

५ नयी कहानी की पहली कृति : परिन्दे

प्रकृत सात कहानियों का संग्रह 'परिन्दे' निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है बल्कि जिसे हम 'नयी कहानी' कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। पढ़ने पर सहसा विश्वास नहीं होता कि ये कहानियाँ उसी भाषा की हैं जिसमें अभी तक शहर, गाँव, कस्बा और तिकोने प्रेम को ही लेकर कहानीकार झुस रहे हैं। 'परिन्दे' से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिन्दी कथा-साहित्य अभी पुराने सामाजिक संघर्ष के स्थूल धरातल पर ही 'मार्कटाइम' कर रहा है। समकालीनों में निर्मल पहले कहानीकार हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है—बल्कि छोड़ा है; और आज के मनुष्य की गहन आन्तरिक समस्या को उठाया है।

व्यक्ति-चरित्र वही है, जीवन-स्थितियाँ भी रोज की जानी-पहचानी ही हैं, लेकिन निर्मल के हाथों वही स्थितियाँ इतिहास की विराट नियति बन कर खड़ी हो जाती हैं और उनके सम्मुख खड़ा व्यक्ति सहसा अपने को असाधारण रूप से अकेला पाता है और उसकी जवान से निकला हुआ मामूली-सा वाक्य एक युगव्यापी प्रश्न बन जाता है।

पहाड़ के पीछे से आते हुए पक्षियों के झुंड को देखकर 'परिन्दे' की लतिका चलते-चलते सोचती है : "क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं ? लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जायेंगे ?" प्रश्न मामूली है लेकिन कहानी के माहौल में वह सिर्फ पक्षियों का या लतिका का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं रह जाता। जैसे इस प्रश्न से लतिका, डाक्टर मुखर्जी, मि० लुवर्ट सबका सम्बन्ध है—इन सबका और इनके अलावा भी और सबका। देखते-देखते प्रेम की एक कहानी मानव-नियति की व्यापक कहानी बन जाती है और एक छोटा-सा वाक्य पूरी कहानी को दूरगामी अर्थवृत्तों से बलवित कर देता है। हम कहाँ जायेंगे यह वाक्य सारी कहानी पर अर्थ-गंभीर विपाद की तरह छाया रहता है। प्रसंगात् चेखव की कहानियों में बार-बार गुंजने वाला वह प्रश्न याद आ जाता है—हम क्या

करें ! वह प्रश्न जिसकी गुंज उन्नीसवीं सदी के सारे रूसी कथा-साहित्य और सामाजिक चिंतन में बार-बार सुनाई पड़ती है। जैसे सारा जमाना एक साथ पूछ रहा हो कि क्या करें ?

इसी प्रकार 'सितम्बर की एक शाम' का बेकार नवयुवक घास पर लेटे हुए जब सोचता है कि "सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि वह 'उसे अर्थ दे' तो उससे साधारण बेकारी से कहीं बड़ा अर्थ ध्वनित होता है। "उसने आँखें उठाई—सारी दुनिया उसके सामने पड़ी थी और उसकी उम्र सत्ताईस वर्ष की थी।" यह एक वाक्य बहुत कुछ कह देता है; एक वाक्य में आज का सारा अन्तर्विरोध झलक उठता है। संभावना और व्यर्थता का अन्तर्विरोध ! बेकारी पर लिखी हुई दर्जनों कहानियाँ एक ओर और 'सितम्बर की एक शाम' एक ओर ! 'माया का मर्म' की बेरोजगारी भी इसी प्रकार जिन्दगी की व्यापक निरर्थकता को व्यंजित करती है जिसे आलवेयर कामू 'ऐवसर्ड' कहता है।

स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व-साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग-अलग कोण से उठाया गया है। एक तरफ से देखा जाय तो 'परिन्दे' की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है ! अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति 'जो हमें चलाए चलती है और अपने रेंगे में हमें घसीट ले जाती है।' इन कहानियों के प्रायः सभी व्यक्ति-चरित्र अपने अतीत की स्मृति से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। सारी कहानियाँ इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना हैं। सर्वत्र कोशिश यही है कि इतिहास से अपने को मुक्त करके एक साक्षी या 'विटनेस' के रूप में उसे देखा जाय। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोककेन्द्र है। और उस क्षण के आलोक में ही व्यक्ति देखता है कि "वह मुक्त है और सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है।" इस प्रकार ये कहानियाँ जीवन की विभिन्न स्थितियों के सन्दर्भ में आज के सबसे बड़े मानव-मूल्य—मानव-मुक्ति—को परिभाषित करती हैं।

यह आकस्मिक नहीं है कि कहानी के माध्यम से मानव-मुक्ति का प्रश्न उठाने के साथ ही निर्मल ने अपनी कहानियों को भी हिन्दी कहानी की परिपाटी से मुक्त करने का प्रयत्न किया है। सच्ची रचना वहीं शुरू होती है जब लेखक अपनी स्मृति को जीवन-सम्बन्धी प्रचलित 'साहित्यिक' यथार्थ से मुक्त कर लेता है। जैसा कि एक निबन्ध में निर्मल ने स्वयं कहा है, "ऐसे ही शून्य से कला का जन्म होता है।" विरासत में मिले 'फार्मूलों' से मुक्त होकर जब कोई

