

Hindi Sahitya Ka Itihaas

DHIN401

L OVELY
P ROFESSIONAL
U NIVERSITY

हिन्दी साहित्य का इतिहास

Copyright © 2012 Laxmi Publications (P) Ltd.
All rights reserved

Produced & Printed by
LAXMI PUBLICATIONS (P) LTD.
113, Golden House, Daryaganj,
New Delhi-110002
for
Lovely Professional University
Phagwara

पाठ्यक्रम
(SYLLABUS)
हिन्दी साहित्य का इतिहास

उद्देश्य

- छात्रों में साहित्य समझने, उसका आस्वादन करने तथा मूल्यांकन करने की दृष्टि को बढ़ाना।
- छात्रों को साहित्य के संदर्भ में विभिन्न साहित्यिक विधाओं के विकास क्रम का परिचय देना।
- छात्रों को युगीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी से अवगत कराना।

Sr. No.	Content
1	हिन्दी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण, आदिकाल: काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण
2	आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ, आदिकालीन साहित्य परम्परा- जैन, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, रासो साहित्य
3	आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ, आदिकालीन साहित्य का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, पूर्व मध्यकाल: भक्तिकाल की परिस्थितियाँ, भक्ति के उदय के कारण।
4	पूर्व मध्यकाल: भक्तिकाल की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख विशेषताएँ, निर्गुण संत कवि और उनका योगदान। हिन्दी सूफ़ी काव्य परम्परा, भारतीय संस्कृति एवं लोकजीवन। प्रमुख कवि, एवं प्रवृत्तियाँ
5	राम और कृष्ण काव्य धारा: प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ, अष्टछाप के कवि, भक्तिकाल स्वर्णयुग के रूप में, अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ।
6	रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दरबारी संस्कृति एवं लक्षण ग्रन्थों की परम्परा, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। प्रमुख कवि और उनकी विशेषताएँ।
7	आधुनिक काल: 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं हिन्दी नवजागरण, भारतेन्दु युग: कवि और प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग, राष्ट्र काव्यधारा एवं समकालीन कविता
8	छायावाद, उत्तरछायावादी काव्य प्रवृत्तियाँ: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास, हिन्दी उपन्यास एवं नाटक: उद्भव और विकास
9	हिन्दी निबन्ध, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण: उद्भव एवं विकास
10	आत्मकथा, साक्षात्कार, फीचर, स्वातन्त्र्योत्तर, आधुनिक गद्य का विकास

विषय-सूची

इकाई (Units)

(CONTENTS)

पृष्ठ संख्या (Page No.)

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास : काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण	1
2. हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या	7
3. आदिकालीन परिस्थितियाँ	14
4. आदिकालीन साहित्य परंपरा : जैन, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, रासो साहित्य	20
5. आदिकालीन साहित्य परंपरा : खुसरो, चंदबरदाई, विद्यापति एवं अब्दुल रहीम	34
6. आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ	43
7. आदिकालीन साहित्य का परवर्ती काव्य पर प्रभाव	48
8. पूर्व मध्यकाल (भक्ति काल) भक्तिकालीन परिस्थितियाँ एवं भक्ति के उदय के कारण	53
9. निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख विशेषताएँ, प्रमुख संत कवि एवं उनका योगदान	68
10. हिंदी सूफी काव्य परंपरा	76
11. प्रमुख सूफी कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ	81
12. राम एवं कृष्ण काव्य धारा : प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ	89
13. भक्तिकालीन हिंदी : भक्तिकाल स्वर्ण युग के रूप में	116
14. भक्तिकालीन अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ	120
15. रीतिकाल : प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दरबारी संस्कृति एवं लक्षण, ग्रंथों की परम्परा	137
16. रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ – रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त	148
17. रीतिकालीन कवियों का जीवन – प्रमुख कवि एवं उनकी काव्यगत विशेषताएँ	154
18. आधुनिक काल : 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं हिंदी नवजागरण	169
19. भारतेंदु युग : प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ	175
20. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनका युग : राष्ट्र काव्यधारा एवं समकालीन कविता	185
21. छायावाद तथा उत्तर छायावादी काव्य प्रवृत्तियाँ	192
22. आधुनिक काल (गद्य साहित्य) : हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास	227
23. हिंदी उपन्यास : विकास के प्रमुख चरण, हिंदी कहानी का विकास	233
24. हिंदी नाटक का विकास एवं प्रमुख नाटककार	255
25. हिंदी निबंध का विकास एवं प्रमुख निबंधकार	268
26. हिंदी आलोचना का विकास एवं प्रमुख आलोचक	281
27. गद्य साहित्य की अन्य विधाएँ – रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण का विकास	305
28. आत्मकथा एवं रिपोर्टाज का विकास	327
29. साक्षात्कार एवं फीचर लेखन का विकास	339
30. स्वातंत्र्योत्तर गद्य साहित्य का विकास	352
31. आधुनिक युग का गद्य साहित्य	380

नोट

इकाई-1 : हिंदी साहित्य का इतिहास : काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 1.1 काल विभाजन
 - 1.1.1 हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन
 - 1.1.2 मिश्रबंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियाँ
 - 1.1.3 विभिन्न काल खंडों के नामकरण
- 1.2 सारांश (Summary)
- 1.3 शब्दकोश (Keywords)
- 1.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 1.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- काल विभाजन के आधार को जानने हेतु।
- इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन को जानने हेतु।
- काल खण्डों के नामकरण को जानने हेतु।

प्रस्तावना (Introduction)

काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं। यथा—

1. कर्ता के आधार पर—प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग।
2. प्रवृत्ति के आधार पर—भक्तिकाल, संतकाव्य, सूफीकाव्य, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद।
3. विकासवादिता के आधार पर—आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल।
4. सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर—राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वच्छंदतावाद, आदि। इस संबंध में उल्लेखनीय बिंदु निम्नवत् हैं—
 1. काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए।
 2. कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना (प्रधान प्रवृत्ति) को आधार बनाकर करना चाहिए।
 3. युगों (कालों) का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए।
 4. काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए।

नोट

1.1 काल विभाजन

1.1.1 हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन

1. गार्सा-द-तासी, शिवसिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया।
2. ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक 'द माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिंदुस्तान' को ग्यारह अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक काल खंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है।

इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है।

3. मिश्रबंधुओं का काल विभाजन—मिश्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक 'मिश्रबंधु विनोद' (1913 ई.) में निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया—

1. आरंभिक काल
 - (क) पूर्वारंभिक काल (700 - 1343 वि.)
 - (ख) उत्तरारंभिक काल (1344 - 1444 वि.)
2. माध्यमिक काल
 - (क) पूर्व माध्यमिक काल (1445 - 1560 वि.)
 - (ख) प्रौढ़ माध्यमिक काल (1561 - 1680 वि.)
3. अलंकृत काल
 - (क) पूर्वालंकृत काल (1681 - 1790 वि.)
 - (ख) उत्तरालंकृत काल (1791 - 1889 वि.)
4. परिवर्तन काल
 - (क) (1890 - 1925 वि.)
5. वर्तमान काल
 - (ख) (1926 वि. से अब तक)

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. गार्सा-द-तासी, शिवसिंह सेंगर ने का कोई प्रयास नहीं किया।
2. मिश्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक 1913 ई. में काल विभाजन प्रस्तुत किया।
3. वर्तमान काल 1890-1925 वि. से अब तक।

1.1.2 मिश्रबंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियाँ

1. कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर हैं तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर।
2. इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है।
3. हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 वि. (64 ई.) से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ई. के आसपास हुआ था।
4. परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है।

क्या आप जानते हैं मिश्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक 'मिश्रबंधु विनोद' 1913 में काल विभाजन प्रस्तुत किया।

नोट

इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है—“सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर, इत्यादि खंडों में आँख मूंदकर बाँट देना—यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं—किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता।”

4. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन—आचार्य शुक्ल ने ‘हिंदी साहित्य के इतिहास’ (1929 ई.) में निम्न काल विभाजन किया—

1. वीरगाथाकाल (संवत् 1050-1375 वि.)
2. भक्तिकाल (संवत् 1375-1700 वि.)
3. रीतिकाल (संवत् 1700-1900 वि.)
4. गद्यकाल (संवत् 1900-1984 वि.)

वस्तुतः शुक्लजी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार से दिया है—

1. आदिकाल (वीरगाथाकाल) (1050-1375 वि.)
2. पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) (1375-1700 वि.)
3. उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) (1700-1900 वि.)
4. आधुनिक काल (गद्य काल) (1900-1984 वि.)

स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं शुक्लजी उस काल में ‘वीरता’ की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथाकाल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा आधुनिक काल को वे गद्यकाल कहे जाने के पक्ष में है। उनके अनुसार वीरगाथाकाल में वीरता की, भक्तिकाल में भक्ति की, रीतिकाल में रीतितत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है, इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित है।

शुक्ल जी काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं—

1. प्रधान प्रवृत्ति, 2. ग्रंथों की प्रसिद्धि।

जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएँ अधिक मिलीं उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है।

शुक्लजी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथाकाल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रामाणिक है। अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है।

एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांगी है जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षीय व्याख्या करता है जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते।

फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्लजी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है।

5. डॉ. रामकुमार वर्मा का काल विभाजन—डॉ. रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ ‘हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ (1938 ई.) में निम्न प्रकार काल विभाजन किया—

1. संधिकाल (750 वि. - 1000 वि.)
2. चारणकाल (1000 वि. - 1375 वि.)
3. भक्तिकाल (1375 वि. - 1700 वि.)

नोट

4. रीतिकाल (1700 वि. - 1900 वि.)

5. आधुनिक काल (1900 वि. - अब तक)

संधिकाल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएँ समाविष्ट की हैं। चारणकाल और शुक्लजी के वीरगाथाकाल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्लजी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया जबकि डॉ. वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया।

6. डॉ. गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन—इन्होंने 'हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' (1965 ई.) में निम्न काल विभाजन किया—

1. प्रारंभिक काल (1184-1350 ई.)

2. मध्यकाल 1. पूर्व मध्यकाल (1350-1500 ई.)

2. उत्तर मध्यकाल (1500-1857)

3. आधुनिक काल (1857-1965 ई.)

टास्क मिश्रबंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियों से क्या तात्पर्य है? समझाइए।

डॉ. गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में तीन प्रकार का काव्य मिलता है—(i) धर्माश्रित काव्य, (ii) राज्याश्रित काव्य, (iii) लोकाश्रित काव्य।

विभिन्न काल खंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉ. गुप्त ने इस प्रकार दिया है—

1. प्रारंभिक काल	1. धार्मिक रास काव्य परंपरा 2. संत काव्य परंपरा	} धर्माश्रित काव्य
2. मध्यकाल	1. संत काव्य परंपरा 2. पौराणिक गीति परंपरा 3. पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा 4. रसिक भक्ति काव्य परंपरा	
	1. मैथिली गीति परंपरा 2. ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा 3. ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा 4. ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा 5. शास्त्रीय मुक्तक परंपरा	} राज्याश्रित काव्य
	1. रोमांसिक कथा काव्य परंपरा 2. स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा	

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. कालखंडों के नामकरण में एक जैसी क्या नहीं अपनाई गई?

(क) नीति

(ख) विगति

(ग) पद्धति

(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

5. शुक्लजी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को किस नाम पर है?
- (क) चारणकाल (ख) आधुनिक काल
(ग) आदिकाल (घ) वीरगाथा काल
6. चारणकाल और शुक्लजी के वीरगाथाकाल में कोई अंतर नहीं है।
- (क) भौगोलिक (ख) खगोलिक
(ग) मौलिक (घ) आंदोलित

नोट

1.1.3 विभिन्न काल खंडों के नामकरण

1. आदिकाल

- (अ) वीरगाथाकाल — आचार्य रामचंद्र शुक्ल
(ब) आदिकाल — हजारीप्रसाद द्विवेदी
(स) चारणकाल — डॉ. रामकुमार वर्मा
(द) बीज वपन काल — महावीर प्रसाद द्विवेदी
(य) सिद्ध सामंत युग — राहुल सांकृत्यायन
(र) आरंभिक काल — मिश्र बंधु
(ल) प्रारंभिक काल — डॉ. गणपति चंद्र गुप्त

2. पूर्व मध्यकाल—भक्तिकाल।

3. उत्तर मध्यकाल—रीतिकाल, अलंकृतकाल, शृंगारकाल, कला काल।

4. आधुनिक काल—गद्यकाल, वर्तमान काल।

स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं, वे इस प्रकार हैं—

1. आदिकाल (1000 ई. से 1350 ई.)
2. भक्तिकाल (1350 ई. से 1650 ई.)
3. रीतिकाल (1650 ई. से 1850 ई.)
4. आधुनिक काल (1850 ई. से अब तक)

उक्त नाम ही अब सर्वस्वीकृत हैं। इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग होता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. शुक्लजी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया।
8. 'वीरगाथा काल' नामकरण शुक्लजी ने किया।
9. हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में आठ प्रकार का काव्य मिलता है।

नोट

1.2 सारांश (Summary)

- लोग जिसे आदिकाल कहते हैं शुक्लजी उस काल में 'वीरता' की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम **वीरगाथाकाल** रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को **भक्तिकाल**, उत्तर मध्यकाल को **रीतिकाल** तथा आधुनिक काल को वे **गद्यकाल** कहे जाने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार वीरगाथाकाल में वीरता की, भक्तिकाल में भक्ति की, रीतिकाल में रीतितत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है, इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित है।
- यह कहना उचित है कि शुक्लजी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है।

1.3 शब्दकोश (Keywords)

1. **अप्रमाणिक** : जिसका कोई प्रमाण न हो।
2. **आधारहीन** : जिसका कोई आधार न हो।
3. **इतिहासकार** : इतिहास लिखने वाला

1.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. मिश्रबंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियों से क्या तात्पर्य है? समझाइए।
2. शुक्लजी के काल विभाजन के दो आधार क्या हैं? उल्लेख कीजिए।
3. विभिन्न काल खंडों के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. काल विभाजन	2. 'मिश्रबंधु विनोद'	3. 1926
4. (ग)	5. (घ)	6. (ग)
7. सत्य	8. सत्य	9. असत्य।

1.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-2 : हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 2.1 हिंदी साहित्य लेखन और काल विभाजन
 - 2.1.1 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन की समस्या
 - 2.1.2 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या
- 2.2 सारांश (Summary)
- 2.3 शब्दकोश (Keywords)
- 2.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 2.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- हिंदी साहित्येतिहास लेखन में काल विभाजन की समस्या जानने हेतु।
- मिश्रबंधुओं द्वारा काल विभाजन समझने हेतु।
- हिंदी साहित्येतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या जानने हेतु।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी साहित्येतिहास लेखन में जो आरंभिक प्रयास थे कविमाला या 'भक्तिमाला' सदृश रचनाएँ हों, चाहे गासा द तासी या शिवसिंह सेंगर के प्रयास—उनमें काल-विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। यह प्रयास प्रथमतः जार्ज ग्रियर्सन ने किया व संपूर्ण साहित्य को दो कालों में बाँटा। किसी भी इतिहास में प्रथम समस्या काल-विभाजन की होती है व द्वितीय उन कालखंडों के सही नामकरण की। कालखंडों का नाम यादृच्छिक आधार पर नहीं रखा जा सकता अतः प्रयास यह किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो, नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हो जिसने तत्कालीन साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। हिंदी साहित्येतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल (या आदिकाल) तथा उत्तरमध्यकाल अथवा रीतिकाल के संदर्भ में उठती हैं। नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर है। आधुनिककालीन गद्य-विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्रायः एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। किंतु इस सरलीकरण की समस्याओं को समझते हुए कुछ इतिहासकारों ने विशेषतः स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक विधा का विभाजन साहित्यिक आधार पर किया।

नोट

2.1 हिंदी साहित्य लेखन और काल विभाजन

2.1.1 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन की समस्या

कोई भी इतिहास यूँ तो निरंतरता की प्रवृत्तियों के कारण समग्र होता है किंतु उसकी समग्रता का अपबोध करने के लिए उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से काल विभाजन की समस्या साहित्येतिहास लेखन में महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

क्या आप जानते हैं

आधुनिककालीन गद्य-विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्रायः एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। किंतु इस सरलीकरण की समस्याओं को समझते हुए कुछ इतिहासकारों ने विशेषतः स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक विधा का विभाजन साहित्यिक आधार पर किया।

हिंदी साहित्येतिहास लेखन परंपरा में जो आरंभिक प्रयास थे, चाहे वे 'भक्तिमाला' या 'कविमाला' सदृश रचनाएँ हों, चाहे गार्सा द तासी या शिवसिंह सेंगर के प्रयास; उनमें काल-विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। यह प्रयास प्रथमतः जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया व संपूर्ण साहित्य को 11 कालों में बाँटा। इस विभाजन में समस्या यह थी कि इसमें कई कालखंड गैर साहित्यिक आधारों पर स्थापित किए गए थे, यथा—'कंपनी के शासन में हिंदुस्तान', 'विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान', '18वीं शताब्दी; कुछ काल व्यक्ति विशेष पर आधृत हो गए, यथा 'जायसी की प्रेम कविता', तुलसीदास इत्यादि। उन्होंने पहले काल अर्थात् चारणकाल का निश्चित समय 700 से 1300 ई. तो बताया किंतु शेष कालों का निश्चित विभाजन न कर सके। कुल मिलाकर यह विभाजन अव्यवस्थित ही रहा। काल विभाजन का अगला प्रयास मिश्रबंधुओं ने किया व मूलतः पाँच काल खंडों को स्वीकृत किया। पुनः पहले तीन खंडों के दो-दो उपखंड बनाए जिससे कुल आठ काल निर्धारित हुए, जो इस प्रकार हैं—

1. पूर्व आरंभिक काल	643-1286 ई.	आरंभिक काल
2. उत्तर आरंभिक काल	1287-1387 ई.	
3. पूर्व माध्यमिक काल	1388-1503 ई.	माध्यमिक काल
4. प्रौढ़ माध्यमिक काल	1504-1624 ई.	
5. पूर्व अलंकृत काल	1624-1733 ई.	अलंकृत काल
6. उत्तर अलंकृत काल	1734-1832 ई.	
7. परिवर्तन काल	1833-1868 ई.	
8. वर्तमान काल	1869-अद्यतन	

इस काल-विभाजन की मूल समस्या यह है कि यह अत्यंत जटिल है व इसका पर्याप्त तार्किक व वैज्ञानिक आधार नहीं है।

नोट्स

हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे ठोस प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया।

हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे ठोस प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया व 900 वर्षों की परंपरा को, उन्होंने चार कालों में विभाजित किया—

1. वीरगाथाकाल	1050-1375 संवत्
2. भक्तिकाल	1375-1700 संवत्
3. रीतिकाल	1700-1900 संवत्
4. आधुनिक काल	1900 संवत्-अद्यतन

नोट

यह काल-विभाजन न केवल वैज्ञानिक है बल्कि जटिलताओं से मुक्त भी है। इसमें समस्या मात्र यह आती है कि भक्तिकाल के अंत में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ दिखने लगती हैं व भारतेंदु काल में भी रीतिकाल की छाप दिखती है। इसकी व्याख्या शुक्ल जी ने इन्हें गौण प्रवृत्तियाँ कहकर की।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. काल विभाजन का अगला प्रयास ने किया।
2. हिंदी साहित्य के का सबसे ठोस प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया।
3. हिंदी साहित्येतिहास लेखन परंपरा काल विभाजन की समस्या का पर्याप्त कर चुकी है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सामान्यतः शुक्ल जी के ढाँचे को स्वीकार किया किंतु काल विभाजन में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने आदिकाल की सीमा को कुछ आगे तक बढ़ाया व इससे भक्तिकाल व रीतिकाल की सीमा स्वतः आगे बढ़ गई। इनका काल विभाजन इस प्रकार है-

1. आदिकाल	1000-1400 ई.
2. पूर्व मध्यकाल	1400-1700 ई.
3. उत्तर मध्यकाल	1700-1900 ई.
4. आधुनिक काल	1900-अद्यतन

वर्तमान समय में सामान्यतः आचार्यद्वय के मतों के समन्वय पर लगभग सहमति कायम हो चुकी है।

आज के समय में समस्या यह है कि विगत 150 वर्षों के आधुनिक काल को कैसे उपखंडों में विभाजित किया जाए? चूँकि साहित्यिक चेतना का तीव्र विकास हुआ है, अतः काल-परिवर्तन अब 300-400 वर्षों के स्थान पर 8-10 वर्षों में होने लगा है; किंतु अब सामान्य सहमति कायम हो चुकी है जिसके अनुसार विभाजन इस प्रकार है-

1. भारतेंदु युग	1850-1900 ई.
2. द्विवेदी युग	1900-1918 ई.
3. छायावाद	1918-1936 ई.
4. प्रगतिवाद	1936-1943 ई.
5. प्रयोगवाद	1943-1951 ई.
6. नई कविता	1951-1960 ई.
7. साठोत्तरी कविता	1960 से अद्यतन

ध्यान से देखें तो 1918 ई. के बाद पूरा विभाजन कविता को केंद्र में रखकर किया गया है, जबकि अब गद्य का महत्त्व अधिक है। इसलिए गद्य-विधाओं का विभाजन अलग से किया गया, जो इस प्रकार है।

1. उपन्यास	(i) प्रेमचंद पूर्व युग	(ii) प्रेमचंद युग
	(iii) प्रेमचंदोत्तर युग	(iv) स्वातंत्रयोत्तर युग
2. कहानी	(i) प्रेमचंदपूर्व युग	(ii) प्रेमचंद युग

नोट

- (iii) प्रेमचंदोत्तर युग
 (क) नई कहानी (ख) अकहानी
 (ग) सहज कहानी (घ) सक्रिय कहानी
 (ङ) समांतर कहानी (च) सचेतन कहानी
 (छ) समकालीन कहानी
3. नाटक (i) प्रसाद पूर्व युग (ii) प्रसाद युग
 (iii) प्रसादोत्तर आलोचना
4. आलोचना (i) शुक्ल-पूर्व युग (ii) शुक्ल युग
 (iii) शुक्लोत्तर आलोचना
 (क) स्वच्छंदतावादी आलोचना (ख) ऐतिहासिक आलोचना
 (ग) मनोविश्लेषणात्मक आलोचना (घ) नई समीक्षा
 (ङ) समकालीन समीक्षा
5. निबंध (i) शुक्ल-पूर्व युग (ii) शुक्ल युग
 (iii) शुक्लोत्तर युग

स्पष्ट है कि हिंदी साहित्येतिहास लेखन परंपरा काल विभाजन की समस्या का पर्याप्त समाधान कर चुकी है। कुछ विवाद अभी भी शेष हैं किंतु समय के साथ उनके भी सुलझ जाने की संभावना मानी जा सकती है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. काल विभाजन का अगला प्रयास मिश्रबंधुओं ने मूलतः कितने काल खंडों में स्वीकृत किया है?
 (क) आठ (ख) पंद्रह
 (ग) तीन (घ) पाँच
5. भारतेंदु काल में भी की छाप दिखती है।
 (क) रीतिकाल (ख) आधुनिक काल
 (ग) आदिकाल (घ) मध्यकाल
6. वर्तमान समय में सामान्यतः आचार्यद्वय के मतों के समन्वय पर लगभग क्या स्थापित हो चुकी है?
 (क) असहमति (ख) असहजता
 (ग) सहमति (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

2.1.2 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या

किसी भी इतिहास में प्रथम समस्या कालविभाजन की होती है व द्वितीय उन कालखंडों के सही नामकरण की। कालखंडों का नाम यादृच्छिक आधार पर नहीं रखा जा सकता अतः प्रयास यह किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो, नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हो और यदि एकदम संभव न हो तो उस कारण के आधार पर हो जिसने तत्कालीन साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ऐसी स्थिति में नाम का आधार राजनीतिक भी हो सकता है, जैसे 'विक्टोरिया युग', सामाजिक भी, जैसे 'पुनर्जागरण काल', व्यक्तिमूलक भी, जैसे 'भारतेंदु युग' और निर्विशेष भी, जैसे 'आदिकाल'।

क्या आप जानते हैं किसी भी इतिहास में प्रथम समस्या काल विभाजन की होती है व द्वितीय समस्या उन कालखंडों के सही नामकरण की।

नोट

हिंदी साहित्येतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल (या आदिकाल) तथा उत्तरमध्यकाल (अथवा रीतिकाल) के संदर्भ में उठती है। जहाँ तक भक्तिकाल का प्रश्न है, तत्कालीन भक्ति आंदोलन की व्यापकता व साहित्य पर उसके प्रभाव को देखते हुए वह सर्वसम्मति बन चुकी है कि उसका नाम भक्तिकाल ही माना जाए। इसी प्रकार, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसका समय भी ठीक वही है जो आधुनिकता के उद्भव का है और चूँकि आधुनिकता साहित्य व सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली अति महत्वपूर्ण शक्ति रही है, इसलिए इसे आधुनिक काल कहने की सहमति रही है।

प्रथम समस्या 'आदिकाल' की है। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'चारणकाल', मिश्रबंधुओं ने 'प्रारंभिक काल', शुक्ल जी ने 'वीरगाथाकाल', पं. राहुल सांकृत्यायन ने 'सिद्ध सामंत काल' महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'बीजवपन काल', आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'वीरकाल', रामकुमार वर्मा ने 'संधिकाल एवं चारणकाल', बच्चन सिंह 'अपभ्रंश काल जातीय साहित्य' तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'आदिकाल' कहा। इनमें 'आदिकाल' व 'प्रारंभिक काल' के अतिरिक्त जितने भी नामकरण हैं, वे किसी न किसी साहित्य की प्रवृत्ति को आधार बनाकर रखे गए हैं किंतु वर्तमान खोजों से स्पष्ट है कि उक्त काल में किसी भी प्रवृत्ति को केंद्रीय नहीं माना जा सकता। अतः धीरे-धीरे सहमति बनी कि प्रवृत्ति विशेष के स्थान पर निर्विशेष नामकरण ही इस काल हेतु उचित होगा। 'आदिकाल' नामकरण में आरंभिक होने के साथ-साथ पूर्वज होने का अहसास भी शामिल है, अतः अब 'आदिकाल' नाम पर सहमति बन चुकी है।

उत्तर मध्य काल के संदर्भ में भी एक सीमित विवाद है। इस काल में उत्पन्न होने वाली विशेष प्रवृत्तियों को देखते हुए मिश्रबंधुओं ने इसे 'अलंकृतकाल', रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 'कलाकाल' आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'शृंगारकाल' तथा आचार्य शुक्ल ने 'रीतिकाल' कहा। चूँकि इस काल में विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति मिलती है। अतः इसमें उत्तर मध्यकाल जैसे निर्विशेष, कालबोधक नाम की आवश्यकता नहीं है। शेष तीनों प्रवृत्तियाँ इस काल के केंद्र में हैं किंतु ध्यानपूर्वक देखें तो रीतिकाव्य परंपरा न केवल इस काल की व्यावर्तक विशेषता है, बल्कि इस काल की बहुव्याप्त विशेषता भी है। इसका अर्थ हुआ कि इस काल की 'अलंकृति' एवं 'शृंगार' भी अपने आप में रीतिबद्ध हैं। अतः अब यह सर्वसम्मति बन चुकी है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल ही कहा जाए।

टास्क हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या से क्या अभिप्राय है? समझाइए।

नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर है। 1850 ईस्वी से अभी तक के कालखंड को समग्रता में आधुनिक काल कहना तो सर्वस्वीकृत है किंतु इस काल के भीतर जो साहित्यिक आंदोलन पैदा हुए हैं, उनके नामकरण पर कुछ विवाद हैं। 'भारतेंदु काल' नामकरण पर यद्यपि सर्वसम्मति बन चुकी है तथापि ध्यातव्य है कि इसे शुक्ल जी ने 'प्रथम उत्थान' कहा था व गणपतिचंद्र गुप्त ने 'स्वच्छंदताकाल' कहना उचित समझा है। इसी प्रकार 'द्विवेदी युग' नाम भी स्वीकृत है किंतु इसे शुक्ल जी ने 'द्वितीय उत्थान' व गणपतिचंद्र गुप्त ने 'पुनर्जागरण काल' कहा। 'छायावाद' नामकरण स्वीकृत तो है किंतु छायावादी कवियों को सदैव शिकायत रही कि यह नाम आलोचना करता हुआ सा प्रतीत होता है। 'प्रगतिवाद' पर भी सहमति है किंतु 'प्रगतिवाद' व 'प्रगतिशील' के अंदर की समस्या अब तक अनसुलझी है। इसी प्रकार 'प्रयोगवाद' नाम अति प्रचलित होने के कारण चल तो पड़ा किंतु स्वयं इस आंदोलन के प्रवर्तक अज्ञेय को यह शिकायत रही कि आलोचकों ने उनके 'प्रयोगशील' को जबर्दस्ती 'प्रयोगवाद' बना दिया। 'नई कविता' पर ऐसा कोई विवाद नहीं है किंतु यह समस्या अवश्य है कि इसमें 'नई' शब्द 'विशेषण' है या संज्ञा का ही अंश। इसी प्रकार 'अकविता'

नोट

में यह समस्या सदैव रही कि 'अ' उपसर्ग का अर्थ 'अभाव' है, 'विरुद्ध' है या कुछ और। कुल मिलाकर आधुनिक काल की कविता के इतिहास के कालखंडों के नामकरण लगभग तय हो चुके हैं किंतु कहीं न कहीं विरोध की अनुगूंज सुनाई जरूर देती है।

आधुनिककालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्रायः एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाने के स्थान प्रायः एक केंद्रीय रचनाकार को चुनकर उसी के भूत, वर्तमान व भविष्य को कालविभाजन व नामकरण का आधार बनाया गया। इस कारण उपन्यास व कहानी प्रेमचंदपूर्व प्रेमचंदयुगीन व प्रेमचंदोत्तर हो गए; निबंध व आलोचना शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन व शुक्लोत्तर हो गए व नाटक प्रसादपूर्व, प्रसादयुगीन व प्रसादोत्तर हो गए।

किंतु इस सरलीकरण की समस्याओं को समझते हुए कुछ इतिहासकारों ने विशेषतः स्वतंत्रता के बाद, प्रत्येक विधा का विभाजन साहित्यिक आधार पर किया। ऐसा करने पर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कई धाराओं में बँट गया, यथा—जैनेंद्र आदि की 'मनोवैज्ञानिक धारा', यशपाल आदि की 'प्रगतिवादी धारा' भगवतीचरण वर्मा आदि की 'सामाजिक धारा', रेणु आदिक की 'आंचलिक धारा', कृष्णा सोबती आदि की 'महिला लेखन की धारा', राजेंद्र यादव आदि का 'नया उपन्यास' एवं मनोहर श्याम जोशी आदि का 'उत्तर आधुनिक उपन्यास'। इसी प्रकार प्रेमचंदोत्तर कहानी भी कई भागों में विभाजित हो गई इन हिस्सों में राजेंद्र यादव व कमलेश्वर की 'नई कहानी', कमलेश्वर की 'समांतर कहानी', महीप सिंह की 'सचेतन कहानी' राकेश वत्स की 'सक्रिय कहानी', श्रीकांत वर्मा आदि की 'अकहानी', अमृतराय की 'सहज कहानी' आदि परिगण्य हैं। आलोचना के क्षेत्र में शुक्लोत्तर आलोचना कई धाराओं में बँटी, यथा शांतिप्रिय द्विवेदी, नंददुलारे वाजपेयी व डॉ. नगेंद्र की 'स्वच्छंदतावादी समीक्षा', आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'ऐतिहासिक आलोचना', प्रकाश चंद्र गुप्त व राम विलास शर्मा की 'प्रगतिवादी समीक्षा', डॉ. देवराज व (आरंभिक) नगेंद्र की 'मनोविश्लेषणवादी समीक्षा', लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञेय व रघुवंश आदि की 'नई समीक्षा' व समकालीन समय में अशोक वाजपेयी आदि की 'भाववादी समीक्षा' प्रसिद्ध नामकरण हैं। इसी प्रकार नाटक को 'समस्या नाटक' तथा 'विसंगत (Absurd) नाटक' आदि धाराओं में बाँटा गया तथा शुक्लोत्तर निबंध को 'ललित निबंध' तथा 'व्यंग्यात्मक निबंध' जैसी धाराओं में वर्गीकृत किया गया। यह अवश्य कहा जा सकता है कि गद्य विधाओं में नामकरण अब प्रायः सुसंगत हो गए हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. उत्तर मध्यकाल के संदर्भ में भी एक सीमित विवाद है।
8. नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर नहीं है।
9. आधुनिककालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्रायः एक सरलीकरण का शिकार हुआ।

2.2 सारांश (Summary)

- हिंदी साहित्येतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल (या आदिकाल) तथा उत्तरमध्यकाल अथवा रीतिकाल के संदर्भ में उठती हैं। नामकरण की अगली समस्या आधुनिक काल के कुछ उपखंडों को लेकर है।
- हिंदी साहित्येतिहास लेखन परंपरा काल विभाजन की समस्या का पर्याप्त समाधान कर चुकी है। कुछ विवाद अभी भी शेष हैं किंतु समय के साथ उनके भी सुलझ जाने की संभावना मानी जा सकती है।
- आधुनिककालीन गद्य विधाओं के कालखंडों का नामकरण प्रायः एक सरलीकरण का शिकार हुआ है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाने के स्थान पर प्रायः एक केंद्रीय रचनाकार को चुनकर उसी के भूत, वर्तमान व भविष्य को कालविभाजन व नामकरण का आधार बनाया गया। इस कारण उपन्यास व कहानी प्रेमचंदपूर्व प्रेमचंदयुगीन व प्रेमचंदोत्तर हो गए; निबंध व आलोचना शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन व शुक्लोत्तर हो गए व नाटक प्रसादपूर्व, प्रसादयुगीन व प्रसादोत्तर हो गए।

2.3 शब्दकोश (Keywords)

नोट

1. विभाजन : बँटवारा
2. जटिल : मुश्किल, कठिन
3. नामकरण : नाम रखना

2.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन की समस्या से क्या अभिप्राय है? समझाइए।
2. हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या को विस्तारपूर्वक समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. मिश्रबंधुओं	2. काल विभाजन	3. समाधान
4. (घ)	5. (क)	6. (ग)
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य।

2.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णोय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।

नोट

इकाई-3 : आदिकालीन परिस्थितियाँ

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 3.1 आदिकालीन साहित्य: परिस्थितियाँ
 - 3.1.1 राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ
 - 3.1.2 सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- 3.2 सारांश (Summary)
- 3.3 शब्दकोश (Keywords)
- 3.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 3.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ जानने में।
- आदिकाल की धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ जानने में।
- आदिकाल की सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

साहित्य मानव-समाज के विविध भावों एवं नित नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तद्युगीन मानव-समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती हैं। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है।

3.1 आदिकालीन साहित्य : परिस्थितियाँ

इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएँ उपलब्ध हो रही हैं, वे तद्युगीन परिस्थितियों से विकसित हुई हैं, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण, स्वरूप, तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

3.1.1 राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ

नोट

1. **राजनीतिक परिस्थितियाँ**—राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्द्धन की मृत्यु (संवत् 704 वि.) के उपरांत उत्तर भारत खंड-खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते-जलते अंततः शक्तिक्षीण हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे, कभी-कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध किए जाते थे।

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं शती में मुहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा, इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे-धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों—दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।

राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का यह काल खंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह-कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेशवृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई।

2. **धार्मिक परिस्थिति**—इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत-मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल-पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसामूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गाहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे-धीरे शैव मत बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था।

नोट्स साहित्य मानव-समाज के विविध भावों एवं नित नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है।

आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से तीन संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है—सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचारविहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र-मंत्र, जादू-टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे।

भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन-मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएँ जैन राजाओं के संरक्षण में लिखीं। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था।

नोट

क्या आप जानते हैं

विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परमसत्ता का साक्षात्कार घट (हृदय) के भीतर किया जा सकता है, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार-प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया है साथ ही वर्ण-व्यवस्था का विरोध एवं बाह्याडंबरों का खंडन किया गया है।

बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। वैष्णवों के पंचरात्र, शैवों के पाशुपत और शाक्तों के त्रिपुर-सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूलभूत आधार लुप्त हो चले थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थीं। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इसका धर्म अभी अपने जड़ें नहीं जमा पाया था।

इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन-मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगारपरक रचनाओं को देखा जा सकता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया।
2. मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव थे।
3. जनता के समक्ष अनेक धार्मिक बनती जा रही थीं।

3.1.2 सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ

1. **सामाजिक परिस्थिति**-राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु संन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र और जप-तप करके लोग दुर्भिक्ष महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्यभाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण-व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जानेवाली जातियों में से अनेक 'सिद्ध' हो जाते थे, जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंशगौरव एवं अभिमान को लेकर गृह-कलह में ही उलझे रहते थे।

समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्यभाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थीं। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोढ़ था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्रायः युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतःमुखी रंगरेलियों में व्यस्त रहते थे।

जीवन-यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस हासोन्मुख स्थिति का पूरा-पूरा चित्र उपलब्ध होता है।

नोट

2. **साहित्यिक परिस्थिति**—आदिकाल में साहित्य रचना की तीन धाराएँ बह रही थीं। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभूत साहित्य का सृजन, जैसे कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी।

इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्यशास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं शती तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आनंदवर्द्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति एवं श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएँ इसी युग की देन हैं।

इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है, वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिक के कारण उच्चकोटि का है।

देशभाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, “उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण का अत्युक्ति पूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था।” निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार योरोप में वीरगाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर एवं शृंगार रसों की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)**बहुविकल्पीय प्रश्न—**

4. पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र और जप-तप करके लोग दुर्भिक्ष महामारी एवं युद्ध के को टालना चाहते थे।
 (क) परिणाम (ख) स्वपनों
 (ग) संकटों (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
5. से शदी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं।
 (क) 9वीं/11वीं (ख) 10वीं/15वीं (ग) 5वीं/7वीं (घ) 18वीं/20वीं
6. हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर अपने आश्रय दाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण की गई है।
 (क) अनुकम्पा (ख) प्रशंसा
 (ग) व्याख्या (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

टास्क आदिकालीन साहित्य से क्या तात्पर्य है? विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।

3. **सांस्कृतिक परिस्थिति**—सम्राट हर्षवर्द्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था। किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मान्धता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृतिक के मूल केंद्रों मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा-पूरा प्रयास किया।

नोट

हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्चकोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार, “हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुँच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्य चकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं।” संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ—आबू का जैन मंदिर, खजुराहों का कंदर्पेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन हैं।

मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीतकला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। यह निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी।

संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान-प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन-वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्ययंत्रों सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हासोन्मुख थी।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था।
8. मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में नहीं पड़ने लगा था।
9. आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हासोन्मुख थी।

3.2 सारांश (Summary)

- राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का यह काल खंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह-कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेशवृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई।
- इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन-मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगारपरक रचनाओं को देखा जा सकता है।
- संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान-प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन-वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्ययंत्रों सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हासोन्मुख थी।

3.3 शब्दकोश (Keywords)

1. विविध—विभिन्न प्रकार का
2. बलपूर्वक—जबरदस्ती, ताकत के बल पर
3. भावात्मक—जजबाती होना, भावुक होना

3.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

नोट

1. आदिकाल में राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति का उल्लेख कीजिए।
2. आदिकाल में सामाजिक, साहित्यिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए।
3. सांस्कृतिक परिस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. व्यापक रूप	2. धर्मावलंबी	3. राहें
4. (ग)	5. (क)	6. (ख)
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य

3.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-4 : आदिकालीन साहित्य परंपरा : जैन, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, रासो साहित्य

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 4.1 आदिकालीन साहित्य परंपरा
 - 4.1.1 सिद्ध-साहित्य
 - 4.1.2 जैन-साहित्य
 - 4.1.3 नाथ-साहित्य
 - 4.1.4 रासो-साहित्य
- 4.2 सारांश (Summary)
- 4.3 शब्दकोश (Keywords)
- 4.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 4.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- आदिकालीन साहित्य परंपरा के विषय में जानने हेतु।
- सिद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य को समझने हेतु।
- नाथ साहित्य और रासो साहित्य के संदर्भ में जानने हेतु।

प्रस्तावना (Introduction)

आदिकालीन साहित्य परंपरा सिद्ध-साहित्य, जैन-साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य तथा रासो साहित्य का प्रचार करने के लिए एक विशेष काल माना जाता है। इस काल में इन साहित्य का खूब प्रचार-प्रसार किया गया। सिद्धों ने बौद्ध-काल के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन-भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध-साहित्य की सीमा में आता है। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी-कविता के माध्यम से किया। इसी प्रकार नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएँ संत-काव्य में यथावत, विद्यमान हैं रासो काव्यों की रचना आदिकाल में हुई थी। कुछ रासो ग्रंथ हैं, खुमाण रासो, बिसलदेव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो।

4.1 आदिकालीन साहित्य परंपरा

नोट

4.1.1 सिद्ध-साहित्य

सिद्धों ने बौद्ध-धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन-भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध-साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने चौरासी सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनसे सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कणहपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे।

सरहपा—ये सरहपाद, सरोजवज्र, राहुलभद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना-काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल जी ने इनका समय 761 ई. माना है, जिससे अधिकांश विद्वान् सहमत हैं। इनके द्वारा रचित बत्तीस ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 'दोहाकोश' हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु-सेवा को महत्त्व दिया है। ये सहज भोग-मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है—

नाद न बिंदु न रवि न शशि मण्डल,
चिअराअ सहाबे मूकल।
अजुरे उजु छाड़ि मा लेहु रे बंक,
निअहि बोहिमा जाहु रे लांक।
हाथरे कांकाण मा लोउ दापण,
अपणे अपा बुझतु निअन्मण।

सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र-तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत-साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज-रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है।

शबरपा—इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ई. में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। शबरों का-सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे जाने लगे। 'चर्यापद' इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया-मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

हेरि ये मेरि तइला बाड़ी खसमे समतुला
षुकड़ए सेरे कपासु फुटिला।
तइला वाडिर पासेर जोहणा वाड़ी ताएला
फिटेल अंधारि रे आकाश फुलिआ।

लुइपा—ये राजा धर्मपाल के शासन-काल में कायस्थ-परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। चौरासी सिद्धों में इनका सबसे ऊँचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य-भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए—

क्राआ तरुवर पंच विडाल, चंचल चीए पइठो काल।
दिट करिअ महासुह परिमाण, लुइ भरमई गुरु पूच्छि अजाण॥

डोम्भिपा—मगध के क्षत्रिय-वंश में 840 ई. के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित इक्कीस ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 'डोम्बि-गीतिका', 'योगचर्या', 'अक्षरद्विकोपदेश' आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है—

नोट

गंगा जउना माझरे बहर नाइ।
ताहि बुड़िली मातंगि पोइआली ले पार करई।
बाहतु डोम्बी बाह लो डोम्बी वाटत भइल उछारा।
सद्गुरु पाऊ पए जाइब पुणु जिणउरा॥

कण्हपा—इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण-वंश में 820 ई. में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे चौहत्तर ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए—

आगम वेअ पुराणे, पंडित मान बहति।
पक्क सिरिफल अलि, जिस वाहेरित भ्रमयति॥

कुक्कुरिपा—इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण-वंश में माना जाता है। इनके जन्म-काल का पता नहीं चल सका है। चर्पटीया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित सोलह-ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है—

हांड निवासी खमण भतारे, मोहोर विगोआ कहण न जाइ।
फेटलिउ गो माए अंत उड़ि चाहि, जा एथु बाहाम सो एथु नाहिं।

इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जन-भाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे; किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं, जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदाता माना जा सके जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है, उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध-साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी-साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ कीं, उनका प्रभाव भक्तिकाल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन, जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग-साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुँचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण-भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति-मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. राहुल जी ने सरहपा का समय 761ई. माना है, जिससे अधिकांश सहमत हैं।
2. सिद्धों में लुइपा सबसे ऊँचा स्थान माना जाता है।
3. कृष्ण-भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति-मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी इनके में मिलते हैं।

4.1.2 जैन-साहित्य

जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी-कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी-कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएँ आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार-शैली के जैन-काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित-काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है। 'रस' शब्द संस्कृत-साहित्य में ब्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे 'क्रीडनीयक' कहा है। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' के रचना-काल तक 'रास' में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनवगुप्त ने 'रास' को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक-जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए 'रास' शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन-साधुओं ने रास को एक

नोट

प्रभावशाली रचना-शैली का रूप दिया। जैन-तीर्थकरों के जीवन-चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएँ जैन-आदर्शों के आवरण में 'रास' नाम से पद्यबद्ध की गईं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर 'रास' का गयान करते थे। चौदहवीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन-साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप 'रास' ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में 'रास' को ही 'रासो' कहा गया है, किंतु उनकी विषय-भूमि जैन रास-ग्रंथों से भिन्न हो गई है।

पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी-जैन-साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—
श्रावकाचार—देवसेन नामक प्रसिद्ध आचार्य ने 933 ई. में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी 'दब्ब-सहाव-पयास' नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएँ 'लघुनयचक्र' तथा 'दर्शनसार' हैं, जो काव्य की सीमा में नहीं आतीं। 'श्रावकाचार' में 250 दोहों में श्रावक-धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। एक उदाहरण इस प्रकार है—

जो जिण सासण भाषियउ, सो मइ कहिमउ सारु।
जो पालइ सइ भाउ करि, सो सरि पावइ पारु॥

भरतेश्वर-बाहुबली रास—मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन-साहित्य की रास-परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ई. में शालिभद्र सूरि ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित-वर्णन है। ये दोनों चरित-नायक संस्कृत, प्राकृत, तथा अपभ्रंश में भी काव्य-रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है, उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात् विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। २०५ छंदों में रचित यह एक सुंदर खंडकाव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति-वैचित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की 'रास' या 'रासो' रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इसकी कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है—

बोलह बाहुबली बलवंत। लोह खण्डि तउ गरवीउ हंत।
चक्र सरीसउ चूनउ करिउं। सयलहं गोत्रह कुल सहरउं॥

चंदनबालारास—यह पैंतीस छंदों का एक लघु खंडकाव्य है, जिसकी रचना 1200 ई. के लगभग आसगु नामक कवि ने जालौर में की थी। इसकी कथा-नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशांबी के राजा शतानीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुःख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन-रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव-सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं, सभी ने उसकी काव्य-निष्ठा व्यंजित है।

स्थूलिभद्ररास—1209 ई. में रचित इस काव्य को जिनधर्मसूरि की कृति माना जाता है। स्थूलिभद्र और कोशा वेश्या के विषय में अन्य रचनाएँ भी मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवांतर घटनाओं के माध्यम से लौहघट के रूप में स्थूलिभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोशा वेश्या के पास भोग-लिप्त रहने वाले स्थूलिभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसका भाव-भूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है।

रोवंतगिरिरास—यह विजयसेन सूरि की काव्य-कृति है। 1231 ई. के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेभिनाथ की प्रतिमा तथा रवंतगिरि तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति-स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह

नोट

‘रास’ वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कलापक्षों का शृंगार करते हैं। एक उदाहरण देखिए—

कोयल कलयलो मोर केकारओ
सम्मए महुयर महुर गुंजारवो।
जलद जाल बंबाले नीझरणि रमाउलू रेहइ,
उज्जिल सिहरू अलि कज्जल सामलु॥

नेमिनाथरास—इस काव्य की रचना सुमति गणि ने 1213 ई. में की थी। अट्टावन छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्रीकृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. …………… के जैन-काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है।
(क) फागु-शैली (ख) रास-शैली (ग) चरित्र शैली (घ) आचार-शैली
5. श्रावकाचार में कितने दोहों में भावका-धर्म का प्रतिपादन किया गया है?
(क) 300 (ख) 250 (ग) 800 (घ) 600
6. काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप …………… है।
(क) संस्कृत (ख) मैथिली (ग) ब्रज (घ) हिंदी

4.1.3 नाथ-साहित्य

सिद्धों की वाममार्गी भोगप्रधान योग-साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग-साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ-पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ (मछंदरनाथ) तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉ. रामकुमार वर्मा ने नाथ-पंथ के चरमोत्कर्ष का समय बारहवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ-पंथ से ही भक्तिकाल के संत-मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है—नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएँ संत-काव्य में यथावत् विद्यमान हैं।

डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार, “नाथ-पंथ या नाथ-संप्रदाय के सिद्ध-मत, सिद्ध-मार्ग, योग-मार्ग, योग-संप्रदाय, अवधूत-मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं।” उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध-मत और नाथ-मत एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था और उसका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ (मछंदरनाथ) तथा गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी-साहचर्य के आचार में जा फंसे थे; जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक-चर्चा के मूल में ही सिद्ध-मत एवं नाथ-मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्ध-गण नारी-भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। यहाँ हम नाथ-साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे।

गोरखनाथ—गोरखनाथ नाथ-साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात् मत्स्येंद्रनाथ हुए। जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ई. माना है। डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी उन्हें नवीं शती का मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तेरहवीं शती

नोट

का बतलाते हैं। डॉ. पीतांबर दत्त बड़थवाल ग्यारहवीं शती का मानते हैं तथा डॉ. रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत है। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की तेरहवीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या चालीस मानी जाती है। किंतु डॉ. बड़थवाल ने केवल चौदह रचनाएँ ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम हैं—सबदी, पद, प्राण संकली, सिष्यादरसन नरवै बोध, अभैमात्रा, जोग, आतम-बोध, पंद्रह तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखबोध रोमावली, ग्यानतिलक, ग्यानचौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉ. बड़थवाल ने 'गौरखबानी' नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएँ साहित्य की सीमा में आती हैं।

नोट्स गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे।

गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ-पंथ में विलय हो गया था। शैव एवं शाक्त के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योगमार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु-महत्मा, इंद्रिय-निग्रह, प्राण-साधना, वैराग्य, मनःसाधना, कुंडलिनी-जागरण, शून्य-समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था। किंतु डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं हैं। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्तिकाल में ज्ञानमार्गी संत-काव्य के रूप में हुआ। अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्यायसंगत है।

क्या आप जानते हैं? गोरखनाथ नाथ-साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे।

गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के 'सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति' ग्रंथ के अनुसार 'ह' का अर्थ है सूर्य तथा 'ठ' का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही 'हठयोग' कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट्चक्रोंवाला योग-मार्ग हिंदी-साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करनेवाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीरे धीरे वह है, जिसका चित्त विकार-साधन होने पर भी विकृत नहीं होता—

नौ लख पातरि आगे नाचैं, पीछे सहज अखाड़ा।
ऐसे मन लै जोगी खेलै, तब अंतरि बसै भंडारा।।

मूर्त जगत् में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं—

अंजन माहि निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेलं।
मूरति माहि अमूरति पर्स्या, भया निरंतरि खेलं।।

गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत-मार्ग के भावपक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है, जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया।

अन्य कवि—नाथ-साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया, उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद्र, चुणकरनाथ, मरथरी, जलंध्रीपाव आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन-मंडन का प्राधान्य है। तेरहवीं शती में इन सबने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठयोगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की

नोट

ही हठयोग-साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठयोगियों ने भी उसका प्रचार किया, जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्तिकाल में कबीर आदि ने अनुकरण किया।

टास्क जैन साहित्य का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए।

4.1.4 रासो-साहित्य

जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी-साहित्य के आदिकाल में रचित जैन 'रास-काव्य' वीरगाथाओं के रूप में लिखित रासो-काव्यों से भिन्न है। दोनों की रचना-शैलियों का अलग-अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रास-काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई, जो वीरगाथापरक रासो-ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषयवस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात् भी बढ़ता रहा है। रासो-काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा-रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त-संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो-काव्यों को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएँ माना है। भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिल गया है। परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वृत्त-संग्रहकों के कथनों में विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो-काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं, वे प्रक्षिप्त हैं। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो-ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे।

खुमाण रासो—आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको नवीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इसमें नवीं शती के चित्तौड़-नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त-संग्रहकों ने इसको सत्रहवीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि इसमें सत्रहवीं शताब्दी के चित्तौड़-नरेश राजसिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप नवीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के 'आरंभिक हिंदी-रूप' के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं।

वृत्त-संग्रहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित करते रहे हैं, जबकि वह संपत्ति उन कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने नवीं शती के खुमाण नरेश के समकालीन दलपत विजय को 'खुमाण रासो' का रचयिता माना है जबकि वृत्त-संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसका रचयिता सत्रहवीं शती ईस्वी का दलपत विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना-शैली तथा विषय-वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकता। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म-भावना किसी-न-किसी रूप में व्याप्त मिलती।

इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह पाँच हजार छंदों का विशाल काव्य-ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भाव भूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिकाभेद, षट्कृत आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ-साथ शृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। वस्तु-वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए—

पिउ चित्तौड़ न आविऊ, सावण पहिली तीज।
जोवै बाट बिरहिणी खिण-खिण अणवै खीज।।

संदेसो पिण साहिबा, पाछो फिरिय न देह।
पंछी घाल्या पिंजरे, छूटण रो संदेह।।

नोट

प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे, वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो-काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूपों के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ है। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रमाणिक पाठ-संपादन की आवश्यकता है।

बीसलदेव रासो—इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्ह कवि ने 1155 ई. में की थी, जैसा कि निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट है—

