

छठ का परि च्छे द

हिन्दी भेकांकी साहित्य में डा. रामकुमार बर्मा का स्थान निर्धारित करने केलिए विशेष मापदण्डों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। उन के साहित्य का मूल्यांकन ही स्थान-निर्धारण केलिए पर्याप्त है। हेकिन उन के समकालीन भेकांकीकारों की रचनाओं का मूल्य भी आंकना आवश्यक है जिस के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा की जा सकती है। यह निर्विवाद विषय है कि डा. बर्मा ने ऐसे भेकांकियों का प्रणयन किया है जो कला की दृष्टि से हिन्दी केलिए नवीन हैं और उन की लेखनी की क्षमता भी ऐसी ही प्रातिशील बनी हुई है और उन के जीवन-दर्शन में अनुरूप यह कभी कूँण्ठत नहीं होती।

आधुनिक भेकांकी के पथ-प्रदर्शक के रूप में डा. बर्मा का नाम अमर रहेगा। पाश्चात्य भेकांकी कला से प्रभावित तथा अप्राप्तिहासिक होकर नवीनी के कला-पूर्ण भेकांकियों की सुजना करनेवालों में ये सर्व प्रथम भेकांकीकार हैं। मुख्यतः किसी भी लेखक की साहित्यिक दैन का मूल्यांकन करदे समय दो प्रकार के मत दिये जाते हैं। आलोचक भेकमत नहीं होते। उन के मिल्ल मिल्ल मतों के मूल में उन के द्वारा गृहीत मापदण्ड काम करते रहते हैं। सहृदय आलोचक, जो तथ्यान्वेषी है, केवल अपने मापदण्डों को ही प्रधान स्थान नहीं देता अपितु वास्तविकता को इहण करने केलिए सर्वथा संसिद्ध रहता है। डा. बर्मा आधुनिक हिन्दी भेकांकी के पथ-प्रदर्शक हैं या नहीं? उन का भेकांकी साहित्य में क्या स्थान है? इन प्रश्नों का समाधान आलोचकों ने दो मिल्ल मतों द्वारा दिया है। अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कोई उन्हें पथ-प्रदर्शक मानते हैं तो कोई पथ-प्रदर्शक के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम नीचे इन दोनों मतों का उल्लेख करेंगे और अंत में यह स्पष्ट करेंगे कि इन दोनों में कौन-सा मत सत्यता की प्रतिष्ठा कर रहा है?

प्रथम वर्ग के अन्तर्गत डा. सत्येन्द्र, रामनाथ सुमन, प्रो. अमरनाथगुप्त सत्य प्रसाद, सत्येन्द्र शरत आदि आदे हैं जो डा. बर्मा को पथ-प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। डा. सत्येन्द्र ने लिखा है - "भेकांकी नाटकों के टेक्नीक की पूर्ण कल्पना इस संग्रह "पृथ्वीराज की आखिं" के भेकांकियों में हो गई है। यदि कोई भी व्यक्ति भेकांकियों का पथ-प्रदर्शक माना जा सकता है

ही उस में वर्मा जी का ही नाम लिया जाएगा। "कारबौ" के लेखक दुर्घटनेइवर प्रसाद पर शों का बहुत प्रभाव है। स्वयं नाटककार ने माना है कि उन का सेतान बर्नार्ड शों का रूपी है। अतः "कारबौ" के लेखक की इसी उथार सामग्री के साथ ऐकांकी के वेद्र में पथ-प्रदर्शक मानना समुचित हो सकता है क्या? डा. रामकुमार वर्मा विचार और चरित्र की उद्धारनना में मीलिक है। टेक्नीक को भी उन्होंने दृस्थिर रूप दिया है, यह मानना होगा । । ।

प्रौ. अमरनाथ गुप्त कहते हैं - "हिन्दी साहित्य में ऐकांकी लिखनेवाले सर्व-प्रथम लेखक आप ही हैं। उन्होंने भाषणिक ढंग के ऐकांकी लिखने की नींव पथ-प्रदर्शन के रूप में डाली । । ।"

श्री रामनाथ सुमन का कथन इस प्रकार है - "श्री रामकुमार वर्मा हिन्दी में ऐकांकी नाटक के जन्मदाताओं में है। उन का पहला ऐकांकी नाटक "बादल की मृत्यु" है जो सन् 1930 में लिहा गया था । । ।