लेखक सीधे जीवन का साक्षात्कार करता है और जिन्दगी की जटिलताओं से प्रवेश करके सच्चाई का पता लगाता तभी नवीन कलाकृति का सृजन संभव होता है। 'तीसरा गवाह' कहानी जैसे इसी सृजन-सिद्धान्त को उदाहृत करने के लिए कही गई है।

प्रेम और विवाह के सम्बन्ध में एक वकील साहब अपनी 'पिसी-पिटो' धारणाएँ प्रकट करते हैं तो रोहतगी साह्य बहुत ही धीमे स्वर में कहते हैं कि "हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, वकील साहब ! सच्ची बात उस लड़की के अलावा कोई नहीं जान सकेगा और मुझे सन्देह है कि क्या वह खुद भी सही कारण जान पाएगी ?" इस कथन के पीछे जीवन की जटिलता की ओर कितना संजीदा संकेत है; इसका ठीक-ठीक अहसास उस समय होता है जब हम बड़े-बड़े लोगों को हर मसले पर दनादन राय देते हुए देखते हैं। 'तीसरा गवाह' कहानी इस बात को जैसे साबित करने के लिए लिखी गई है कि स्वयं अपने ही जीवन में घटी हुई घटना भी कितनी जटिल होती है कि कभी-कभी स्वयं हमारे लिए ही उसे ठीक ठीक समझना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी वास्तविकता के प्रति एक नये दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है जिसे चाहे तो 'नई कहानी' की शुरुआत भी कह सकते हैं। हर घटना अनेक व्याख्याओं के लिए खुली हुई है और समस्त व्याख्याओं के बावजूद वह घटना समाप्त नहीं हो जाती—यह भावबोध हिन्दी कहानी में एक नये मोड़ की सूचना देता है।

अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार का झटका देती थी, वही निर्मल के हाथों जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाता है; साथ ही ऐसे दुर्लभ अनुभूति-चित्र प्रदान करती है जिन्हें हम कम-से-कम हिन्दी में कहानी के माध्यम से प्राप्त करने के अभ्यस्त नहीं थे।

बाहिर है कि एक नये गद्य के बिना कहानी के क्षेत्र में इस प्रकार के नवीन प्रयत्न असम्भव थे। इन कहानियों को पढ़ते समय एक नये गद्य से परिचय होता है—अपने प्रयोजन के लिए बनाया हुआ लेखक का अपना गद्य ! सम्भवतः कहानी का गद्य इतना संवेदनशील तो पहले कभी न था। या तो भावोच्छ्वसित गद्य काव्य था या नितान्त कामकाजी ! 'परिन्दे' को देखकर लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिन में प्रयोगशील नयी कविता भी न कर सकी उसे अन्ततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। छोटे-छोटे संवादों

में उभारी हुई 'पिवचर पोस्टकार्ड' कहानी संभवतः इस गद्य के निखरे हुए आधुनिकतम रूप को प्रकट करती है।

कुल मिलाकर इस संग्रह की कहानियाँ कहानी के एक परम्परासिद्ध ढाँचे में अनेक नई संभावनाओं का संकेत देती हैं। अभी तो यह एक शुरुआत है ! लेकिन एक संभावनापूर्ण शुरुआत।

२

कहानी-संग्रह 'परिन्दे' का प्रकाशन अब हुआ है, लेकिन निर्मल वर्मा की कहानियों की चर्चा एक अरसे से हो रही है। प्रायः सभी मानते हैं कि उनकी कहानियाँ गहरा प्रभाव डालती हैं। लेकिन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने वाली कला का विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है, भावुकता, निराशा एकरसता वगैरह की शिकायत अलवत्ता की गई है। बेहतर है शुरुआत इस प्रभाव के विश्लेषण से ही हो।

यह सही है कि निर्मल की कहानियाँ गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं यहाँ तक कि तमाग कहानियाँ लगभग एक-सा प्रभाव छोड़ती हैं और यह भी सही है कि इस प्रभाव के आगे न चरित्र याद रहते हैं और न घटनाएँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनका याद रहना जरूरी है ? पाठक के लिए जरूरी क्या है : प्रभाव या चरित्र आदि ? जिन कहानियों के चरित्र आदि याद रह जाते हैं क्या वे भी ऐसा ही प्रभाव डालती हैं ? क्या यह सही नहीं है कि जिन कहानियों में विविधता के नाम पर ढूँढ़-ढूँढ़ के अजीबो-गरीब चरित्र लाए जा रहे हैं और अछूते जीवन-खंड पेश किए जा रहे हैं वे प्रभाव के नाम पर या तो शून्य हैं या फिर केवल विस्मय जगा कर ही रह जाते हैं ? बाहिर है कि ये कहानीकार कहानी के प्रभाव की जगह सिर्फ अपना प्रभाव पैदा करना चाहते हैं।

