गुण भेजे जाते हैं और बदले में एक व्यवस्था कुछ तुच्छ लाभ के लिए जानलेवा स्वार्थ का समर्थन करती है। यह कहानी विचारों और संस्कृति में साम्राज्यवाद के मुद्दों को छूती है। तीसरी दुनिया के देशों के विचार और साहित्य आपस में साझा भी नहीं किए जाते हैं और वे अकेले पश्चिम से सोच और ज्ञान के पैटर्न कैसे उधार लेते हैं? लेखकों के काम का एक बुनियादी विषय आमतौर पर आत्म–आलोचना और आत्मनिरीक्षण होता है। मुक्तिबोध ने लेखन की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक ऐतिहासिक–समाजशास्त्रीय तरीका अपनाया। यह लेख मुक्तिबोध के लेखन में एकांत और अलगाव से संबंधित विषयों पर गहराई से चर्चा करता है।

मूल शब्दः मुक्तिबोध, ''एकांत और अलगाव'', विश्लेषण

मुक्तिबोध को व्यापक रूप से सूर्य कांत त्रिपाठी 'निराला' के साथ भारत में आधुनिक हिंदी कविता का अग्रणी माना जाता है। वह हिंदी साहित्य के प्रयोग प्रयोगवाद आंदोलन और 1950 के दशक के नई कहानी और नई कविता आधुनिकतावाद में एक प्रमुख व्यक्ति थे।

अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की तरह, मुक्तिबोध का जीवन और विश्वदृष्टि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख वर्षों के दौरान साम्यवाद के साथ उनकी मुठभेड़ से बदल गई थी। यद्यपि वह केवल संक्षेप में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड–ले जाने वाले सदस्य थे, मुक्तिबोध ने अपना लगभग सारा वयस्क जीवन कम्युनिस्ट जनता के हाशिये पर बिताया। 1964 में ट्यूबरकुलर मेनिन्जाइटिस से उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु का वर्ष प्रधान मंत्री नेहरू के साथ मेल खाता है। मुक्तिबोध अपनी मृत्यु के समय एक अच्छी तरह से माना जाने वाला लेकिन गंभीर रूप से कम प्रकाशित लेखक था। उनकी मृत्यु के बाद, मुक्तिबोध को उत्तर औपनिवेशिक काल के सबसे महत्वपूर्ण हिंदी कवि के रूप में पहचाना जाने लगा।

नीचे दिए गए उद्धरण में एक शीर्षकहीन डायरी प्रविष्टि है, जो संभवतः 1958–59 के बीच रची गई थी, और मरणोपरांत 'अकेलापना औरा पार्तक्य' [एकांत और एकांत] शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी।यह डायरी प्रविष्टि मुक्तिबोध के एकांत और एकांत के खिलाफ आजीवन संघर्ष का एक कच्चा लेकिन मर्मस्पर्शी प्रमाण है जो उनके भावनात्मक जीवन के दुखी स्थिरांक बन गए थे। जैसा कि प्रविष्टि से पता चलता है, मुक्तिबोध की अलगाव की भावना आंशिक रूप से राजनीतिक और सौंदर्य भ्रम का परिणाम थी और आंशिक रूप से उनके निजी जीवन की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थी। 1957 में एक छोटे से प्रांतीय कॉलेज (दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव) में हिंदी व्याख्याता के रूप में नौकरी हासिल करने के बाद भी, गरीबी के साथ लंबे संघर्ष के बाद, मुक्तिबोध ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने अजीब मूड और जुनूनी लंबी कविता के बंधक रखने के लिए दोषी महसूस किया, जिससे न तो कोई आय हुई और न ही प्रसिद्धि। एकाकी, प्रांतीय जीवन जीते हुए, मुक्तिबोध उस सपने से लुभाते रहे, जिसे उन्होंने कभी पोषित किया था, 'मानव जीवन में महान आंदोलनों' के केंद्र में होने का।