दूसरे वर्मा के आलौचक डा. वर्मा को पथ-प्रदर्शक नहीं मानते। इन में श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त प्रमुख हैं। उन का मत यह है कि - "वर्मा जी को पथ-प्रदर्शक के रूप में हम नहीं देख सके .... ऐकांकी नाटक को अथवा हिन्दी साहित्य को यहाँ कोई नया पथ नहीं सुझाया गया है। सरस भाषा और मानुकता जो इन के नाटकों के प्रधान गुण हैं, वर्माजी की निजी संपत्ति है। टेक्नीक इत्यादि में वर्माजी ने कुछ नया अन्वेषण नहीं किया ।" ।

कोई भी लेखक अपनी कृतियों के द्वारा पथ-प्रदर्शन का कार्य तभी कर सकता है जब वे कृतियों उस की अपनी मीलिक सूझ व कला से निर्भित हों। किसी दूसरी भाषा में सुजित साहित्य के अनुकरण को लेकर पथ-प्रदर्शक नहीं बन सकता, चाहें वह नवीन शैली में रचित ही क्यों न हो। डा. वर्मा ने अच्छे लेखकों की माँति पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं का अध्ययन कर्त्तु तथा चिल्प के दृष्टिकोण से अवश्य किया था लेकिन उन का अनुकरण नहीं किया।

।।। डा. सत्येन्द्र - हिन्दी ऐकांकी पृ. 49

।।। प्रौ. अमरनाथ गुप्त - ऐकांकी नाटक पृ. 73

।।। श्री रामनाथ सुमन - चारूभित्रा पृ. 8

* प्रौ. प्रकाश चन्द्र गुप्त - ऐकांकी नाटक - हेस ऐकांकी नाटक एंक पृ. 723

उन से प्रेरणा पाकर अपनी मौलिक कृतियों के निर्माण में वे संलग्न हुए हैं। उन का यह कथन इस का साक्षी है - "हमारे नाटककारों की अपनी भारतीयता है। नहीं मुला देनी चाहिए। उन्हें मनुष्य के साथ साथ उस के संस्कार भी रखने लगेगी। इब्सन और शाँ का अनुकरण हमारे नाटककारों को बहीं तक प्रेरणादाता हुआ जहाँ तक उन्हें मनोविज्ञान के चिन्हित करने की ज़िली की आवश्यकता है। इस से अधिक नहीं।" :::

प्रौ. प्रकाशचन्द्र गुप्त ने मुख्येश्वर प्रसाद के "कारबाँ" का उल्लेख किया है और उन के अनुसार आधुनिक हिन्दी अकांक्षी का जन्म उसी से हुआ है। लेकिन मुख्येश्वर प्रसाद का रचना-काल सन् 1933 से प्रारंभ हुआ है। इस से पहले सन् 1930 में डा. वर्मा का आगमन अकांक्षी-विद्रोह में हो चुका है। इस के अतिरिक्त मुख्येश्वर प्रसाद पर पाश्चात्य नाटकों का बत्याधिक प्रभाव पड़ा है। उन के नाटक ऐसे प्रतीत होते हैं कि पाश्चात्य नाटकों के अनुकरण मात्र हैं। स्वयम् उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनका शैतान पाद्र शा का नुष्ठी है। "इयामा- ऐक ऐवाहिक विडंबना" - पढ़ने पर शा की "कैंडिडा" स्मरण में आती है। उसी तरह उन के नाटकों को पढ़ने पर इब्सन आदि पाश्चात्य नाटककारों की रचनाओं का स्मरण हो आता है। इस इंजिट-कोष से मुख्येश्वर प्रसाद पथ-प्रदर्शक कैसे बन सकते हैं?

प्रथम परिच्छेद में हिन्दी अकांक्षीयों के विकास का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए हम ने लिखा है कि प्रसाद का "ऐक धूट" अकांक्षी नवीन और प्राचीन शिल्प-चातुरी का मिलन स्थल है। "ऐक धूट" के पश्चात् डा. वर्मा ने अवित "बादल की मृत्यु" का नाम आता है। डा. वर्मा के अकांक्षी शिल्प द्वारा उस केलिके गृहीत विषय मौलिक हैं। ऐक ही दृष्टि में सम्पूर्ण कथा-वस्तु का कौतुक है और जिजासा के साथ प्रस्तुतीकरण और इतिहासिक विकास के साथ वर्षसीमा पर उस की समाप्ति, मनोविज्ञानिक धरातल पर पांचों का चरित्र-विद्वान्, आवश्यक रंग संकेतों का विधान, आदि इन की कला की अपनी विवेषतामें हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं की प्रमिकाओं में अकांक्षी- कला