चरित्र वहीं याद आते हैं जहाँ भाव कमजोर होता है और शिल्प प्रबल, दूसरे शब्दों में, जहाँ कहानी के ढाँचे में दरार रहती है। और साफ है कि ऐसी दरारोंवाली कहानी अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। अचंभा तो इस बात का है कि जीवन-विविधता की इस दौड़-धूप में कहानीकारों के हाथ से यह परम्परागत बुनियादी सिद्धान्त भी छूटता जा रहा है कि कहानी का लक्ष्य 'प्रभावान्वित' है, चरित्र, कथानक आदि तो उसके साधन हैं।

निर्मल की कहानियों में प्रभाव की गहराई इसीलिए है कि उनके यहाँ चरित्र, वातावरण, कथानक आदि का कलात्मक रचाव है। कलात्मक रचाव स्वयं रूप के विविध तत्वों के अन्तर्गत फिर वस्तु और रूप के बाध तथा स्वयं वस्तु के अन्तर्गत। पात्र अलग इसीलिए याद नहीं आते कि वे परिस्थितियों के वस्तु के अन्तर्गत। पात्र अलग इसीलिए याद नहीं आते कि वे परिस्थितियों के अंग हैं। निर्मल के मानव-चरित्र प्राकृतिक वातावरण में किसी पौधे, फूल या बावल की तरह अंकित होते हैं गोया वे प्रकृति के ही अंग हैं। 'परिन्दे' कहानी बावल की छोटी-छोटी स्कूली मड़कियाँ तथा सीढाज, झरने, घाटियाँ, फूलों, चिड़ियों की छोटी-छोटी स्कूली मड़कियाँ तथा सीढाज, झरने, घाटियाँ, फूलों, चिड़ियों में कोई अन्तर नहीं है। नीचे वे प्रेरण करती हुई खेप रही हैं और दूर यतिका तक जो प्रभाव पहुँचता है उसमें झरने, चिड़ियों और मड़कियों के स्वर सुन-मिल गए हैं। निर्मल एक है जिसमें गारे भेद महज ही मिट जाते हैं। एक हृदय है जो तमाम चीजों को रागात्मक संबंध में जोड़ देता है। कलाकार का एक स्वप्न है जो सारे अनगण्य तत्वों को एक 'रूप' में रच देता है। 'अंधेरे में' कहानी के कलाकार कीरेन की तरह 'आँखें हैं जिन्हें देख कर समता है कि जिस वस्तु पर टिक जायगी वह अपने आप सँवर-निखर जायेगी।'

इतने अधिक तत्वों को लेकर एक प्रभाव की सृष्टि करना आसान नहीं है। हर तत्व आकर्षक है, हर आकर्षक में भटकाव है और एक भी भटकाव प्रभाव को क्षीण कर सकता है। भाव्य संगीत ही एक ऐसी कला है जो प्रभाव-वाञ्छित की दृष्टि से कला की पराकाष्ठा है। और इसीलिए हर कलाकार की यह सबसे बड़ी आकांक्षा रही है कि उसकी कलाकृति संगीत की हृदय को छू ले। इस सत्य की प्राप्ति के लिए चित्रकारों ने यदि चित्र-कला को अधिक से अधिक ज्यामितिक रूपाकारों में बदलने की कोशिश की तो मलामें में जैसे प्रतीकवादी कवियों ने भाषा की सीमा में रहते हुए भी कवित्व को संगीत बनाने का प्रयत्न किया। बहुत सम्भव है कि कहानी में 'प्रभाववाञ्छित' को सबसे अधिक महत्व देने वाले एडगर एलेन पो के ध्यान में भी कहानी को प्रभाव की दृष्टि से संगीत की हृदय तक पहुँचा देने की ही आकांक्षा रही हो क्योंकि उसका भी कलात्मक आदर्श संगीत ही था। अपने प्रेमचन्द ने भी कहानी की उपमा मृगद की तान से दी है।

बहरहाल, कहानी, प्रभाव-सृष्टि की दृष्टि से, संगीत की हृदय छू सकती है या नहीं मुझे नहीं मालूम; लेकिन इतना मालूम है कि निर्मल की कहानियाँ संगीत का-सा प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हैं। आकस्मिक नहीं है कि उनकी अधिकांश कहानियों में संगीत का प्रकरण आता है। 'ढायरी का खेल' कहानी में 'वैपल के बरामदे में एक हज़ी खड़ी थी संगमर-सो सफेद, स्तब्ध, निरचल...'

जिग पर पीकी, पीकी-पी पीकी गिर रही थी—पीछे बहुत धीम गिमकना-गा गियानो का संगीत-स्वर बहता था या रहा था। 'विभव-पोस्टकार्ड' कहानी में 'प्रेम धीरे-धीरे' इक-बावल के पास आया और कुछ देर तक उसके सामने खड़ा रहा। फिर उसने खवत्री बावल की ओर बटन दबाया। रिकार्ड धीरे-धीरे ऊपर उठने लगा। इक-बावल के सोनार गियानो-पी आल बनी 'जल उठी। 'परिन्दे' कहानी में गो स्वयं एक चरित्र ही गियानो-बावल के मि० झूबर्ट।