बारह सै बहोतराहां मंझारि। जेठ वदी नवमी बुधवारि।
नाल्ह रसायण आरंभई। सारदा तूठी ब्रह्म कुमारि।
कासमीरां मुख मंडनी। रास प्रसागों वीसलदेराइ।

प्रथम पंक्ति से संवत् 1272 वर्ष भी माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान् 1292 वि. ही स्वीकार करते हैं। कुछ वृत्त-संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हों, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। डॉ. मोतीलाल मेनारिया सोलहवीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं, किंतु डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति चौदहवीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिली है, जिससे इस काव्य की रचना-काल 1016 ई. सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है—“संवत् सहस्र तिहत्तर जानि, नाल्ह कबीसर सरसीय वाणि।”

‘बीसलदेव रासो’ मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉ. मेनारिया का मत है कि वह काव्य गेय नहीं था। शायद वे गेयता का अर्थ ‘लोकगीतों की तरह गाया जाना’ लगाते हैं और इसी आधार पर यह कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा। डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ ‘बीसलदेव रासो’ का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है।

‘बीसलदेव रासो’ हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य-कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। बारह वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुःखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। ‘संदेशरासक’ के समान ही ‘बीसलदेव रासो’ की भाव-भूमि प्रेम की निश्छल अभिव्यक्ति से सरस है। ‘मेघदूत’ और ‘संदेशरासक’ की संदेश-परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती शृंगार करके उससे मिलती है। शृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है, जो विरह के चित्रों को कांतिमय बनाता है। संयोग के समय भी यही कांति काव्य-सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्यमयी हो उठती है, जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को बेधनेवाला राजमती का एक कुलीनता-संस्कार ही उसकी समस्त विरह-वेदना का आधार है, वही उसे इस विवशता तक पहुँचाता है—

अस्त्रीय जनम काई दीधउ महेस।
अवर जनम थारई घणा रे नटेस।
राणि न सिरजीय धउलीय गाइ।
वणषण्ड काली कोइली।
हउं बइसती अंबा नइ चंपा कीं डाल।

नोट

भषती दाष बीजोरडी।

इणि दुष झूरइ अवलाजी बाल।

इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार-दृष्टि मिलती है, जो नारी-गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव-चित्रण को सौंदर्य दिया है। बारह मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसने सुकुमारता प्रदान की है।

‘बीसलदेव रासो’ की शृंगार-परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्तिकाल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुँची, कृष्ण-भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस शृंगार-काव्य के रूप में चरम विकास हुआ।

हम्मीर रासो—‘प्राकृत-पैंगलम’ में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे और उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हम्मीर की प्रशंसा चित्रित होगी। किंतु राहुल जी ने उन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ‘हम्मीर’ शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अतः शाईगधर-कृत इस ‘हम्मीर रासो’ का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है।

परमाल रासो—उत्तर प्रदेश में ‘आल्हखंड’ के नाम से जो काव्य प्रचलित है, वही ‘परमाल रासो’ के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक-गेय काव्य था, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं तथा अनेक अंशों में वर्णन और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। धीरे-धीरे ‘आल्हा’ लोकगीत की एक शैली ही बन गया है। अतः आधुनिक विषयों पर भी ‘आल्ह’ लिखे जाने लगे हैं। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध ‘आल्हखंड’ के आधार पर ‘परमाल रासो’ के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 ई. में चार्ल्स इलियट ने जिस ‘आल्हखंड’ का प्रकाशन कराया था, वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉ. श्यामसुंदर दास ने ‘परमाल रासो’ का पाठ-निर्धारित किया और उसे नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया। इस नए रूप में उपलब्ध ‘परमाल रासो’ यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक कृति तो नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल ‘परमाल रासो’ के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है।

नोट्स

परमाल रासो लोक-गेय काव्य था, किंतु इसके मूल अंशों की सुरक्षा नहीं की जा सकी, अतः भाषा की दृष्टि से इसका मूल्यांकन संभव नहीं।

‘परमाल रासो’ का रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमर्दिदेव का आश्रित था। उसने इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। इसी आधार पर इसका रचना-काल तेरहवीं शती का आरंभ माना जाता है। इसमें वीर-भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं, तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। विवाह और शत्रु-प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। भावों के अनुसार ही भाषा भी चली है और उसमें एक विशेष शब्द-ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गई है। गेयता का गुण इस काव्य को विकासशील लोकगाथा-काव्य की श्रेणी में ले जाता है, किंतु इसकी रचना लोक-गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में ही हुई है।

भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मूल रूप का कोई भी अंश अब शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। छंद-विधान की दृष्टि से इस काव्य की

एक विशेष शैली है, जिसे आल्ह-शैली कहना ही उचित है। इसकी वर्णन-शक्ति और प्रभावोत्पादकता को समझाने में निम्नांकित पंक्तियाँ कुछ सहायक हो सकती हैं—

बारह बरस लौ कूकर जीवै, अरु तेरह लौ जियै सयार।
बरस अटारह क्षत्रिय जीवै, आगे जीवन कौ धिक्कार॥

पृथ्वीराज रासो—आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि “(चंद) हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका ‘पृथ्वीराज रासो’ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।” उन्होंने चंदबरदायी को दिल्ली-नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महामहोपाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंदबरदायी का जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म-काल के संबंध में कई धारणाएँ हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म-वर्ष 1168 ई. माना है तथा लिखा है कि “रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था।” शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश-वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह वंश-वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उसके कथनानुसार चंद के चार पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जल्ल था। जिस समय पृथ्वीराज को मुहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गया था तथा अपने पुत्र जल्ल को ‘पृथ्वीराज रासो’ सौंप गया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है—“पुस्तक जल्हण हत्थ दै, चलि गज्जन नृप काज।” कहा जाता है कि जल्ल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था—

रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि।
प्रथिराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरिय तिमि॥

यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। वह बहुत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामिभक्त कवि था। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे एवं उसकी हर बात मानते थे।

क्या आप जानते हैं ‘पृथ्वीराज रासो’ के चार संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है, जिसका प्रकाशन नागरीप्रचारिणी सभा काशी से हुआ है तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

पृथ्वीराज रासो के संस्करण—सभा ने 1584 ई. में लिखित प्रति के आधार पर ‘रासो’ का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय (खंड) तथा 16306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध ‘पृथ्वीराज रासो’ 7000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियाँ सुरक्षित हैं, जो सत्रहवीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियाँ भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉ. दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं।

प्रामाणिकता—इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप में उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन-सा है? और इसी से लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है। जिसके अनुसार ‘पृथ्वीराज रासो’ को एक जाली ग्रंथ माना गया है। हिंदी-साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। डॉ. श्यामसुंदरदास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्रबंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने यह माना है कि ‘पृथ्वीराज रासो’ का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है, वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराजा, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉ. बूलर, मुंशी देवीप्रसाद आदि विद्वानों का है, जो ‘रासो’ को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान—मुनि जिनविजय, डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी, डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि—यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदायी ने ही ‘पृथ्वीराज रासो’ लिखा था, किंतु मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तमदास स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग

नोट

यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में 'रासो' की रचना की थी। उनके इस मत से की 'रासो' मूलतः प्रबंधकाव्य नहीं था—अन्य कई विद्वान सहमत नहीं हैं।

वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल टॉड ने इसकी वर्णन-शैली तथा काव्य-सौंदर्य पर रीझकर इसके लगभग 30 हजार छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। सन् 1875 में डॉ. बूलर ने 'पृथ्वीराज विजय' ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त-खोजियों—कविराजा, मुरारिदान, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के सायास तर्क जुटाए। इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया डॉ. दशरथ शर्मा ने। वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया है कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे एतदर्थ नए-नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं।

अप्रामाणिकता के लिए तर्क—जो लोग 'रासो' को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क निम्नलिखित हैं—

1. 'रासो' में उल्लिखित घटनाएँ और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रामाणित हुए हैं।
2. पृथ्वीराज का दिल्ली जाना, संयोगिता-स्वयंवर आदि घटनाएँ इतिहास से मेल नहीं खाती।
3. अनंगपाल, पृथ्वीराज तथा बीसलदेव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध हैं।
4. पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो 'रासो' में कमला बताया गया है।
5. पृथ्वीराज की बहिन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समरसिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है।
6. पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीमसिंह का वध भी इतिहास-सम्मत नहीं है।
7. 'रासो' में पृथ्वीराज के चौदह विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता।
8. पृथ्वीराज के हाथों गोरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास-सम्मत नहीं है।
9. पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास-सम्मत नहीं है।
10. 'रासो' में दी गई तिथियाँ अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्रायः 90-100 वर्षों का अंतर है।

यदि उपर्युक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, तब तो 'पृथ्वीराज रासो' को अप्रामाणिक रचना कहा ही जा सकता है। किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय हैं—

1. डॉ. दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियाँ मिली हैं, उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं।
2. घटनाओं में 90-100 वर्षों का जो अंतर है, वह संवत् की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने 'अनंद संवत्' की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियाँ भी शुद्ध सिद्ध होती हैं।
3. डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि 'पृथ्वीराज रासो' में बारहवीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह बारहवीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है।
4. 'रासो' इतिहास-ग्रंथ न होकर काव्य-रचना है अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके न मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है।
5. डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि 'पृथ्वीराज रासो' की रचना शुक-शुकी-संवाद के रूप में हुई थी। अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए, तो वे ही अंश प्रायः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, जिनमें इतिहास-विरुद्ध तथ्य हैं।
6. जिन लोगों ने 'रासो' में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है, कि चंद लाहौर का निवासी था। वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी-फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज है।

नोट

वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो इस काव्य की प्रमाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकते। 'पृथ्वीराज रासो' ही नहीं, 'रामचरितमानस', 'सूरसागर', 'बीजक' आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएँ तो उनकी प्रमाणिकता भी किसी-न-किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। 'रामचरितमानस' में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। कई ऐसे पद भी मिलते हैं, जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास-विरोधी कथनों के आधार पर 'पृथ्वीराज रासो' को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। अतः 'रासो' को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है, तो वह इतना ही कि 'पृथ्वीराज रासो' में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है।

'पृथ्वीराज रासो' में वस्तु-वर्णन का भी आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। युद्ध-क्षेत्र के दृश्य तो अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते ही हैं, कवि ने समय और क्रिया को एक साथ बिंबों में बाँधकर रंग और ध्वनियों को भी रूपायित कर दिया है। भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित प्रभावान्विति के उदाहरण 'पृथ्वीराज रासो' में भरे पड़े हैं।

काव्योत्कर्ष—चंदबरदायी ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है तथा कुछ घटनाएँ बाद में भी चारणों ने जोड़ी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यह काव्य एक घटना-कोश है। परंतु समस्त घटना-चक्र के भीतर कवि ने अपनी रस-दृष्टि का नियोजित रूप में विस्तार किया है। अतः इसे 'महाभारत' की तरह एक विशाल महाकाव्य मान सकते हैं। इस काव्य में दो रस प्रमुख हैं—शृंगार और वीर। ये दोनों रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के दो पार्श्व उन्मुक्त करते हैं। वह जितना वीर है, उतना ही शृंगार-प्रेमी भी है। कवि ने एक ओर तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, दूसरी ओर रूप-सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में हैं। उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पा लेने पर जीवन का विलास-पक्ष अपनी पूरी रमणीयता के साथ उभरता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रेम और शौर्य के सभी चित्रों में कवि ने कुछ नैतिक मर्यादाओं का निर्वाह किया है, जिनके कारण रस की सात्विकता सुरक्षित रही है।

एक उदाहरण देखिए—

बज्जिय घोर निसान रान चौहान चहुँ दिसि।
सकल सूर सामंत समर बल जंत्र-मंत्र तिसि।
उट्टि राज प्रथिराज बाग लग्ग मनहु वीर नट।
कढत तेग मन बेग लगत मनहु बीजु झट्ट घट्ट॥

नारी सौंदर्य का भी एक चित्र देखिए—

मनहुं कला ससिभान कला सोलह सो बन्निया।
बाल बैस ससि ता समीप अमृत रस पिन्निया।
बिगसि कमल स्निग भ्रमर नैनु खंजन म्रिग लुट्टिया।
हीर कीर अरु बिम्ब मोती नख सिख अहिघुट्टिया।
छत्रपति गयंद हरि हंस गति बिह बनाय सचै सचिया।
पद्मिनी रूप पद्मावतिय, मनहुं काम कामिनि रचिया॥

वीर और शृंगार रसों के पोषण के लिए आवश्यकतानुसार अन्य रसों की भी योजना की गई है और उनके वर्णन में भी कवि ने उतनी ही तन्मयता दिखलायी है।

'पृथ्वीराज रासो' की भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है। वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रजभाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। शब्द-चयन रसानुकूल है, अतः वीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं। जहाँ तक भाषा की शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अभिधेय भाषा को भी पर्याप्त

नोट

प्रभावशाली रूप दिया है। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली ने भी प्रायः भाषा-सौंदर्य की वृद्धि की है। अलंकारों का चंद ने सहज प्रयोग किया है। शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसे उन्होंने छोड़ा हो। लगभग अड़सठ प्रकार के छंदों में लिखा गया यह महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे।
8. युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की परमाल रासो काव्य में भरमार नहीं है।
9. पृथ्वीराज रासो में वस्तु-वर्णन का भी वर्णन है।

4.2 सारांश (Summary)

- जैन-तीर्थंकरों के जीवन-चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएँ जैन-आदर्शों के आवरण में 'रास' नाम से पद्यबद्ध की गईं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर 'रास' का गायन करते थे। चौदहवीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन-साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप 'रास' ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में 'रास' को ही 'रासो' कहा गया है, किंतु उनकी विषय-भूमि जैन रास-ग्रंथों से भिन्न हो गई है।
- नाथ-पंथ से ही भक्तिकाल के संत-मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है—नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएँ संत-काव्य में यथावत् विद्यमान हैं।
- गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के 'सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति' ग्रंथ के अनुसार 'ह' का अर्थ है सूर्य तथा 'ठ' का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही 'हठयोग' कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट्चक्रोंवाला योग-मार्ग हिंदी-साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करनेवाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था।
- 'पृथ्वीराज रासो' की भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है। वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रजभाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। शब्द-चयन रसानुकूल है, अतः वीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं।

4.3 शब्दकोश (Keywords)

1. विद्वान—अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, बुद्धिमान
2. विवाद—झगड़ा, कलह
3. रचयिता—रचने वाला, बनाने वाला

4.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. सिद्ध-साहित्य के मुख्य सिद्धों के विषय में उल्लेख कीजिए।
2. जैन-साहित्य से क्या तात्पर्य है? विस्तार से बताइए।
3. रासो-साहित्य से क्या अभिप्राय है? विस्तार से उल्लेख कीजिए।

उत्तर: स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

नोट

1. विद्वान	2. चौरासी	3. साहित्य
4. (घ) आचार-शैली	5. (ख) 250	6. (घ) हिंदी
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य

4.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।
3. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।

नोट

**इकाई-5 : आदिकालीन साहित्य परंपरा : खुसरो, चंदबरदाई,
विद्यापति एवं अब्दुल रहीम**

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 5.1 अमीर खुसरो की कृतियाँ
 - 5.1.1 अमीर खुसरो की कृतियों के उदाहरण
- 5.2 चंदबरदाई-जीवन परिचय
 - 5.2.1 चंदबरदाई की कविता
- 5.3 विद्यापति-परिचय
 - 5.3.1 प्रमुख रचनाएँ
 - 5.3.2 विद्यापति की कविता
- 5.4 अब्दुल रहीम-परिचय
 - 5.4.1 रहीम के दोहे
- 5.5 सारांश (Summary)
- 5.6 शब्दकोश (Keywords)
- 5.7 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 5.8 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- अमीर खुसरो की कृतियों से परिचित होंगे।
- विद्यापति और चंदबरदाई की कविता को समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

खुसरो को हिंदी खड़ीबोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने हिंदी भाषा (हिन्दवी) का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है। साथ ही इनका इतिहास स्रोत के रूप में महत्त्व है।

मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन् (652 हि.) में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खाँ के आक्रमणों से पीड़ित होकर

बलबन (1266-1286 ई.) के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आ बसे थे। खुसरो की माँ बलबन के युद्धमंत्री इमादुतुल मुलक की लड़की, एक भारतीय मुसलमान महिला थी। सात वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते-होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यावहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज्याश्रय में ही बिताया। राजदरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे।

5.1 अमीर खुसरो की कृतियाँ

अमीर खुसरो ने फारसी कवि निजामी गंजवी के खम्स के जवाब में अपना पंचगंज 698 हिजरी से 701 हिजरी के बीच लिखा यानि सन् 1298 ई. से 1301 ई. तक। इसमें पाँच मसनवियाँ हैं। इन्हें खुसरो की पंचपदी भी कहते हैं। ये इस प्रकार हैं—

1. **मतला-उल-अनवार**—निजामी के मखजनुल असरार का जवाब है। (698 हि./सन् 1298 ई.) अर्थात् रोशनी निकलने की जगह। उम्र 45 कवि जामी ने इसी के अनुकरण पर अपना 'तोहफतुल अबरार' (अच्छे लोगों का तोहफा) लिखा था। इसमें खुसरो ने अपनी इकलौती लड़की को सीख दी है जो बहुत सुंदर थी। विवाह के पश्चात् जब बेटी विदा होने लगी तो खुसरो ने उसे उपदेश दिया था—खबरदार चर्खा कातना कभी न छोड़ना। झरोखे के पास बैठकर इधर-उधर न झाँकना।
2. **शीरी व खुसरो**—यह कवि निजामी की खुसरो व शीरी का जवाब है। यह 698 हिजरी/सन् 1298 ई., उम्र 45 वर्ष में लिखी गई। खुसरो ने इसमें प्रेम की पीर को तीव्रतर बना दिया है। इसमें बड़े बेटे को सीख दी है। इस रोमांटिक अभिव्यक्ति में भावात्मक तन्मयता की प्रधानता है। मुल्ला अब्दुल कादिर बादयूनी, फैजी लिखते हैं कि ऐसी मसनवी इन तीन सौ वर्षों में अन्य किसी ने नहीं लिखी। डॉ. असद अली के अनुसार यह रचना अब उपलब्ध नहीं तथा इसकी खोज की जानी चाहिए।
3. **मजनों व लैला**—निजामी के लैला-मजनों का जवाब 699 हिजरी, सन् 1299 ई. उम्र 46 वर्ष। प्रेम तथा शृंगार की भावनाओं का चित्रण। इसमें 2660 पद हैं। लैला-मजनों का प्रत्येक शेर गागर में सागर के समान है। यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। कुछ विद्वान इसका काल 698 हिजरी भी मानते हैं। कलात्मक दृष्टि से जो विशेषताएँ 'मजनों व लैला' में पाई जाती हैं, वे और किसी मसनवी में नहीं हैं। शैय्या पर फँस जाना, लैला की बीमारी का समाचार सुनकर मजनों का उसके पुरसे को आना और उसकी अर्थी देखना, मजनों का मस्त होकर गीत गाना, लैला के अंतिम संस्कार के समय मजनों का दम तोड़ देना और साथ ही दफन होना।
4. **आइने-सिकंदरी या सिकंदर नामा**—निजामी के सिकंदरनामा का जवाब (699 हिजरी/सन् 1299 ई.) इसमें सिकंदरे आजम और खाकाने चीन की लड़ाई का वर्णन है। इसमें अमीर खुसरो ने अपने छोटे लड़के को सीख दी है। इसमें रोजी-रोटी कमाने व कुवते बाजू की रोटी को प्राथमिकता, हुनर (कला) सीखने, मजहब की पाबंदी करने और सच बोलने की वह तरकीब है जो उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपनी मसनवी शीरी खुसरो में दी है। इस रचना के द्वारा खुसरो यह दिखाना चाहते थे कि वे भी निजामी की तरह वीर रस प्रधान मसनवी लिख सकते हैं।

क्या आप जानते हैं 'लैला-मजनों' कृति में 2660 पद हैं। इसका प्रत्येक शेर गागर में सागर के समान है।

5. **हशव-बहिश्त**—निजामी के हफ्त पैकर का जवाब (701 हिजरी/सन् 1301 ई.) फारसी की सर्वश्रेष्ठ कृति। इसमें ईरान के बहराम गोर और एक चीनी हसीना (सुंदरी) की काल्पनिक प्रेम-गाथा का बेहद ही

नोट

मार्मिक चित्रण है, जो दिल को छू जाने वाली है। इसमें खुसरो ने मानो अपना व्यक्तिगत दर्द पिरो दिया है। कहानी मूलतः विदेशी है अतः भारत से संबंधित बातें कम हैं। इसका वह भाग बेहद ही महत्वपूर्ण है जिसमें खुसरो ने अपनी बेटी को संबोधित कर उपदेशजनक बातें लिखी हैं। मौलाना शिबली (आजमगढ़) के अनुसार इसमें खुसरो की लेखन कला व शैली चरमोत्कर्ष को पहुँच गई है। घटनाओं के चित्रण की दृष्टि से फारसी की कोई भी मसनवी, चाहे वह किसी भी काल की हो, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज के संदर्भ में खुसरो की कविता का अनुशीलन भावात्मक एकता के पुरस्कर्ताओं के लिए भी लाभकारी होगा। खुसरो वतनपरस्तों अर्थात् देशप्रेमियों के सरताज कहलाए जाने योग्य हैं। उनका संपूर्ण जीवन देश भक्तों के लिए एक संदेश है। देशवासियों के दिलों को जीतने के लिए जाति, धर्म, आदि की एकता की कोई आवश्यकता नहीं। अपितु धार्मिक सहिष्णुता, विचारों की उदारता, मानव मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार, सबकी भलाई (कल्याण) की कामना तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है।

यद्यपि अमीर खुसरो दरबारों से संबंधित थे और उसी तरह का जीवन भी व्यतीत करते थे जो साधारणतया दरबारी का होता था। इसके अतिरिक्त वे सेना के कमांडर जैसे बड़े-बड़े पदों पर भी रहे किंतु यह उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अमीर खुसरो को दरबारदारी और चाटुकारिता आदि से बहुत चिढ़ व नफरत थी। वह समय-समय पर इसके विरुद्ध विचार भी व्यक्त किया करते थे। उनके स्वयं के लिखे ग्रंथों के अलावा उनके समकालीन तथा बाद के साहित्यकारों के ग्रंथ इसका जीता-जागता प्रमाण है।

नोट्स

खुसरो का संपूर्ण जीवन तत्कालीन नौजवान देशभक्तों के लिए एक संदेश था।

5.1.1 खुसरो की कृतियों के उदाहरण

दोहा

खुसरो दरिया प्रेम का, सो उलटी वा की धार,
जो उबरो सो डूब गया, जो डूबा हुवा पार।
सेज वो सूनी देख के रोवुँ मैं दिन रैन,
पिया पिया मैं करत हूँ पहरोँ, पल भर सुख ना चैन।

पद

छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके
प्रेम बटी का मदवा पिलाइके
मतवाली कर लीन्ही रे मोसे नैना मिलाइके
गोरी गोरी बईयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ
बईयाँ पकड़ धर लीन्ही रे मोसे नैना मिलाइके
बल बल जाऊँ मैं तोरे रंग रजवा
अपनी सी कर लीन्ही रे मोसे नैना मिलाइके
खुसरो निजाम के बल बल जाए
मोहे सुहागन कीन्ही रे मोसे नैना मिलाइके
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके

गजल

नोट

जिहाल-ए-मिस्कीं मकुन तगाफुल,
 दुराये नैना बनाये बतियाँ।
 कि ताब-ए-हिजरां नदारम ऐ जान,
 न लेहो काहे लगाये छतियाँ।।
 शबां-ए-हिजरां दरज चूं जुल्फ
 वा रोज-ए-वस्तत चो उम्र कोताह,
 सखि पिया को जो मैं न देखूं
 तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ।।

5.2 चंदबरदाई-जीवन परिचय

चंदबरदाई (सितंबर 1149-1200 ई.) एक हिंदू ब्राह्मण थे। वे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने (1165 से 1192 तक) अजमेर और दिल्ली में शासन किया, के दरबारी कवि थे। चंदबरदाई न केवल राजकवि थे बल्कि पृथ्वीराज के मंत्रिपरिषद् के अहम् सदस्य भी थे। चंदबरदाई ने कई लड़ाईयों में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। चंदबरदाई का दो बार विवाह हुआ था। कमला और गौरन नामक दो पत्नियों से कवि की दस संतानें थीं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की प्रसिद्ध रचना है। यह काव्य रूप में है इसमें दस हजार से भी ज्यादा पद हैं। कवि ने इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शासन व व्यक्तित्व का बखान किया है। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्त्व है। ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है।

5.2.1 चंदबरदाई की कविता

पद्मसेन कूँवर सुघर ताघर नारि सुजान।
 ता उर इक पुत्री प्रकट, मनहुँ कला ससभान।।
 मनहुँ कला ससभान कला सोलह सो बन्निय।
 बाल वैस, ससि ता समीप अमित रस पिन्निय।।
 बिगसि कमल-स्निग, भ्रमर, बेनु, खंजन, म्रिग लुट्टिय।
 हीर, कीर, अरु बिंब मोति, नष सिष अहि घुट्टिय।।
 छप्पति गयंद हरि हंस गति, बिह बनाय संचै सँचिय।
 पदमिनिय रूप पद्मावतिय, मनहुँ काम-कामिनि रचिय।।
 मनहुँ काम-कामिनि रचिय, रचिय रूप की रास।
 पसु पंछी मृग मोहिनी, सुर नर, मुनियर पास।।
 सामुद्रिक लच्छिन सकल, चौंसठि कला सुजान।
 जानि चतुर्दस अंग खट, रति बसंत परमान।।
 सषियन संग खेलत फिरत, महलनि बग्ग निवास।
 कीर इक्क दिषिय नयन, तब मन भयो हुलास।।
 मन अति भयौ हुलास, बिगसि जनु कोक किरन-रबि।
 अरुन अधर तिय सुघर, बिंबफल जानि कीर छबि।।
 यह चाहत चष चकित, उह जु तविकय झरंपि झर।
 चंचु चहुट्टिय लोभ, लियो तब गहित अप्प कर।।

नोट

हरषत अनंद मन मैंह हुलस, लै जु महल भीतर गइय।
 पंजर अनूप नग मनि जटित, सो तिहि मैंह रषत भइय।
 तिहि महल रषत भइय, गइय खेल सब भुल्ल।
 चित्त चहुँट्टयो कीर सों, राम पदावत फुल्ल।।
 कीर कुंवरि तन निरषि दिषि, नष सिष लौं यह रूप।
 करता करी बनाय कै, यह पदिनी सरूप।।
 कुट्टिल केस सुदेस पोहप रचयित पिक्क सद।
 कमल-गंध, वय-संध, हंसगति चलत मंद मंद।।
 सेत वस्त्र सोहे सरीर, नष स्वाति बूँद जस।
 भमर-भमहिं भुल्लहिं सुभाव मकरंद वास रस।।
 नैनन निरषि सुष पाय सुक, यह सुदिन मूरति रचिय।
 उमा प्रसाद हर हेरियत, मिलहि राज प्रथिराज जिय।।

5.3 विद्यापति-परिचय

विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी-बिहार में लोकभाषा की जनचेतना को जीवित करने का महती प्रयास किया है।

मिथिलांचल के लोकव्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की शृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएँ जीवित हैं। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएँ हैं।

5.3.1 प्रमुख रचनाएँ

महाकवि विद्यापति संस्कृत, अबहट्ट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्मकांड हो या धर्म, दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या भक्ति रचना, विरह व्यथा हो या अभिसार, राजा का कृतित्व गान हो या सामान्य जनता के लिए गया में पिण्डदान, सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं के बंदोबस्त जाने जाते हैं। महाकवि के रूप में ओईनवार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर अपने वैदुष्य एवं दूरदर्शिता से उनका मार्गदर्शन करते रहे।

टास्क

महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रकांड पंडित थे। मैथिली भाषा के अन्य कवियों व उनकी कृतियों का पता लगाइए।

5.3.2 विद्यापति की कविता

सखि हे, कि पुछसि अनुभव मोया।
 सेह पिरित अनुराग बखानिय तिल-तिल नूतन होया।
 जनम अबधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेला।
 सेहो मधुर बोल स्रवनही सूनल स्तुति पथ परस न गेला।

कत मधु-जामिनी रभस गमाओलि न बूझल कइसन केलि।
लाख लाख जुग हिय हिय राखल तइयो हिय जरनि न गेल।
कत बिदगध जन रस अनुमोदए अनुभव काहू न पेख।
विद्यापति कह प्रान जुड़ाइते लाखे न मिलल एक।

नोट

व्याख्या— सखी, अनुभव की बातें मुझसे क्या पूछती हो?

उस प्रीति और अनुराग का बखान कैसे करूंगी। वह तो तिल-तिल करके नया होता जाता है, पुराना पड़ ही नहीं सकता।

जीवन भर हमने उस रूप को निहारा, आँखें नहीं भरीं और वे मीठे बोल कानों से सुनती रही, मगर कान प्यासे ही बने रहे।

बसंत की कितनी रातें रंगरेलियों में गुजार दी, फिर भी पता नहीं चला कि काम-केलि क्या होती है। लाख-लाख युग उसे हृदय के अंदर रखा, फिर भी हृदय की जलन न गई। कितने ही रसिक जन रस का उपयोग करते हैं, परंतु वे उसको समझ नहीं पाते, न देख पाते हैं।

विद्यापति का कहना है—“प्राणों को जुड़ाने के लिए लाख में एक भी नहीं मिला।”

कि कहब हे सखि आजुक रंग। सपनहि सूतल कुपुरुष संग।
बड सुपुरुख बलि आएल धाई। सूति रहल मोर आँचल झंपाई।
कांचुली खोलि आलिंगन देल। मोहि जगाए आपतु निंद गेल।
हे बिहि हे बिहि बड़ दुःख देल। से दुःख रे सखि अबहु न गेल।
भनई बिद्यापति एह रस धन्द। भेक कि जान कुसुम-मकरंद।

व्याख्या— सखी, आज रात अच्छा खिलवाड़ रहा। जाने कैसा भुच्चड़ मर्द सपने में मेरे साथ सोया।

अच्छे-भले आदमी की तरह पास आया और मेरे आँचल में अपना मुँह छुपाकर मेरे पास लेट गया। पहले तो उसने मेरी आंगिया खोली फिर वह मुझसे चिपट गया। वह मूर्ख मुझे जगाकर खुद सो गया। हाय रे दैव, हाय रे दैव। उसने मुझे कितना दुःख दिया। सखी वह दुःख मैं अब भी भूल नहीं पाई हूँ। विद्यापति कहते हैं—“यह तो रस नहीं, रसाभास हुआ। कुसुम के मकरंद की असलियत मेंढक क्या जाने।”

जुगल सैल-सिम हिमकर देखल एक कमल दुई जोति रे।
फुललि मधुर फुल सिंदुर लोटा इलि पाँति बईसलि गज-मोति रे।
आज देखल जत के पतिआएत अपूरब बिहि निरमान रे।
बिपरित कनक-कदलि-तर सोभित थल-पंकज अपरूप रे।
तथहु मनोहर बाजन बाजए जागए मनसिज भूप रे।
भनइ विद्यापति पुरबक पुन तह ऐसनि भजए रसमंत रे।
बुझए सकल रस राजा सिवसिंह लखिमा देइ केन कन्त रे।

व्याख्या— दो पर्वतों की सीमा पर मैंने चाँद देखा है। कमल के एक ही फूल में मैंने दो आलोक देखे हैं।

खिले हुए लाल फूल सिंदूर में सन गए। गजमुक्ता के दाने दो पंक्तियों में जमे बैठे हैं...

आज जितना जो कुछ देखा, भला किसे विश्वास होगा? विधाता की अनूठी सृष्टि थी वह...

कनक-रचित कदली स्तंभ उल्टे शोभित थे (उनका पतला हिस्सा नीचे था, मोटा ऊपर)। नीचे दो थल-कमल (चरण) थे। वहाँ मनोहर वाद्य बज रहा था (पायल छमक रही थी)। यह आवाज मानो महाराज कामदेव को जगाने के लिए थी...

नोट

विद्यापति कहते हैं—“पूर्व जन्म का संचित पुण्य हो, तभी रसिक व्यक्ति इस प्रकार की युवती पा सकता है... लखिमा देवी (रानी) के पति राजा सिवसिंह ही इन गीतों का मर्म जानते हैं...”

ससन-परस खसु अम्बर रे देखल धनि देह।
नव जलधर-तर चमकए रे जनि बिजुरी-देह।
आज देखलि धनि जाइते रे मोहि उपजल रंग।
कनक-लता जनि संचर रे महि निर अवलंब।
ता पुन अपरुब देखल रे कुच-जुग अरबिंद।
बिगसित निह किछु करन रे सोभाँ मुख-चंद।
विद्यापति कवि गाओल रे रस बुझ रसमंत।
देवसिंह नृप नागर रे हासिनी देइ कान्त।

व्याख्या— हवा लगी तो कपड़े सरक गए। मैंने सुंदरी की देह देख ली। ऐसा लगा कि नए बादल की ओट में बिजली की लकीरें जगमगा उठी हैं।

मैंने आज उसे राह में देखा। मेरे अंदर अनुराग उमड़ आया। मुझे लगा, बिना किसी सहारे के धरती पर कनकलता टहल-बूझ रही है। फिर एक बात यह भी अनोखी देखी कि दोनों उरोज, उरोज नहीं थे, कमल थे। मगर वे खिले क्यों नहीं थे?

इसलिए नहीं खिल पा रहे थे कि सामने पूरा चाँद-मुखड़ा था।

विद्यापति ने गाया—“रसिक जन ही इसका मर्म समझेंगे। हासिनी देवी के प्राणवल्लभ राजा देव सिंह बड़े रसिक हैं।”

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

1. अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि माने जाते हैं।
2. कवि चंदबरदाई ने ‘पृथ्वीराज रासो’ की रचना फारसी भाषा और मसनवी शैली में की।
3. विद्यापति ब्रज भाषा के कवि और प्रकांड पंडित थे।
4. लैला-मजनूँ की रचना चंदबरदाई ने की है।
5. अमीर खुसरो को दरबारदारी और चाटुकारिता से चिढ़ व नफरत थी।

5.4 अब्दुल रहीम-परिचय

अब्दुल रहीम खान-ए-खाना (17 दिसम्बर, 1550-1627), जिन्हें हम रहीम के नाम से जानते हैं, मुगल काल के चरमोत्कर्ष काल में अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम बादशाह अकबर के दरबार के ‘नौ रत्नों’ में से एक थे। रहीम के लिखे दोहे तथा ज्योतिषशास्त्र पर लिखी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं।

रहीम के पिता बैरम खान थे। जिन्होंने हुमायूँ की मृत्यु के बाद अकबर का पालन-पोषण किया तथा साम्राज्य का संरक्षण किया।

रहीम का जन्म लाहौर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वे धार्मिक रूप से उदार और सहिष्णु थे। उनकी दानशीलता की प्रसिद्धि सुन कर तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख कर पूछा—

‘ऐसी देनी दें ज्यूँ, कित सीखे हो सैन
ज्यों-ज्यों कर ऊँचों करो, त्यों-त्यों निचे नैन’

यह जानते हुए कि तुलसीदास जी सब कुछ भली-भाँति जानते हैं। रहीम ने यह दोहा लिख कर अपना जवाब स्नेहपूर्वक भिजवाया—

‘देनहार कोई और है, भेजत जो दिन-रैन
लोग भरम हम पर करै, तासौ निचे नैन’

रहीम को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। मुस्लिम संप्रदाय का होने के बावजूद उनका झुकाव सगुण भक्तिधारा की कृष्णधारा की ओर था। श्रीकृष्ण को रहीम अपना आराध्य मानते थे। ज्योतिषशास्त्र के उच्च विद्वान थे। ज्योतिषशास्त्र पर लिखी उनकी पुस्तकें ‘खेतीकौतुकम’ तथा द्वाविशद् योगावली है।

उनके लिखे दोहे जगप्रसिद्ध हैं। इसके अलावा रहीम ने बाबर की आत्मकथा ‘बाबरनामा’ का फारसी में अनुवाद किया।

5.4.1 रहीम के दोहे

बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल,
रहिमन हीरा कब कहे, लखटका मेरो मोल।
रहिमन देखि बड़ेन को, लगहू न दीजे दारी,
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी।
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए।
खीरा मुख ते काटिये, मलिय तलों लगाये।
रहिमन कड़वे मुख कों, चहियत इही सजाय।।
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं, लिप्तात रहत भुजंग।
कही रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहुरीत,
बिपति कसौटी जे कसे, तेही सांचे मीत।

5.5 सारांश (Summary)

- खुसरो में व्यावहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज्याश्रय में ही बिताया। राजदरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे।
- लैला-मजनूँ का प्रत्येक शेर गागर में सागर के समान है। यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। कुछ विद्वान इसका काल 698 हिजरी भी मानते हैं। कलात्मक दृष्टि से जो विशेषताएँ ‘मजनूँ व लैला’ में पाई जाती हैं, वे और किसी मसनवी में नहीं हैं।
- यद्यपि अमीर खुसरो दरबारों से संबंधित थे लेकिन उसी तरह का जीवन भी व्यतीत करते थे जो साधारणतया दरबारी का होता था।
- विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं।

5.6 शब्दकोश (Keywords)

1. अनुशीलन—बार-बार किया जाने वाला अध्ययन या अभ्यास
2. मकरन्द—फूलों का रस, फूलों का केसर
3. पुर्सी—किसी की मृत्यु के समय शोक व्यक्त करना, सांत्वना

नोट

5.7 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. अमीर खुसरो की प्रमुख कृतियों का परिचय दें।
2. 'ससन परस खसु अम्बर रे देखल धनि देह
नव जलधर-तर चमकए रे जनि बिजुरी-देह'
उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या कीजिए।
3. अब्दुल रहीम का जीवन परिचय दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. सत्य	2. असत्य	3. असत्य
4. असत्य	5. सत्य	

5.8 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णीय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद्र, जगत राम एंड संस प्रकाशन।

नोट

इकाई-6 : आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ**अनुक्रमणिका (Contents)**

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 6.1 आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियाँ/विशेषताएँ
 - 6.1.1 काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता, युद्ध वर्णन में सजीवता तथा प्रमाणिकता में संदेह
 - 6.1.2 रासो काव्य ग्रंथों में वीर एवं शृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता तथा कल्पना की प्रचुरता
 - 6.1.3 रासो काव्य ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल-पिंगल भाषा का प्रयोग तथा अलंकारों का स्वाभाविक समावेश
- 6.2 सारांश (Summary)
- 6.3 शब्दकोश (Keywords)
- 6.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 6.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को जानने में।
- आदिकाल में रासो साहित्य की रचना की जानकारी प्राप्त करने में।
- ग्रंथों में पाई जाने वाली विभिन्न छंदों, भाषाओं एवं अलंकारों के स्वाभाविक समावेश को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

आदिकालीन साहित्य में प्राप्त होने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। आदिकाल में मुख्य रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवाहित हुए, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है, अतः यह कहना उचित होगा कि रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहना समीचीन प्रतीत होता है।

6.1 आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियाँ/विशेषताएँ

आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की

नोट

प्रवृत्तियाँ ही मानी जा सकती हैं आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्द्धित हुए, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है, अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहना समीचीन प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है—

6.1.1 काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता, युद्ध वर्णन में सजीवता तथा प्रमाणिकता में संदेह

1. **ऐतिहासिकता का अभाव**—रासो साहित्य के चरित्र-नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य-ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम हैं, कल्पना अधिक है, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं, वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है, वह इतिहाससम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र-नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं, यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है।
2. **युद्ध-वर्णन में सजीवता**—रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ-जहाँ युद्ध-वर्णन के प्रसंग हैं, वहाँ-वहाँ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कवि युद्ध का आँखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर अपने-अपने आश्रयदाता के साथ रणक्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, अतः इन युद्ध-वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है, वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध-प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना-योजना का आविष्कार।”

नोट्स पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है।

3. **प्रमाणिकता में संदेह**—आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है, भी अप्रमाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, “इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है।” इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रमाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया है इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा-शैली और विषय सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय-समय पर परिवर्तित एवं परिवर्द्धित होते रहे हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः भाषा में लिखा गया है।
2. में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं।
3. पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक रचना मानी जाती है।

6.1.2 रासो काव्य ग्रंथों में वीर एवं शृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता तथा कल्पना की प्रचुरता

1. **वीर एवं शृंगार रस की प्रधानता**—रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं शृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध, शौर्य-प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे, अतः शृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नख-शिख परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप-सौंदर्य के साथ-साथ वयःसंधि और षट्क्रतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है।

क्या आप जानते हैं वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।

2. **आश्रयदाताओं की प्रशंसा**—रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएँ हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है।
3. **संकुचित राष्ट्रीयता**—इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड-खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे-छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे दस-बीस गाँवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे, अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंचमात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे-धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहंभाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलने हुए परतंत्र न रहना पड़ता।
4. **कल्पना की प्रचुरता**—चारण कवियों की रचनाएँ तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाममात्र को ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में

नोट

इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास-सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीरगाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएँ कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. किसका वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई है?

(क) काव्यों	(ख) मुहावरों
(ग) लोकोक्तियों	(घ) युद्धों
5. छोटे शासक पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर रंचमात्र भी नहीं होते थे।

(क) परेशान	(ख) क्रोधित
(ग) विचलित	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
6. ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है।

(क) सूफियों	(ख) कवियों
(ग) संतों	(घ) बुद्धिजीवियों

6.1.3 रासो काव्य ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल-पिंगल भाषा का प्रयोग तथा अलंकारों का स्वाभाविक समावेश

1. **विविध छंदों का प्रयोग**—रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है, न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा—दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक कुंडलिया आदि। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव-प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंदबरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को 'छंदों का अजायबघर' कहा जाता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रासो के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, "रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं।"
2. **डिंगल-पिंगल भाषा का प्रयोग**—आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले-जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है, उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल-पिंगल भाषा में विद्यमान है। अनुस्वारांत प्रवृत्ति एवं द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासो की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृति की तत्सम शब्दावली के साथ-साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है।
3. **अलंकारों का स्वाभाविक समावेश**—रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है, कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। यद्यपि रासो के विशाल कलेवर में प्रायः सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ तद्गुणीन परिस्थितियों की

देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वह अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव-व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित नहीं होती है।
8. अनुस्वारांत प्रवृत्ति एवं द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासो की भाषा में उपलब्ध होती है।
9. सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है।

6.2 सारांश (Summary)

- रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्द्धित हुए, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है, अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहना समीचीन प्रतीत होता है।
- आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ तद्युगीन परिस्थितियों की देन हैं। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वह अपने में बेजोड़ हैं। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव-व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है।

6.3 शब्दकोश (Keywords)

1. वीरता—बहादुरी, साहस
2. व्यंग्यमयी—व्यंगभरी तीखी आलोचना

6.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
2. आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, उल्लेख कीजिए।
3. रासो ग्रंथों से क्या तात्पर्य है? विवेचना कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. अपभ्रंश	2. रासो ग्रंथ	3. सशक्त
4. (घ)	5. (ग)	6. (ख)
7. असत्य	8. सत्य	9. सत्य

6.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-7 : आदिकालीन साहित्य का परवर्ती काव्य पर प्रभाव

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 7.1 आदिकालीन साहित्य का प्रारंभ और परवर्ती काव्य पर इसका प्रभाव
- 7.2 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख साहित्य
 - 7.2.1 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य
 - 7.2.2 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य
 - 7.2.3 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य
- 7.3 सारांश (Summary)
- 7.4 शब्दकोश (Keywords)
- 7.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 7.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- आदिकालीन साहित्य का परवर्ती काव्य पर प्रभाव को जानने में।
- आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्यों को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

आदिकालीन साहित्य का परवर्ती काव्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। आदिकाल जिसकी सीमा सं. 1050 से 1375 तक मानी जाती है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी थी। इस काल के प्रमुख साहित्य हैं—सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य। सभी कवियों के काव्यों में इन सभी का प्रभाव दिखाई देता है।

7.1 आदिकालीन साहित्य का प्रारंभ और परवर्ती काव्य पर इसका प्रभाव

हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसकी समय सीमा सं. 1050 से 1375 तक मानी जाती है। आदिकाल के बाद जिस काव्य धारा का जन्म हुआ उसे भक्ति काल कहा गया। भक्ति काल को चार भागों में विभक्त किया गया। निर्गुण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा, के प्रमुख कवि कबीर दास थे। आदिकालीन साहित्य जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी का प्रभाव भक्ति के लगभग सभी कवियों के साहित्य में दिखाई

देता है। किंतु मुख्य रूप से यह प्रभाव कबीर के काव्य में दिखाई देता है। जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

नोट

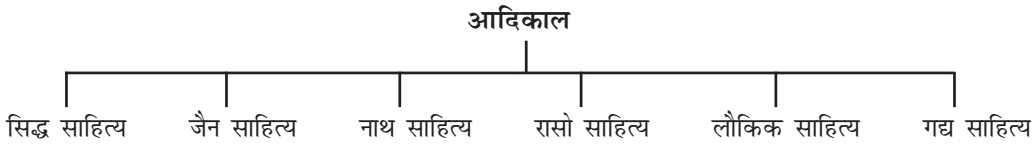
1. सिद्धों की उलझी उक्तियों को कबीर की उलटवासियों का प्रेरक समझना चाहिए।
2. संत साहित्य का आरंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है।
3. संतों के यहाँ जाति का खंडन भी यहीं से प्रभावित है।
4. संतों के काव्य में (कबीर) बाह्याडंबरों का विरोध भी इन्हीं से प्रभावित है।
5. कबीर के काव्य में गुरु का महत्त्व भी इन्हीं के प्रभाव से है।
6. नारी निंदा पर भी आदिकालीन साहित्य का प्रभाव है।
7. सदाचरण का प्रभाव भी आदिकालीन है।
8. कबीर द्वारा प्रयुक्त हठयोग की शब्दावली भी नाथ पंथ से ले ली गई है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. आदिकाल के बाद जिस काव्यधारा का जन्म हुआ उसे कहा गया।
2. निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे।
3. संत साहित्य का आरंभिक बीज में ही मिलता है।

आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्य

ये सभी साहित्य आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। इन सभी साहित्यों का परिवर्ती काव्य पर प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है—

सिद्धों ने अपने परिवर्ती हिंदी कवियों को जो सबसे महत्त्वपूर्ण देन प्रदान की, वह है उसकी बेलौस मस्ती और निर्द्वन्द्व अकखड़ता। वे अपनी अनुभूतिजनित तन्मयता को बड़े सहज भाव से अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते थे। उनमें कथन की ऐसी सहजता निश्चलता और ईमानदारी रहती थी जो प्रभावित करती थी। रूढ़ियों और उच्च वर्ग पर उनके प्रहार निर्द्वन्द्व, तीखे और व्यंग्यात्मक होते थे। अपनी बात को बिना किसी प्रकार की लाग लपेट के कह देना उनका सहज स्वभाव था। सिद्धों का बहुत कुछ प्रभाव कबीर आदि संत कवियों के काव्य पर दिखाई पड़ता है। सिद्धों की उलझी उक्तियों को कबीर की उलटवासियों का प्रेरक समझना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का आरंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है। कबीर ने जाति-पाति का खंडन, बाह्याडंबरों का विरोध, गुरु का महत्त्व आदि बातें सिद्धों से ग्रहण की हैं।

नाथ साहित्य का भी परिवर्ती काव्य पर पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर आदि संत कवियों के काव्य में उपलब्ध गुरु की महत्ता, नारी निंदा, सदाचरण, इन्द्रिय निग्रह और उलटवासियों के विचित्र रूपक नाथ साहित्य के प्रभाव का बोध कराते हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त हठयोग की शब्दावली भी नाथ पंथ से ली गयी है।

नोट्स

सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, जैन साहित्य तथा रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं।

नोट

तथापि हिंदी के परवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में इस साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ है। क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आयी।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. कौन अपनी अनुभूतिजनित तन्मयता को बड़े सहज भाव से अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते थे?