संबंधी अपने विचारों को स्पष्ट किया है। ऐकांकी के प्रत्येक तत्त्व को हेतु हुये उन्होंने चर्चा की है। इन के ऐकांकियों का सूजन उन की अपनी भारणाओं के आधार पर किया गया है। यद्यपि इन भारणाओं के बाजे में पाश्चात्य ऐकांकी-शिल्प के अध्ययन का हाथ है तथापि वे उन के मनन और उसे मारतीय संस्कृति तथा समाज का सजीव चिद्रण किया है। उन के पाछ स्वामानिकता, यथार्थवाद और मनोपेतानिकता को विद्वित करने की शैली की आवश्यकता है वहाँ तक इब्सन और शा का अनुकरण उन्होंने किया है। उन का ऐक मी ऐकांकी ऐसा नहीं है जिस का साम्य पूर्णतः पाश्चात्य ऐकांकियों से मिलता हो। उन्होंने ऐकांकी शिल्प को पूर्ण रूपसे समझा है और वरमसीमा को अम्य तत्त्वों से प्रभु भानकर अपने शिल्प को सुस्थिर रूप प्रदान किया है। वरमसीमा में तथ्य का निरूपण होता है और उसी में ऐकांकी की समाप्ति होती है। उन्होंने अपने ऐकांकियों में वर्षनात्मकता की अपेक्षा अभिनया-त्मकता को अधिक प्रधानता दी है। इस तरह ऐकांकी की नवीन रचना पद्धति में पथ-प्रदर्शन का काम उन्होंने किया है। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने प्रगतिशील शैली को अधिक मान्यता दी है। संभवतः उस दृष्टिकोण से परखने के कारण डा. वर्मा के पथ-प्रदर्शन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उन के हारा मान्य प्रगतिशील शैली में डा. वर्मा का योगदान नहीं रहा है। वास्तविकता और यथार्थवादिता को अधिक प्रधानता देते हुए उन्हीं की आधारभूमि पर डा. वर्मा ने रचना की है लौकेन वे अतिवास्तविकता का विरोध करते हैं। क्यों कि अतिवास्तविकता की आधारभूमि पर जीवन की कुरुपताओं का बंकन किया जाता है। साहित्य के सौन्दर्य पक्ष को कम करते हुए, उस से निर्दिष्ट प्रमाण को अशुभदायक बनाना उन्हें इष्ट नहीं है। उन के अनुसार प्राचीन मारतीय संस्कृति का पुनः व्यवस्थीकरण नये युग की आवश्यकताओं के अनुरूप करना अत्यन्त लाभ-दायक है। साहित्यकार को जीवन के सम्पूर्ण रूप से समझकर उस की दिशा का निर्देश मानवतावदी दृष्टिकोण से करना चाहिए। इसी कारण से डा. वर्मा अपनी रचनाओं में नैतिक आदर्शों की स्थापना करते हैं और उन आदर्शों के व्यावहारिक पक्ष पर भी प्रयान देते हैं। डा. वर्मा शिल्प तथा विषय वस्तु की दृष्टि से हिन्दी 111 तथ्य-निरूपण हो चुकने के बाद कथा-वस्तु की आगे सीधना ऐसा ही है जैसा सिनेमा देखकर जाड़े में पैदल घर लौटना। डा. रामकुमारवर्मा लुराज - पृ. 15

अर्कांकी को ऐक पौलिक विधान दिया है।

डा. रामकुमार वर्मा की ही प्रति उन के समकालिक श्री लक्ष्मीनारायण
मुख्य, मुख्यमनेश्वर प्रसाद, उपेन्द्रनाथ अद्धक, उदयशंकर मट्टू तथा से. गोगविन्द
दास ने पाइचात्य शैली के अनुसरण पर अकांक्षी के प्रयोग किये हैं। अकांक्षी
कला के प्रयोग और विकास में इन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन
इन की वैलियर्ड मिल्न हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पृथक् रहा है।
इन युग्मोगवादी अकांक्षीकियों की बस्तुगत तथा शिल्पात् विशेषताओं का संविचार
विवरण नीचे प्रस्तुत करेंगे जिस से डा. वर्मा के अकांक्षी साहित्य का पृथक्त्व
का बौध होवे।

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अकांक्षी के कषेत्र में उसी तरह नये प्रयोग किये हैं जिस प्रकार नाटक के कषेत्र हैं। इन के "आशोक चन", "प्रलय के पंख पर" दो अकांक्षी संग्रह हैं। "एक दिन", "कावेरी में कमल", "बलहीन" "मारी का रंग" स्वर्ग में विष्णव", भगवान् शनु" अकांक्षी विशेष उत्तेजनीय हैं। इन में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, तथा सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं को बहिवादी मनो-वैज्ञानिक विवेचन का विषय बनाया गया है। मिश्र जी ने राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को प्रमुख रूप से अपने नाटकों में लिया है। समस्याओं के अंतर्में बहिवाद का विशेष योग है।

