

चंद्रगुप्त नाटक मे राष्ट्रीय चेतना एवम् प्रासंगिकता

सतीश कुमार

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, ए0पी0एस0 विश्वविद्यालय रीवा, म0प्र0

Article Info

Volume 6, Issue 4

Page Number : 46-49

Publication Issue :

July-August-2023

Article History

Accepted : 01 July 2023

Published : 15 July 2023

शोधसारांश – इतिहास के पन्नों पर महात्मा गाँधी ने स्वाधीन भारत के युद्ध शक्ति के महत्व को अस्वीकार नहीं है जिस प्रकार। उसी जरह जैसे-जैसे दिन चढ़ता जा रहा है दरख्तों के साये में धूप तेज होती जा रही है यह धूप जैसे-जैसे बढ़ती जायेगी उसी रफ्तार से चन्द्रगुप्त नाटक की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी। यह स्वतः आज प्रमाणिक होता दिखायी दे रहा है।

मुख्यशब्द— चन्द्रगुप्त, नाटक, राष्ट्रीय, चेतना, देश, इतिहास।

प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में अपने समय और देश को प्रत्यक्षतः चित्रित नहीं किया अपितु उसे इतिहास के दर्पण में प्रतिबिम्बित किया है। विक्टर ह्यूगो ने लिखा कि नाटक जीवन का सपाट शीशा नहीं है जो वास्तविकता का यथातथ्य बिम्ब प्रस्तुत करता है बल्कि संकेन्द्रित करने वाला ऐसा शीशा है जो रंजित किरणों को सघन बनाता है और चमक को रोशनी में रोशनी को लौ में बदल देता है। प्रसाद में यही किया है उन्होंने वर्तमान को अतीत के शीशे में रंजित और सघन कर प्रस्तुत किया है।

गौरतलब है कि चन्द्रगुप्त नाटक में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना को उसके रचना-काल के संदर्भ में ही सही रूप में समझा जा सकता है चन्द्रगुप्त से संबंध प्रसाद का पहला नाटक 'कल्याणी-परिणय' सन् 1912 में 'नागरी प्रचारिणी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था जिससे जुड़ कर बाद में चन्द्रगुप्त नाटक की रचना हुई। इसका प्रकाशन सन् 1931 ई0 में हुआ पर प्रकाशकीय टिप्पणी के अनुसार इसका आलेख दो वर्ष पहले ही प्रेस में चला गया था। अनुमान किया जा सकता है कि आलेख को अंतिमरूप सन् 1929 के कुछ पहले मिला होगा। प्रसाद इस अवधि में राष्ट्रीय स्थिति के प्रति अधिक सजग थे।

इसका संकेत स्कंदगुप्त के प्रकाशन सन् 1928 से मिलता है। आधुनिक काल के भारतीय इतिहास के इन दशकों में स्वाधीनता संग्राम कई रूपों में दिखाई देता है। यह संग्राम मुख्यतः कांग्रेस के तत्वाधान में चलता रहा। 1908 से 1916 तक काँग्रेस उदारवादी नेताओं के हाथ में रही। गोखले की मृत्यु (19 फरवरी 1915) के बाद चिंतन के विभिन्न स्तरों के लोग इसमें आये। सन् 1927 में काँग्रेस के मद्रास आंदोलन में यह प्रस्ताव पास हुआ कि काँग्रेस का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना है पूरा देश अशांति विक्षुब्धता की स्थिति से गुजर रहा था देश को स्वाधीन करने का संकल्प हिंसात्मक-अहिंसात्मक सक्रियता पारस्परिक विद्वेष और संघर्ष आशा- निराशा का द्वंद। ऐसे संदर्भ में यदि जयशंकर प्रसाद ने अपने दो प्रमुख नाटकों स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को नायक बनाया तो इसे सहज स्वाभाविक समझा जाना चाहिए। भारतीय इतिहास

के इन दोनों नायकों ने अपने अपने समय में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया था और उन्हें पराजित किया था।

इतिहास, वस्तुविन्यास, चरित्र आदि सब कुछ रखकर देखें तो चन्द्रगुप्त की सबसे बड़ी शक्ति है इसमें राष्ट्रीय चेतना। इसी ने इस नाटक को इतना महत्वपूर्ण बनाया था और प्रासंगिक भी प्रसाद के समय के लिए ही नहीं आज के लिए भी राष्ट्रीयता की पहली शर्त है कि हम समझें—समझे ही नहीं हमें लगे कि यह हमारा देश है हम इस देश के हैं हम इसे सहज रूप से प्यार करते हैं। प्रसिद्ध गीतकार स्व० वीरेन्द्र मिश्र के शब्दों में—

