

एकांकीकार डॉ. शमकुमर वर्मा

(उस्मानिया विश्वविद्यालय पास.प्र.(अन्त्य)
परीक्षा के लिए प्रस्तुत-प्रबन्ध)

Roll No. 582.

निर्देशक: भी डॉ. रामनिर्जन पांडेप
(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग)

विषाड़ - सूची

	पृष्ठ
१. निवेदन	१ - ४
२. पहला परिचय	१ - ३३
३. दूसरा परिचय	३४ - ५८
४. तीसरा परिचय	५६ - १२८
५. चौथा परिचय	१२९ - १५३
६. पांचवा परिचय	१५४ - १६३
७. छठवा परिचय	१६४ - १७६
८. परिशिष्ट	

डा. रामकुमार वर्मा से इन मैट

९. सहायक ग्रन्थों की सूची

R.Pandey
9/3/64 ---
Head, Lib. Dept.,
C.U.

स्काँकी की किंगौर अवस्था में इन दोनों साहित्यों के सम्प्रभुत रूप के वर्णन होते हैं। ज्येष्ठकर के सम्प्रभुत रूप के वर्णन होते हैं। जयशंकर प्रसाद का * एक छूट * इस के लिए उदाहरण है। इस के पश्चात् अफी पूर्ण विकसित अवस्था में आधुनिक पाश्चात्य स्काँकी की तरह हिन्दी स्काँकी ने अपने रूप को संवारा है। इस प्रबन्ध के फले परिच्छेद में इस पत की पृष्ठि की गई है और यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि हिन्दी स्काँकी का उत्पन्न विकास संस्कृत तथा ऐजी नाट्य साहित्यों की प्रेरणाओं के बल पर कैसे हुआ है। प्रथम परिच्छेद का संबंध अंतिम परिच्छेद से जुड़ा हुआ है। क्यों कि स्काँकी के उपर्युक्त विकास में डा. वर्मा के योगदान का स्पष्टीकरण अंतिम परिच्छेद में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है।

दूसरे परिच्छेद में स्काँकी जिल्प पर विचार किया गया है। स्काँकी के सभी तत्त्वों पर प्रकाश इस उद्देश्य के द्वाला गया है कि आगे के परिच्छेदों में डा. वर्मा के स्काँकियों के मूल्यांकन में सहायता मिले। इस परिच्छेद में भी स्काँकी के तत्त्वों की विवेचनाएँ समय डा. वर्मा के स्काँकियों में से यथा योग्य उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। इसी परिच्छेद में स्काँकियों के वर्गीकरण के विषय में विज्ञानों के पत को प्रस्तुत करते हुए मैं ने अपनी दृष्टि के अनुसार वर्गीकरण का विधान स्थापित किया है। मैंने दृष्टि से जिल्प-संबंधी अपने पौलिक नये प्रशांग करते रहते हैं। इस कारण से स्काँकी के प्रकारों की संख्या बढ़ती ही जाती है। अतः मैंने विषय वातु के दृष्टिकोण से वर्गीकरण करना उचित समझा है। विषय वातु भी विविध प्रकार की हो सकती है। लैकिल उस का विभाजन फैसे तौर पर दो मानाओं में किया जा सकता है। सामाजिक और ऐतिहासिक। इन दो विभागों में से प्रथम विभाग के अंतर्गत वर्तमान बाल के मनुष्य जीवन से संबंधित सभी विषय समाविष्ट हो जाते हैं। धर्म, राजनीति, दर्जन, परिवार अंकित आदि से संबंधित सभी समस्याएँ समाज के घरातल पर ही उत्पन्न होती हैं। ऐतिहासिक रचनाओं के भीतर समस्त मानवीय सूनेदनाओं चिकित को जाती है। इसी जगण से मैंने को भजीन्द्रीन लम्बा है। मैंने इसांमें का वर्गीकरण उपर्युक्त विवरण एक अन्य दृष्टिकोण से भी किया है। उस वर्गीकरण का आधार स्काँकियों के प्रस्तुतीकरण के साधन है। स्काँकियों के प्रस्तुतीकरण के दो साधन हैं --- एक रंगमंच दूसरा रेडियो। इस दृष्टिकोण से स्काँकियों के दो वर्ग होते हैं। १. रंगमंचीय स्काँकी २. रेडियो स्काँकी। इन दोनों में कलागत मिलता भी है।

तीसरा परिच्छेद प्राप्ति के अन्य परिच्छेदों से अपेक्षाकृत बड़ा है। व्याँ कि इसी में डा. वर्मा के स्काँकी शिल्प के क्रमगत विकास का स्पष्टीकरण किया गया है। इस में डा. वर्मा की रचनाओं को रचना-तिथि के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। निम्नांपि कालीन स्काँकी तथा विकासकालीन स्काँकी। उन दोनों श्रकारों की रचनाओं की विभेदिताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस के पश्चात् दूसरे परिच्छेद में स्थापित वर्गीकरण के आधार पर डा. वर्मा के स्काँकियों को दो भागों में (सामाजिक तथा ऐतिहासिक त्रै) विभाजित कर उन के निम्नांपि की विशिष्टताओं का विवेचन प्रस्तुत किया है। परिच्छेद के आंत में निष्कर्ष के रूप में स्काँकी के सभी तत्वों को लेते हुए डा. वर्मा ने स्काँकियों की आलोचना की गई है। इस में न केवल शिल्प संबंधी विवेचना की गई है अपितु विषय संबंधी विवेचना पी प्रस्तुत की गई है। डा. वर्मा आदर्शवादी लेखक है। इसी कारण से उन की रचनाओं में नैतिक आदर्श की स्थापना की गई है। कहीं कहीं ऐसे आदर्श की स्थापना की गई है जो केवल आदर्श ही हो, यथार्थ या व्यवहार में न दिखलाई पड़ता हो। इस तरह के आदर्श को स्थापित करने में कहीं कहीं स्काँकी वा इस विस्तृत हो गया है जो स्काँकी विधा के विरुद्ध है। स्थान स्थान पर में ने उन तांत्रिक विधियों का पृथक् पृथक् परिचय तथा विवेचन इस परिच्छेद में किया गया है।

स्काँकी नाटक का प्रमुख तत्व आभनेयता है। चौथा परिच्छेद वे इसी प्रमुख तत्व अभनेयता तथा रंगमंच से संबंधित है। इस में हिन्दी के रंगमंच के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस के बारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि डा. वर्मा के पूर्व हिन्दी रंगमंच की क्या स्थिति थी और उन्होंने रंगमंच के लिए अपनी रचनाओं के बारा क्या योग दान दिया है? इस में दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर डा. वर्मा के स्काँकियोंना विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् रंगमंचीय स्काँकियों और रैडियो स्काँकियों का पृथक् पृथक् परिचय तथा विवेचन इस परिच्छेद में किया गया है।

किसी भी लेखक की यहानता उन के जीवन के प्रति दृष्टिकोण से ही जानी जा सकती है। इसीलिए मैं ने पांचवे परिच्छेद में डा. वर्मा के जीवन दर्शन का स्पष्टीकरण किया है। उन के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन के स्काँकियों में उस दर्शन की उपलक्षियों का परिचय दिया है।

अंतिम परिच्छेद में हिन्दी स्काँकी साहित्य में डा. वर्मा के स्थान का मूल्यांकन किया गया है। डा. वर्मा आधुनिक स्काँकी के पथ प्रदर्शक है।

उन के सप्तकालीन प्रमुख एकांकी कारों की रचनाओं की शिल्पगत तथा विद्याय गत विशेषज्ञताओं का इच्छिक संचास्त परिचय देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि डा. वर्मा का एकांकी -- साहित्य किस तरह अपना पृथक् महत्वपूर्ण स्थान रखता है ?

परिशिष्ट में डा. वर्मा से मेरी मैट मी दी गई है। जिस से यह स्पष्ट होता है कि मेरे अध्ययन के लिए विज्ञास कैसे प्राप्त हुई है।

देख सेव की बात है कि डा. वर्मा के एकांकियों के चार संकलन रूप-रंग, सम्यरास, बासु और पांचजन्य प्राप्त नहीं हुए हैं। उन संग्रहों के एकांकियों का विवेचन इस में सम्प्रिलित नहीं हो पाया। लाद में उन के विवेचन को परिशिष्ट के रूप में सम्प्रिलित करने का प्रयास कर्मगति।

अपने इस अध्ययन कार्य में मुझे जिन महानुभागों से सहायता प्राप्त हुई है, उन में से प्रथम स्थान हमारे हिन्दी विभाग के अध्यक्षा, मूल्य गुरुवर्य, आचार्य श्री रामनिरंजन पांडे जी का है। मैंने आप के तत्त्वावधान में रह कर इस कार्य को पूर्ण किया है। आपने मेरे मार्ग का निर्देश ही नहीं किया अपितृ सब प्रकार की सहायता प्रदान की है। आप के प्रति मैं हृदय से आव्हार प्रकट करती हूँ। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि सौमान्य से एकांकीकार श्री डा. रामकृष्णार वर्मा से मेरी मैट हुई है और उन्होंने उन दिशाओं की ओर संकेत किया है जिन से मैं अपने अध्ययन कार्य को सफल कर सकूँ। उन के प्रति अपनी हांडिक कृतज्ञता प्रकट करना पर्याप्त नहीं। बैंडछठण्डू में उद्घाटन है। हिन्दी विभाग के अन्य आचार्य गुरुवर्य श्री राजकिशोर पांडेय जी और श्री रामकृष्णार सण्डेशवाल जी के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने आवश्यक सूचनाएं दी हैं।

निवेदिका

तारीख :

श्री ० तुलसीमा

पहला परिचय

आधुनिक युग में जिन जिन नवीन साहित्यिक विधाओं का आरंभ और विकास हुआ है, उन उन के उद्भव के पीछे पश्चमी साहित्यिक विधाओं तथा साहित्यकारों की प्रेरणा काम करती रही है। न केवल हिन्दी साहित्य में ही ऐसी बात हुई जिपर मारत वर के माषा-साहित्यों का अबलोकन इस बात को प्रमाणित करता है कि नयी विधाओं का आरंभ अधुनिक युग में, ऐक ही समय- ऐक ही तरह की परिस्थितियों की प्रेरणा के बल पर हुआ है। यह कोई निष्ठनीय बात नहीं कि साहित्य व कला का विकास अन्य देशीय प्रेरणाओं से हुआ हो। कला न केवल ऐक देश की ही सम्पत्ति है न ऐक ही देश की सीमाओं में वह संबंध रहती। कला की व्यापकता की धौषणा करनेवाले तथाकथित आलोचक विद्वान् पश्चमी प्रेरणा को साफ इन्कार करते हैं। "दूसरे वर्ग के ऐसे लोग भी देश में विद्यमान हैं जो पश्चम के युजारी हैं और उनकी दृष्टि में हर ऐक भाव धारा का बाता पश्चम है। इस में कोई संदेह नहीं कि ये दोनों दृष्टिकोण "अति" की सीमा पर स्थित होकर वास्तविक सत्य को जानने में असमर्थ हुए हैं।

कहानी और उपन्यास की नवीन विधाओं के संबंध में जिस तरह वाद-विवाद उत्पन्न हुए हैं उसी तरह ऐकांकी की विधा के संबंध में भी चर्चाएं चलने लगीं। अपने अपने तर्कों के सहारे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि यह भारतीय विद्या ही है। यह पश्चम की दैन नहीं है। दूसरे वर्गवाले भी डंके की चोट पर यह कहने में न हिचके कि यह पश्चम से आई है।

वास्तव में यह न पश्चम से आई है न पृष्ठतः भारतीय विद्या है। यही बात हम कहानी और उपन्यास की विधाओं के संबंध में भी कह सकते हैं। इस में ऐक और जहाँ भारतीय उद्गम स्वीकृत का भी बल है वहाँ पश्चमी शिल्प का भी हाथ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये विधाएँ जो ऐक समय अन्य शिल्पगत विशेषताओं से युक्त विकसित हुई थीं और जिन का विकास देश की परिस्थितियों के कारण रुक गया था, नवीन रूप से अधुनिक शिल्प संबंधी विशेषताओं से भूषित होकर इस युग में पुनः व्यवस्थित हुई हैं। यहाँ ऐक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुकरण, वह भी अंदानुकरण विकास की गति को रोकता है और वहाँ बुरा सिद्ध होता है।

पर "प्रेरणा" अनुत्तम है जो उन्नति की छंचाई पर ले जाती है। और बरदान-सिद्ध हीती है। पश्चिमी साहित्य की प्रेरणा ने हमारे देश-भाषा-साहित्यों का बड़ा उपकार ही किया है। जहाँ प्रेरणा की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति काम करने लगी थी वहाँ डास की रेखाओं में स्फुट रूप से विसाई पड़ती है। प्रादृश्य कलाकार कभी अनुकरण नहीं करता। प्रेरणा ग्रहण करता है। प्रादृश्य तथ्यों को स्वीकार कर अपने व्यक्तित्व के सौंचे में ढालकर ऐक अत्युत्तम कलाकृति की भेण्ट में देता है। प्रेरणा प्रादृश्यता कुरी बस्तु नहीं है।

हिन्दी भेकांकी के उद्गम के मूल में भी यही प्रेरणा की प्रवृत्ति काम करती रही है। इसी कारण से कितने की मिन्न-मिन्न प्रान्त विचारों के उठने पर भी प्रेरणा की प्रवृत्ति अपने काम में दृढ़ रही और भेकांकी के बाब के विकास को देखते हुए यह कोई भी स्वीकार करेगा कि यह नवीन विद्या अपना पुरुषक अस्तित्व लिये, अन्य विद्याओं की माँति महान है और उसका साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान है।

हिन्दी भेकांकी के उद्गम के विषय में विद्वान जालोचकों में मत-भेद है। सर्वेश्वी प्रौ. अमरनाथ गुप्त, डा. बेस.पी. खट्टी आदि जालोचकों के मतानुसार भेकांकी विद्या पश्चिम से आई हुई नवीनतम बस्तु है। प्रौ. अमरनाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक "भेकांकी नाटक" में लिखा है कि "भेकांकी नाटक हिन्दी में सर्वथा नवीनतम कृति है।" इसका जन्म हिन्दी साहित्य में और्जी के प्रभाव से कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है।" डा. बेस.पी. खट्टी का कथन है // कि कुछ जालोचक भेकांकी का उद्गम संस्कृत साहित्य मानते हैं, परन्तु भेकांकी लेखन जब बीसवीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ तो स्पष्ट है कि उस पर और्जी का प्रभाव है न कि संस्कृत का।" डा. नगेन्द्र भी इस विद्या को पश्चिम की देन मानते हैं। प्रौ. सद्गुरु शरण अवस्थी, डा. सरनामसिंह शर्मा आदि जालोचक का मत इस से मिलता है। उन के अनुसार भेकांकी नाटक का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य है। प्रौ. सद्गुरुशरण अवस्थी ने "नाटक और नाटक" गुफ्तक में लिखा है कि "यह न समझना चाहिए कि मारतवर्ष में भेकांकी थे ही नहीं।" डा. सरनामसिंह का कथन है कि—"यह मानना नितान्त प्राप्त होगा कि हिन्दी भेकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही न था।" //

// (1) डा. बेस.पी. खट्टी - "नाटक की परस्ती" पृ १७७

// (2) डा. सरनामसिंह शर्मा - "तपस्त्वनी" पृ. १ .