उन्मुक्त प्रेम, दैश्या सुधार, नारी की चेतना, सिद्धान्त और आदर्श का
होस्तलापन, सुधारवाद का दम्भ, समाजवा का वृप्तव्हार पक्ष आदि विषयों
का चिह्नीकरण उन्होंने किया है। दूषकित वी समस्या और सेक्स की
समस्याओं का मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण इन के नाटकों में किया गया है। लौकिक
उन का प्रस्तुतीकरण मारतीय वातावरण के उपयुक्त नहीं है। क्यों कि यहाँ
का बायूम्फ्डल आध्यात्मिक और ऐतिक तत्वों पर निर्मित है। शिल्प की
इच्छा से भी इन्होंने नये कदम उठाये हैं। इन के नाटकों में, कृत्रिम मार्ग,
स्वगत कथन, संगीत, भरतवाक्य, वर्णनात्मकता आदि का परित्याग हुआ
है। इन्होंने संकलनद्रव्य का निर्वाह किया है। इन के कुछ ऐकांकियों में
अनादृश्यक विस्तार हुआ है और बुद्धिवाद की प्रधानता के कारण नीरसता भी
था गई है।

मुबनेश्वर प्रसाद का सर्व प्रथम बेकांकी "शमामा अंक डैवाहित विडब्ना" सन् 1933 में प्रकाशित हुआ है। शतान, अंक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिमा वजे, स्ट्राइक, उसर, जेसलेम, सिकन्दर, चोजसाँ आदि इन के उल्लेखनीय धरिस्थितियों का अंकन हुआ है। शमामा-अंक डैवाहित विडब्ना, अंक साम्यहीन साम्यवादी, शतान, प्रतिमा का विवाह आदि प्रथम बेकांकियों की रचना शा तथा अन्य पाश्चात्य नाटककारों से प्रमाणित ढौकर की गई है। इन नाटकों की समस्याओं पाश्चात्य समाज की हैं। दो पुरुषों का अंक प्रेमिका भैलिये संघर्ष, विवाहिता स्त्री का पति के सम्मुख पर-पुरुष से प्रेम संबंध, आदि समस्याओं सेक्स में केन्द्रित हैं। मुबनेश्वर प्रसाद पर पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव इतना अधिक पहा है कि उन के नाटकों में पाद्रों के नाम तो मारतीय हैं पर उन की उन्नक्त प्रेम, सेक्स, डैवाहिक वैश्य आदि समस्याओं पाश्चात्य समाज की हैं। इसी कारण से इन की रचनाओं को पढ़ने पर हमें इब्सन के डाल्स हाउस, पिलर्स आफ सोसाईटी और शा के डॉबेल्स डिसाइप्लिन वा निन्डा का स्परण आता है। इन के नाटकों में यथार्थवाद है पर अति न्यून रूप में उस का प्रस्तुतीकरण हुआ है। वे कला में अशीलता का अर्थ "न्यून परिदृश्या" समझते हैं। उनका कथन इस प्रकार है - "प्रायः समस्त नाटककार घटी-कोट की शरण लेते हैं और दो उरुषों को अंक स्त्री भैलिये आमने-सामने खड़ा कर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। मैं ने मी यही किया है। केवल बुलडाग कुत्ते के मुख से हड्डी निकाल कर अलग फैक दी ताकि संघर्ष बराबर का हो।" शिल्प की दृष्टि से भी इन पर पाश्चात्य नाटककारों का अधिक प्रभाव लकियत होता है। बेकांकी का प्रारंभ, पाद्रों का प्रवेश, उन के कथोपकथन, रंग संकेत इत्यादि सब तत्त्व पाश्चात्य ढांग के हैं। इन्होंने शमामोर्पादकता के लिये रंगसंकेतों का प्रयोग शा की दृम्यग-बङ्गोक्तियों की पांति किया है। इन के "कारबॉ" का उपर्युक्त शा के नाटकों की मूलिकाओं से पिलता-जुलता है। इस तरह विश्व-वस्तु तथा शिल्प दोनों दृष्टि-कोणों से पाश्चात्य प्रभाव से इन का साहित्य सिंचित है।