“मेरा देश है यह
इससे प्यार मुझको
मेरी खुशहाली पर कोई
खूनी हाथ उठायें ना।”

यही चेतना चन्द्रगुप्त की वाणी में व्यक्त हुई है— मेरे देश है मेरे पहाड़, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक—एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊँगी यवन? इतना अपनापन इतना लगाव हो जिसे अपने देश से वह उसके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन तक न्यौछावर कर सकता है (अलका आर्यावर्त के सभी बच्चे आम्भीक जैसे नहीं होंगे। वे इनकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल—तिल कट जाएंगे) जैसा कि कुछ दशक पूर्व के अपने स्वाधीनता— संग्राम में अगणित बलिदानी वीरों ने किया था। आज के संदर्भ में बात करें तो कितने लोग हैं जो इस देश को अपना समझते हैं चन्द्रगुप्त की भाँति।

राष्ट्रीय चेतना की बात हो या अपने देश की प्रकृति उसकी सुंदरता कला संस्कृति आदि से प्रेम। इस दृष्टि में कार्नेलिया द्वारा गाये गये गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा की ओर से उसके द्वारा की गयी भारत प्रशस्ति की चर्चा बार—बार होती रही है। इस गीत को राष्ट्र—प्रेम का गीत माना जाता है पर इसके संदर्भ में प्रभाकर श्रोत्रिय ने एक तर्क संगत प्रश्न उठाया है कि— निश्चय ही वह मार्मिक गीत है परन्तु यह एक ऐसे देश के सेनापति की बेटी द्वारा गाया गया जो भारत से परास्त हो चुका है मान लीजिए कि भारत यूनान की प्रशंसा के गीत गाती वहाँ के राजा से प्रेम करती तो आप उसे देशभक्त करते या देशद्रोही? देशभक्ति का नियम एक देश की कन्या पर लागू होता है, वहीं दूसरे देश की कन्या पर लागू नहीं होना चाहिए। फिर भी इस विसंगति पर आज तक किसी का ध्यान क्यों नहीं आया? गौरतलब है कि कार्नेलिया के मन पर इन तीन बातों का प्रभाव है—

- 1 भारत विजेता है पर उसमें विजेता का अभिमान नहीं है, उसमें पराजित देश के प्रति भी सहृदयता—उदारता है।
- 2 शत्रु देश (यानी भारत) ने आक्रामक देश की कन्या की रक्षा उसी के देश के बलात्कारी से की थी।
- 3 भारतीय चिन्तन और उदारता ने उसे अभिभूत कर लिया था।

इन तमाम अनुभवों से गुजर कर उसके मन में भारत के प्रति विदेशी भाव निकलकर स्वदेशी भाव जम जाता है जो कि तार्किक भी है।

प्रसाद ने चाणक्य के माध्यम से जिस एक शब्द की कल्पना की थी वह नाटक के अंत में पूरी भी होती है तुम जानते हो कि चन्द्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्णगिरि से पंचनद तक सौराष्ट्र से बंग तक एक

महान साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य मगध का नहीं है यह आर्य साम्राज्य है। पराधीन देश के राष्ट्रचिंतक प्रसाद ने जो सपना देखा था वह स्वाधीनता प्ररपित के बाद पूरा हुआ पर उसके बाद?

विभिन्न क्षेत्रों से अलग पहचान और अलग सत्ता की आवाजे आने लगी है स्तान खण्ड आदि की माँग संघर्ष में बदलने लगी। कई राज्य समझने लगे कि उनकी धरती से गुजरने वाली जलधारा सिर्फ उनकी है राष्ट्र की नहीं उनकी जमीन से निकली हुई सम्पदा सिर्फ उनकी है राष्ट्र की परिकल्पना का जो आग्रह किया गया है क्या उसे आज अप्रासंगिक कह पायेंगे आज?