मन कभी–कभी अपने खिलाफ हो जाता है। अब कुछ दिनों से, मेरा दिल बेचौन है और मेरा मन इसके मांस के लिए भूखा है। मैं किससे बात कर सकता हूं? मैं क्या कहता? मुझे एक किताब चाहिए, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जो मुझे कोई रास्ता दिखा सके और मुझे कुछ राहत दे सके। एक उपन्यास जो मेरे जैसे व्यक्ति की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। विचारों के साथ लेखन का एक टुकड़ा जो मेरे काम आ सकता है। मैं अपना सारा समय पुस्तकालयों में ऐसी किताब की तलाश में बिताता हूं। मैं आधी किताबें पढ़ता हूं, ढेर करता हूं, और बाकी को बिना पढ़े लौटा देता हूं। हाँ, यह एक मादक परियोजना है। निश्चित रूप से किसी ने, कहीं न कहीं, मेरी जैसी समस्याओं पर, मेरे जैसे व्यक्तित्व पर एक दयालु लेकिन तेज प्रकाश डाला होगा। मुझे एक ऐसी किताब की ज़रूरत है जो मेरी स्थिति को मूर्त बना सके, जो मेरे आगे चल सके और कभी भी धीरे–धीरे मेरे घबराए हुए दिल को आश्वस्त कर सके। या सिर्फ एक गुरु, एक दोस्त जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। मुझे ऐसे व्यक्ति के प्यार और सलाह की बहुत जरूरत है। मुझे चीजों को बोलने का मौका चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप और अमेरिका में, चिली और जापान में, सैन फ्रांसिस्को और मॉस्को में, लंदन और प्राग में, दिल्ली में और त्रावणकोर में मेरे जैसी समस्याओं वाले लोग रहे होंगे, मेरी जैसी प्रकृति वाले लोग। कोई, कृपया मुझे इन लोगों में से एक का उपन्यास या निबंध उधार दें! एक कविता भी कर देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम समकालीन है या नहीं। मैंने आधुनिकतावाद के माध्यम से देखा है कि इसमें शिकार के अलावा कुछ भी करने की ताकत नहीं है। ये आधुनिकतावादी मनुष्य को छोटा और उसकी समस्याओं को विशाल बनाते हैं, ताकि वे पात्रों को अपनी धुनों पर नचा सकें। यह एक खूनी तमाशा है।

मेरा दिमाग कई दिनों से एक अजीब जगह पर है। एक भयानक अपमान से घायल। मैं लगातार उन सभी के बारे में सोचता हूं जो मैं हो सकता था लेकिन नहीं हूं। मैं खुद के वैकल्पिक संस्करणों के दर्शन देखता हूं जो इस गड़बड़ी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। और मेरे पास उस ताकत की कमी है जिसकी मुझे खुद को रीमेक करने की आवश्यकता होगी, किसी और के बनने के लिए।

और फिर भी, मैं अपने कंधों पर चढ़ना चाहता हूं और आकाश को छूना चाहता हूं, भले ही वह आकाश एक विस्फोट हाइड्रोजन बम के धुएं से बीमार हो। मैं इस ग्रह के मूल के अंदर रहना चाहता हूं, भले ही वह खोखला एक ऐसी साइट हो जहां नाइट्रोजन बम का परीक्षण किया जा रहा हो।

मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं इस भयानक मूड में था। लेखन दर्दनाक नहीं था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अपनी आत्मा को कविता में डाल रहा था जब मैं इसे लिख रहा था (मैंने इस कविता को एक अच्छी तरह से जुड़े आलोचक के लिए सुनाया, मेरी पहली कविता पढ़ने में उम्र में; वह इसे प्यार करता था)। मेरे पूरा होने के बाद, मुझे लगा कि इसमें रंग की कमी है। अगर मैं चाहता, तो मैं इसे और भी घना और भयानक बना सकता था और पूर्ण लग सकता था। लेकिन मैंने अपनी कलम नीचे रख दी।

लेकिन जैसे ही मैं समाप्त हो गया, जैसे ही मैं मेज से उठा और नीचे चटाई पर फैल गया, यह विश्वास करते हुए कि मैं अंततः कविता की पकड़ से मुक्त था, मुझे कुछ संशोधन करने के लिए इसे एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई, कुछ पंक्तियों को इधर–उधर ले जाने के लिए। यह शायद ही किया गया था जब पहली कविता के भीतर बसी एक और कविता सतह पर उठी और ज्ञात हो गई। मैं देख सकता था कि यह मेरे सामने विशाल और विशाल हो रहा है। मैंने अपनी कलम फिर से नीचे रख दी। मैं बहुत गुस्से में था, इतना भयानक और विनाशकारी रूप से क्रोधित था। लेकिन मैंने पन्नों को एक साथ पिन किया और उन्हें एक तरफ रख दिया। और चटाई पर लौट आया।

मैं आराम नहीं कर सका। मेरा मस्तिष्क अभी भी आगे बढ़ रहा था, एक साइकिल पर एक काली सुरंग के माध्यम से पेडलिंग, भयानक विचारों की ओर। मुझे एहसास हुआ, अचानक, मेरे अलगाव की गहराई, उजाड़ और अमानवीय स्थानों की सीमा जो मुझे घेरती है। प्राचीन दहन के बल से जलते हुए तारे की तरह, पूरी तरह से अलग–थलग, मैं विशाल खाली जगह से गुजरता हूं।

यह मेरा काम नहीं है। मैं इस अलगाव, इस एकांत, इस अलगाव का निर्माता नहीं हूं। यह हमारे समय की नियति है। जिस चबूतरे पर हम खड़े हैं, उसे पकड़े हुए बीम सड़े हुए हैं।

