

मुक्तिबोध के काव्य में विद्रोह व क्रांति के स्वर

डॉ. कमलकिशोर गुप्ता

मुक्तिबोध का समूचा रचना संसार, षोषित, पीडित और दलित मानवता को समर्पित है। समसामयिकी अर्थ व्यवस्था के प्रति कवि सर्वत्र आक्रोष पूर्ण मुद्रा में दिखाई देता है। कवि की मान्यता है कि वर्तमान सामाजिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है उनकी नींव में टिकी चूले सड़ गल चुकी है फलतः कवि समाज में आमूलचूल परिवर्तन का पक्षधर है कवि एक ऐसे समाज का निर्माण का आकांक्षी है जो षोषण, उत्पीडन, वेदना, दुख अवसाद से पूर्णतः मुक्त हो, जिसके सदस्य स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रति जो जागरूक दिखाई पड़े।

मुक्तिबोध के विद्रोही तेवर में उनकी चिंतनशील दार्शनिक मानसिकता के प्रखर तेवर नाना काव्य रूप में प्रकट हुए हैं उनकी अधिकांश कविताओं में लड़खड़ाती जिंदगी की छटपटाहट तो है ही, साथ ही षोषण का प्रबल विरोध भी देखने को मिलता है। मुक्तिबोध ने अपने कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त षोषण वृत्ति एवं धार्मिक सामाजिक कुरीतियों पर निर्भिकता पूर्वक प्रहार किया है। जो वर्षा तक पिसते समाज का मध्यवर्गीय जन विद्रोह और आक्रोष का पक्षधर बन गया है।

अपने काव्य में मुक्तिबोध ने आधुनिक जीवन मूल्यों की सषक्त अभिव्यक्ति की है। इसके लिए उन्होंने नये विषय, नये संदर्भ चुने हैं तथा आधुनिक भाव-बोध की अभिव्यक्ति की है।

मुक्तिबोध ने आधुनिक समाज की विभिन्नता विवषता और विसंगति को चित्रित करने के लिए ऐसे विषयों को लिया है जो जीवन के यथार्थ से अपना संबंध रखने तथा जो बिल्कुल नये हैं। मुक्तिबोध द्वारा गृहीत नये सन्दर्भों के विषय में ओमप्रकाश अग्रवाल अपने विचार प्रस्तुत करते हैं – “सामाजिक जीवन में गतिमान द्वन्द्वात्मक विभेदों के चुभते हुए अस्तित्व को सहकर और संघर्ष के आघातों को पूर्णतया झेलकर गठित होने वाले प्रतिनिधिक व्यक्ति का समुचित आभास हमें मुक्तिबोध के काव्य में मिलता है।”

मुक्तिबोध ने निम्न-मध्यवर्ग की उस जीवन-दृष्टि का चित्रण किया है जो वर्ग-संघर्ष की आग में पड़कर क्रांति की भावना को पनपाती है। उसके लिए उन्होंने विविध दृष्य के सजीव चित्र उतारे हैं। मुक्तिबोध की कविता में बाह्य और अन्तर्द्वन्द्वों का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। जहाँ बाह्य जगत् अन्तर्मन में बिंबित होता है, वहाँ वह मन की गुथियों को लेकर बाहर प्रकट होता है। इस प्रकार मुक्तिबोध में अंतःकरण की गुथियों का चित्रण वस्तु की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किया है – यह चित्रण प्रायः बौद्धिक स्तर पर किया गया है –

“जितना ही तीव्र है द्वन्द्व क्रियाओं का घटनाओं का
बाहरी दुनिया में

उतनी ही तेजी से भीतरी दुनियाँ में
चलता है द्वन्द्व।”¹

मुक्तिबोध के काव्य में हमको जिस आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है, वह वस्तुतः नयी कविता की आधारषिला है। यह आत्मसंघर्ष वस्तुतः को मानव की ही कहानी है। मुक्तिबोध के काव्य में हमको आत्म चेतन सामंजस्य दिखाई देता है। यही वस्तुतः नयी कविता के मानव वाद का द्वार है और मुक्तिबोध नयी कविता के कवि है।