उपेन्द्रनाथ अशक में न अनुकरण करने की प्रवृत्ति है न विचार ग्रहण करते हैं। ये अपने जीवन के अनुभवों के बाधार पर ऐकांकियों का प्रबलयन करते हैं। उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक विषयों का चिन्हण यथार्थ-इन पर भी द्वच्छव्य है। पाश्चात्य ऐकांकी शिल्प का प्रमाण की ओर संकेतिक प्रतीकवाली घटति में नाटक रचना की है तो दूसरी ओर हास्य रस से पूर्ण वृयंगम्-गार्भित शैली में प्रहसनों का प्रबलयन किया है। अशक अपने ऐकांकियों में मानव जीवन तथा समाज की आलीचना मात्र करते हैं। ये न किसी समस्या का प्रतिपादन करते न अन्त में आदर्श की प्रतिष्ठा कर के उपयोग देते। केवल समाज व्यक्ति या संस्थाओं के सोशलेपन, रुद्धियों, अन्य विश्वासों की बलहीनताओं का चिन्हण वृयंगम्-गार्भित शैली से करते हैं।

"अधिकार का रक्षक", "लक्ष्मी का स्वागत", "तुकान से पहले" आदि ऐकांकियों में यथार्थ-जीवन की झाँकियाँ हैं जिन्हें देखने पर दर्शकों का मन उन रुद्धियों के प्रति विद्रोह से मर उठता है। "बरबाहे", "मैमना", "चुम्बक", "बमनकार", "सिङ्हकी", "प्रसी डाली" "अंधे गली" आदि ऐकांकी संकेतिक प्रतीकात्मक शैली में रचे गये हैं। अशक ने अभिनय कला की ओर पुरा ध्यान दिया है। इन के ऐकांकी उपादय भी हैं पर वे मुख्यतः रंगमंच के लिये रचे गये हैं। इस प्रकार अशक ने पाश्चात्य ऐकांकी शिल्प कर प्रमाण ग्रहण कर रंगमंच के अनुभव के बाधार पर मारतीय सामाजिक समस्याओं का मनो-जैज्ञानिक दृष्टि से चिन्हण किया है। नई विधान के जेकांकी के प्रयोग में इन का योगदान महत्वपूर्ण है।

इन युग प्रवर्तक ऐकांकीकारों में उदयशंकर मट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने शैली पाश्चात्यों की ग्रहण की पर विषय वस्तु मारतीय संस्कृति इतिहास द्वारा ऐसे समाज से ली है। उन का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। आदर्श की स्थापना को दे उस बींश तक मानते हैं जहाँ तक उस से जीवन की गति उच्च वित्तरखनदास है जो राष्ट्रीयता के प्रति उन की आस्था को प्रकट करते हैं। "दस हजार" "दुर्गा" "नेता" उन्नीस सौ "पैन्तीस" "बर निर्वाचन" "दस हजार" "दुर्गा" "नेता" उन्नीस सौ "पैन्तीस" "बर निर्वाचन" "देढ़ हामचन्द", "स्त्री का हृदय", "नकली और असली", "बड़े आदमी की

"मृत्यु" आदि इन के प्रारंभिक सामाजिक अकांक्षी हैं। इन अकांक्षियों में विविध प्रकार की सामाजिक समस्याओं का बंकल किया गया है। "आदिय अकांक्षियों में मानव सम्यता के विकास का उपर्युक्त चिह्न हुआ है। इन्होंने अकांक्षियों में "गान्धीजी का रामभराज्य", "बेकला चलो रे", "अमर अर्जना" "मालती माघव" "उत्तर रामचरित", "मेषदूत" आदि उत्तेजनीय है। इन के अकांक्षी साहित्य का विकेचन करते हुए डा. नोन्होने लिखा है — "विज्ञान और जनुमव से परिपुर्ण पट्ट जी की जीवन इच्छा प्राचीन और अधीन, प्रवृत्ति और निवृत्ति, जनुशासन और स्वच्छन्दता में सहज ही उत्तुकम कर लेती है और उस युग की समस्याओं के भर्त तक पहुँचकर द्योग्य के द्वारा उन के समाधान की ओर संकेत कर सकती है। उन का द्योग्य निषेधात्मक ही नहीं, रचनात्मक भी है। उस मेंकेवल मर्त्यना मात्र नहीं है, बड़ानुभूति भी है।" इन की ओर एक अनुर्ध्व देन भी है। वह है मात्र-नाश्य। उन्होंने "विश्वामित्र", "मत्स्यांथा", "राधा" "कालिदास", "मेषदूत", "विक्रमोर्धवी" आदि की रचना कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन में अन्तर्दृष्टि का चिह्न अत्यन्त उत्तमाधृत कहा है। इन्होंने अपने अकांक्षियों की रचना रंगमंच को वृच्छ में रखकर की है। अतः उन का रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण सरलता से किया जा सकता है। उन के अनेक अकांक्षी एक बड़े दृश्य में अंकित किये गये हैं। ठम्बे रंग संकेतों के कारण वे अकांक्षी सुपाठ्य भी बन गये हैं।