कुछ साल पहले, यह कहना एक लोकप्रिय सत्य था कि एक सच्चा कलाकार हमेशा कुंवारा होता है। एकमात्र टिप्पणी जो मैं इसमें जोड़ूंगा वह यह है कि हर सोच वाले व्यक्ति को एकांत की आवश्यकता होती है, कुछ समय अकेले सोचने और प्रतिबिंबित करने के लिए। एक कलाकार का अधिकांश जीवन उसके अपने दिमाग के अंदर होता है। कोई कलाकार कितना भी व्यस्त क्यों न हो, एकांत आवश्यक है। हम में से प्रत्येक अपने सिर के अंदर अकेला है। यह सामान्य बात है। एकांत और एकांत के बीच एक अंतर है, अकेलेपन और अलगाव के बीच एक अंतर है!

मैं अपने अलगाव, अपने अकेलेपन के बारे में क्या कर सकता हूं? भोपाल, जबलपुर, रायपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, उज्जैन, इंदौर, अजमेर में हर जगह मेरे दोस्त हैं और पाकिस्तान में भी और कौन जानता है कि और कहां। मुझे संदेह है कि वे भी मेरी तरह एक अलगाव के माध्यम से रहते हैं। केवल एक गहरी, दयालु मानवतावाद इस एकांत को हरा सकती है, और शायद मेरे पास वह नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। झिझक को दूर करने और दिलों को खोलने में सक्षम होना एक बड़ी बात है, न केवल अपने दिल बल्कि दूसरों के दिलों को भी।

खैर, मुझे केवल इतना कहने की अनुमति दें: कोई भी मनुष्यों में अधिक रुचि नहीं रखता है। समझौते के निर्वाचन क्षेत्र हर दिन बढ़ते हैं। काव्य रूपों और रचना शैलियों का अध्ययन अच्छी तरह से और जीवित है, लेकिन कविता स्वयं हर दिन अधिक धागे से बढ़ती है।

उपरोक्त सभी मेरे अलगाव के कारण हैं। लेकिन शायद मैं अपने तर्क में गलती कर रहा हूं। कारण जो भी हो, यह तथ्य कि हम मानवता में अपनी रुचि खो रहे हैं, एक अच्छा संकेत नहीं है। इस दोमुंहे द्वंद्वात्मक, थीसिस और एंटी–थीसिस के दोनों पक्ष मुझे बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। मेरे पास वह गहरा मानवतावाद नहीं है जो एक यथार्थवादी स्वभाव की आवश्यकता होती है। मेरे पास बस इतना गहरा अलगाव है। और यही कारण है कि हमेशा चाह कर भी मैं उपन्यास का संवेदनशील गद्य कभी नहीं लिख पाया। लेकिन नहीं, यह आत्म–आलोचना भी एक भ्रम हो सकती है!

एक समय हुआ करता था जब मैं मानव समाज के सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों का हिस्सा बनना चाहता था, एक महान आंदोलन के केंद्र में होना चाहता था और इसकी सभी आशाओं, विरोधाभासों और कठिनाइयों का अनुभव करना चाहता था! मुझे पता है कि जीवन और काम के उच्चतम संभव सुख अभी भी इसी में निहित हैं। हाशिये पर रहना, तटस्थ, असंतुष्ट और अप्रतिबद्ध रहना मुझे भद्रलोक [मध्यवर्गीय] दुनिया की आसान कुर्सियों और सफेद कपड़ों तक ही ला सकता है। भद्रलोक भोले–भाले लोगों को अपने ग्लैमरस सरल जीवन और अपने रंगीन, दिखावटी अवकाश से प्रभावित करें, वे हमारे बहुमूल्य कलात्मक झुकाव और संस्कारित बुद्धि के बारे में एक–दूसरे को व्याख्यान देकर अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करें, ऐसा जीवन कभी भी वह नहीं होगा जिसकी मुझे तलाश है।

मैं एक जबरदस्त जीवन जीना चाहता हूं, बिजली से भरा जीवन। धूप में एक असीम भूरे रंग के क्षेत्र के रूप में सुनहरा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें इच्छाओं को पूरा किया जाता है जब वे कल्पना के चमकते अंगारे सिखाते हैं, जिसमें मेरी पसीने से भीगी छाती कड़ी मेहनत के बाद खुशी की थकावट से चमकती है। हम मानव जीवन में महान आंदोलनों के अविभाज्य और अभिन्न अंग के रूप में रहने के बिना बेहद नहीं रह सकते। आपके सीने में बिजली पकड़ने का एकमात्र तरीका है।