"उसी क्षण गियानो पर शोषा का नाचदर झूबर्ट की 'वैपलियों से किम-यना हुआ धीरे-धीरे छन के अंधेरे में घुलने लगा—माना जब पर कोमल स्वप्निल रसियाँ भँवरों का निर्वासनाना नाम बुननी हुई दूर-दूर किनारों तक फैलती जा रही थीं। यतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की भाटियों ने परिन्दों के झूब नीचे अन्ततन देशों की ओर उड़ जा रहे हैं।

निर्मल ने संगीत का चित्रण, केवल चित्रण—वातावरण-चित्रण के लिए ही नहीं किया है बल्कि संगत के उस रागधर्म (Harmony) को भी व्यक्त किया है जिसके द्वारा विविध वस्तुएँ पिचल कर अपनी पृथक् गथा खोती हुई एक भाव-धारा में बदल जाती हैं। 'परिन्दे' की नायिका यतिका को वैपल में संगीत सुनकर "मेरा लगा कि जैसे सोमवतियों के भूमिय आसोक में कुछ भी टोंग, वास्तविक न रहा हो—वैपल की छन, दोबारे, डेस्क पर रखा हुआ बावटर का मुपड़-मुबौल हाथ—और गियानों के मुर अतीत की घुंघ का भेदने हुए स्वयं उस घुंघ का भाग बनने जा रहे हैं।"

रागधर्म के अतिरिक्त निर्मल के यहाँ संगीत अनुभवों को अर्थ प्रदान करता है। झूबर्ट को लगा, 'गियानो का हर नोट चिरस्तन ग्यामाणी की अंधेरी खोड़ से निकल कर बाहर फैला नीनी घुंघ का काटता, तरागता हुआ एक धूला-सा अर्थ बाँच साता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संगीत-वर्ण निर्मल के लिए कहानी में केवल शोभा नहीं है बल्कि सम्पूर्ण रचना-प्रक्रिया ही संगीत-धर्म है। फरवरी-मार्च '५६ की 'कृति' में 'सौंदर्य की छायाएँ' शीर्ष निबंध में "उनका मोन गियानो के भीतर का मोन है। हर चरित्र एक छोटा-सा 'नोट' है, एक मोन-विन्दु से दूसरे-विन्दु तक उड़ता हुआ—प्रतीक्षारत। वे प्रतीक्षा करते हैं अँगुनी के स्वर्ण की, हलके से दबाव की। और इस दबाव के अनेक स्तर हैं।"

'मोन की चिरस्तन स्थिति' से अपूर्त लय को बाहर निकालने के लिए 'अँगुनी का दबाव' निर्मल के अनुसार, कहानीकार की रचना-प्रक्रिया का पहला

कर्तव्य है। कहना न होगा कि इस दवाव के द्वारा उन्होंने कहानी के रूप में एक 'पाग' की 'रचना' की है जिसमें कहानी के सभी तत्व एक-रस होकर एक अन्वित प्रभाव की सृष्टि करते हैं। सम्भवतः यह वही विशेषता है जिसे इविंग होवे 'स्टोरी टोन' कहते हैं; दर्जनों कहानियाँ लिखने के बाद भी आज के बहुत से कहानीकार जिस 'टोन' को प्राप्त नहीं कर सके हैं, निर्मल ने उसे उपलब्ध करके अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता प्रतिष्ठित कर दी है।

अब सवाल यह है कि यह प्रभाव क्या है, कैसा है, इसका रूप क्या है, इससे क्या भाव उत्पन्न होता है ?

जैसा कि कुछ लोगों का कहना है, उनके मन में भावुकता उत्पन्न होती है। भावुक व्यक्ति किसी भी प्रभाव से भावुक हो सकते हैं। लेकिन इसका निर्णय कैसे हो कि भावुकता निर्मल की कहानियों में है या इन पाठकों में ? प्रभाव चाहे जिसका हो लेकिन स्वयं कहानी नहीं हो सकता। यदि यह सच है तो यह भी उतना ही सच है कि अपने प्रभाव के अलावा कहानी को ग्रहण करने का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। निर्णय स्वयं कहानी के हाथ है क्योंकि वह केवल प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि विशेष रूप में प्रभावित करना चाहती है और उस विशेष संकेत को जो फाटक पकड़ लेता है वह कहानी की आत्मा के सबसे निकट होता है, यद्यपि रूपगत अन्तःसूत्रों को आपस में तुरन्त जोड़ भी लेता है और इस तरह उसके सामने कहानी के अधिक-से-अधिक करीब की प्रतिमा होती है।

निर्मल की अधिकांश कहानियाँ अतीत की स्मृति है। कहानी कहनेवाला बरसो बाद उन स्मृतियों को जैसे दुहराता है। 'डायरी का खेल' कहानी के अन्त में वाचक (नरेटर) कहता है : "आज उस बात को बीते अनेक साल गुजर चुके हैं।" 'तीसरा गवाह' कहानी के वाचक मिस्टर रोहतगी भी बरसों बाद अपनी जवानी के दिनों की कहानी सुना रहे हैं। 'परिन्दे' की लतिका की दुखांत गाथा भी बरसों पुरानी है। स्मृति में भावुकता सम्भव है किन्तु समय का अंतराल तात्कालिकता के आवेग को काफी कम कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालिक आवेग की भावुकता को कम करने के लिए ही निर्मल समय का इतना अन्तराल दे देते हैं।