स्पष्ट शब्दों में कहें तो नहीं चन्द्रगुप्त नाटक मूलतः स्वतंत्र-रक्षा और अत्याचार-विनाश का नाटक है। स्वतंत्रता ही किसी राष्ट्र की सुख समृद्धि एवम् सम्मान पूर्ण जीवन का आधार है।

प्रसिद्ध चिंतक रूसों ने कहा था-कोई देश स्वाधीनता के बिना सुचारुरूपेण जीवित नहीं रह सकता।

गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं-पराधीन सपनेहु सुख नाही।

चन्द्रगुप्त में अलका कहती है- पराधीनता से बढ़कर विडम्बना और क्या है?

किसी भी युग में किसी भी देश का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा करें। यदि वह परतंत्रा से मुक्ति प्राप्त करें। इस नाटक में प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त के शब्दों में इस संकल्प को किया है- हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा से बाहर करना है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद के नाटक में यवनों का अर्थ अंग्रेजों तक है चन्द्रगुप्त के संकल्प में। जिस प्रकार हो शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रसाद के समय में स्वाधीनता की लड़ाई यदि एक ओर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक शक्ति से लड़ी जा रही थी तो दूसरी ओर क्रान्तिकारियों के हिंसात्मक प्रत्यन भी सक्रिय थे। चन्द्रगुप्त नाटक की रचना के कुछ पहले से ही अनुभव किया जा रहा था कि गाँधीवादी पद्धति सफल नहीं हो रही थी। क्रान्तिकारियों ने हिंसात्मक के प्रत्यन भी सक्रिय थे। क्रान्तिकारियों ने गाँधी को स्पष्ट लिखा कि- अहिंसक असहयोग आंदोलन अब समाप्त हो गया है आप प्रयोग के लिये एक वर्ष चाहते थे। अब उसके लिए चार वर्ष पूरे हो गये। (यंग इंडिया 12 फरवरी 1925)।

एक संदर्भ में चन्द्रगुप्त में अस्त्र-शक्ति पर बल दिया गया है इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जायेगा। मालवों को अर्थशास्त्र की उत्तनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र की।

एक जीवन की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मँडरानेवाली विपत्तियों से रक्त समुद्र की आँधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ अप्रमाणित होंगे, महात्मा गाँधी का विचार था कि- शुभ साध्य का साधन भी शुभ चाहिए पर प्रसाद ने इस नाटक में ऐसे चाणक्य को महानायक बनाया है जो केवल सिद्धि की शुभता को देखता है किंतु साधन कैसा भी प्रसाद को अधिकतर विद्वानों ने गाँधीवादी आदर्शों का विश्वासी ही माना है और वे हैं भी। जिसकी झलक कामायनी और अन्य कृतियों में मिलती है।

अतः इससे स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही तक दी जा सकती है जहाँ दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है।

राष्ट्रीयता युद्ध शासन आदि से हट कर देखें तो प्रसाद ने चन्द्रगुप्त के उन उदान्त मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है जो प्राचीन काल से हमारे आदर्श रहे हैं जैसे-

1 चाणक्य का त्याग सहज ही ध्यान आकृष्ट करता है चाणक्य का पुरा जीवन देश को समर्पित रहा उसके लिए संघर्ष किया साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य को राष्ट्रहित में दे दिया चन्द्रगुप्त को।

- 2 वही आमतय का पद त्यागना राक्षस के लिए
- 3 मालविका और कल्याणी का एकनिष्ठ प्रेम।
- 4 सिकंदर और सिल्यूकस को क्षमा करना इत्यादि।

अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों पर महात्मा गाँधी ने स्वाधीन भारत के युद्ध शक्ति के महत्व को अस्वीकार नहीं है जिस प्रकार। उसी जरह जैसे-जैसे दिन चढ़ता जा रहा है दरख्तों के साये में धूप तेज होती जा रही है यह धूप जैसे-जैसे बढ़ती जायेगी उसी रफ्तार से चन्द्रगुप्त नाटक की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी। यह स्वतः आज प्रमाणिक होता दिखायी दे रहा है।

संदर्भ सूची-

- 1 चन्द्रगुप्त संवेदना और शिल्प- सिद्धानाथ कुमार
- 2 प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक- डॉ जगदीशचन्द्र जोशी
- 3 प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन- डॉ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
- 4 प्रसाद व्यक्तित्व और कृतित्व (आकाशवाणी, बम्बई से प्रसारित वार्ता 1 मार्च 1982)
- 5 प्रसाद और उनके नाटक- प्रो० केसरी कुमार