चाहे प्रगतिशील हो या आधुनिकतावादी, मेरा मानना है कि सफेदपोश भद्रलोक की आसान कुर्सियों पर बैठने वाला हर कोई बर्बाद हो जाता है, उनकी कला मर जाती है। कुछ लोग–दोनों शिविरों से, प्रगतिवादियों के रैंकों से और बंगले के मालिक, गंजे गांधारों के विरोधी शिविर से–इस तर्क को खतरनाक पाते हैं। हमारे कई दोस्त और साथी इस जीवन में स्वर्ग देखना चाहते हैं और इस स्वर्ग को अपने बच्चों को भी वसीयत में देना चाहते हैं। यह हमारे ऐतिहासिक क्षण का एक निर्विवाद सत्य है कि जैसे–जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक–सांस्कृतिक सीढ़ी पर चढ़ता है, उस व्यक्ति और लोगों के बीच की दूरी और अंतर तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि वे एक ही भूमि में रहने वाले अपरिचित अजनबी नहीं बन जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति एक मंच पर आने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है और लोगों की ओर से बोलता है या यदि वह एक मंच पर आने के लिए इस सीढ़ी पर चढ़ता है और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बारे में दुनिया को व्याख्यान देता है। हम अच्छे जीवन की तलाश में खुद को भूल गए हैं। एक जबरदस्त अलगाव ने पहले अपने जबड़े खोल दिए हैं, हम भीतर अंधेरे स्वैप देख सकते हैं। यहां तक कि गरीबों के रैंकों के भीतर से उभरे लेखक भी उच्च–मध्यम वर्ग की

चमकती रोशनी से अंधे अपने लोगों को भूल गए हैं। उन्होंने अलगाव को प्रासंगिक होने की कीमत के रूप में स्वीकार किया है। आप आज प्रासंगिक नहीं हो सकते जब तक कि आप अलग–थलग और स्वतंत्र न हों; यही वे सोचते हैं।

केवल वे लोग जो स्व–हित को जीवन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, वे लोग हैं जो हाशिये पर असंगठित, तटस्थ जीवन जीते हैं। आज की बुनियादी समस्याओं ने हमारी हवा को जहर के घने बादल में बदल दिया है। यहां तक कि हमारे निजी जीवन भी संक्रमित हो गए हैं और जीना मुश्किल हो गया है। इन समस्याओं और उनके द्वारा उठाए गए सवालों के सामने तटस्थ रहना गलत है।

मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार इसे एक या दूसरे तरीके से पहचानते हैं। हालांकि, वे इन सवालों को सही ढंग से फ्रेम करने, उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखने और उनसे निपटने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हर व्यक्ति पूरी तरह से निजी जीवन जी रहा है। या मुझे इसे इस तरह से रखने दें: हर कोई काम और परिवार के दैनिक पीस में भाग लेने के बाद अकेला रहना चाहता है। मैं भी इन्हीं लोगों में से एक बन रहा हूं। मैं किसी भी तरह से उनसे बेहतर नहीं हूं। लेकिन क्या स्वार्थ अलगाव के नियम को खत्म कर देगा? क्या यह हमारे दिलों को खिलाने, हमारी आत्माओं को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा?

जीने लायक एकमात्र जीवन वह है जिसमें हर पल बिजली और प्रकाश और मानवीय गर्मी से भरा हो।

गहरे असंतोष का माहौल आज हमारे चारों ओर है। यद्यपि यह व्यक्तिगत अनुभव से परे एक घटना के रूप में नहीं बढ़ता है, इस असंतोष की जड़ें सामाजिक हैं। चिंगारी एक सेकंड के लिए भड़कती है और बुझ जाती है। यह असंतोष फल नहीं देता है क्योंकि यह एक व्यापक सामान्य चिंता का हिस्सा नहीं है। असंतोष को केवल एक व्यापक प्रेरणा में बदला जा सकता है जब हम इसे एक सार्थक सामाजिक लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं। एक सार्थक जीवन जीने की आशा करना एक बात है और इसे जीना दूसरी बात है।

मैं यह सब दूसरों से कहता हूं, लेकिन केवल मेरे दिमाग में। एक सामाजिक लक्ष्य की खोज में वास्तव में जीवन जीने के लिए, सबसे पहले, एक कड़ाई से अनुशासित व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता होती है। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं वे कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए जिम्मेदार हैं। भले ही हम पूरी तरह से हमारे नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में हम कौन हैं, इसकी जिम्मेदारी ज्यादातर हमारे कंधों पर है। मैं जो हूं उससे बेहतर कोई हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और गलती मेरी है। मुझे अपने विकास और मुक्ति के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। मेरे जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करना एक असंभव काम है। मैं बस इतना करने की उम्मीद कर सकता हूं कि खुद पर छोटे खरोंच करें, यहां और वहां कुछ सुधार करें। लेकिन मेरी प्रगति की संभावना में आशा खोना मूर्खता होगी। हां, यह बेवकूफी होगी, लेकिन इन चीजों में बुद्धिमान होना बहुत मुश्किल है। हम जो हमेशा मूर्खता के इतने करीब होते हैं, बुद्धि की बात करते हैं और खुद को बुद्धिमान बनाने की कोशिश करते हैं।