'डायरी का खेल' कहानी में वाचक कहता है : "किन्तु बिट्टो की स्मृति सेन्टीमेंटल नहीं बनाती, वह अतीत का भाग है, जो कि याद करके धुलाया जा सके। इसमें कुछ ऐसा होता है, जो न होकर भी संग-संग चलता है, जिसे याद नहीं किया जाता क्योंकि उसे वह कभी नहीं भूलता।—अतीत समय के संग

जुड़ा है, इसलिए चेतना नहीं देता, केवल कुछ दागों के लिए सेन्टीमेंटल बनाना है। जो चेतना देता है, वह कालातीत है।"

इसके अतिरिक्त जो कहानियाँ अतीत की स्मृति नहीं हैं, उनमें क्या कथा-वाला पात्र सम्पूर्ण घटना से बहुत कुछ असम्पृक्त है, सबका साक्षी है। 'अंधेरे में' कहानी कहनेवाला एक छोटा-सा बच्चा है जो अपनी माँ के प्रेम की दुःखद कहानी का अवोध दर्शक है।

'माया का मर्म' 'सितम्बर की एक शाम' कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें घटना एकदम तत्काल की है और वाचक भी स्वयं भोक्ता है, किन्तु इन कहानियों के नायक वर्तमान से सहसा अपने को मुक्त करके स्मृतिहीन व्यक्ति बन जाते हैं। 'माया का मर्म' के नायक के शब्द हैं : "मैंने पहली बार बेरोजगारी के इग लम्बे और उदास असें पर के दरिद्रता को राख को बिना दर्द के कुरेद दिया। जो अभाव की रक्तता से अब तक चुपती थी, वह अब भी है, किन्तु जैसे वह अपनी न रहकर पराधी बन गई है जिसे मैं बाहर से तटस्थ भाव से देख सकता हूँ—जितने अब 'छुट्टी' का सहज भाव अपना लिया है।"

वह खुली हुई प्रकृति के बीच आता है और फिर प्रकृति-सी प्रसन्न एक छोटी-सी बच्चों का साथ हो जाता है और नये वानावरण में उसे महसूस होता है "मेरी उम्र कहीं बहुत पीछे छूट गई—जैसे उसका कर्मा मुझे वास्ता न रहा हो।"

'सितम्बर की एक शाम' का बेरोजगार नायक भी घर से बाहर निकलते ही महसूस करता है कि "उसके पाँव पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गए हैं—जैसे वह अभी जन्मा है। उसकी जिन्दगी की गाँठ अतीत के किसी प्रेत से नहीं जुड़ी है, इसलिए वह मुक्त है और घास पर लेटा है।"

'परिन्दे' की नायिका लतिका बेशक भावुक मालूम होती है लेकिन उसकी भावुकता को कम करने के लिए साथ-साथ दूसरा पात्र डाक्टर मुकर्जी आता है जो कहानी समाप्त होते-होते सारी भावुकता को मिटा कर दूसरा ही प्रभाव उत्पन्न कर देता है। डाक्टर स्वयं दुःखी है किन्तु अपने दुःख के प्रति अनासक्त-सा है। जिन्दगी के तजुर्ने ने उसे प्रोढ़मना बना दिया है। लतिका के बचकाने-पन को वह कभी ठहाके में उड़ा देता है तो कभी ऐसे अनुभवपूर्ण वाक्यों द्वारा जो परोपदेश की स्थिता उत्पन्न करने की जगह स्वगत-संलाप की गंभीरता पैदा करते हैं। "मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है" अथवा "किसी चीज को न जानना यदि गलत है, तो जान-बूझकर न भूल पाना, हमेशा जाँक की तरह उससे चिपटे रहना—यह भी गलत है।" और इस बीच अपने-आप

घोरे-घोरे स्वयं सजिका में भी परिवर्तन होता है "अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसकी याद करती हूँ, जो पहले कभी होता था।"

ब्यथा की गहनता में निर्मल के पात्र प्रायः खामोश रहते हैं। उनकी खामोशी व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। उनका मौन पियानों के अन्दर का मौन है जिसकी एक-आध 'की' पर कभी-कभी लेखक की उँगली का हल्का-सा दबाव पड़ता है। 'पिक्चर पोस्टकार्ड' का परेश खामोश रहता है, "तीसरा गवाह" के मिस्टर रोहतगी भी भीड़ के बीच काफी खामोश थे, यहाँ तक कि 'अंधेरे में' का छोटा-सा लड़का भी इस रोग से ग्रस्त है, क्योंकि उसकी हमउम्र-सी एक बच्ची के अलावा, जो कभी-ही-कभी आती है, उससे कोई बात करनेवाला भी नहीं है।