वास्तव में इन दोनों मतों में वांशिक सत्यता है। यह सत्य है कि संस्कृत साहित्य में रूपक के भेद और उपभेदों की परंपराओं मिलती हैं और रंगमंच तथा भग्निय का भी काफी विकास हुआ है। ऐक अंकबाले नाटकों के विविध प्रकार भी मिलते हैं। लेकिन आधुनिक ऐकांकी कला से संस्कृत ऐकांकी कला पूर्णतः भिन्न है और आधुनिक ऐकांकी नाट्य शिल्प में तथा पाश्चात्य ऐकांकी नाट्य-शिल्प में कोई भेद नहीं है। यद्यपि मूल तत्त्व की दृष्टि से संस्कृत ऐकांकी आधुनिक ऐकांकी से भिन्न नहीं है किन्तु शिल्पगत साम्य दोनों में नहीं है। हिन्दी ऐकांकी साहित्य संस्कृत तथा अनेकी दोनों साहित्यों से प्रेरणा प्राप्त कर प्रयोग के पथ पर अग्रसर हुआ है। दोनों से प्रेरणा की बात इसीलिए कही गई है कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग में बाबू मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सफल नेतृत्व में साहित्य की अनेक विधाओं का प्रयोग हुआ था। प्रयोग कालीन दशा में संस्कृत की परिपाठियों का पालन पूरा नहीं तो बाधा ही सही देखा जाता है। इधर आधुनिक युग का प्रमाण भी दृष्टिगोचर होता है। उस युग के नाटक नान्दी द्रस्तावना स्वगत व कथनों से मेरे रहने पर भी विषय बस्तु के दृष्टिकोण से आधुनिक मात्र धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम देखते हैं कि मारतेन्दु युग क्या ही शिल्प, क्या विषय बस्तु दोनों दृष्टियों से निर्माण वथवा प्रयोग का युग था। साहित्य की विधाओं ऐक और संस्कृत साहित्य से प्रेरणा पाकर अपने विकास पथ की खोजने में वृद्धस्थ थीं तो दूसरी और पाश्चात्य साहित्य से भी प्रेरणा पाकर पथ-निर्णय करने में रत थीं। इसी कारण से पाश्चात्य तथा संस्कृत साहित्य दोनों से प्रमाणित, दोनों के मिश्रित रूप का धारण कर तत्कालीन साहित्यिक विधाओं पनपने लगी। प्रयोग-काल के बीतते बीतते उन का पथ भी निर्णीत हो गया और वर्तमान कालीन जावद्यक्तताओं के अनुरूप शिल्प का विकास हुआ था। इस शिल्प विकास में ऐसा लगता है कि पाश्चात्य साहित्यिक विधाओं के शिल्प का अधिक हाथ रहा है। किन्तु जिस तरह पाश्चात्य देशों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य परिस्थितियों के अनुरूप युग की मांग के कारण नयी विधाओं का नये दृष्टिकोण से आविर्भाव और विकास हुआ उसी तरह मारत देश में भी सह क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप, युग की मांग के ही कारण नयी विधाओं का प्रारंभ और विकास हुआ है।

और ऐक बात यहाँ स्पष्ट करने की है। पाश्चात्य देशों में जो क्रान्तियाँ हुई थीं और जिन के कल्पनारूप उन की विचार धरार्थाँ और मावधाराँ निश्चित दिशाओं की और प्रवाहित होने लगी थीं, वैसी क्रान्तियाँ हमारे देश में देर से हुई थीं। इस का कारण हमारा देश पराधीन था। पिछ़ा हुआ था। औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में जो जो परिवर्तन हुए हैं, उन उन परिवर्तनों के दर्शन मी हमारे देश में देर से हुए हैं। भारत के सभी माषा साहित्यों का अधलोकन इस का साक्षी है। साहित्य में शैलीगत प्रविष्टियाँ के परिवर्तन में मी विलंब दृष्टि गैरिक होता है। और जो साहित्य की "रोमान्टिसिज्म" की माद-धारा हमारे देश - माषा-साहित्यों में कब प्रवाहित हुई? प्रसाद युग या छायाचादी युग हाल ही का तो है। वैसे ढी अन्य माद धाराओं के संबंध में मी यही बात कही जा सकती है। जैसे उपर कहा गया है, उपर्युक्त विलंब का कारण यह है कि तब तक हमारे देश में वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई जिन से वे मावधाराँ प्रवाहित हो सकें। हाँ, इतना तो अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि जब वैसी परिस्थितियाँ के उत्पन्न होने पर, युग की मांग से उद्घोषित हो कर साहित्यकारों ने अपनी लेखनी हाथ में ली तब उस के सम्बन्ध पाश्चात्य माद-धाराओं का प्रवाहित निश्चित मार्ग मी था जिस से उन को प्रेरणा मिली है। कोई भी सच्चा साहित्यकार, जो द्वितीय सृजन कर्ता के नाम से मूषित है, अपनी मौलिकता को तिलांजलि नहीं देता। अपने सृजन कार्य को प्रगतिशील बनाने के लिये वह दूसरों से प्रेरणा अवश्य ग्रहण करता है। अतः साहित्य की नवीन विधाओं न तो केवल पाश्चात्य साहित्य की देन है न केवल संस्कृत साहित्य की परंपरा के विकसित रूप हैं। संस्कृत तथा और दोनों साहित्यों के बीच पर इन काव्यिकास हुआ है। ऐकांकी विधा का विकास मी इसी मार्गि हुआ है। हिन्दी में ऐकांकी की रचना का प्रारंभ संस्कृत ऐकांकियों के तत्त्वों के आधार पर हुआ और साथ ही साथ पाश्चात्य प्रेरणा का हाथ मी रहा। प्रारंभ कालीन अवस्था की अपेक्षा विकास कालीन दशा में पाश्चात्य ऐकांकी कला की प्रेरणा स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है।

हम यहाँ क्रमशः संस्कृत, और तथा हिन्दी के ऐकांकी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस से उपर्युक्त मत की सत्यता स्पष्ट हो जाती है। पहले यह देखना है कि संस्कृत नाट्य-शास्त्र में ऐकांकी का

विकास कितना हुआ ? और उसकी किसेश्वतामें कौन कौन सी थी ? उन के मूल तत्त्व हिन्दी के प्रारम्भ कालीन ऐकांकी साहित्य में कहाँ तक विद्यमान हैं ?

साहित्य वर्षणकार ने दृश्य-काव्य के दो भेद बताये हैं । रूपक और उपरूपक । रूपक के दस भेद हैं । स्थान - 1. नाटक 2. प्रकरण 3. पाण 4. व्यायोग 5. समवकार 6. डिम 7. ईहापृष्ठ 8. अंक 9. वीथी 10. प्रहसन

उपरूपक के बठारह भेद हैं : - 1. नाटिका 2. ब्रोटक 3. गोचिटि 4. सट्टक 5. नाट्य-रासक 6. प्रस्थान 7. उल्लास्य 8. काव्य 9. प्रेषण 10. रासक 11. संलापक 12. श्रीगदिति 13. शिल्पक 14. विलासिका 15. दर्मतिलका 16. प्रकरणी 17. हल्लीश 18. माणिका 1/

इन विभेदों में असे रूपक और उपरूपक हैं जो केवल ऐक अंक में समाप्त हो जाते हैं । डा. कीथ ने ऐक अंक में समाप्त होनेवाले इन नाटकों को ऐकांकी संज्ञा से अभिहित किया है /^१ रूपकों में भाष, व्यायोग, अंक, वीथी, और प्रहसन, उप रूपकों में गोचिटि, नाट्य-रासक, उल्लास्य, काव्य, प्रेषण, रासक, श्रीगार्दित, विलासिका, हल्लीश और माणिका ऐक अंकबाले नाटक हैं जो ऐकांकी के मिलन मिलन प्रकार हैं । साहित्य वर्षणकार ने इन के लक्षण बताते हुए उदाहरण मी प्रस्तुत किये हैं । उस के अनुसार इन प्रकारों के विस्तृत लक्षण निम्न प्रकार हैं ।

1. भाष :- बाधुनिक ऐकांकी के प्रकार "मौनो डामा" से भाष मिलता जुलता है । हिन्दी और अंग्रेजी में इस प्रकार का प्रयोग आज भी हो रहा है । पश्चिमी साहित्य में हमें पथ और गद दोनों में मौनोडामा मिलते हैं । अंग्रेजी में कवि ब्राउनिंग के मौनोडामा प्रसिद्ध हैं । हिन्दी में सेठ गोविन्ददास का नाम इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है । उन के ऐकांकी नाटक "सच्चा जीवन" , "ब्रलय और सृचिटि," "अलबेला", "शाप और वर" इसी पद्धति पर लिखे गये हैं । मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने "विषस्य विषमोषधम्" को भाष नाम से ही अभिहित किया है ।

2/ साहित्य वर्षण - पृष्ठः परिच्छेद - इलौक 3, 4, 5

2/ The Anka, or One-Act-Play is represented by very few specimens

A. B. Keith T. The Samskrit Drama P. 268.

मण, "व्यक्तयाम् वाचि" धारु से इस की व्युत्पत्ति होई है। भारतीयत्त्व से मुक्त व्यक्त माषण की अधिकता के कारण "माण" की संज्ञा से इस प्रकार की अभिहित किया गया है। // इस में अंक की जैक होता है और पाद्र मी।

धूर्ति चरित का चित्रण हमा करता है, नानाविध लोकोपयोगी व्यवहारों का उपनिषद्ध रहा करता है। ऐक उशल, बुद्धिमान विट स्वानुभूत अथवा परानुभूत विषयों का परिचय सामाजिकों को देता है। वार्तालाप कल्पत व्यक्तियों के साथ होता है। रंगमंच पर इस का नायक आकाश की ओर देखकर इस तरह वार्तालाप करता है मानों उस के बचनों को मुनने और उत्तरदेनेवाला कोई व्यक्ति ऊपर हो। उक्ति प्रत्यक्तियों का अभिनय स्वयं नायक को ही करना पड़ता है। इस में बीर और श्रृंगार रसों की अभिव्यञ्जना होती है। इतिवृत्त कल्पत होता है पर उसका मुख्य उद्देश्य परिहासपूर्ण धूर्तता का प्रदर्शन करना है। इस में भारती वृत्ति का बात्रय लिया जाता है। मुख और निर्वहण सन्धियों का प्रयोग होता है। इसीं लास्यांगों का प्रयोग अभिनय को प्रभावोत्पादक बनाने के हेतु किया जाता है। संस्कृत में वामन मट्ट वाण रचित श्रृंगार मूषण प्रसिद्ध है। इस में ऐक ही मुख्य पाद्र है जिसका नाम विलास शेसर है। वह वसंतोत्तम पर मदनमंबरी से मिलने निकलता है और काल्पनिक प्रश्नोत्तरी के द्वारा भैले के विविध दृश्यों का वर्णन करता है २/ रामभद्र दीक्षित रचित "श्रृंगार तिलक" वत्सराज कुत "कार्डिर" चरित" और "लीलापद्मक" उल्लेखनीय हैं। हिन्दी में भी माण की रचना का मुख्य उद्देश्य धूर्तता का प्रदर्शन ही है। वानू भारतीन्दु रचित "विषस्य विषमोष्मयम्" में मलहारराज गायकवाह ने अपनी प्रजा पर जी अत्याचार किये थे उनका वर्णन किया गया है। इस के वार्तालाप आकाश भाषित के ढंग पर लिखे गये हैं। इस प्रकार संस्कृत के माण के मुख्य तत्त्व हिन्दी के प्रारंभ कालीन ऐकांकी के प्रयोग में दृष्टिगोचर होते हैं। अगे चलकर इस का रूप मौनो-डामा के शिल्प से निश्चर उठा है। सेठ गोविन्द वास के नाटक स्वीडन के प्रसिद्ध नाटककार स्ट्रेन्डवार्ग तथा अमेरिका के "जोनीहिल" की शैली पर पाश्चात्य टेक्नीक के अनुकरण पर लिखे गये हैं। "प्रलय और झूँझट"

// भारतीयत्त्व प्रधानत्वादभाषणः - दशरूपक पृ. 168

२/ The Sanskrit Drama. P. 263. Dr. Keith.