(क) जैन	(ख) नाथ
(ग) सिद्ध	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
5. ने जाति पाति का खंडन, बाहरी आडम्बरों का विरोध, गुरु का महत्त्व आदि बातें सिद्धों से ग्रहण की हैं।

(क) शुक्ल जी ने	(ख) द्विवेदी जी	(ग) गोरखनाथ	(घ) कबीर
6. कबीर द्वारा प्रयुक्त हठयोग की शब्दावली भी से ली गयी है।

(क) सिद्ध पंथ	(ख) जैन पंथ	(ग) नाथ पंथ	(घ) कबीर पंथ

7.2 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख साहित्य

7.2.1 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य

आचार-शैली के जैन-काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। जैन-साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना-शैली का रूप दिया। जैन-तीर्थंकरों के जीवन-चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएँ जैन-आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। अतः जैन-साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप 'रास' ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय-भूमि जैन रास-ग्रंथों से भिन्न हो गई है।

आदिकालीन हिंदी-जैन-साहित्य का संक्षिप्त परिचय

चंदनबालारास—पैंतीस छंदों का एक लघु खंडकाव्य है, जिसकी रचना 1200 ई. के लगभग आसगु नामक कवि ने जालौर में की थी।

श्रावकाचार—देवसेन नामक प्रसिद्ध आचार्य ने 933 ई. में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब्ब-सहाव-पपास नामक काव्य लिखा था।

रोवंतगिरिरास—यह विजयसेन सूरि की काव्य-कृति है। 1231 ई. के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर त्रिनाथ की प्रतिमा तथा खतगिरि तीर्थ का वर्णन है।

7.2.2 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य

राहुल जी ने नाथ-पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ (मछंदरनाथ) तथा गोरखनाथ माने गए हैं। द्विवेदी जी के अनुसार नाथ-पंथ नाथ-संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध-मार्ग, योग-मार्ग, योग-संप्रदाय, अवधूत-मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है।

नाथ-साहित्य संक्षेप में-

गोरखनाथ—गोरखनाथ नाथ-साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। गोरखनाथ से पहले

नोट

अनेक सिद्ध थे, जिन सबका उनके नाथ-पंथ में विलय हो गया था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु-महिमा, इंद्रिय-निग्रह, प्राण-साधना, वैराग्य, मनःसाधना, कुंडलिनी-जागरण, शून्य-समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने हठ-योग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के सिद्ध-सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है 'सूर्य' तथा ठ का अर्थ है 'चंद्र'। इन दोनों के योग को ही हठ कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट्चक्रोंवाला योग-मार्ग हिंदी-साहित्य में चलाया था।

क्या आप जानते हैं नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ माने गए हैं।

7.2.3 आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य

रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा-रूपों की झलक पाई जाती है।

रासो-ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय-

पृथ्वीराज रासो के संस्करण-पृथ्वीराज रासो के चार संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतिमा उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा में 1584 ई. में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था।

टास्क पृथ्वीराज रासो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

पृथ्वीराज रासो में वस्तु-वर्णन का भी आधिक्य है। इसमें कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है।

पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रजभाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। शब्द-चयन रसानुकूल है, अतः वीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं। जहाँ तक भाषा की शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अभिधेय भाषा को भी पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। लगभग अड़सठ प्रकार के छंदों में लिखा गया यह महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ-

7. पद्मावत विजयसेन सूरि की काव्य-कृति नहीं है।
8. गोरखनाथ सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे।
9. पृथ्वीराज रासो में वस्तु-वर्णन का भी आधिक्य है।

नोट

7.3 सारांश (Summary)

- आदिकालीन साहित्य जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी का प्रभाव भक्ति के लगभग सभी कवियों के साहित्य में दिखाई देता है।
- हिंदी के परवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में इस साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ है। क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आयी।

7.4 शब्दकोश (Keywords)

1. खंडन : अस्वीकार करना, असहमति जताना
2. सामाजिक चेतना : सामाजिक जागरूकता
3. हस्तलिखित : हाथ से लिखा हुआ।

7.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. आदिकालीन साहित्य का प्रारंभ और परवर्ती काव्य पर प्रभाव से क्या तात्पर्य है? वर्णन कीजिए।
2. आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्य को विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. भक्तिकाल
2. कबीरदास
3. सिद्धों
4. (ग)
5. (घ)
6. (ग)
7. असत्य
8. सत्य
9. सत्य

7.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-8 : पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) : भक्तिकालीन परिस्थितियाँ एवं भक्ति के उदय के कारण

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

8.1 पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल)

8.1.1 सीमांकन

8.1.2 परिवेश

8.1.3 भक्ति आंदोलन के उदय के कारण

8.2 सारांश (Summary)

8.3 शब्दकोश (Keywords)

8.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

8.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- पूर्व मध्यकाल की परिस्थितियों को जानने में।
- भक्ति आंदोलन के उदय के कारण समझने में।
- सीमांकन के विषय को समझने में।
- परिवेश के विषय को समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी-साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भगवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणामस्वरूप भक्ति-आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसका लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे-धीरे लोक-प्रचलित भाषाएँ भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्तिविषयक विपुल साहित्य की बाढ़-सी आ गई। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी-शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय भी इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना न रह सके। भक्तिकाल का विवेचन करने के पूर्व भक्ति-भावना की परंपरा और परिवेश का संक्षिप्त परिचय पा लेना विषय को बोधगम्य बनाने में सहायक होगा।

8.1 पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल)

भारतीय धर्म-साधना के इतिहास में भक्ति-मार्ग का विशिष्ट स्थान है, यद्यपि संहिता भाग के रचना-काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता। वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्मकांड के माध्यम से धर्मानुष्ठान हुआ

नोट

करते थे। आगे लोग प्रायः प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे प्रसन्न रखने के लिए यज्ञादि का आयोजन करते थे। विनय अथवा प्रार्थना भी उनके दैनिक जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। उनका ध्यान मुख्यतः ऐहिक सुखों की प्राप्ति कर केंद्रित था और वे अंतःकरण की साधना की अपेक्षा बाह्य विधानों का अनुसरण करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहते थे। फिर भी, शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था, जिस कारण उनके यज्ञादि कर्मकांड श्रद्धा से अनुप्राणित रहते थे। श्रद्धाविहीन यज्ञ का कोई अर्थ न था। इसी से श्रद्धा-मूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और आगे चलकर बहुदेववाद भी एकदेववाद में परिणत हो चला। भक्त के लिए यह स्वाभाविक हो गया कि वह बिखरी हुई शक्तियों में सामंजस्य लाकर अपनी दृष्टि किसी एक में निविष्ट करे। फलस्वरूप बहुदेवों की कल्पना सिमटकर धीरे-धीरे एक में ही समाहित होने लगी और कहा जाने लगा कि विद्वान् लोग उसी (सत्) को इंद्र, मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार सार्वभौम मौलिक एकता के प्रतिपादन द्वारा परमात्म-तत्त्व की प्रतिष्ठा हो गई। प्राकृतिक शक्तियों के दैवीकरण के बाद देवताओं का मानवीकरण होने लगा, जिसकी परिणति अवतारवाद में हुई। हिंसक तथा कठोर वृत्तियों का स्थान क्रमशः कोमल वृत्तियाँ लेने लगीं, जिसका प्रभाव भक्ति-साधना की विधियों पर पड़ना स्वाभाविक था। श्रमण- संस्कृति द्वारा इस प्रवृत्ति को पर्याप्त प्रश्रय प्रोत्साहन मिला।

आर्यों की अनेक सभाएँ तथा परिषदें हुआ करती थीं जिनमें उपस्थित किए गए तर्क-वितर्क एवं दार्शनिक विवेचन के परिणामस्वरूप 'ब्राह्मण', 'आरण्यक' तथा 'उपनिषद्' नामक भागों की रचना हुई। जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रकृति की भावना का उदय संभवतः इसी अवधि में हुआ। कर्मफल तथा जन्मांतरवाद की कल्पना के आधार पर कर्म-बंधन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के उपाय सोचे जाने लगे। कर्म-जाल से पृथक् रहकर परमात्म-चिंतन में तल्लीन रहने के लिए तपादि की व्याख्या की गई वैदिकोपासना ध्यान-योग के रूप में परिणत हो चली, जिससे श्रद्धा-भक्ति का द्वार उन्मुक्त हो गया। मोनियर विलियमस के अनुसार 'भक्ति' शब्द की व्युत्पत्ति 'भज्' से की जा सकती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति-भावना आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमशः श्रद्धा-उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान् के ऐश्वर्य में भाग लेना (भज् = भाग लेना) जैसे व्यापक भाव में परिणत हुई। वैसे 'भक्ति' का सर्वप्रथम उल्लेख 'श्वेताश्वेतर उपनिषद्' (6/33) में मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत आने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, ब्राह्म, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिला था। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यर्थी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान-प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी छत्रछाया में भक्ति-परंपरा का बीज विकसित हुआ।

वैदिक भक्ति-परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़-संस्कृतिर्गर्भित पृथक् भक्ति-परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा-पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी, जिसमें शरणागति और समर्पण की भावना प्रबल रूप में पाई जाती थी और जो कालांतर में दक्षिणात्य आचार्यों द्वारा उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बनी। वास्तव में ईस्वी सन् के प्रारंभिक काल में ही उत्तर और दक्षिण की दोनों परंपराओं का मिलन हो गया था, जिसका निदर्शन आडियारों तथा अडियारों के भक्ति-साहित्य में सुलभ है। इसके अंतर्गत 'पूजा' को भक्ति का मुख्य साधन माना गया है, जिसे 'शिव' की भाँति तमिल भाषा का शब्द ठहराया गया है। 'मायोन' तथा 'तिरुमाल' को भी विष्णु का पर्याय बतलाया जाता है। स्वयं 'भागवत' को भी कन्नड़ प्रदेश में रचित कहा गया है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भक्ति-परंपरा का मुख्य प्रेरणा-स्रोत बना।

भक्ति-भावना के संदर्भ में पांचरात्र भी कम उल्लेखनीय नहीं हैं। उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति-मार्ग के साधन निरूपण करना रहा है। संहिताओं ने देवालयों के निर्माण, उनमें आराध्य देवी की प्रतिष्ठा और विधिवत् पूजन-अर्चन की व्यवस्था दी थी। इससे अवतारवाद को प्रचुर प्रश्रय मिला। ईसाई मत और इस्लाम धर्म की देन के रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमाणित हो चुकी है। इधर श्रमण-संस्कृति और साहित्य के आधुनिक विद्वानों ने भी परंपरा से अपना प्राचीन संबंध-सूत्र दिखलाने के यत्न किए हैं, जिन्हें किसी एक ही उत्स के भिन्न-भिन्न स्रोत समझा जा सकता है। फिर भी, इनमें रोगात्मक शरणागति और समर्पण के वैसे विधितापूर्ण भाव विकसित नहीं हो पाए जिनके दर्शन एतद् विषयक साहित्य में अन्यत्र सुलभ हैं।

8.1.1 सीमांकन

नोट

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय तक के साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर भक्ति-काल का निर्धारण 1318 से 1643 ई. तक किया है। न तो आदिकाल में परिगणित सिद्ध, नाथ और जैन-साहित्य में विद्यमान भक्ति-तत्व के आधार पर इस अवधि का विस्तार उचित है और न रीतिकाल में स्फुट रूप में रचित भक्तिपरक छंदों के आधार पर काल-विस्तार तर्कसंगत। शुक्ल जी की स्थापना में हेर-फेर की अधिक गुंजाइश तक नहीं दिखाई देती, जब तक वैसी सामग्री क्रमबद्ध रूप में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध न हो जाए। फिर भी, भक्ति-साहित्य में उन वैष्णव रचनाओं को सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो विषयवस्तु की दृष्टि से भी उक्त सीमा के अनुकूल पड़ती है। भक्तिकाव्य की परंपरा परवर्ती काल तक प्रवाहित रही है, किंतु उसमें जितनी मात्रा अनुकरण की रहती आयी है, उतनी भावना के नवोन्मेष की नहीं। इसलिए जब तक ऐसी सामग्री उपलब्ध न हो कि पुनर्विचार की आवश्यकता पड़े, तब तक सामान्यतः शुक्ल जी की स्थापना को चलते रहने देना चाहिए। फिर भी, अध्ययन की सुविधा के लिए भक्तिकाल को चौदहवीं शती के मध्य से सत्रहवीं शती के मध्य तक मानना उचित होगा, क्योंकि आदिकाल की रचना-प्रवृत्तियाँ चौदहवीं शती के मध्य तक पर्याप्त बलवती रही थीं।

8.1.2 परिवेश

राजनीतिक स्थिति—पूर्व-मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक (1325-1351) के राज्यकाल में हुआ। उत्तर से दक्षिण तक के अपने राज्य-विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरि को अपनी राजधानी बनाने का यत्न किया और उसका नाम दौलताबाद रखना चाहा। इस प्रयास में दिल्ली-प्रदेश एकदम उजाड़ हो गया। उसने एक बार तांबे के सिक्के चलाए और कई बार सुदूर चीन पर आक्रमण की योजना बनाई। मिन्न के खलीफा से उसने अपनी राज्यसत्ता के लिए धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त की। इन-जैसी बातों के अतिरिक्त उसके अपने विशिष्ट गुण भी थे; जिनके कारण वह कवि, विद्याव्यसनी तथा पक्षपात-रहित सुल्तान बन सका। उसके यहाँ विद्वानों को संरक्षण भी मिलता था। हिंदू प्रजा के प्रति वह उदारमना था, किंतु उसके उत्तराधिकारी फीरोज़ तुगलक में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था, इसलिए वह हिंदुओं के प्रति पक्षपात-रहित नहीं रह सका। उसमें वैसी योग्यता भी न थी। फलस्वरूप अवसर पाकर कई सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली-सल्तनत में बिखराव उत्पन्न हो गया। उसका उत्तराधिकारी 'जौनासाह' (जूनाशाह) था, जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने 'चंदायन' में किया है। परवर्ती सुल्तानों में से कोई बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल न सका और सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के उपरांत 1412 ई. तुगलक-वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। इसके बाद खिज़्र ख़ाँ ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद-वंश का शासन स्थापित किया जो 1451 ई. तक चलता रहा। इस वंश के चार सुल्तानों में से किसी का भी नाम उल्लेखनीय नहीं है, इनसे अधिक योग्य लोदी-वंश के सुल्तान सिद्ध हुए, जिनमें से कई ने भीषण युद्धों में भाग लिया। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी (1487-1526) को शक्तिशाली मुगलों का सामना करना पड़ा और लोदी वंश की सल्तनत जाती रही। लोदी वंश के शासन-काल में ही केंद्रीय शासन शिथिल पड़ चुका था और मालवा आदि स्वतंत्र सूबे बनने लगे थे।

मालवा—मालवा विक्रम की दसवीं शताब्दी के लगभग प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जबकि यह परमार राजपूतों के अधीन आया था। राजा भोज के समय इसकी ख्याति और अधिक बढ़ गई। सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा 1235 ई. में आक्रमण किए जाने पर महाकाल के मंदिर के ध्वस्त हो जाने के बाद यह श्रीहीन हो चला। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ई. में इसे अपने शासन में ले लिया। 1401 ई. में मुहम्मद गोरी के वंशज दिलावर ख़ाँ ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर धार नगरी को अपनी राजधानी बना लिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी पुत्र अलप ख़ाँ (हुशंगशाह) ने अपनी राजधानी मांडू में स्थापित की। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका वजीर महमूद खिलजी यहाँ का स्वामी बना। अपनी योग्यता से उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को पराजित कर दिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी अपनी दुर्बलता के कारण मालवा की रक्षा करने में असमर्थ रहे। अंततोगत्वा गुजरात के बहादुरशाह ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। बाद में मालवा दिल्ली केंद्र के अधीन चला गया और शेरशाह ने शुजात ख़ाँ को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इसी का पुत्र मलिक वायाजी 'बाज बहादुर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसकी प्रेमिका रूपमती बतलाई जाती है। 1562 ई. में सम्राट अकबर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया।

नोट

गुजरात—अपनी समृद्धि और सोमनाथ मंदिर के लिए गुजरात सुप्रसिद्ध रहता आया है। महमूद गजनवी ने संभवतः इसी से आकृष्ट होकर 1025 ई. में अफगानिस्तान से आकर यहाँ लूटपाट मचा दी थी। परंतु बहुत समय तक इस पर किसी का स्थायी आधिपत्य बना न रह सका। 1297 ई. में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे अपने शासनांतर्गत लिए जाने पर यहाँ दिल्ली द्वारा नियुक्त शासकों का शासन चलने लगा था। 1401 ई. में सूबेदार जफर खाँ ने तैमूरलंग द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। परंतु यहाँ का वास्तविक शासक पहले-पहल अहमदशाह बना, जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की। वह कट्टर धर्मांध था, उसने हिंदुओं का धर्म-परिवर्तन तक कराया। फिर भी, उसकी प्रसिद्धि न्यायप्रिय शासक के रूप में रही है। उसके उत्तराधिकारियों में उसका पोता अहमदशाह (महमूद बेघरा) बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह बड़ा पेटू था। जलपान के नाम पर वह एक प्याला शहद, एक प्याला घी और सौ-डेढ़ सौ केले ले लिया करता था। उसने 1507 ई. में तुर्कों की सहायता से पुर्तगालियों के विरुद्ध एक सेना समुद्र के पश्चिमी तट पर भेजी थी। गुजरात के शासकों में बहादुरशाह (1526-1539) भी प्रसिद्ध है, जिसने कई युद्धों में वीरता प्रदर्शित थी। कालांतर में आपसी वैमनस्य बहुत बढ़ गया और अंततोगत्वा अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया।

जौनपुर—जौनपुर को फीरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूनाशाह के स्मारक-स्वरूप गोमती नदी के किनारे बसाया था। फीरोजशाह की मृत्यु होने पर ख्वाजाजहाँ वहाँ का शासक नियुक्त हुआ। महमूद तुगलक ने उसे 'मलिक-उस-शर्क' की पदवी प्रदान की। इससे प्रोत्साहन पाकर उसने कई प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने विद्रोह कर अपने को 'अलावक-ए-आजम' कहना आरंभ कर दिया। शम्सुद्दीन इब्राहीम शाह शर्की उससे भी अधिक सफल शासक सिद्ध हुआ। महमूद तुगलक तक ने उससे सहायता की याचना की थी। वह कला और साहित्य का बड़ा अनुरागी था। हुसैन शाह शर्की भी यहाँ एक शासक हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध परास्त होकर बिहार में आश्रय ग्रहण किया और फिर बंगाल जाकर सुल्तान हुसैन शाह की शरण ली। 'मृगावती' के सूफी कवि कुतुबन का वह आश्रयदाता भी रहा। इसके बाद जौनपुर के कई सूफी आश्रयविहीन होकर मालवा से बंगाल तक फैल गए। विद्यापति ने 'कीर्तिलता' में जौनपुर का रोचक वर्णन किया है।

बंगाल—दिल्ली से दूर होने के कारण कई बार आक्रमण करके भी मुस्लिम आक्रमणकारी बंगाल में टिक न सके थे। समय-समय पर केंद्र के प्रति यहाँ विद्रोहाग्नि भड़कती रहती थी। शासकों द्वारा अपने को स्वतंत्र घोषित किए जाने की दशा में उनका प्रजा से मिलकर रहना आवश्यक हो जाता है; फलस्वरूप इस प्रदेश में हिंदू-मुस्लिम-वैमनस्य फैलने के अवसर कम ही आ पाते थे। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के शासन-काल में कभी-कभी भेंट दिए जाने पर भी अपने यहाँ स्वतंत्र सुल्तान-जैसा व्यवहार करते थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह (1493-1519) अपने शासन-काल में इतना लोकप्रिय हुआ कि भावी आधिपत्य जमाने में उसके वंशजों को कोई कठिनाई नहीं हुई। संगठनकर्ता के रूप में वह बहुत सफल रहा, जनता के लिए उसने कई संस्थाएँ स्थापित कीं तथा विद्वानों और धार्मिक पुरुषों को सहायता देनी आरंभ की। 'सत्य पीर' संप्रदाय चलाने का भी श्रेय उसे प्राप्त हुआ जिसका प्रधान उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम-एकता स्थापित करना था। उसका पुत्र नुसरत शाह भी सफल शासक रहा, किंतु हुसैनशाही शासकों के बाद बंगाल में कोई टिक न सका। मुगलों पर विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह ने इस प्रदेश पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया।

बहमनी राज्य—मुहम्मद बिन तुगलक के शासन-काल में भड़की दक्षिण की विद्रोहाग्नि का एक परिणाम इस्माइल मख के सुल्तान बनने में लक्षित हुआ। शांत प्रकृति का होने के कारण उसने हसन गंगू के पक्ष में पद-त्याग कर दिया। हसन गंगू ने 'जफर खाँ' की पदवी ग्रहण कर राज्य की गद्दी संभाली और अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमनशाह कहलाकर दौलताबाद का सुल्तान बन बैठा। उसने अपनी राजधानी दौलताबाद से हटाकर गुलबर्गा में स्थापित की। उसके उत्तराधिकारियों में फीरोजशाह सबसे योग्य प्रमाणित हुआ। उसने साहित्य और विद्वानों को संरक्षण देकर कीर्ति-लाभ किया। उसके बाद उसके भाई अहमदशाह ने बीदर नगर की नींव डालकर 'वली' की उपाधि ग्रहण की और तदनंतर अपने पुत्र जाफर खाँ को राज्य का दायित्व सौंप दिया, जो अलाउद्दीन अहमदशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हुमायूँ और निजामशाह गद्दीनशीन हुए। 'कदम राव व पदम' प्रेमगाथा के अनुसार अहमदशाह वहाँ 'बहमन वली' हो गए हैं। निजामशाह की अवस्था राज्यारोहण के अवसर पर केवल आठ वर्ष की थी। उसके अभिभावकों में महमूद गावाँ का नाम भी लिया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई

नोट

मुहम्मदशाह शासक बना और उसने शत्रुओं का दमन कर राज्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। कालांतर में उसे षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। 1518 ई. में यह राज्य बिखरकर नष्ट हो गया और पाँच स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई—बरार का इमादशाही, बीजापुर का आदिलशाही, अहमदनगर का निजामशाही, गोलकुंडा का कुतुबशाही और बीदर का वरीदशाही। अंत में ये सभी मुगल-साम्राज्य में अंतर्मुक्त हो गए। आदिलशाही और कुतुबशाही सुल्तान साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेकर यश के भागी बने।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. में सूबेदार जफर खाँ ने तैमूरलंग द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
2. 'कदम राव व पदम' प्रेमगाथा के अनुसार अहमदशाह हो गए हैं।
3. और सुल्तान साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेकर यश के भागी बने।

सूर-वंश—शेरशाह द्वारा स्थापित सूर-वंश का अपना पृथक् महत्त्व है। बचपन में शेरशाह का नाम फरीद खान था। उसके पिता सासाराम (बिहार) के जागीरदार थे, किंतु उसकी शिक्षा-दीक्षा जौनपुर में हुई। उसे एक बार शेर मारने के कारण 'शेर खाँ' की पदवी मिल गई। फिर बाबर के संपर्क में आकर उसने बंगाल जीतने में उसे बड़ी सहायता पहुँचाई। बाबर की मृत्यु के बाद उसने गौड़ देश को अधीन कर लिया, पठानों की सहायता से चौसा के पास हुमायूँ को हराया और 'शेरशाह' की उपाधि ग्रहण कर ली। बाद में कन्नौज के युद्ध में उसने हुमायूँ को फिर से हरा दिया, जिससे हुमायूँ को वर्षों तक फारस में पनाह लेनी पड़ी। शेरशाह ने शासन-सुधार की व्यवस्था इस रीति से की कि उसने सम्राट अकबर तक का पथ-प्रदर्शन किया। शेरशाह की मृत्यु 1554 ई. में हुई। उसके बाद उसका पुत्र जलाल-खाँ (सलीमशाह) उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और 1558 ई. में उसका देहावसान हो गया। हुमायूँ ने बिगड़ती हुई दशा का लाभ उठाकर उसी वर्ष भारत पर आक्रमण कर लाहौर को हस्तगत कर लिया। सूर-वंश के अंतिम सुल्तान सिकंदरशाह के सरहिंद में हार जाने पर हुमायूँ बादशाह बन बैठा।

मुगल-वंश—तैमूर लंग की पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर वास्तव में तुर्क-वंशी था, मुगल नहीं। मातृकुल के नाते वह चंगेज खाँ का सगा-संबंधी हो सकता था, परंतु मुगलों के प्रति उसमें सद्भाव का अभाव-सा था। संयोगवश वह उन सम्राटों का पूर्व-पुरुष बन गया जिन्हें 'मुगल' कहकर स्मरण किया जाता है। उसके पिता फरगाना (रूसी तुर्किस्तान) के एक छोटे-से राज्य के अधिपति थे। उनकी मृत्यु के समय बाबर बारह वर्ष का बालक था। इसी अवस्था में वह उत्तराधिकारी बना। अपने शत्रुओं का वह दृढ़तापूर्वक सामना करता रहा और इसी बीच उसने समरकंद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उजबेग अमीरों द्वारा अपदस्थ किए जाने पर वह भारत की ओर उन्मुख हुआ और काबुल को जीतकर समरकंद को भी अधिकृत करने की कोशिश की, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगी। छोटे-मोटे आक्रमणों द्वारा वह भारत की स्थिति का अध्ययन करता रहा। दिलावर खाँ का आमंत्रण पाकर उसने 1526 ई. में पानीपत-युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। प्रसिद्ध है कि सैयदपुरवाली लड़ाई के अवसर पर गुरु नानक देव पकड़े जाकर उसके सम्मुख उपस्थित किए गए थे। दूसरे ही वर्ष राणा सांगा को पराजित कर उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली और चंदेरी दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद घाघरावाली लड़ाई में पठानों को पराजित कर उसने अपनी विजय-पताका फहराई। उसने राज्य-व्यवस्था को सुधारने की योजना भी बनानी चाही, किंतु शाहजादे हुमायूँ की रुग्णता के कारण उसकी मनोकामना अधूरी रह गई। कहते हैं कि वह रोग-शय्या की तीन बार परिक्रमा कर स्वयं रोगी बन गया और शाहजादा तीन दिनों के भीतर ही निरोग होने लगा। फिर बाबर उठ न सका। उसकी मृत्यु के तीसरे दिन हुमायूँ 1530 ई. में बादशाह बन गया। बाबर ने 'बाबरनामा' लिखकर अपनी कुशल लेखनी का परिचय दिया है। यह मात्र आत्मचरित नहीं, तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण का परिचायक ग्रंथ भी है। बाबर द्वारा लिखित एक दीवान का भी पता चलता है जिसमें उसकी काव्य-प्रतिभा की चमक है।

नोट

कहते हैं कि बाबर ने हुमायूँ से वचन ले लिया था कि वह अपने परिवार के प्रति सद्भावनापूर्ण निष्ठा रखेगा, जिसका पालन वह आजीवन करता रहा। परंतु इसका अनुकूल परिणाम नहीं हुआ। सेना के सिपाहियों में भी कलह रहने लगी। इस स्थिति का लाभ बाहरी शत्रुओं ने उठाया। गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने उसे युद्ध में घसीट लिया और बाद में शेरशाह द्वारा कन्नौज की लड़ाई में पराजित होकर वह पौरस भाग गया। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात् उसने अपने राज्य को पुनः अधिकार में ले लिया। 1566 ई. में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक उसके कानों में अजान की आवाज पड़ी। झुकते ही उसके पाँव फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ा। यह आघात प्राणांतक सिद्ध हुआ। हुमायूँ की मृत्यु के सत्रहवें दिन उसके पुत्र जलालुद्दीन के नाम 'खुतबा' पढ़ दिया गया। हुमायूँ न केवल साहित्यकारों का सम्मान करता था, अपितु स्वयं भी काव्य रचना करता था। फिर भी, वह उतना व्यवहारकुशल न था।

राज्य-भार ग्रहण करते समय अकबर तेरह वर्ष का बालक था। उसका बचपन बैरम खाँ के संरक्षण में व्यतीत हुआ, जिसके समक्ष जौनपुर ही नहीं, विद्रोही पठानों तक को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में अकबर ने बैरम खाँ को दायित्व-मुक्त कर दिया और शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली। बंगाल, बिहार और गुजरात के विद्रोह को दबाकर उसने कश्मीर पर भी अपना झंडा फहरा दिया। साथ ही चित्तौड़, कालिंजर और गोंडवाना को सफल नहीं होने दिया। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण भी इसी काल में हुआ। राज्य-विस्तार और आंतरिक शांति और सुव्यवस्था के लिए वह सदा सचेष्ट रहा। देश को समृद्ध बनाने के साथ ही वह सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी यत्नशील रहा। उसके प्रमुख दरबारी 'नवरत्न' के रूप में प्रसिद्ध थे जिनमें फैजी, अबुलफजल, बीरबल, बदरयूनी, तानसेन, रहीम आदि के नाम लिए जाते हैं। इनके सहयोग से उसके राज्य की ख्याति दूर-दूर तक फैली। वह शिक्षित न होकर भी उदार, सहृदय और व्यवहार-कुशल था। उसने कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति को यथेष्ट प्रश्रय तथा संरक्षण दिया। उसका राज्य-काल 1605 ई. तक रहा।

अकबर का उत्तराधिकारी जहाँगीर बना, जिसका बचपन का नाम सलीम था। उसने युवराज-काल में पिता के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा था, किंतु सफल न हो सका। वह न्यायप्रिय था और प्रजा के दुःख-सुख में उसकी रुचि थी। आगरा के किले की शाह बुर्ज और यमुना-तट पर स्थित किसी प्रस्तर-स्तंभ के बीच उसने 'इंसाफ की जंजीर' बंधवा दी थी, जिसे बजाकर प्रजा बादशाह का ध्यान आकर्षित कर फरियाद कर सकती थी। जहाँगीर ने शेर अफगान की हत्या कराके उसकी पत्नी मेहरुन्निसा को अपने हरम में रख लिया, जो आगे चलकर नूरजहाँ के नाम से विख्यात हुई। वह शासन-व्यवस्था में भी भाग लेती थी। जहाँगीर को बंगाल, मेवाड़ और दक्षिण की ओर युद्ध का अभियान करना पड़ा तथा कांगड़ा पर विजय प्राप्त करने में उसे सफलता मिली। 1627 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहाँ अपने जामाता शहरयार को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, किंतु बादशाह के मरने का समाचार पाकर शाहजहाँ दक्षिण से राजधानी की ओर चल पड़ा और अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर 1628 ई. में गद्दीनशीन हो गया।

शासन-सूत्र संभालने के बाद शाहजहाँ को बुंदेलों का सामना करना पड़ा और खँजहाँ लोधी को राज-मार्ग से हटाना पड़ा। उसने दक्षिण की कई सल्तनतों को जीतकर अपने अधीन किया, जिसमें उसे औरंगजेब से भरपूर सहायता मिली। परंतु कंधार तक आधिपत्य स्थापित करने में उसे सफलता न मिल सकी और दाराशिकोह तथा उसकी सेना अपने अभियान में विफल रही। दक्षिण में सफलता-प्राप्ति से उत्साहित होकर औरंगजेब दाराशिकोह के प्रति द्वेष-भाव रखने लगा था। दारा का हिंदुओं के प्रति सद्भाव भी उसे पसंद न था। अपने मार्ग की बाधा समझकर महत्वाकांक्षी औरंगजेब ने क्रमशः अपने सभी भाइयों का अंत कर डाला और 1658 ई. में शाहजहाँ को बंदी बना लिया। अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने यमुना किनारे 'ताजमहल' का निर्माण करवाया था। दारा की मृत्यु के उपरांत वह खिन्न रहने लगा था और पुत्री जहाँनारा ही उसके स्नेहाकर्षण का केंद्र रह गई थी। उसका कला और साहित्य-प्रेम प्रसिद्ध है, साथ ही वह शूरवीर और कार्यकुशल भी कम न था।

टास्क

सूरवंश तथा मुगलवंश दोनों वंशों के विषय में विस्तार से उल्लेख कीजिए।

नोट

निष्कर्ष—इस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सन् 1343 से 1643 तक की अवधि में दो प्रमुख मुस्लिम वंशों—पठान वंश और मुगल वंश—का आधिपत्य बना रहा। इनमें लोदी, सैयद और तुगलक वंशों के सुल्तान विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इस काल में ऐसे वंशों के व्यक्ति भी समय-समय पर होते आए, जिन्हें किसी-न-किसी विद्रोह के फलस्वरूप अधिकार प्राप्त करने के न्यूनधिक अवसर प्राप्त होते रहे। मुहम्मद बिन तुगलक को राज्य-विस्तार के कारण अपनी राजधानी उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने की आवश्यकता अनुभव हुई और योग्य कर्मचारियों के अभाव में उसे यदा-कदा विदेशियों तक से सहयोग एवं सहायता लेनी पड़ी। फिर भी, वह अपने उद्देश्य में अधिक सफल नहीं हो पाया। फीरोजशाह ने सुव्यवस्था को ध्यान में रखकर जागीर-प्रथा को पुनः प्रचलित किया। अपने साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन कर उसने प्रत्येक क्षेत्र में कई जिले स्थापित किए और उन्हें राज्य-कर्मचारियों को सौंप दिया। परंतु न्याय-व्यवस्था 'कुरान' और 'हदीस' पर ही अवलंबित रही। इन दोनों सुल्तानों ने सैन्य शक्ति की वृद्धि पर ध्यान रखते हुए उसका संचालन-सूत्र अपने हाथ में रखा।

क्या आप जानते हैं

बाबर ने 'बाबरनामा' लिखकर अपनी कुशल लेखनी का परिचय दिया है। यह मात्र आत्मचरित नहीं, तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण का परिचायक ग्रंथ भी है।

मुगल बादशाह ने पूर्ववर्ती सुल्तानों की शासकीय कमियों से सजग होकर उनसे अपना बचाव किया और शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। बाबर की योग्यता और सजगता ने सफल बनने में उसे पर्याप्त सहायता पहुँचाई। जैसे मुगलों में अकबर का राज्य-काल सभी दृष्टियों से सर्वोपरि रहा और उसे अभीष्ट को पाने में बहुत-कुछ सफलता भी मिली। उसने भरसक पक्षपात-रहित बने रहने का प्रयत्न किया। उसके शासन-काल में नागरिकों को सेना की मनसबदारी पाने तक की छूट सुलभ थी। फौजदारी मुकदमों का फैसला काजी लोग किया करते थे, किंतु न्याय का सर्वोच्च अधिकार स्वयं उसकी सत्ता में निहित था। उसकी सेना तत्कालीन सभी उपकरणों से युक्त थी। सम्राट अपने अधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं करता था। उसने शेरशाह की योजना से भी लाभ उठाया था। जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी बहुत-कुछ अकबर का अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रस्तुत की गई और शेरशाह द्वारा पुष्ट की गई सैन्य योजना तथा यातायात की सुव्यवस्था को अकबर ने भी किसी-न-किसी रूप में अपना लिया।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. किसका सहयोग पाकर बाबर ने 1526 ई. में पानीपत-युद्ध में विजय प्राप्त कर ली।
 (क) खिज़्र खाँ (ख) जफर खाँ (ग) जलाल खाँ (घ) दिलावर खाँ
5. राज्य-भार ग्रहण करते समय तरह वर्ष का था।
 (क) अकबर (ख) अहमदशाह (ग) फीरोजशाह (घ) फरीद खाँ
6. में सफलता-प्राप्ति से उत्साहित होकर औरंगजेब दारा शिकोह के प्रति द्वेष-भाव रखने लगा।
 (क) पूर्वी (ख) दक्षिण (ग) उत्तरी (घ) पूर्वी

मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य-काल में दोआब-क्षेत्र में कर-वृद्धि लागू करके जनता पर अतिरिक्त भार लाद दिया था। नए सिक्के चलाकर उसने जनता के प्रति उदार भाव का प्रदर्शन करना चाहा, किंतु राज-कोष पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और असफलता ही हाथ लगी। फीरोजशाह ने कर-नीति में कुछ संशोधन अवश्य किया, किंतु उसकी धार्मिक कट्टरता ने उसे अधिक सफल नहीं होने दिया। शेरशाह द्वारा खेतों को नापकर युक्तिसंगत नियमों द्वारा मालगुजारी का निर्धारण किया जाना, कर लगाते समय सावधानी बरतना और पक्षपात-रहित होकर कर की वसूली करना उसकी सफलता में सहायक बने। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू-व्यवस्था में आवश्यक

नोट

संशोधन किए और ऐसी व्यवस्था ला दी कि वह नई लगने के साथ ही लोकप्रिय भी बन गई। राज्य-कर के रूप में पूरी आय का तृतीयांश लिया जाने लगा और दसवर्षीय योजना के अनुसार लगान की सलाना वसूली की जाने लगी। जजिया और तीर्थ-कर उठा दिए गए, जिसका अमुस्लिम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अकबर के शासन-काल में ताँबे, चाँदी और सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। चाँदीवाला सिक्का शेरशाह के समय से ही 'रुपया' कहा जाने लगा था। टकसालों का सुधार अकबर के शासन-काल में ही संभव हुआ और नामादि का अंकन सुरुचिपूर्ण कलात्मक ढंग से किया जाने लगा। कहा जाता है कि 1630 ई. में अकाल पड़ने पर शाहजहाँ ने अहमदाबाद और बुरहानपुर-जैसे कई नगरों में लंगर की व्यवस्था कर दी थी और प्रत्येक सोमवार को वह दीन-दुखियों में पाँच हजार रुपये का वितरण किया करता था। बिना समझे-बूझे लगान की रकम बढ़ा देने के कारण उसने दीवान सादुल्ला खाँ को बुरी तरह फटकारा था और कर वसूल करने वाले फौजदार को पदच्युत कर दिया था।

सामाजिक स्थिति—भारतीय समाज जिन तत्त्वों के ताने-बाने से निर्मित हुआ है, उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। समय-समय पर कितनी ही मानव-मंडलियाँ इस देश में आती रहीं जिनमें अपने-अपने धर्म-विश्वासों, रीति-रस्मों और आचार-विचार-पद्धतियों के संस्कार तथा अभ्यास थे। फलस्वरूप विजित और विजेता में किसी-न-किसी कारण संघर्ष विद्यमान रहता था, परंतु कालांतर में उनमें सामंजस्य की भावना और समन्वय की चेतना लक्षित होने लगी। इतिहास के लिए यह कोई नई बात नहीं है। विजातीय तत्त्वों को पचा लेना सरल न था, फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और पवित्रता-अपवित्रता-जनित भेद-भाव बलवान हो उठा। इतिहास साक्षी है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय मनीषियों द्वारा संघर्ष का अंत करने के लिए समय-समय पर ऐसे समाधान ढूँढ़ने के यत्न होते आए हैं जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता आया है। इन मौलिक सिद्धांतों के मूल में सार्वभौम सत्य की प्रेरणा प्रबल रही है। ऋग्वेद-काल से ही ऐसे विचारों के बीज मिल जाते हैं, जिनका विकास उपनिषद्-काल में पाया जाता है। इस समुचित विचारधारा को अद्वैत-सिद्धांत द्वारा अभिहित किया गया है। परवर्ती मनीषियों को भी यह रिक्त-रूप में मिला।

क्या आप जानते हैं भारतीय समाज जिन तत्त्वों के ताने-बाने से निर्मित हुआ है, उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है।

प्राचीन काल में ब्राह्मण, आर्य, नाग, यक्ष, देव, दैत्य, असुर, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि मानव-मंडलियाँ समय पाकर देव-योनि तक में समाहित कर ली गई। परवर्ती काल में यही प्रक्रिया शक, हूण, यवन, कंबोज, तुर्क, पारसी, पठान, मंगोल आदि जातियों के साथ घटित हुई। परंतु पैगंबरी धर्म के अनुयायियों में आस्था-विश्वास, आचार-विचार और जीवन-प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनसे आपसी मेल-मिलाप में वह गति और तीव्रता न आ सकी, जो अन्यत्र लक्षित हुई थी। मुसलमानों ने व्यावहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए यहाँ के निवासियों को 'हिंदू' कहा। इस शब्द का प्रथम उल्लेख विजयनगर के राजाओं के पंद्रहवीं शताब्दी वाले शिलालेख में उपलब्ध है। इसके पूर्व कदाचित् इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ईरान के आकेमिनियन बादशाहों के अभिलेखों में 'इंद्र' शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, जो 'हिंदू' (सिंधु) का ईरानी रूप जान पड़ता है। इस्लाम भ्रातृभाव का संदेश लेकर चला था, उसका द्वार कुछ शर्तों पर सबके लिए खुला था। परंतु हिंदुओं के यहाँ धर्म-परिवर्तन की शास्त्रीय व्यवस्था न थी, इसलिए उनके संस्कार इसके विपरीत पड़ते थे। इस बीच धर्म-परिवर्तन के जो उदाहरण मिलते हैं, वे धर्म-प्रेरित न होकर स्वार्थ या बलात्कार के परिणाम थे। यद्यपि इसके पूर्व श्रमण-संस्कृति के प्रचार-प्रसार काल में भी ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए थे, किंतु उसके उन्नायकों का विरोध कर्मकांडादि व्यावहारिक बातों से अधिक था, सैद्धांतिक प्रश्नों पर कम-से-कम वे विजातीय नहीं लगते थे। कर्मवाद और जन्मांतरवाद में उनकी भी आस्था लगभग वैसी ही थी। अपनी कुलीनता की रक्षा की चिंता तत्कालीन हिंदुओं को अधिक सताने लगी थी और उसकी रक्षा के निमित्त वे स्मृतियों और टीकाओं का सहारा लेने लगे थे। कभी-कभी विधर्मी तथा विजातीय शासकों द्वारा हिंदू प्रजा के प्रति क्रूर दुर्व्यवहार तक हो जाया करते

नोट

थे जिससे आतंकित होकर उन्हें अपने को मुस्लिम प्रजा से भिन्न मानने को बाध्य होना पड़ता था। फलस्वरूप इस्लाम का भ्रातृभाव-संदेश यहाँ उतना प्रभावकारी सिद्ध न हो सके।

हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था, फलस्वरूप जातियों— उपजातियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई थी। वर्ण-व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी-न-किसी प्रकार का आपसी भेद-भाव बना हुआ था। इब्नबतूता के अनुसार इन दिनों दास-प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को सम्पन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण कराके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने चीन-सम्राट के पास भारतीय काफिरों में एक-एक सौ स्त्री-पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। इसके साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का अभाव न था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी-रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य-गीत की शिक्षा दिलवाया करते थे। तत्कालीन स्मृतियों के अनुसार दासों की चार कोटियाँ थी—जन्मजात, क्रीत, अपहृत या कहीं से प्राप्त, अपने यहाँ उत्पन्न। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की प्रथाएँ भी प्रचलित थीं। विदेशी पर्यटकों ने तत्कालीन सती-प्रथा का भी विवरण दिया है। ओडरिक (1321-1322) नामक पादरी ने दक्षिण भारत में प्रचलित सती-प्रथा का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार पुत्रवती विधवा को 'सती' बनने का अधिकार नहीं था। इब्नबतूता ने लिखा है कि सती होने के लिए सुल्तान की पूर्व-स्वीकृति अनिवार्य थी। स्त्रियों को पुरुषों-जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त न था। परदा-प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बन गई थी। फिर भी, स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था थी और कला-साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे, जो सामाजिक जीवन के मूलाधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर थे कि शुद्रादि जातियों तक में परस्पर भेद-भाव बरता जाने लगा था।

भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू-संस्कार धर्म-परिवर्तन के साथ ही धुल नहीं गए थे। विशेषतः जबकि वे बलात् अथवा स्वार्थवश धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य हुए थे। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उचित होने लगे। इस प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्रश्रय प्राप्त था। उन दिनों इस्लाम-प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बाँध दी जाए। उस समय सुल्तान का पद सर्वोपरि था और उलेमा तथा उमरा का स्थान बाद में आता था। इनमें से द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अरब के मूल निवासियों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्हें क्रमशः शेख, मुगल, पठान और सैयद की संज्ञा दी जाने लगी थी। इन्हें अपने से बाहरवालों से संबंध स्थापित करना स्वीकार न था। शेख अपने पांडित्य और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे और अधिकतर शिया-संप्रदाय की ओर उन्मुख थे। परंतु तुर्किस्तानवाले मुगल सुन्नी संप्रदाय से संबद्ध थे। इनमें से ही कुछ सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित होते रहते थे। अफगानी पठान अपने शौर्य, साहस, स्वाभिमान और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी, कभी-कभी इनमें दिल्ली-शासन के प्रति विद्रोह की भावना जाग्रत हो जाया करती थी क्योंकि ये अपने को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता मानते थे। सैयद अल्पसंख्यक होने के साथ ही उतने वीर और साहसी न थे। दिल्ली पर अधिकार करके भी वे अधिक समय तक टिक न सके। शेखों और सैयदों में से ही उलेमा हुआ करते थे। खेतिहर, मजदूर, व्यापारी और नौकरी-पेशा मुसलमानों में भी परस्पर भेद-भाव की कमी न थी। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न न थी। बहुविवाह-प्रथा के कारण हरमों में इनकी दुर्गति हुआ करती थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप में न रह गया था और उसका एक प्रकार से भारतीयकरण हो गया था। परंतु इस काल तक भारत में उपस्थिति ईसाइयों का समाज पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सका और पारसी तथा यहूदी अपनी-अपनी सीमाओं में ही सीमित रहे।

दैनिक जीवन, रीति-रस्म, रहन-सहन, पर्व-त्यौहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा-संपन्न और असुविधा-ग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा-महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ-साहूकार आते थे। जिनमें मनमाने ढंग से वैभव-प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य-कर्मचारी और घरेलू उद्योग-धंधों में लगी सामान्य जनता थी जो प्रथा-परंपरा का

नोट

पालन कर संतोष की साँस ले लिया करती थी। अमीर और सामंत सूती, रेशमी अथवा कार्मिक (कढ़े हुए) वस्त्र पहनते थे एवं बहुमूल्य नगीनों से जड़ी सुनहली अंगूठियाँ धारण करते थे। उनकी पलियाँ रत्नजड़ित सुनहले कंगन तथा मूँगाजड़ित केयूर धारण करती थीं। समाज में सुव्यवस्था लाने के यत्न होते रहते थे। रूसी व्यापारी अफनेसियन निकितिन (1470 ई.) के अनुसार बहमनी राज्य के सुयोग्य वजीर महमूद गावाँ (1405-1481) के समय शासकीय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। भूमि की पैदावार प्रचुर थी, सड़कें लुटेरों के आतंक से रहित थीं तथा राजधानी भव्य नगर के रूप में खुशहाल दिखाई देती थी। पुर्तगाली बारबोसा (1500-1516) के अनुसार जहाँ उमरा और बादशाह वर्ग महलों में निवास करते थे, वहाँ कुछ लोग गलियों में निर्मित मकानों में रहते थे; जिनके सामने थोड़ी खुली जगह भी रहती थी। शेष जनता के भाग्य में झोंपड़ियों में रहना बड़ा था। मुगलों के शासनकाल के विषय में पेलसर्ट नाम लेखक ने लिखा है कि उस समय समाज के भीतर तीन ऐसे वर्ग-श्रमिक, नौकर और दुकानदार-थे जिन्हें न तो कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अवकाश था, न यथेष्ट पारिश्रमिक ही मिला करता था। दुकानदारों को अपनी चीजें छिपाकर रखनी पड़ती थीं कि कहीं क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि न पड़ जाए। तत्कालीन साधु-समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। गोस्वामी तुलसीदास-कृत 'कवितावली' की निम्नलिखित पंक्तियों से तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट परिचय मिलता है-

खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली,
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस,
कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई, का करी॥

सांस्कृतिक स्थिति-सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतनधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियाँ हैं। इन सबका क्षेत्र विशाल मानव-समाज है जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन-यापन करता है। भारतीय जीवन में समय-समय पर विदेशी विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं। परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी-शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते-डूबते भी उबरते चले आए हैं, निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नव-जीवन की अरुणिमा से महिमा-मंडित होते रहे हैं। इन सबके मूल में हमारी समन्वय-साधना की प्रवृत्ति उजागर रही है, जो ब्राह्मण-युग (ई. पू. 800 से ई. पू. 600 तक) से ही उत्तर भारत में व्यक्त हो चुकी थी। दक्षिण भारत में यह प्रवृत्ति बाद में उभरी। वैदिक देवी-देवताओं के बाह्य विधानों से बिदककर श्रमण-संस्कृति के उन्नायकों ने जीवन का नया पथ खोज निकालने का यत्न आरंभ किया, परंतु गुप्त साम्राज्य की स्थापना के अनंतर दोनों ही क्षयमान हो गए। मौर्य-साम्राज्य के बिखराव के पश्चात् ब्राह्मणवाद का नए ओज और तेज के साथ अभ्युत्थान हुआ। पुष्यमित्र के शासन-काल में समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सूत्रों-स्मृतियों की व्याख्या तथा रचना होने लगी और गौ-ब्राह्मणों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई।

नोट्स

भारतीय जीवन में समय-समय पर विदेशी विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं।

परवर्ती गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और देवी-देवताओं तथा देवालयों की स्थापना द्वारा लुप्तप्राय धर्म-व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। उन दिनों वैष्णव धर्म को विशेष प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिला और स्मृति-ग्रंथों में लोक-प्रचलित विश्वासों तथा मान्यताओं को भी स्थान दिया गया। ब्राह्मणेतर श्रमणादि तत्वों से समन्वित ब्राह्मणवाद को विद्वानों ने नवब्राह्मणवाद कहा; जिसका स्वरूप वैदिक परंपरा से विच्छिन्न होकर भी भिन्न अवश्य था। सत्य तो यह है कि ब्राह्मणवाद का भी अमिश्रित रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ था। दूसरों के अनेक मत-विश्वास उसमें समाहित थे। इसी प्रकार नवब्राह्मणवाद में भी ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त श्रमण, द्रविड़ तथा अन्य आदिवासियों के मत और मान्यताएँ परस्पर एकीभूत हो गई थीं। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं-1. धर्मविशेष का लौकिकीकरण, 2. अवतारवाद की स्वीकृति, 3. देवालयों में देव-प्रतीकों की पूजा,

नोट

4. तीर्थादि की स्थापना, 5. धर्म के भारतीय स्वरूप का संरक्षण। अधिकाँश पुराणों की रचना का भी यही काल है। मध्यकालीन हिंदू जीवन-प्रणाली पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। पुराणकारों ने समन्वय-साधना की प्रवृत्ति को पुनर्जाग्रत किया। परंपरा, दृष्टि-भेद, रुचि-वैविध्य, देश-काल तथा तत्कालीन समाज से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने तदनुरूप पूजा-उपासना तथा कर्मकाण्डीय पद्धतियों को अपनाकर उनमें दार्शनिकता का पुट दे दिया। मूर्ति-पूजा, तीर्थाटन अवतारवाद, गौ-ब्राह्मण-रक्षा, धर्मशास्त्रों का सम्मान और कर्म-फल में विश्वास पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएँ थीं, जिनमें लोक-विश्वास का भी योगदान रहा। साधु-संन्यासियों का सम्मान और स्वर्ग-नरक, श्राद्ध-पिंडदान आदि इस युग की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं जिनकी धुरी पर हिंदू जीवन-चक्र चलता रहा और इस्लाम के भारत-प्रवेश के पूर्व तक अविकृत रूप में प्रचलित रहा।

मध्यकालीन हिंदू-समाज के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं—एक वह जो शास्त्रों का समर्थक है और दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों तथा मान्यताओं अथवा स्वानुभूति का पक्षधर है। वह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है। परंतु हम बहुधा यह पाते हैं कि दोनों पक्षों में परस्पर अंतरावलंबन है। कभी जन-घोषित विश्वास शास्त्र-सम्मत बन जाते हैं, तो कभी शास्त्रविहित मान्यताएँ जनता द्वारा अस्वीकृत हो जाती हैं। शास्त्र की दुहाई देने की अपेक्षा स्वानुभूति पर निर्भर करना अधिक श्रेयस्कर है। इसी आस्था के कारण विपक्षी अथवा विरोधी के प्रति सहिष्णुता-भाव का प्रादुर्भाव होता है और न्यायोचित उदार व्यवहार का शुभारंभ होता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक उपलब्धि को जीवन का परिष्कार माना गया है, जिसके कारण धर्मानुभूति और दार्शनिक चिंतन का अन्योन्याश्रय संबंध जुड़ गया है। उपनिषद् भारतीय दर्शन के उपजीव्य हैं और इसी आधार पर वेदांत भी विकसित हुआ है। औपनिषदिक विचारों में भी सर्वत्र मतैक्य नहीं है। इनमें समन्वय की स्थापना के लिए बादरायण (300 ई.) ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की, जिस पर शंकराचार्य (788-820 ई.) ने 'शारीरिक भाष्य' लिखा। इस भाष्य में निरूपित व्याख्या का इतना महत्त्व हो गया कि सर्वसाधारण में वेदांत का अर्थ केवल शंकर-वेदांत समझा जाने लगा। इसमें शब्द-प्रमाण को मुख्य मानकर उसे तर्क द्वारा पुष्ट करने का यत्न किया गया है। शंकराचार्य की ही भाँति कुमारिल भट्ट ने हमारी चिंतनधारा को दूर तक प्रभावित किया है। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं मतों की व्याख्या-प्रतिव्याख्या के रूप में विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उसकी भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि के उन्मुक्त प्रायः ज्यों-के-त्यों रह गए हैं।

ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है, जाति, कुल, देश-काल और परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना 'धर्म' है। धर्माचार अथवा नैतिकता समाजपरक है और धर्म-साधना व्यक्तिनिष्ठ। साध्य और साधक का एकीकरण साधन के माध्यम से होता है। साधना का विकास रुचि, शिक्षा और संस्कार के अनुसार कई रूपों में होता है। स्थूल रूप में साधना के तीन अंग हैं—देवाराधना, संस्कार-मूलक क्रिया और नित्य-नैमित्तिक कर्म। देवाराधन के भी दो रूप हैं—आत्मविश्वासमूलक योग और आराध्यानुग्रहमूलक भक्ति। आत्म-रक्षा की वृत्ति ने मनुष्य को देवाराधन की ओर प्रवृत्त किया, फलस्वरूप कल्याणकारी शक्तियों को व्यक्तित्व प्रदान करके उन्हें मानवीय इच्छाओं, उद्देश्यों, विचारों तथा संवेदनाओं से संपन्न तथा भावापन्न मान लिया गया। भगवान् के सगुण और साकार रूप का इसी प्रकार विकास हुआ।

शक्ति-संपन्न समर्थ व्यक्तियों की मरणोत्तरकालीन आत्माओं को अलौकिकता प्रदान कर उन्हें कल्याणप्रद शक्तियों से संबद्ध कर देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कुल-देवता और ग्राम-देवता इन्हीं की उपज हैं, जिनके प्रतीक पिंड तथा पदार्थ बने। इसी प्रकार सशक्त तथा सहायक पशु-पक्षियों की आत्माओं से टोटेमवाद और फिटिशवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें भौतिक आपदाओं का कारण मान लिया गया और उनकी तुष्टि के लिए यातु-विद्या तथा जटिल साधना-विधान का विस्तार हुआ। संस्कारग्रस्त जनता में आज भी भूत-प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी-शाकिनी तथा उनसे त्राण दिलाने वाले ओझा आदि के झाड़ू-फूँक, गंडा-तावीज और मंत्र-तंत्र की मान्यता पाई जाती है। साध्य की अपेक्षा साधना पर अधिक बल दिया जाने लगा है, जो कभी-कभी जड़ता को जन्म देती है। इसीलिए साधना के विकृत और विस्तृत रूप (कर्मकांडादि) की आलोचना उपनिषद्-काल से लेकर श्रमण-युग तक होती रही, जिसे हम संतवाणियों में मुखर पाते हैं।

नोट

नोट्स

ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है, जाति, कुल, देश-काल और परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना धर्म है।

मध्यकाल में हिंदू-सामाज की वृहत्तर इकाई गाँव था और लघुतर इकाई परिवार, जो जीविका के सम्मिलित साधनों से युक्त था। अयोग्य पति की पत्नी होकर भी नारी संबंध-निर्वाह करने को बाध्य थी। सतीत्व के यथार्थ गौरव से अनभिज्ञ नारी और उसकी संतान से बना हिंदू-समाज मध्यकाल की विडंबना रहा।

उपर्युक्त विकास-क्रम को ध्यान में रखे बिना मध्यकालीन संस्कृति की प्रवृत्ति और परिवेश को ठीक-ठीक समझ पाना प्रायः असंभव है। इस काल में धर्म-साधनों की बाढ़-सी आ गई और गुह्य साधनाओं के अंतर्गत कृच्छ्र साधनाएँ भी प्रवेश पा गई। धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार तक पलने लग गया। फलस्वरूप ज्ञान-चर्चा की आड़ में पाखंड को प्रश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। बाह्याडंबर तथा कर्मकांडादि बाह्य विधान के प्रति व्यंग्य किए जाने लगे। ऐसी परिस्थिति में गुरु गोरखनाथ ने बाह्य साधनों को गौण ठहराकर मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर अधिक बल देना उचित समझा—“अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बाध्या मेल्हा तो जगत्र चेला।” कबीरादि संतों की चेतना भी प्रकारांतर से मन की महत्ता को स्वीकार करती जान पड़ती है—

कहे कबीर कृपा भई, गुरु ज्ञान कहा समझाई।
हृदय श्री हरि भेंटिये, जो मन अनतै नहि जाई॥

मध्यकालीन धर्म साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म-साधनाएँ किसी-न-किसी रूप में पाई जाती हैं—अपने मूल रूप में अथवा किंचित परिवर्तन के साथ। बृहदारण्यकोपनिषद् (2/4/11) के वेदमार्गी ‘एकायन’ धर्म तथा लोकधर्मी ‘लोकायन’ धर्म जैसी कुछ अन्य धर्म-साधनाएँ भी अवश्य रही होंगी, जिनके नाम लोग भूलने लगे होंगे। फिर भी शैव, शाक्त, भागवत (वैष्णव), सौर, गाणपत्य-जैसे प्रमुख धर्मों के न्यूनाधिक अनुयायी पाए जाते थे जिनमें ज्ञान, योग-तंत्र अथवा भक्ति की प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं। ज्ञान में तप और चिंतन-मनन की प्रधानता थी और योग-तंत्र में क्रियात्मक विशेषताएँ पाई जाती थीं। शिव आदि योगी माने जाते थे और पूर्व-मध्यकाल में शैव धर्म भारतव्यापी बन गया था जिसे राजाश्रय के अतिरिक्त लोकाश्रय भी प्राप्त था। इसके प्रमाण शिलालेखों द्वारा भी सुलभ हैं। योग का किसी समय इतना प्रबल प्रभाव था कि ज्ञान और भक्ति के साथ ‘योग’ शब्द का जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा था। भक्ति और ज्ञान-साधना में योग का कोई-न-कोई तत्त्व ढूँढ़ निकालना कठिन नहीं है। यहाँ तक कि बौद्ध-जैन तक इससे अप्रभावित न रह सके थे। भक्ति मुख्यतः भावनात्मक थी। अन्य धर्मों में भी इसका एक-न-एक रूप पाया जा सकता था। परंतु इसका जितना बहुविध विकसित रूप वैष्णव धर्म-विशेषतः भगवत संप्रदाय-में लक्षित हुआ उतना कदाचित् अन्यत्र संभव न हुआ। विभिन्न धर्मों अथवा संप्रदायों के बीच भी अनेक धर्मों या उप-संप्रदायों का बनना मध्यकालीन विशेषता बन गई थी।