इस अनासक्ति और ऐसी तटस्थता के निर्मल जब किसी कर्ण प्रसंग का चित्रण करते हैं तो भावावेग-रहित। 'ढायरी का खेल' की विट्टो चुपचाप रो रही थी किन्तु "उनका स्वर इतना सहज, इतना शान्त था कि कितनी ही देर तक मैं जान भी न सका कि विट्टो रो रही है, अपने ही में धीमे-धीमे... आँसू जो बिलकुल ठंडे, बंचनारहित होते हैं, जिनको बहाने से रोना नहीं होता, दुःख से छुटकारा नहीं मिलता, जो हृदय को एक मर्यान्तिक, धनीमृत पीड़ा में निचोड़ते हुए चुपचाप बूंद-बूंद गिरते हैं—"

इस प्रकार निर्मल की यह 'आत्मियता' है "जो मानो हमें भिगोकर खुद सूखी रह जाती है।" उन्होंने जो बात विट्टो के लिए कही है, वह उनके लिए भी लागू करते कही जा सकती है : "आदने की तरह उनके चेहरे पर वह सब कोई देख लेते, जो देखना चाहते हैं किन्तु उन्हें कोई नहीं देख पाता।"

इस सन्दर्भ में १९१६ ई० में प्रथम चौधरी को शरत्चन्द्र द्वारा लिखे गये एक पात्र का यह अंश बहुत उद्धृत करने योग्य है—

"कोई-कोई अत्यन्त गम्भीर स्वभाव के लोग जैसे अपने दुःख को भी कहने के समय एक ऐसे ताच्छिल्य का पुट देते हैं कि अचानक लगता है कि वह किसी और के दुःख की कहानी कह रहे हैं। मानो, इससे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। आप भी ठीक उसी तरह कहते हैं। घुमा-फिराकर कातरों की कही भी नहीं है—पर जीवन की न जाने कितनी बड़ी ट्रेजेडी पाठकों के दिल पर चोट करती है। आपकी रचना की यह सहज शान्त मंजी हुई लिखने की भंगिमा ही मुझे सबसे अधिक मुग्ध करती है।"

भावुकता का निर्णय पाठकों के अपने-अपने मानसिक प्रभावों से नहीं होता। विचारणीय यह है कि स्वयं कृति में भावुकता है या नहीं, लेखक में कलागत

संयम कितना है? भावात्मक संयम और कलात्मक संगति दोनों पर्याय हैं और जहाँ प्रभाव की गहराई है वहाँ इनका होना निश्चित है।

यह कला-संयम है जिनके द्वारा जीवन की दुःखान्न स्थिति को भी निर्मल त्रिजोविया और आगा में अनुप्राणित कर देते हैं। विट्टो नैर्दिक की मरौब है, उसे मृत्यु का भय बराबर बना रहता है। उसका मृत्यु-भय इस दृढ़ ठरक पड़ने गया है कि भय से अधिक त्रिजोविया प्रकट होती है। टूट में उसे नींद नहीं आती क्योंकि डर है कि मोते में कहीं टूटने उलट न जाय और "मरते से पहले सोते रहना कैसा अजीब है?" गोया मृत्यु को जाना ही है तो और खाल के उसका सामना किया जाय। उसको माध इन्हन बदन की है लेकिन वह जानती है कि इन बीमारों के रहते वह कभी पूरी न होगी। एक दिन वह आह्लाद के-ने स्वर में बच्चू से कहती है : "मरते से पहले बच्चू जी भरकर जीना चाहिए, बच्चू ! जैसे हम पहली बार जी रहे हैं, जैसे हमने पहले कोई न किया हो।"

जीवन की यह लालसा एक और मृत्यु की भयंकरता को उग्र करती है तो दूसरी ओर अज्ञेय जीवनगर्भ का भी आभास दिलाती है। इसी प्रकार घोर से घोर निराशा को स्थिति में भी निर्मल स्थिति का प्रतिबन्धन करने का प्रयत्न करते हैं। "माया का मर्म" का तादक देरोजगार है, बेकारी ने उसके अस्मिन्व इतनी गहराई तक प्रभावित किया है कि उसके लिए "मेरा जीवना मेरे जैसा ही बेकार है।" उसी नवयुवक की जीवन-दृष्टि को एक छोटी-सी घटना बदल देती है। वर्षों की शाम। कागज की नाव लिए एक छोटी-सी बच्ची मिलती है। साथ हो जाता है। बातें चल निकलती हैं गंदले पानी का नाला है। बच्ची उनी में अपनी नाव डाल देती है और इस आशा से देखती है कि जैसे वह उसी लोक को जा रही है त्रिजोविया वर्णन उसने जीजी से कहानी में सुना था। घटना बौत गई। बेकार वह इसके बाद भी रहा। लेकिन 'एन्लापमेंट दनजर' जाने की आदत छूट गई। उस जिन्दगी में भी उसे बच्चों का सपना एक अर्थ देता रहा।

'पिक्चर पोस्टकार्ड' के परेश, निकी, सीढी तीन नवयुवक विरवविद्यालय की शिक्षा समाप्त करके शहर दिल्ली में बक्त गुजार रहे हैं। काम है : अन्न-बारलवोसी, आई० ए० ए० की तैयारी वगैरह। विद्यार्थी जीवन की आदत के अनुसार विरवविद्यालय का चक्कर भी लगा आते हैं और छाली जिन्दगी को साथ-यड़ी छात्राओं की बात-बौत से भरने की कोशिश करते हैं। निरद्वैरयता

अपने आसानी रूप में मौजूद है। एक कर देना में बैठे है। बातचीत अथवा एक यह मोड़ ले लेती है—

“क्या तुम कभी कम्युनिस्ट रहे थे?”