में नायक नौटवुक, चश्मा, कूलप, लाइट हाउस टावर, फैटा, चिमनी, बादल आदि का संबोधन कर समाज तथा प्रजा की मनोवृत्तियों की आलोचना करता है। "शाप और वर" में पति से पीड़ित स्त्री मृत्यु से पूर्व अपने पति का संबोधन कर अपने किंग जीवन की विषद्पूर्ण स्मृतियों को प्रकट करती है। "बलबेला" में घोड़े का संबोधन करते हुए एक दूषकित जमीन्दारों और अन्य लेखकों के विस्तृ अपने विचार व्यक्त करता है। "सच्चा जीवन" में आकाश माधित का प्रयोग किया है गया है। "एक मुबक सच्चे जीवन के संबंध में अपने विचार प्रकट करता है। उन के मन में कई तरह की शंकाओं उठती हैं, विचित्र प्रकार के विचार उठते हैं। उनको आकाश माधित के द्वारा सामाजिकों को सुनाता है। इस तरह सेठ गोविन्ददास के मोनो-इन्होंने भूषकित की आन्तरिक उलझनों का विश्लेषण किया गया है। और उस के प्रस्तुतीकरण का ढंग पाश्चात्य शिल्प से प्रभावित है।

2. व्यायोग :- आधुनिक ऐकांकी कला के ट्रिप्टिकोण से व्यायोग पूर्ण रूप से ऐकांकी का स्वरूप है। अनेक पुरुषों से मुक्त दृश्य का अंकन किया जाता है। अतः इस प्रकार के लिये "व्यायोग" का नाम दिया गया है। (1, 2) इस में एक ही अंक की योजना होती है और एक दिन का ही वृत्तान्त चित्रित होता है। आधुनिक ऐकांकी कला के मुख्य तत्वों में संकलन श्रेय का निर्वाह मी एक है। तीनों संकलनों में काल संकलन का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और सबलेखक इस संकलन का निर्वाह अनिवार्य मानते हैं। संस्कृत के व्यायोग में काल संकलन का पूर्ण निर्वाह रहता है। व्यायोग का इतिवृत्त प्रस्त्रात रहता है। स्त्री पाद्रों की संख्या बहुत कम और पुरुष पाद्रों की संख्या प्रत्युर हुआ करती है। नायक धीरोदत, राजर्षि अथवा दिव्य पुरुष होता है। हास्य, शृंगार और शान्त - इन तीनों को छोड़कर अन्य रसों में से किसी को भी अंगी अथवा प्रधान रूप में रहा जा सकता है। कारण यह है कि इस में ऐसे/ युद्ध और संघर्ष का वर्णन होता है जिस का कारण स्त्री न हो। अतः इस में शृंगार हास्य और शान्त का परिपाक नहीं होता।

(1,2) The Vyayoga is, as its name suggests, a military spectacle. The Sanskrit Drama P. 347. Br. Keith.

संभवतः इसी कारण से कौशिक बुहित भी वर्णित है। इस के लिये गर्म और विनश्च सन्धियों की योजना अधेक्षित नहीं है।

महाकवि मास कुत पांच अकांक्षी मध्यम वृद्धायोग, द्रुत वाक्य,
द्रुत घटोत्कच, कर्ष भार और उरुलंग वृद्धायोग हैं। इन नाटकों में उपर्युक्त लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रह्लादन देव रचित "पार्थ पराङ्म" में महा भारत का वह अंश चिद्रित है जिस में अर्जुन कौरवों द्वारा अपहृत गायों को मुह में उन्हें पराजित कर प्राप्त करते हैं। विश्वनाथ रचित "सौगन्धिका हरण", बन्सराज कुत "किरातार्जुनीय", कंचन पंडित रचित "धनंजय-विजय" संस्कृत के सफल वृद्धायोग हैं। इन सब में ऐसी घटनाओं का चिद्रण हुआ है जिस से काल संकलन का पूरा निर्वाह हो पाया है। हिन्दी में भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने अपने "धनंजय-विजय" नाटक का निर्माण कंचन पंडित रचित "धनंजय विजय" वृद्धायोग के लक्षणों के आधार पर किया है। इस में महाभारत के पाण्डवों के बनातवास की घटना वर्णित है जिस में अर्जुन द्वारा कौरव पराजित होते हैं और पाण्डव प्रकटित होते हैं। भारतेन्दु जी का यह अनुवाद नाटक है। किन्तु फिर भी यह स्वतंत्र रचना की भौति मीलिक तथा प्रभावोत्पादक प्रतीत होता है। इस में पुस्तक पाद्रों की संख्या अधिक है और सद्वी पाद्र कम है। इस का नायक अर्जुन है जो धीरोदात्त और दृढ़ती है। धीर रस का परिपाक हुआ है। इस में स्थान और समय के संकलन का खुन्दर निर्वाह किया गया है।

३. अंक :- (उत्सृष्टिकांक)— माता का छोड़ जिस तरह पुद्रों के लिये जात्रय स्थान है उसी तरह साधारण नायकादि का जात्रय बनता है। अतः इस प्रकार को "अंक" की संज्ञा से अभिहित किया गया है। नाटक के "अंक" से इस की मिलता स्पष्ट करने के लिये दूसरा नाम उनसृष्टिकांक का प्रयोग किया गया है। इस में साधारण पुरुषों को नायक के रूप में चिद्रित किया जाता है। यह करुण रस प्रधान है। नारी विनाप का वर्णन प्रदुर्भाव में होता है। दृष्टिबृन्त प्रस्थात होता है जिस का वर्णन नाटककार अपनी कल्पना द्वारा विस्तार के साथ करता है। भाषण के समान इस में सन्धि और दृष्टित की योजना हुआ करती है। जय-पराजय, मुह आदि की सूचना मात्र दे दी जाती है। करुण रस प्रधान होने के कारण इस में निर्विद सुकृत वचनों का बाहुल्य रहता है। प्रायः वह नाटक के अन्दर

छोटे रूप में अंक के उदाहरण मिलते हैं। "शर्मिष्ठा यथाति" सफल अंक का उदाहरण है। हिन्दी में इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है।

४. वीथी :- "वीथी" मार्ग को कहते हैं। मार्ग जिस तरह लोगों के लिये उपयोगी है उसी तरह वह रूपक में अंगों के लिये मार्ग-प्रदर्शन करता है। अतः इस का "वीथी" नाम अत्यन्त सार्थी है।— माण की ही मौति इस में एक ही अंक होता है और नायक भी एक ही रहता है। वह आकाश माषित के द्वारा उत्तर प्रत्युत्तर का अभिनय करता है, शुंगार रस की अभिव्यक्ति अधिक होती है और इसी कारण से वैदिकी वृत्ति की प्रधानता रहती है। मुख और निर्बहण सन्धियों और पौच्छों अर्थ प्रकृतियों का पालन किया जाता है। उदाहरण के रूप में "मालती वीथी" का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार का प्रयोग हिन्दी में है। ऐकांकी साहित्य में नहीं किया गया है।

५. प्रहसन :- हास्य की प्रधानता के कारण इसको "प्रहसन" संज्ञा से अभिहित किया गया है। इस प्रकार के प्रयोग हिन्दी में किये गये हैं मारतेम्बु हरिश्चन्द्र ने इस का सफल प्रयोग किया है। उन के "अथेर नारी" "वैदिकी हिंसा हिंसा न मबति" सफल प्रहसन के उदाहरण हैं। हास्य रस प्रधान होने के कारण इस में अधम उक्ति के नायक को लेकर कलिपत इतिवृत्त का चित्रण होता है। माण की ही मौति इस में सन्धि, सन्ध्यांक, लास्यांक और अंक की रचना होती है। इस में विडकंपक और प्रवेशक की रचना संभवतः इसलिये अपेक्षित "नहीं होती कि यह एक अंक के छोटे इतिवृत्त का नाटक है। रोड़ रस की अभिव्यक्ति के उपर्युक्त मारमटड़ि-वृत्ति इस के लिये वर्णित बतलाई गई है। अगर आरमटी वृत्ति काम में हायी गई तो हास्य रस का परिपाक नहीं होता। रसामास की संभावना रहती है। इस के ३ प्रकार हैं। (१) शुद्ध प्रहसन (२) संकीर्ण प्रहसन (३) विकृत प्रहसन शुद्ध प्रहसन में तपस्वी, सन्ध्यासी और ब्राह्मण को घृष्ण नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। आजकल के नाटकों में जिस तरह सामाजिक दुर्बलताओं पर चौट करते हुए उच्च कुल संपन्न या उन्नत कहलानेवाले वृत्तियों पर बूँद्य कसा जा रहा है उसी तरह संस्कृत के शुद्ध प्रहसन में बाह्य रूप से उत्तम कहलानेवालों की आंतरिक उत्पत्ता पर प्रकाश डाला गया है जिस से

" वीथी वैदिकी मार्गः अंगतां यंकितवा - दशरूपकम्

हास्य की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण प्रहसन में किसी अथवा प्रकृति के व्यक्ति का नायक के रूप में चिद्रण होता है। इस प्रकार के चिद्रणके मूल में भी कहीं व्यंग्य और हास्य को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रहती है। अतः इस का नायक अथवा प्रकृति का रहता है जिस के कार्यकलाप से ऐक और बिनोद की उपलब्धि होती है तो दूसरी और ऐसे आचरणवाले व्यक्तियों को चौट लाती है। विकृत प्रहसन में नयुंसक, कंचुकी, तापस लोग, कामुक चारण और योद्धा लोगों की वेषभूषा और बोलचाल का अनुकरण किया जाता है। यह आजकल के मिमिक (MIMIC) से साम्य रखता प्रतीत होता है। मिमिक बेक्षण में किसी की अछ्छी-झुरी सभी आदतों का इस तरह अनुकरण किया जाता है कि ऐक और उस से हँसी की कवचारें फूट पड़ती हैं तो दूसरी और उस व्यक्ति के लिये सुधार की शिक्षा भी दी जाती है। गाँवों में त्पोहारों के अवसर पर ग्राम के मुखिया लोगों की जो निकल की जाती है वह इसी तरह की है। संस्कृत के विकृत प्रहसन के लक्षण इन दोनों से इसलिये मिले हुए प्रतीत होते हैं कि इन सब का मुख्य उद्देश्य हास्य व्यंग्य की सृष्टि करता है। संस्कृत साहित्य में प्रहसन अधिक लोक-प्रिय रहा है। शुद्ध प्रहसन केलिये कन्दर्पकेलि और संकीर्ण प्रहसन केलिये धूर्तचरित उदाहरण के रूप में लिये जा सकते हैं। शंखधर कवि राज कृत "लटकमलक" भी संकीर्ण प्रहसन है। इस प्रहसन में ऐसी प्रेमिका का समागम धन्तुरा नामक ऐक मध्यस्थ के घर में होता है। प्रेमिका के गले में मछली की हड्डी अटक जाती है तो ऐक वैद लाया जाता है जो चिकित्सा नहीं जानता। पर वह वैद ऐसे हास्यपूर्ण कार्य कलाप करता है कि नायिका को हँसी के कारण पेट में बल पड़ते हैं। इस तरह नायिका के हँसने से हड्डी स्वयं निकल जाती है।

मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सुधारवादी दृष्टिकोण से अपने दोनों प्रहसनों "अधेर नगरी" तथा "पैदिकी हिंसा हिंसा न भवीति" की रचना की है। ये पूर्ण रूप से संस्कृत शैली के न होते हुए भी संस्कृत के प्रहसनों से कुछ अंशों में मिलते हैं। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने संस्कृत नाट्य-कला का जूयों का त्यों अनुकरण नहीं किया है। उन्होंने नाटक पर अपने ऐक लेख में कहा है कि नाज की बदली हुई परिस्थितियों में संस्कृत नाट्य-कला के सभी तत्वों को जूयों का त्यों ग्रहण नहीं किया जा सकता। मारतेन्दु ने संस्कृत और पारचात्प दोनों नाट्यकलाओं से प्रमाव ग्रहण किया है और दोनों से सर्वथा स्वतंत्र रूप से हिन्दी नाट्य-कला निर्माण करने का सफल प्रयत्न किया है। इसी कारण से उन के प्रहसनों के रूप "संस्कृत प्रहसनों के प्रकार से साम्य रखते हुए भी उन से मिलते हैं। "झन्धेरी नगरी" में तत्कालीन तथाकथित राजाओं पर

वृयंगूय क्षमा गया है। संस्कृत प्रहसन की मौति यह हास्य वृयंगूय प्रधान है। भारतेन्दु ने इस की रचना सोहेश्य ही किया है। "जहाँ न धर्म, न बुद्धि नहिं नीति न सूजन समाज ने जैसा डि आपुहि नसे, जैसे चौपट राजा।" प्रहसन के अंत में उस मूर्ख राजा को फौसी पर चढ़ाया जाता है। इस में तत्कालीन यथार्थ का चिद्रण इस तरह हुआ है कि पाठक पा दर्क का मन आनन्दोलित हो रठती है और उस स्थिति के निवारण करने की आकांक्षा भी उस में प्रवल हो उठती है। इसी प्रकार "वैदिकी हिंसा हिंसा न मवति" में जैसे लोगों पर तीक्ष्ण वृयंगूय का कंटाक्ष किया गया है जो मौस-मक्षी और मदिरा ऐवी है। और वैद जेवम् धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार करते हैं। इस प्रहसन में चिद्रित सभी पात्र मौस और मदिरा को जीवन केलिए आबश्यक समझते हैं और अपने मन के समर्थन केलिए वैद, समृति और मागवत के प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह इस में हिंसा और अहिंसा के भेद को स्पष्ट करते हुए उनकी व्याख्या की गई है।