नयी कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का श्रीगणेश जिन कवियों में दिखाई देता है उनमें मुक्तिबोध भी एक है। कुछ समालोचक तो पैलीगत नयेपन का शुभारंभ मुक्तिबोध से मानते हैं; यथा मुक्तिबोध ने हिन्दी कविता में नये विशय नये वस्तु का तथा नयी काव्य पैली का प्रयोग किया, नये काव्य की समाजिक तथा तार्किक पृष्ठभूमि को निर्मित किया। इस संदर्भ में डॉ. राजेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, “नयी कविता का काव्यशास्त्र और नये ललित बोध के सौंदर्य शास्त्र का प्रारंभ मुक्तिबोध से होता है।”

मानवतावाद की अभिव्यक्ति मुक्तिबोध के काव्य में परिलक्षित होती है। मानव के लिए कुछ कर गुजरने की छटपटाहट अत्यंत सषक्त रूप में मुक्तिबोध के काव्य में अभिव्यक्त हुई है यथा –

लेकिन, दबी धुकधुकियों,
सोचो तो कि
अपनी ही आँखों के सामने
खूब हम खेत रहे।
खूब काम आए हम।”²

मुक्तिबोध ने लघुमानव को खोजा भी है, तथा उसके प्रति आस्था भी व्यक्त की है। ‘ओ नागात्मन्, फणिधर’ नामक कविता में लघु मानव की खोज के लिए वे अपनी संवेदना का आव्हान करते हैं। यहाँ ‘फणिधर’ कोई सर्प न होकर स्वयं कवि की संवेदना अथवा आत्मचेतना ही है।

जीवन में यथार्थ ज्वलनशील मूल्यों को
खोज लेने की छटपटाहट –
लहराओं लहराओ नागात्मक कविताओं

मुक्तिबोध के व्यक्तिगत जीवन को देखते हुए यह बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व सदैव उन्मुक्त रहा है वे घोर श्रमरत होते हुए भी निर्द्वन्द्व रहे हैं। मुक्तिबोध आज जिन्दा नहीं है लेकिन उनका यह जीवन तथ्य इस बात को भी प्रकाशित करता है, कि उसके स्वभाव की उन्मुक्तता तो उनके काव्य में है

जिसमें तो द्वंद्व ही द्वंद्व है कुछ भी सपाट और सीधा नहीं है। षायद इसी सत्य को मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता 'दिमागी गुहान्धकार का औराँग-उटाँग में उद्घाटित किया है –

“स्वप्न के भीतर एक स्वप्न
विचार धारा के भीतर और
ग ग ग ग
मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क
उसके भी अंदर एक और कक्ष
ग ग ग ग
और उस संदूक भीतर कोई बंद है
यक्ष
या कि औराँग उटाँग हाय
अरे! डर है
न औराँग उटाँग कही छूट जाए,
कही प्रत्यक्ष न यक्ष हो।”³

उपरोक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि मुक्तिबोध का काव्य पत्तों की दुनिया है – जो इन पत्तों को धीरे-धीरे खोलने में समर्थ होगा, वही इनके काव्य का सच्चा मर्मज्ञ होगा। उसे खाले बिना मुक्तिबोध और उसके काव्यत्व को पाता नितान्त असंभव है। द्वंद्व के भीतर भी द्वंद्व यह मुक्तिबोध के काव्य में द्वंद्व से पुरिपुष्ट एक घटना चक्र की व्यंजना मिलेगी।

सर्वप्रथम मुक्तिबोध की कविताएँ तार सप्तक में प्रकाशित हुईं इसका प्रकाशन 1943 में हुआ जिसके संपादक अज्ञेय जी थे। जिसमें से एक गजानन माधव मुक्तिबोध भी थे। इसमें उनकी 17 कविताएँ संकलित हैं उस समय उनकी आयु 26 वर्ष की थी वह धीरे-धीरे अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे थे। उनकी काव्य चेतना का विकास नवीन खेमें के कवियों में प्रायः सभी से अलग और विलक्षण रहा है। कवि के अपने व्यक्तित्व के समान। 'ध्रुव तारा' नामक कविता इसी सत्य की ओर संकेत करती है –

“वे नापने वाले लिखे उसके उदय और अस्त की गाथा
सदा ही ग्रहण का विवरण।
किंतु वह तो चला जाता
व्योम का राही,
भले ही दृष्टि के बाहर रहे उसका विपथ ही
बना जाता।”