“तुमसे किसने कहा?”

“सोचो ने कहा था। लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। क्या यह सच है?”

“सोचो ने क्या कहा था?”

“कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उत्सुकता हुई थी। जानते हो, मेरा अभी तक किसी कम्युनिस्ट से वास्ता नहीं पड़ा। दूर से देखा है, लेकिन इतने पास से कभी नहीं जितने तुम हो। परेश, क्या तुम सबसब कम्युनिस्ट रह चुके हो?”

“निकी, अगर तुम्हारी बीबी हुईं उम्र के पिछले पाँच साल तुम्हें कोई सोटा दे तो तुम क्या करोगे?”

“मैं आर्मी में जाता जाता।—परेश, मुझे एक बात का हुरेसा दुःख रहेगा, पिछली सड़क में मैं बहुत छोटा था, वहाँ मैं उल्टा जाता।”

बातचीत के इस आकस्मिक टुकड़े पर कहानी में कोई टिप्पणी नहीं है। बात बोलेंगी, हम नहीं।

निर्मल के चरित्र कहीं-कहीं जीवन की व्यर्थता में भी अर्थ खोजने की कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं और निरुद्देश्य में भी एक उद्देश्य, एक आस्था की तलाश है। और इन तमाम अन्तर्विरोधों को अपने अंदर लिए वे एक भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।

“सितम्बर की एक शाम।”

“सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि वह उसे अर्थ दे, उसकी बात जोह रही है—साँस रोके।”

“उसने आँखें उठायीं—सारी दुनिया सामने पड़ी थी, और उसकी उम्र सत्ताईस वर्ष की थी।”

निर्मल की यह ‘प्रतीक्षा’ इतनी विशद है कि प्रेम की कहानी में भी प्रेम-भावना का अतिक्रमण कर जाती है और अपने विस्तार में सम्पूर्ण मानव-नियति का प्रश्न बन जाती है। निर्मल की ऐसी दृष्टि भलोभति देखती है कि एक प्रश्न है जिसका सामना आज का युवक भी कर रहा है और युवती भी। इसकी काली छाया एक ओर बेरोजगारी की शबल में दिखाई पड़ती है तो दूसरी ओर प्रेम के निजी क्षेत्र को भी घस रही है। जीवन का यही व्यापक परिवेश-बोध है जिसके कारण निर्मल का प्रेम कहानियाँ नितान्त प्रेम-कहानी न

होकर जीवन को अग्य समस्याओं में खूब जाती है। “एक पहेली-मी रहस्य-मयता है जो क्षणिक झोले हुए भी एक अमीयता भरे है।”

‘परिन्दे’ की मायिका मतिता रात्र चलने-पलने अथवा गिर के उठार पधियों का बेका उड़ो देखती है और अपने-आप गोचने लगती है :

“हर साल गर्मी की छुट्टियों से पहले वे परिन्दे गीदानों की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करने हैं, प्रतीक्षा करते हैं गर्म के दिनों की, जब वे नीचे आती, अज्ञान में उड़ जायेंगे— क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह डाक्टर मुन्शी, मि० ह्यूबर्ट— लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जायेंगे?”

“हम कहाँ जायेंगे?” यह गर्म एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, इनका, उनका, सबका प्रश्न है और मानव-नियति का यह विराट प्रश्न सारी कहानी पर छा जाता है।

प्रश्न की यह पूँज कुछ-कुछ वैसी ही है जैसी खलर की प्रायः तमाम कहानियों में कहीं-कहीं पूँजनी रहती है—हम क्या करें? गोया मारा उमाना एक साथ पूछ रहा है क्या करें? कदाँ जायें?

निर्मल इस प्रश्न के ठीक बाद धीमे स्वर में केवल इतना कहते हैं : “किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला।”

निर्मल की यह सामोणी सास अपनी है। किन्दगी अन्तर सामने ऐसे सवाल रहती है कि समझदार कुछ देर के लिए सामोश हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो सामोश नहीं रह सकते, उन्हें जवाब की जल्दी रहती है, सवाल चाहे जो हों।

कहानी इसके बाद भी चलती है। किन्दगी इसके बाद भी है। एक जवाब मिला जाता है और नया सवाल खड़ा हो जाता है, प्रतीक्षा फिर भी है लेकिन नये उत्तर की।

इस विश्लेषण से स्पष्ट हो सकता है कि निर्मल की कहानियों के प्रभाव के पीछे जीवन की गहरी समझ और कला का कठोर अनुगमन है। वारीकियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं तो प्रभाव की तीव्रता के कारण अथवा कला के सघन रचाव के कारण। एक बार दिशा-संकेत मिल जाने पर निरर्थक प्रतीत होने-वासी छोटी-छोटी बातें भी सार्थक हो उठती हैं, चाहे कहानी हो चाहे जीवन। कठिनाई यह है कि यह दिशा-संकेत निर्मल की कहानी में वही गूढ़ता से आता है और प्रायः ऐसी अप्रत्याशित जगह, जहाँ देखने के हृम अन्वयत नहीं है। क्या जीवन में भी गत्य इसी प्रकार अप्रत्याशित रूप से यहीं कहीं साधारण-से स्थान

में निहित नहीं होता ? कहा तो है निर्मल ने बिट्टो के लिए, लेकिन क्या यह कथन उनकी कहानी के लिए भी सच नहीं है ?