इस प्रकार रूपकों में जेक अंकवाले नाटकों का विकास इष्टव्य है और इन में से जुछ के अनुसरण पर हिन्दी के प्रारंभ कालीन जेकांकियों का प्रज्यन किया गया है। उसी तरह उपरूपकों में भी जेक अंकवाले नाटक के प्रकार हैं जिन के लक्षण साहित्य-दर्शक के अनुसार इस प्रकार है : -

(1) मौष्टी :- इस प्रकार का प्रयोग हिन्दी में नहीं किया गया है। इस में तो या उस साधारण श्रेणी के युरुषों का चरित्र वर्णित होता है। स्त्री पात्र पाँच या छः होते हैं। साधारण श्रेणी के युरुषों के चरित्र के वर्णित होने के कारण संमतः इस में उदान्त वचन नहीं रहते। यह काम-शृंगार प्रधान होता है। कैशिकी-वृत्ति की प्रधानता रहती है। जो शृंगार की जगिव्यक्ति केलिए अत्यन्त उपयुक्त है। इतिवृत्त के छोटे होने के कारण गर्मी और विमर्श सन्धियों नहीं होती। उदाहरण के रूप में ऐवत मदनिका लिया जा सकता है।

(2) नाट्य रास के :- इस में लय और तळ का पर्याप्त स्थान और महत्व है। इस का नायक उदात्त इवृत्ति का होता है और उस का सहायक पीठमर्द होता है। शृंगार के साथ साथ इस में हास्य रस को प्रधान रस रखा जाता है। नायिका वासक सज्जा होती है। मुळ और निर्विहण सन्धियों का निर्वाह होता है। इसमें लास्यांग इस केलिए जपेक्षित हैं। कुछ

नाट्यावार्यों की दृष्टि में प्रतिमुख-सन्धि नहीं रहा करती। इस का कारण संभवतः यह हो सकता है कि छोटे इतिवृत्त को किञ्चित् प्रता के साथ दो सन्धियों में करने से अधिक प्रमाण की व्यंजकता होती है। कथानक को विस्तार देने की अपेक्षा प्रारंभ और उपसंहार में उस के स्वरूप को संबारना अधिक उपयुक्त समझा गया। अतः मुख और निर्विहृ सन्धियों के निर्वाह अनिवार्य बतलाया गया है। इस प्रकार को गीति-नाट्य की कला से भी कुछ लोगों ने अभिहित किया है। डा. कीथ का कथन है कि T. Natya Rasaka, a Ballet and Pantheism. मारतेन्दु हरिशचन्द्र ने अपने "मारत दुर्दशा" नामक नाटक की नाट्य रासक का नाम दिया है। संस्कृत नाट्य रासक के अनुसरण पर इस का प्रणयन हुआ है। इस में छः दृश्य हैं। राजनीतिक समस्याओं के इतिवृत्त को लेकर रचे गये हिन्दी नाटकों में यह प्रथम नाटक है। इस में मारत के प्राचीन गीरव के दिग्दर्शन के साथ साथ तत्कालीन अवनति के कारण भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस नाटक के सभी पाद्र प्रतीक पाद्र हैं। इस का नायक स्वयं मारत-वर्ष है और प्रतिनायक मारत दुर्दश के सहायक सेनानायक के रूप में सत्यानाश रोग, आलस्त, बदिरा, अंधकार आदि जाते हैं।
मरित मार्ग भी ऐक पाद्र है जो भारत का उद्घार करने की चेष्टा करता है। इस तरह प्रतीकात्मक पाद्रों की सहायता से तत्कालीन सामाजिक दुरबस्था का अंकन मारतेन्दु ने इस में किया है। नान्दी का प्रयोग इस में नहीं है। मंगलाचरण का प्रयोग भी इस प्रकार किया गया है कि नाटक से वह पृथक नहीं, उसी से मिला हुआ है। गीतों का समावेश भी इस में किया गया है। नाटक के इस संक्षिप्त परिचय से विदित होता है कि इस में संस्कृत के नाट्य रासक के द्वारे लक्षण नहीं मिलते। पर थोड़े लक्षणों को ग्रहण कर इस का निर्माण हुआ है। लय ताल शुक्त का होना, हास्य व्यंग्य का पुट रहना, नायक के उदात्त प्रकृति का होना, दो सन्धियों का निर्वाह होना आदि लक्षण इस में प्राप्त होते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि मारतेन्दु ने संस्कृत नाटकों के कुछ ग्राह्य तत्वों को ही लिया था।

(3) उल्ला प्य :- इस का इतिवृत्त देवता संबंधी होता है। नायक उदात्त प्रकृति का है। श्रीगार, हास्य और कफ रस की अभिव्यक्ति होती है। इसे सुन्दर बनाने लेलिए संग्राम के वर्णन "अस्त्र-नीति" के गायन के सहारे किये जाते हैं। इस में चार नायिकाओं का चित्रण होता है। देवी महादेव इस का उदाहरण है। हिन्दी में इस प्रकार का प्रयोग नहीं मिलता।

(4) का रूप :- यह हास्य रस प्रधान है। आरम्भी दृति को छोड़कर अन्य वृत्तियों इस के लिये अपेक्षित है। कारण यह है कि आरम्भी दृति रौद्र रस के परिपाक केलिये अनुकूल होती है। हास्य रस की अभिव्यक्ति में यह बाधा उपस्थित करती है। नायक और नायिका दोनों उदात्त प्रकृति के लोग हुआ करते हैं। सण्डमाद्रा, द्विपादिका, मान ताल आदि शीत मेदों से यह अलंकृत रहता है। केवल मुख और निर्बहण सन्धियों अपेक्षित हैं। मध्य की प्रतिमुख गर्भ और विमर्श सन्धियों से कथानक का विस्तार हो जाता है। एक अंक के होने के कारण कथानक का संक्षिप्त में निर्वाह होना आवश्यक है। अबलोक टीका के अनुसार यह घटने मुक-नृत्य था। तत्-पश्चाद् इस रूप में विकसित हुआ था। यादबोदय इस का उदाहरण है।

(5) प्रे-खण्ड :- इस में नीच प्रकृति का नायक चिद्रित किया जाता है। सुदृढार की आवश्यकता इस के लिये नहीं है। न इस में विष्कंमक होता है न प्रवेशक। छोटी सी घटना के चिद्रित में विष्कंमक और प्रवेशक केलिये स्थान ही कहाँ रहता। वही नाटक इन की अपेक्षा रखते हैं। उसी तरह पाँचों सन्धियों में से मुख, प्रतिमुख, निर्बहण सन्धियों इस केलिये अपेक्षित हैं। कथानक को विस्तृत रूप देने की आवश्यकता जब न रही तो गर्भ और विमर्श सन्धियों का निर्वाह अनावश्यक होता है। इन्द्र युद्ध और सरोष-माषण आवश्यक हैं। इसी कारण से आरम्भी दृति के साथ अन्य वृत्तियों भी इस में होती हैं। नान्दी और प्ररोचना नेपथ्य से पढ़ी जाती है। "वालिवध" इस का उदाहरण है।

(6) रास क :- इस में पाँच पाद्र होते हैं। नायक मुख और नायिका प्रसिद्ध रमणी हुआ करती है। काव्य आदि अन्य उपरूपकों की भाँति छोटी जाकृति के एक अंकवाले नाटक होने के कारण इस में केवल मुख और निर्बहण सन्धियों का निर्वाह मात्र होता है। भाषा तथा विमाषा का प्रयोग होता है। भारती तथा नैशिकी वृत्तियों होती हैं। इस में सुदृढार की आवश्यकता नहीं है। नृत्य गीत आदि कलाओं अपेक्षित हैं। नान्दी गायन शिल्षण पदों में होता है। इस में उत्तरोत्तर उदात्त भावों का विन्यास किया जाता है।

(7) श्री या ई त :- इस का इतिवृत्त प्रख्यात होता है और नायक शीरोदात्त प्रकृति का प्रख्यात पुरुष होता है । नायिका का भी प्रख्यात होना जावश्यक है । इस में भी रासक की भौति गर्मी और विमर्श सन्धियाँ नहीं हुआ करती । मारती बृत्ति का बाहुल्य रहा करता है और ८ "श्री" शब्द का अपेक्षण प्रबुर माड़ा में होता है । इस का बेकदूसरर प्रकार भी है । उस में श्री वेषधारिणी नटी रंग-मंच पर जैडकर छुल गाती और पद पढ़ती है । यह भी एक अंक का है और मारती-बृत्ति का प्राचुर्य इस में रहता है । डीडा रसातल, और सुमद्वाहरण इस के उदाहरण हैं । सुमद्वाहरण के नायक अर्जुन शीरोदात्त तथा प्रख्यात पुरुष है और नायिका सुमद्वा भी प्रख्यात है ।

8. विलासिका :- यह शुंगार रस प्रधान है । लास्य के दसों अंग अपेक्षित हैं । विद्युषक, विट और धीठमर्दी का चिह्नण जावश्यक है । गर्मी और विमर्श सन्धियाँ इस में भी नहीं होतीं । अधम प्रकृति का नायक रहता है । इतिवृत्त छोटा और वेष-भूषा पर विशेष धूमान दिया जाता है । इस का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है ।

(9) ह त्ती श :- इस का नायक उदात्त बचन बौलनेवाला रहता है । सात, आठ या वस स्त्री पाद्र हुआ करते हैं । इस में राग ताल तय आदि का प्राचुर्य रहा करता है । इसी कारण से कौशिकी-बृत्ति इस के लिये अपेक्षित है । यह भी आकार में छोटा है अतः केवल मुख और निर्वहण अन्धियाँ का निर्वाह होता है ।

(10) मा णि का :- इह माप के समान एक अंक का है । नायक नीच वंश का व्यक्ति और नायिका उदात्त प्रकृति की रहती है । सुन्दर नेपथ्य रचना इस के लिये अपेक्षित है । मुख और निर्वहण सन्धियाँ का निर्वाह और कैशिकी तथा मारती-बृत्तियाँ की योजना की जाती है । इस के सात अंग होते हैं । - १. उपन्यास २. विन्यास ३. साध्यस ४. विवोध ५. समर्पण ६. निवृत्ति ७. संहार । उपन्यास का अमिप्राय प्रसंगवश कार्य का क्रियोग कीर्तन है । निर्देव योतक बचन विन्यास है । साध्यस का अमिप्राय मिम्या अहंकार का प्रदर्शन है । कोप-पूर्वक निन्दा बहुतबचन समर्पण है, निर्देश का उपन्यास निवृत्ति है और कार्य की समाप्ति संहार है । कामदत्ता इसका उदाहरण है ।

इन ऐद विभेदों का परीक्षण करने पर विदित होता है कि इनका इस प्रकार का वर्गीकरण कुछ निर्धारित आधारों पर नाट्यावायीं ने किया है। कहीं चरित्र के आधार पर विचार किया गया तो कहीं पाद्मों की संख्या को दृष्टि में रखकर वर्गीकरण किया गया है। कहीं वृत्ति सन्धि भावि के विचार से लक्षण निर्धारित किये गये हैं। संस्कृत अकांक्षियों की जटिलता का बोध भी इस विवेचन से स्पष्ट होता है। सामैत्र यथापि मैं सभी ऐक ही अंकारे नाटक में फिर भी आधुनिक अकांक्षी में और इन में पर्याप्त अंतर है। प्रहसन और भाष का आधुनिक अकांक्षी से अंतर दिखाते हुवे डा. कीथ ने लिखा है :— "The Prahasana and Bhanas are hopelessly coarse any modern stand point, but they are certainly often in a sense artistic productions. The writers have not the slightest desire to be simple; in the Prahasana their tendency to run riot is checked, as verse is confined to erotic stanzas and descriptions and some action exists. In the Bhana, on the other hand the right to describe is paramount and the poets give themselves full rein.