टास्क

मध्यकालीन समाज की सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख कीजिए।

मध्यकाल में अरुचि और संस्कार का प्राधान्य था। इस कारण बहुधा सामंजस्य बिगड़ जाता था और संतुलन बनाए रखने के लिए बार-बार समन्वय की ओर उन्मुख होना पड़ता था। समन्वय हमारे संस्कार में था, इसलिए उसे लाने में विघ्न-बाधाओं के रहते भी दुर्लभ्य कठिनाई नहीं होती थी। वैदिक वाङ्मय में इसके बीज मिलते हैं। ‘तंत्रालोक’ में भी इसका उल्लेख है—“एष रामो व्यापकोऽत्र शिवः परम कारणम्।” (88/1) ‘शक्ति-संगम-तंत्र’ का यह उद्घरण भी ध्यातव्य है—

कदाचिद्वात्म ललिता पुरुपा कृष्णविग्रहा।
लोक सम्मोहनार्थाय स्वरूपं विभ्रती परा।

नोट

‘दुर्गासप्तशती’ (11/5) में भी भगवती दुर्गा और वैष्णव को अभिन्न ठहराया गया है। ‘अध्यात्म रामायण’ में राम तथा शिव के बीच परस्पर भक्ति प्रदर्शित की गई है। यही भावना ‘ब्रह्मवैवर्त पुराण’ में शिव और श्रीकृष्ण के मध्य व्यक्त हुई है। परवर्ती रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध हैं। ‘साधनमाला’ में वर्णित बौद्ध देवता पद्मनृत्तेश्वर भी शिव का रूपांतर ही जान पड़ता है। इसी प्रकार उड़ीसा के पंचसखाओं का ‘शून्य पुरुष’ ब्राह्मण-श्रमण-संस्कृतियों के मिलन की ओर संकेत करता है। मध्यप्रदेश के नाग राजाओं द्वारा अवलोकितेश्वर की पूजा शिव-पूजन की भाँति हुआ करती थी। एलोरा के समीपस्थ वेरूल के कैलास-मंदिर में शिव की मूर्ति के शीर्ष-स्थान पर बोधिवृक्ष स्थित है। चंबा-नरेश अजयपाल के राज्य-काल में उत्कीर्ण ब्रह्मा, वरुण और शिव के साथ बुद्ध भी हैं। खजुराहो से उपलब्ध कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिरवाले शिलालेख में ब्रह्मा, जिन, बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर-पूजन में भी शैव-वैष्णव-धारा का संगम लक्षित होता है। संक्षेप में, ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। भक्ति-आंदोलन का विकास इसी पृष्ठभूमि में हुआ था।

8.1.3 भक्ति आंदोलन के उदय के कारण

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं—

1. देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था।
2. हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया।
3. तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ, सिद्ध, योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृतिक भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की।
4. भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं शती में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हुईं।

अन्य मत

1. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शुक्लजी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है।
2. डॉ. सत्येंद्र के अनुसार—“भक्ति द्राविड़ ऊपजी लाए रामानन्द।”
3. सर जार्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला।
4. भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था।
5. रामानुजाचार्य, रामानंद, निंबकाचार्य, बल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्तिभाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया।

निष्कर्ष—निष्कर्ष यह है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया।

नोट

मुस्लिम शासकों की धर्माधता और इस्लाम के बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की।

भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. चांदीवाला सिक्का शेरशाह के समय से ही 'रुपया' कहा जाने लगा।
8. मौर्य-साम्राज्य के बिखराव के पश्चात् बाह्यवाद का नए ओज और तेज के साथ अभ्युत्थान नहीं हुआ।
9. भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था।

8.2 सारांश (Summary)

- भक्ति-भावना के संदर्भ में पांचरात्र भी कम उल्लेखनीय नहीं हैं। उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति-मार्ग के साधन निरूपण करना रहा है। संहिताओं ने देवालियों के निर्माण, उनमें आराध्य देवी की प्रतिष्ठा और विधिवत् पूजन-अर्चन की व्यवस्था दी थी। इससे अवतारवाद को प्रचुर प्रश्रय मिला। ईसाई मत और इस्लाम धर्म की देन के रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमाणित हो चुकी है।
- भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सन् 1343 से 1643 तक की अवधि में दो प्रमुख मुस्लिम वंशों—पठान वंश और मुगल वंश—का आधिपत्य बना रहा। इनमें लोदी, सैयद और तुगलक वंशों के सुल्तान विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इस काल में ऐसे वंशों के व्यक्ति भी समय-समय पर होते आए, जिन्हें किसी-न-किसी विद्रोह के फलस्वरूप अधिकार प्राप्त करने के न्यूनधिक अवसर प्राप्त होते रहे।
- हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुस्लिम शासकों की धर्माधता और इस्लाम के बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की।

8.3 शब्दकोश (Keywords)

1. पथ-प्रदर्शन—रास्ता दिखाना, मार्ग बतलाना
2. विद्यमान—मौजूद, उपस्थित
3. समीपस्थ—नजदीक, पास में होना

8.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. पूर्व-मध्यकाल में गुजरात, जौनपुर, बंगाल और बहमनी राज्यों की स्थिति का वर्णन कीजिए।
2. सूर-वंश और मुगल-वंश की विशेषताओं का निष्कर्ष सहित उल्लेख कीजिए।
3. भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

नोट

1. 1401	2. बहमनवली	3. आदिलशाही/कुतुबशाही
4. (घ)	5. (क)	6. (ख)
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य

8.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—ध्वन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णोय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।

नोट

इकाई-9 : निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख विशेषताएँ, प्रमुख संत कवि एवं उनका योगदान

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 9.1 निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि
- 9.2 प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएँ/योगदान
- 9.3 संत काव्य की प्रमुख विशेषताएँ
- 9.4 सारांश (Summary)
- 9.5 शब्दकोश (Keywords)
- 9.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 9.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि जानने में।
- प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएँ/योगदान समझने में।
- संत काव्य की प्रमुख विशेषताएँ जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम संत काव्य का वैचारिक आधार है, उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म, जीव, जगत एवं भाषा के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई पड़ता है।

9.1 निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि

संत काव्य का वैचारिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमत्ता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है।

नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योगसाधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्तिपूजा का खण्डन किया और अवतारवाद का विरोध किया।

सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हेतु किया। सिद्धों की गूढ़ उक्तियाँ, उलटबासियाँ, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचार का विरोध संत काव्य में भी मिलता है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई पड़ता है।

नोट

नोट्स बौद्धों एवं वैष्णवों की अहिंसा भी संत काव्य की आधार भूमि है।

9.2 प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएँ/योगदान

1. **कबीर**—‘बीजक’ नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया है। जिसके तीन भाग हैं—साखी, सबद, रमैनी। कबीर का जन्म 1398 ई. और मृत्यु 1518 ई. में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है।

कबीर निरक्षर थे। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है—

मसि कागद छूयौ नहीं कलम गह्यौ नहिं हाथ।

उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया। ‘कबीर बीजक’ में तो उनकी रचनाएँ संकलित हैं ही इसके अतिरिक्त बाबू श्यामसुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन ‘कबीर ग्रंथावली’ में किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा, माला, तिलक, छापा, तीर्थाटन, गंगास्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊँच-नीच की भावना आदि का खंडन किया। यथा—

1. माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर।
कर का मनका डारि के मन का मनका फेर॥
2. ऊँचे कुल का जनमिया करनी ऊँच न होय।
सुबरन कलश सुरा भरा साधू निन्दत सोय॥
3. पाहन पूजै हरि मिलैं तौ मैं पूजूँ पहार।
घर की चाकी क्यों नहिं पूजैं पीसि खाय संसार॥

हिंदुओं और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा—

अरे इन दोउन राह न पाई
हिंदू अपनी करैं बड़ाई गागर छुअन न देंई।
वेश्या के पायन तर सोवैं यह देखौ हिंदुआई॥
मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी-मुर्गा खाई।
खालाकेरी बेटी ब्याहैं घर ही में करैं सगाई॥

वे शास्त्र पर नहीं आँखों देखी बात पर यकीन करते हैं—

तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी।
मैं कहता सुरझावन हारी तू राखा उरझोय रे।

नोट

क्या आप जानते हैं कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अधविश्वासों, पाखंड का उन्होंने खंडन किया।

गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना है।

कबीर ने जीवन को ब्रह्म का अंश माना है जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है—

जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी।
फूटा कुंभ जल जलहि समाना यह तत कथेहु गियानी॥

यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है जो घड़े के जल (जीवात्मा) को बाहर के जल (परमात्मा) से अलग किए हुए है। जैसे ही घड़ा (माया) फूटता है दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथ पंथियों से सीखा है।

सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपगार।
लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावणहार॥

कबीर के काव्य में हठयोग साधना एवं कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है उसका संबंध भी नाथपंथ से है। पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथपंथ से ग्रहण की है। कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। ऐसा एक पद उद्धृत है—

अवधू गगन मंडल घर कीजै।
अमृत झरै सदा सुख उपजै बंकनालि रस पीजै॥

कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में रहती है। योगी साधना द्वारा इसे जाग्रत करता है और यह षट् चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में पहुँचती है जहाँ ब्रह्मरंध से झरने वाले अमृत रस का पान करती है।

कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है। जहाँ जीवात्म का उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह, मिलन, जिज्ञासा, की अनुभूति करती है वहाँ भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह एवं मिलन के चित्र प्रस्तुत किए हैं—

कै विरहिन कूं मीचु दै कै आपा दिखलाय।
रात दिना का दाक्षणा मो पै सहा न जाय॥

नोट्स कबीर का प्रतिपाद्य दो प्रकार का है—रचनात्मक एवं आलोचनात्मक।

मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के सांग-रूपक द्वारा इस पद में किया है—

दुलहिनि गावहु मंगलचार।
मोरे घर आए हो राजा राम भरतार।
तन रत करि मैं मन रत करिहूँ पंचतत्त बाराती।
रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन मैमाती।
सरीर सरोवर वेदी करिहूँ ब्रह्मा वेद उचारि॥

रामदेव संग भांवरि लैहो धनि-धनि भाग हमार॥
सुर तैतीसूं कौतिग आए मुनिवर सहस अठासी।
कहैं कबीर हम ब्याहि चले हैं पुरिस एक अविनासी॥

नोट

भावात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित करने वाले इन पदों में कबीर ने शृंगार रस की योजना की है।

कबीर भले ही पढ़े-लिखे न हों पर उनका काव्य काव्यगत रमणीयता से रहित नहीं है। अलंकार, प्रतीक, भाषा, आदि सभी दृष्टियों से वह उच्चकोटि का काव्य है।

क्या आप जानते हैं?

कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 'सधुक्कड़ी' अथवा 'पंचमेल खिचड़ी' कहा है। उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए उन्हें 'वाणी का डिक्टेटर' कहा है।

कबीर के काव्य में 'प्रतीकों' का भी भरपूर प्रयोग है। उनकी उलटबासियाँ सिद्धों से प्रभावित हैं जो विपरीत कथन के कारण लोगों को चमत्कृत करती हैं—

समुंदर लागी आग नदियाँ जलि कोइला भई।
देख कबीरा जाग मंछी रुखा चढ़ि गई।

यहाँ समुद्र-मूलाधार चक्र का प्रतीक है, नदियाँ चित्रवृत्तियों का प्रतीक हैं तथा 'मछली' कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त है। निम्न पद में भी प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है—

काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी।
तेरे ही नाल सरोवर पानी॥
जल में उतपति जल में वास जल में नलिनी तोर निवास।
ना तल तपति न ऊपर आगि तोर हेतु कहु कासनि लाग।
कहैं कबीर जे उदिक समान ते नहिं मुए हमारेहि जान॥

इस पद में 'कमलिनी' जीवात्मा का तथा 'जल' परमात्मा का प्रतीक है। जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इसमें अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर ने किया है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह के कारण है।
2. कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम था।
3. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उन्हें कहा है।

कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अनेक अलंकार प्रचुरता से उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो उनके लिए साधन थी जिसके माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुँचाना चाहते थे। कबीर भले ही आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पैदा हुए हों, किंतु उनकी शिक्षाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।

2. रामानंद—जन्म 1368 ई. तथा मृत्यु 1468 ई.। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, शिक्षा काशी में हुई। भक्तमाला के अनुसार, रामानंद के बारह शिष्य थे; जिनके नाम हैं—अनन्तानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंतदास,

नोट

धन्ना प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत-संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थयात्रा, मूर्तिपूजा, वेदादि का विरोध करते हुए उन्होंने अंतःसाधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने 'सिद्धांत पंच मात्रा' नामक ग्रंथ की रचना की।

3. **रैदास**—(1398-1448) जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्मकाल के संबंध में निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। संतबानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन 'रविदास की बानी' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। निर्गुण ब्रह्म उनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू-फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। उनकी कविता का एक नमूना प्रस्तुत है—

अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।

प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग-अंग वास समानी।

प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा।।

प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करै रैदासा।।

4. **गुरु नानक**—(1469-1538 ई.) सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ई. में तलवंडी में हुआ था जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। **जपुजी, असा दीवार, रहिरास, सोहिला** उनकी रचनाओं के नाम हैं।

नानकदेव समन्वयशील एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम **कालूचंद** और माता का नाम **तृप्ता** था। इनके दो पुत्र भी हुए—**लक्ष्मीचंद, श्रीचंद**। वे भ्रमणशील संत थे। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्यमान है। **शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में है। उनकी भाषा पंजाबी एवं ब्रजभाषा मिश्रित है।** उनके पद राग-रागिनियों में निबद्ध हैं जिनमें करुण, शांत एवं शृंगार रस भी दिखाई पड़ता है।

5. **हरिदास निरंजनी**—ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। इनके लिखे ग्रंथ हैं—**अष्टपदी, जोगग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंसप्रबोध ग्रंथ, निरपखमूल ग्रंथ, पूजाजोग ग्रंथ, समाधिजोग ग्रंथ, संग्रामजोग ग्रंथ**। इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है।
6. **दादूदयाल**—(1544-1603) इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को **परमब्रह्म संप्रदाय** भी कहा जाता है। **रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल** इनके प्रमुख शिष्य थे। उनकी रचनाओं का संकलन '**हरडेवाणी**' नाम से उनके शिष्यों—**संतदास एवं जगन्नाथ दास** ने प्रस्तुत किया है। **परशुराम चतुर्वेदी** द्वारा संपादित **दादूदयाल** में भी उनकी प्रमाणिक रचनाएँ संकलित हैं।

टास्क निर्गुण भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

7. **मलूकदास**—इनका समय (1574-1682) मुगल काल में है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं—**ज्ञानबोध, रतनखान, भक्तिविवेक, सुखसागर, भक्तवच्छावली, बारहखड़ी, स्फुटपद, राम अवतार लीला, ब्रजलीला** तथा **ध्रुवचरित**। आलसियों का **महामंत्र** इन्हीं का रचा हुआ है—

अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम।

दास मलूका कह गए सबके दाता राम।।

नोट

8. **सुंदरदास**—(1596-1689) ये दादूदयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में **ज्ञानसमुद्र** और **सुंदरविलास** प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन **सुंदर ग्रंथावली** (दो भाग) में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। **सुंदरदास शृंगार** रस के परम विरोधी थे। **केशव की रसिकप्रिया** और **नन्ददास की रसमंजरी** की निंदा उन्होंने अपने एक छंद में की है। उनकी रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं। उक्त प्रमुख कवियों के अतिरिक्त **लाल पंथ** के प्रवर्तक **लालदास** (1540-1648 ई.), बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक **बाबालाल** (1590-1655 ई.), **संत रज्जब** (1567-1689 ई.), **बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा** (1542-1605 ई.), **संत सद्दना**, **संत पीपा**, **संत सेन**, **संत धन्ना** (1415 ई.) भी संत कवियों में गिने जाते हैं। पंजाब में कुछ सिक्ख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है। इनमें प्रमुख हैं—गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और ब्रजभाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गेय पदों की रचना की। गुरु अर्जुन देव (1563-1606 ई.) एक अच्छे कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6,000 पद संकलित हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—**सुखमनी**, **बावनअखरी** और **बारहमासा**।
9. **शेख फरीद** (1472-1552 ई.) भी पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय हैं। आदि ग्रंथ में इनके चार पद संकलित हैं। **संत वीरमान** की उपदेशपरक रचनाएँ '**बानी**' शीर्षक से संकलित की गई हैं। **अक्षर अनन्य** ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे तथा **दुर्गासप्तशती** का अनुवाद हिंदी पद्यों में किया।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. कबीर ने गुरु महिमा का पाठ से सीखा है।
 (क) सिद्ध पंथियों (ख) जैन पंथियों
 (ग) नाथ पंथियों (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
5. संतवानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है।
 (क) गुरुदास की बानी (ख) रविदास की बानी
 (ग) कबीर की बानी (घ) रहीम की बानी
6. किसकी उपदेशपरक रचनाएँ बानी शीर्षक से संकलित की गई हैं?
 (क) संत वीरमान (ख) गुरु अमरदास
 (ग) गुरु रामदास (घ) गुरु अंगद

9.3 संत काव्य की प्रमुख विशेषताएँ

1. संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भाँति सहज सुंदर है।
2. कविता करना इनका लक्ष्य न था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी।
3. संत कवियों में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में हैं, समाज सुधारक पहले हैं।
4. **संत कवि निर्गुणोपासक थे।** वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी-कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं।
5. संत काव्य में **ज्ञान की महत्ता को** प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद-पुराणों या कुरान से नहीं, अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेकयुक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय-वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है—

नोट

अग्नि जु लागी नीर में बन्दू जलिया झारि।
उत्तर-दक्षिण के पंडिता रहे बिचारि-बिचारि॥

6. संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान-नेत्र खोलता है। 'गुरुदेव कौ अंग' शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की।
7. संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएँ शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं। ब्रह्म और जीवन की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण-निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन-सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है।
8. संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दांपत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का पद 'दुलहिनि गावहु मंगलचार' इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर, कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। 'अवधू गगन मंडल घर कीजै' पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है।
9. संत कवियों ने बाह्याडंबरों का खंडन किया। मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू-मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मान्धता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्वों-सत्य, अहिंसा प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं।
10. संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊँच-नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक न थी।
11. संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। उनकी उक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है जिसे जनता ने पसंद किया। उनके कथन अनुभूति प्रधान हैं। उनमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है।
12. संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे 'विष का बेल' तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है।
13. संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्य में करते थे। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले-जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा भाव संप्रेषण में पूर्ण सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है।

टास्क संत काव्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? उल्लेख कीजिए।

14. संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के क ख ग से भी परिचित न थे। अतः काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें थी ही नहीं। यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है। उसमें अनायास ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास का समावेश हो गया है।

15. संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। शृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी उसमें हुआ है। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस भी है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है।
8. अवध-गगन मंडल घर कीजै पद में साधनात्मक रहस्यवाद की पद्धति है।
9. अनगढ़ भाषा होने पर भी कबीर की भाषा भाव संप्रेषण में पूर्ण सफल है।

9.4 सारांश (Summary)

उपनिषदों द्वारा निरूपित ब्रह्म, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीवन को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है। वह माया के कारण है। आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमत्ता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है।

9.5 शब्दकोश (Keywords)

1. प्रतिष्ठा—इज्जत, मान-सम्मान
2. पाखंड—ढोंग दिखाना, झूठा दिखावा करना
3. रूढ़ियाँ—पुरानी परंपराएँ जो मानव विकास में बाधा बनती हैं

9.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि तथा प्रमुख संत कवि और उनके योगदान का उल्लेख कीजिए।
2. संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. माया	2. भाषा	3. विद्यमान
4. (ग)	5. (ख)	6. (क)
7. असत्य	8. सत्य	9. सत्य

9.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

- पुस्तकें
1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
 2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
 3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
 4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-10 : हिंदी सूफी काव्य परंपरा

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 10.1 हिंदी सूफी काव्य परंपरा तथा सूफी मत का वैचारिक आधार
- 10.2 सारांश (Summary)
- 10.3 शब्दकोश (Keywords)
- 10.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 10.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- हिंदी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत हिंदी सूफी मत का वैचारिक आधार जानने हेतु।
- हिंदी प्रेमाख्यानों की परंपरा का वर्णन करने में।

प्रस्तावना (Introduction)

सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में हैं। यह प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत की अनेक कथाओं में उपलब्ध होती हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत से प्रारंभ होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुँची। अवधी भाषा के साथ-साथ बंगला भाषा में भी इस प्रकार के प्रेमाख्यानक मिलते हैं। सूफी काव्य परंपरा विदेशी नहीं है अपितु इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं।

10.1 हिंदी सूफी काव्य परंपरा तथा सूफी मत का वैचारिक आधार

भक्तिकाल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएँ हैं। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम हैं-प्रेममार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा आदि। स्पष्ट ही इस शाखा में प्रेमत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है जिसे अंग्रेजी में 'रोमांस' कहा गया है। इस प्रेम भावना में स्वच्छंदता, सौंदर्यभावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर है। स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाख्यान ग्रंथों में इसी 'रोमांस' का चित्रण किया गया है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव माना है, किंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में उर्वशी-पुरुवा का आख्यान, महाभारत का नल-दमयंती आख्यान, तप्ता-संवरण आख्यान और पुराणों में वर्णित

नोट

उषा-अनिरुद्ध, राधा-कृष्ण, प्रभावती-प्रद्युम्न आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं। स्वच्छंद प्रेम की यही परंपरा कालांतर में संस्कृत में वासवदत्ता, कादंबरी, दशकुमार चरित में दिखाई पड़ती है। शूद्रक ने 9वीं शताब्दी में कथा काव्य के लक्षण निर्धारण में यह स्वीकार किया है कि उसमें नायिकाओं को पाने के लिए साहसपूर्ण संघर्ष करना अनिवार्य होता है। राम का चरित्र यदि यथार्थवादी भारतीय चरित्र है तो कृष्ण का चरित्र भी स्वच्छंदतावादी भारतीय चरित्र है। ऐसी स्थिति में सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों को पूर्णतः विदेशी प्रभाव से युक्त मानना उचित नहीं है।

नोट्स भक्तिकाल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएँ हैं।

प्राकृत भाषा में गुणाढ्य द्वारा रचित वृहत्कथा तथा क्षेमेंद्र के कथासरित्सागर की प्रेमकथाओं में प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य प्रेरणा से हुई है तथा नायक को नायिका के संरक्षकों का विरोध झेलना पड़ा है। यही नहीं अपितु कालिदास के मेघदूत का यक्ष, ऋग्वेद का पुरुरवा, कथासरित्सागर और दशकुमार चरित के नायक भी अत्यंत विरह कातर होकर नायिका के प्रणय की आकांक्षा करते दिखाए गए हैं, अतः नायक का विरह-विलाप भी अभारतीय पद्धति नहीं मानी जा सकती।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. सूफी में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है।
2. भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है।
3. स्वच्छंद प्रेम की यही कालांतर में संस्कृत में वासवदत्ता, कादंबरी, दशकुमार चरित में दिखाई पड़ती है।

फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है पर भारतीय प्रेमाख्यानकों में किसी दैवी शक्ति की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यही नहीं इनमें हंस, शुक आदि पक्षियों द्वारा संदेश ले जाना, शिव-पार्वती आदि से सहायता मिलना, नायिका को पाने के लिए उसके संरक्षकों से युद्ध करना जैसे वृत्तांत भी हैं, जो फारसी मसनवियों में न होकर भारतीय पौराणिक आख्यानों के अनुरूप हैं, अतः यह कहना उचित होगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में हैं।

वस्तुतः यह प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत की अनेक कथाओं में उपलब्ध होती है। प्रणय-स्वप्नों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, कन्याओं का हरण तथा विवाह में आर्य-अनार्य के भेद का लोप भी वैध था। भीम ने असुरकन्या हिडिंबा से, अर्जुन ने नागकन्या चित्रांगदा से और कृष्ण ने ऋक्षकन्या जांबवती से विवाह किया था। महाभारत का नल-दमयंती वृत्तांत (वन पर्व) प्रेमाख्यानक काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है और डॉ. नगेंद्र ने इसी को भारतीय प्रेमाख्यानों की आधारभूमि माना है।

क्या आप जानते हैं सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में रचित हैं।

तदनंतर हरिवंश पुराण में वर्णित कृष्ण-रुक्मिणी, प्रद्युम्न-प्रभावती और उषा-अनिरुद्ध आख्यानों में दी गई कथानक रूढ़ियाँ; यथा-देव मंदिर में पूजा हेतु गई नायिका से नायक की गुप्त भेंट, स्वप्न एवं चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न

नोट

होना, नायक द्वारा वेश बदलकर दरबार में जाना, नायक का बंदी हो जाना, दैवी सहायता से लक्ष्य प्राप्त होना आदि का उपयोग हिंदी प्रेमाख्यानों में किया गया है। प्राकृत में रचित 'वृहत्कथा' यद्यपि मूल रूप में अनुपलब्ध है तथापि इसकी विषय-वस्तु का ज्ञान हमें इसी के आधार पर रचित 'वृहत्कथामंजरी' और 'कथासरित्सागर' से प्राप्त हो जाता है। वृहत्कथा के नायक उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त के साहस, शौर्य एवं प्रेम की कहानियाँ भी इन प्रेमाख्यानों की आधारभूमि रही हैं। उक्त कथानकों में जिन प्रमुख कथासूत्रों का प्रयोग हुआ है, उसी का आधार सूफी प्रेमाख्यानों में लिया गया है। ये कथासूत्र इस प्रकार हैं—

1. नायिका के नाम के अंत में 'वती' आता है। यथा—पद्मावती।
2. नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है यथा—सिंहलद्वीप।
3. स्वप्नदर्शन, चित्रदर्शन या गुणकथन से नायक-नायिका में प्रेम होना।
4. नायक द्वारा ब्राह्मण, भिक्षु, योगी का तपस्वी वेश में नायिका की खोज हेतु निकलना।
5. मंदिर या पुष्पवाटिका में नायक-नायिका की प्रथम भेंट होना।
6. नायिका के संरक्षक से नायक का युद्ध होना।
7. किसी सिद्ध, योगी, वेताल या देवता की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति होना।

इस प्रकार बने हुए कथासूत्र में घटनाओं की प्रचुरता है, भाव व्यंजना कम है, किंतु संस्कृत में रचित वासवदत्ता (सुबंधु), कादंबरी (बाणभट्ट), दशकुमार चरित (दंडी) में इन प्रवृत्तियों के साथ-साथ भाव-व्यंजना एवं अलंकृत शैली की प्रधानता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर किस प्रकार परंपरा में हैं?
(क) चीनी (ख) यूरोपीय (ग) अफ्रीकी (घ) भारतीय
5. ने असुरकन्या हिडिंबा से, अर्जुन ने नागकन्या चित्रांगदा से और कृष्ण ने ऋक्षकन्या जांबवती से विवाह किया था।
(क) कर्ण (ख) भीम
(ग) युधिष्ठिर (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
6. वृहत्कथा के नायक के पुत्र नरवाहन दत्त के साहस, शौर्य एवं प्रेम की कहानियाँ भी इन प्रेमाख्यानों की आधारभूमि रही हैं।
(क) उदयन (ख) दशकुमार (ग) कलिदास (घ) कबीर

प्राकृत एवं अपभ्रंश के जैन कवियों द्वारा रचित प्रेम कथाओं—भुवन सुंदरी, मलय सुंदरी, लीलावती, भविष्यत्त भविसयत्त-कहा, जसहर चरित में गद्य के स्थान पर पद्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए नायक की सफलता किसी जैन तीर्थंकर या मुनि द्वारा दिखलाकर तथा नायक-नायिका को जैन धर्म में दीक्षित करते हुए संन्यास की ओर अग्रसर करके कथा का समापन शांत रस में कर दिया है।

टास्क सूफी मत के वैचारिक आधार से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए।

नोट

निष्कर्ष यह है कि यह प्रेमाख्यानक परंपरा 'महाभारत' से प्रारंभ होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुँची। अवधी भाषा के साथ-साथ बंगला भाषा में भी इस प्रकार के प्रेमाख्यानक मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वानों बेनफी, कीलर और हर्टेल ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीय प्रेमाख्यानकों की एक शाखा सिकंदर के साथ यूनान, रोम, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड तक पहुँची और इसी ने वहाँ रोमांटिसिज्म को आधारभूमि प्रदान की। इतना तो कहा ही जा सकता है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा विदेशी नहीं है अपितु इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. नायिका किसी सिंहलद्वीप की निवासिनी नहीं होती है यथा—पद्मावती।
8. प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत से प्रारंभ होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुँची।

10.2 सारांश (Summary)

- भक्तिकाल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएँ हैं। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम हैं—प्रेममार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा आदि।
- स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाख्यान ग्रंथों में इसी 'रोमांस' का चित्रण किया गया है।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवियों का प्रभाव माना है, किंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में उर्वशी-पुरुखा का आख्यान, महाभारत का नल-दमयंती आख्यान, तप्ता-संवरण आख्यान और पुराणों में वर्णित उषा-अनिरुद्ध, राधा-कृष्ण, प्रभावती-प्रद्युम्न आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं।
- फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है पर भारतीय प्रेमाख्यानकों में किसी दैवी शक्ति की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यही नहीं इनमें हंस, शुक आदि पक्षियों द्वारा संदेश ले जाना, शिव-पार्वती आदि से सहायता मिलना, नायिका को पाने के लिए उसके संरक्षकों से युद्ध करना जैसे वृत्तांत भी हैं, जो फारसी मसनवियों में न होकर भारतीय पौराणिक आख्यानों के अनुरूप हैं, अतः यह कहना उचित होगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में हैं।

10.3 शब्दकोश (Keywords)

1. यथार्थवादी—सत्य बोलने वाला
2. निष्कर्ष—परिणाम
3. काव्य परंपरा—इतिहास से चली आ रही काव्य की परंपरा, नियम आदि

10.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. सूफी मत के वैचारिक आधार से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए।
2. हिंदी प्रेमाख्यानों की परंपरा के विषय में बताइए।

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. काव्य	2. प्रेम-चित्रण	3. परंपरा
4. (घ)	5. (ख)	6. (क)
7. असत्य	8. सत्य	

10.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-11 : प्रमुख सूफी कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ**अनुक्रमणिका (Contents)**

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 11.1 प्रमुख सूफी कवि और काव्य प्रवृत्तियाँ
 - 11.1.1 सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ
 - 11.1.2 प्रमुख सूफी ग्रंथों का परिचय/प्रेमाख्यानों की परंपरा
 - 11.1.3 महत्त्वपूर्ण स्मरणीय/बिंदु
- 11.2 सारांश (Summary)
- 11.3 शब्दकोश (Keywords)
- 11.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 11.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ समझने में।
- प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथों का परिचय/प्रेमाख्यानों की परंपरा को जानने में।
- महत्त्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु को समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी-काव्य रूढ़ियों का समावेश भी किया है। इन प्रेमगाथाओं में प्रायः वे सभी काव्य रूढ़ियाँ मिल जाती हैं जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही हैं। यथा-चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या शुक्र-सारिका द्वारा नायिका का रूप देख-सुनकर उस पर आसक्त हो जाना, पशु-पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा मंदिर या उपवन में प्रेमी-युगल का मिलन होना इत्यादि। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध-काव्य हैं, जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं।

11.1 प्रमुख सूफी कवि और काव्य प्रवृत्तियाँ**11.1.1 सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ**

सूफी प्रेमाख्यानकों की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है-

1. **मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली**-सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार-प्रसार करने के लिए हिंदुओं

नोट

के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेमकथा को लिया है वह राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेमगाथा है। इन्होंने चरित काव्यों को सूफियों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया। इस शैली के अंतर्गत वे प्रथम ईश्वर वंदना (हम्द) तत्पश्चात् हजरत मुहम्मद की स्तुति (नअत), तदुपरान्त मुहम्मद साहब के चार मित्रों की प्रशंसा (मकबत) और फिर शाहे वक्त (तत्कालीन शासन) की प्रशंसा (मद्ह) की जाती है। इसके बाद गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ-साथ अपनी आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। हिंदू कवियों द्वारा भी कुछ प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं, परंतु उनमें इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है।

2. **प्रेमगाथाओं का नामकरण**—सूफी कवियों ने प्रेमगाथाओं का नामकरण प्रायः नायिका के आधार पर किया है। उदाहरण के लिए जायसी कृत पद्मावत का नामकरण इसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है तो मंज़न कृत मधुमालती तथा कुतुबन कृत मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएँ भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रखा गया है, यथा—सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय जलाल (ज्योति) और जमाल (सौंदर्य) से मंडित दिखाया गया है। ये ही ग्रंथ का केंद्र बिंदु भी रही हैं, अतः उसके आधार पर किया गया नामकरण नितांत उपयुक्त माना जा सकता है।
3. **अलौकिक प्रेम की व्यंजना**—प्रेमगाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेमकथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख 'पद्मावत' में किया गया है वह इसी प्रकार का है। यहाँ रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक, अतः रत्नसेन के हृदय में जो लालसा पद्मावती से मिलन के लिए है उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा ही समझा जाना चाहिए। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावत में कथा के बीच-बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं, जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। समासोक्ति और अन्योक्ति के कारण पद्मावत में दुहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले अनेक प्रसंग देखे जा सकते हैं। कवि ने इन प्रसंगों की योजना अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने के लिए ही की है। उदाहरण के लिए पद्मावती के नख-शिख चित्रण में उसकी दंत पंक्ति की शोभा का वर्णन करते समय संसार के सभी पदार्थों में उस ज्योति को दिखा दिया गया है—

रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती।

रतन पदारथ मानिक मोती।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है—“यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, तो वह जायसी आदि सूफी कवियों में।”

4. **कथा-संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ**—सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध-काव्य हैं, जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। इन कवियों ने जिन प्रेमगाथाओं का चयन किया है, वे प्रायः एक ही साँचे में ढली हुई हैं। कथावस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता है। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा-प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं-कहीं नीरसता भी आ गई है। कथावस्तु में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता भी दिखाई पड़ती है।

इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी काव्य-रूढ़ियों का समावेश भी किया है। इन प्रेमगाथाओं में प्रायः वे सभी काव्य-रूढ़ियाँ मिल जाती हैं जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही हैं, यथा—चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या शुक-सारिका द्वारा नायिका का रूप देख-सुनकर उस पर आसक्त हो जाना, पशु-पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा मंदिर या उपवन में प्रेमी-युगल का मिलन होना इत्यादि। इसी प्रकार कुछ कथानक रूढ़ियाँ ईरानी साहित्य से भी ली गई हैं, यथा—प्रेम व्यापार में परियों एवं अलौकिक शक्तियों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारियाँ, राजकुमारी

नोट

द्वारा प्रेमी को गिरफ्तार करवा लेना इत्यादि। जायसी ने पद्मावत में ऐसी अनेक कथानक रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में पद्मावती का सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षा करना, बारहमासा के द्वारा विरह निरूपण, समुद्री तूफान से नौका का टूट जाना तथा शंकर-पार्वती द्वारा सहायता करना इसी प्रकार की कथानक रूढ़ियाँ हैं।

5. **चरित्र-चित्रण**—सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक-नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। उनमें जीवन के विविध घात-प्रतिघातों का अभाव है। नायक को प्रायः राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं परदुःखकातर बताया गया है जबकि नायिका अनिद्य सुंदरी, रूपगर्विता, बुद्धिमती राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। प्रायः सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक-नायिका का चरित्र-चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास प्रायः सभी सूफी प्रेमगाथाओं में किया गया है। नायक को नायिका के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ये संघर्ष ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले संघर्षों के द्योतक हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों में कुछ मानवेतर पात्र भी हैं? यथा—पद्मावत में हीरामन तोता, जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः सूफी कवियों का ध्यान चरित्र-चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा-वैचित्र्य एवं वर्णन विस्तार पर रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना अपनी रचनाओं में की है। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना से अधिक निर्मित किया है। कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ हैं। 'पद्मावत' की नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श कही जा सकती है।
6. **लोकपक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण**—प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार और उनके सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का विवरण भी इनमें उपलब्ध हो जाता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था, अतः हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांतों, रहन-सहन और आचार-विचार का निरूपण भी इनमें यथावसर किया गया है। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे। अतः प्रसंगानुसार इन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की यत्किंचित जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नख-शिख वर्णन एवं बारहमासे की योजना की है।
7. **भाव एवं रस व्यंजना**—सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य है—प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में शृंगार रस की प्रधानता रही। शृंगार के दोनों ही पक्षों—संयोग एवं वियोग का प्रभावपूर्ण चित्रण इन प्रेमाख्यानों में किया गया है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नख-शिख, रूप-रंग, हाव-भाव का चित्रण करने के साथ-साथ उसकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं कला विशारदता का उल्लेख भी किया है। संयोग शृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य वस्तुतः परमात्मा का ही नूर है, अतः संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास उन्हें होता है। संयोग शृंगार के अंतर्गत नायक-नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम-क्रीड़ा का वर्णन भी किया है जिससे कहीं-कहीं अश्लीलता आ गई है। वियोग वर्णन के अंतर्गत इन्होंने बारहमासे की योजना की है। पद्मावत में नागमती के विरह की सुंदर अभिव्यक्ति बारहमासे के द्वारा जायसी ने की है। यह विरह वर्णन हिंदी काव्य की अनूठी निधि है। शृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई है। उदाहरण के लिए पद्मावत में गौरा-बादल युद्ध खंड के अंतर्गत वीर, रौद्र एवं वीभत्स रसों का सुंदर परिपाक हुआ है।
8. **वस्तु वर्णन**—प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ-साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। जायसी के पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्राभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की ओर अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने अपनी अद्भुत

नोट

कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। इन कवियों के वस्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉ. सरला शुक्ल ने लिखा है—“कहीं-कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है कि उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती।” सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्बल पक्ष ही माना जाएगा।

9. **खंडन-मंडन का अभाव**— सूफी ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन-मंडन नहीं किया। संत कवियों में जहाँ यह प्रवृत्ति उग्र थी, वहीं सूफियों में इसका अभाव था। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेमगाथाओं की रचना अवश्य की किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया जिसके कारण हिंदुओं में भी ये काफी लोकप्रिय कवि हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है—“प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया।” सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की।

10. **काव्य रूप**—आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश वंदना, शाह वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण इन्हें मसनवी रचनाएँ कहा जाना उपयुक्त है जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने उनके मत को अस्वीकार किया है। इनमें प्रमुख हैं डॉ. गणपति चंद्र गुप्ता। इनके अनुसार इन्हें कथा-काव्य कहा जाना उचित है।

सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें एक सानुबंध कथा की योजना की गई है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है—“सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा आख्यायिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है।”

प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता के लिए दोहा-चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त है। सूफी कवियों ने इसी ‘कड़वक’ शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है।

11. **भाषा एवं अलंकार योजना**—सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधी का प्रयोग किया है, वह ठेठ ग्रामीण अवधी है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृतनिष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जायसी की भाषा में अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जायसी की भाषा की एक उल्लेखित विशेषता यह है कि मुसलमान होते हुए भी उनकी भाषा में अरबी-फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों को वरीयता दी गई है। कुछ अन्य सूफी कवियों पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए उसमान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है तो नूर मुहम्मद की भाषा पर कहीं-कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

सूफी कवियों ने अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों में प्रायः सौंदर्य वर्णनों में किया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन्होंने उपमानों का चयन भारतीय पृष्ठभूमि से किया है। जायसी के काव्य में पाए जाने वाले उपमान संख्या की दृष्टि से किसी भी कवि की तुलना में सर्वाधिक हैं। इन्होंने श्लेष, व्यतिरेक, विभावना, अनुप्रास, संदेह जैसे अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इन प्रेमाख्यानों में जहाँ दुहरे अर्थों की व्यंजना हुई है वहाँ प्रकरण के अनुरूप समासोक्ति या अत्योक्ति मानी जाएगी। इन कवियों की अलंकार योजना में भाव-व्यंजकता अधिक है, चमत्कार प्रदर्शन कम, यही कारण है कि इनके काव्य में शब्दालंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है।

टास्क सूफी प्रेमाख्यानकों की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।

नोट

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यानकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक ओर तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों द्वारा जन साधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई क्योंकि इनके रचयिताओं ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि विषयों की जानकारी का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोकजीवन के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है। काव्यत्व की दृष्टि से भी इन ग्रंथों का महत्त्व निर्विवाद है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। साथ ही इन ग्रंथों में साहस, त्याग और बलिदान की जो उदात्त वृत्तियाँ इनके नायकों के चरित्र के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं, उसे इनकी प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त एवं भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेमकथा को लिया है वह राजा और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेमगाथा है।
2. प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास प्रायः सभी सूफी में किया गया है।
3. में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की।

11.1.2 प्रमुख सूफी ग्रंथों का परिचय/प्रेमाख्यानकों की परंपरा

1. **चंदायन**—‘चंदायन’ अथवा ‘चांदायन’ को डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने ‘लोरकथा’ नाम भी दिया है। इस ग्रंथ की रचना सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने 1379 ई. में की थी। विषय-वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानकों की विभिन्न प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। इसके नायक का नाम लोर (अथवा लोरिक) है तथा नायिका का नाम चंदा है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इस प्रेमाख्यानक में किया गया है। प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना इसमें दिखाया गया है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। इसकी रचना प्राकृत-अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है जिसमें पांच अर्द्धालियों के बाद एक दोहा होता है। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला काव्य ग्रंथ है, सूफी काव्य की मसनवी शैली का अनुसरण इसमें नहीं किया गया है।
2. **मृगावती**—‘मृगावती’ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं, किंतु डॉ. नगेन्द्र ने ‘हंसावली’ को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। ‘मृगावती’ की रचना 1503 ई. में ‘कुतुबन’ ने की। इसका नायक एक राजकुमार है तथा नायिका राजकुमारी मृगावती है। मृगावती के प्रथम दर्शन से ही नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने हेतु योगी का वेश धारण कर घर से निकल जाता है। मार्ग में एक अन्य सुंदरी को राक्षस के चंगुल से निकालकर उससे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को प्राप्त कर लेता है। इस ग्रंथ की कथा की परिणति शांत रस में हुई है, क्योंकि अपभ्रंश के काव्यों की भाँति इसके नायक की मृत्यु

नोट

हो जाती है और नायिकाएँ सती हो जाती हैं। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें भी **कड़वक शैली** (दोहा-चौपाई शैली) का ही प्रयोग किया गया है।

3. **मधुमालती**—‘मधुमालती’ की रचना ‘मंझन’ ने 1545 ई. में की। इसके नायक का नाम मनोहर एवं नायिका का नाम मधुमालती है। नायक मनोहर का नायिका मधुमालती के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। उसे पाने के लिए वह अनेक कष्ट सहन करता है और महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सामान्यतः नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया जाता रहा है, किंतु यह प्रेमाख्यान इस दृष्टि से अपवाद है। इसमें भी वे सभी कथानक रूढ़ियाँ मिलती हैं जो अन्य प्रेमाख्यानकों में उपलब्ध होती हैं। प्रथम दर्शन जन्म प्रेम के साथ-साथ पूर्व जन्म के प्रणय की महत्ता भी इसमें दिखाई गई है। **नायिका** को पाने के लिए नायक योगी वेश धारण कर घर से निकलता है, रास्ते में किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाता है, माँ के शाप के कारण नायिका पक्षी बन जाती है। कवि का मूल उद्देश्य उदात्त प्रेम का चित्रण करना ही है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा-चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है।
4. **पद्मावत**—मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ई. में की गई। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेमकथा का वर्णन है। कथावस्तु दो भागों में विभक्त की जा सकती है—पूर्वाद्ध में रत्नसेन-पद्मावती के विवाह तक की कथा है, जबकि उत्तराद्ध में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा है। विद्वानों ने पूर्वाद्ध को काल्पनिक एवं उत्तराद्ध को ऐतिहासिक माना है। डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार “पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित ‘रत्नशेखर’ कथा का प्रभाव है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। इसमें भी उन कथानक रूढ़ियों को देखा जा सकता है जो अन्य सूफी प्रेमाख्यानकों में मिलती हैं। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं तथा यह पूरा काव्य ग्रंथ एक ‘रूपक’ काव्य भी माना गया है। रत्नसेन जीवात्मा का तथा पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है।”

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. किस ग्रंथ की रचना सूफी कवि मुल्ला दारुद ने 1379 ई. में की थी?
(क) पद्मावत (ख) चंदायन (ग) मधुमालती (घ) मृगावती
5. कौन-सा ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है?
(क) मधुमालती (ख) पद्मावत (ग) मृगावती (घ) चंदायन
6. विद्वानों ने पूर्वाद्ध पद्मावत को काल्पनिक एवं उत्तराद्ध को माना है।
(क) प्रासंगिक (ख) प्रमाणिक
(ग) ऐतिहासिक (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

11.1.3 महत्त्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु

1. प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य कवि भी हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों में अनिवार्यतः सूफी धर्म की मान्यताओं का निरूपण है किंतु सभी प्रेमाख्यानकों में नहीं। ये प्रेमाख्यान प्रेम, सौंदर्य, विरह, साहस, स्वच्छंदता आदि से परिपूर्ण हैं।
2. **जायसी** सूफी कवियों में सर्वप्रमुख हैं तथा उनके द्वारा रचित **पद्मावत** सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के दो अन्य ग्रंथ भी हैं—**अखरावट** एवं **आखिरी कलाम**। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर **सिद्धांत निरूपण** किया गया है, जबकि **आखिरी कलाम** में **कयामत** का वर्णन किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भी अवधी भाषा में ही रचे गए हैं।
3. माधवानकाल-कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर इसी नाम से तीन ग्रंथ लिखे गए हैं जो क्रमशः

नोट

गणपति, कल्लोल एवं आलम द्वारा रचित हैं। आलम ने नायक-नायिका के केवल एक जन्म तक ही कथावस्तु को सीमित रखा है जबकि अन्य दो में कई जन्मों का वृत्तांत है।

4. **जान कवि** (1612-1664 ई.) ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की जिनमें से 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ हैं। इनके लिखे प्रेमाख्यानकों में कुछ प्रमुख के नाम हैं—कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कंवलावती, कथा मोहिनी, कथा नल-दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर आदि। इनमें कथा-काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया है। डॉ. नगेंद्र के अनुसार, “कदाचित वे हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला-मजनूं आख्यान को लेकर ‘ग्रंथ लैला-मजनूं’ की रचना की।” उनके कथा काव्यों की रचना राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। साथ ही उन्होंने प्रेमाख्यानकों की शैली ‘दोहा-चौपाई शैली’ के साथ-साथ कवित्त-सवैया शैली का प्रयोग भी किया है।
5. जायसी का **पद्मावत** अवधी भाषा में लिखित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। इसकी कथावस्तु का पूर्वाद्ध कल्पित एवं उत्तराद्ध ऐतिहासिक माना जाता है। डॉ. हरदेव बाहरी का मत है कि “प्राकृत भाषा में रचित **रत्नशेखर कथा** पद्मावत की कथा से बहुत मिलती-जुलती है। संभवतः जायसी ने उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की थी।” पद्मावत की रचना सूफी मत के प्रचार के लिए हुई या नहीं इस संबंध में मतभेद हैं। जायसी प्रसिद्धि पाने के लिए पद्मावत लिख रहे हैं ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है—

औ मैं जानि कवित अस कीन्हा।
मकु यह रहै जगत मैं चीन्हा॥

6. पद्मावत के विभिन्न पात्रों में रूपकत्व का आरोप भी किया गया है। पद्मावत के अंत में दिए हुए उस कइवक को जिसमें पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ दिए गए हैं कुछ विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है। जायसी के अनुसार उस कइवक में प्रतीकार्थ निम्नवत् हैं, जिसके कारण इसे एक वृहत् **अन्योक्ति** कहा गया है।

1. चित्तौड़	शरीर का प्रतीक
2. राजा रत्नसेन	मन का प्रतीक
3. सिंहल द्वीप	हृदय का प्रतीक
4. पद्मावती	बुद्धि का प्रतीक
5. राघव चेतन	शैतान का प्रतीक
6. अलाउद्दीन	माया का प्रतीक
7. नागमती	संसार का प्रतीक
8. हीरामन तोता	गुरु का प्रतीक

7. पद्मावत में वस्तु वर्णन के अंतर्गत वन-वाटिका, समुद्र, पर्वत, नग, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री, वस्त्राभूषणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इससे जन साधारण के ज्ञानकोश में वृद्धि होती है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोकजीवन के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है। सौंदर्य, प्रेम-विरह, साहस त्याग, निर्भीकता इनके नायकों की विशेषताएँ हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. मंझन द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
8. जायसी का चंदायन अवधी भाषा में लिखित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना जाता है।
9. मध्यकालीन संस्कृति एवं लोकजीवन के विविध-पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इन काव्यों में हुआ है।

नोट

11.2 सारांश (Summary)

- सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध-काव्य हैं, जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं।
- मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यानकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक ओर तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों द्वारा जन साधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई क्योंकि इनके रचयिताओं ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि विषयों की जानकारी का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोकजीवन के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है।
- पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। इसमें भी उन कथानक रूढ़ियों को देखा जा सकता है जो अन्य सूफी प्रेमाख्यानकों में मिलती हैं। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं तथा यह पूरा काव्य ग्रंथ एक 'रूपक' काव्य भी माना गया है। रत्नसेन जीवात्मा का तथा पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है।

11.3 शब्दकोश (Keywords)

1. काल्पनिक—कल्पनायुक्त
2. कौतूहल—जिज्ञासा, उत्सुकता

11.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. हिंदी सूफी प्रेमाख्यानकों की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
2. प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथों का परिचय/प्रेमाख्यानों की परंपरा का उल्लेख कीजिए।
3. महत्त्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. रत्नसेन	2. प्रेमगाथाओं	3. सच्चे अर्थों
4. (ख)	5. (ग)	6. (ग)
7. असत्य	8. असत्य	9. सत्य

11.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।
3. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।

नोट

इकाई-12 : राम एवं कृष्ण काव्य धारा : प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 12.1 राम एवं कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख संप्रदाय, प्रवृत्तियाँ
 - 12.1.1 कृष्ण काव्य परंपरा/कृष्ण काव्य धारा
 - 12.1.2 कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय
 - 12.1.3 कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ
 - 12.1.4 कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि
 - 12.1.5 राम काव्य धारा
 - 12.1.6 राम काव्य परंपरा के भक्त कवि
 - 12.1.7 राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
 - 12.1.8 अष्टछाप
- 12.2 सारांश (Summary)
- 12.3 शब्दकोश (Keywords)
- 12.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 12.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- कृष्ण काव्य एवं कृष्ण काव्य धारा का विकास जानने में।
- कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएँ समझने में।
- राम काव्य की प्रमुख विशेषताएँ जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो प्रकार के काव्य का निर्माण हुआ—राम काव्य एवं कृष्ण काव्य। वे कवि जिन्होंने 'राम' को अपना आराध्य मानकर काव्य रचना की प्रथम वर्ग के कवि हैं। राम को विष्णु का अवतार एवं अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में जाना जाता है। अतः राम भक्ति के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान ही मध्यकालीन रामकाव्य में किया गया है। वैष्णव भक्ति का प्रचार-प्रसार करने का श्रेय रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बकाचार्य, माध्वाचार्य एवं श्री विष्णु स्वामी जैसे आचार्यों को जाता है। वैष्णव भक्ति के माध्यम से राम और

नोट

कृष्ण की विष्णु के अवतारों के रूप में उपासना का सर्वत्र प्रचार हुआ और कवियों ने भी इनके जीवन चरित्र को आधार बनाकर रचनाएँ प्रस्तुत कीं।

12.1 राम एवं कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख संप्रदाय, प्रवृत्तियाँ

12.1.1 कृष्ण काव्य परंपरा/कृष्ण काव्य धारा

कृष्ण काव्य के आधार ग्रंथ भागवत् पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। **संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम अश्वघोष के 'बुद्ध चरित'** में कृष्णलीला का वर्णन का उल्लेख है। राधा-कृष्ण की प्रेमलीलाओं का चित्रण प्राकृत भाषा में 'हाल' कवि द्वारा रचित गाहा सतसई (गाथा सप्तशती) में भी किया गया है। राधा का उल्लेख भागवत् पुराण में रंचमात्र भी नहीं है, अपितु उनके व्यक्तित्व का विशद निरूपण सर्वप्रथम ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। संस्कृत कवि 'जयदेव' ने मधुर संगीतात्मक पदावली में 'गीत गोविंद' नामक ग्रंथ में राधा-कृष्ण की प्रेमलीलाओं का गान कर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा प्रदान की।

हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिल कोकिल **विद्यापति** को है, जिन्होंने गीत गोविंदकार जयदेव का अनुसरण करते हुए सरस, मधुर शब्दावली में **विद्यापति पदावली** की रचना की, जिसमें राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं के मादक-चित्र अंकित किए गए हैं। विद्यापति के उपरान्त कृष्ण काव्य को दृढ़तर आयामों पर स्थापित करने का पूरा श्रेय अष्टछाप के कवियों को है। इन कवियों में सर्वप्रमुख हैं—**सूरदास**, जिन्होंने भागवत् पुराण का आधार ग्रहण कर कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करते हुए **सूरसागर**, **साहित्य लहरी** एवं **सूर-सूरावली** की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास ने सवा लाख पदों की रचना की थी, किंतु अब केवल चार-पाँच हजार पद ही प्राप्त होते हैं। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवि थे—**कुंभनदास**, **परमानंददास**, **कृष्णदास**, **छीत स्वामी**, **गोविंद स्वामी**, **चतुर्भुजदास** और **नंददास**। सूरदास के साथ-साथ नंददास अष्टछाप के कवियों में महत्त्वपूर्ण पद के अधिकारी हैं। कुंभनदास का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। कुछ पद राग **कल्पद्रुम**, **रागरत्नाकर** में संकलित हैं। परमानंददास की रचनाओं का संकलन '**परमानंद सागर**' तथा '**परमानंद के पद**' नाम से हुआ है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान काव्य सौष्ठव की दृष्टि से है। कृष्णदास का भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, किंतु इनके शताधिक पद उपलब्ध हैं। नंददास अष्टछाप के कवियों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे शास्त्रज्ञ विद्वान एवं काव्य मर्मज्ञ थे। उन्होंने विविध विषयों को लेकर काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनमें प्रमुख हैं—**अनेकार्थ मंजरी**, **रस मंजरी**, **सुदामा चरित**, **रुक्मिणीमंगल**, **भंवरगीत**, **रास पंचाध्यायी**, **गोवर्द्धन लीला**, **नंददास-पदावली** आदि। नंददास के काव्यत्व को प्रकट करने वाली एक उक्ति प्रायः कही जाती है—"**और कवि गढ़िया नंददास जड़िया**"—यह उक्ति नंददास के काव्यत्व की उत्कृष्टता को पूर्णतः व्यक्त कर देती है। इनके अतिरिक्त गोविंद स्वामी के भी फुटकल पद प्राप्त होते हैं तथा चतुर्भुज दास एवं छीत स्वामी के भी स्वतंत्र ग्रंथ न मिलकर फुटकल पद ही प्राप्त हुए हैं जो इन्होंने कीर्तन के लिए रचे थे।

अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त राधाबल्लभी संप्रदाय के गोस्वामी हित हरिवंश, गौड़ीय (चैतन्य) संप्रदाय के गदाधर भट्ट तथा हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास ने भी कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की है। **स्वामी हरिदास** प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे अतः उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मिश्रण प्राप्त होता है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध होती हैं—'**सिद्धांत के पद**' और '**केलिमाल**'। इस काल के कुछ अन्य कृष्ण भक्त कवियों में **मीराबाई** तथा **रसखान** का नाम भी लिया जा सकता है। मीरा ने स्फुट पदों की रचना की जबकि **रसखान** ने **सुजान रसखान**, **प्रेमवाटिका**, **दान लीला**, **अष्टयाम** की रचना की है। इसी परंपरा के एक और प्रसिद्ध कवि **नरोत्तमदास** हुए हैं जिन्होंने **सुदामा चरित** की रचना की।

कृष्ण काव्य परंपरा का विकास रीतिकाल एवं आधुनिक काल में भी निरंतर होता रहा। रीतिकाल के सभी कवियों ने एवं आधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों ने कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर अनेक काव्य ग्रंथ लिखे, किंतु उनका परिचय देना यहाँ अप्रासंगिक होगा।

12.1.2 कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय

नोट

कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय मध्यकाल में विकसित हुए हैं जिनसे कृष्ण भक्ति काव्य अत्यंत प्रभावित हुआ है। इन संप्रदायों में प्रमुख हैं—बल्लभ संप्रदाय, निंबार्क संप्रदाय, राधाबल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय (चैतन्य संप्रदाय) आदि। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

बल्लभ संप्रदाय

बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य हैं, उनकी मान्यताएँ शुद्धाद्वैत दर्शन से मेल खाती हैं, जिसमें माया को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इन्होंने भक्ति के लिए 'पुष्टिमार्ग' को अपनाया, जिसके अंतर्गत भगवान के अनुग्रह (पुष्टि) पर विशेष बल दिया जाता है। सच्ची भगवद् कृपा को ही 'पुष्टि' कहा जाता है। सच्चा भक्त अपने को ईश्वर के आश्रय में छोड़ देता है। गीता में भी इसी ओर संकेत करते हुए श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है—'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।' बल्लभाचार्य ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को शुद्ध किया, इसीलिए उनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। उन्होंने माया के दो भेद माने हैं—विद्या माया, अविद्या माया राधारूपा है जो ब्रह्म की लीला शक्ति है तथा इसी से संसार का निर्माण हुआ है। अविद्या माया जीव के मन की उपज होने से असत् है जो मन में विद्या के उदय होते ही नष्ट हो जाती है। अविद्या नाश से ही जीव मुक्त हो जाता है। बल्लभाचार्य जी का मत प्रवृत्ति मार्गी है, क्योंकि वे विद्या माया से उत्पन्न संसार को सत्य मानते हैं जबकि अविद्या माया से उत्पन्न संसार को असत् मानते हैं।

बल्लभाचार्य जी ने गोवर्द्धन पर्वत पर स्थिति श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया जहाँ अष्टयाम (आठों प्रहर) कीर्तन चलता रहता था, इस हेतु उन्होंने सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, आदि प्रमुख भक्तों को नियुक्त किया। बाद में बल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने चार शिष्यों गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास को भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इन आठ भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगायी, इसीलिए इन्हें 'अष्टछाप' के कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ई. में हुई थी।

निंबार्क संप्रदाय

निंबार्क संप्रदाय का कृष्णभक्ति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निंबार्काचार्य यद्यपि दक्षिण के थे तथापि इनका कार्यक्षेत्र ब्रज प्रदेश रहा है। वे श्रीकृष्ण को परब्रह्म मानते हैं तथा राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति के उपासक हैं। निंबार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीया रूप स्वीकार किया गया है। निंबार्काचार्य के अनुसार श्रीकृष्ण जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी। वह परब्रह्म इसीलिए द्वैतरहित (अद्वैत) है, किंतु वह जीव और जगत से विलक्षण होने के कारण द्वैत भी कहा जा सकता है। द्वैत और अद्वैत के इस समन्वय के कारण ही इनके मत को 'द्वैताद्वैतवाद' कहा जाता है। वे जीव को ईश्वर का अंश मानते हुए भी ईश्वर को जीव से विलक्षण मानते हैं। निंबार्काचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या 'वेदांत पारिजात सौरभ' एवं 'दशश्लोकी' नामक ग्रंथों में की गई है। निंबार्क संप्रदाय में प्रेमलक्षणा दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

नोट्स

निंबार्क के प्रमुख कृष्णभक्त कवियों में श्रीभट्ट (युगलशतक), हरिव्यास देव (महावाणी), परशुराम देव (परशुराम सागर) हैं।

राधाबल्लभ संप्रदाय

राधाबल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में प्रेम को भी भक्ति का मूलाधार बताया गया है। अनंत भावों और अतंत रूपों में नित्य क्रीड़ा करने वाला प्रेम ही परम तत्व है। डॉ. विजयेंद्र स्नातक के अनुसार—“इस संप्रदाय में न तो मुक्ति की कामना है और न मुक्ति को कोई स्थान है। ... मुख्य रूप से नित्य विहार-दर्शन ही सहचरी (जीवात्मा) का उपास्य भाव है, जिसकी प्राप्ति केवल प्रेम

नोट

से होती है। नित्य विहार के विधायक चार तत्व हैं—कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। राधा और कृष्ण नित्यविहारी हैं और जीवात्मा सखी भाव से उनके विहार दर्शन को परम सुख मानता है।” इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी ऊँचा स्थान देकर उन्हीं की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है, कृष्ण तो गौण रूप में उपास्य हैं। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा की मूर्ति कृष्ण के पार्श्व में नहीं होती।

श्रीकृष्ण की बायीं ओर वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण-पत्र पर श्रीराधा शब्द अंकित होता है। राधा बल्लभ संप्रदाय के कवियों ने राधा-कृष्ण की संयोग-शृंगार की विविध क्रीड़ाओं का चित्रण किया है। इस संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवि हैं—हित हरिवंश (हित चौरासी, स्फुट वाणी), हरिराम व्यास (व्यास वाणी), ध्रुवदास (जीवदशा लीला, रंग विनोद लीला, नित्य विलास लीला), नेही नागरीदास (हितवाणी) आदि।

हरिदास संप्रदाय

इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी थे। ये राधा-कृष्ण की विहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से प्राप्त किया करते थे, अतः इसे सखी संप्रदाय की संज्ञा दी गई। हरिदास जी ने ‘प्रेम’ को ही उपास्य बताया है। उनका प्रेम सिद्धांत अपने युग की भक्ति भावना को नवीन दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। इस सिद्धांत ने भक्तों को कवि और कवियों को भक्त बना दिया। राधा-कृष्ण वृंदावन में नित्य विहार करने वाले प्रेमी जन हैं और भक्त सखी रूप में उस लीला का अवलोकन कर आनंदोपलब्धि करता है। स्वामी हरिदास के पदों में ऐसी शैली है जिससे लगता है कि वे आँखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं। हरिदास जी के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—सिद्धांत के पद और केलिमाल। केलिमाल में राधा-कृष्ण की लीलाओं के रसपूर्ण चित्र अंकित हैं। इस संप्रदाय के अन्य कवियों में—जगन्नाथ गोस्वामी (अनन्य सेवा निधि), बीठल विपुल, बिहारिन दास, आदि हैं।

चैतन्य संप्रदाय

इस संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य बंगाल के नवदीप नामक स्थान के निवासी थे। इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है तथा इस मत के दार्शनिक सिद्धांत को ‘आचिन्त्य भेदाभेद’ की संज्ञा दी गई है। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति भावना के आधार बिंदु थे—प्रेम, ममता और भावुकता। इनकी मान्यता है कि श्रीकृष्ण परम तत्व हैं जीव ईश्वर विमुख होने पर बंधनग्रस्त होता है तथा ईश्वर कृपा से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का साधन है—भक्ति, जिसे वे पाँच प्रकार की मानते हैं—शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य। चैतन्य संप्रदाय में ‘परकीया भाव’ से ‘रस का उल्लास’ माना गया है और उपपत्ति भाव को स्वीकृति प्रदान की गई है। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जयदेव, विद्यापति द्वारा रचित राधा-कृष्ण की प्रेमलीलाओं को गाते हुए नृत्य करते-करते भाव-विभोर होकर रोने लगते थे और भक्ति भावना में लीन होकर प्रायः मूर्च्छित तक हो जाते थे। गौड़ देश में प्रचलित होने के कारण इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के भक्त माधवदास माधुरी (श्री माधुरी वाणी), भगवत मुदित (वृंदावनशत) आदि हैं।

टास्क कृष्ण भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायों का वर्णन कीजिए।

12.1.3 कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ

कृष्ण काव्य की रचना प्रायः उन भक्त कवियों के द्वारा की गई है, जो किसी-न-किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, अतः कृष्णकाव्य में एकरूपता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्णलीला का गान तो प्रायः इन सभी कवियों के द्वारा किया गया, परंतु राधा-कृष्ण के विषय में उनकी अपनी धारणाएँ एवं मान्यताएँ रही हैं, जो उनके संप्रदाय विशेष के अनुसार थीं। युगीन परिस्थितियों ने भी कृष्ण काव्य को किसी-न-किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया है। बल्लभाचार्य जी ने तत्कालीन मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पीड़ित समाज की दुर्दशा के संदर्भ में एकमात्र श्रीकृष्ण को ही शरण-स्थल के रूप में स्वीकार किया। सूफियों के प्रेम तत्व को देखकर कृष्ण भक्त आचार्यों

ने अपनी भक्ति भावना में माधुर्य भाव का समावेश कर उसे जनता के लिए आकर्षक बनाया। संक्षेप में कृष्णभक्ति काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है—

नोट

1. कृष्ण-लीला का वर्णन

कृष्ण भक्त कवियों ने राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्रीकृष्ण के मधुर रूप की झाँकी अंकित करते हुए उनकी बाललीला एवं प्रेमलीला का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन कृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण की लोकरंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुर्य रस में आकंठ निमग्न कर दिया। इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया, यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओत-प्रोत है। उस समय गोपाल कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रवण, चिंतन एवं गायन कवि कर्म समझा जाने लगा था, इसीलिए भजन-कीर्तन करने वाले पद रचना करते हुए अनायास कवि बन गए। सूरकाव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का व्यापक वर्णन हुआ है। इनके अतिरिक्त चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय एवं निंबार्क संप्रदाय के कवियों ने भी माधुर्य भाव से ओत-प्रोत कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए काव्य रचना की। कृष्ण की प्रेम लीलाएँ ही परवर्ती रीतिकालीन साहित्य में लौकिक शृंगार की प्रचुरता का कारण बनीं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।

2. प्रेमलक्षणा भक्ति

कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति प्रेमलक्षणा भक्ति है। श्रीकृष्ण की प्रेममयी मधुर रस से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया। संपूर्ण कृष्णकाव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। निंबार्क संप्रदाय में जहाँ स्वकीया भाव पर बल देते हुए राधा-कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया गया है, वहीं चैतन्य संप्रदाय में परकीया-भाव में माधुर्य की चरम परिणति मानी गई है। कृष्णकाव्य में 'रति' भाव के तीनों प्रधान रूप—दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवद् विषयक रति—उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण-प्रेम में मर्यादा का पालन न तो कृष्ण भक्त कवियों को स्वीकार था और न ही उनकी गोपियों को। इसीलिए लोक और वेदों में वर्णित सामाजिक विधि-निषेध कृष्ण के प्रेम में तिरोहित कर दिए गए हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम भावना के नवीन आयाम उद्घाटित कर जनता को प्रेम रस में सराबोर कर दिया है। इन कवियों में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया। यद्यपि कुछ कृष्ण भक्त कवियों ने विनय से युक्त दास्य भाव के पद भी लिखे हैं, किंतु परिमाण की दृष्टि से माधुर्य भाव के पद ही अधिक लिखे गए। कृष्ण भक्ति काव्य में कांताभाव की भक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया और उसमें भी परकीया भाव को प्रमुखता दी गई, क्योंकि इसे वे आदर्श प्रेम स्वीकार करते हैं।

3. सौंदर्य चित्रण

संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य एवं शृंगार रस से ओत-प्रोत है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से आप्लावित कृष्ण काव्य जन मन को अनुरजित करने में पूर्ण समर्थ है। कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झाँकी अंकित करने के साथ-साथ राधा-कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी हृदयग्राही वर्णन किया है। उनकी प्रणय-क्रीड़ाएँ अपूर्व सौंदर्य से समन्वित हैं। यही नहीं ब्रज भूमि की सुषमा का चित्रण भी कृष्ण काव्य में किया गया है। राधा-कृष्ण की विहार स्थली, पावन यमुना तट, वृंदावन, मधुवन, कुंज और कछार कृष्ण काव्य में सर्वत्र व्याप्त हैं। कृष्ण के सौंदर्य मंडित शरीर का वर्णन इन कवियों ने बड़ी तन्मयता से किया है—

सोभा कहत कही नहीं जावै।
अँचवत अति आतुर लोचनपुट मन न तृप्ति कौं पावै।।
प्रति प्रति अंग अनंग कोटि छवि सुनि सखि परम प्रवीन।
सूरदास जहं दृष्टि परति है होत तहीं लव लीन।।

राधा भी अपूर्व सुषमा से मंडित हैं और उनकी अनिर्वचनीय शोभा मन को आह्लादित करने में समर्थ है। निम्न पंक्तियों में राधा के सौंदर्य को देखा जा सकता है—

नोट

काम कमान समान भौंह दोड चंचल नैन सरोज।
अलि गंजन अंजन रेखा कै बरसत बान मनोज।।

4. प्रकृति चित्रण

कृष्ण काव्य का केंद्र हैं—श्रीकृष्ण और उनकी लीला स्थली है ब्रजभूमि, जो अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। यही कारण है कि कृष्णभक्त कवियों ने जहाँ राधा-कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं उनकी विहार स्थली ब्रजभूमि की अनंत सुषमा का निरूपण भी अपनी रचनाओं में किया है। भाव प्रधान होने से कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, आलंबन रूप में बहुत कम, परंतु दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य उनकी आँखों से टूटा नहीं है। डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में—“पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन प्रांत, यमुना-कूल तथा कुंजभवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यय या परोक्ष रूप में निःशेष कर दी है।” भाव की पृष्ठभूमि में किया गया प्रकृति चित्रण भी अत्यंत हृदयग्राही बन पड़ा है। वियोग व्यथित गोपियों को अब यमुना व्यर्थ में बहते हुए, भौरे व्यर्थ में गुंजार करते हुए तथा कमल व्यर्थ में ही पुष्पित होते हुए जान पड़ते हैं। पहले जो लताएँ अति सुंदर लगती थीं अब मन को दग्ध करती हैं—

तब ये लता लगति अति सीतल,
अब भई विषम ज्वाल की पुंजै।

इन कवियों ने मानव प्रकृति को चित्रण करने में भी अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है।

5. रस योजना

कृष्ण काव्य का मूल प्रतिपाद्य है—कृष्ण की बाललीला एवं प्रणय क्रीड़ाओं का चित्रण, अतः विषयवस्तु के अनुसार उसमें वात्सल्य एवं शृंगार रस की प्रधानता है। इन दोनों रसों का पूर्ण परिपाक कृष्ण भक्ति साहित्य में हुआ है। सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल मनोभावों का ऐसा हृदयग्राही वर्णन अपने पदों में किया है, जो अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—“बालकृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की।” ‘मैया मैं नहिं माखन खायो’ तथा ‘मैया कबहिं बढ़ैगी चोटी’ जैसे पदों का माधुर्य सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को उजागर करने में पूर्ण समर्थ है। संयोग और वियोग शृंगार की सुंदर योजना भी सूर एवं अन्य कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में हुई है। राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चित्रण में सूर ने अपनी समस्त प्रतिभा एवं काव्य कुशलता का परिचय दिया है। भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियों के विरह का अत्यंत मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। मीरा, सूर तथा नंददास ने वियोग शृंगार के अत्यंत मार्मिक चित्र अपने काव्य में अंकित किए हैं।

क्या आप जानते हैं कृष्ण काव्य में वात्सल्य और शृंगार के साथ-साथ शांत और अद्भुत रस की योजना भी की गई है। विनय के पदों में शांत रस की तथा श्रीकृष्ण के अलौकिक कार्य व्यापार वर्णन में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है।

6. रीति तत्व का समावेश

कृष्ण काव्य में शृंगार वर्णन के साथ-साथ रीति तत्व का समावेश भी हो चला था। कवियों ने नायिका-भेद एवं अलंकार-निरूपण करना प्रारंभ कर दिया था। सूरदास एवं नंददास की कृतियों में रीति तत्व का यह समावेश प्रचुरता से है। सूरदास ने ‘साहित्य लहरी’ में नायिका भेद एवं अलंकार-वर्णन किया है जबकि नंददास कृत ‘रस मंजरी’ में नायिका भेद, हाव-भाव, रति आदि का विशद निरूपण किया गया है। नंददास का एक अन्य रीतिपरक ग्रंथ हैं—‘विरह मंजरी’ जिसमें विरह के काव्यशास्त्रीय भेद समझाए गए हैं। श्रीकृष्ण की शोभा को लेकर नख-शिख वर्णन की परंपरा भी चल रही थी और उसी का आधार लेकर ऋतु वर्णन भी आरंभ हो गया था। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में ही रीतिशास्त्र का परिशीलन होने लगा। इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए

नोट

डॉ. रामकुमार वर्मा ने लिखा है—“कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय कृष्ण भक्ति में ही सीमित न रहकर नख-शिख, ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा। इस समय भाषा परिमार्जित हो गई थी, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी।”

रीतिकाल में प्रचुरता से जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ उसका बीज निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध है।

7. काव्य रूप

कृष्ण-काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही चला अतः उसमें महाकाव्योचित उदात्तता एवं व्यापकता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्ण के किशोर जीवन एवं बाल-जीवन की लीलाओं का विशद चित्रण तो उसमें हुआ है, परंतु महाभारत के योगेश्वर कृष्ण जो राजनीति विशारद एवं धर्मरक्षक हैं, उनका चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः नहीं हुआ है। जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर लिखे गए इस काव्य में मधुरता, सरसता, रागात्मकता तो है किंतु उदात्तता, गरिमा एवं भव्यता के स्तर पर वह राम काव्य से तुलना नहीं कर सकता। यही कारण है कि रामभक्त कवियों ने जहाँ प्रबंधकाव्य की रचना की वहीं कृष्णभक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की। कृष्णलीला के जिस विषय को लेकर ये कवि अग्रसर हुए वह वस्तुतः गीति एवं मुक्तक शैली के लिए ही उपयुक्त था।

यद्यपि इस काल में कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए यथा—भंवरगीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल आदि, तथापि प्रधानता मुक्तक काव्य की ही रही है। प्रबंध रचना के लिए जो व्यापक दृष्टि एवं संबंध निर्वाह कवि के लिए अपेक्षित है, उसका अभाव इस काल के कवियों में देखा जा सकता है।

8. भाषा शैली

संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि अत्यंत समर्थ एवं सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की ब्रजभाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है तथा उसमें प्रत्येक मनोभाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। उनकी ब्रजभाषा अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पदलालित्य के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कई सौ वर्षों तक काव्यभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को व्यापक काव्यभाषा बनाकर इन्होंने अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया है। नंददास को भी ब्रजभाषा का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए उनके संबंध में कहा जाता है—‘नंददास जड़िया’। इन कवियों की भाषा की जड़ें लोकभाषा में निहित रही हैं। भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों एवं सूक्तियों का भी सुंदर समावेश करते हुए इन्होंने अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान की है।

ब्रजभाषा की व्यापक प्रतिष्ठा हो जाने पर भी इस समय तक उसका कोई परिमार्जित व्याकरण सम्मत स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था। यही कारण है कि कवियों ने मनमाने प्रयोग करते हुए शब्दों को इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा है तथा लिंग संबंधी गड़बड़ी कर दी है। मीरा की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव है जबकि रसखान की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है।

कृष्ण भक्त कवियों ने प्रायः गीति शैली का प्रयोग किया है। संगीतात्मकता, भावात्मकता, वैयक्तिकता, कोमलकांत पदावली जैसे गीति तत्वों का समावेश इनकी रचनाओं में मिल जाता है। सूर आदि समर्थ कवियों के पदों में अनूठी भाव व्यंजकता, वक्रता, लाक्षणिकता के कारण शैलीगत प्रौढ़ता भी दिखाई पड़ती है।

9. अलंकार एवं छंद

सूरदास, नंददास, रसखान एवं मीरा कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य हैं। इनके काव्यों में अलंकारों की मनोहारी सुषमा देखी जा सकती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीक आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र-तत्र देखा जा सकता है। यह अलंकार निरूपण न तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए है और न ही प्रयत्न साध्य है, अपितु भाव व्यंजना के लिए आवश्यक होने पर ही अलंकारों का सहारा लिया गया है। इन कवियों का सादृश्य विधान भी अत्यंत सशक्त एवं सुंदर बन पड़ा है।

नोट

कृष्ण भक्त कवियों ने प्रायः पद लिखे हैं। सूरसागर में पदों की प्रधानता है। नंददास ने रूप मंजरी तथा रास मंजरी में दोहा-चौपाई का प्रयोग किया है। रसखान ने कवित्त और सवैये लिखे हैं। कुंडलिया, गीतिका, अरिल्ल जैसे कुछ अन्य छंदों का प्रयोग भी कृष्ण काव्य में हुआ है।

प्रमुख कृष्ण भक्त कवि एवं कृतियाँ

क्र.सं.	कवि का नाम	जन्म-मृत्यु	कृतियों के नाम
1.	सूरदास	1478-1583 ई.	1. सूरसागर, 2. साहित्य लहरी, 3. सूर सूरवाली
2.	कुंभनदास	1468-1583 ई.	186 पद 'पद संग्रह' में संकलित
3.	परमानंददास	1493 ई.	835 पद 'परमानंद सागर' परमानंद के पद
4.	कृष्णदास	1496-1578 ई.	जुगलमान चरित्र, भ्रमरगीत, प्रेमतत्व निरूपण
5.	नंददास	1533-1583 ई.	अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारहखड़ी, श्याम सगाई, भंवरगीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली
6.	गोविंदस्वामी	1505-1585 ई.	252 पद 'गोविंद स्वामी के पद' में संकलित
7.	छीतस्वामी	1515-1583 ई.	200 पद 'पदावली' में संकलित
8.	चतुर्भुजदास	1530-1585 ई.	चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दानलीला
9.	श्रीभट्ट	रचनाकाल 1595 ई.	युगल शतक (100 पद हैं)
10.	हरिव्यासदेव	—	माहावाणी
11.	परशुरामदेव	—	परशुराम सागर
12.	हितहरिवंश	1502 ई.	हित चौरासी
13.	हरीराम व्यास	1492 ई.	व्यासवाणी
14.	चतुर्भुजदास (राधाबल्लभी)	—	द्वादश यश
15.	ध्रुवदास	1573-1643 ई.	42 ग्रंथ—ब्रजलीला, हितशृंगार लीला, रंग विनोदलीला, दान लीला, मान लीला, रहस्यमंजरी लीला, सुखमंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला आदि
16.	स्वामी हरिदास	1478-1573 ई.	सिद्धांत के पद, केलिमाल
17.	बिहारिन दास	—	बिहारिनदासजी की वाणी
18.	रामराय	1503 ई.	आदिवाणी गीत गोविंद भाष्य
19.	चंद्र गोपाल	1515 ई.	चंद्र चौरासी, अष्टयाम, सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु बिहार, राधा विरह
20.	माधव दास माधुरी	1618-1653 ई.	केलिमाधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी
21.	भगवत मुद्रित	—	वृंदावन शतक, रसिक अनन्यमाल
22.	मीराबाई	1504-1563 ई.	स्फुट पद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद
23.	रसखान	1533-1618 ई.	सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम

12.1.4 कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि

नोट

सूरदास (1478-1583)

सूरदास के जीवन-वृत्त के लिए बहिसाक्ष्य के रूप में भक्तमाल (नाभादास), चौरासी वैष्णवन की वार्ता (गोकुल नाथ) और बल्लभ दिग्विजय (यदुनाथ) का आधार लिया गया है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, वे दिल्ली के निकट 'सीही' के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ताग्रंथों के अनुसार, सूरदास से महाप्रभु बल्लभाचार्य की भेंट 1509-10 ई. में हुई थी और तब से वे बल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसोली गाँव में रहने लगे थे। उनका जन्म 1478 ई. तथा निधन 1583 ई. में माना जाता है। वे जन्मांध थे, या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोसाँई विट्ठलनाथ ने कहा था—“पुष्टिमारग को जहाज जात है सो जाकों कछु लेनौ होय सो लेउ।”

गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने 1519 ई. में करवा दी थी। इसी मंदिर में कीर्तन-सेवा सूरदास को बल्लभाचार्य ने सौंपी थी।

सूरदास की तीन रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—सूरसागर, सूर सूरवाली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई के वंशज थे। इस कुल में हरीचंद के सात पुत्रों में सबसे छोटे सूरदास या सूरदास थे।

सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे। किंतु बल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद्भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के दशम स्कंध से ली गई है। इसमें कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं।

सूरदास ब्रजभाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की शृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियाँ सूरदास की जूठी-सी जान पड़ती हैं। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए कहा है कि “सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिकाव्य परंपरा का—चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है।”

सूर के शृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूरसागर में उपलब्ध 'दृष्टकूट' वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण हैं।

आचार्य शुक्ल के अनुसार, “जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार, कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का” वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं।

शृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और शृंगार रस का सम्राट कहते हैं। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोहर झाँकी अन्यत्र नहीं मिलती।

आचार्य शुक्ल का मत है कि “सूरदास के शृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई।” जहाँ तक शृंगार और वात्सल्य वर्णन का प्रश्न है शुक्ल जी मानते हैं कि “आगे होने वाले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी-सी जान पड़ती हैं।” शृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में इनकी दृष्टि जहाँ तक पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। सूर की सबसे बड़ी विशेषता है—नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में भी नहीं थी।

सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टिमार्ग ही है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है, सूर भी यही मानते हैं—

जा पर दीनानाथ ढरै।

सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करै।

सूर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक दरै।।

नोट

अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक हैं। सूर की भक्ति **सखा भाव** या **सख्य भाव** की भक्ति है। सूर की भक्ति पद्धति में जो **माधुर्य भाव** मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमरगीत की गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है, जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है।

‘भ्रमरगीत’ सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी एवं वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश है जिसमें गोपियों का वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक सुंदर उपालभ्य काव्य है जिसमें उद्धव-गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। इसमें सगुणोपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना के आधार पर किया गया है, तर्क पद्धति पर नहीं भ्रमरगीत के कुछ प्रसिद्ध पद हैं—

1. निर्गुन कौन देस को वासी?
2. प्रीति करि दीन्हीं गरे छुरी।
3. उर में माखन चोर अड़े।
4. अंखियाँ हरि दरसन की प्यासी।
5. काहे को गोपीनाथ कहावत?
6. संदेसो देवकी सां कहियो।
7. विलगी जनि मानहु ऊधौ प्यारे।
8. गोकुल सबै गोपाल उपासी।
9. आयो घोष बड़ो व्योपारी।
10. देखियत कालिंदी अति कारी।
11. ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाहीं।

सूर ने नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना की है, वह उनकी मौलिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार **प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते**। बाललीला एवं प्रेमलीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे-छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर जैसा समर्थ कवि ही कर सकता था। भ्रमरगीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेमदशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा कराई है। सूर की प्रशंसा में यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है—

किंधौ सूर को सर लग्यो किंध्यों सूर की पीर।

किंधौ सूर को पद लग्यो बेध्यों सकल सरीर॥

नंददास (1533-1583)

नंददास की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप में अपना शिष्य बनाकर शामिल किया था। नंददास जी के बारे में जो विवरण गोकुलनाथ कृत ‘**दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता**’ में है, उसे शुक्लजी ठीक नहीं मानते। वार्ता ग्रंथों में उन्हें प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है, जो नितांत गलत सिद्ध हो चुका है। संभवतः बल्लभ संप्रदाय को महिमामंडित करने हेतु वार्ताग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है। डॉ. नगेंद्र के अनुसार, नंददास का जन्म 1533 ई. में शूकर क्षेत्र (सोरों) के रामपुर गाँव में हुआ था तथा मृत्यु 1583 ई. में मानसी गंगा के तट पर हुई। गोसाईं विट्ठलनाथ से पुष्टिमार्ग की दीक्षा लेने पर उनका जीवन ही बदल गया तथा सूरदास के संपर्क में आकर और उनकी भक्ति भावना देखकर उनका शास्त्र-मोह भंग हुआ।

ब्रजभाषा काव्य में ‘**सूरदास**’ के उपरांत ‘नंददास’ ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था उनके द्वारा लिखे गए **प्रसिद्ध ग्रंथ** हैं—

1. अनेकार्थ मंजरी	2. रसमंजरी
3. रूपमंजरी	4. विरहमंजरी

5. मानमंजरी	6. श्याम सगाई
7. प्रेम बारहखड़ी	8. सुदामा चरित
9. रुक्मिणी मंगल	10. भंवरगीत
11. रास पंचाध्यायी	12. सिद्धांत पंचाध्यायी
13. दशमस्कंध भाषा	14. गोवर्द्धन लीला
15. नंददास पदावली	

नोट

अनेकार्थमंजरी और **मानमंजरी** दोनों ही शब्दों के पर्यायकोश हैं। मानमंजरी चमत्कार प्रधान रचना है। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। यह उनके प्रकांड पांडित्य का बोधक ग्रंथ है। **विरह मंजरी** में कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी की विरह दशा का भावात्मक चित्रण है। **रूपमंजरी** को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना गया है।

रास पंचाध्यायी **रोला छंद** में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियुक्त आत्मा (गोपी) रासलीला के माध्यम से रसरूप परमात्मा (श्रीकृष्ण) से मिलने को व्याकुल है, प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के विषय में यह कहा गया है—‘और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया।’

भंवरगीत भ्रमरगीत परंपरा का ग्रंथ है जिसमें कविवर नंददास ने उद्धव-गोपियों की विरह दशा का निरूपण किया है। यह उनके दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान एवं विवेक बुद्धि के साथ भक्ति भावना का भी परिचायक है।

‘**सिद्धांत पंचाध्यायी**’ में कृष्ण की रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। नंददास की भाषा, कवित्व शक्ति, शब्द चयन की योग्यता, विद्वता उत्कृष्ट कोटि की है। मधुर, सरस ब्रजभाषा का जैसा प्रयोग उन्होंने किया वैसा सूर के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया।

मीरा (1504-1563)

मीराबाई का जन्म 1504 ई. तथा मृत्यु 1563 ई. में हुई। उनका जन्म ‘मेड़ता’ के समीपवर्ती गाँव कुड़की में **राठौर वंशी परिवार** में हुआ था, उनके **पिता का नाम रत्नसिंह** था। मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, अतः वे मेड़ता में **राव दूदा के पास** रहीं जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ई. में हुआ और दुर्भाग्यवश वे सात वर्ष बाद ही विधवा हो गईं। वे तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुईं परिणामतः राज परिवार में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजापाठ एवं भक्ति में व्यतीत करने लगीं। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रमसिंह ने मीरा को अनेक यातनाएँ दीं पर गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना अविचल रही।

बाद में मीरा के चचेरे भाई जयमल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु वहाँ भी वे युद्ध के कारण टिक नहीं पाईं और पुष्कर होती हुई वृंदावन पहुँचीं जहाँ उनकी भेंट कृष्णभक्त जीव गोस्वामी से हुई। तत्पश्चात् वे द्वारिका चली गईं और रणछोड़जी के मंदिर में ही उन्होंने शेष जीवन बिताया। मीरा की रचना ‘स्फुट पद’ ही प्राप्त है जो वर्तमान में ‘मीराबाई की पदावली’ के नाम से प्रकाशित हुई है।

टास्क कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।

उनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। उसमें गुजराती का भी पुट है। मीराबाई का उपासना माधुर्य भाव की थी। वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण को प्रियतम के रूप में मानती थीं। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, जिसे शुक्ल जी सूफियों का प्रभाव मानते हैं।

नोट

मीराबाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। इनका गुणगान नाभादास, ध्रुवदास, व्यास, मलूकदास ने भी किया है। मीरा की रचनाओं में उल्लेखनीय हैं—**नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद**। आचार्य शुक्ल जी ने एक जनश्रुति के बारे में भी लिखा है कि मीरा ने एक बार तुलसी को लिखा कि मेरे परिवारीजन मुझे साधु संगति एवं भजन करने से रोकते हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए तब तुलसी ने उन्हें विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेज दिया—

जाके प्रिय न राम बैदेही।

तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही॥

शुक्ल जी इस घटना को कल्पित ही मानते हैं। मीराबाई के दो पद बहुत प्रसिद्ध हैं—

1. बसौ मेरे नैनन में नंदलाल।
मोहनि मूरति सांवरी सूरति नैना बने रसाल॥
2. विरहिनी बावरी सी भई।
ऊँची चढ़ि आपने भवन में टेरेत हाय दर्ई॥

मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्चकोटि का है। उनके पद विभिन्न राग-रागिनियों में निबद्ध हैं। वियोग शृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता उनके काव्य में है।

रसखान (1533-1618 ई.)

हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से बल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। डॉ. नगेंद्र ने **रसखान का जन्म 1533 ई.** में स्वीकार किया है। पहले ये दिल्ली में रहते थे बाद में ये गोवर्द्धन धाम आ गए। 'मूल गोसाईं चरित' में यह उल्लेख है कि गोस्वामी **तुलसीदास ने रामचरितमानस** सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। 'प्रेमवाटिका' रसखान की अंतिम कृति है जिसकी रचना 1614 ई. में हुई। उसके कुछ समय बाद 1618 ई. में रसखान का देहावसान हो गया। रसखान की दो कृतियाँ उपलब्ध होती हैं—**प्रेमवाटिका** और **दानलीला**। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित '**संकलन सुजान**' रसखान है जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। '**अष्टयाम**' नामक उनकी एक कृति और मिली है जिसमें कई दोहों में श्रीकृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रिशयन पर्यन्त की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है।

प्रेमवाटिका में कवि ने राधा-कृष्ण को मालिन-माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं।

दानलीला केवल 11 दोहों की छोटी-सी कृति है जिसमें राधा-कृष्ण संवाद है।

रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। प्रेमतत्व के निरूपण में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मनःस्थिति का मनोरम चित्रण उन्होंने किया है। उनके काव्य में कृष्ण के बाल सौंदर्य का भी चित्रण हुआ है। शृंगार एवं वात्सल्य उनके काव्य के प्रमुख रस हैं। सवैया, कवित्त, दोहा छंद उन्हें प्रिय हैं। उनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम है किंतु उसमें सूफियों के प्रेम का अनुकरण नहीं है। ब्रजभूमि के प्रति उनका अनुराग निम्न सवैये में प्रकट होता है—

'मानुस हौं तो वहै रसखानि'

बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।''

इसी प्रकार कृष्ण के रूप का मनोहर चित्रण उनके काव्य में हुआ है। कृष्ण की लकुटी और कामरिया उन्हें इतनी प्रिय है कि वे इस पर तीनों लोकों का राज त्यागने को तत्पर हैं—

“या लकुटी अरु कामरिया पर

राज तिहूपुर को तजि डारौ।”

उनके दो प्रसिद्ध सवैयों की पंक्तियाँ भी यहाँ उद्धृत हैं—

नोट

1. मोर पखा सिर ऊपर राखि हौं
गुँज की माल गरे पहिरौंगीं।
2. सेस महेस गनेस दिनेस
सुरेसहु जाहि निरंतर ध्यावैं
3. धूरि भरे अति सोभित स्यामाजू
वैसी बनी सिर सुंदर चोटी।

रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक, परिमार्जित ब्रजभाषा है, जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण सरसता एवं सजीवता आ गई है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली न अपनाकर कवित्त-सवैया शैली को अपनाया जो उनकी स्वच्छन्द वृत्ति का सूचक है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. बल्लभाचार्य ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद को शुद्ध किया, इसीलिए उनका मत कहा जाता है।
2. स्वामी हरिदास का अपने युग की भक्ति-भावना को नवीन दिशा देने वाला सिद्ध हुआ।
3. चैतन्य संप्रदाय को भी कहा जाता है।
4. ने भी कृष्ण काव्य को किसी-न-किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया है।
5. सूरदास एवं नंददास की कृतियों में का यह समावेश प्रचुरता से है।
6. कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय में ही सीमित न रहकर नख-शिख, ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा।

12.1.5 राम काव्य धारा

राम को विष्णु का अवतार एवं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र के रूप में जाना जाता है, अतः राम भक्ति के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान ही मध्यकालीन रामकाव्य में किया गया है।

राम काव्य का विकास—राम काव्य के आधार ग्रंथ के रूप में संस्कृत की वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है। बाद में महाभारत के रामोपाख्यान में भी यही रामकथा वर्णित की गई। संस्कृत के कुछ अन्य ग्रंथों में भी 'राम' विषयक आख्यान उपलब्ध होते हैं, यथा—अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, रामरहस्योपनिषद् अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण, भुशुण्डि रामायण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत् पुराण। राम को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए अनेक पुराणों में रामकथा के अनेक प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। हिंदी रामकाव्य का मूल आधार वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण जैसे कुछ ग्रंथ ही हैं।

हिंदी राम काव्य से पूर्व संस्कृत, प्राकृत, पालि एवं अपभ्रंश साहित्य में राम काव्य की रचना हुई है। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भी राम भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। बारह अलवार भक्तों में से चार—कुलशेखर, परकाल, विष्णुचित्त, एवं शठकोप रामोपासक थे। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त राम कथा पर आधारित अन्य ग्रंथ हैं—कालिदास कृत रघुवंश, कुमार पाल कृत जानकीहरण, भवभूतिकृत उत्तर रामचरित, जयदेव कृत प्रसन्न राघव, क्षेमेन्द्र कृत रामायण मंजरी आदि। जैन कवि स्वयंभू रचित प्राकृत भाषा में पडमचरित राम कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुष्पदंत कृत महापुराण में राम कथा का उल्लेख है।

नोट

राम का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा है कि भारत की अधिकांश भाषाओं में रामकथा काव्यों की रचना होती रही है। हिंदी से इतर अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा पर लिखे गए प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं—कृतिवासी रामायण (बांग्ला), कम्ब रामायण (तमिल), रंग रामायण (तेलुगू), भावार्थ रामायण (मराठी), मंगल रामायण (मराठी) आदि। गुजराती, असमी आदि भाषाओं के भी अनेक कवियों ने राम कथा काव्यों की रचना की है। हिंदी में सर्वप्रथम चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के मंगलाचरण में विष्णु के दशावतारों के अंतर्गत 48 पद्यों में रामकथा का संक्षेप में वर्णन हुआ है। हिंदी साहित्य में राम काव्य का पूर्ण विकास भक्तिकाल में ही हुआ। रामानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परम्परा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। वे विनय और स्तुति के पद बनाकर गाया करते थे। 'आरति कीजै हनुमान लला की'—यह पद रामानंद जी ने ही हनुमान जी की स्तुति में लिखा है। उनकी एक अन्य रचना रामाष्टक है। कुछ अन्य विद्वान राम रक्षा स्तोत्र को भी उनकी रचना मानते हैं किंतु आचार्य शुक्ल ने इसे उनकी रचना नहीं माना है। राम भक्ति काव्य परम्परा के दूसरे सशक्त कवि हैं—विष्णु दास, जिन्होंने 'रामायण' कथा नामक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा है। तुलसी से पूर्व रामभक्त कवियों में ईश्वरदास का नाम भी लिया जा सकता है। इन्होंने 'भरत मिलाप' और 'अंगद पैज' नामक दो रामकथा काव्यों की रचना की। भक्त प्रवर सूरदास का नाम यद्यपि कृष्णभक्त कवियों में माना जाता है तथापि उन्होंने सूरसागर के नवम स्कंध में रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को अपने पदों का विषय बनाया है।

राम काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख एवं सशक्त कवि हैं—**गोस्वामी तुलसीदास**, जिन्होंने रामकथा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें सर्वप्रमुख हैं—रामचरितमानस, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्न-कुल बारह ग्रंथों की रचना की है।

रामभक्त कवियों में '**अग्रदास**' का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करते हुए '**अग्रअली**' नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ये स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। '**नाभादास**' कृत अष्टयाम भी '**अग्रअली**' से प्रभावित रसिक भावना से युक्त रामकाव्य है। **भक्तिकाल के अन्य रामभक्त कवियों में प्राणचंद चौहान, माधवदास, हृदयराम, लालदास, नरहरि बारपट** के नाम लिए जा सकते हैं। प्राणचंद चौहान ने '**रामायण महानाटक**' की रचना की जो वस्तुतः नाटक न होकर संवादात्मक प्रबंध काव्य ही है। **माधवदास** ने **राम रासो** और अध्यात्मक रामायण नामक काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया जबकि हृदयराम ने 'हनुमन्नाटक' नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। **नरहरि वारहट** ने '**पौरुषेय रामायण**' की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर की। लालदास ने 'अवधविलास' नामक ग्रंथ लिखा जिसमें राम जन्म से उनके वनगमन तक की कथा है।

12.1.6 राम काव्य परंपरा के भक्त कवि

स्वामी रामानंद (1400-1470 ई.)

रामानंद जी का समय (1400-1470 ई.) के बीच माना जा सकता है। इनका जन्म काशी में हुआ तथा **राघवानंद** से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके बारह शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है जिनमें से प्रमुख थे—कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि। स्वामी रामानंद ने **रामावत संप्रदाय** का प्रवर्तन किया। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके लिखे दो संस्कृत ग्रंथ '**वैष्णव मताब्ज भास्कर**' और '**श्रीरामार्चन पद्धति**' अति प्रसिद्ध हैं।

रामानंद जी तत्त्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार, रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद को गिना जाता है। रामानंद जी ने विष्णु के अन्य रूपों में से एक रूप '**राम रूप**' को लोक के लिए कल्याणकारी समझकर छोट लिया और अत्यंत उदारतापूर्वक भक्तिमार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया। रामानुजाचार्य ने जो भक्तिमार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था उसे रामानंद ने सबके लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संघटन किया जो आज भी अयोध्या, चित्रकूट में '**बैरागी**' के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में, भगवद् भक्ति के क्षेत्र में वे

किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उपासना एवं भक्ति का द्वार उन्होंने सब वर्णों एवं जातियों के लिए खोल दिया।

नोट

रामानंद जी ने ही वह प्रसिद्ध आरती हिंदी में बनाई है जिसे हनुमान के भक्त अब भी गाया करते हैं—

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
जाके बल भर तें गिरिवर कापै। रोग सोग जाके निकट न छाँकै॥
× × × ×
लंक विध्वंस किये रघुराई। रामानंद आरती गाई॥
सुर नर मुनि सब करहि आरती। जै जै जै हनुमान लाल की।

भक्तमाल (नाभादास) में रामानंद जी के जिन बारह शिष्यों का उल्लेख है उनके नाम हैं—1. अनन्तानंद, 2. सुखानंद, 3. सुरसुरानंद, 4. नरहर्यानंद, 5. भावानंद, 6. पीपा, 7. कबीर, 8. सेन, 9. धन्ना, 10. रैदास, 11. पद्मावती, 12. सुरसुरी।

रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलताजी (राजस्थान) में अनन्तानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। इसे उत्तर तोताद्रि भी कहा जाता है, क्योंकि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्त्व तोताद्रि का था, वही महत्त्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में इस गद्दी का था।

नाथ पंथियों के कारण ही पयहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। योग साधना को प्रमुखता देने वाले वैरागी शाखा को तपसी शाखा भी कहा गया। जिसका पल्लवन इसी परंपरा के कील्हदास के शिष्य द्वारकादास ने किया।

गुरु ग्रंथ साहब में भी रामानंद के दो पद संकलित हैं।

गोस्वामी तुलसीदास (1532-1623 ई.)

गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित को जानने के लिए कुछ कृतियाँ प्रमुख हैं—बेनीमाधवदास द्वारा रचित मूलगोसाई चरित और महात्मा रघुवरदास द्वारा रचित तुलसी चरित इनके अतिरिक्त प्रियादास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में भी कुछ प्रसंग मिलते हैं।

तुलसीदास जी का जन्म उक्त दोनों चरितों के आधार पर 1554 विक्रमी माना जाता है और मृत्यु संवत् 1680 विक्रमी में। ऐसा मानने पर तुलसी की आयु 126 वर्ष ठहरती है जो संभव नहीं जान पड़ती। अतः पं. रामगुलाम द्विवेदी और जार्ज ग्रियर्सन का मत अधिक स्वीकार्य है जिसके अनुसार तुलसी का जन्म संवत् 1589 विक्रमी अर्थात् 1532 ई. में हुआ था और मृत्यु 1680 वि. अर्थात् 1623 ई. में हुई।

तुलसी के जन्मस्थान के संबंध में भी दो मत हैं। कुछ लोग उनका जन्म स्थान एटा जिले के 'सोरो' नामक स्थान को मानते हैं और प्रमाण स्वरूप दोहे की इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं—

“मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत।”

आचार्य शुक्ल के अनुसार यह 'सूकर खेत' एटा जिले का सोरो कस्बा नहीं अपितु गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ 'सूकर क्षेत्र' है।

'गोसाई चरित' एवं 'तुलसी चरित' दोनों में तुलसी का जन्मस्थान 'राजापुर' ही बताया है। शिवसिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को ही तुलसी का जन्मस्थान मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी राजापुर को तुलसी का जन्मस्थान माना है तथा अपने कथन के समर्थन में निम्न प्रमाण दिए हैं—

1. रामचरितमानस में प्रयुक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्थान विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली है। यह शब्दावली राजापुर के आसपास की है, सोरो के आसपास की नहीं।
2. अवधी भाषा में रचना करने वाले सारे कवि अवध या पूरब के ही हैं, पश्चिम का कोई नहीं।
3. जानकी मंगल, पार्वती मंगल की ठेठ अवधी 'सोरो' (पश्चिमी हिंदी ब्रज क्षेत्र) का निवासी नहीं लिखेगा।

नोट

4. रामचरितमानस में प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आगमन का प्रसंग दिया गया है।

तेहि अवसर एक तापस आवा। तेज पुंज लघु वयस सुहावा।

इस तापस के रूप में तुलसी ने ही स्वयं को राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी स्थान पर जहाँ के वे निवासी थे, अर्थात् राजापुर के पास। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इस संबंध में रहीम का यह दोहा प्रसिद्ध है—

*सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहति अस कोय।
गोद लिए हुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होय।।*

अभुक्तमूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को जन्म के बाद ही पिता द्वारा त्याग दिया गया। कहा जाता है कि उनकी माता की मृत्यु प्रसूतिकाल में ही हो गई थी। उनका पालन-पोषण मुनिया नामक दासी ने किया बाद में बालक **रामबोला** (तुलसी का बचपन का नाम) बाबा नरहरिदास के पास आ गया जिन्होंने उन्हें शिक्षा-दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से उन्हें रामकथा सुनने को मिली। बाबा नरहरिदास के साथ ही बालक रामबोला काशी में आया जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातनजी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे।

तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर ये चढ़ी नदी को तैरकर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा—

1. लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ।
धिक-धिक ऐसे प्रेम कौं कहा कहौं मैं नाथा।।
2. अस्थि चर्म मय देह मम तामैं ऐसी प्रीति।
तैसी जौ श्रीराम महं होति न तौ भवभीति।।

रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका में तथा तुलसी चरित्र और गोसाईं चरित्र में मिलता है।

तुलसी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बारह मानी है जिसमें पांच बड़े और सात छोटे ग्रंथ हैं—

1. रामचरितमानस, 2. विनयपत्रिका, 3. कवित्त रामायण (कवितावली), 4. दोहावली, 5. गीतावली।
- छोटे ग्रंथों में—1. रामलला नहछू, 2. कृष्णगीतावली, 3. वैराग्य संदीपनी, 4. रामाज्ञा प्रश्नावली, 5. बरवै रामायण, 6. पार्वती मंगल, 7. जानकी मंगल के नाम हैं।

शिवसिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो तुलसी रचित बताए गए हैं पर शुक्ल जी उन्हें तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं में स्थान नहीं देते।

उनके कुछ ग्रंथों की रचना के संबंध में जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। यथा—

1. **बरवै रामायण** की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र **अब्दुरहीम खानखाना** (रहीम) के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही हैं जो रहीम के ग्रंथ बरवै नायिका भेद में हैं।
2. **कृष्ण गीतावली** की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसी ने की। गोसाईं चरित में बेनीमाधवदास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और रामगीतावली की रचना तुलसी ने चित्रकूट में उसके बाद लिखी जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे।
3. **रामाज्ञा प्रश्न** की रचना तुलसी ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी **पंडित गंगाराम** के अनुरोध पर की थी जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे।
4. कहा जाता है कि **हनुमान बाहुक** की रचना तुलसी ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी।
5. **विनय पत्रिका** नामक अर्जी की रचना तुलसी ने 'कलिकाल' से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की।

तुलसी की प्रमुख कृतियों का परिचय

नोट

1. **रामचरितमानस**—तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत् 1631 वि. (1574 ई.) में हुआ और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। इसका कुछ अंश विशेषतः **किष्किंधाकांड काशी** में रचा गया। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसी काशी में रहने लगे थे तथा अनेक शास्त्रज्ञ विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी इनका शास्त्रार्थ हुआ था और उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की थी।

रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में **दोहा-चौपाई** शैली में हुई है। यह **रामकथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें सात कांड हैं**—1. बालकांड, 2. अयोध्याकांड, 3. अरण्यकांड, 4. किष्किंधाकांड, 5. सुंदरकांड, 6. लंकाकांड और 7. उत्तरकांड।

राम चरितमानस के राम लोकरक्षक हैं। वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं—रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य है।

रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है—**कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना**। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं—पुष्प-वाटिका में सीता-राम का मिलन, रामवनगमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम, लक्ष्मण शक्ति आदि।

रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग है। कहीं कोमल तो कहीं कठोर योजना जो पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में आनुप्रासिकता एवं अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है।

रामचरितमानस में **शृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन** है। इस ग्रंथ में वे एक श्रेष्ठ कवि के साथ-साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय सब कुछ इस ग्रंथ में है। इसीलिए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है—“लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।”

तुलसी की भक्ति भावना निर्गुण भक्तों की रहस्यमयी भक्ति नहीं है अपितु वह सीधी-सादी सरल एवं सहज है। उनके राम कण-कण में व्याप्त हैं और सर्वजन सुलभ हैं। उत्तरकांड में तुलसी ने ज्ञान-भक्ति का जो विवेचन किया है, वह उन्हें उच्चकोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। रामचरितमानस में लंबे-लंबे सांगरूपकों की जो योजना की गई है वह कवि की विद्वता एवं भाषाधिकार को व्यंजित करती है।

तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों में रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। उन्हें ब्रजभाषा और अवधी दोनों काव्य भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। विनयपत्रिका, कवितावली एवं दोहावली जैसे ग्रंथ उन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखे हैं। उनकी **विविध रचनाओं** में निम्न शैलियों का प्रयोग हुआ है—

1. रामचरितमानस	दोहा-चौपाई शैली
2. विनयपत्रिका	गीति शैली
3. गीतावली	कवित्त-सवैया शैली
4. कवितावली	पद शैली
5. दोहावली	दोहा शैली
6. बरवै रामायण	बरवै शैली

तुलसी भाषा के पंडित थे। संस्कृत पर उनका पूर्ण अधिकार था। रामचरितमानस की स्तुतियाँ संस्कृत में रचित हैं। विनय पत्रिका के प्रारंभिक पदों में संस्कृत पद उपन्यास है। वह भी इस बात का प्रमाण है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि **सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो**

नोट

तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है—“गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्व प्रसार इनकी रचनाओं में पहले-पहल दिखाई पड़ा है।”

गीतावली की रचना संभवतः तुलसी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है, क्योंकि सूर की बाललीला के पद और गीतावली में राम की बाललीला के पदों में बहुत कुछ साम्य दिखाई पड़ता है।

गोस्वामी जी शास्त्रज्ञ विद्वान थे, किंतु उनकी शब्द-योजना संस्कृत गर्भित, साहित्यिक होते हुए भी सरस एवं कोमलकांत पदावली से युक्त है।

तुलसी का रामचरितमानस उत्तर भारत में इतना लोकप्रिय हुआ है कि वह हिंदुओं के पूजाघरों में स्थान पाता है लोग अमंगल की शांति हेतु उसका पारायण करते हैं तथा उसके अखंड पाठ का आयोजन करवाते हैं। व्यक्तिगत साधना के साथ ही लोकधर्म की अत्यंत उज्वल छटा भी रामचरितमानस में विद्यमान है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में—

“भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को रामचरितमानस के राम एक आदर्श चरित्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आदर्श व्यवहार की कसौटी राम का चरित्र है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा के रूप में समाज के सम्मुख ‘आदर्श’ प्रस्तुत करते हैं इसीलिए राम का चरित्र मानदंड बन गया है। रामचरितमानस मानव व्यवहार का दर्पण है तथा शुक्ल जी ने अपनी आलोचना पद्धति में तुलसी को एक ऐसा पैमाना माना है जिससे वे अन्य कवियों की नाप-जोख करते दिखाई पड़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम राज्य का वर्णन करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है।”

2. **विनयपत्रिका**—तुलसीदास की रचनाओं में विनय-पत्रिका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य ग्रंथ में 279 पद हैं तथा यह **ब्रजभाषा** में लिखी गई है। तुलसी के राम को जानने के लिए **रामचरितमानस** पढ़ना चाहिए और **तुलसी** को जानने के लिए **विनयपत्रिका**। भक्तिभावना की दृष्टि से यह ग्रंथ अद्वितीय है। इस ग्रंथ का प्रधान रस है—**शांत रस**। सूरदास की पद शैली में इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने की है। ये पद विभिन्न राग-रागिनियों में निबद्ध किए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं—**राग विलावल, राग रामकली, राग बसंत, राग भैरव, राग केदार, राग कान्हारा, राग टोडी, राग सोरठ, राग, मल्हार आदि**।

कलियुग से संतप्त होकर तुलसीदास ने एक ‘**पत्रिका**’ (अर्जी) राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी है और वे चाहते हैं कि माता सीता इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करें। यदि कृपालु राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी।

कबहुंके अंब अवसर पाइ।

मेरिऔ सुधि द्याइबी कछु करुन कथा चलाइ।

सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरिऔ बनि जाय।।

विनयपत्रिका का निर्माण मुक्तक गेय पदों में हुआ है तथापि उसमें एक ‘पत्र’ जैसी प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। विनयपत्रिका के पदों में आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य आदि भावों की सुंदर व्यंजना हुई है। तुलसी की भक्ति दास्यभाव की है। जिसका मूल आधार दैन्य है। विनयपत्रिका में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी हुई है। वे विशिष्टद्वैत दर्शन के अनुरूप अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। **विनयपत्रिका** के कुछ प्रसिद्ध पद इस प्रकार हैं—

1. अबलौं नसानी अब न नसैहौं।
2. केशव कहि न जाय का कहिए।
3. ऐसी मूढ़ता या मन की।
4. जौ निज मन परिहरै विकारा।
5. श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण।

नोट

6. तू दयाल दीन हौं तू दानि हौं भिखारी।
7. सुनि सीता पति सील सुभाउ।
8. जाके प्रिय न राम वैदेही।
9. राम कहतु चलु राम कहत चलु राम कहतु चलु भाई रे।
10. कबहुंकि हौं यह रहनि रहौंगो।

तुलसी की भक्ति पद्धति को विनयपत्रिका पढ़कर ही समझा जा सकता है। नवधा भक्ति का स्वरूप विनयपत्रिका में उपलब्ध होता है।

टास्क राम काव्य परंपरा के भक्त कवियों का जीवन परिचय दीजिए।

3. **गीतावली**—गीतावली भी गीतिकाव्य शैली में सात कांडों में रचित काव्य ग्रंथ है जिसमें रामकथा के मधुर प्रसंगों का गान **मुक्तक शैली** में किया गया है। राम के सौंदर्य, शील, शक्ति का सुंदर चित्रण इस एक ग्रंथ में हुआ है, गीतावली में राम के बाल रूप की झाँकी अंकित करते हुए **वात्सल्य** रस का सुंदर विधान किया गया है। वात्सल्य के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सुंदर निरूपण इस ग्रंथ में है। शृंगार रस के मधुर चित्र भी इसमें अंकित हैं। यथा—

“दूल्ह राम सीय दुलही री”

गीतावली की रचना सरस **ब्रजभाषा** में हुई है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। गीतावली के वात्सल्य वर्णन पर सूरदास के बाल वर्णन का प्रभाव परिलक्षित होता है। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग करते हुए भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति तुलसी ने की है।

4. **कवितावली**—कवितावली की रचना ‘कवित्त-सवैया’ शैली में हुई है। यह भी मुक्तक काव्य ग्रंथ है जिसमें कवित्त, सवैया और छप्पय इन तीन छंदों का प्रयोग हुआ है। इसे तुलसी की अंतिम कृति माना जाता है। इसमें भी सात कांड हैं, किंतु प्रबंधत्व नहीं है। रामकथा से संबंधित कवित्त लंकाकांड तक संकलित हैं तथा तुलसी के निजी जीवन एवं तत्कालीन समाज की दशा से संबंधित कवित्त उत्तरकांड में हैं।

कवितावली के प्रारंभ में राम के बाल रूप की झाँकी को चित्रित करने वाले कवित्त बड़े सुंदर बन पड़े हैं; यथा—

अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरैं।

रामकथा के सरस मार्मिक स्थलों का चुनाव इस काव्य कृति में भी किया गया है। राम-सीता के विवाह के अवसर का यह कवित्त शृंगार भावना से ओत-प्रोत हैं—

दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर मांही।

इसी प्रकार ग्राम वधुओं को सीता ने राम का परिचय अपने पति के रूप में कितनी सांकेतिक भाषा में दिया है—

“तरिछे करि नैन दै सैन तिन्हें,

समुझाई कछू मुसकाई चली।”

अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवितावली में किया गया है। यथा—**उत्प्रेक्षा** का एक उदाहरण देखिए—

अनुराग तड़ग में भानु उदै विगसीं मनो मंजुल कंज कली।

संदेह अलंकार का उदाहरण देखिए—

तुलसी सुरेस चाप कैधों दामिनी कलाप,

कैधो कली मेरु तैं कृसानु सरि भारी है।

अंतः साक्ष्य के लिए कवितावली का आधार लेकर तुलसी संबंधी जीवन वृत्त की खोज की गई है। इसमें तुलसी

नोट

की दुरावस्था, तत्कालीन अकाल, महामारी, अधर्म, पाप, अत्याचार आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। कवितावली भी ब्रजभाषा में लिखी गई है, किंतु उसमें अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी-फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

7. राम को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए अनेक पुराणों में रामकथा के दिखाई पड़ते हैं।
 (क) प्रपंच (ख) अपभ्रंश
 (ग) प्रसंग (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
8. राम काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख एवं सशक्त महाकवि हैं ।
 (क) स्वामी रामानंद (ख) राघवानंद
 (ग) भावानंद (घ) गोस्वामी तुलसीदास
9. किसके कारण पयहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ है?
 (क) दास पंथियों (ख) पाथ पंथियों
 (ग) जात पंथियों (घ) नाथ पंथियों
- 10 में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी हुई है।
 (क) उदयपत्रिका (ख) समयपत्रिका
 (ग) विनयपत्रिका (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

12.1.7 राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

राम काव्य परंपरा का यद्यपि एक लंबा इतिहास है, तथापि इस परंपरा के केंद्र बिंदु हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो हिंदी काव्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भाँति सर्वत्र अपना प्रकाश पुंज विकीर्ण कर रहे हैं। रामकाव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार-विचार का मापदंड बन गया है तथा यह ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है, उसकी कोई समता नहीं है। उच्चकोटि के काव्यत्व से युक्त इस ग्रंथ में मानव धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसी को ही केंद्र मानकर रामकाव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। इस काव्यधारा की विशेषताओं का विवेचन अग्र शीर्षकों में किया जा सकता है-

1. **राम का स्वरूप**-राम काव्य परम्परा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार 'राम' के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने राम को परब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएँ करते हुए दिखाया है। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है, वह शक्ति, शील एवं सौंदर्य का भंडार हैं। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है, जो सबके लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र है। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं तथा अधर्म के विनाशक एवं धर्म के संस्थापक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन-जन को मोहित करने वाले हैं साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। वे अद्वितीय वीर हैं तथा इस वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं।
2. **भक्ति का स्वरूप**-राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। वे स्वयं को सेवक तथा 'राम' को अपना आराध्य मानते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हुए कहा है-

सेवक-सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि।

विनय पत्रिका में भी तुलसी की भक्ति का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। दास्य भाव की भक्ति से भक्त अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्त्व से परिचित होता चला जाता है।

नोट

तू दयाल दीन हौं तू दानि हौं भिखारी।
हौं अनाथ पातकी तू पाप पुंज हारी।
× × × ×
राम सौं बड़ों कौन मो सो कौन छोटे
राम सौं खरो है कौन मो सो कौन खोटे॥

तुलसी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है—“गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांगपूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं।”

तुलसी की भक्ति नवधा भक्ति है जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य, समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं रामभक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी-देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया है। साथ ही भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की हैं उनकी भक्ति वेद-शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है और विभिन्न मतों का सार तत्व होने से पारंपरिक होते हुए भी नवीनता लिए हुए है।

3. **समन्वयवादी प्रवृत्ति**—राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता है—इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे। धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे, अतः समन्वय तत्कालीन युग की आवश्यकता थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की अपितु निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएँ करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय कर राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है। यही नहीं अपितु उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, राजा और प्रजा का समन्वय किया तथा जनभाषा और संस्कृत का समन्वय किया। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अद्वैतवाद विशिष्टद्वैतवाद, सांख्य और शुद्धाद्वैतवाद को समन्वित किया है। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है।
4. **मूल्य बोध एवं युगबोध**—रामभक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था। वे जितने उच्चकोटि के कवि थे, उतने ही बड़े उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएँ केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की विषयवस्तु नहीं हैं, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती हैं। वे एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है—एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श, एक पति का आदर्श। यही नहीं रामचरितमानस के अन्य पात्र भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भरत भातृप्रेम का आदर्श हैं, तो सीता पत्नीत्व का आदर्श हैं, हनुमान सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो लक्ष्मण छोटे भाई का आदर्श। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वह कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता एवं सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य शुक्ल ने कहा है—

“भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को।इनकी वाणी

नोट

की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है।व्यक्तिगत साधना के साथ-ही-साथ लोकधर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें विद्यमान है।”

रामभक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में युगीन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलियुग-निरूपण के द्वारा तत्कालीन मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था में होने वाले अत्याचारों, तदयुगीन सामाजिक विकृतियों का यथार्थ चित्रण किया है साथ ही राम राज्य निरूपण के अंतर्गत आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार वे युग बोध के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करने में समर्थ हुए हैं।

5. **नारी विषयक दृष्टिकोण**—राम काव्य में स्थान-स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है। प्रायः आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए उन्हें नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। उनके इस मत का आधार तुलसी द्वारा कही गई निम्न उक्ति है—

ढोल गँवार सुद्र पसू नारी। जे सब ताड़ना के अधिकारी।

परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनुसूया जैसी नारियों के उज्ज्वल चरित्र की परिकल्पना करते हुए नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा एवं भव्यता प्रदान की है। उन्होंने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की है, भामिनी रूप की नहीं। नारी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं—“**धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी।**” विलासिनी एवं कुलटा नारियों की निंदा कबीर ने भी की है और तुलसी ने भी, परंतु उसके आधार पर यह कहना कि वे कवि नारी निंदक हैं, इनके प्रति अन्याय ही होगा। सच तो यह है कि इन्होंने निकृष्ट पुरुषों को भी निंदनीय माना है जो काम के वशीभूत होकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं—‘**नारि विवस नर सकल गोसाईं। नाचहिं नट मर्कट की नाई।**’ तुलसी ने नारी जाति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए एवं उसकी पराधीनता को लक्षित करते हुए एक ही पंक्ति में उसकी नियति को स्पष्ट कर दिया है—

“कत विधि सृजी नारि जग मांही। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।”

नारी के प्रति इन कवियों की दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं, अतः हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इनके नारी संबंधी दृष्टिकोण की परीक्षा करनी चाहिए।

6. **प्रबंध रचना की प्रवृत्ति**—भक्ति काल के रामभक्त कवियों ने रामकथा को लेकर प्रायः प्रबंध काव्यों की रचना की है। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परम्परा का अन्यतम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, लालचंद ने अवध विलास और हृदयराम ने हनुमन्नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य के अनुकूल गांभीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही रामकथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध हैं, जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए अत्यावश्यक है। इन मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना करने एवं उनका रसात्मक वर्णन करने में जिस कवि का मन जितना अधिक रमता है, वह उतना ही अच्छा प्रबंधकार हो सकता है। इसे कसौटी मानकर आचार्य शुक्ल ने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार माना है तथा यह स्वीकार किया है कि “रचना-कौशल, प्रबंध-पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है।”

क्या आप जानते हैं राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएँ प्रायः ब्रजभाषा में लिखी गईं, अवधी में नहीं। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना की है।

7. **विविध काव्य शैलियाँ**—रामभक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धहस्त थे, अतः किसी एक विशेष शैली में ही नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। यही कारण है कि राम

नोट

काव्य की रचना विविध शैलियों में की गई है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में दोहा-चौपाई शैली में की, जबकि कवितावली की रचना कवित्त-सवैया शैली में मुक्तक काव्य के रूप में की। विनय पत्रिका में पद शैली को तथा बरवै रामायण में बरवै शैली को अपनाया गया है। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान तथा हनुमन्नाटक के रचयिता हृदयराम ने संवाद-शैली में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। वीरगाथाकाल की छप्पय पद्धति विद्यापति और सूरदास की पद-शैली एवं गति पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित्त सवैया पद्धति तथा जायसी आदि सूफी कवियों की दोहा-चौपाई शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग रामभक्त कवियों की रचनाओं में किया गया है। तुलसी के काव्य में इन सभी शैलियों का प्रयोग जितनी सफलता से हुआ है उसे देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें काव्य प्रतिभा किस हद तक विद्यमान थी।

8. **राम काव्य में रस-योजना**—राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया है, परिणामतः इस काव्य में नव रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना हुई है तथा शृंगार का मर्यादित चित्र पुष्प वाटिका में राम-सीता के प्रथम दर्शन पर देखा जा सकता है। मर्यादावादी होने के कारण तुलसी ने शृंगार का मर्यादित चित्र ही अंकित किया है किंतु वहाँ जो कुछ भी है, अत्यंत शालीन एवं मधुर है। सभा भवन में राम और सीता पास-पास बैठे हुए हैं। सीता जी राम की ओर देखना भी चाहती हैं, किंतु गुरुजनों के सम्मुख यह कैसे संभव हो, अतः कंकण के नग में राम के प्रतिबिंब को देखकर कैसी मुग्ध हो रही हैं—

*राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाँही।
यातै सबै सुधि भूलि गई कर टेकि रहीं पल टारति नाहीं।।*

‘अग्रदास’ के राम काव्य में रसिकता की भावना का समावेश भी है, जिसे वस्तुतः कृष्ण काव्य का ही प्रभाव माना जा सकता है।

9. **अवधी भाषा का प्रयोग**—राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे, क्योंकि उन्हें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली एवं विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्यों में सुंदर, मधुर, सरस ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए अपनी इस शक्ति का परिचय दिया है। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है—प्रसंगानुकूलता। रसानुकूल शब्द चयन, आनुप्रासिकता एवं पात्रानुकूलता जैसे गुण उनकी भाषा में सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। उनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता एवं भावव्यंजकता भी विद्यमान है।

तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्तिकालीन कवियों ने प्रायः अवधी में ही राम काव्य की रचना की है। लालदास कृत अवध विलास तथा ईश्वरदास कृत भरत मिलाप अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएँ हैं। तुलसी ने जिस अवधी का प्रयोग किया है वह परिनिष्ठित साहित्यिक अवधी है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। वह पूर्णतः व्याकरण सम्मत है तथा उसमें रंचमात्र भी शिथिलता नहीं है।

10. **छंद एवं अलंकार योजना**—रामभक्त कवि काव्य मर्मज्ञ थे। वे काव्यशास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में पूर्ण समर्थ थे। यही कारण है कि तुलसी जैसे समर्थ कवि ने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना की है। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी उन्होंने संस्कृत में रची गई स्तुतियों में किया है। घनाक्षरी, कवित्त, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी सुंदर प्रयोग राम काव्य में देखा जा सकता है।

राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार प्रवीण थे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग में ये सिद्धहस्त थे। यद्यपि इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की है तथापि उनका काव्य अलंकारों में मंडित है। उपमा, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। रूपकों का जैसा विस्तृत निर्वाह तुलसी ने किया है, वैसा विरले कवि ही करने में समर्थ होते हैं। रामचरितमानस में ज्ञान-भक्ति के विवेचन में जो लंबा सांगरूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह उन जैसे

नोट

प्रतिभा संपन्न कवि का ही सामर्थ्य था। इन कवियों की अलंकार योजना स्वाभाविक एवं अर्थबोध में सहायक रही हैं विभावना, प्रतीत, दृष्टांत जैसे अलंकार भी तुलसी के काव्य में मिल जाते हैं।

टास्क राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन रामकाव्य भले ही परिमाण की दृष्टि से न्यून हो, किंतु अपनी गरिमा एवं उदात्तता के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्तिरस से सराबोर इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह एवं स्फूर्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंक तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में विराज रहा है। इन कवियों का प्रदेय हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इनकी उच्चकोटि की रचनाओं के कारण ही भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है।

12.1.8 अष्टछाप

(क) परिचय—कृष्ण-भक्ति शाखा श्री निंबकाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों से अनुप्राणित थी। कृष्णभक्ति शाखा पर वल्लभाचार्य का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर ‘अणुभाष्य’ लिखा था और श्रीमद्भागवत पर ‘सुबोधिनी टीका’। इनके दार्शनिक सिद्धांत ‘शुद्धाद्वैत’ के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी उपासना-पद्धति ‘पुष्टिमार्गी’ कहलाती है। पुष्टि भगवान के अनुग्रह को कहते हैं। इनके उपास्य नवनीतप्रिय गोपाल बालकृष्ण हैं। ये लोग अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा भगवान के अनुग्रह को ही अधिक महत्त्व देते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टिमार्गीय भक्ति-संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी-भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया है। यँ तो पुष्टिमार्ग को स्वीकार करने वाले अनेक भक्त थे परंतु जिन आठ भक्त कवियों पर गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लागई थी, उन्हें ‘अष्टसखा’ या ‘अष्टछाप’ की संज्ञा दी गई।

(ख) अष्टछाप के कवि—ब्रज में पुष्टिमार्ग का व्यापक प्रभाव पड़ा और इस संप्रदाय में दीक्षित बहुत-से महानुभावों ने अपनी भावनाओं को काव्यलहरी से प्रभावित किया। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठ्ठलनाथ जी ने निम्नलिखित आठ कवियों को चुनकर उन पर प्रमाणिकता की मोहर लगा दी। इनमें से पहले चार कवि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष कवि गोस्वामी विठ्ठलनाथ के थे। इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं—1. सूरदास, 2. परमानंददास, 3. कुंभनदास, 4. चतुर्भुजदास, 5. छीत स्वामी, 6. नंददास, 7. कृष्णदास, 8. गोविंद स्वामी।

1. **सूरदास**—महात्मा सूरदास के जन्म-स्थान, जन्म तिथि और जाति के संबंध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। किन्हीं के अनुसार उनका जन्म संवत् 1529 है तो किन्हीं के द्वारा उनका जन्म संवत् 1540 स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार कुछ विद्वान उनका जन्म-स्थान सीही ग्राम (देहली के पास) मानते हैं तो कुछ के विचार में उनका जन्म-स्थान रुनकता गाँव (रेणुका क्षेत्र; आगरा और मथुरा के बीच) है। कुछ विद्वानों के मत से ये सारस्वत ब्राह्मण थे तथा कुछ विद्वानों की सम्मति में ये चंदबरदास के वंशज स्वीकार किए गए हैं।

जनश्रुति के अनुसार सूरदास जन्मांध थे, किंतु इस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि सूरदास की कविता में विविध रंगों, भाव-भंगिमाओं और भिन्न-भिन्न प्राकृतिक वस्तुओं एवं दृश्यों को जैसा सफल चित्रण हुआ है वैसा एक चक्षुर्विहीन व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं, अपितु असंभव भी है।

प्रसिद्ध किंवदंती है कि सूरदास गरुडघाट पर भगवद्-भजन करते थे। वहीं पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। इस समय सूरदास दास्य भाव से भगवत यश गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पश्चात् इन्होंने सख्यभाव से कृष्ण की भक्ति प्रारंभ की; क्योंकि वल्लभाचार्य दास्यभाव की भक्ति को उचित नहीं समझते थे। अतएव हमें सूरदास की रचनाओं में दोनों प्रकार की भक्ति के उदाहरण मिलते हैं।

नोट

‘सूरसागर’ इनकी प्रसिद्ध रचना है। वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ‘श्रीमद्भागवत’ के दशम स्कंध को गीतों में गाया है। उन्हीं का संकलन ‘सूरसागर’ है। ‘श्रीमद्भागवत’ के समाज ‘सूरसागर’ में भी 12 अध्याय हैं, किंतु यह ‘श्रीमद्भागवत’ का अविकल अनुवाद नहीं है। यद्यपि ‘सूरसागर’ वृहदाकार ग्रंथ है, किंतु है मुक्तक ही। सूर की स्वयं भी ऐसी इच्छा प्रतीत होती है अर्थात् वे ‘सागर’ को एक प्रबंध-काव्य की अपेक्षा मुक्तक के रूप में देखना पसंद करते थे। इस वृहद ग्रंथ में सूरदास कृष्ण का चरित्र नहीं लिख रहे हैं, अपितु उनकी भक्ति में लीन होकर उनके चरणों पर अपने स्नेह-संवलित भक्ति-भाव अर्पित कर रहे हैं।

क्या आप जानते हैं ‘सूरसूरावली’ और ‘साहित्यलहरी’ सूरदास की, दो अन्य रचनाएँ हैं। ‘सूरसूरावली’ ‘सूरसागर’ की सूची-मात्र है। ‘साहित्यलहरी’ में सूरदास के दृष्टकृत पद संकलित हैं।

सूरदास ने पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पश्चात माधुर्य एवं सख्यभाव की भक्ति को अपनाया और श्रीकृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा की प्रेममयी मूर्ति को अपनाकर शृंगारी विषयों की रचना की।

2. **परमानंद दास**—ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सन् 1493 ई. में कन्नौज में इनका जन्म हुआ। ये बड़ी मधुर कविता करते थे। कहते हैं कि एक बार इनका एक पद सुनकर श्री वल्लभ जी कई दिवस तक अपने शरीर की सुध भूल रहे। इनके मुक्तक पदों का संग्रह ‘परमानंद के पद’ और ‘वल्लभसंप्रदायी कीर्तन पद-संग्रह’ प्रकाशित हुए। ‘दानलीला’ और ‘ध्रुवचरित’ भी इनकी रचनाएँ मानी जाती हैं। इन्होंने कृष्ण के मथुरा-गमन भँवरगीत तक के प्रसंग को ही मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है।
3. **कुंभनदास**—ये जाति से क्षत्रिय थे और गोवर्द्धन के पास के ही जमुनावती ग्राम के निवासी थे। इनका जन्म संवत् 1525 में हुआ। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुजदास इनके पुत्र थे। ये कृषि का अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते थे और परिग्रह के विरोधी थे। इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ पद ‘रागकल्पद्रुम’, ‘रागरत्नाकर’, ‘वर्षोत्सव कीर्तन’, ‘वसंत धर्म कीर्तन’ आदि में संकलित हैं। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इनको फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, परंतु इस बात का उन्हें बहुत दुःख था जैसा कि निम्नलिखित पद से प्रकट है—

भक्तन को कहा सीकरी सों काम?

आवत जात पनहैया टूटी, बिसरि गया हरि नाम॥

जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको करिबे परी परनाम।

कुंभनदास लाल गिरिधर बिनु, और सब झूठो धाम॥

4. **चतुर्भुजदास**—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ये कुंभनदास जी के पुत्र थे। इनका जन्म सन् 1530 ई. में गोवर्द्धन के समीप जमुनावती गाँव में हुआ था। इनकी भाषा बड़ी सुंदर एवं सुव्यवस्थित है। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनके स्फुट पदों को ही ‘चतुर्भुज-कीर्तन संग्रह’, ‘कीर्तनावली’ और ‘दानलीला’ शीर्षकों से प्रकाशित किया गया है।
5. **छीत स्वामी**—ये चतुर्वेदी (चौबे) ब्राह्मण थे। सन् 1510 में मथुरा में इनका जन्म हुआ। विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेने से पहले अशिष्ट पुरुषों की संगति में रहे। ‘दानलीला’, ‘कुंजलीला’ और ‘बधाई’ आदि में इन्होंने अपने समस्त हार्दिक अनुराग के साथ कृष्ण के रूप-सौंदर्य, तिरछी चितवन एवं विविध भावभंगिमाओं तथा क्रियाकलापों का वर्णन किया है।

अष्टछाप के कवि—

1. सूरदास
2. परमानंददास
3. कुंभनदास
4. चतुर्भुजदास
5. छीत स्वामी
6. नंददास
7. कृष्णदास
8. गोविंद स्वामी।

नोट

6. **नंददास**—इनका जन्म सन् 1533 ई. में माना जाता है। इनकी कविता बड़ी सरस और मधुर है। इन्होंने अनुप्रासयुक्त संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है; अतः प्रसिद्ध है—“**सब कवि गढ़िया, नंददास जड़िया**।” ये सूरदास के समकालीन थे और काव्य की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद इनका नाम आता है; इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों का प्रणयन किया है—
भँवरगीत, रासपंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रुक्मिणी-मंगल, हितोपदेश, दशमस्कंध भागवत, ज्ञानमंजरी, मानमंजरी, रूपमंजरी, नाममंजरी, नामचिंतामणि आदि। नंददास की प्रसिद्धि ‘भँवरगीत’ और ‘रासपंचाध्यायी’ के कारण हुई।
7. **कृष्णदास**—इनका जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास सन् 1495 ई. के लगभग हुआ। ये जाति से शूद्र थे, परंतु श्रीवल्लभ की कृपा से मंदिर के प्रधान थे। बीरबल ने इनको कारागार में भेज दिया, परंतु आचार्य के अनुरोध से इन्हें मुक्ति मिली और फिर मंदिर के प्रधान बना दिए गए। इन्होंने किसी ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया। इनके शताधिक फुटकर पद ही उपलब्ध हैं। इनकी मातृभाषा यद्यपि गुजराती थी परंतु उन्होंने अध्यवसायपूर्वक ब्रजभाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लिया था। अष्टछाप के अन्य कवियों के समान शृंगार के अतिरिक्त इनके पदों में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम भी व्यक्त हुआ है।
8. **गोविंद स्वामी**—इनका जन्म भरतपुर में सन् 1505 ई. में हुआ। ये स्थाई रूप से महावन रहते थे। सन् 1535 ई. में इन्होंने स्वामी विठ्ठलदास से दीक्षा ली। गोवर्द्धन पर्वत पर इनकी लगाई हुई ‘कदंबखंडी’ अभी तक प्रसिद्ध है। ये बड़े अच्छे गायक थे। जनश्रुति है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन इनका गाना सुनने आया करते थे। इनके द्वारा रचित 600 पद बताए जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

11. राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है।
12. राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में युगीन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है।
13. कृष्ण भक्ति शाखा पर वल्लभाचार्य का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा।
14. दानलीला और ध्रुवचरित सूरदास की दो अन्य रचनाएँ हैं।

12.2 सारांश (Summary)

- कृष्ण काव्य परंपरा का विकास रीतिकाल एवं आधुनिक काल में भी निरंतर होता रहा। रीतिकाल के सभी कवियों एवं आधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों ने कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर अनेक काव्य ग्रंथ लिखे, किंतु उनका परिचय देना यहाँ अप्रासंगिक होगा।
- कृष्ण भक्त कवियों ने प्रायः पद लिखे हैं। सूरसागर में पदों की प्रधानता है। नंददास ने रूप मंजरी तथा रास मंजरी में दोहा-चौपाई का प्रयोग किया है। रसखान ने कवित्त और सवैये लिखे हैं। कुंडलिया, गीतिका, अरिल्ल जैसे कुछ अन्य छंदों का प्रयोग भी कृष्ण काव्य में हुआ है।
- कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन रामकाव्य भले ही परिमाण की दृष्टि से न्यून हो, किंतु अपनी गरिमा एवं उदात्तता के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्तिरस से सराबोर इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह एवं स्फूर्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंक तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में विराज रहा है। इन कवियों का प्रदेश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इनकी उच्चकोटि की रचनाओं के कारण ही भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है।

12.3 शब्दकोश (Keywords)

नोट

1. प्रतिनिधि—प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रमुख, अग्रणी
2. अविस्मरणीय—न भूलने वाला
3. संस्थापक—बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला
4. शिथिलता—ठहराव, रुकाव
5. सामाजिक विकृतियाँ—सामाजिक बुराईयाँ

12.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में समझाइए।
2. कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन-से हैं? उनकी रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
3. राम काव्य का विकास तथा राम काव्य परंपरा के भक्त कवियों के विषय में उल्लेख करें।
4. राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें।
5. अष्टछाप के कुछ प्रमुख कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. शुद्धाद्वैतवाद	2. प्रेम सिद्धांत	3. गौड़ीय संप्रदाय	4. युगीन परिस्थितियों
5. रीति तत्व	6. कृष्ण भक्ति	7. (ग)	8. (घ)
9. (घ)	10. (ग)	11. सत्य	12. असत्य
13. सत्य	14. असत्य		

12.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णीय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।

नोट

इकाई-13 : भक्तिकालीन हिंदी : भक्तिकाल स्वर्ण युग के रूप में

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

13.1 भक्तिकाल : स्वर्ण युग

13.1.1 भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ

13.1.2 निष्कर्ष

13.2 सारांश (Summary)

13.3 शब्दकोश (Keywords)

13.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

13.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- भक्तिकाल की विशेषताएँ जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही। इस काल की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करते हुए विद्वानों ने इसे 'स्वर्णकाल' की संज्ञा दी।

13.1 भक्तिकाल : स्वर्ण युग

13.1.1 भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ

भक्तिकाल की कतिपय प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है, जिनके आधार पर भक्तिकाल को हिंदी-साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है-

- राज्याश्रय का त्याग**-वीरगाथा काल में सभी कवि राज्याश्रित थे, परंतु भक्तिकाल कवियों ने राज्याश्रय को स्वीकार नहीं किया। सभी कवियों ने स्वतंत्र रहकर काव्य का सृजन किया। इन कवियों ने किसी राजा की स्तुति या प्रशंसा तक नहीं की। केवल जायसी ने तत्कालीन बादशाह की स्तुति में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं।
- स्वान्तः सुखाय-परजनहिताय रचना**-भक्तिकाल के कवियों ने जो भी रचनाएँ कीं, वे स्वांतःसुखाय (अपने अंतःकरण के सुख के लिए) थीं। यद्यपि ये रचनाएँ उन्होंने अपने सुख के लिए लिखी थीं, परंतु

नोट

ये दूसरों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हुईं। उनके ग्रंथों में दिए गए धर्म उपदेश, नीति के सिद्धांत, भगवान के विविध क्रियाकलाप सभी को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले सिद्ध हुए। इसलिए ये रचनाएँ स्वांतःसुखाय होते हुए भी परजनहिताय थीं।

- (iii) **भक्ति का प्राधान्य**—इस काल में भक्ति का प्राधान्य रहा। सभी कवियों ने परमात्मा का भक्ति संदेश दिया। इन कवियों ने भक्ति के विविध सोपानों और सिद्धांतों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। दास्य और सखा भाव की भक्ति के साथ-साथ नवधा भक्ति (श्रवण, कीर्तन, नाम, जप आदि) का संकेत भी इसमें मिलता है। प्रेम, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय इस युग की देन है। **तुलसी** कहते हैं—

ज्ञानहिं भगतहिं नहिं कछु भेदा।

- (iv) **समन्वय की भावना**—इस युग की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। इस काल के कवियों ने सगुण-निर्गुण, कर्म-भक्ति, शैव-वैष्णव, राजा-प्रजा, निर्धन-धनी, विभिन्न संप्रदायों-मतों और विभिन्न काव्य-शैलियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। **तुलसी** ने स्पष्ट कहा है।

अगुनहिं सगुनहिं नहिं कछु भेदा।
उभय हरहिं भवसंभव खेदा॥

- (v) **भारतीय संस्कृति की रक्षा**—भक्तिकालीन कवियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की। मुसलमानों के अत्याचारों से जो भारतीय संस्कृति लुप्तप्राय हो गई थी, उसको इन कवियों ने जीवित रखा। भारतीय संस्कृति का उन्नत रूप उन्होंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे वह श्रेष्ठ आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर सके।

भक्तिकाल की विशेषताएँ—

- (i) राज्याश्रय का त्याग
- (ii) स्वांतःसुखाय-परजन-हिताय रचना।
- (iii) भक्ति का प्राधान्य।
- (iv) समन्वय की भावना।
- (v) भारतीय संस्कृति की रक्षा।
- (vi) शृंगार तथा शांत रस की प्रधानता।
- (vii) मुक्तक तथा प्रबंध काव्य।
- (viii) गुरु की महत्ता।
- (ix) सामाजिक विषमता का खंडन।
- (x) भाषा।
- (xi) छंद।
- (xii) अलंकार।
- (xiii) संगीतात्मकता।
- (xiv) अमर साहित्य।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. भक्तिकाल के कवियों ने को स्वीकार नहीं किया।
2. ने तत्कालीन बादशाह की स्तुति में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं।
3. प्रेम, ज्ञान और का सुंदर समन्वय इस युग की देन है।

- (vi) **शृंगार तथा शांत रस की प्रधानता**—भक्तिकालीन साहित्य में मुख्यतः शृंगार व शांत रस का प्रयोग हुआ है। आत्मा-परमात्मा के विरह-मिलन, सौंदर्य-चित्रण में शृंगार रस है तो भक्ति के उपदेशों, संदेशों एवं सिद्धांतों में शांत रस। वैसे तुलसी ने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया है।

- (vii) **मुक्तक तथा प्रबंधकाव्य**—इस काल में प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। जायसी का 'पद्मावत' व तुलसी का 'श्रीरामचरितमानस' श्रेष्ठ प्रबंधकाव्य हैं। सूर और कबीर ने मुक्तक काव्य की रचना की। तुलसी ने भी अनेक मुक्तक काव्य लिखे।

- (viii) **गुरु की महत्ता**—भक्तिकाल में गुरु की महत्ता सर्वोपरि मानी गई है। गुरु को इन्होंने मार्गदर्शक मानते हुए परमात्मा से भी बढ़कर माना। यह सत्य है कि जीवन के विभिन्न संघर्षों से उद्धार पाने का मार्ग गुरु ने ही बताया है और गुरु ही साधक को परमात्मा के द्वार तक पहुँचाता है। इसीलिए **कबीर** कहते हैं—

सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार।
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार॥

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. साहित्य में मुख्यतः शृंगार व शांत रस का प्रयोग हुआ है।
 (क) रीतिकालीन (ख) काव्यकालीन
 (ग) भक्तिकालीन (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
5. किसने अनेक मुक्तक काव्य लिखे?
 (क) कालीदास (ख) तुलसी
 (ग) जायसी (घ) रामधारीसिंह दिनकर
6. भक्तिकाल में किसकी महत्ता सर्वोपरि मानी गई है?
 (क) कबीर (ख) तुलसी
 (ग) जायसी (घ) गुरु

(ix) सामाजिक विषमता का खंडन—भक्तिकालीन कवियों ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों और ऊँच-नीच के भेदभावों का खंडन किया। इन्होंने सबको एक ही परमात्मा का अंश माना और कहा कि जो भी परमात्मा का ध्यान-जप करता है। वही श्रेष्ठ है। इन कवियों ने मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा की और समाज के कुत्सित रूप को बदलने की पूर्णरूपेण चेष्टा की।

(x) भाषा—भक्तिकाल में ब्रज व अवधी भाषा का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ। संतों ने मिश्रित सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया तो जायसी ने अवधी का। तुलसी ने अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य का सृजन किया। सूर आदि ने ब्रजभाषा को स्वीकारा। इस प्रकार ब्रज और अवधी ही मुख्य भाषाएँ रहीं।

(xi) छंद—इस काल में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद, सोरठा, बरवै आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया।

(xii) अलंकार—भक्तिकाल के कवियों ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है।

(xiii) संगीतात्मकता—भक्तिकाल का संपूर्ण साहित्य संगीतात्मकता से परिपूर्ण है। दोहा चौपाई आदि तो गेय हैं ही, पदों में सबसे अधिक यही गुण विद्यमान है। अर्थात् सभी पद किसी-न-किसी राग-रागिनी पर आधारित हैं।

(xiv) अमर साहित्य—भक्तिकाल का साहित्य अमर साहित्य है। अमर से अभिप्राय यह है कि इस साहित्य का महत्त्व आज भी है। इस समय की परिस्थितियों के लिए जो यह उपयोगी और कल्याणकारी था ही, आज भी यह हमें प्रभुभक्ति की पावन गंगा में अवगाहन कराता रहता है। तुलसी का 'श्रीरामचरितमानस' आज भी प्रातःस्मरणीय ग्रंथ है। कबीर के उपदेश आज भी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जायसी और सूर का काव्य आज भी पाठकों के हृदय में मधुरता का समावेश कर देता है। निश्चय ही यह अमर साहित्य है।

13.1.2 निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है। भाव और शिल्प की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम है। परमात्मा की भक्ति का पावन संदेश देने वाला यह काव्य हिंदी-साहित्य की अमूल्य निधि है। इस काल के कवियों ने जिस साहित्य का सृजन किया वह अपनी विशेषताओं के कारण आज भी अमर है। इस काल की विभिन्न विशेषताएँ ही इसे स्वर्णयुग की संज्ञा प्रदान कराती हैं। डॉ. श्यामसुंदर दास का कथन अक्षरशः सत्य है—“जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने-कोने में फैली थी, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्तियुग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी-साहित्य का स्वर्णयुग था।”

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. भक्तिकाल में संतों ने मिश्रित साधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया तो जायसी ने अवधी का।
8. भक्तिकाल का साहित्य अमर साहित्य नहीं है।
9. भक्तिकाल की विभिन्न विशेषताएँ ही इसे स्वर्णयुग की संज्ञा प्रदान करती हैं।

13.2 सारांश (Summary)

- भक्तिकालीन काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है। भाव और शिल्प की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम है। परमात्मा की भक्ति का पावन संदेश देने वाला यह काव्य हिंदी-साहित्य की अमूल्य निधि है। इस काल के कवियों ने जिस साहित्य का सृजन किया वह अपनी विशेषताओं के कारण आज भी अमर है। इस काल की विभिन्न विशेषताएँ ही इसे स्वर्णयुग की संज्ञा प्रदान कराती हैं।

13.3 शब्दकोश (Keywords)

1. काल-युग
2. स्वर्णयुग-सुनहरा युग, उत्तम काल

13.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. भक्तिकाल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
(अ) स्वान्तः सुखाय-परजनहिताय रचना। (ब) सामाजिक विषमता का खंडन

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. राज्याश्रय	2. जायसी	3. भक्ति	4. (ग)
5. (ग)	6. (घ)	7. सत्य	8. असत्य
9. सत्य			

13.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

- पुस्तकें
1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
 2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
 3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
 4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-14 : भक्तिकालीन अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 14.1 प्रमुख काव्य-प्रवृत्तियाँ
 - 14.1.1 वीरकाव्य
 - 14.1.2 प्रबंधात्मक चरितकाव्य
 - 14.1.3 नीतिकाव्य
 - 14.1.4 अकबरी दरबार का काव्य
 - 14.1.5 रीतिकाव्य
- 14.2 सारांश (Summary)
- 14.3 शब्दकोश (Keywords)
- 14.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 14.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- भक्तिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों को जानने में।
- वीरकाव्य एवं प्रबंधात्मक चरितकाव्य को समझने में।
- अकबरी दरबार काव्य तथा रीतिकाव्य को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ साहित्य इतिहास के अन्य कालों से हैं। इन प्रवृत्तियों का अपना ही एक विशेष महत्त्व है। भक्तिकाल में निर्गुण-सगुण की प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त कुछ गौण काव्य-प्रवृत्तियाँ भी लक्षित होती हैं, जिनका उल्लेख साहित्य के इतिहास में आवश्यक है। ये हैं-वीरकाव्य, प्रबंधात्मक, चरितकाव्य, नीतिकाव्य, अकबरी दरबार का काव्य और रीतिकाव्य।

14.1 प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ

भक्तिकाल में निर्गुण-सगुण की प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त कुछ गौण काव्य-प्रवृत्तियाँ भी लक्षित होती हैं, जिनका उल्लेख साहित्य के इतिहास में आवश्यक है। ये हैं-वीरकाव्य, प्रबंधात्मक, चरितकाव्य, नीतिकाव्य, अकबरी दरबार का काव्य और रीतिकाव्य।

14.1.1 वीरकाव्य

नोट

धार्मिक काव्य की प्रमुखता के कारण भक्तिकाल में वीरकाव्य-धारा अपेक्षाकृत कृश हो गई, फिर भी उसका नैरंतर्य चलता रहा। जैसे तो 'रामचरितमानस', 'रामचंद्रिका' प्रभृति रचनाओं में भी वीर रस का प्रसंगवश समावेश हुआ है, किंतु आदिकाल की भाँति इस युग में वीर काव्यों की स्वतंत्र रचना भी हुई—यहाँ उन्हीं का अध्ययन अपेक्षित है। ऐसे काव्य प्रायः राजाश्रय में लिखे गए। इनमें प्रमुखतया आश्रयदाताओं की यशोगाथा, युद्ध-सज्जा, अतिशयोक्तिपूर्ण विरुदावली, दान एवं शौर्य संबंधी स्तुति, शत्रु के उपहास, युद्धों की भयानकता आदि को स्थान प्राप्त हुआ है। इस काल में वीरकाव्य की रचना करने वाले प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं—श्रीधर, नल्हसिंह, राउ जैतसी रासोकार, दुरसा जी आढा, दयाराम (दयाल), कुंभकर्ण, न्यामत खाँ जान।

कवि श्रीधर ने ईडर के राजा रणमल्ल राठौर के आश्रय में रहकर 1400 ई. के लगभग 'रणमल्ल' छंद की रचना की थी। सांप्रति और इस काव्य के 70 छंद उपलब्ध हैं, जो डॉ. दशरथ शर्मा द्वारा संपादित 'रास और रासान्वयी काव्य' में संकलित हैं। रणमल्ल ने 1390 ई. में पाटण के सूबेदार जफ़र खाँ को युद्ध में पराजित किया था। 'रणमल्ल-छंद' की भाषा-शैली ओजपूर्ण है और इसमें वीर रस का सुंदर परिपाक मिलता है। नल्हसिंह द्वारा रचित **विजयपाल रासो** प्रसिद्ध तो है, किंतु इसका रचना काल संदिग्ध है। मिश्रबंधुओं के अनुसार इसकी रचना 1298 ई. में हुई थी, किंतु परवर्ती विद्वान् इसका रचना-काल 1543 ई. मानते हैं। इस काव्य के केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। इसमें विजयगढ़ (करौली राज्य) के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। इसकी भाषा पर उत्तरकालीन भाषा-प्रभाव पड़ते रहे हैं, अतः जब तक इनकी पूर्ण और प्रामाणिक प्रति न मिल जाए तब तक इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत संदर्भ में तीसरी उल्लेखनीय कृति '**राउ जैतसी रासो**' है, जिसके रचयिता और रचना-काल के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसमें बीकानेर-नरेश राव जैतसी तथा सम्राट हुमायूँ के भाई कामरान के युद्ध का वर्णन है, जिसमें राव जैतसी की विजय हुई थी। यह घटना 1543 ई. के लगभग की है, अतः इस ग्रंथ का रचना काल भी इसी के आसपास माना जाता है। डिंगल भाषा में रचित प्रस्तुत कृति में सानुप्रासिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसमें दोहा, मोतियदाम और छप्पय नामक छंद प्रयुक्त हैं, और कुल छंद संख्या 90 है। इस धारा के चौथे उल्लेखनीय कवि हैं—**दुरसाजी आढा**। इनका जन्म मारवाड़ के धूँदला गाँव में एक निर्धन चारण-कुल में 1435 ई. में हुआ था। ये डिंगल भाषा के बड़े प्रतिभावान कवि थे। अकबर के अतिरिक्त बीकानेर, जयपुर तथा सिरौही के राजवंशों की ओर से भी इनका सम्मान हुआ था। इनकी रचनाओं में 'विरुद्ध छिहत्तरी' सर्वप्रसिद्ध है। इसमें महाराणा प्रताप का यशोगान हुआ है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है और शैलीगत उद्बोधन की दृष्टि से यह रचना अप्रतिम है।

भक्तिकाल के एक अन्य वीरगाथाकार **दयाराम (अथवा दयाल कवि)** ने सीसोदिया वंश के राणा कर्णसिंह के आश्रय में रहकर 1618 ई. के लगभग 'राणा रासो' नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें सीसोदिया कुल के प्रमुख राजाओं—कुंभा, उदयसिंह, प्रतापसिंह और अमरसिंह के युद्धों और वीरतापूर्ण क्रिया-कलापों का वर्णन है। डिंगल भाषा में रचित इस कृति में 875 छंद हैं और भाषा-प्रवाह के साथ छंद-वैविध्य की ओर भी कवि का ध्यान रहा है। **कुंभकर्ण** कृत 'रतन रासो' में रतलाम के महाराज रतनसिंह का प्रशस्ति-वर्णन है। इसी रचना अनुमानतः 1618-1624 ई. के मध्य हुई थी। इसकी रचना प्रवाहपूर्ण डिंगल भाषा में हुई है। इस धारा की अंतिम उल्लेखनीय कृति 'क्याम खाँ रासो' (1634) है, जिसके रचयिता **न्यामत खाँ जान** फतेहपुर (शेखावटी) के शासक अलिफ खाँ के पुत्र थे। इस ग्रंथ में क्याम खाँ चौहान तथा उनके वंशजों के युद्धादि वर्णन है। क्याम खाँ के वंश में अलिफ खाँ अधिक प्रसिद्ध हुए थे। इन्हीं का प्रमुख वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इस वंश के पूर्वजों ने धर्म-परिवर्तन करने पर भी अपनी 'चौहान' पदवी नहीं बदली। इस प्रकार इस वंश के राजाओं में क्षत्रियों की संस्कृति भी अक्षुण्ण बनी रही। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वर्णन-शैली की दृष्टि से यह ग्रंथ इतिवृत्तात्मक है और ब्रजभाषा का सरल स्वरूप इसकी अन्य उल्लेखनीय विशेषता है।

टास्क वीरकाव्य से क्या तात्पर्य है? उल्लेख कीजिए।

नोट

14.1.2 प्रबंधात्मक चरितकाव्य

भक्तिकाल में सधारु अग्रवाल, शालिभट्ट सूरि, गौतमरासकार, जाखू मणियार, देवप्रभ और पद्मनाभ ने कुछ ऐसे चरितमूलक प्रबंधकाव्यों की रचना की थी, जो या तो आदिकाल के जैन-काव्य की परंपरा में विचरित हैं या पौराणिक संदर्भविशेष पर आधारित हैं अथवा जैन-काव्य-प्रवृत्तियों एवं रासो-काव्य-शैली की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में ध्यान आकृष्ट करते हैं। प्रथम वर्ग की रचनाओं में **सधारु अग्रवाल** का 'प्रद्युम्नचरित' (1354) ब्रजभाषा के आद्यवधि प्राप्त ग्रंथों में सबसे प्राचीन माना गया है। इसमें चौबीस तीर्थकरों की वंदना के पश्चात् प्रद्युम्न की कथा का वर्णन किया गया है। नारद का सत्यभामा पर क्रोध, कृष्ण-रुक्मिणी का विवाह, प्रद्युम्न का दैत्य द्वारा अपहरण, शिला के नीचे कालसंवर को उसकी प्राप्ति प्रद्युम्न के लिए रुक्मिणी का विलाप, जिनेद्र पद्मनाभ के पास नारद का गमन, प्रद्युम्न द्वारा कालसंवर के शत्रुओं का विनाश, द्वारका-आगमन, विवाह आदि घटनाएँ इस काव्य की विषय-वस्तु का निर्माण करती हैं। अंत में प्रद्युम्न जिनेद्र से दीक्षा लेता है और कठिन तपस्या करके मोक्ष पाता है। इस प्रकार यह काव्य जैन-कथा-ग्रंथों की श्रेणी में आता है। काव्य-तत्त्व की दृष्टि से इसमें विभिन्न रसों के सरस चित्र मिलते हैं। प्रद्युम्न-वियोग का एक चित्र देखिए—

नित-नित सीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी।
इकु धाजइ अरु रोवइ वयण, आँसू बहत न थाके नयण।
की मइ पुरिष बिछोही नारि, की दव धाली वणह मझारि।
की मइ लोग तेल धृत हरउं, पूत संताप कवण गुण परउं।

शालिभद्र सूरि कृत 'पंचपांडवचरितरास' पांडवों की पौराणिक कथा पर आधारित जैन-काव्य है। इसका प्रणयन ईसा की चौदहवीं शताब्दी के अंत में किया गया था। पंद्रह सर्गों में विभाजित इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। युद्ध और अहिंसा में से अहिंसा का चयन ही कथा का मुख्य लक्ष्य है। इस काव्य की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। चौदहवीं शताब्दी के अंत में किसी **अज्ञात जैन कवि** ने 'गौतमरास' की रचना की थी। इसके रचयिता का नाम कुछ विद्वानों में भूल से उदयवंत या विजयभद्र समझ लिया, किंतु श्री अगरचंद नाहटा इस मत से सहमत नहीं हैं। जैन तीर्थकर महावीर के प्रथम गणधर गौतम इस काव्य के चरितनायक हैं। घटना और भाव के समन्वय से युक्त यह एक सरस खंडकाव्य है, जिसकी भाषा अपभ्रंश-प्रभावित राजस्थानी हिंदी है।

जैन-काव्य-परंपरा से भिन्न रचनाओं में जाखू मणियार कृत 'हरिचंद पुराण' (1396) ब्रजभाषा की महत्त्वपूर्ण काव्य-कृति है। इसमें राजा हरिश्चंद्र की पौराणिक कथा का चित्रण है। घटनाओं का नियोजन प्रबंधकाव्य की शैली में किया गया है तथा समस्त वर्णनों में भावों की मार्मिकता मिलती है। इसकी भाषा पर अपभ्रंश के प्रभाव की एक हल्की झलक शेष है। कथ्य, अभिव्यंजना तथा भाव-गांभीर्य की दृष्टि से यह काव्य भक्तिकाल में रचित ब्रजभाषा-काव्य का आरंभिक निदर्शन कराता है।

चौदहवीं शताब्दी के अंत में देवप्रभ द्वारा रचित 'कुमारपाल रासो' भिन्न शैली की रचना है। वह कृति जैन-रास-काव्यों तथा वीर-प्रशस्तिपरक 'रासो' काव्यों की प्रवृत्तियों का समन्वय प्रस्तुत करती है। इसमें राजा कुमारपाल की वीरता, उदारता, अहिंसा-प्रेम तथा नैतिकता-प्रचार का वर्णन है। एक ओर तो यह काव्य जैन धर्म की प्रवृत्तियों का काव्य की सरस भाव-भूमि पर अप्रत्यक्ष रूप में प्रसार करता है और दूसरी ओर राजा के अव्यक्तित्व तथा लोकमंगलकारी प्रभाव को भी व्यापक बनाता है। समस्त रचना में धार्मिकता कहीं पर भी उभरकर काव्य की सरसता में बाधक नहीं बनी। कुमारपाल के राज्य का तपोवनानुकूल प्रभाव काव्य की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी भाषा सरल राजस्थानी हिंदी है। इसी प्रकार की एक रचना 'कान्हड दे प्रबंध' है, जिसे **पद्मनाभ** ने ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी के आरंभ में लिखा था। इसी रचना-पद्धति रासो-काव्यों की शैली से भिन्न है। इसमें महाराजा कान्हड दे का चरित वर्णित है। कवि ने आलंकारिक शैली में घटनाओं का सुनियोजित चित्रण किया है। सभी वर्णनों में काव्य-कला का पूर्ण विकास पाया जाता है। पद्य के साथ इसमें गद्य का प्रयोग भी मिलता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. की भाषा-शैली ओजपूर्ण है और इसमें वीर रस का सुंदर परिपाक मिलता है।
2. कुंभकर्ण कृति 'रतन रासो' में रतलाम के महाराज का प्रशस्ति वर्णन है।
3. जैन तीर्थंकर महावीर के प्रथम गणघर गौतम इस काव्य के हैं।