सेठ गोविन्ददास का कैफ राजनीति, संस्कृति और समाज है। इन के नाटकों में गान्धी-युग की राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं का चिह्न हुआ है। ऐतिहासिक कथा वस्तुओं में नैतिक बहुत तथा आधुनिक वीजन का प्रतिपादन है। उन्होंने एक सुनिश्चित पद्धति पर अकांक्षियों की रचना की है। उन का कथन है कि "जिस अकांक्षी में जितना बड़ा विचार होगा, उस विचार के विकास के लिये जितना स्पष्ट और तीड़ी संवर्ध होगा,

इस विचार और संघर्ष के लिये जितनी स्पष्ट और मनोरंजक कथा होगी जितने कम चरित्र और उन चरित्रों का जितना स्पष्ट और विशद चरित्र चिन्हण सफल होगा।" उन के बेकांकी इसी प्रति परिणाम गये हैं। डा. वर्मा की भाषा इन्होंने संकलन व्रश्य को आवश्यक माना है। सामाजिक बेकांकियों की मर्मित हिन्दी प्रयुक्ति हुई है। इन के सामाजिक बेकांकियों में "योकेवाज" "र्धि की होली", "मानव मन", "विटेमेन", "अधिकार लिप्सा", "शाप और वर", "प्रलय और सृष्टि" "हार्स-पवर" आदि ढूलेखनीय हैं। अतिहासिक और पौराणिक बेकांकियों में "कंगाल नहीं", "चन्द्राषीड और चर्मकार", "शिवाजी का सच्चा स्वरूप", "कुञ्जा कुमारी" "प्रायशिचत्त" "मृश का मृत" आदि उल्लेखनीय हैं। राजनीतिक बेकांकियों में ये उल्लेखनीय हैं कि "यू.नो.", "आई.सी.", "मूख छहताल", "मुदामा के तम्बुल" हिन्दू दाहित्य में मोनो-इमा का प्रयोग ऐसे गोविन्ददास ने ही प्रब्रह्म किया है। इन के सुनन करने में इन्होंने सद्गुर्दर्शी और गो"नील की झेती का अनुसरण किया है। "प्रलय और सृष्टि", "अलबेला", "शाप और वर" और "सच्चा जीवन" इन के मोनो-इमे हैं। इन्होंने उपक्रम और उपसंहार का मौलिक प्रयोग अपने नाटकों में किया है। उपक्रम एक प्रकार का प्रैस के जिस में पाद्रों का परिवय करा दिया जाता है। वस्तु-स्थिति तथा पूर्व कथा का समावेश भी इसी में किया जाता है। "उप संहार" की योजना नाटक के अंत में की जाती है जिस में मुख्य दृश्यों के परिणामों का स्पष्टीकरण होता है। काल संकलन के निर्वाह में उपक्रम और उपसंहार की योजनाओं से व्यधिक सहायता प्रिलती है।

इस तरह हम देखते हैं कि प्रयोगबादी बेकांकीकारों की लेखन-अनियों मिलते हैं और उन के द्वारा प्रतिपादित विषय सामग्री में भी पर्याप्त वैतर है। इन का जीवन दर्शन भी पृथक पृथक है। डा. वर्मा की बेकांकी कठा हैवन्धी मान्यताओं इन से मिलते हैं। डा. वर्मा ने बेकांकी शिल्प संवेदी कठा हैवन्धी घारणाओं बना लीं और उन के अनुसार लेखन-कला का प्रयोग सफलता-पूर्वक वर्गी घारणाओं बना लीं और उन के अनुसार लेखन-कला का प्रयोग सफलता-पूर्वक

किया है। शिल्प और किष्य-वस्तु दोनों इष्टिकोणों से इन के द्वारा हिन्दी भेकांकी को ऐक नया विधान मिला है।

मैं तो किसी भी साहित्यकार की बहानता उस से प्रवत्त कृतियों की संख्या पर जाधारित नहीं रहती। केवल ऐक कृति ही उस की बहानता को स्थापित करने के लिये पर्याप्त है, किन्तु फिर भी सफल कृतियों की संख्या का जाधिक्य साहित्यकार की साधना के प्रति लान का बोधक है। संख्या ही अधिकता से उच्च श्रेणी की कला के कुण्ठित होने की समावना रहती है। ऐक ही तरह की आवनाओं का, ऐक ही ढंग से बार बार चिन्ह किया जाता है। ऐक ही सर्वे में ढली हुई प्रतिमाओं की मात्रता उन में नवीनता नहीं रहती। इस के अतिरिक्त किसी भी साहित्यकार के लिये यह कठिन है कि उस से रचित सब रचनाओं उच्च श्रेणी की ही हो। यह बहुत ही श्लाघनीय बात होगी जब साहित्यकार संख्या में अधिक कृतियों मेंष्ट में वै और साथ ही साथ वे सब अमूल्य भी हो। इस तरह की आवश्या किसी महान् ब्रतिभास्त्राली लेखक से ही की जा सकती है।