डा. कीथ के कथन का तात्पर्य यह है कि आधुनिक अकांक्षी कला की दृष्टि से उच्च कौटि के न हों हुमें भी भाष और प्रहसन कलात्मक है। लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। संस्कृत नाट्य परंपरा काल-प्रबाह में शुभ्त हो गई है। आज उन सब प्रकारों का उल्लेख मात्र ही मिलता है। यदि उनकी परम्परा बनी रहती और उन उन प्रकारों का प्रस्तुतीकरण रंगमंच पर किया जाता तो उन की कलात्मक विशिष्टताओं का बोध भी होता। यह तो स्पष्ट है कि उस काल में अनेक प्रकार के अकांक्षी नाटक भी रचे जाते थे और उनका प्रस्तुतीकरण भी रंगमंच पर होता था। क्यों कि द्यापक प्रवार के आधार पर ही शास्त्रीय निर्मित होता है। लक्षणकारों की अधिक संख्या इस का साक्षी है। किन्तु ही लक्षण ग्रन्थों की रचना की गई थी। प्रवार तथा कलात्मक विशिष्टता के अभाव में इतने लक्षण ग्रन्थों तथा शास्त्रों की रचना नहीं होती। उन के वास्तविक मूल्य की पहचान केवल अनुमान के द्वारा, शास्त्रों में वर्धित लक्षणों के आधार पर करना कठिन है। इसी कारण से कई प्रकार के विचार इन के संबन्ध में प्रकट किये गये हैं जो प्रमात्मक भी हैं।

हों यह तो हि सत्य है कि आधुनिक ऐकांकी कला से संस्कृत ऐकांकी-कला मिल्न है। संस्कृत की नाटक कला की माँति ऐकांकी नाटक कला भी नियमों से बन्धित है। मंगलाचरण, नान्दी प्रस्तावना का होना पौचों कार्य-विस्थारों पौचों अर्थ प्रकृतियों और पौचों सन्धियों का निर्वाह आवश्यक माना गया। अन्त में मरत-बाक्य का प्रवेश भी अपेक्षित है। ऐकांकी नाटकों के लक्षणों में भी हम इन नियमों का उल्लेख देख सकते हैं। हों, इतना तो अवश्य है कि जितना बड़े नाटकों में इन नियमों का निर्वाह होता है, उतना इन ऐकांकी नाटकों में नहीं होता। क्योंकि इन के कथानक की परिपूर्ण सीमित है। नाटककार को रचना करने के पहले इन नियमों पर ध्यान देना ही पड़ता है। यद्यपि आधुनिक ऐकांकी के रचना विन्यास में भी थोड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, पर आज के नाटककार इस हद तक स्वतन्त्र है कि प्रभावोत्पादकता के लिए, अपनी इच्छा के अनुकूल कलापूर्ण परिवर्तन कर, नियमों की अवहेलना कर सकते हैं। नियमों की अवहेलना की जाने पर भी कलात्मक होने के कारण उन के नाटक उत्कृष्ट ही माने जाते हैं। आधुनिक नाटकों में नाटकीय संकेत अधिक लंबे और दूरायपक होते हैं। ऐसा मात्र पड़ता है, संस्कृत नाटकों में दृश्य विधान के संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती वही कि नाटककार और निर्देशक उस कला में अधिक निष्ठात थे। नहीं तो लक्षण ग्रन्थों में उन का भी उल्लेख अवश्य किया जाता।

संस्कृत नाटककारों ने ऐकांकी नाटक के मिल्न मिल्न प्रकारों का प्रयोग किया था। पर उन सब के उदाहरण उपलब्ध नहीं है। १२ वीं सदी से पूर्व माझ और प्रहसन के उदाहरण नहीं के बराहर है। शंखर कविराज कृत "लटक पलक", काशिपति कविराज का "मुकुन्दामन्द", ज्योतीश्वर का "धूर्ति समांगम", जगदीश्वर कृत "हास्थार्णव", गोपीभाय वृत्त "कौतुक सर्वस्व" वामन मट्टू वाण रचित "शङ्गार भूषणः सौमराज दीक्षित का "धूर्ति नर्तक" प्रहसन या माझ माने गये हैं। मास कृत "पौच ऐकांकी मध्यम दूरायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्ण-भार, ऊरु-भंग - दूरायोग हैं। प्रहलादन देव का पार्थ पराक्रम, वत्सराज का "किरातार्जुनीय", विश्वनाथ का "सौगन्धि काहरण" कंचन पण्डित का "धनंजय विजय", मोक्षादित्य का "भीम विक्रम दूरायोग", रामचन्द्र कृत "निर्भय भीम" प्रसिद्ध दूरायोग हैं। उपरूपकों में गौष्ठी का उदाहरण ऐवत पदनिका है। अंक का शर्मिष्ठाययाति,

प्रेसण का "बालिक्य", श्रीगार्दत का "माया कापालिक" और हल्लीश का "केलिखेतक उदाहरण के रूप में मिलते हैं। संस्कृत नाट्य परंपरा लुप्त हो जाने के कारण केवल अब हमें उदाहरणों के उल्लेख मात्र मिलते हैं।

भारतेन्दु हरिशचन्द्र के सामने इन्हीं संस्कृत ऐकांकी नाटकों की परम्परा भी और उन्होंने उन में से कुछ प्रकारों का प्रयोग मौलिक ढंग से किया है। उन पर बंगला नाट्य साहित्य के माध्यम से पाश्चात्य नाट्य साहित्य का प्रभाव भी पड़ा था। दोनों से ब्रेणा पाकर उन्होंने हिन्दी में नाट्य साहित्य का श्री गणेश किया था। अब हम अंग्रेजी साहित्य में ऐकांकी के उद्गम के इतिहास की भी नीचे प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी ऐकांकी की विद्या के उद्गम और विकास में उसका कितना ढांध है?

अंग्रेजी साहित्यिक परम्परा में ऐकांकी के उद्गम की कहानी 10 वीं शताब्दी के धार्मिक अवसरों पर अभिनीत संत जीवनियों में मिलती है। डा. जेस. पी. लव्री ने अपनी "नाटक की परम्परा" में इस पर विचार करते हुए लिखा है - "ईसाई मिक्यु अपनी धार्मिक शिक्षा प्रसार के लिए कुछ मनोरंजक वातावरण निर्मित किया करते थे। उन्होंने संतों के बीचन के कुछ रोचक तथा अद्भुत रस से पूर्ण उन स्थलों को तुना, जो दर्शक को देर तक आकर्षित रख सकते थे। इन्हें वे नाटकीय रूप में प्रदर्शित करते थे। इन कथानकों में कहीं प्रेम की पराकाष्ठा थी, कहीं दया और करुणा की विजय थी, कहीं सहानुभूति की अविरल छाया थी और कहीं बलिदान और त्याग की मूर्तिमान मावना थी। इन्हीं मावनाओं में हमें ऐकांकी की छाया मिल सकती है। अंग्रेजी की "पिरेकिल्स" और "मोरांलिटीज़" नाटकों की शैलियों में वाघुनिक ऐकांकी के तत्त्व अलग रूप में मिलते हैं। 17-18 वीं शताब्दीयों में बड़े नाटकों के पूर्व या यथ्य में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसे छोटे पुस्तक अस्तित्व रखनेवाले नाटक लिखे गये थे जो विशेष रूपसे हास्य उक्त हुआ करते थे। इन के सृजन के मूल में उन लोगों की सुविधा का ध्यान काम करता रहा या कि जो धनी लोग रात में देर से खाना खाते थे तथा थिथेटर में निश्चित समय पर नहीं आते थे और जिन की अनुपस्थिति में नाटक का प्रारंभ नहीं हो सकता था। अतः नाटक के प्रारम्भ में ऐसे छोटे नाटक खेले जाते थे जिनका सार्थक नाम कर्टन रैजर (Carton - raiser) या पट-उन्नमक पड़ा था। विकल्पोरियन युग में इसी रूप में ऐकांकी नाटक का

प्रथम रूप प्रचलित रहा। अेकांकी का यह प्रथम रूप साधारण कौटि का अेकांकी होता था जिस में न जीवन का आदर्श था न यथार्थता और न किसी प्रमोशनानिक तत्व का ही विश्लेषण होता था। इस में नाटकीय संघर्ष और चरक्षणीया आदि का पूर्ण अभाव था। दूसरे शब्दों में वह कलात्मक विशेषताओं से युक्त आधुनिक अेकांकी के समान पृथक् तथा विशिष्ट अस्थित्व रखने वाली साहित्यिक विद्या नहीं थी। इसी प्रकार के नाटक पेरिस के "ग्रैण्ड गिगनोल" (Grand Guignol) थिएटर में खेले जाते थे। लेकिन वहाँ चलकर इस रूप का काफी विकास हुआ और इस में यथार्थता और कला का सम्मिश्रण होने लगा था। यह प्रकार इतना विकसित हुआ था कि दर्शकों को बड़े नाटक से भी अधिक रोचक और आकर्षक लगा तो वे केवल पट-उन्नायक को ही देखकर चले जाने ली। सन् 1803 में डेस्ट बेन्ड थिएटर में डब्ल्यू डब्ल्यू ऐक्स के "Monkeys Play" नामक नाटक को हुई थी। पार्कस ने पट-उन्नायक के रूप में प्रस्तुत किया तो दर्शक इसे देखने के उपरान्त पुरुष नाटक को देखे बिना चले गये थे। इस घटना के कारण बड़े नाटकों के पहले इन का प्रस्तुतीकरण समाप्त किया गया था। उसी समय से अेकांकी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम करने का प्रयत्न किया।

इंग्लैण्ड में अेकांकी की प्रसिद्धि का प्रधान कारण रिपर्टरी बान्डोलन रहा। मह बान्डोलन विक्टोरियन युग के विस्तृत क्रान्ति के रूप में प्रारम्भ किया गया था। विलियम बार्थर, बर्नार्ड-ज्ञा तथा कुछ अन्य साहित्यकारों ने इन्डिपेन्डेन्ट थिएटर की स्थापना की थी। इंग्लैण्ड के नाटक के सर्वप्रथम युग के सर्वाच्च डाइरेक्टर ग्रिनबल बारकर ने 1904 से 1907 तक कार्ट थिएटर में शा, गालसबर्डी तथा अन्य नाटककारों के नाटकों का अभिनव कराया था। इन की प्रेरणा से मानवेस्टर, ग्लासगो, लिवरफूल और विर्मिंघम स्थानों पर रिपर्टरी थिएटरों की स्थापना की गई। इसी अन्दोलन की सहायता तथा प्रेरणा से अनेक वर्ल्डों की उन्नति हुई। अनेक नाटककार, अभिनेता तथा निर्देशक प्रकाश में आये थे और अेकांकी नाटक की विशेष उन्नति हुई थी। इसी प्रकार अमेरिका में लिटिल थिएटर ने अेकांकी नाटक के विकास में पुरा योग दिया। स्काटिश कम्पनीटी इमाम असोशियेशन तथा ब्रिटिश डामा लीग ने अेकांकियों की प्रदर्शनी का आयोजन कराया जिस में लाभग सात सौ सभा सोसाईटियों ने भाग लिया था।

कथावस्तु के बयन तथा उस को प्रस्तुत करने की शैली में भी विशेष परिवर्तन तथा विकास हुआ था। इबूसन के मुख्य कृतिमान साहित्यकाला, रोमाण्टिक अतिरंजना, कलागत रुद्धियों वेबम् सौन्दर्य साधना के प्राचीन पाठ्यपद्धति पर्यादा का अतिक्रमण कर चुके थे। धीरे धीरे नवीन साहित्यिक जागृति जेवे क्रान्ति के लिये आवश्यक पुष्टभूमि बनने लगी। इबूसन ने 19 शताब्दी के अंग्रेजी नाटकों को अतिमानुकाता, जीवन से दूरी, कल्पना तथा जीर्ण-शीर्ण मान्यताओं से मुक्त कर जेव नये प्रकार के स्वामाजिक यथार्थवादी घरेलू नाटक की नींव ढाली। उन के नाटकों में मानुकाता-पूर्ण सौन्दर्य, काल्पनिक जीवन के दृश्यों के स्थान पर तत्कालीन सामाजिक संघर्ष से उत्पन्न जटिलाताएँ, नये युग की समस्याएँ और नान यथार्थवादी जीवन की झांकियों प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कृतिमता के विश्व जावाह उठायी। पुरानी बनावटी प्रधाली, काव्यमय अस्वामाजिक कथोपकथन, पुराना रंगमंच तथा कृत्रिमताओं का घोरविरोह कर उन का बहिष्कार किया और यथार्थवाद का प्रचार किया। विकटो-रियन युग के नाटककारों के अनुसार जो यथार्थवादी वैनिक समस्याएँ नाटक के लिये अनुप्रुक्त थीं, उन्हीं को इबूसन ने कथावस्तु के रूप में ग्रहण किया। उन के "डाल्स हाउस" (Dolls House) घोस्ट्स (Ghosts) ऐन ऐनिमी बाफ दी पीपुल (An enemy of the people) आदि नाटकों में ऐसी समस्याओं का बंकन प्रथम बार किया गया है जिनका विवेचन उन के मुख्य नहीं हो पाया। इबूसन के पात्र जीते जागते मनुष्य ये जो वैनिक जीवन की समस्याओं से संघर्ष करते थे। इबूसन के नाटक आधुनिक सामाजिक जीवन की नित्य प्रति की घटनाओं से संबंधित समस्या नाटक थे जिन में क्यांगू, उपहास और आलोचना का सम्मिश्रित रूप देखा। इन्होंने प्रथम बार साहस के साथ समाज की दुर्बलताओं की और संकेत किया और नये समाज का निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन के द्वारा न केवल विषय-चर्चन में ही परिवर्तन हुआ अपितु इन्होंने कला के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता ली थी। नाटक के प्रथम मांग की त्याग कर नाटक का प्रारम्भ संघर्ष से किया। संघर्ष से युक्त हो कर किष्प्रगति से कथा-वस्तु चरमसीमा तक पहुँच जाती है। इस तरह इबूसन ने जेक महान आदर्श उपस्थित कर अपनी लेखनी उठाई और मनुष्य मात्र की मुक्ति तथा पापी के प्रति मी सहानुभूति का संदेश दिया। इन के प्रभाव से नाटकों से बाह्यांदंबर कृत्रिमता, स्वगत-कथन, पदों का प्रयोग इत्यादि का बहिष्कार हुआ और नाटक जीवन के समीप आया है।