14.1.3 नीतिकाव्य

आदिकाल से ही भारतीय चिंतनधारा ऐहिकता की अपेक्षा पारमार्थिक तत्त्वों को महत्त्व देती रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार आदि से बचने तथा उपकार, दान, दया और ईश्वर-चिंतन की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति प्राचीनतम ग्रंथ से ही प्राप्त होने लगती है। समस्त वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में नीति के तथ्य और उपदेश प्रज्ञपत होते हैं। संस्कृत-काव्य और नाटकों में प्रसंगानुसार यत्र-तत्र नीति-पदावली मिलती है। संस्कृत में अनेक नीति-ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे-चाणक्य-नीति, विदुर-नीति तथा भर्तृहरि-नीतिशतक। अनेक सुभाषितों के जो संग्रह मिलते हैं, उनमें नीति-वचनावली का आधिक्य मिलता है। पालि-साहित्य में नीतिकाव्य का बाहुल्य है, क्योंकि उसमें उपदेश अधिक हैं। प्राकृत और अपभ्रंश में बौद्ध सिद्धों तथा जैन संतों की रचनाओं में परलोक, मोक्ष, आत्म-साक्षात्कार आदि पर बल देने के साथ ही त्याग, संयम, दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि को विशेष महत्त्व दिया गया है। नाथपंथियों और वज्रयानी सिद्धों की रचनाओं में भी उपदेशों की ही प्राथमिकता है। तात्पर्य यह कि नीतिकाव्य की एक पुष्ट परंपरा पहले से विद्यमान थी, अतः भक्तिकाल में इसका विकसित होना स्वाभाविक था।

भक्तिकाल में नीतिकाव्य के तीन रूप प्राप्त होते हैं—(अ) कबीर, नानक, दादू आदि संतों की रचनाओं में नीति संबंधी पद धर्मोपदेशों के अंग-रूप में कहे गए थे, (आ) 'रामचरितमानस', 'पद्मावत' प्रभृति प्रबंधकाव्यों में यत्र-तत्र नीति संबंधी उपदेश कथा-क्रम में आनुषंगिक रूप में मिलते हैं, (इ) कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने नीतिकाव्य की ही रचना की है। यहाँ इनमें से तृतीय वर्ग के कवियों का विवेचन अभीष्ट है। इस वर्ग के प्रमुख कवि जैन मतावलंबी हैं; यद्यपि छीहल, रत्नावली, जमाल प्रभृति अनेक अन्य कवियों ने भी नीतिकाव्य की रचना की है। इस धारा की प्रथम उल्लेखनीय रचना जैन कवि **पद्मनाभ** की 'डूंगर-बावनी' (1486) है, जिसका नामकरण कवि ने अपने आश्रयदाता डूंगर सेठ के नाम पर किया है। इसमें 53 छप्पय हैं जिनमें दया, कर्म-फल, नम्रता आदि में ही जीवन-साफल्य माना गया है तथा सप्त व्यसन (जुआ, मांस-भक्षण, सुरापान, वेश्यागमन, आखेट, चोरी, परनारी-रमण) से बचने का परामर्श दिया गया है। जैन कवि **ठाकुर सी** (रचनाकाल 1523-1526) की रचनाओं-कृपण-चरित्र और पंचेन्द्रीवेलि-की हस्तलिखित प्रतियाँ बंबई के दिगंबर मंदिर और जयपुर के वधीचंद मंदिर में सुरक्षित हैं। 'कृष्ण-चरित्र' में एक कृपण सेठ और उसकी उदार पत्नी की कथा है तथा 'पंचेन्द्रीवेलि' में इंद्रिय-निग्रह संबंधी छप्पय हैं जिनमें गज, मीन, भ्रमर, पतंग, मृग आदि के माध्यम से स्पर्श, रस, रूप, गंध आदि से बचने के सुझाव हैं। कवित्व की दृष्टि से ये दोनों कृतियाँ साधारण स्तर की हैं।

अग्रवाल कुल में समुत्पन्न **छीहल** कवि की 'छीहल बावनी' (1527) भक्तिकालीन नीतिकाव्यों में विशेष प्रसिद्ध है। इसमें 53 छप्पय हैं, जिनमें अनेक व्यावहारिक विषयों पर सुंदर कथन मिलते हैं। जैसे इन्होंने 'पंच सहेली की बात', 'पंथी गीत' आदि कुछ अन्य कृतियों की भी रचना की है। इनके समकालीनों में गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी **रत्नावली** ने भी उद्बोधनात्मक नीतिकाव्य की रचना की है। इन्हीं के प्रभाव से गोस्वामी तुलसीदास विरक्त होकर चले गए थे। 'रत्नावली-दोहा-संग्रह' में 111 दोहे हैं, जिनमें विविध विषयों का प्रतिपादन हुआ है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

घी को घट है कामिनी, पुरुष तपत अंगार।
रत्नावलि घी अगिन को, उचित न संग विचार॥

नोट

क्या आप जानते हैं भक्तिकाल में नीतिकाव्य के तीन रूप प्राप्त होते हैं—कबीर, नानक, दादू आदि संतों की रचनाओं में नीति संबंधी पद धर्मोपदेश के अंग-रूप में कहे गए थे।

सोलहवीं शती के मध्य में विद्यमान कवि **देवीदास** कृत 'राजनीति के कवित्त' की हस्तलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी सभा, काशी में सुरक्षित है। ये शेखावटी के राव लूणकरण के मंत्री थे और जाति के वैश्य थे इनके कवित्तों की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से भी इनके कवित्त सुंदर बन पड़े हैं—उनमें राजनीति के अतिरिक्त अन्य सामान्य विषयों का भी प्रभावशाली निरूपण मिलता है। इनके समकालिक कवि **जमाल** की गणना भी राजस्थान के लोकप्रिय नीतिकारों में की जाती है। 1570 ई. के लगभग रचित 'जमाल दोहावली' के कुछ दोहे पठनीय हैं—

रंग ज चोल मजीठ का, संत बचन प्रतिपाल।
पाहण रेख रु करम गत, ए किमि मिटे जमाल॥
पूनज चांद कुसुम रंग, नदी-तीर द्रुम-डाल।
रेत भीत भुस लीपणो, ए थिर नहीं जमाल॥

बीकानेर नरेश महाराज राजसिंह के राजकवि **उदैराज** की 'उदैराज को दूहा' (1603) और 'गुणबावनी' शीर्षक रचनाएँ बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय में सुरक्षित हैं। इनकी भाषा राजस्थानी है तथा इन्होंने नीति संबंधी विविध विषयों का अनूठा कथन किया है। इनके समसामयिक कवि **बान** का 'कलिचरित्र' अनूप पुस्तकालय, बीकानेर में हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। ये मथुरा-निवासी रमई पाठक के पुत्र थे और महाराज महासिंह के यहाँ प्रतिष्ठित थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में जहाँगीर की प्रशंसा भी की है। 'कलिचरित्र' में 45 पद्य हैं, जिनमें प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा तथा हास्यरसपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली में कलिकाल की विडंबनाओं का वर्णन किया गया है। इस अवधि के अन्य कवियों में दादूदयाल के शिष्य **वाजिद** भी प्रसिद्ध नीतिकार हुए हैं। एक बार ये शिकार के लिए गए थे। वहीं पर हिरणी का शिकार करते हुए इनमें विराग-भाव जगा और ये साधु हो गए। इनकी पूरी 'वाणी' प्राप्त नहीं होती, केवल 14 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं—ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद। इन्होंने दोहा, चौपाई और अरिल्ल छंदों का प्रयोग किया है तथा इनकी रचनाओं में दया, दान, साधु-संगति, इन्द्रिय-निग्रह, मनोयोग आदि विषयों की प्रधानता मिलती है।

भक्तिकालीन नीतिकवियों में जैन कवि **बनारसीदास** का मुख्य स्थान है। इनका जन्म 1586 ई. में जौनपुर में हुआ था ये सम्राट अकबर के प्रशंसक थे, जहाँगीर के दरबार में भी गए थे और शाहजहाँ के दरबार में तो इन्हें विशेष मान प्राप्त था। 'नवरस पद्यावलि', 'समयसार नाटक', 'बनारसीविलास', 'अर्द्ध कथानक', 'भाषा सूक्तिमुक्तावली' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनमें कंचन और कामिनी के त्याग तथा सत्य, क्षमा, शील, अपरिग्रह, नम्रता, निर्लोभ, अहिंसा आदि गुणों के निर्वाह पर बल दिया गया है। नीतिकाव्य के साथ ही इन्होंने अध्यात्मपरक काव्य की भी रचना की है। ये समस्त प्राणियों में एक ही परमेश्वर का अंश मानते थे, अतः हिंदू-मुसलमान, हिंदू-जैन, ब्राह्मण-शूद्र आदि में भेद इन्हें स्वीकार नहीं था। इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

माया छाया एक है, घटै बढै छिन माहिं
इनकी संगत जे लगें, तिनहिं कहीं सुख नाहिं॥
एक रूप हिंदू तुरुक, दूजी दशा न कोया।
मन की द्विविधा मान कर, भए एक सौं दोया॥

जैन नीतिकारों में राजसमुद्र और कुशलबीर भी उल्लेखनीय हैं। **राजसमुद्र** का जन्म 1590 ई. में बीकानेर में हुआ था। इनका बचपन का नाम खेतसी था, 1599 ई. में जिनहिंस सूरि से दीक्षा लेने पर इनका नाम राजसमुद्र हो गया। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नीति है और भाषा राजस्थानी है। 'शालिभद्र चौपाई' 'गजसुकमाल चौपाई',

नोट

‘प्रश्नोत्तर रत्नमाला’, ‘कर्मबत्तीसी’, ‘शीलबत्तीसी’ और ‘बालावबोध’ इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। कुशलबीर सोजत नगर के निवासी थे। ये कल्याणलाभा के शिष्य थे और इनका रचना-काल 1637 से 1672 ई. है। इनके अनेक नीति-ग्रंथ हैं—भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट तथा उद्दिम-कर्म-संवाद। इनकी भाषा राजस्थानी है और शैली उपदेशात्मक है।

14.1.4 अकबरी दरबार का काव्य

सम्राट अकबर को हिंदी भाषा से अनुराग था। राजभाषा यद्यपि फारसी थी, तथापि नित्य के व्यवहार में हिंदी ही प्रयुक्त होती थी। वे न केवल हिंदी-कवियों का अपने दरबार में सम्मान करते थे, वरन् स्वयं भी हिंदी और फारसी में काव्य-रचना करते थे। अकबरी दरबार में जिन हिंदी-कवियों को विशेष सम्मान प्राप्त था, वे हैं—चतुर्भुजदास, आसकरण, पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल, नरहरि, बीरबल ‘ब्रह्म’, गंग, तानसेन और रहीम। चतुर्भुजदास विद्वान और विद्यानुरागी थे तथा बीरबल के माध्यम से अकबरी दरबार में सम्मानित हुए थे। बाद में ये राधावल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित हुए और जीवनपर्यन्त वृंदावन में रहे। ‘द्वादश यश’ (1503) इनकी कृष्ण-भक्ति संबंधी प्रसिद्ध रचना है। राजा आसकरण नरवरगढ़ के राजा भीमसिंह के पुत्र थे। ‘आईने अकबरी’ में इनका उल्लेख हुआ है। कालांतर में ये गुसाईं विट्ठलनाथ जी के सेवक हो गए और सेवा-विधि सीखकर कृष्ण-लीला-गान में निरत रहने लगे। ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ और ‘कीर्तन-संग्रह’ में इनके पद मिलते हैं। कवि पृथ्वीराज बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका जी के वंशज थे। इनका जन्म 1549 ई. में हुआ था। ये दर्शन, ज्योतिष और संगीत के ज्ञाता तथा अच्छे कवि थे। ‘वेलि क्रिसन रुक्मिणी री पृथ्वीराज कथी’, ‘श्यामलता’, ‘दशरथ रावउत’, ‘वसुदेव रावउत’ और ‘गंगालहरी’ के अतिरिक्त इनके स्फुट गीत भी उपलब्ध हैं। ‘वेलि क्रिसन रुक्मिणी री’ भक्ति-शृंगार का अनुपम ग्रंथ है। इसकी भाषा सरस और अलंकृत डिंगल है। कवि पृथ्वीराज जी वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके हृदय में भगवान् कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति बड़ी आस्था थी। राजभक्ति, देशभक्ति और ईश्वरभक्ति तीनों इनमें विद्यमान थीं। ये कृष्णभक्त तो थे ही, अकबर के प्रति इनमें राजभक्ति थी और देशभक्ति के कारण ये महाराणा प्रतापसिंह के प्रति अपार श्रद्धा-भाव रखते थे। अकबर के दरबारी कवि होते हुए भी इन्होंने महाराणा प्रताप का यशोगान किया है। यथा—

अकबर समद अथाह, सूरापण भरियो सजल।
मेवाड़ों तिण मांह, पोयण फूल प्रतापसी॥
बाही राण प्रतापसी, वगतर में बच्छीह।
जावण भीतर जाल में मुँह काढ़यो मच्छीह॥

नोट्स

अकबरी दरबार में कुछ विशेष कवियों को सम्मान प्राप्त था, वे थे—चतुर्भुजदास, आसकरण, पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल, नरहरि, बीरबल, ब्रह्म, गंग, तानसेन और रहीम।

मनोहर कवि फारसी, संस्कृत और हिंदी में काव्य-रचना करते थे। मिश्रबंधुओं ने इसका रचना-काल 1563 ई. माना है। ये युवावस्था में अकबरी दरबार में थे और वृद्धावस्था में जहाँगीरी दरबार में। अकबर ने इन्हें ‘राय’ की उपाधि दी थी। इनके द्वारा रचित ‘शत प्रश्नोत्तरी’ ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। इसमें नीति और शृंगार के दोहे थे। इनके काव्य-गुणों की प्रशंसा शिवसिंह सेंगर, मिश्रबुध तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। फारसी के कवि होने के कारण इनकी भाषा और काव्य-कला में फारसी का पुट हुआ करता था। अकबरी दरबार में भूमिकर-विभाग के मंत्री राजा टोडरमल भी काव्यानुरागी थे। नीति संबंधी उपदेशों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ छंदों में आत्माभिव्यक्ति भी की है। हुँडी, व्यापारी, आढ़तिया, साहूकार, सर्राफा और बहीखाता-जैसे विषयों पर भी इन्होंने दोहे लिखे थे।

नोट

महापात्र **नरहरि** (1505-1607) अकबर के राजकवि थे। ये संस्कृति, फारसी और हिंदी के विद्वान थे। 'मिश्रबंधु-विनोद' में इनके तीन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है—रुक्मिणी मंगल, छप्पय-नीति और कवित्त-संग्रह। वर्ण्य विषय की दृष्टि से इन्होंने भक्ति, नीति और राजप्रशस्तिपरक रचनाएँ लिखी हैं। इन्होंने वैष्णव और शैव संप्रदायों के भेद-भाव से विरत रहकर दोनों के प्रति समान श्रद्धा रखी है। साथ ही इन्होंने कृष्णभक्ति संबंधी पद भी लिखे हैं। नीति संबंधी तथ्यों का प्रतिपादन भी इनकी उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। हुमायूँ, अकबर, रीवा-नरेश वीरभान, उनके पुत्र रामचंद्र, शेरशाह और जगन्नाथपुरी के राजा मुकुंददेव की प्रशस्ति में भी इन्होंने कवित्त-रचना की है इन कविताओं में ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन तो है, किंतु अन्य गुणों की दृष्टि से ये साधारण हैं।

बीरबल 'ब्रह्म' (1528-1583) सम्राट अकबर के दरबार में विनोदी और कवि के रूप में समादृत थे। इनका मूल नाम महेशदास भट्ट और ये तिकवांपुर, जिला कानपुर में उत्पन्न हुए थे। 'राजा बीरबल' उपाधि इन्हें अकबर से प्राप्त हुई थी। अकबरी दरबार में आने से पूर्व ये कालपी, कालिंजर और रीवा के राजाओं के यहाँ रह चुके थे। अकबर ने इनको नगरकोट (जिला कांगड़ा) की तहसील दी थी और न्यायाधीश भी बनाया था। कविताओं से अधिक इनके चुटकुले लोकप्रिय हैं, किंतु यह इनके द्वारा रचित नहीं है। इनके लगभग दो सौ स्फुट पद्य प्राप्त होते हैं जिनमें शृंगारप्रधान कृष्ण-लीलाओं, भक्ति और नीति का समावेश है। इनकी भाषा सरस और अनुप्रासयुक्त है।

अकबरी दरबार के कवियों में **गंग** (1538-1617) का विशेष सम्मान था। इनका पूरा नाम गंगाप्रसाद था। इनके छंदों में जिस कोटि का काव्य-चमत्कार, वाग्वैदग्ध्य और भाषा-सौष्ठव मिलता है, उसके फलस्वरूप इनके विषय में यह कथन प्रसिद्ध है—“तुलसी गंग दुऔ भये सुकविन के सरदार।” ये बीरबल के बालसखा थे। आगे चलकर ये मानसिंह, टोडरमल और अब्दुल रहीम खानखाना के संपर्क में आए। अकबर के दरबार में कविगण समस्यापूर्ति करते थे। गंग की रचनाएँ विशेष सम्मानित होती थीं। कहा जाता है कि रहीम ने इनके एक छप्पय पर छत्तीस लाख रुपये पारितोषिक में दिए थे। गंग स्वयं भी दानी थे। दैववश वृद्धावस्था में जहाँगीर के शासन-काल में इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। उन दिनों शासन नूरजहाँ के हाथ में था। गंग ने शहजादा खुर्रम (भावी शाहजहाँ) की प्रशंसा में छंद लिखा। यह जानकर नूरजहाँ इनकी जानी दुश्मन बन गई और अवसर पाकर उसने इन्हें हाथी से कुचलवा डाला। मरने से पूर्व गंग ने यह दोहा कहा—

कबहुँ न भडुआ रन चढ़ै, कबहुँ न बाजी बंब।

सरस सभाहि प्रनाम करि, विदा होत कवि गंगा।

गंग की तीन रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। ये कृतियाँ संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक इनके प्रायः 400 छंद उपलब्ध हुए हैं, जो 'गंग-कवित्त' शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से शृंगार और भक्ति को तथा गौण रूप से नीति और राज-प्रशस्ति को स्थान प्राप्त हुआ है।

अकबरी दरबार के कवियों में संगीतज्ञ **तानसेन** (1531-1583) विशेष गणनीय हैं। इनका जन्म ग्वालियर-निवासी मकरंद पांडे के यहाँ हुआ था और इनका बचपन का नाम 'तन्नू' था। पहले ये रीवा-नरेश रामचंद्र के दरबार में थे। मुसलमान होने पर ये प्रसिद्ध सूफी गौस मुहम्मद के शिष्य हुए। किंवदंती के अनुसार इन्होंने किसी शहजादी के प्रेम के कारण धर्म-परिवर्तन किया था। मुसलमान होने के उपरांत भी ये गोसाईं विट्ठलनाथ, सूरदास, हरिदास और गोविंदस्वामी के प्रभाव में रहकर वैष्णव भक्त बने रहे। 'मिश्रबंधु-विनोद' के अनुसार इन्होंने 'संगीत सार', 'रागमाला', और 'गणेशस्तोत्र' की रचना की थी। इनके स्फुट पद भी प्राप्त हैं। आरंभ में इन्होंने रीवा-नरेश रामचंद्र, अकबर और मानसिंह की यशोगान किया था, पर इनका परवर्ती काव्य भक्त-हृदय की अनुभूतियों से संपन्न है। ईश्वर की व्यापकता; अल्लाह और मुहम्मद का गुणगान; सरस्वती, गणेश, महादेव और सूर्य की स्तुति तथा मनःप्रबोध इनके प्रमुख वर्ण्य विषय हैं। वल्लभ-संप्रदाय के संपर्क में आने पर ये पूर्ण कृष्णभक्त हो गए। इन्होंने कृष्ण की बाललीला, मुरलीलीला, राधा के रूप-सौंदर्य, गोपी-विरह आदि का मार्मिक वर्णन किया है। इनकी ब्रजभाषा में फारसी-शब्द भी प्रयुक्त हैं। भाषा अलंकारिक, सरस और संगीतमयी है। तानसेन ध्रुपद शैली के श्रेष्ठ गायक थे, फलस्वरूप इनके पदों में काव्य और संगीत की गंगा-यमुना का प्रवाह मिलता है।

अकबरी दरबार के कवियों में **रहीम** (1556-1638) का मूर्द्धन्य स्थान है। ये बैरम खाँ खानखाना के पुत्र थे और इनकी माँ हुमायूँ की पत्नी की छोटी बहन थीं। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अकबर ने ही

नोट

इनका पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा अपनी देखरेख में करवाई थी। बड़े होने पर पहले इन्हें पाटन की जागीर दी गई और फिर अजमेर की सूबेदारी और रणथंभौर का किला दिया गया। अकबर ने इन्हें नवरत्नों में स्थान दिया था। जहाँगीर के शासन-काल में भी इनका सम्मान बना रहा, किंतु अंतिम दिनों में शहजादा खुर्रम का समर्थन करने के कारण इन्हें नूरजहाँ का कोपभाजन बनना पड़ा। वह अपने दामाद शहजादा शहरयार को भावी शासक बनाने का स्वप्न देख रही थी। उसके आदेश से इन्हें कैद कर दिया गया। बाद में जहाँगीर ने इन्हें क्षमा कर दिया। फिर भी, इनके जीवन के अंतिम दिन कुशलता के साथ व्यतीत नहीं हुए।

टास्क अकबरी दरबार के मुख्य कवियों के विषय में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और हिंदी के सुकवि थे। इन्होंने ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही काव्य-रचना आरंभ कर दी थी। इनकी रचनाओं में दोहावली, नगरशोभा, बरवै नायिकाभेद और मदनाष्टक प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सतसई की रचना की थी, किंतु संप्रति इनके नीति संबंधी प्रायः तीन सौ दोहे ही मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार कदाचित् इन्होंने शृंगार रस के दोहे भी लिखे होंगे, जिनके योग से 'सतसई' बनती। जो भी हो, इनके नीति संबंधी दोहे सर्वप्रसिद्ध हैं और उनमें जीवन की विविध अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण हुआ है। यथा—

जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोया।

बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरों होया।।

रहिमन अंसुआ नैन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ

जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ।।

'नगरशोभा' में जौहरिन, रंगरेजिन, तुरकिन, कैथिन, गूजरी आदि विविध जातियों की स्त्रियों का चित्रण मिलता है। अकबरी दरबार की शृंगारिक भावनाओं और 'मीना बाजार' की झलक इस ग्रंथ में सुलभ है। 'बरवै नायिकाभेद' में काव्यशास्त्र में प्राप्त अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन हुआ है। इसमें नायिका के लक्षण नहीं दिए गए, किंतु उदाहरण इतने सरस हैं कि पाठक भाव-विभोर हो जाता है। 'मदनाष्टक' में कृष्ण-लीला संबंधी आठ सुंदर पद हैं, जिनमें गोपियों की प्रेमविह्वलता, मुरली-लीला तथा गोपी-विरह का शृंगार-रसात्मक वर्णन है। इनका एक ज्योतिष-ग्रंथ 'खेटकौतुक जातकम्' भी उपलब्ध है। इसी रचना फारसी-मिश्रित संस्कृत भाषा में हुई है और इसमें मनुष्य-जीवन पर ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव का संक्षिप्त चित्रण है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

- भक्तिकाल में नीतिकार्य के कितने रूप प्राप्त होते हैं?

(क) पाँच	(ख) आठ
(ग) तीन	(घ) दस
- अकबरी दरबार में भूमिकर-विभाग के मंत्री भी काव्यानुसारी थे।

(क) चतुर्भुजराज	(ख) पृथ्वीराज
(ग) बीरबल	(घ) राजा टोडरमल
- कौन अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और हिंदी के सुकवि थे?

(क) रहीम	(ख) जहाँगीर
(ग) शाहजहा	(घ) बीरबल

नोट

14.1.5 रीतिकाव्य

भक्तिकाल में तथा इससे पूर्व भी, यद्यपि हिंदी-साहित्य गुण और परिमाण की दृष्टि से पर्याप्त प्रतिष्ठित हो चुका था तथा इसे विरासत के रूप में संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की अक्षुण्ण परंपरा भी प्राप्त थी, तथापि इसमें काव्यांग-निरूपण की प्रवृत्ति का आविर्भाव जिस कारण से नहीं हो सका वह यही था कि तत्कालीन कवियों को इस दिशा में या तो सोचने का अवकाश नहीं मिला या फिर उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया। आदिकाल के चारण कवियों को यदि युद्धों से अशांत वातावरण में काव्यशास्त्र के लिए अपेक्षित एकांत-चिंतन का अवसर नहीं मिला, तो संत और सूफी कवि एतद्विषयक ज्ञान की तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान को कहीं अधिक श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठकर मानकर आत्मचिंतन में ही जान-बूझकर उलझे रहे। इन लोगों के लिए कविता अपनी बात को कहने का साधन मात्र रही-कला की वह सिद्धि नहीं रही, जिसमें अनुभूति के समान अभिव्यक्ति के विभिन्न उपकरणों का सौंदर्य भी महत्त्व रखता है। ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने पुष्प या पुद्गल कवि द्वारा 713 ई. में रचित 'अलंकाररत्नाकर' नामक अलंकार-विवेचन संबंधी जिस हिंदी-ग्रंथ का उल्लेख कर हिंदी भाषा के बहुत पहले आविर्भूत होने, आठवीं शताब्दी तक उसके स्वरूप और साहित्य के प्रौढ़ और प्रतिष्ठित हो जाने, उसमें रीति-निरूपण की परंपरा का आरंभ कई शताब्दी पूर्व होने आदि जिन संभावनाओं के लिए स्थान छोड़ा है, उनसे उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना अधिक संगत प्रतीत होता है, कारण एक तो वह आज किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं, दूसरे इस समय के पर्याप्त बाद तक हिंदी इतने प्रौढ़ रूप को प्राप्त नहीं हो सकी थी कि उसमें इस प्रकार का प्रयत्न संभव हो पाता।

वस्तुतः हिंदी-रीति-निरूपण परंपरा का आरंभ कृपाराम की 'हिततरंगिणी' से ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी रचना के समय तक हिंदी-भाषा और उसके साहित्य में इस विषय के लिए अपेक्षित प्रौढ़ता ही नहीं आ गई थी, उसके उपयुक्त वातावरण भी उपस्थित हो गया था। इस समय तक वैष्णव धर्म के व्यापक प्रभाव और प्रसार के परिणामस्वरूप निर्गुणब्रह्मवादियों द्वारा निरूपित जटिल दार्शनिक सिद्धांतों तथा कठोर साधना की अपेक्षा भक्ति की सरल पद्धति के प्रति लोग अधिक आकृष्ट होने लगे थे और इसे समझने-समझाने का प्रयत्न बराबर हो रहा है। यही कारण है कि वैष्णव भक्त रूपगोस्वामी ने भक्ति के स्वरूप और माहात्म्य को स्थापित करने के लिए संस्कृत में 'भक्तिरसामृतसिंधु' जैसे मौलिक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की तथा माधुर्य भक्ति के अंगरूप शृंगार रस और नायक-नायिका-भेद समेत उसके विभिन्न पक्षों की व्याख्या के निमित्त 'उज्ज्वलनीलमणि' नामक एक और ग्रंथ की रचना की। बाद में जब लोकभाषा-ब्रजभाषा-के माध्यम से इस विषय को समझाए जाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी तो कृपाराम, सूर और नंददास-जैसे भक्तों ने प्रयत्न आरंभ कर दिया। हमारी धारणा है कि कृपाराम ने 'हिततरंगिणी' की रचना मुख्य रूप से भक्तों द्वारा प्रयुक्त स्वकीया-परकीया-भाव को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही की होगी, यही कारण है कि उन्होंने इसमें सामान्य का वर्णन बहुत ही चलते ढंग से किया है, इसके भेदों का यथास्थान वर्णन करते हुए भी मनोयोग प्रदर्शित नहीं किया।

काव्यशास्त्र के साथ इस प्रकार से संपर्क होने के परिणामस्वरूप ये लोग संभवतः इतर काव्यांगों से भी परिचित हुए और अब तक मात्र भक्ति का माध्यम समझी जानेवाली कविता का इन्हें साहित्यिक महत्त्व भी ज्ञात हुआ। फलतः कविता के स्वरूपविधायक विभिन्न पक्षों के प्रति सचेष्ट होकर रचना करने का प्रयत्न ही नहीं हुआ, उनके विषय में चर्चा भी होने लगी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 'मानस' के प्रथम सोपान में विभिन्न रूपकों तथा विनम्रता-प्रदर्शन के ब्याज से यह सहज ही प्रकट कर दिया गया है कि काव्यशास्त्र का उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं था, उसके विभिन्न पक्षों के प्रति उनका निश्चित दृष्टिकोण भी था। सूरदास द्वारा 'साहित्यलहरी' में शृंगार रस की सामग्री के अतिरिक्त क्रमशः विभिन्न अलंकारों का निर्वाह भी इसी ओर इंगित करता है।

इस काल के अंतिम चरण में कविता का प्रवेश राजदरबारों में भी दृष्टिगत होता है, जहाँ इसे साहित्य से ऊपर उठकर कला के रूप में ग्रहण किया गया। अतएव अब कवियों का कर्म कविता करने की अपेक्षा आश्रयदाताओं और उनके सामंतों आदि के लिए अभिव्यक्ति के सौंदर्यवर्द्धक उपकरणों का ज्ञान उपलब्ध कराना अधिक आवश्यक हो गया; जिससे कि वे लोग दरबार में होने वाली काव्य-गोष्ठियों में पढ़ी जाने वाली कविताओं के गुण-दोषों की चर्चा कर अपने काव्यकला-ज्ञान का, अथवा कतिपय छंदों की रचना कर अपनी सहृदयता का परिचय दे सके।

नोट

इस प्रकार रीति-निरूपण की यह प्रवृत्ति भक्ति के प्रखर की तुलना में अत्यंत क्षीण रही—भक्ति की पूरक होकर ही आविर्भूत हुई और उसके सहारे से ही आगे बढ़ती रही, तथापि शनैः-शनैः राजदरबारों में प्रवेश करते ही यह भक्ति के अवलंबन को छोड़कर स्वतंत्र प्रवृत्ति का रूप धारण कर उत्तरोत्तर पुष्ट होती गई। रीतिकाल में इसी का पुष्ट रूप दृष्टिगत होता है। यहाँ हम भक्तिकाल के कतिपय कवियों के रीति-निरूपण-कर्म की चर्चा करते हैं, जिससे सहज ही इस प्रवृत्ति के विकास का आभास मिल सकेगा।

नोट्स कृपाराम ने 1541 ई. में हिततरंगिनी नामक ग्रंथ लिखा था, हिततरंगिनी कुल मिलाकर 400 छंदों का ग्रंथ है।

कृपाराम—हिंदी-रीति-परंपरा के आदि आचार्यों में कृपाराम का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके विषय में सिवाय इसके कि इन्होंने 1541 ई. में 'हिततरंगिनी' नामक ग्रंथ लिखा था, और कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि ये ओड़छा में रहनेवाले पंजाबी वैष्णव ब्राह्मण रहे होंगे, किंतु इसकी पुष्टि के लिए सबल प्रमाणों की अपेक्षा है। 'हिततरंगिनी' कुल मिलाकर 400 छंदों का ग्रंथ है तथा पाँच तरंगों में विभक्त है। प्रथम तरंग में शृंगार के आलंबन नायिका और नायक के विभिन्न भेदोपभेदों का उल्लेखमात्र है। द्वितीय तरंग में सखी और उसके कर्मों तथा दूती, उसके उत्तमादि भेदों एवं कर्मों के उपरांत स्वकीया के सामांतर भेदों का लक्षण उदाहरण-सहित निरूपण है जबकि तृतीय और चतुर्थ तरंगों में क्रमशः परकीया और सामान्या के भेदों का वर्णन किया गया है। अंतिम तरंग में व्यवहार के आधार पर उत्तमादि का तथा मान और गर्व के आधार पर क्रमशः धीरादि और रूपगर्वितादि भेदों के उपरांत अवस्थानुसार दश नायिकाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम तरंग में पति, उपपति और वैशिक नामक तीनों भेदों का उल्लेख तो हुआ है, किंतु नायिकाभेद के समान यहाँ एतद्विषयक लक्षण-उदाहरण देने का प्रयत्न नहीं किया गया। इसी प्रकार आरंभ में ग्रंथकार की प्रतिज्ञा शृंगार-विवेचन संबंधी ग्रंथ प्रस्तुत करने की रही है, किंतु आलंबन और उद्दीपन के संक्षिप्त विवेचन के अतिरिक्त इस रस के इतर अंगों तथा भेदों की चर्चा तक नहीं की गई। अतएव कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ मूलतः नायिकाभेद-विवेचन के उद्देश्य से ही लिखा गया है और नायक-भेद, मान, मान-मोचन-उपायों, कामदशाओं तथा सखी और दूती के भेदों एवं उनके कर्मों का उल्लेख अथवा वर्णन इस विषय से किसी-न-किसी रूप में संबद्ध होने के कारण ही कर दिया गया है। किंतु, संक्षेप के आग्रह के रहते हुए भी कृपाराम का विवेचन पर्याप्त व्यवस्थित, सुबोध एवं सरस है। विवेचन का आधार, स्थान-स्थान पर दिए गए भरत के साक्ष्यों से, यद्यपि 'नाट्यशास्त्र' प्रतीत होता है; तथापि भानुदत्त की 'रसमंजरी' का प्रभाव भी इस पर कम स्पष्ट नहीं है। विवेचन-व्यवस्था ग्रंथकार की अपनी है। इतना ही नहीं, मुग्धा के ललिता, वयःसंधि और उदितयौवना तथा सामान्य के मुग्धा और मध्या नामक नवीन भेदों के अतिरिक्त अवस्थानुसार नायिकाओं में स्वाधीनपतिका की-तथा गर्विता के नवीन भेद सरलोक्तिगर्विता की-उद्भावना सर्वथा मौलिक है। लक्षण और उदाहरण दोहा आदि छोटे छंदों में होते हुए भी इतने सुगठित हैं कि विषय सहज ही स्पष्ट होता चला जाता है। रीति-निरूपण के समान ही कृपाराम को कविकर्म में भी अत्यंत सफल कहा जा सकता है। विभिन्न नायिकाओं संबंधी जो छंद इसमें दिए गए हैं, उनमें अधिकांश इतने कवित्वपूर्ण हैं कि परवर्ती कवि भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। इनकी काव्य-शैली का एक उदाहरण देखिए—

अति प्रवीन वह सुंदरी, मोहन को हित आंकि।
सबकी दीठि बचाइके, गई झरोखनि झांकि॥

सूरदास—कृपाराम के बाद इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण रीतिकवि सूरदास कहे जा सकते हैं। इन्होंने कृपाराम अथवा अपने परवर्तियों के समान लक्षणों की रचना न कर सीधे लक्ष्य-पदों की रचना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि इस युग में भी रीतिकाल के समान रीतिबद्ध काव्य की रचना हुई; इनके 'सूरसागर'

नोट

के अनेक पद जहाँ नायिकाभेद और शृंगार रस की सामग्री के शास्त्रीय परिवेश में लिखे हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ इनकी 'साहित्यलहरी' के पद इन विषयों के अतिरिक्त विविध अलंकारों के उदाहरणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से लिखे हुए कहे जा सकते हैं। रस-सामग्री और अलंकार के साथ-साथ निरूपण की शैली का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ है—रीतिकाल में याकूब खाँ और राय शिवप्रसाद ने अपने 'रसभूषण' नामक ग्रंथों की इस प्रकार की संक्षेप शैली के लिए इसी से संकेत ग्रहण किया होगा। अंतर केवल इतना ही है कि इनमें जहाँ विवेच्य रस-सामग्री और अलंकार के लक्षण भी लक्षणपरक छंदों में एकसाथ देकर तथा कठिन स्थलों की गद्य में व्याख्या करके विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ इसमें पद के अंतिम चरण में उनके नाम-निर्देश के द्वारा अपने कर्म की इतिश्री समझ ली गयी है। वैसे, इतना अवश्य है कि लक्षणों के न होते हुए भी निर्दिष्ट रसांग और अलंकार विशेष का इसमें अन्वेषण किया जा सकता है। लक्षणों के न होने के कारण यह पता लगाना कठिन है कि सूर पर किसका प्रभाव रहा है, पर अलंकारों के विवेचन-क्रम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अप्पय दीक्षित के 'कुवलानंद' में गृहीत एतद्विषयक क्रम को ही इसका आधार बनाया गया है। कवित्व की दृष्टि से यदि इस ग्रंथ की परीक्षा की जाए, तो कहना होगा कि दृष्टिकूट-शैली का प्रयोग होने के कारण यह चित्रकाव्य की कोटि की रचना है। किंतु, संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी कवि ने ब्रजभाषा के सहज माधुर्य तथा शृंगार और भक्ति का जिस सफलता के साथ सहज निर्वाह किया है, वह निश्चय ही इसके रचयिता की प्रतिभा और भाषा पर उसके सहज अधिकार का परिचायक है।

नंददास—हिंदी-साहित्य के अंतर्गत नंददास यद्यपि भक्त कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, तथापि इस काल में रीति-निरूपण की जो धारा कृपाराम से आरंभ हुई थी उसको आगे बढ़ानेवालों में इनका महत्त्व भी असंदिग्ध है। रीति-निरूपण संबंधी इनके एकमात्र ग्रंथ 'रसमंजरी' की रचना 1550 ई. के आसपास हुई थी। इसमें दोहा-चौपाई की शैली में नायक-नायिकाओं तथा भाव, हाव, हेला और रतिभाव का परिचय दिया गया है। भानुदत्त की 'रसमंजरी' के आधार पर इसमें स्वकीया और परकीया के भेदोपभेदों तथा आवश्यकतानुसार नायिकाओं के नौ भेदों के साथ धृष्ट, शठ, दक्षिण और अनुकूल नामक नायक के चार भेदों एवं हावादिक के स्वरूप को समझाया गया है—सामान्या का मात्र उल्लेख किया गया है तथा शेष विषयों को छोड़ दिया गया है; अतएव विवेचन-क्षेत्र और मौलिकता की दृष्टि से इसका कोई महत्त्व नहीं है। इसकी विशेषता इसी बात में निहित है कि लक्षण-उदाहरणों का चक्कर छोड़कर विभिन्न नायिकाओं के गुण, स्वभाव, चेष्टा आदि के द्वारा उनके स्वरूप को सहज बोधगम्य बना दिया गया है। ग्रंथोद्देश्य के रूप में ग्रंथकार का यह कथन कि एक मित्र की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं नायिकाभेद का वर्णन कर रहा हूँ, इस ओर सहज ही संकेत करता है कि इस काल के अंतर्गत भक्ति के सिद्धांतों के निरूपण के प्रसंग में प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने के उद्देश्य से नायिकाभेद की जो चर्चा वैष्णव भक्तों के बीच में सामान्यतः हुआ करती थी, उसी के परिणामस्वरूप भक्त कवियों का संपर्क काव्यशास्त्र के साथ बढ़ा और क्रमशः इतर काव्यांगों के विषय में उनका ज्ञानवर्द्धन ही नहीं हुआ, आगे चलकर कुछ कवियों ने तत्संबंधी ग्रंथों का सृजन भी किया।

केशवदास—भक्तिकाल के इतर रीति-निरूपकों की तुलना में व्यापक विवेचन-क्षेत्र को ग्रहण करते हुए प्रखर पाण्डित्य, आचार्यत्व के गांभीर्य, स्वतंत्र चिंतन एवं असाधारण प्रतिभा द्वारा परवर्ती कवियों को प्रभावित करने तथा उनसे उचित सम्मान प्राप्त करने के कारण आचार्य केशव 'रीतिकाल का प्रवर्तक' कहलाने के सहज अधिकारी कहे जा सकते हैं। इनके विषय में ज्ञातव्य है कि ये राजा प्रातपरुद्र के आश्रित सनाढ्य ब्राह्मण पं. कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकरशाह से सम्मानित पं. काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे तथा ओड़छा-नरेश महाराज इंद्रजीतसिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे—इंद्रजीतसिंह के बड़े भाई महाराज रामसिंह इन्हें मंत्री और मित्र के रूप में मानते थे। विद्वानों का अनुमान है कि इनका जन्म 1560 ई. के आसपास और मृत्यु 1601 ई. के लगभग हुई थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं—रसिकप्रिया (1591), रामचंद्रिका (1601), कविप्रिया (1601), रतन बावनी (1607 ई. के लगभग), वीरसिंहदेवचरित (1607), विज्ञानगीता (1610), जहाँगीरजसचंद्रिका (1612), नखशिख और छंदमाला। इनमें 'रसिकाप्रिया', 'कविप्रिया' और 'छंदमाला' रीतिग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। 'रामचंद्रिका' में राम-कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है; 'रतनबावनी',

नोट

‘वीरसिंहदेवचरित’ और ‘जहाँगीरजसचंद्रिका’ आश्रयदाताओं की प्रशस्तिविषयक है; ‘विज्ञानगीता’ में प्रतीक-शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा ‘नखशिख’ में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है।

‘रसिकप्रिया’ में सोलह प्रकाश हैं जिनमें से प्रथम तेरह में क्रमशः शृंगार रस के भेदों, नायक-नायिका के भेदों, दर्शन के विविध प्रकारों, मिलन-स्थलों, भाव-हावों, अवस्थानुसार अष्ट नायिकाओं, विप्रलंभ शृंगार के भेदों, कामदशाओं, मन के भेदों, मानमोचन के उपायों, करुण और प्रवास विप्रलंभ, सखी के भेदों और उसके विविध कर्मों का निरूपण किया गया है—शेष तीन में क्रमशः शृंगारेतर रसों, वृत्तियों तथा पंचविध रसदोषों का विवेचन है। ‘रसिकप्रिया’ के समान कविप्रिया भी सोलह प्रभावों में विभक्त है। इनमें प्रथम चार के अतर्गत आश्रयदाता-वंश, कवि-वंश, काव्य-दूषण और कवि-भेद का वर्णन है, जबकि पाँचवें से आठवें तक के प्रभावों में विभिन्न उपशीर्षकों से सामान्यालंकारों का तथा शेष में विशेष अलंकारों का विवेचन किया गया है। ‘छंदमाला’ दो भागों में विभक्त है—प्रथम भाग में 77 वर्णवृत्तों तथा द्वितीय में 26 मात्रावृत्तों को लक्षण-उदाहरण-सहित प्रस्तुत किया गया है। अतएव कहा जा सकता है कि इस काल के कवियों द्वारा गृहीत नायक-नायिकाभेद-निरूपण की साधारण परिपाटी से आगे बढ़कर केशव ने रस, अलंकार, दोष और वृत्ति के विवेचन द्वारा रीति-निरूपण-क्षेत्र के फलक को अधिक विस्तार प्रदान किया। दूसरे, इनके पूर्ववर्तियों ने जहाँ केवल भानुदत्त की ‘रसमंजरी’ और ‘रसतरंगिणी’ का आश्रय लेकर अपनी दृष्टि सीमित रखी, वहाँ इन्होंने ‘रसिकाप्रिया’ में इनके अतिरिक्त रुद्रट के ‘शृंगारतिलक’, विश्वनाथ के ‘साहित्यदर्पण’, रूपगोस्वामी-कृत ‘उज्ज्वलनीलमणि’, वात्स्यायन के ‘कामसूत्र’ आदि का तथा ‘कविप्रिया’ में ‘दंडी के काव्यादर्श’, केशव मिश्र के ‘अलंकारशेखर’ आदि का आश्रय लेकर अपने दृष्टिकोण को कहीं अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही इन्होंने स्वतंत्र चिंतन भी किया जिसके परिणामस्वरूप शृंगार में इतर रसों का अंतर्भाव कर उसकी श्रेष्ठता को, तथा काव्य में अलंकारों के महत्त्व को, प्रबल शब्दों में प्रतिपादित करने का इनका प्रयत्न रहा। किंतु, इतना होते हुए भी ये कोई मौलिक योगदान नहीं कर सके। स्वतंत्र चिंतन और सबल प्रतिपादन के कारण इनकी रचनाओं में जो मौलिक उद्भावनाएँ प्रतीत होती हैं वे या तो अशास्त्रीय रह गई हैं या फिर किसी-न-किसी रूप में संस्कृत-काव्यशास्त्र में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए ‘रसिकप्रिया’ में वर्णित अनुकूलादि चार प्रकार के नायकों के प्रकाश और प्रच्छन्न नामक उपभेद तथा मुग्धा नायिका के नवलवधु, नवल अनंगा और लज्जाप्रहाररति नामक भेद भिन्न प्रसंगों में क्रमशः भोज के ‘शृंगारप्रकाश’ तथा शिंगभूपाल के ‘रसावर्णसुधाकर’ में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार ‘कविप्रिया’ में निरूपित अंध, वधिर और पंगु नामक दोष मम्मट द्वारा निरूपित प्रसिद्धविरुद्ध, असमर्थ और हतवृत्तता से पृथक् नहीं कहे जा सकते—अलंकार निरूपण के लिए ये केशव मिश्र और दंडी के ऋणी हैं। उधर शृंगार के रसराजत्व और उसमें अन्य रसों के अंतर्भाव का संकेत भोज के ‘शृंगारप्रकाश’ में मिलने से इनकी इस प्रकार की मान्यताओं में कोई अद्भुत बात है ही नहीं, साथ में इन्होंने उदाहरणों द्वारा उनको अंतर्भुक्त करने का जो प्रयत्न किया है, वह अशास्त्रीय ही नहीं; अपने-आपमें हास्यास्पद भी बन गया है। इन सीमाओं के रहते हुए भी अपनी बात को प्रबल शब्दों में कहने का साहस और उसे प्रमाणित करने का सामर्थ्य, दोनों ही विद्यमान हैं—यह बात दूसरी है कि अतिवाद अथवा मनोवैज्ञानिकता के अभाव में इनकी बात किसी को मान्य न हो अथवा अशास्त्रीय समझी जाए। कदाचित् इसी गुण कारण रीतिकाल के अनेक कवि इनके सिद्धांतों का अनुसरण न करते हुए भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते रहे।

आचार्यत्व के समान कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। भक्तिकालीन कवियों में संभवतः ये पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में मुक्तकों के साथ-साथ प्रबंधकाव्य की रचना का सूत्रपात किया। विज्ञानगीता, वीरसिंहदेवचरित, जहाँगीरचंद्रिका, रतनबावनी और रामचंद्रिका—ये पाँच ग्रंथ इनकी प्रबंध-रचनाएँ कही जा सकती हैं। इनमें ‘रामचंद्रिका’ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। किंतु, अनेक ऐसे विद्वान हैं जो इसके महाकाव्यत्व को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि इस ग्रंथ में न तो वह कथाक्रम है जो महाकाव्य के लिए अपेक्षित है और न समुचित कथा प्रवाह का ही इसमें सम्यक् निर्वाह किया गया है—विभिन्न प्रसंगों को भी इसके रचयिता ने अपनी रुचि के अनुसार विस्तार और संकोच प्रदान कर दिया

नोट

है। दूसरी ओर चरित्र-चित्रण और भाषा-शैली की दृष्टि से यह ग्रंथ अपने-आप में अव्यवस्थित ही है। किंतु फिर भी इसके महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्थान-स्थान पर छंद-परिवर्तन भले ही इसके प्रवाह में व्याघात उत्पन्न कर देता हो, पर शैली की दृष्टि से तो यह नया प्रयोग है ही। इसी प्रकार विषयवस्तु में वर्णन का अनुपात न होना भी इस बात का द्योतक है कि ग्रंथकार जीवन के सरस प्रसंगों को ही मनोयोग के साथ ग्रहण करना उचित समझता रहा है। इधर राजकीय वर्णनों और संवादों की दृष्टि से तो यह काव्य अपने-आपमें इतना अनूठा है कि इस सीमा तक हिंदी-साहित्य का कोई भी कवि नहीं पहुँच पाया। वस्तुतः 'रामचंद्रिका' केशव का असाधारण महाकाव्य है, जिसमें परंपरा-पालन के स्थान पर वैशिष्ट्य-सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया है। 'रामचंद्रिका' के अतिरिक्त जहाँ तक शेष चार प्रबंधकाव्यों का प्रश्न है, उनमें प्रथम का महत्त्व जहाँ तत्त्व-चिंतन तक ही सीमित रहा है, वहाँ शेष तीन ऐतिहासिक सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोत हो सकते हैं। कवित्व की दृष्टि से इनमें 'रतनबावनी' को थोड़ा आदर दिया जा सकता है, जिसमें वीर रस का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर हो सकता है—अन्य दो में आध्यात्मिकता का अच्छा निर्वाह हुआ है, पर ये कवित्व की दृष्टि से उतने ऊँचे नहीं उठ सके; वीर रस के सम्यक् परिपाक के स्थान पर इनमें अधिकांशतः राजविषयक रति का निर्वाह ही रह गया है।

मुक्तक काव्यों में केशव के रसिकप्रिया, कविप्रिया और नखशिख—ये तीन ग्रंथ ही आते हैं। इनका वर्ण्य विषय मुख्यतः शृंगार ही है, यद्यपि 'रसिकप्रिया' के अंतर्गत इतर रसों का संक्षिप्त वर्णन भी हुआ है तथा 'कविप्रिया' में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीतसिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं। यहाँ यह कह देना असंगत न होगा कि इनका रचयिता रसिक होते हुए भी रस का समुचित परिपाक करने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यही है कि उसने रस-परिपाक को अनुभावों के वर्णन तक ही सीमित समझा है—संचारियों का वर्णन उसकी कविता में खोजने पर ही मिलता है। दूसरी ओर, इस व्यक्ति ने प्रतिभा होने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया। किसी भी विषय को रसात्मक बनाने के लिए कल्पना के उचित प्रयोग द्वारा जिस भव्य चित्र-योजना की अपेक्षा होती है उसको वह प्रायः उपेक्षित ही कर गया है। इसका कारण वस्तुतः यही मानना चाहिए कि इस प्रकार के वर्णनों में उसका मन नहीं रमा—बुद्धि के सहारे ही सब कुछ किया गया है, क्योंकि दूसरी ओर राजसी ठाठबाट के वर्णनों में उसका काव्य अत्यंत निखरा हुआ प्रतीत होता है। अभिव्यंजना की दृष्टि से भी केशव का समग्र साहित्य शिथिल कहा जाएगा। उसमें न तो भावों के अनुकूल गुण और रीति का उपयोग किया गया है और न शब्दों का ही यथार्थ प्रयोग हुआ है। वस्तुओं के रूप, रंग, आकार आदि को स्पष्ट करने के लिए जिन उपमानों की अपेक्षा होती है उनको प्रस्तुत करने पर भी विषयों को अस्पष्ट अथवा हास्यास्पद बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त छंदों में भी कहीं-कहीं अनगढ़पन है। न्यूनपदत्व और अधिकपदत्व के कारण इनमें और भी भोंडापन आ गया है। भावों की मौलिकता की भी इनमें न्यूनता है—अधिकांश विदग्ध-उक्तिर्याँ संस्कृत की उक्तियों का ब्रजभाषा में रूपांतरमात्र हैं। फिर भी, यह मानना होगा कि यदि केशव का आविर्भाव न हुआ होता तो रीतिकालीन कवि अपने युग की कविता को कला-शिल्प की दृष्टि से मूल्यवान् बना सकते; इसमें संदेह है। इनकी कविता से एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

केशोदास लाख लाख भाँतिन के अभिलाष,
बारि दे री बावरी न बारि हिए होरी सी।
राधा हरि के री प्रीति सबते अधिक जानि,
रति रतिनाह हू में देखो रति थोरी सी॥
तिनहूँ में भेद न भवानि हूँ पै पार्यो जाइ,
भारती की भारती है कहिबे को भोरी सी।
एकै गति एकै मति एकै प्राण एकै मन,
देखिबे को देह द्वै हँ नैनन को जोरी सी॥

रहीम—हिंदी में केशव के बाद रीति-निरूपण-कर्म में रीतिकाल के अनेक कवियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के बाद अब्दुरहीम खानखाना को भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़नेवाले कवियों की श्रेणी में महत्त्वपूर्ण