कवि मुक्तिबोध का व्यक्तित्व अन्य कवियों से अलग व विलक्षण रहने के बावजूद उनका जीवन नितांत उपेक्षित संत्रस्त और मानसिक रूप से द्वंद्व ग्रस्त भी अधिकाधिक होता जा रहा था इस संबंध में मुक्तिबोधस ने 'तारसप्तक' के जीवन तथ्य में लिखा है –

“उन दिनों भी एक मानसिक संघर्ष था मेरे बाल मन की पहली भूख सौंदर्य और दूसरी विष्वमानव का सुख–दुख इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलझन थी। इसका स्पष्ट वैज्ञानिक समाधान मुझे किसी से न मिला। परिणाम स्वरूप इन अनेक द्वंद्वों के कारण एक ही काव्यविशय नहीं रह सका।”⁴

षमषेर बहादुर के अनुसार “1943 में जब यह ऐतिहासिक संग्रह प्रकाशित हुआ उसने एक लंबे विवाद को जन्म दिया जो किसी न किसी संदर्भ या अर्थ में अब भी जारी है। इस संग्रह में मुक्तिबोध का योग उस समय सबसे प्रौढ चाहे न हो मगर सबसे ज्यादा मौलिक था। दुरुह होते हुए बौद्धिक, बौद्धिक होते हुए भी रोमानी।”⁵

मुक्तिबोध को परिस्थितियों का मार एवं उनकी बन गई मानसिकता ने उन्हें एक जगह टिकने लायक षायद छोडा ही नहीं। इस कारण गुप्त अषांति ने कवि के मन के अंदर घर किया हुआ है और वह उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए छटपटा रहा है 'पूँजीवादी समाज के प्रति इस संग्रह की एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कहा है—

“तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ।

तेराध्यास केवल एक तेरा अर्थ।”

'तार सप्तक में संकलित मुक्तिबोध की कविताओं में आत्मद्वंद्व–विद्रोह, उलझाव, लक्ष्यान्वेषण, संत्रास और भय आदि के वे सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं जो मुक्तिबोध के काव्य में आगे व्यापकता पा सके हैं।

'चांद का मुँह टेढा है' यह काव्य संकलन कवि के मरण के उपरांत प्रकाशित हो सका। जिसका संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया है। इस संग्रह में मुक्तिबोध की 28 कविताओं को संकलित किया गया है। अधिकांश कविताएँ 1954 से 64 के बीच लिखि हुई हैं अधिकतर कविताएँ लंबी हैं और मानो अपने साथ पूरा कथानक लेकर चलती हैं। उदाहरणार्थ – 'अंधेरे में'। 'अंधेरे में' एक ऐसी कविता है जो पूरे पचास पृष्ठों की है। इसके कथानक के संबंध में षमषेर बहादुर ने लिखा है – “मुक्तिबोध षुक्रवारी में तिलक की मूर्ति के पास की गली में रहा करते थे एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरोंका फुटना और खून का बहना अपनी आँखों से देखा।”⁶ 'अंधेरे में' षीर्षक उनकी सषक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए हैं और यही कविता नवीन आलोचना के प्रकाष में आधुनिक युग की सबसे अच्छी कविता स्वीकार की जाने लगी है। इस विशय में षमषेर बहादुर लिखते हैं – 'अंधेरे में' मुक्तिबोध की एक ऐसी कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक षक्ति के अनेक तत्व घुल–मिल कर एक महान रचना की सुष्टि

करते हैं, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक हैं और किसी भी कसौटी पर उसकाक जाँचा जाए, मैं कहूँगा कि वह आधुनिक युग की कविताओं में सर्वोपरि ठहरती है।⁷

उसी प्रकार 'अंधेरे में' कविता में तथाकथित आंदोलनरत, मुखौटे लगाये कवि नेताओं पर गहरा और पैना व्यंग्य है जो अंधेरे के सिवा कहाँ मिल सकता है –

“गहन मृतात्माएँ इसी नगर की
हर रात जुलूस में चलती
परंतु दिन में
बैठती है मिलकर करती हुई शडयंत्र
विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में।”⁸

मुक्तिबोध वर्तमान समाज की दोहरी व्यवस्था के प्रति सजग हैं उनका मानना है कि 'हाथी के दाँत देखने के और खाने के और ही हैं' जैसे कहा जाता है वर्तमान पीढ़ी के लोग भी कुछ इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जिसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं हर कोई किसी न किसी शडयंत्र का शिकार है।