इन्सन का प्रभाव सब लेखकों पर पहा और अेकांकी पर भी ऐसी विषय बस्तु का अंकन करने लगे थे जो तत्कालीन समाज से गृहीत हो कर वास्तविकता के अत्यन्त निकट थी, अेकांकी का प्रयोग जोन्स (Jones) प्रिन्स (Prins) हाउटमन (Hauptmen) चेहव (Chekhov) शॉ (Shaw) सुडरमन (Suder man) पिरेन्डलो आदि प्रमुख नाटककारों ने किया है। Eugene O' neill and John Millington Syrge आदि की प्रतिभा अेकांकी रचना के लिये अत्यन्त प्रशंसनीय थी और अेकांकी इथमन द्वारा उन की प्रतिभा का पूर्ण विकास भी हुआ था। अेकांकियों की रचना इतनी विकसित हो गई कि उन का विषय तो सर्व साधारण है, लेकिन वे विषय अेकदेशीय न हो कर संदर्भ संसार की अवधारणा समस्त मानव जीवन की बस्तु है। सिंज का Riders to the sea, नाई इन्सने का A Night in an inn मेटरलिंग का The intender आदि अेकांकियों में मानव जीवन का अंकन हुआ।

काव्य तथा अन्य साहित्यिक विधाओं के प्रयोग के द्वारा जिस तरह सार्वभौमिक भैं विश्वसनीय सत्यों का उद्घाटन किया जाता है, उसी तरह अेकांकीकार भी अेकांकी के पाठ्यम से विश्वसनीय सत्यों की प्रतिष्ठा करता है। T. H. Dickenson ने अपने Playwrights of the New America/^{theatre} में लिखा है - "अेकांकी नाटक की सुष्ठि और प्रसार नाटककारों के अेक ऐसी कला के ढंग निकलने का परिणाम है जिस में ईमानदारी और सच्चाई के गुण पूर्ण रूप से विवरान हों। नाटककारों, नाट्यशाला के अधिकारियों, रंगमंच के मैनेजरों, रंगमंच पर दृश्य आदि के समझनेवालों आदि सभी ने ही अेकांकी नाट को नाट्यशाला में अेक नवीन शैली के उत्थान में साथन स्वरूप बनाने के लिये सहायता की, लेकिन सब से अधिक कलाकारों को ही इस से लाभ हुआ उन्होंने इस से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त किया।"

* It was in pursuit of a new and honest art of the theatre that the one-Act-Play was developed by the playwrights, producers and organizers, draughtsmen and scenery-builders co-operated to make the One-Act-Play an important step in the progress towards a new theatre Art. But it was the playwright who learned most from the experiment.

इस तरह नवीन विद्या की सूचिट का मार्ग ढूँढते ढूँढते उसी के सहारे उस कला की विषयता तथा बारीकियों का ज्ञान लेखकों तथा प्रधोग कर्ताओं को प्राप्त हुआ था। इन बेकांकीकारों ने दैनिक जीवन तथा समाज की समस्याओं, जीवन के विभिन्न पहलुओं, परिस्थितियों को विषय-बस्तु के रूपमें ग्रहण किया और उसका प्रस्तुतीकरण इतनी शब्द-मित व्ययता, संक्षिप्तता तथा निर्दृश्यता के साथ किया कि बेकांकी ऐसी छोटी परिधि में जीवन की विशालता तथा गम्भीरता आ कर सिमट गयी है। क्योपक्षान वाक्-पैदाव्यता से परिपूर्ण रखे गये हैं, चरित्रिकता का पूर्ण उन्मेष पर अधिक दृष्टि दी गई है, माषा प्रमाणोत्पादक तथा पात्रादुबूल बन गई, उद्धल की स्थिति का अंत तक निर्वहह होने लगा। लंबे नाटकीय संकेत रंगमंच की व्यवस्था कैलिए नहीं/लिखे नये हैं। रंगमंच की अपूर्णताओं और न्यूनताओं को दूर कर अभिनय बेकांकियों का प्रयत्न किया गया। इस तरह नेक और कलागत क्षलता काविकास हुआ तो दूसरी और उस से रंगमंच की उन्नति भी हई है। विषयगति से विकसित होने के कारण बेकांकी की विविधता दर्शनीय है। पो. अमरनाथ गुप्त ने पाठ्यात्म्य प्रणाली के ही आधार पर बेकांकियों की विविधता को बर्द्धी में विभाजित किया है -- (1) समस्यामूलक बेकांकी 2. Problem Play जिस में नेक समस्या का अंकन किया जाता है।

2. Fantasy जो युले स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है। 3. प्रहसन जिस में लेखक का ध्येय दूसरों को हँसाना होता है। 4. सीरियस या गम्भीर बेकांकी 5. ऐसे बेकांकी जिन में लेखक का ल्रध्येय किसी घटना, किसी देश के रीति-रिवाज पर कटाक्ष करना होता है। 6. मेलो-ड्रेमेटिक बेकांकी - किसी के दुःख में दुःखी होने के पहले जब हम हँसते हैं तब घटना Melodramatic हो जाती है। 7. ऐसे बेकांकी जिन का अंत आनंदमय है परन्तु जिनका विषय मजदूरों आदि का जीवन है। 8. ऐतिहासिक बेकांकी 9. व्यापारात्मक बेकांकी 10. स्वांग के ढंग के बेकांकी 11. Cockney बेकांकी मजदूरों की विकृत भाषा में रचित बेकांकी और 12. सामाजिक बेकांकी।

उपर्युक्त बर्द्धीकरण केवल विविधता पर प्रकाश डालता है। यो तो बर्द्धीकरण की इस शूची की संख्या बढ़ती ही जाती है। कारण विभिन्न प्रकार के विषयों का विभिन्न शैलियों में प्रस्तुतीकरण बेकांकी विद्या में होता है। विकास पथ पर क्षिप्रता से बढ़नेवाली विद्या को सीमाओं के अंतर्गत करना कठिन ही नहीं, असाध्य मी है।

इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत नाट्य साहित्य में ऐक अंक वाले नाटकों के शिल्प-विन्यास का काफी विकास हुआ था और वह शिल्प आधुनिक पाश्चात्य ऐकांकी शिल्प से सर्वथा मिल्ने वाला था। अंग्रेजी साहित्य में ऐकांकी का उद्गम पट-इन्ड्रायक के रूप में हुआ था। और रिपर्टरी आन्दोलन के साथ उसकी कला का विकास रंगमंच के माध्यम से हुआ था। आधुनिक ऐकांकी आधुनिक मशीन-युग के दृष्टान्ती में बवकाशहीन जीवन की उपज है। अपने दृष्टस्त जीवन में से मनोरंजन केलिये आज का मनुष्य अधिक समय दे नहीं पाता। अतः ऐसे छोटी-परिधि वाले साहित्यिक माध्यमों का आविर्भाव हुआ जो कला की इक्षित से अपने आप दैर्घ्य हो। अंग्रेजी में ऐकांकी के जन्म के मूल में दो कारण भी काम करते रहे हैं। पर हिन्दी साहित्य में ऐकांकी का उद्गम इस से मिल्ने परिस्थितियों में हुआ है। आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भारतेन्दु का आगमन हुआ और उस की प्रगति की हर दिशा उद्घावल मविष्य की ज्ञान में लग गई है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह आदर्श रहा कि हिन्दी में हर ऐक साहित्यिक माध्यम का प्रयोग भौलिक ढंग से कर नये साहित्यकारों को उन उन सेवाओं के दिशाओं में प्रेरणा प्रदान करना है। इसी आदर्श के फलस्वरूप नाटक के क्षेत्र में भी उन का सुजन कार्य प्रारंभ हुआ था। उस समय पारसी थिएटरों में ऐसे दुरुचिर्पूर्ण, मारतीय संस्कृति से सर्वथा मिल्ने वेदी नाटक खेले जाते थे जिन से जनता में सुरुचि के स्थान पर स्तुति मावनामें फैल रही थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को यह बात बहुत खटकी। उन्होंने अपनी "नाटक" पुस्तक में व्याख्यातिक नाटकों की अधोगति पर दूर्योग करते हुये लिखा है — "काशी में पाइसी सख्लकेखिल्ल नाटकबालों ने नाच-यर में जब जकुन्तला नाटक खेला और उस में धीरोदात्त नाभक दुष्यन्त खेमटेवालों की तरह क्षमर पर हाथ रख कर मटक-मटक कर नाचने और "पतरी क्षमर बल स्थाथ" यह गाने लगा तो डा. थिनो, बाबू प्रमददास मिश्र प्रभूति विद्वान् यह कह कर उठ आये कि अब देखा नहीं जाता। मैं लोग कालिवास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।" इस अधोगति से नाटक साहित्य का उदार करने केलिये और नाट्य-रचना के आदर्श केलिये भारतेन्दु ने संस्कृत नाट्य परंपरा की ओर इक्षितपात्र किया। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक विषयों को क्षावस्तु के रूप में लिया और संस्कृत नाट्य शिल्प के कुछ तत्त्वों को ग्रहण कर रंगमंच की आवश्यकताओं के अनुरूप नाटकों की रचना की है। पूर्ण रूपसे उसंस्कृत नाट्य शिल्प का ग्रहण तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध नहीं होता। संस्कृत ऐकांकियों

का विवरण देते समय हम ने उन के ऐसे अकांक्षियों की चर्चा की है जिनका प्रयोग संस्कृत रूपक या उप-रूपक के लक्षणों के अनुसरण पर होता है। उन से रचित "विष्ट्य विषमौषधम" - माण, घनजय-विजय - व्यायौग और नागरी तथा दैदिकी हिंसा हिंसा न महति प्रहसन भारत दुर्बल - नाट्य रासक है। मारतेन्दु मण्डली के अन्य लेखकों के समूह मारतेन्दु के आदर्श ही थे। पं. बालकृष्ण मट्ट, राधाचरण गोस्वामी, पं. प्रतापनारायण मिश्र, लाला श्रीनिवासदास, किशोरीलाला गोस्वामी, माधाकृष्ण दास, देवकी नन्दन ब्रिपाठी बदरीनाथ चौधरी, प्रेमधन इत्यादि लेखकों ने अकांक्षी के चेहरे में नवीन प्रयोग किये थे। मारतेन्दु युग में रचित इन रचनाओं पर तीन प्रकार के प्रभावों की छाया दृष्टिगोचर होती है। वे हैं-संस्कृत, बंगला, तथा अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव। लेकिन इन तीनों प्रभावों में से संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव अन्य दो प्रभावों की अपेक्षा अधिक पहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाट्य साहित्य हिन्दी नाट्य साहित्य की मूल प्रेरिका का काम करता रहा है। केवल मारतेन्दु के ही प्रयोगों में ही नहीं अपितु उन के समकालीन अन्य नाटककारों की रचनाओं में भी संस्कृत शैली का अनुसरण मिलता है। इस युग में रचित नाटकों की शैली-संबंधी विशेषताओं पर विचार करने पर अवगत होता है कि संस्कृत शैली का प्रभाव किताना अधिक रहा। इन नाटककारों ने "अंक" तथा दृश्य के प्रयोग के किसी विशेष नियम का पालन नहीं किया। संस्कृत नाट्य शास्त्र में दस रूपकों के अंतर्गत अंक नाम से अकांक्षी की कल्पना थी, किन्तु इस अंक में अनेक दृश्यों की व्यवस्था भी थी। अंक किसी बड़े रूपक का किसी विशिष्ट घटना को लिये हुए अेक विमक्तांश ही कहा जा सकता है ऐसे वसंत के दो मास चैत्र और वैशाख में दे चेहरे को अलग कर रख दिया हो। अंक और दृश्य शब्दों का प्रयोग अपने इच्छानुसार इन नाटककारों ने किया है। कहीं दृश्य के स्थान पर अंक का प्रयोग मिलता है तो कहीं अंक के स्थान पर दृश्य का। इन नाटकों में नान्दी, मंगलाचरण, नटी सुदृढार का वार्तालाप, विद्युषक गायन मरत-वाक्य आदि के प्रयोग मिलते हैं। ऐसे नाटक भी उपलब्ध होते हैं जिन को विषय किस्तार की दृष्टि से अकांक्षी के अंतर्गत रख सकते हैं। डा. सोमनाथ गुप्त ने इन नाटकों पर विचार करते हुए अपनी पुस्तक "हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास" में लिखा है -

- "कलात्मक दृष्टि से मे प्रायः सभी जेकांकी नाटक ऐसे हैं, जिन में समस्या केकिसी बेक पहुँ पर विचार किया गया है और संवादों में पात्रों द्वारा लेखक के विचारों को रख दिया गया है। उन्हें नाटकीय बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं है। नाटक को लेखकों ने विचार माध्यम तो स्वीकार कर लिया पर उस के शांगोपांग विकास और कलात्मक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया।" "दृश्य" शब्द का निश्चित प्रयोग इस युग में नहीं किया गया है। प्रायः गर्भांक का प्रयोग दृश्य के स्थान पर किया जाता था। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने "सतीप्रताप" में गर्भांक का प्रयोग किया है। केवल दृश्य शब्द का प्रयोग भी कुछ नाटकों में मिलता है। डा. सत्येन्द्र के अनुसार यह मत वान्य ही है कि संभवतः सब से पहले अंक शब्द दृश्य का पर्याय मान लिया गया होगा। संस्कृत नाटकों में अंक का विधान तो है पर दृश्य का नहीं। अतः नवी प्रणाली के इन नाटकों में अंक को वह स्थान दिया गया है जो दृश्य का है। संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रभावित होने के कारण जेकांकियों का प्रणयन रसों के आधार पर किया गया है। इन नाटकों का कथानक लौकिक तथा प्रस्थात द्वारा करता था। मारती-वृत्ति की प्रथानता के कारण और और करुण रस की अभिव्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ की जाती थी। इन में विलाप और बाग्यद दोनों की ही संभावना रहती थी।¹ विशेष रूप से हास्य रस प्रधान प्रहसनों की रचना अधिक हुई और प्रहसन विशेष लोक-प्रिय हुए हैं।