संक्षेप में, उस कविता को लिखने के बाद, मैं इस भव्य निष्कर्ष पर पहुंचा कि कविता लिखना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। मैं अपने कोने में बैठता हूं और अनमोल समय बर्बाद करता हूं। वास्तव में, यह समय की भारी बर्बादी है। मैंने अपनी सभी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है; मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने अपने दिन विनाशकारी आंदोलन और जबरदस्त बेचैनी में बिताए हैं। मेरी पत्नी ने मुझे उससे बात करने से मना किया है क्योंकि वह कहती है कि मैं केवल उसका अपमान करता हूं। मेरे व्यवहार और क्रूर लापरवाही ने उसके लिए दुख, बहुत सारे दुख के अलावा कुछ नहीं लाया है। बहुत से लोगों ने अपनी धुना, अपनी धुन की तलाश में खुद को बर्बाद कर लिया है, और उस धुना ने उन्हें कुछ नहीं दिया। किसी को फायदा नहीं हुआ। न दुनिया, न वे। क्या अतीत के कीमियागर इसी तरह से व्यवहार नहीं करते थे? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कीमिया ने आधुनिक रसायन विज्ञान के विकास में भूमिका निभाई है। जैसा भी हो सकता है। कविता में मेरे प्रयास कीमिया की तुलना में अधिक मनहूस हैं।

क्यों? क्योंकि कविता लिखने के बाद मन की भयानक स्थिति मुझे जकड़ लेती है। बहुत कम लोगों को इस तरह का अनुभव हुआ है। यदि वे इस भावना को जानते हैं, तो वे इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। समस्या मेरे कविता खत्म करने के ठीक बाद शुरू होती है। एक और कविता पहले के बाहरी रूप के भीतर से आकार लेती है–एक बड़ी, अधिक उदात्त और अधिक सुंदर कविता पैदा होने के लिए निर्धारित है, और मैं उस भ्रामक रूप की तलाश में निकल पड़ा। हां, मैं यह भ्रम चाहता हूं। मुझे रहने दो; मुझे इसके करीब जाने दो।

क्या मुझे मना करना चाहिए? यह एक विकल्प नहीं है। मैं नियंत्रण में नहीं हूं। प्रेत मेरे मस्तिष्क के अंदर स्वतंत्र रूप से बढ़ता है। लेकिन मेरे मन के आंतरिक कामकाज में कौन दिलचस्पी रखता है? कोई नहीं। मेरी पत्नी, बच्चे, माता–पिता, दोस्त, सहयोगी, सहकर्मी नहीं, कोई भी नहीं। 'क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आपको अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ खाली समय मिलता है?' मतलब कि मैं जहां हूं, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। यह मैं नहीं हूं जो एकांत, अकेला या अलग–थलग है–हम सभी हैं।

मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे लिखना बंद कर देना चाहिए? (हाँ, कृपया करें, और नरक में जाएं!) लेकिन वे जानते हैं कि मैं कभी नहीं रुकूंगा। वे यह जानते हैं, और उन्होंने मुझे जीने दिया।

मुक्तिबोध की कठिन प्रतिबद्धता: कला के रूप में (पुनः) राजनीति की शुरुआत

इस आलोक में, आइए अब हम मणि कौल की सतह से उथाटा आदमी (सतह से उत्पन्न आदमी) के शुरुआती शॉट पर ध्यान केंद्रित करके मुक्तिबोध की ओर मुड़ते हैं, जो कवि के जीवन और पत्रों पर एक फिल्म है। यह दृश्य एक उत्तर भारतीय छोटे शहर के परिदृश्य का एक टुकड़ा है–जिसके ऊपर भोर होती है–एक घर के अंदर से इसकी पिछली खिड़की के माध्यम से देखा जाता है जो अचानक उस पर बंद हो जाता है। इस शॉट या छवि को यकीनन मुक्तिबोध की राजनीतिक–सौंदर्यवादी दृष्टि के रूपक के रूप में देखा जाना चाहिए जैसा कि उनके साहित्य में पुष्टि की गई है। यह, जहां तक रूपकों की बात है, काफी सटीक और उचित है। यह मुक्तिबोध की दृष्टि को प्रकट करता है, जैसा कि उनके साहित्य में परिकल्पना की गई है, कि कला कैसे शुरू होती है, राजनीति के व्यवधान के साथ शुरू होनी चाहिए।