मुक्तिबोध का काव्य जीवन दर्शन से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं में संघर्ष, क्रांति और चेतना को वाणी दी है। उनका काव्य वर्गहीन समाज की स्थापना के प्रति अधिक सचेष्ट रहा है। कवि की तमाम रचनाओं में नाना प्रकार के संकट एवं मुक्ति का भाव उसके मन मस्तिष्क को उद्धेलित करता रहा है। यातना की यंत्रणा जितनी सघन होती है उसकी भाषा भी उतनी प्रखर होती है। इस संबंध में देवराज पथिक कहते हैं, “मुक्तिबोध के व्यक्तिगत जीवन की परिवेषगत वैशम्य और कचोटते प्रहारों ने उनकी वाणी को भरपूर गर्मी दी है। परिस्थितियों की आग में मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष खूब तपा है, जिसकी गर्माहट ने ही हिंदी साहित्य को 'चांद का मुँह टेढ़ा है' जैसी सषक्त रचना प्रदान की है।⁹

चेतना और चिंतन का यह विरातल जो एक प्रकार से ऊबड़-खाबड़ सा लगता है। मुक्तिबोध को क्यों और कैसे प्राप्त हो सका? इस प्रश्न का उत्तर हम षमषेर बहादुर के निम्नलिखित षब्दों में से खोज सकते हैं –

“क्या बात है यह? और क्यों? मुक्तिबोध ने सबकुछ अपने ऊपर झेला था। अंग्रेजी षासन युद्ध कला सामन्ती सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। प्रकाषकों की व्यावसायिक वृत्ति की चरमसीमा मुक्तिबोध न 'हंस' की संपादनी में कुछ कर सके, न 'नया खून' (नागपुर) में ही कुछ बना सके सिवाए विरोधियों और उपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ाने के। आकाषवाणी में भी उनकी अव्यवहारिक सरलता और सुनेपन ने उन्हें टिकने नहीं दिया। जहाँ गये वह हलचलों के रेलों में कुछ न कुछ खोते ही गए। हासिल किया उन्होंने केवल गहरा काव्यमर्म। उनका सारा जीवन बाहर से असफल, रिक्त किंतु अंदर से रचनाकार की प्रतिभा से खूब समृद्ध हो चुका था। जीवन के बन बीहड में जो पलाष के क्षेत्र सुलग उठे थे, उनमें मानव रक्त की पवित्र गंध थी और एक निर्मलता।”⁹

अंत में उपरोक्त समूचे विवेचन के निश्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि कविवर मुक्तिबोध ने खुली आँखों से जगत-जीवन को देखा, भोगा और घुट-घुटकर भी जिया। जैसे हमारा दृष्य जगत-जीवन स्पष्ट है, यथार्थ उसी प्रकार मुक्तिबोध के जागतिक चिंतन और षास्त्रीय चिंतन के धरातल एकदम स्पष्ट बल्कि दृष्य और स्पृष्य है। उनमें किसी प्रकार का लाभ लपेट नहीं है। वह सब उनके अनवरत अध्ययन, चिंतन मनन और अन्वेषण ग्रहण का ही परिणाम है। अतः तथ्य और सत्य के एकदम निकट है और इसी कारण प्रभावी है – चमत्कारिक यद्यपि नहीं है।

डॉ. कमलकिशोर एस. गुप्ता

सहायक प्राध्यापक एवम् भाशाविभागाध्यक्ष

दादारामचंद्र बाखरूसिंधु महाविद्यालय

पाँचपावली, नागपुर – 17

संदर्भ :

- 1 ओमप्रकाश अग्रवाल – मुक्तिबोध के साहित्य का मुल्यांकन – पृ.22
- 2 मुक्तिबोध – चांद का मुँह टेढा है – पृ. 85
- 3 मुक्तिबोध – चांद का मुँह टेढा है – पृ. 44
- 4 मुक्तिबोध – तारसप्तक का जीवन तथ्य
- 5 षमषेर बहादुर – भूमिका – चांद का मुँह टेढा है – पृ. 17
- 6 षमषेर बहादुर – भूमिका – चांद का मुँह टेढा है – पृ. 19
- 7 षमषेर बहादुर – भूमिका – चांद का मुँह टेढा है – पृ. 27
- 8 मुक्तिबोध – अंधेरे में चांद का मुँह टेढा है – पृ. 66
- 9 षमषेर बहादुर – भूमिका – चांद का मुँह टेढा है – पृ. 22