डा. रामनाथ वर्मा के भेकांकियों की संख्या यह स्पष्ट कर रही है कि उन में रचना करने की वितनी लान है। उन्होंने ऐक सौ से अधिक भेकांकियों का प्रणयन किया है। 34 वर्षी की साधना के फलस्वरूप साहित्योदान में वे पुष्ट खिले हैं। उन की साधना से मविष्य में प्रत्येक वर्ष नये पुष्ट खिलते रहे। संख्या की अधिकता के कारण उन की कला कुण्ठित नहीं हुई है। स्वर्ण कला-प्रकृति को निश्चित कर प्रयोग-पथ पर अग्रसर होने के कारण उन की रचनाओं में विकास लक्षित होता है। उन की रचनाओं में वस्तु विविधता है। सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक, पीराणिक, नैतिक, कितने ही विषयों को लेकर उन्होंने भेकांकियों की रचना की है। ऐक भेकांकी द्वारे भेकांकी से कभी अपनी वस्तु में मेल नहीं जाता। मानव जीवन के विभिन्न विषयों के नाटकीय क्षणों की लेकर उन्होंने रचना की है। अध्ययन तथा विवेचन की सुविधा के लिये हमने दो भागों में विभाजित कर विवेचना की है। ऐकम् सामाजिक भेकांकियों में भी विषय वैविष्य लक्षित होता है और ऐकम् अतिरिक्त भेकांकी भी विषय प्रकार के हैं। हाँ, उन के शिल्प विन्यास अतिरासिक भेकांकी भी विषय प्रकार के हैं।

की पहचान सब में अेक समान है। यों तो सामाजिक तथा ऐतिहासिक और्कांकियों की निर्माण-पहचान में विमाचक रेखा लींबी जा सकती है लेकिन उन की रचना पहचान में जेकरूपता ही अधिक लक्षित होती है। उन की रचना का मुख्य उद्देश्य भी सब में अेक समान है। इन दो कारणों से कहीं कहीं उन के अेकांकियों में साम्य वृद्धिगोचर होता है। इस के पहले के अध्यायों में स्थान स्थान पर हम ने इस ओर संकेत किया है। वी विक्रमादित्य और समुद्रग्राप्त पराक्रमांक में शिल्प-विन्यास की वृद्धि के साम्य लक्षित होता है। आर्द्ध की स्थापना करते हुए डा. वर्मा ने जिन सामाजिक अेकांकियों में व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का अंकन किया है वहाँ भी शिल्प विन्यास की जेकरूपता दिखाई पहती है। पहले ही कहा था ज़का है कि जब यह जेकरूपता हृदय दे अधिक होती है तो रचनाओं का मुख्य छट जाता है। डा. वर्मा के अेकांकियों में इस तरह का साम्य व्यवहा जेकरूपता कम मात्रा में है। इसी कारण से जेकरूपता के लक्षित होने परभी उन के अेकांकियों का स्थान निष्ठन-स्तर पर नहीं है। उन का अेकांकी साहित्य उच्च श्रेणी का है।

रंगमंचीय बैकांकी के पुनर्स्थान में भी इन का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अभिनवों औकांकियों की रचना कर अन्य लेखकों की दृष्टि को इस और जाकृष्ट किया है। रंगमंच की आवश्यकताओं परमी उन्होंने अपनी उस्तकों की मुमिकाओं में विस्तार से चर्चा की है। ऐक दृश्य में, समस्त घटनाओं को कीर्तुल तथा जिज्ञासा के साथ धनीभूत कर चरमसीमा तक ले जाना इन के शिष्ट-विन्यास की पद्धति है। रंगमंच पर इस तरह विश्वसित बैकांकी कितने प्रेरणीय होते हैं - डा. वर्मा के बैकांकी इस के प्रमाण हैं। इन के रेडियो-बैकांकियों की देन भी कम महत्व की नहीं है। यीं तो साहित्य का कार्य ही मनुष्य का हित करना है। नाटक के द्वारा इस हित को क्रियात्मक रूप प्रदान करना सुलभ है। डा. वर्मा ने अपने साहित्यिक माध्यम बैकांकी का प्रथोग इसी दृष्टिकोण से किया है। सारतीय संस्कृति के पुनर्स्थान करने के उद्देश्य से, देशवासियों के चरित्रनिर्माण के सहायक संवेशात्मक रचनाओं का प्रयोग इन के बैकांकी साहित्य के "शब्द" के पात्र का प्रमाण है। डम ने उन के जीवन दर्शन पर विचार करते हुए उन के