इसे दूसरे तरीके से कहें तो कला का जन्म व्यक्तिगत स्तर पर उस प्रतिफल का प्रतिफल है, जो मानसिक राजनीति को अमूर्तता के सामाजिक स्तर पर अवतरित करता है। मुक्तिबोध के लिए, कला है, जैसा कि कौल की फिल्म के शुरुआती शॉट से पता चलता है, व्यक्ति को कैसे फिर से शुरू करना चाहिए, उसे अपने आंतरिक रूप से फिर से शुरू करना चाहिए, जिसे वह बाहर की दुनिया में बाधित होने के रूप में देखता है। एक ऐसा कदम जो व्यक्ति की आंतरिकता को समाज की बाहरीता के साथ जोड़कर सामाजिकता का एक नया क्रम प्रदान करेगा। एक जो आंतरिकता (व्यक्तिगत) और बाहरीता (समाज) के स्तरीकृत पहचानवादी द्वंद्ववाद के उन्मूलन का गठन करता है ताकि उन्हें

अंतर–जैसा–अपना–तैनाती के एक साथ क्षणों के रूप में संरक्षित किया जा सके, जो निर्बाध फैलाव की एक एकल सतत प्रक्रिया का गठन करता है। मुक्तिबोध का साहित्य इस तथ्य का प्रमाण है कि इस तरह उन्होंने एक कवि के रूप में अपनी साहित्यिक–रचनात्मक प्रक्रिया का अनुभव किया, जो एक कम्युनिस्ट आतंकवादी भी था। अपने निबंध 'तीसरा क्षण' में मुक्तिबोध (2002, पृ.13) में खुद को अपने मित्र और साहित्यकार परिवर्तनशील केशव (पृ.13) से कहते हुए दिखाया गया है: ''हिंदी में मन से बाहे वास्तु को ही वास्तु समझा जाता है– ऐसा मेरा ख्याल है। मैं कहता हूं कि मन का तत्व भी वास्तु हो सकता है। और अगर ये मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वास्तु है तो ऐसे तत्व के साथ तड़ाकारिता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वे तत्व मन का ही एक भाग है। हां, मैं इस मन के तत्व के साथ तत्पर के रुख की कल्पना कर सकता हूं; तड़ाकरिता का नहीं। (हिंदी में, केवल वही जो मन के बाहर है, उसे एक वस्तु माना जाता है– यह मेरा विश्वास है। मैं कहता हूं कि मन का पदार्थ भी एक वस्तु हो सकता है। और अगर हम यह स्वीकार कर लें कि मन का पदार्थ भी एक वस्तु है, तो वास्तव में ऐसे पदार्थ के साथ एकता या पहचान की कोई भावना नहीं है क्योंकि वह पदार्थ मन का हिस्सा है। हां, मैं मन के इस पदार्थ के प्रति अनासक्ति के दृष्टिकोण की कल्पना कर सकता हूं, एकता का नहीं। [मेरा अनुवाद। बाद में इसी निबंध में उन्होंने केशव से कहा (2002, पृ.18): ''केवल तष्ट व्यक्ति ही तड़कर हो सकता है, समझे?'' (केवल एक अनासक्त व्यक्ति ही एकता की स्थिति में हो सकता है, समझा गया?) [मेरा अनुवाद।

मुक्तिबोध अपने और अपने मित्र के बीच स्थापित इस संवाद दृश्य के माध्यम से जो प्रकट करने का प्रयास करता है, वह यह है कि एकता/एकता (तड़ाकारिता) परस्पर द्वैत और अस्मितावादी शब्दों (मन और बाहे वास्तु) के परस्पर द्वैत और अस्थावादी शब्दों के अंतर्विरोधों से बनी प्रणाली में सामंजस्य स्थापित करने के बारे में नहीं है– वास्तव में जो सकारात्मक निषेध है हेगेल के आदर्शवादी और सममित द्वंद्वात्मकता के दर्शन में, और पूंजीवाद भी। इसके बजाय, एकता, उसके लिए, अंतर की तैनाती की प्रक्रिया की निर्बाध निरंतरता है, जो पहचान के इनकार के रूप में, इसके उभरने में एक विशिष्ट अंतर के रूप में अवतरित होती है। इसलिए, हमारे पास यहां दो मौलिक रूप से अलग और विरोधी अस्थायीताएं, ऐतिहासिकता या एकता की युगांतरताएं हैं: संयुग्मन और नक्षत्र। दूसरा, जिसका मुक्तिबोध समर्थन करता है, वह यह है कि अपने समय में इसकी तैनाती प्रक्रिया में अंतर निर्बाध है। पहला, हेगेलियन के माध्यम से और उसके माध्यम से, इतिहास है जो सामाजिक अस्तित्व के विभिन्न अंतरिक्ष–समय के समग्रीकरण के रैखिक समय के रूप में पहचान या व्यपगत मतभेदों के स्तरीकृत पदानुक्रम में है। पहली अस्थायीता इस तरह जारी रहती है क्योंकि यह अपने स्वयं के संयुग्मन, अतिनिर्धारित प्रकृति को सजगता से नहीं समझती है। दूसरी ओर, दूसरा पहले अतिनिर्धारित युग के भीतर से इसके माध्यम से एक विराम के रूप में और पहली अस्थायीता के अतिनिर्धारित, संयुग्मन प्रकृति के प्रतिवर्ती जागरूकता के अवतार के रूप में उभरता है। पेस अल्थुसर, इस तरह किसी को सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकता के हेगेलियन और मार्क्सवादी अवधारणाओं के बीच अंतर करना चाहिए।