प्रहसन ही ऐसा माध्यम है जिस के द्वारा लेखक तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कुरीतियों पर छोर प्रहार कर सुधार की मांवना की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अतः प्रहसनों की रचना कर इन लेखकों ने अंक और जनता का मनोरंजन किया तथा दूसरी ओर उस की सतप्रवृत्तियों को विकसित किया है। कलात्मक प्रीढ़ता के अमाव के कारण इन प्रहसनों का उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो गया है। कलफूसकल्पितकलालकेलकल के इस युग के जेकांकी नाटकों का प्रारंभ संस्कृत नाटकों की माँति नान्दी या मंगलाचरण से होता है। नटक के मुख्य उद्देश्य का निर्देश प्रारंभिक कथोपकथनों में ही किया जाता है।

प्रायः नीति संबंधी उपदेश देने के उद्देश्य से ऐसे नाटक रचे जाते हैं। अतः नाटक के प्रारम्भ में ही मूल समस्या का प्रकटीकरण बाक्य, दोहे या उद्धरण के द्वारा किया गया है। प्रतापनारायण मिश्र रचित "कलिकौतुक रूपक" के प्रारम्भ में लिखा गया है — "कलिकौतुक रूपक जिस में बड़े-बड़े लोगों की बड़ी बड़ी लीलाओं विवेषता, नगर निवासियों के चरित्र दिखलाये गये हैं।" मारतेन्दु रचित "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति" के नाट्य के प्रथम दोहे में प्रहसन का विषय स्पष्ट कर दिया गया है।

नाट्यः "बहु बकरा बलिहित करे, जाके बिना प्रभान।

सौ हरि की माया करे, सब जग को कल्याण ॥

इसी मौति इस युग के ऐकांकियों की समाप्ति संस्कृत नाट्य शैली के अनुकरण पर मारत बाक्य से की गई है। मारतेन्दु वाबू की "मारत जनशी" का अंतिम अंश इस प्रकार है जिस में मूल समस्या स्पष्ट की गई है — "तजि द्वेष ईर्ष्या द्राह मिन्दा देश उन्नति सब चहें।

अभिलास यह जिस पूर्ववत् धन धान्य मौहि सब ही कहें ॥

इसी प्रकार प्रतापनारायण मिश्र के "कलिकौतुक रूपक" के अन्त में भरत बाक्य इस विधान है।

शिवनाथः— तजि दुष प्रद दुरुषसन दुरुष धनिता अरु बालक।

तन ब्रह्म वचन स्त्री होहि दुषस आज्ञा प्रतिपालक।

निज गौरव पहिचान सजग रवि क्षाटी जन सौं।

करहिं सबै सब काल देश हित तन मन धन सौं।

मारत मैं चहें दिलि प्रेमपम धवल धुजा पहरत रहें।

कवि प्रताप हरि मिश्र की सुहृद हृदय आदर लहै।

प्रेमनाथः— ऐवमस्तु, ऐवमस्तु परनेश्वर आप के ऐसे उत्तम मनोरथ पूर्ण करें।

प्रारंभकालीन ऐकांकियों में शिल्पात्र प्रीढ़ता के दर्शन की अपेक्षा करना मूँह ढी होगी। इस युग की रचनाओं में वस्तु संकलन की ओर ध्यान किया गया। लेकिन अन्य दो समय और स्थान का निर्वाह नहीं हुआ है। अतः स्वामाविकास के दर्शन इन में नहीं होते।

मारतेन्दु युग के ऐकांकी शिल्प की क्षेषताओं पर विचार करते हुए हा० रामचरण महेन्द्र ने लिखा है कि "इस काल के ऐकांकियों पर पारसी थियेटरों का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ता है। इन में स्थान स्थान पर गायन की मरमार है। पाद्र प्रायः दोहोंद कवित्तों, दोरदों तथा

नाना प्रकार के रागों का प्रयोग करते हैं। कथोपकथन में कहीं नेक पाव्र कविता की जेक पंकित बोलता है तो दूसरा उसी के स्वर तथा लक का ध्यान रखता हुआ कविता में उत्तर देता है।" लेकिन संगीत तथा कवित्य की मरमार का कारण केवल पारसी थियेटर का प्रभाव नहीं है। मारतेन्दु ने संस्कृत नाट्य शास्त्र की नीव पर हिन्दी नाट्य साहित्य का प्रसाद निर्मित किया है। संस्कृत नाट्य कला के अनुकरण पर रचे जाने के कारण इस युग के नाटकों में काष्यात्मकता अधिक दृष्टिगोचर होती है। इन नाटकों में नाटकीय संकेतों जैसे स्वागत, आप ही आप, प्रकाश आदि का प्रयोग किया गया है। लेहकों ने रंगमंच की सूचनाओं को प्रस्तुत किया है पर आज के ऐकांकियों की रंग सूचनाओं की मात्रता में न तो विस्तृत है न ऐकांकियों के प्रास्तुतीकरण के लिए पर्याप्त है। मारतेन्दु युग में ऐकांकी रचना का प्ररब्ध हुआ है अतः उस की कला अल्प विकसित है। मारतेन्दु युग के पश्चात् ऐकांकी कला का विकास तो हुआ किन्तु जितना होना चाहिए या उतना नहीं हो पाया। द्विवेदी-युग में ऐकांकी की प्रगति मन्द गति से हुई है। इस के निम्नलिखित कारण दिखाई पड़ते हैं। नाटकों का प्रस्तुतीकरण रंगमंच पर नहीं होता था। कर्मों कि हिन्दी में रंगमंच का अभाव था और अभिनय कला का प्रधार कम था। सुशिक्षित समाज का प्रोत्साहन अभिनय कला को नहीं मिला। लेकिन ऐकांकी की धारा ऐकांकी लुप्त तो नहीं हुई। उसकी गति अबश्य धीर्घी पहुँच गई है। इस युग में ऐकांकी रचना में नवीनता दृष्टिगोचर होती है जो पाश्चात्य नाट्य कला के अनुकरण के कारण हिन्दी नाट्य कला में प्रविष्ट हुई है। मारतेन्दु युग में संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुकरण पर ऐकांकी रचे गये थे, तो इस युग में पाश्चात्य नाट्य परंपरा के अनुकरण पर नये ढंग के नाटक लिखे जाते लगे। इस युग के प्रमुख नाटककारों में पं. राधेश्याम बाचक, पं. तुलसीदत्त बैदा, भगतप्रसाद विश्वकर्मा, जयदेव जर्मा, सियाराम-शरण गुप्त, छवरीनाथ मट्ट, जी. धी. श्रीबास्तव, पं. रघुनारायण पाण्डिय, बेचनशर्मा उद्ध, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय है। बास्तव में हिन्दी ऐकांकी का दूसरा युग प्रसाद रचित "ऐक्यूट" ऐकांकी से प्रारंभ होता है। ऐकांकी के इतिहास में इस ऐकांकी नाटक का महत्व-पूर्ण स्थान है। कुछ आलौचकों के अनुसार इस ऐकांकी से हिन्दी ऐकांकी त्रै का प्रारंभ हुआ है। उन आलौचकों में प्रकाशबन्द्र गुप्त, सत्येन्द्र शरत,

प्रौ. सद्गुरुजरण नवस्थी, डा. नगेन्द्र जादि उल्लेखनीय है। डा. नगेन्द्र का कथन है कि सचमुच हिन्दी भेकांकी का प्रारंभ प्रसाद के अेक धूट से हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है। इसलिए वे हिन्दी भेकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते, यह बात मान्य नहीं। भेकांकी की टेक्नीक का अेक धूट में मैं पूरा निर्वाह है। (1)

इस तरह इस वर्ग के आलोचक हिन्दी भेकांकी का प्रादुर्भाव अेक धूट से मानते हैं। दूसरे वर्ग के आलोचक प्रसाद को इसलिए आधुनिक भेकांकी के जन्म-दाता नहीं मानते कि प्रसाद जी पर संस्कृत की परिपाटी का अधिक प्रभाव है। प्रौ. अमरनाथ गुप्त का कथन है कि "प्रसाद जी के भेकांकी संस्कृत की परिपाटी से ही अधिक प्रभावित रहे। प्रसाद जी पथ-प्रवर्धक के रूप में हिन्दी माषा-माध्यिकों के सम्मुख उपस्थित न हो सके। हिन्दी साहित्य के पश्चिम में से भेकांकी के जन्मदाता प्रसाद जी नहीं है। (2)

दोनों द्वारा के आलोचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर उपर्युक्त धारणाओं बनाई हैं बास्तव में प्रसाद जी का "अेक धूट" अेक औसती कठी है जो भेकांकी साहित्य की प्रारंभावस्था और विकसित अवस्थाओं को मिला देती है। ऐसे शैक्षण और यौवन के बीच फेशोर अवस्था की कठी हो। भारतेन्दु हरिशचन्द्र के नाटकों से हिन्दी में भेकांकी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रसाद का "अेक धूट" भेकांकी की फेशोर अवस्था का धौतक है। क्यों कि वह नाटक भी आधुनिक पाइचात्य भेकांकी कला की कस्टी पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उत्तरता। द्विवेदी-युग के पश्चात् भेकांकी ने अपनी योवनावस्था में पदार्पण किया। द्विवेदी युगिन भेकांकी शिल्प संबंधी विशेषताओं का उत्खेत करना आवश्यक है। भारतेन्दु द्वारा की अपेक्षा शिल्प का विकास इस युग में हुआ है। संस्कृत नाट्य परंपरा का पूर्ण रूप से परिस्थापन तो इस युग के नाटकारों ने नहीं किया लेकिन नान्दी प्रस्तावना, भरत-वाक्य जादि परिपाटियों समाप्त हो गई। इन में कार्य संकलन पर ध्यान तो दिया गया पर स्थल और समय के संकलनों का निर्वाह नहीं हुआ है। दृश्यों की संरूप्या अधिक ही रही। लेकिन कथा के विकास में कौतुहल की प्रधानता पर

(1) आधुनिक हिन्दी नाटक - डा. नगेन्द्र पृ. 131

(2) भेकांकी नाटक - प्रौ. अमरनाथ गुप्त - पृ. 41-42

विशेष बल दिया जाने लगा और चरमसीमा की ओर कथा-दस्तु को अप्रसर करने का प्रयत्न रहा था ।

पाश्चात्य नाट्य परंपरा के अनुकरण पर रखे जाने के कारण इन नाटकों में संधर्ष अथवा दृन्द्र को भी स्थान मिला था और संधर्ष के अन्तिम परिणाम तक पहुँचा कर फल प्राप्ति की व्यंजना की गई है । यद्यपि चरित्र-चित्रण पर भी लेखकों का ध्यान रहा था लेकिन चरित्र की आन्तरिक गहराइयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया गया केवल ऊपरी दृष्टि से चरित्र का निर्माण हुआ है । प्रथम युग की ही माँडित इस युग के ऐकांकियों में भी स्वगत, प्रकट बादि का प्रयोग हुआ । संगीत का प्रयोग भी उसी तरह बना रहा । सस्ते गानों का प्रयोग इस युग के ऐकांकियों में किया गया है । नाटककार अपने नाटक में ऐसे प्रसंगों की कल्पना जान-बुझकर करते थे जिस में गीतों के लिये स्थान हो । निष्ठन-कोटि के मनोरंजन देने के उद्देश्य से ऐसे सस्ते गानों का बायोजन इन नाटकों में किया जाता था । मंगलप्रसाद विश्वकर्मा का स्कैलर्स्टोड लेके "केर सिंह" रामसिंह बर्मा के प्रहसन "रेशमी रुमाल" और "किस-मिस" बादि ऐकांकी उदाहरण केरूप में लिये जा सकते हैं । स्वगत कथनों तथा सस्ते गानों के प्रयोग से इन नाटकों में बस्तामात्रिकता आ गई है । हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी बादि का सम्मिश्रित रूप/अंग्रेजी-रूप स्कैलर्स्टोड स्कैलर्स्टोड स्कैलर्स्टोड मिलता है । रेगमंचीय सुननाजे संक्षिप्त और अपूर्ण थीं जिन से अभिनय के लिये कोई सहायता नहीं मिलती । इन शिल्पात् विशेषताओं से यह विदित होता है कि द्विदी युग का ऐकांकी साहित्य यद्यपि पाश्चात्य नाट्य कला का प्रमाण ग्रहण कर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा था, तथापि इस युग में पूर्ण रूप से प्राचीन परंपराओं का परित्याग नहीं किया । इस युग में ऐसे सफल ऐकांकिकार हुए हैं जिन की प्रतिमा से सुनित ऐकांकियों ने आगे की पूर्ण विकसित परंपरा के मार्ग को साफ किया है । विशेष रूप से इस युग में रचित प्रहसनों ने आगे चलकर सामाजिक नाटकों का सार्वजनिक पथ प्रशस्ति किया है । बदरीनाथ मट्ट के "पुराने हकीम साहब का नया नौकर", "आयुर्वेद क्सेल" "ठाकुर दानीसिंह", रेगड समाचार के ऐडीटर की धूल दच्छना, घोंघा व संत विद्यार्थी, "चुंगी की उम्मेदवारी" या मैट्वरी की धूप, जी.पी. श्रीबास्तव के गेहूबहाला, तुमदार बादमी, मुसीमन, हजामत, मुल्कू,