इस दौरान पर अधिक प्रकाश ढाला है। मठों इतना कहना पर्याप्त है।
परम्परा के प्रतिष्ठान की दृष्टि से ही नहीं भिन्न तत्व के साथ उन की प्रबलता
की दृष्टि से भी उन के बेकांकी महत्वपूर्ण है।

बन्ध बेकांकीकारों की अपेक्षा इन के कार्य का महत्व इसलिए अधिक है कि उन्होंने अनेक दृष्टियों से बेकांकी के विकास में योगदान दिया है। उन का ध्यक्तित्व भी बन्ध लेखकों ने मिल्ने है। उन में एक साथ अनेक मानसिक विभूतियों का संगम देख सकते हैं। वे कवि हैं, आलोचक हैं,
इतिहासकार हैं, निबन्धकार हैं और ही बेकांकीकार। विविध प्रकार की मानसिक विभूतियों के मिलने की बात तो प्रतिमा से संबंधित है पर उन सब का समावेश उपयोग करना एक और ही बात है। इन के "बेकांकीकार" के ध्यक्तित्व को बन्ध ध्यक्तियों से बड़ा बहु प्राप्त हुआ है। इन सब रूपों से सहायता लेकर बेकांकीकार का रूप निखर उठा है। जीवन की परिस्थितियों का विश्लेषण करते समय जीव विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो परिस्थितियों के नियोजन करने में समालोचक बन जाते हैं। उन की ध्यक्तित्व से प्रस्तुत करने में उन के पंचाधिकारी नाटककार का रूप उभर आता है। बंदादों की प्रबलता ने इन के कवि ध्यक्तित्व अधिक सहायक होता है। उन के बेकांकी साहित्य में इन सब रूपों के दर्शन होते हैं। आवश्यकता-नुसार उन के इन बहुरूपी ध्यक्तियों का समावेश बेकांकियों में हो जाता है। "वासवदत्ता" में कवि रूप, "विक्रमादित्य" में जीव विद्वान, "दीपदान" में निबन्धकार, "मूर की हार" में नाटककार, "समुद्रगुप्त पराक्रमांक" में बाहीकर के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस का तात्पर्य यह नहीं कि नाटककार का रूप गोप होकर केवल इन्हीं रूपों की प्रवाहता उपर्युक्त नाटकों में हो गयी है। ऐसा कहीं हुआ होता तो उन मानसिक विभूतियों के सूखे कार्य में डानि ही मिली होती। "नाटककार" के रूप के सांस्कृतिक को उपर्युक्त रूपों की आवश्यकता पड़ता है, उन उन रूपों का उपर्युक्त रूपों की आवश्यकता पड़ता है, इसी कारण से उन के वापर किया जाया है, वह नी समुचित पात्र है। इसी कारण से उन के उपर्युक्त बेकांकीकारों में इन ध्यक्तियों की समिक्षा नहीं है। इस

दृष्टिकोण से भी डा. वर्मा का महत्व विधिक लक्षित होता है। ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा. वर्मा पाश्चात्य दृग के वायुनिक वेकांकी के पथ-प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने आते हैं। मौलिक दृग से वित्त की स्थिर करने में, उच्च ब्रेनी के वेकांकियों के सुलभ करने में, रंगनेच की उन्नति करने में तथा मारतीय जीवन के उच्च संदेश के लिए इन का महत्वपूर्ण स्थान है। इन के सुलभात्मक तथा क्रियात्मक प्रयत्नों के कलस्वरूप वेकांकी रक्षा की वेक स्वास्थ्य परंपरा हिन्दी में स्थिर हुई और वेक वेकांकीकारों ने इस वेक में महत्वपूर्ण प्रयोग किये हैं।

डा. वर्मा का वेकांकी साहित्य मारती का अमृत्य आमृषण है वो सर्वदा इस के सौन्दर्य की श्री-बृद्धि करता रहता है।

॥: मुझे वितनी भानसिक विमूतियों प्राप्त हुई हैं, उन सब का उपयोग करता हूँ। ऐसे भैं पिता का पुत्र हूँ, बच्ची का पिता हूँ, वहन का माई हूँ - मुझी के सामने पुत्रत्व को लेकर नहीं जाता और पिता के सामने पित्रत्व को लेकर नहीं जाता ऐसे ही उन उन पृथक क्षेत्रों में पूर्ण अन्य विश्वास के साथ काम करता हूँ।

— डा. वर्मा से वेक मेष्ट - परिशिष्ट ।