अब, अंतर अंतर की तैनाती प्रक्रिया की चूक के कारण पहचान में बदल जाता है, यह एक विकसित अवतार है। ऐसी परिस्थितियों में, कोई भी एकता को अंतर की तैनाती की निरंतरता के रूप में पुष्टि कर सकता है, केवल उस के प्रति एक अलग स्वभाव के माध्यम से, जो कि पहचान के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि निर्धारित, और इस प्रकार विकसित होता है, अंतर–में–अपने–स्वयं के तैनाती की वास्तविकता। केवल पहचान से टुकड़ी के माध्यम से, इसकी तैनाती के रूप में अंतर की प्रक्रिया की चूक से उपज, कोई उस प्रक्रिया को पुनः प्राप्त और पुष्टि कर सकता है।

इस प्रकार, अंतर–जैसी–अपनी–तैनाती की प्रक्रिया स्वयं के साथ एक हो सकती है–या स्वयं के लिए एक एकता–केवल इसकी निर्बाध निरंतरता में। इसके निर्बाध रूप से निरंतर होने के लिए, उस प्रक्रिया के विभिन्न संवैधानिक क्षणों को उन दृढ़ संकल्पों या पहचानों पर काबू पाने के लिए पूर्वनिर्धारित करना चाहिए जो वे क्रमशः चूक जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ऐसी पहचानों के प्रति अनासक्ति (तत्थाता) की क्षमता की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने महत्वपूर्ण विजय के माध्यम से उन्हें पीछे छोड़ सकें। यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर की प्रक्रिया का हर निर्धारित क्षण इसकी तैनाती के रूप में–पूर्व–पहचान के उभरने के अपने संबंधित क्षणों में उन पहचानों द्वारा अवतरित–हर दूसरे के साथ एक (तड़ाकर) है और अंतर–जैसा–अपना–अपनी–तैनाती की निर्बाध प्रक्रिया के रूप में। मुक्तिबोध निबंध विश्वास और वैराग्य की इस विषम (और इस प्रकार भौतिकवादी) द्वंद्वात्मकता की व्याख्या करता है, और विश्वास के रूप में अनासक्ति, और घटाव की ''कठिन प्रतिबद्धता'' इस विशेष द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। बदीउ (2003, पृ.63–64) निस्संदेह इसे मुक्तिबोध की ''घटना के प्रति निष्ठा'' कहेंगे।