बौर के घर छिठीर, हनकड़ वयपा और मिरिचान्द प्रहसन उल्लेखनीय हैं। सुवर्णन रचित "राजपूत की हार" और "छाया" ऐकांकी भी अपनी सहज स्वामादिक शैली के लिए उल्लेखनीय हैं जिनकी शैली आगे चलकर विकसित हुई है। जयशंकर प्रसाद के "ऐक धूट" का उल्लेख पहले ही किया गया है। उन के अन्य ऐकांकी सजून, करुणालय, (गीतिऐकांकी) और प्रायरिचत्त बाधुनिक ऐकांकी शिल्प की प्रयोगात्मक रचनाएँ हैं। "ऐक धूट" नवीन शिल्प की कही के रूप में अपना अला ऐतिहासिक महत्व रखता है।

हिन्दी ऐकांकी का तीक्ष्णा युग सन् 1938 से माना जा सकता है। सन् 1938 में हँस का ऐकांकी विशेषांक निकला था जिसे ने साहित्यकारों का ध्यान ऐकांकियों के शिल्प संबंधी विवेचन की ओर आकृष्ट किया है। ऐकांकी विद्या के संबंध में कई आपत्तियाँ कुछ आलोचकों के द्वारा उठाई गई हैं। दूसरे आलोचकों ने उन आपत्तियों का खण्डन भी किया है। दूसरे शब्दों में ऐक और ऐकांकी विद्या का विरोध हुआ तो दूसरी ओर उस का अधिक समर्थन भी हुआ है। प्रथम क्षमा के आलोचकों का मत इस प्रकार है - ऐकांकी नाटक की कोई निश्चित और निषीटेक्निक न तो अभी बन पाई है और न बन सकती है। इस में पात्रों के व्यक्तित्व का चित्रण अथवा विकास भी नहीं किया जा सकता। ऐकांकी क्री/प्र/ का ध्येय सिर्फ मनोरंजक अथवा अर्थर्थ वात्तरालाप है। ऐकांकी लिखना बहुत लासान है। यह कहानी का रंगमंच पर खेला जानेवाला संस्करण मान्दा है। इस में कलाईमेक्स का होना आवश्यक नहीं। अतः ऐकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं है।¹ दूसरे क्षमा के अंतर्गत वे आलोचक आते हैं जो जेनेन्ड्र के समान ऐकांकी नाटक को साहित्य के बहुत-से रूपों में से ऐक रूप मानते हैं। उन का मत इस प्रकार है - "ऐकांकी नाटक कूद्रिप है क्योंकि उस की रचना काल्पनिक स्टेज को ध्यान में रखकर की जाती है। उन में जो कोष्टक लाते हैं वे तमाशा तक बन जाते हैं। अब हिन्दी में अपना रंगमंच ही नहीं, तब निर्देश की क्या आवश्यकता है? ऐकांकी नाटक यदि वह छपता है, तो सुपार्द्ध होना चाहिये।"² ऐकांकी के संबंध में उत्पन्न उपर्युक्त विरोध का खण्डन कर समर्थन करनेवाले लोग तीसरे क्षमा के अंतर्गत आते हैं जिन में उपेन्द्रनाथ अश्वक प्रमुख हैं। कुछ

ऐसे भी हैं जिन में हँस के संपादक श्रीपतिराय जी अग्रण्य हैं जो ऐकांकी के विरुद्ध आरोपों को कुछ अंशों में ठीक मानते हैं पर उस की उपयोगिता और उपादेयता में सन्देह करना अनुचित समझते हैं।

ऐकांकी शिल्प के विकास काल में इस तरह के विरोधों का उठना स्वामानिक है। ऐकांकी के विरुद्ध उत्पन्न आरोप उस के शिल्प की अनिश्चितता को समाप्त करने में सहायक हुआ है। हिन्दी के ऐकांकीकारों तथा आलोचकों ने उस के शिल्प पर पर्याप्त विचार और प्रयोग किए हैं। इस युग में पाश्चात्य नाट्य सिद्धान्तों का अध्ययन विशेष रूप से हुआ है। उस की प्रेरणा प्राप्त कर हिन्दी ऐकांकीकारों ने अपने ऐकांकी शिल्प को निखारा हिन्दी ऐकांकी की अपनी मान्यताओं तथा सीमाओं निश्चित हो गई है। द्विवेदी युग के शिल्प संबंधी अभावों की पूर्ति इस युग में की गई है। ऐकांकी के सभी तत्वों पर ऐकांकीकारों और आलोचकों के द्वारा प्रकाश ढाला गया है।

ऐकांकी नाटक कहानी का रंगमंच पर लेता जानेवाला संस्करण पांड्र नहीं है। इन दोनों विधाओं में शिल्प संबंधी मौलिक मिलनका है। कहानी पाठ्य या अवृत्त है लेकिन ऐकांकी अभिनेय है, उसका सूचन रंगमंच केलिए किया जाता है। यद्यपि कई ऐकांकी पाठ्य भी हो सकते हैं पर उन की सफलता रंगमंच पर अभिनीत होने में ही है। कहानी और ऐकांकी के कुछ तत्वों का साम्य अवश्य है लेकिन इस के क्षेत्र पृथक पृथक हैं। इसी प्रकार केवल संभाषण ऐकांकी के रूप धारण नहीं करता। उपेन्द्र नाथ अशक का कथन है कि - केवल संभाषण ही जेक मुन्दर लेता जानेवाला ऐकांकी नहीं बन सकता। उस केलिए अनन्य मनस्कता (कान्सेन्ट्रेशन) उद्देश्य प्रसंग, प्रभाव और कार्य ध्यापार की इकाई, छोटी छोटी घटनाओं का ध्यान और आधारभूत विचार का प्रतिपादन आवश्यक है। ऐकांकी में चरमसीमा का होना भी आवश्यक है। क्यों कि इस में भी बड़े नाटक की माँति अंतिम प्रभाव को व्यंजित किया जाता है। डा. राम कुमारवर्मा जैसे ऐकांकीकार चरमसीमा की और अधिक ध्यान रखते हैं उन का कथन है कि जीवन की प्रतुक्ष संवेदना को लिये हुए जेक ही पांड्र या ऐक ही परिस्थिति बावलों की माँति नीचे से उठकर घटनाओं के झोंके में ऊपर

जाकर बन्द्र और सूर्य को ढक ले और चरमसीमा की विधुत से जालोकित होकर जीवन के सत्त्व की दृद्धि में बरस यहे, यही अेकांकीकार का शैल बौशल है। यह बात तो ठीक है कि हिन्दी में कोई स्वतन्त्र रंगमंच निर्मित नहीं हुआ। लेकिन इस युग में अेकांकी रंगमंच को दृष्टि में रखकर ही रखे गये हैं। कारण स्कूल, कालेज, विश्व विद्यालयों के थियेटर या रंगमंच में ये नाटक खेले जाने ली। उन की माँग की पूर्ति अनेक अेकांकीकारों ने की है। अतः संग संकेत अेकांकी कला के आवश्यक तत्व है। केवल नवी झेली के अनुकरण पर नहीं रंगसंकेत दिये नहीं जा रहे हैं। इस युग के अेकांकी में अेक सुनिश्चित लक्ष्य संकलनत्रय का निर्वाह, जीवन के अेक पहलु का चिन्हण मित्र्यमता तथा संकिषणपत्रक के साथ कथावस्तु का विकास चरित्र चिन्हण में भनोविकास की प्रभुत्वता होती है। अेक अंतिम प्रमाण की वृद्धिजित करने के लिये पूर्ण तरह से अेकांकी हो कर अेकांकीकार कथावस्तु का निर्माण करता है। इस तरह आधुनिक अेकांकी शिल्प ही दृष्टि में पूर्ण हो गया है। इस युग की दूसरी विशेषता रेडियो अेकांकी की माँग है। रेडियो अेकांकी के शिल्प के विकास पर भी अेकांकीकारों का ध्यान रहा। केवल आवृत्त होने के कारण रेडियो अेकांकी ~~अस्त्रायक्षिणीर्थी~~ का शिल्प रंगमंचीय अेकांकी शिल्प से मिल्न है। विकास के युग में रंगमंचीय अेकांकियों को आद्य अेकांकियों के रूप में परिषत करने की सफल चेष्ठा की गई है। कही गाए चलकर अेकांकीकारों ने केवल रेडियो अेकांकी शिल्प के अनुरूप नाटकों की सूचना की और यह अनुभव किया कि इन दोनों का पृथक पृथक क्षेत्र है। भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग में रचित अेकांकियों की भाषा कृत्रिम और अस्वाभाविक थी। इस युग के अेकांकियों में भाषा सहज स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल हो गई है। कथोपकथन पात्रों के चरित्र चिन्हण करने में सहायक होते हैं। अतः कथोपकथनों का स्वाभाविक होना अत्यन्त आवश्यक समझा गया। इस के पूर्व अेकांकियों में लंबे अस्वाभाविक कथोपकथन रखे जाते थे। नान्दी, मंगलाचरण, स्वगत कहन, मरत वाक्य, संगीत जादि के कारण कृत्रिमता जाती थी। इन सब का लोप आधुनिक अेकांकी में हो गया। रंगमंचीय संकेत विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं। रंगमंच पर अेकांकियों के प्रस्तुति करण में ये संकेत अधिक सहायता करते हैं। कुछ अेकांकीकारों में रंगमंच का मान-चिन्ह भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार

पश्चिम के नाट्य-शिल्प से प्रभाव तथा पूर्ण प्रेरणा पाकर आधुनिक ऐकांकी का शिल्प निर्मित हुआ है। नवीन पारचात्य शैली के आधार पर ऐकांकियों का विकास हुआ है। इस युग के ऐकांकीकारों में सर्वश्री डा. रामकुमार बर्मा, दया शंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण पिश्च, उपेन्द्रनाथ अरक, सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चन्द्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, डरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्द बत्लम पन्त, मावही चरण बर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। इस के पश्चात् ऐकांकी के शिल्प संबंधी नवीन प्रयोग और भी किये गये। विविधता और ऐचित्रता की ओर नाटककारों की दृष्टि गई। कथानकों का तुनाव उसी दृष्टिकोण से किया जाने लगा। राजनीति, समाज, इतिहास, परिवार, धर्म, आदि सब क्षेत्रों से विषय का ग्रहण कर उन उन विशेष पहलओं की छाँकी प्रस्तुत की गई है। इन ऐकांकीकारों की नयी विशेषता है पनो ऐजानिक दृष्टिकोण। मार्क्स के द्वन्द्वानामक भौतिकवाद और फाईड के पनो विश्लेषण के सिद्धान्तों का प्रभाव इन पर दृष्टिगोचर होता है। अधिकित की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण इन नाटकों में किया गया है। रेडियो ऐकांकियों की उन्नति विशेष रूप से हुई है। युनेन रंगमंच के भी प्रयोग किये जाने लो। गीतिनाट्यों की सुजना हुई है। इस क्षेत्र में सुभिद्रानन्दन पन्त, गिरजा कुमार माथुर प्रमुख हैं। अभिनय की सुविचारों को ध्यान में रखकर ऐसे ऐकांकी रचे गये कि जिन में स्त्री पाद्रि न हो, अध्यवा कम हों। इस प्रकार ऐकांकी साहित्य में विविधता तथा कलात्मक प्रौढ़ अभिव्यक्ति के दर्शन होने लगे।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी में ऐकांकी के उद्भव और विकास के मूल में संस्कृत तथा पारचात्य दोनों नाट्य कलाओं की प्रेरणा थी। हिन्दी ऐकांकी शिल्प अपने उद्भव और विकास केलिए ब्रिटेनी ऐकांकी कला का जितना रूपी है उतना ही संस्कृत के ऐक बंकवाले रूपक और उपरूपकों का भी। मारतेन्दु युग में इन दोनों नाट्य कलाओं के सम्मिलित रूप से इस विद्या का प्रारंभ हुआ। मारतेन्दु युग के ऐकांकियों में भले ही आज के ऐकांकियों के तत्त्व के मिले, भले ही उन में पनो-ऐजानिक मार्मिक अभिव्यक्ति न की गई हो, लेकिन उन में तत्कालीन जीवन का यथार्थ चिद्रण किया गया है। ऐकांकी साहित्य की शैक्षणिकस्था में जितनी कलात्मक सामग्री दी जासकती है उतनी सामग्री की उचलविद्या

भारतेन्दु युग में होती है। द्विदी युग किसीर जनस्था का था जिस में शशबाबस्था के गुण पूर्ण रूप से लुप्त तो नहीं हुये लेकिन साथ ही साथ बागांकी यौवनाबस्था के गुण मी वर्णन देने लगे। आधुनिक युग में पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभाव ग्रहण करने पर उस का विकास पूर्ण रूप से होने लगा। "आज का अकांक्षी कुशल कलाकारों के हाथ में है। वह पने समस्त विरोध के बाद भी अकांक्षी ने अपना ऊंचा स्थान साहित्य में बना लिया है। इस विकास के बड़ाने उस की अलग टेक्नीक के अस्तित्व का जान भी हुआ। और जो अस्पष्टतामें कहीं कहीं लेखकों में अकांक्षी के संबन्ध में विवरण थीं, वे भी स्पष्ट हो गईं। नई गति और नयी जास्था के साथ अकांक्षी ने साहित्य बैद्युत में कदम बढ़ाया और किन्तु ही टेक्नीक कुशल वृथकितयों ने, जिन्होंने अध्ययन और प्रनन किया था, अकांक्षी को ऊंचे धरातल पर पहुँचाने की बेष्टा की।" डा. सत्येन्द्र का उपर्युक्त कथन अकांक्षी के तीसरे युग अर्थात् विकसित स्थिति पर प्रकाश दालता है।