“आत्र सोचता है, जाने से पहले बिट्टो कुछ ऐसा कहती, जिससे कोई बिचित्र चमत्कार उद्घाटित हो पाता— लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह जिस तरह अचानक कमरे में घुस आई थी, वैसे ही सहज भाव से चली गई। उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ था कि वह जाते-जाते दरवाजे पर क्षण भर ठिठक की, मानो कोई बात करने जा रही हो, जैसे कुछ शेष रह गया है— लेकिन हायर मेरा भ्रम था।”

अरु भ्रम हो सकता है यदि कहानी के अन्तिम कथन के लिए ही कान सपे रहे। जिस तरह बिट्टो अपनी बात साहचर्य के ही क्षणों में अनायास कह चुकी थी, निर्मल की कहानी भी अभिप्रेत को अन्त से पहले ही कह जाती है। जीवन का सत्य यदि मृत्यु के समय ही मिलता हो तो ऐसे सत्यान्वेषियों को आँख मूँद कर केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए या जल्दी हो तो एक छलांग में आयु की सारी दूरी पार कर मृत्यु के तुरन्त समीप पहुँच जाना चाहिए।

ऐसे सत्यान्वेषण का एक दूसरा पहलू है सतह के चाकचिबय को ही इद-मित्यम् मान लेना। ऐसे भी पाठक हैं जिन्हें निर्मल की कहानियों के दृश्य-चित्र अच्छे लगते हैं, सूक्ष्म ऐन्द्रिय-बोध जगानेवाली छवियाँ पसंद हैं तथा अनुभूति-पूर्ण शब्दों का आवेख सुहाता है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए ‘डायरी का खेल’ में निर्मल कहते हैं : “किन्तु बिट्टो का सत्य इन बातों, घटनाओं, स्मृतियों का जोड़ मात्र है—क्या उससे परे कुछ नहीं—कुछ भी नहीं ?”

कहानी का अभिप्रेत इन चित्रों को प्रस्तुत करते हुए भी उनका अतिक्रमण करता है। क्या पाठक से भी ऐसे अतिक्रमण की माँग नहीं की जा सकती ?

निर्मल ने अपनी रचना के द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि जो सबका अतिक्रमण करने की क्षमता रखता है वही सबको सजीव चित्रों में उरहेने की सिद्धि भी प्राप्त करता है। निर्मल ने स्थूल यथार्थ की सीमा पार करने की कोशिश की है, उन्होंने तात्कालिक वर्तमान का अतिक्रमण करना चाहा है, उन्होंने प्रचलित कहानी कला के दायरे से भी बाहर निकलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि शब्द की अभेद्य दीवार को साँपकर शब्द के पहले के ‘भौत जगत्’ में प्रवेश करने का भी प्रयत्न किया है और वहाँ जाकर प्रत्यक्ष इन्द्रिय-बोध के द्वारा वस्तुओं के मूल रूप को पकड़ने का साहस दिखलाया है। इसी-लिए उनकी कहानी-कला में नवीनता है, भाषा में नव-जातक की-सी सहजता

और ताजगी है, वस्तुओं के चित्रों में पहले-पहल देवे जाने का अपरिचित टटकापन है। उनका गद्य ‘शुद्ध गद्य’ है—ठेठ वाचक शब्द, विशेषणहीन संज्ञाएँ, उपमा रहित पद तथा स्वतंत्र वाक्य। अलग-अलग करके देखने पर हर शब्द मामूली है, हर वाक्य साधारण है, लेकिन पूरा प्रभाव जबरदस्त है। गद्य की रूखाई से भी, वे स्थितियों के अनुरोध में, कवित्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न कर ले जाते हैं। कवित्व लाने के लिए दूम्ने कथाकारों की तरह अलग से किसी देशी या विदेशी भाषा की कविता को उद्धृत करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। छोटे-से-छोटे ब्यौरे पर भी उनकी पकड़ है और बड़ा-से-बड़ा सवाल भी पकड़ की सीमा के अन्दर है।

कहानियाँ फ़कत सात हैं, संग्रह अभी पहला है। जिसे हम ‘नई कहानी’ कहना चाहते हैं, संभवतः उसका भी पहला संग्रह यही है।

फिर भी अंत में एक बात कहने के लिए रह जाती है और बेहतर है कि उसे निर्मल के ही शब्दों में कहा जाय। आत्म-स्वीकृति ‘तीसरा गवाह’ के मि० रोहगो की है—

“जब कभी सोचना है, हर बार कोई नया नुक्ता उभर आता है, जिसकी तरफ पहले ध्यान नहीं गया था, या किरी बात का नया पहलू नज़र आने लगता है जिसे पहले न ख सका था।”