समाप्ति

विषय जीवन के बारे में सबक या मानव प्रकृति के बारे में कविता का बयान है। विषय निर्धारित करने के लिए, मुख्य विचार का पता लगाकर शुरू करें। फिर, संरचना, ध्वनियों, शब्द चयन और काव्य उपकरणों जैसे विवरणों के लिए कविता के चारों ओर देखते रहें। उनकी अन्य रचनाओं में सबसे प्रमुख पुस्तकें 'भारत इतिहास और संस्कृति', एक साहित्यिक डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म–संघर्ष हैं। यह आंतरिक द्वंद्व मुक्तिबोध के सभी काव्य मूल्यों के मूल में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यह कभी ज्ञात नहीं है; बल्कि, व्यक्तित्व सामाजिक विरोधाभासों और विसंगतियों से जूझता रहता है। उनका मानना है कि आज कवि को तीन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है। 1. सार के लिए 2. अभिव्यक्ति को सक्षम करने के लिए 3. दृष्टि के विकास के लिए। यही कारण है कि उनकी कई कविताओं में नई परिस्थितियों द्वारा बनाई गई मानसिक अवस्थाओं को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। उनकी कविता का उद्धरण देखने लायक है। ष्एक दूसरे की वह कोमल पहचान, शानदार पृथ्वी के अथाह गर्भ की तरह, दिल की मिट्टी को छूकर पहचानना, अपनी लंबी छाया के साथ सबसे गहरे काले शरीर वाले बरगद के पेड़, जिसके नीचे कई जीवन निर्भर करते हैं। इसके अलावा, उनकी एक कविता, ''एक पूर्व विद्रोही की आत्मकथा'' से लिया गया एक उदाहरण देखें। ष्कई बार खूबसूरत कमरों में, हमारे विद्रोह के बावजूद, बलात्कार हमारी आंखों के सामने, नक्काशीदार कमरों में, पिघलने और वाष्प बनने के लिए किया गया था। प्रयोगवाद और शून्यवाद पूरी कविता में स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि वह सपनों और वास्तविकता की एक असली दुनिया बनाता है। ऐसा करके, वह खुद को प्रतिबद्धता और कल्पना के कवि के रूप में स्थापित करता है, यथास्थिति को गद्दी से उतारने के लिए विध्वंसक शक्ति रखता है। वह शानदार ढंग से रूपक, मिथक, नाटक और कल्पना को काव्यात्मक और सौंदर्य प्रभाव के लिए विभिन्न तरीकों के रूप में उपयोग करता है, और उसकी कविताएँ अस्पष्टता में नहीं रहती हैं। बल्कि, वे सत्य की ओर एक प्रक्षेपवक्र बन जाते हैं क्योंकि कवि पाठक को एक कल्पना से दूसरी कल्पना तक मार्गदर्शन करता है जब तक कि पाठक झूठी चेतना से बाहर नहीं निकल जाता। 'शून्य' एक अतियथार्थवादी कविता है जो अत्यधिक आत्म–अवशोषण और जीवन की अर्थहीनता की भावना से उत्पन्न विनाश और हिंसा को सामने लाती है। शून्यता, या

शून्यता, एक नकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत की जाती है। यह नैतिक और आध्यात्मिक शून्य का प्रतीक है, जिसने बर्बरता और नरभक्षण को जन्म दिया है।

संदर्भ सूची

1. 'अंधेरे में (अंधेरे में)', मुक्तिबोध रचना: मुक्तिबोध की एकत्रित रचनाएँ, खंड 3 (नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 1980), पीपी 83–94।
2. गजानन माधव मुक्तिबोध, 'अकेलापन और पर्थकाया (सोलीतुड़े एन्ड सेक्लूज़न)', इन मुक्तिबोध रचनावली: दी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मुक्तिबोध, वोल। 4 (न्यू दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 1980), पीपी। 111–5।
3. गजानन माधव मुक्तिबोध, 'लेटर्स टू नेमीचंद जैन', इन मुक्तिबोध रचनावली: दी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मुक्तिबोध, वोल। 6 (न्यू दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 1980), पीपी। 246–7।
4. गजानन माधव मुक्तिबोध, 'ज़िंदगी की कतरन (थे लेफ्टोवर क्लॉथ ओएफ लाइफ)', इन मुक्तिबोध रचनावली: दी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मुक्तिबोध, वोल। 3 (न्यू दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 1980), पीपी। 71–82।
5. गोल्डिंग, 'द कोल्ड वॉर पोएटिक्स ऑफ मुक्तिबोध,' पी।
6. मुक्तिबोध, भरत–इतिहास और संस्कृति, न्यू दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2010।
7. मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा है, दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ, 2004।
8. मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ, 2000।
9. मुक्तिबोध, जी,एम, कामायनी: एक पुनर्विका आर हिमांशु प्रकाशन'' जबलपुर।
10. मुक्तिबोध, गजानन माधव, एक साहित्यिक की डायरी [डायरी ऑफ ए लिटरेटर] (भारतीय ज्ञानपीठ, न्यू दिल्ली, 2002)
11. मुक्तिबोध, गजानन माधव, प्रतिनिधि कवितायन [प्रतिनिधि कविताएँ] एड अशोक वाजपेयी (राजकमल पेपरबैक, नई दिल्ली, 1988)
12. मुक्तिबोध, निबंधों की दुनिया (एड। निर्मला जैन), न्यू दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2
13. नेग्री, एंटोनियो, द लेबर ऑफ जॉब, टीआर माटेओ मंदारिनी (ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, डरहम और लंदन, 2009)
14. परसाई, हरिशंकर, 'मुक्तिबोध: एक संस्मरण' [मुक्तिबोध: ए मेमोइर]। इन प्रेमचन्द के फटे जूते [प्रेमचंदशएस वॉर्न–आउट शूज़] एड। ज्ञान रंजन (भारतीय ज्ञानपीठ, न्यू दिल्ली, 2011)
15. Roy N. Apocalyptic Vision in G.M. Muktibodh's "The Void". Research Review International Journal of Multidisciplinary,2023:8(2):20-23. https://doi-org/10-31305/rrijm-2023.v08.n02.004.