नोट

स्थान दिया जा सकता है। रीतिकवियों के रूप में इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'नायिकाभेद' और 'नगरशोभा'। नायिकाभेद में नायक-नायिकाभेद का तथा 'नगरशोभा' में विभिन्न वर्णों के अनुसार विभिन्न नायिकाओं का वर्णन किया गया है। 'नायिकाभेद' की रचना भानुदत्त की 'रसमंजरी' के आधार पर की गई है और इसमें नायक-नायिका के अतिरिक्त सखी और उसके कर्मों तथा चतुर्विध दर्शन का वर्णन बरवै छंद में किया गया है। इस ग्रंथ में एक-दो लक्षणपरक छंदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें संकलित जो बरवै छंद आज मिलते हैं, वे मूल ग्रंथ के उदाहरणमात्र हैं—लक्षणपरक छंदों में से अधिकांश लुप्त हो गए हैं। जो हो, इस ग्रंथ के आधार पर यह सहज ही कहा जा सकता है कि ग्रंथकार ने अत्यंत मनोयोग के साथ अपने विषय का विवेचन किया है। मौलिकता की दृष्टि से इसका भले ही महत्त्व न हो, किंतु स्वच्छ, सुबोध, सरस एवं संक्षिप्त विवेचन की दृष्टि से यह अपने-आपमें अद्वितीय रचना है। अवधी भाषा में लिखे गए रीति-निरूपण संबंधी ग्रंथों में संभवतः यह प्रथम है। यही बात 'नगरशोभा' के विषय में कही जा सकती है। इसका आधार यद्यपि कोई काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नहीं रहा, तथापि इसमें भी कोई बात नहीं है—वर्णव्यवसाय के आधार पर दस प्रकार की सखियों का वर्णन केशव की 'रसिकप्रिया' में भी हुआ है। हो सकता है कि वही से संकेत ग्रहण कर इन्होंने नायिकाभेद का यह आधार बना लिया हो। वैसे भी, शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार की उद्भावना का महत्त्व नहीं; कारण, नायिकाभेद का मूल आधार स्त्री का पुरुष के प्रति अथवा पुरुष का स्त्री के प्रति रतिभाव है, जिसका इन भेदों के मूल में कोई स्थान नहीं। पर चूँकि देव आदि रीतिकाल के कतिपय कवियों ने इस प्रकार का वर्णन किया है, अतएव इस दिशा में ये उनके प्रेरक तो कहे ही जा सकते हैं। जहाँ तक इनके कवित्व का प्रश्न है, इनकी रचनाएँ सरस हैं। भक्ति और नीति—जैसे शुष्क विषयों को भी इन्होंने कांतासम्मत उपदेश का सरस रूप दे दिया है। ये सीधी-सादी बात को सीधे-सादे शब्दों में कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि तद्गत बिंब की स्वच्छ रेखाएँ सहृदय के मनःपट पर उभरकर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि कवि ने अपनी रचनाओं में वैयक्तिक एवं लोक के अनुभवों को ही स्थान दिया है—दूरारूढ़ कल्पना का आश्रय लेकर विचित्र अनुभूतियों का सन्निवेश करने का प्रयत्न नहीं किया।

सुंदर कविराय—लक्षण-उदाहरण की रीति-निरूपण-शैली में शृंगार रस को रसरज मानकर उसके आलंबन नायक-नायिकाभेद का विशेष तथा इतर अंगों का सामान्य विवेचन कर सुंदर कविराय ने इस युग के केशव, सेनापति आदि रीतिकारों और रीतिकाल के इन विषयों के विवेचक कवियों के बीच की कड़ी को जोड़ने का कार्य किया है। ये जाति के ब्राह्मण और ग्वालियर के रहनेवाले थे तथा इन्हें शाहजहाँ का आश्रय प्राप्त था। 'सुंदर शृंगार' (1631) इनका नायक-नायिकाभेद और शृंगार-रस-निरूपण संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके साथ ही इसमें सखी-कर्म-और दूती-भेद, नायक-भेद और नर्मसंचित, दर्शन-भेद, संयोग शृंगार और हाव-भाव, विप्रलंब शृंगार और दश कामदशाओं तथा उद्दीपन विभावों का वर्णन किया गया है। लक्षण सामान्यतः दोहों में हैं और उदाहरण कवित्त, सवैया, दोहा आदि छंदों में। विवेचन का आधार मुख्य रूप से भानुदत्त की 'रसमंजरी' प्रतीत होती है—अंतर केवल इतना ही है कि नायिकाभेद में मध्या के अतिविश्रब्ध नवोद्गा, परकीया के कन्यका तथा नायक के प्रोषितपति और प्रोषितवैशिक भेदों को जहाँ इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, वहाँ रूप और प्रेम के आधार पर मानी नायक के दो उपभेदों की उद्भावना की है तथा कामशास्त्र के आधार पर पद्मिनी आदि चार प्रकार की नायिकाओं का सन्निवेश केशव के समान किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि मौलिकता की दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्त्व नहीं है, पर सुबोध लक्षणों और तदनुरूप उदाहरणों ने इसे अत्यंत उपयोगी बना दिया है। इसके अतिरिक्त भाव भाषा आदि की दृष्टि से भी यह अपने-आपमें पर्याप्त कवित्वपूर्ण है—स्वच्छ, गंभीर भावों की प्रसादगुण-संपन्न स्वच्छ भाषा में अभिव्यक्ति से इनकी कविता सामान्यतः सरस बन गई है।

न्यामत खाँ जान—केशव और चिंतामणि के बीच विविधांग-निरूपण-शृंखला की कड़ी के रूप में न्यामत खाँ जान का नाम भी लिया जा सकता है। अधिकांशतः प्रेममार्गी ग्रंथों की रचना करने के कारण ये यद्यपि मुख्य रूप से प्रेममार्गी कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, तथापि काव्यांग-निरूपण संबंधी ग्रंथों की रचना में मनोयोग प्रदर्शित करने के कारण इन्हें भक्तिकाल के अंतिम चरण के उन रीतिनिरूपकों की श्रेणी में भी सहज ही परिगणित किया जा सकता है जिन्होंने रीतिनिरूपण की प्रवृत्ति के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थिति किया। संप्रति इनके रीतिनिरूपण संबंधी चार ग्रंथ—रसकोश (1619), कविवल्लभ (1647), सिंगारतिलक (1652) तथा रसमंजरी

नोट

(1652) ही उपलब्ध हैं। इनमें 'रसकोश' जहाँ नवरस और नायक-नायिकाभेद-विवेचन संबंधी है, वहाँ 'कविवल्लभ' में दोष, गुण, अलंकार और छंद का विवेचन किया गया है—शेष दो क्रमशः रुद्रभट्ट के 'शृंगारतिलक' और भानुदत्त की 'रसमंजरी' के अनुवाद हैं। इन ग्रंथों में इन्होंने यद्यपि अपने विवेचन के आधार को स्पष्ट नहीं किया, तथापि लक्षणों को देखने से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्रंथकार ने भानुदत्त, रुद्रभट्ट और दंडों के ग्रंथों का आश्रय ग्रहण किया है—छंदोंविवेचन के लिए 'प्राकृतपैंगलम्' और भट्ट केदार के 'वृत्तरत्नाकर' जैसे प्रचलित आधार-ग्रंथों के स्थान ब्रजभाषा के किसी छंदोंविवेचन विषयक ग्रंथ को आधार बनाया गया है। कतिपय लक्षण ऐसे ही हैं जिन पर मम्मट के 'काव्यप्रकाश' का प्रभाव स्पष्ट है। अतएव कह सकते हैं कि लक्षणों की रचना में इन्होंने यथारुचि संस्कृत के अनेक ग्रंथों को आधार बनाया है, जो इनके दृष्टिकोण की व्यापकता का परिचायक है। मौलिकता की दृष्टि से इनमें कोई नवीन बात देखने को नहीं मिलती—सामान्यतः प्रकारांतर से वही बातें विवेच्य विषयों संबंधी लक्षणों में कही गई हैं, जो पूर्ववर्ती संस्कृताचार्यों तथा केशव आदि हिंदी-रीतिनिरूपकों द्वारा कही गई है। हाँ, भाषा के व्यास और समास नाम परंपरा-प्रचलित दो भेद बताते हुए अपने लक्ष्य ग्रंथों में इन्होंने काव्य-भाषा के विषय में जो यह कहा है—

अच्छर सरल सरल ही भाव, समझत ही बाढ़ै चित चाव।
अच्छर सरल होइ सुध भाषा, ताकी सब करिहैं अभिलाषा॥
ऊकति विसेष सांचु कै जानहु, भाषा जो आवै सो जानहु।
ऊकति भली भाषा मैं आवै, तौ यहु सोना सुगंध कहावै।

उसके आधार पर यह सहज ही स्थापित किया जा सकता है कि इनके समय तक आते-आते कविता को कविजन कला के रूप में ग्रहण करने के अतिरिक्त तद्विषयक निमित्त दृष्टिकोण भी रखने लगे थे। जान ने कदाचित् इसीलिए केवल उन्हीं काव्यांगों का विवेचन किया है जिनकी उपस्थिति अथवा बहिष्कार काव्योक्ति का सुंदर बनाने के लिए अनिवार्य है। विवेच्य काव्यांगों के विषय में इनके ये विचार द्रष्टव्य हैं—

(अ) भोजन नीरस लागिहै, लौन बिना कह जान।
त्यौं नौ रस बिनु ग्रंथ है, ताते करौं बखान॥

(आ) गुननि सहित दूषन रहित, कवित नारि आकार।
अलंकार बिनु यौं लगत, ज्यौं तिय बिनु शृंगार॥

कहना न होगा कि ये विचार मौलिक न होते हुए भी इनके निर्भ्रान्त दृष्टिकोण के परिचायक होने के कारण इनके आत्मविश्वास को भी प्रकट करते हैं। यही कारण है कि इनके लक्षण सामान्यतः स्वच्छ एवं सुबोध बन पड़े हैं—इनके दृष्टिकोण से भले ही कोई सहमत न हो, पर उसमें किसी प्रकार का कलुष नहीं देख सकता। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतने स्पष्ट विचार रखते हुए एवं 71 ग्रंथों की रचना करने पर भी इनका कवित्व अत्यंत साधारण स्तर पर ही रह गया है। वास्तव में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग कविता के स्थान आदि काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के प्रणयन में ही किया होता, तो संभव है कि ये कुछ अधिक स्थायी योगदान कर गए होते।

टास्क रीतिकाव्य तथा रीतिकाव्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए।

अन्य रीतिकार—रीतिनिरूपण में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेनेवाले कवियों के साथ ही भक्तिकाल के अंत में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने रीति-प्रभावित काव्य की रचना कर रीतिकाल के लिए उस क्षेत्र में भी पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं—बलभद्र मिश्र और मुबारक। ओरछा-निवास कवि **बलभद्र** (रचना-काल 1580 ई.) हिंदी के ख्यातनामा कवि केशवदास के अग्रज थे। इनके द्वारा लिखित पाँच ग्रंथों का उल्लेख मिलता है—शिखनख बलभद्री व्याकरण, गोवर्द्धन सतसई टीका, हनुमन्नाटक तथा दूषण विचार। इस समय इनमें से प्रथम कृति ही उपलब्ध है। इसमें नायिका की अंग-छवि का नखशिख-पर्यन्त स्वच्छ आलंकारिक वर्णन

नोट

मिलता है। रूप-वर्णन में तन्मयता के साथ कवि ने भाषा पर अपने अधिकार का भी असंदिग्ध प्रमाण दिया है। इनके परिवर्ती कवियों में मोहनलाल मिश्र (रचना-काल 1589 ई.) के 'शृंगारसागर' का भी उल्लेख किया जाता है, किंतु यह कृति संप्रति उपलब्ध नहीं है। मुबारक (रचना-काल 1623 ई.) की 'तिल शतक' और 'अलक शतक' नखशिख-वर्णन संबंधी संक्षिप्त कृतियाँ हैं जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के माध्यम से सरस कल्पनामूलक रूप-चित्रण मिलता है। भक्तिकालीन रीतिकाव्य में ये अपने ढंग की एकमात्र कृतियाँ हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. हिततरंगिनी कुल मिलाकर 400 छंदों का गंथ है तथा पाँच तरंगों में विभक्त है।
8. नंददास के बाद कबीर इस काल के दूसरे महत्त्वपूर्ण रीतिकवि कहे जा सकते हैं।
9. रीति-निरूपण संबंधी ग्रंथ 'रासमंजरी' की रचना 1550 ई. के आसपास हुई थी।
10. आचार्यत्व के समान कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है।
11. अभिव्यंजना की दृष्टि से भी केशव का समग्र साहित्य शिथिल नहीं कहा जाएगा।
12. सुंदर कविराम जाति के ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।

14.2 सारांश (Summary)

- चौदहवीं शताब्दी के अंत में देवप्रभ द्वारा रचित 'कुमारपाल रासो' भिन्न शैली की रचना है। वह कृति जैन-रास-काव्यों तथा वीर-प्रशस्तिपरक 'रासो' काव्यों की प्रवृत्तियों का समन्वय प्रस्तुत करती है। इसमें राजा कुमारपाल की वीरता, उदारता, अहिंसा-प्रेम तथा नैतिकता-प्रचार का वर्णन है। एक ओर तो यह काव्य जैन धर्म की प्रवृत्तियों का काव्य की सरस भाव-भूमि पर अप्रत्यक्ष रूप में प्रसार करता है और दूसरी ओर राजा के अव्यक्तित्व तथा लोकमंगलकारी प्रभाव को भी व्यापक बनाता है। समस्त रचना में धार्मिकता कहीं पर भी उभरकर काव्य की सरसता में बाधक नहीं बनी।
- रीति-निरूपण की यह प्रवृत्ति भक्ति के प्रखर की तुलना में अत्यंत क्षीण रही—भक्ति की पूरक होकर ही आविर्भूत हुई और उसके सहारे से ही आगे बढ़ती रही, तथापि शनैः-शनैः राजदरबारों में प्रवेश करते ही यह भक्ति के अवलंबन को छोड़कर स्वतंत्र प्रवृत्ति का रूप धारण कर उत्तरोत्तर पुष्ट होती गई। रीतिकाल में इसी का पुष्ट रूप दृष्टिगत होता है।

14.3 शब्दकोश (Keywords)

1. हस्तलिखित—हाथ से लिखी हुई
2. नीतिकार—योजना बनाने वाला
3. सम्मान—इज्जत देना, मान देना।

14.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. (अ) वीरकाव्य (ब) प्रबंधात्मक चरितकाव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. अकबरी दरबार काव्य से क्या तात्पर्य है? समझाइए।
3. रीतिकाव्य तथा इसके प्रमुख कवियों के विषय में उल्लेख कीजिए।

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. रणमल्ल-छंद	2. रत्नसिंह	3. चरितनायक	4. (ग)
5. (घ)	6. (क)	7. सत्य	8. असत्य
9. सत्य	10. सत्य	11. असत्य	12. असत्य

14.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णीय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।

नोट

इकाई-15 : रीतिकाल : प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दरबारी संस्कृति एवं लक्षण ग्रंथों की परंपरा

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 15.1 रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लक्षण ग्रंथों की परंपरा और दरबारी संस्कृति
 - 15.1.1 रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
 - 15.1.2 दरबारी संस्कृति
 - 15.1.3 लक्षण ग्रंथों की परंपरा
- 15.2 सारांश (Summary)
- 15.3 शब्दकोश (Keywords)
- 15.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 15.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जानने में।
- रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की परंपरा समझने में।
- रीतिकाल में दरबारी संस्कृति का वर्णन करने में।

प्रस्तावना (Introduction)

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सम्वत् 1700 वि. से 1900 वि. (1643-1843 ई.) तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार इस काल में 'रीति तत्व' की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीतिकाल किया गया है। इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की जिनमें अलंकार, रस, नायिका भेद, आदि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया। अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए इन कवियों के लिए लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य था। काव्यांग चर्चा में ये गौरव का अनुभव करते थे तथा इस युग में इस बात पर विवाद होते थे कि इस पंक्ति में कौन-सा अलंकार, शब्द-शक्ति, रस या ध्वनि है। काव्यांगों के लक्षण एवं स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही इस काल में रीति तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है और इसी कारण इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया है।

यद्यपि भक्तिकाल में कुछ कवियों ने रीति ग्रंथ लिखे हैं। यथा—सूरदास कृत साहित्य लहरी में तथा नंददास कृत 'रस मंजरी' में रीति निरूपण किया गया है तथापि रीतिकाल में सैकड़ों कवियों ने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर

नोट

रीति ग्रंथ लिखे। मतिराम, चिंतामणि, भूषण, ग्वाल, पद्माकर, देव, भिखारीदास, प्रतापसाहि जैसे कवियों ने रीति ग्रंथ लिखकर युगीन प्रवृत्ति का परिचय दिया।

15.1 रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लक्षण ग्रंथों की परंपरा और दरबारी संस्कृति

रीतिकाल के लिए जो अन्य नाम दिए गए उनमें प्रमुख हैं—अलंकृतकाल, शृंगारकाल, कलाकाल, उत्तर मध्यकाल। मिश्र बंधुओं ने इस काल में अलंकरण की प्रवृत्ति को परिलक्षित कर इसे 'अलंकृतकाल' कहा है। कुछ अन्य आलोचकों ने इस काल की कविता में कलापक्ष की प्रधानता को देखकर इसे 'कला काल' कहना उचित माना है जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में शृंगार रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम शृंगारकाल रखा है। उक्त सभी नामों में रीतिकाल नाम अधिक उपयुक्त है, क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रचुरता से रचना इस काल में हुई है, अतः यह नामकरण प्रवृत्तिमूलक है तथा सबको स्वीकार भी है। मध्यकाल के पूर्व भाग को 'भक्तिकाल' तथा उत्तर भाग को 'रीतिकाल' कहा गया है। इस आधार पर यदि कोई रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना चाहे तो असंगत नहीं है।

संस्कृत में 'रीति' शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय 'रीति संप्रदाय' का प्रवर्तन करते हुए किया। उनके अनुसार, "विशिष्ट पद रचना रीतिः" अर्थात् विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। 'विशेषों गुणात्मा' कहकर उन्होंने विशेषत्व को स्पष्ट किया अर्थात् वाक्य में विशिष्टता का समावेश गुणों से होता है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, कांति, आदि काव्य के गुण बताए गए हैं। रीति का अर्थ शैली, पद्धति एवं मार्ग भी है।

हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ। यहाँ रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है। जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द, शक्ति, नायिका भेद, आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण, उदाहरण शैली में किया गया उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया। इन रीति ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया।

रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकारों ने अपने रीति ग्रंथों की रचना प्रायः काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से तथा अपनी काव्य प्रतिभा एवं पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से की है। अधिकांश लक्षण ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी पर लिखे गए। इनमें से कुछ तो निश्चय ही प्रतिभाशाली आचार्य कवि थे, किंतु लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। आचार्यत्व के लिए जिस प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है उसका नितांत अभाव इन कवि आचार्यों में था। इसीलिए उनके द्वारा निरूपित काव्यांगों के लक्षण अधूरे, अधकचरे एवं अपरिपक्व ज्ञान पर आधारित थे परिणामतः वे कहीं गलत हो गए हैं तो कहीं अस्पष्ट एवं भ्रामक हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें आचार्य कोटि में न मानकर कवि ही मानते हैं।

15.1.1 रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

रीतिकालीन काव्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ उपर्युक्त परिस्थितियों से पूर्ण सामंजस्य रखती हैं। इस काव्य की रचना सामंती छत्रछाया में हुई, अतः उसमें वे सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं, जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। रीतिकाल का कवि जनता का कवि न होकर 'राजदरबार' का कवि था, अतः उसके काव्य में अलंकरण की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं शृंगारिकता का सहजपुट आना स्वाभाविक ही था। उसका संपूर्ण काव्य नारी के चारों ओर केंद्रित है और उसमें रसिकता की प्रधानता है। सामान्य रूप में रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है—

1. **रीति निरूपण**—रीतिकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है—'रीति निरूपण' अर्थात् लक्षण ग्रंथों की रचना करना। इस प्रवृत्ति को प्रधान मानकर ही आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा है। संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी में रूपांतरित करने का काम रीतिकालीन आचार्यों द्वारा किया गया है। विभिन्न काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र की जानकारी कराना तथा काव्यशास्त्र की मर्मज्ञता का प्रदर्शन करना ही इन ग्रंथों के

रचयिताओं का उद्देश्य रहा है। केशव की 'कविप्रिया', चिंतामणि की 'कविकुल कल्पतरु', 'शृंगार मंजरी', मतिराम की 'ललित ललाम' गोप की 'रामचंद्राभरण', भूषण की 'शिवराजभूषण', 'देव' की 'रस विलास', आदि ऐसी ही रीति निरूपक रचनाएँ हैं। इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, किंतु संस्कृत काव्यशास्त्र में जो सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण है, उसका यहाँ नितान्त अभाव है। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा काव्यशास्त्र के क्षेत्र में कोई मौलिक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। यही नहीं अपितु कहीं-कहीं इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षण भ्रम मूलक हैं। इन्हीं सब कारणों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रीति ग्रंथकारों को आचार्य न मानकर कवि ही माना है। इनके अनुसार, "हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते।"

2. **शृंगारिकता**—रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु है—शृंगार। इस काव्य में नखशिख के द्वारा नायिका के रूप-सौंदर्य की झँकी प्रस्तुत की गई है तथा राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विविध प्रकार से चित्रण किया गया है, जिसमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। नायिका-भेद के अंतर्गत भी शृंगार ही प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। रीतिकालीन दरबारी परिवेश एवं कामुक मनोवृत्ति के कारण शृंगार एवं उससे संबंधित विषय ही इन कवियों को विशेष प्रिय रहे हैं। इनकी शृंगारिकता में रूप लिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना ही दिखाई पड़ती है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने शृंगार रस वर्णन में ही अपनी रुचि अधिक दिखाई है। काव्यशास्त्र की परंपरा में बंधे हुए लक्षण ग्रंथों में शृंगार के विभिन्न भेद-उपभेद, हाव-भाव, नायिका भेद, आदि का विशद निरूपण किया गया है। डॉ. नगेंद्र ने रीतिकालीन काव्य में शृंगार की प्रधानता को लक्ष्य कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है—

“सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली शृंगारिकता ही।”

शृंगार रस के दोनों पक्षों—संयोग और वियोग का चित्रण रीतिकालीन काव्य में किया गया है। संयोग चित्रण में कहीं-कहीं अश्लीलता का समावेश भी हो गया है, विशेष रूप से उन स्थलों पर जहाँ सूरत वर्णन या विपरीत रति का वर्णन किया गया है। वियोग-वर्णन के अंतर्गत रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों ने हृदय की आकुलता एवं विकलता का मार्मिक एवं अनुभूतिपरक चित्रण किया है, जबकि बिहारी ने विरह ताप एवं विरहजन्य कृशता का ऊहात्मक वर्णन किया है, जो कहीं-कहीं मजाक की हद तक पहुँच गया है। प्रेम के उदात्त पक्ष का चित्रण रीतिकाल के बहुत कम कवि ही कर सके हैं। रीतिकालीन कवियों की शृंगारिकता के संबंध में डॉ. भगीरथ मिश्र का यह मत समीचीन प्रतीत होता है—“शृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम का अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या, आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत आए हैं।” वियोग वर्णन में इन कवियों ने शास्त्रीय कामदशाओं का निरूपण किया है। स्मृति, गुण, कथन, प्रलाप, आदि के द्वारा अपनी मनोदशा का चित्रण तत्कालीन नायिकाएँ करती दिखाई गई हैं। रीतिकालीन शृंगार में रूपलिप्सा, प्रेमजन्य विलासिता, शारीरिक सुख की कामना, भोगेच्छा एवं नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण जैसी विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं।

3. **अलंकारिकता**—दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविगण कविता-सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। विलासी दरबारी-मनोवृत्ति के कारण भी कवियों को काव्य में सहजता के स्थान पर कृत्रिम अलंकारिकता का समावेश करना पड़ा। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था। वे प्रयत्नपूर्वक काव्य में अलंकारों को समाविष्ट करते थे और इस प्रकार अपनी बुद्धि का लोहा मनमाने को विवश करते थे। वस्तुतः वे 'केशव' की इस उक्ति के पक्षधर थे—

“जदपि सुजाति सुलच्छनी सुवरन सरस सुवृत्त।
भूषन बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त॥”

'अलंकारों' के बिना कविता-सुंदरी सुशोभित नहीं होती, भले ही वह अन्य गुणों से युक्त क्यों न हो। अपनी इस मान्यता के अनुरूप उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का समावेश किया। अलंकार के पीछे दौड़ने के

नोट

कारण अधिकांश स्थलों पर 'काव्य' विकृत हो गया है, क्योंकि वहाँ अनुभूति प्रमुख न होकर अलंकार का चमत्कार ही प्रमुख है। 'केशव' में ऐसे प्रसंग संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक हैं। अलंकारिक के चमत्कार के मोह में काव्यत्व की हानि हो गई है। रीतिकालीन कवियों ने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। सादृश्यमूलक, विरोधमूलक, संभावनामूलक, चमत्कारमूलक एवं अतिशयमूलक अलंकार इस काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। संभावनामूलक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता होने के कारण रीतिकाव्य में कल्पना की ऊँची उड़ान और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। बिहारी के काव्य में एक ओर तो उत्प्रेक्षा का सौंदर्य विद्यमान है तो दूसरी ओर यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि करते हुए अलंकार प्रयोग की कुशलता का परिचय दिया गया है। बिहारी की उत्प्रेक्षाएँ बड़ी सटीक एवं मनोहारी बन पड़ी हैं, यथा—

सोहत ओढ़ैं पीत पट स्याम सलोने गात।

मनों नीलमनि सैल पर आतप पर्यौ प्रभात॥

रीतिकालीन कवि के लिए अलंकारशास्त्र की जानकारी एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। इस ज्ञान के बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था, परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली-फूली। अलंकार जो कविता का 'साधन' है, इस काल में आकर 'साध्य' बन गया। यहाँ तक कि कुछ कवियों ने तो केवल अलंकार की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए ही काव्य रचना की।

4. **आश्रयदाताओं की प्रशंसा**—रीतिकाल के अधिकांश कवि विभिन्न राजदरबारों के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतिराम, आदि सभी प्रसिद्ध कवि राजदरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। 'देव' ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए 'भवानी-विलास' तथा कुशल सिंह के लिए 'कुशल विलास' की रचना की तो 'सूदन' ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में 'सुजान चरित' लिखा। वीर रस के प्रसिद्ध कवि 'भूषण' ने शिवाजी की प्रशंसा में 'शिवराज भूषण', 'शिवा बावनी' तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में 'छत्रसाल दशक' की रचना की। **आचार्य रामचंद्र शुक्ल** ने भूषण की इन रचनाओं की प्रशंसा करते हुए लिखा है—“शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है।” परंतु यदि भूषण जैसे कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए, तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों के द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। 'उमरदराज महाराज तेरी चाहिए' की उद्घोषणा करने वाले इन दरबारी कवियों को अपनी जीविका के लिए दरबारों से वृत्ति मिलती थी, अतः आश्रयदाताओं का गुणगान करना इनकी विवशता थी। 'देव' जैसे प्रसिद्ध कवि को कई आश्रयदाता बदलने पड़े, किंतु उन्हें स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। कवियों को येन-केन-प्रकारेण अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता था और कभी-कभी उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें दरबार से निलकालने में भी सफल हो जाते थे। राजनीतिक दांव-पेंच एवं जोड़-तोड़ में लगे रहने वाले इन दरबारी कवियों के काव्य में स्वतः स्फूर्त काव्य रचना की वह प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती जो भक्तिकाल में थी।

5. **बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन**—रीतिकालीन काव्य में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ-साथ चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीतिशास्त्र काव्यशास्त्र, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। अपने दोहों में ज्योतिष की अनेक उक्तियों का समावेश कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इस विद्या में भी उनकी गहरी पैठ है। उदाहरण के लिए निम्न दोहे को लिया जा सकता है, जिसमें **राजयोग प्रकरण** का उल्लेख है—

“सनि कज्जल चख झख लगन उपज्यो सुदिन सनेह।

क्यों न नृपति है भोगवै लहि सुदेस सब देह॥”

इसी प्रकार आयुर्वेद-ज्ञान का परिचय 'जरी विषमजुर ज्याइये आय सुदरसन देहु' में दिया है।

नोट

रीतिकालीन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्रायः यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिया है। इनके काव्य में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर अधिक ध्यान दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रीतिकाल में चमत्कार प्रदर्शन को ही वास्तविक कवि कर्म समझा जाने लगा था, यही कारण है कि भक्ति भावना विरूपक दोहों में भी बिहारी चमत्कार प्रदर्शन को तिलांजलि नहीं दे सके। उदाहरण के लिए बिहारी सतसई का मंगलाचरण विषयक पहला दोहा लिया जा सकता है—

मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरि सोय।
जा तन की झाँई परै स्यामु हरित दुति होय॥

यहाँ राधा की वंदना उतनी प्रमुख नहीं है जितनी श्लेष के चमत्कार द्वारा तीन-तीन अर्थों की अभिव्यक्ति करना। झाँई, स्यामु एवं हरित-दुति पद श्लेष हैं। वर्ण्य विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर रीतिकालीन कवियों ने उतना ध्यान नहीं दिया, जितना शब्द सामर्थ्य के प्रदर्शन एवं अलंकारों की योजना पर दिया।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी में रूपांतरित करने का काम आचार्यों द्वारा किया गया है।
2. रीतिकालीन कवि के लिए अलंकारशास्त्र की जानकारी एक आवश्यकता थी।
3. और की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता।
4. कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्रायः यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिया है।

6. **भक्ति एवं नीति**—रीतिकाव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य तो शृंगार ही है, तथापि उसमें भक्ति एवं नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियाँ यत्र-तत्र उपलब्ध हो जाती हैं। रीतिकालीन कवियों ने राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए जो रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, उनमें शृंगारिकता के साथ-साथ भक्ति-भावना भी विद्यमान है। अधिकांश रीति कवियों ने अपने जीवन के संध्याकाल में भक्ति एवं वैराग्य से ओतप्रोत रचनाएँ लिखी हैं, ऐसा शायद उन्होंने अपने पाप बोध के कारण किया है। इस संबंध में डॉ. नगेन्द्र की यह टिप्पणी अत्यंत सटीक है—“रीतिकाल का कोई भी कवि भक्तिभावना से हीन नहीं है—हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सकें।”

रीतिकालीन कवियों ने राधा-कृष्ण के नाम को आधार बनाकर जो रचनाएँ प्रस्तुत की हैं उनमें भक्ति-भावना प्रमुख न होकर शृंगार-भावना ही प्रमुख है। वस्तुतः उनके हृदय में भक्तिकालीन कवियों की भाँति राधा-कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, क्योंकि वे सामान्य नायक-नायिका के रूप में प्रेम क्रीड़ाएँ करते हुए चित्रित किए गए हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भावना के संबंध में स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा है—

रीझिहैं सुकवि जो तौ जानौ कविताई।
न तौ राधिका-कन्हाई सुमिरन को बहानो है॥

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की काव्य कृति ‘बिहारी सतसई’ में लगभग 70 दोहे भक्ति भावना से संबंधित हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से इन कवियों ने रीति संबंधी उक्तियों को भी काव्य निबद्ध किया है। बिहारी सतसई में नीति संबंधी अनेक दोहें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार घाघ, बेताल, वृंद, निरधरदास ने नीति संबंधी काव्य की रचना की है। वृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

नोट

भले बुरे सब एक सम जौ लौं बोलत नाँह।
जानि परत हँ काग पिक रिनु वसंत के माँह॥

7. नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण—रीतिकालीन काव्य का केंद्रबिंदु 'नारी चित्रण' रहा है। नायिका के नखशिख चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐंद्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है, उसके आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के विभिन्न अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से ही परिचित कराया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था—विलासिनी प्रेमिका का, अतः वे इसके अन्य पक्षों की ओर से नितान्त उदासीन रहे। नारी को वे भोगविलास का उपकरण मात्र समझते थे अतः उसके अन्य रूपों—गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टिकोण के कारण वे नारी-जीवन की सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति को दिखा सकने में सफल नहीं हुए।

रीतिकालीन कवियों ने नारी को कामुक दृष्टि से देखा, इसलिए उनकी वृत्ति नायिका के अंग-प्रत्यंग की शोभा का निरूपण करने में, उसके हाव-भाव का चित्रण करने में और उसकी विलास चेष्टाओं का वर्णन करने में ही अधिक रमी। नारी के प्रति उनका संकुचित दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्राणित था। **आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी** ने रीतिकालीन नारी भावना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है—“यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संघटन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है।” रीतिकालीन कवि नारी को पुरुष के आकर्षण का केंद्र एवं उसकी अंकशायिनी मात्र समझते थे। **देव कवि** की यह उक्ति इस धारणा के समर्थन उद्धृत की जा सकती है—

कौन गनै पुर वन नगर कामिनी एकै रीति।
देखत हरै विवेक कौं चित्त हरै करि प्रीति॥

रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने नारी के प्रति इसी दृष्टिकोण पर बल देते हुए उसके रूप के प्रति तीव्र आसक्ति का परिचय दिया है।

8. प्रकृति चित्रण—रीति कवियों ने प्रकृति चित्रण प्रायः उद्दीपन एवं अलंकारिक रूप में किया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है नायक-नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल प्रकृति भी संयोगकाल में सुखद एवं वियोगकाल में दुखद रूप में चित्रित की गई है। परंपरागत रूप में षड्ऋतु वर्णन एवं बारहमासे का चित्रण भी इन कवियों ने किया है, परंतु उसमें कोई नवीनता नहीं है। रीतिकालीन विलासी वातावरण में रमे हुए इन कवियों को इतना अवकाश ही कहाँ था, कि वे प्रकृति के मनोहर स्वरूप पर रीझकर काव्य रचना करते? **सेनापति** जैसे एक दो कवियों ने ही प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं अन्यथा बिहारी, देव, मतिराम, भिखारीदास, आदि कवियों के षड्ऋतु वर्णन में उद्दीपन रूप में ही प्रकृति चित्रण उपलब्ध होता है। **सेनापति को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है।** उन्होंने सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। **वर्षा काल** का एक चित्र द्रष्टव्य है—

“सेनापति उनए नए जलद सावन के,
चारिहू दिसान घुमरत भरे तोय कै।
सोभा सरसाने न बखाने जात कैहूँ भाँति।
आने हैं पहार मानों काजर के ढोय कै॥”

रीतिकाल के एक अन्य कवि **पद्माकर** का **वसंत वर्णन** भी अत्यंत आकर्षण बन पड़ा है—

“द्वार में दिसान में दुनी में देस-देसन में
देखी दीप दीपन में दीपत दिगत है।
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में,
बनन में, बागन में बग्यौ बसंत है।”

नोट

रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का निरूपण अप्रस्तुत विधान के रूप में भी किया है। उन्होंने प्रकृति से विभिन्न उपमान लेकर नायिका के अंग सौंदर्य का चित्रण किया है। कमल, चंद्रमा, हंस, कोकिल, चातक, मेघ, पर्वत, पुष्प, आदि इसी प्रकार के उपमान हैं।

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के काव्य में भी प्रायः सभी ऋतुओं का वर्णन उपलब्ध होता है। निम्न दोहों में वासंती मकरंद से तृप्त भौरों का अत्यंत मनोरम चित्र अंकित किया गया है—

छकि रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध।
ठौर-ठौर झौरत झपत भौर-झौर मधु अंध।

रीतिकाल में यद्यपि प्रकृति चित्रण का अभाव नहीं है तथापि प्रकृति के प्रति इनका दृष्टिकोण तटस्थ था। छायावादी कवियों ने जिस प्रकार प्रकृति को आलंबन बनाकर मनोहर काव्य की रचना की, वैसा रीतिकाल के कवि नहीं कर पाए।

9. **संकुचित जीवन दृष्टि**—रीतिकालीन कवियों की जीवन दृष्टि अत्यंत संकुचित दिखाई पड़ती है। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए अपितु शृंगार-प्रधान काव्य लिखकर उन्होंने आश्रयदाता विलासी राजाओं का मनोरंजन मात्र किया। अधिकांश कवि नायिका के कटाक्ष कुशल नेत्रों, उन्नत उरोजों, रक्ताभा कपोलों, रससिक्त अधरों, पुष्ट जंघाओं और द्युतिमान अंगों के सौंदर्य का निरूपण करने में ही कवि कर्म की सार्थकता समझते रहे। जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्तम काव्य रचना के लिए की जाती है, उसका नितांत अभाव रीतिकालीन काव्य में है। इन कवियों ने जीवन के विविध पक्षों की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर शृंगार के सीमित वृत्त में ही केंद्रित कर ली। डॉ. भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की इस प्रवृत्ति पर विचार करते हुए कहा है—“ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और वसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुधार रूप ही उन्हें प्रिय है।उसने जीवन का एक-ही स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया, यह इस धारा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिता है।”

दरबारी वातावरण एवं विलासितापूर्ण जीवन ने इन कवियों की दृष्टि को इतना संकुचित बना दिया था कि वे जीवन और जगत की व्यापकता पर दृष्टिपात भी न कर सके। भक्तिकालीन काव्य जहाँ महान संदेश का वाहक है, वहीं रीतिकालीन काव्य से ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं होता। गंभीर चिंतन एवं व्यापक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति का कोई प्रयास रीतिकालीन कवि ने नहीं किया। उसकी आधार भूमि इतनी संकुचित है कि जीवन की अनेकरूपता के लिए वहाँ स्थान ही नहीं है।

10. **मुक्तक काव्य की रचना**—रीतिकालीन में यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, तथापि रीति कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की ओर ही अपनी रुचि प्रदर्शित की है। जब राजदरबारों में कवि दंगलों का आयोजन किया जाता हो और दूसरे से बाजी मार लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो वहाँ प्रबंध रचना की प्रवृत्ति पनप ही नहीं सकती। **आचार्य रामचंद्र शुक्ल** का मत है—“यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से वह सभा-समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है।” अलंकारिकता, चमत्कारप्रियता एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन करने हेतु भी मुक्तक रचना की प्रवृत्ति का विकास रीतिकाल में हुआ। तत्कालीन दरबारी वातावरण के लिए मुक्तक रचनाएँ ही अधिक उपयुक्त थीं, क्योंकि राजा-महाराजाओं के पास इतना अवकाश कहाँ था कि वे प्रबंध काव्य को सुनकर उसकी सराहना करते। कविगण तो एक ही दोहे या छंद में अपनी काव्य प्रतिभा का पूर्ण उत्कर्ष दिखाकर राजा-महाराजा को चमत्कृत करने में विश्वास करते थे। बिहारी जैसे रससिद्ध कवियों ने दोहे जैसे छोटे छंद में ही रस की अपूर्व सृष्टि की है।
11. **ब्रजभाषा का प्रयोग**—भक्तिकाल में जो ब्रजभाषा कृष्ण काव्य तक सीमित रही, वह रीतिकाल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और लगभग दो सौ वर्षों तक हिंदी काव्य जगत पर एकछत्र शासन करती रही। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के कवियों ने ब्रजभाषा में ही काव्य रचना की। मराठी क्षेत्र भूषण ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने, बुंदेली क्षेत्र (ओरछा) में केशव ने तथा राजस्थानी क्षेत्र (आमेर) में बिहारी ने ब्रजभाषा में ही अपनी रचनाएँ प्रस्तुत

नोट

कीं। निष्कर्ष यह कि रीतिकाल तक आते-आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। रीतिकालीन ब्रजभाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता एवं पदलालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़-मरोड़ भी की। **आचार्य रामचंद्र शुक्ल** ने रीतिकालीन ब्रजभाषा के इस दोष की ओर संकेत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है—“रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। ... यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़-मरोड़कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही।”

रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में अवधी शब्दों एवं रूपों का इच्छानुसार प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा में ‘कीन’, ‘दीन’ जैसे क्रिया रूप इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। इस काल की ब्रजभाषा में फारसी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ चला था। रीतिकालीन ब्रजभाषा में फारसी शब्दों के प्रयोगाधिक्य पर टिप्पणी करते हुए **शुक्ल जी** लिखते हैं—“राजा-महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हो रहा था और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग ‘आयुष्मान’ और ‘जय जयकार’ ही तक अपने को कैसे रख सकते थे? वे भी दरबार में ‘उमरदराज महाराज तेरी चाहिए’ पुकारने लगे।”

रीतिमुक्त कवियों की भाषा में लाक्षणिकता का सौंदर्य भी विद्यमान है। लक्षणा और व्यंजना का सहारा लेते हुए घनानंद जैसे कवि ने काव्य भाषा की शक्ति का परिचय दिया है। **आचार्य शुक्ल** ने घनानंद की काव्य भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है—“घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं, जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप-रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी।”

निष्कर्ष यह कि रीतिकालीन ब्रजभाषा में एक ओर तो माधुर्य एवं नाद सौंदर्य विद्यमान है तो दूसरी ओर उसमें आनुप्रासिकता एवं लाक्षणिकता होने से उसका सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। इन कवियों की भाषा सामर्थ्य भी अपूर्व ही कही जा सकती है।

रीतिकालीन कवियों ने कवित्त, सवैया, दोहे अधिक लिखे हैं जो उनके वर्ण्य विषय के लिए पूर्णतः उपयुक्त छंद थे। इन कवियों ने एक ओर तो लक्षण ग्रंथ लिखकर हिंदी काव्य-रसिकों को काव्यशास्त्र से परिचित कराया तो दूसरी ओर शृंगार प्रधान रचनाएँ लिखकर काव्य में माधुर्य का समावेश किया। **‘बिहारी सतसई’ रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है**, जो अपनी काव्य कला, भाषा सामर्थ्य एवं आलंकारिकता के कारण एवं अद्वितीय कृति बन पड़ी है। बिहारी, देव, सेनापति, घनानंद, केशव, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों की रचनाओं से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण काल है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

5. वृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को रूप दिया गया है।

(क) शृंगार	(ख) नया
(ग) काव्य	(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
6. रीतिकालीन कवि को पुरुष के आकर्षण का केंद्र एवं उनकी अंकशायिनी मात्र समझते थे।

(क) धन	(ख) सोना
(ग) हीरे	(घ) नारी

7. छायावादी कवियों ने जिस प्रकार को आलंबन बनाकर मनोहर काव्य की रचना की, वैसे रीतिकाल के कवि नहीं कर पाए।

(क) प्रकृति	(ख) धरती
(ग) आकाश	(घ) पक्षियों

नोट

15.1.2 दरबारी संस्कृति

रीतिकाल मुगलों की सत्ता के चरम वैभव का काल है। मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, उत्तरोत्तर हास और फिर पतन भी इसी काल में हुआ। शाहजहाँ के शासनकाल में रीति युग का प्रारंभ हुआ। राजदरबारों में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। राजा और सामंत अपने दरबारों में गुणीजनों, कवियों, कलाकरों को प्रश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा का मोह एवं शृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियों का निर्माण हो चुका था। उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों का शासन दक्षिण में अहमद नगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा तक फैल गया था। शाहजहाँ के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसका व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से रहित था और साहित्य, संगीत, कला के प्रति उसे कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब ने अपने जीवनकाल में अनेक युद्ध किए तथा राज्य का विस्तार भी किया, किंतु उसके बाद मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलासी, अयोग्य एवं असमर्थ शासक सिद्ध हुए। अनेक प्रदेशों में राजा एवं सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ताएँ स्थापित कर लीं, दक्षिण में मराठे स्वतंत्र हो गए। नादिरशाह एवं अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण क्रमशः 1739 एवं 1757 ई. में हुए जिससे मुगल साम्राज्य की कमर टूट गई। कालांतर में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाहआलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना लिया। जहाँदरशाह, मुहम्मदशाह रंगीले जैसे विलासी एवं कमजोर शासकों के राज्य में 'गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया।' वेश्याओं, तबलचियों एवं सारंगी वादकों का राज्य कार्य में दखल होने लगा और शासन व्यवस्था निरंतर कमजोर होती गई।

15.1.3 लक्षण ग्रंथों की परंपरा

रीतिकाल के कुछ प्रमुख लक्षण ग्रंथकार और उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं—

1. चिंतामणि—काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु शृंगार
2. मतिराम—रसरज, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, सतसई।
3. भूषण—शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदोहृदय प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक।
4. जसवंत सिंह—भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश।
5. कुलपति सिंह—रस रहस्य, नशशिख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी।
6. मंडन—रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा, काव्य रत्न।
7. देव—भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन।
8. पद्माकर—जगत विनोद, पद्माभरण, प्रतापसिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी।
9. गोप—रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण, रामालंकार।
10. ग्वाल कवि—नखशिख, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप कवि दर्पण।
11. भिखारीदास—काव्य निर्णय, शृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, छंद प्रकाश।
12. रसलीन—अंगदर्पण, रस प्रबोध।
13. सोमनाथ—रस पीयूष निधि, शृंगार विलास, प्रेम पचीसी।
14. दूलह—कवि कुल कंठाभरण।

नोट

15. हठी जी—श्री राधा सुधा शतक।
16. प्रताप साहि—व्यंग्यार्थ कौमुदी, शृंगार मंजरी, शृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद।
17. द्विजदेव—शृंगार लतिका, शृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम।

क्या आप जानते हैं रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि

1. बिहारी—बिहारी सतसई।
2. घनानंद—सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, इश्कलता, पदावली, फुटकल छंद, घनानंद कवित्त।
3. आलम—आलम केलि।
4. बोधा—इश्कनामा, विरह वारीश।
5. ठाकुर—ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक।

रीतिकाल के कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास अवश्य किया पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। शृंगार वर्णन में इन कवियों की वृत्ति अधिक रमी है। राधा-कृष्ण के नाम पर शृंगार के जो चित्र इन कवियों ने अंकित किए हैं, उनमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। रीतिकालीन काव्य में कलापक्ष की प्रधानता और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

8. शृंगार वर्णन में रीतिकालीन कवियों की वृत्ति अधिक रमी है।
9. कालांतर में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाहआलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना लिया।
10. शासकों में आत्मप्रशंसा का मोह एवं शृंगारिक मनोरंजन की चाह नहीं थी।

15.2 सारांश (Summary)

- रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकारों ने अपने रीति ग्रंथों की रचना प्रायः काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से तथा अपनी काव्य प्रतिभा एवं पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से की है। अधिकांश लक्षण ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी पर लिखे गए।
- रीतिकालीन ब्रजभाषा में एक ओर तो माधुर्य एवं नाद सौंदर्य विद्यमान है तो दूसरी ओर उसमें आनुप्रासिकता एवं लाक्षणिकता होने से उसका सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। इन कवियों की भाषा सामर्थ्य भी अपूर्व ही कही जा सकती है।
- रीतिकाल के कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास अवश्य किया पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। शृंगार वर्णन में इन कवियों की वृत्ति अधिक रमी है। राधा-कृष्ण के नाम पर शृंगार के जो चित्र इन कवियों ने अंकित किए हैं, उनमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। रीतिकालीन काव्य में कलापक्ष की प्रधानता और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

15.3 शब्दकोश (Keywords)

नोट

1. मनमोहक—दिल को लुभाने वाला
2. कट्टरता—किसी परंपरा या धर्म का कठोरता से पालन करना।

15.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।
2. लक्षण ग्रंथों की परंपरा तथा दरबारी संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. प्रमुख लक्षण ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों का उल्लेख करें।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. रीतिकालीन	2. अपरिहार्य	3. शिवाजी/छत्रसाल	4. रीतिकालीन
5. (ग)	6. (घ)	7. (क)	8. सत्य
9. असत्य	10. सत्य।		

15.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-16 : रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ—रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

16.1 रीतिकाल की विविध काव्यधाराएँ

16.1.1 रीतिबद्ध काव्य

16.1.2 रीतिसिद्ध काव्य

16.1.3 रीतिमुक्त काव्य

16.2 सारांश (Summary)

16.3 शब्दकोश (Keywords)

16.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

16.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- रीतिकाल की विविध काव्य धाराएँ जानने में।
- रीतिबद्ध कवियों का उद्देश्य जानने में।
- रीतिसिद्ध काव्य तथा रीतिमुक्त काव्य धाराएँ समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

रीतिकाल काव्य की विविध काव्य धाराएँ हैं, इनको मूलतः तीन वर्गों में विभक्त किया है। यह तीन धाराएँ हैं—रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। रीतिकाल के कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की। रीतिसिद्ध कवियों के वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं—बिहारी। बिहारी ने यद्यपि कोई रीतिग्रंथ नहीं लिखा तथापि उन्होंने अपनी एकमात्र रचना 'सतसई' में रीति की जानकारी का पूरा-पूरा उपयोग किया है। रीतिकाल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं—रीतिमुक्त कवि कहे जाते हैं।

16.1 रीतिकाल की विविध काव्य धाराएँ

रीतिकालीन काव्य को मूलतः तीन वर्गों में विभक्त किया गया है जिन्हें रीतिकाल की धाराएँ भी कहा जा सकता है। ये तीन धाराएँ हैं—

1. रीतिबद्ध काव्य
2. रीतिसिद्ध काव्य
3. रीतिमुक्त काव्य

यहाँ इन तीनों का परिचय देना आवश्यक है—

16.1.1 रीतिबद्ध काव्य

रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, रीतिबद्ध कवि कहलाए। राजाश्रय में रहकर रचना करने वाले ऐसे सैकड़ों कवि रीतिकाल में हुए जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, भले ही उनका रीति निरूपण एकांगी, अधकचरा एवं अधूरा ही क्यों न रहा हो। इसीलिए ऐसे कवियों के रीति ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है—“इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना।”

रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था अतः वे लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उदाहरणों पर। यही कारण है कि इनके द्वारा किए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त एवं असंगत हैं। ऐसे प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों के नाम हैं—**चिंतामणि** (काव्य विवेक), **मतिराम** (ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका), **भूषण** (शिवराज भूषण), **देव** (भाव-विलास, काव्य रसायन), **भिखारीदास** (काव्य निर्णय), **पद्माकर** (जगद्धिनोद), आदि।

इन सभी कवियों के द्वारा किया गया रीति निरूपण एकांगी, अधूरा एवं अपरिपक्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों के आचार्यत्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—“हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे।”

वस्तुतः इन कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथ लिखे जिनमें मौलिकता का नितांत अभाव है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र को उपजीव्य बनाकर लिखे गए। न तो इन्होंने कोई मौलिक उद्भावना की और न इनसे काव्यशास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास हुआ। शृंगार रस निरूपक कवियों में मतिराम का महत्वपूर्ण स्थान है। शृंगार रस का विस्तृत विवेचन एवं उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन इन्होंने किया है।

हिंदी रीति ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सर्वाधिक स्थान मिला। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथ संस्कृत **आचार्य जयदेव** के ‘**चंद्रालोक**’ और **अप्पय दीक्षित** के ‘**कुवलयानंद**’ का आधार ग्रहण कर लिखे। इनके द्वारा दिए गए लक्षण भले ही भ्रामक हों, किंतु उदाहरण अत्यंत सरस बन पड़े हैं। कुछ कवियों ने छंद एवं नायिका भेद का विवेचन भी रीति ग्रंथों में किया है।

टास्क रीतिबद्ध काव्य तथा रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वर्णन कीजिए।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है काव्य रसिकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान कर उन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. रीतिकालीन काव्य की तीन धाराएँ हैं- रीतिबद्ध काव्य, और रीतिमुक्त काव्य।
2. रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी का परिचय देना था।
3. कुछ कवियों ने छंद एवं नायिका भेद का विवेचन भी में किया है।

16.1.2 रीतिसिद्ध काव्य

रीतिसिद्ध कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि रीति की उन्हें जानकारी थी जिसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। ये 'रीति' में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसीलिए इन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा गया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं-बिहारी।

बिहारी ने यद्यपि कोई रीतिग्रंथ नहीं लिखा तथापि उन्होंने अपनी एकमात्र रचना 'सतसई' में रीति का जानकारी का पूरा-पूरा उपयोग किया है। जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायिक भेद, आदि की जानकारी नहीं होगी। तब तक वह बिहारी सतसई के दोहों का अर्थ नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए निम्न दोहे को ले सकते हैं-

कत लपटैयतु मो गेर सोनजुही निसि सै।
जिहि चंपक बरनी किए मुल्लाला रंग नैन।।

इस दोहे का अर्थ तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति को 'खंडिता' नायिका की जानकारी न हो। खंडिता नायिका उस नायिका को कहा जा सकता है जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर प्रातः काल रमण के चिह्नों से युक्त होकर घर पहुँचता है और अपनी करनी को छिपाने का प्रयास करता है। ऐसी ही खंडिता का यह कथन अपने पति से है-"आपके द्वारा मेरे गले से क्यों लिपटा जा रहा है? मैं वह नहीं हूँ जो रात्रि को शयन करते समय आपके साथ थी और जिस चंपकवर्णी ने आपको रात भर जगाकर आपके नेत्रों को मुल्लाला के फूल की भाँति लाल कर दिया है।"

इस दोहे में मुद्रा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि उपर्युक्त अर्थ के साथ-साथ इसमें विभिन्न पुष्पों के नाम भी दिए गए हैं।

क्या आप जानते हैं

बिहारी सतसई शृंगार रस प्रधान एक ऐसा ही रीतिसिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसमें भावों, अनुभावों, हावों, आदि के उदाहरण खोजे जा सकते हैं साथ ही विविध अलंकार एवं नायिका भेद के उदाहरण भी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं।

हाव-अनुभाव योजना की दृष्टि से भी बिहारी सतसई एक उल्लेखनीय कृति है। भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश कर सके हैं। इसीलिए उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। भक्ति, नीति, प्रकृति, आदि का चित्रण भी बिहारी सतसई में प्रचुरता से हुआ है। मूलतः बिहारी सतसई शृंगार रस का ग्रंथ है। नायक-नायिका किस प्रकार गुरुजनों से भरे सभा भवन में नेत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर लेते हैं इसका चित्रण उन्होंने निम्न दोहे में किया है-

कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात।
भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात।।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा।
 (क) रीतिबद्ध (ख) रीतिसिद्ध
 (ग) रीतिमुक्त (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।
5. बिहारी किस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं?
 (क) रीतिमुक्त (ख) रीतिसिद्ध
 (ग) रीतिमुक्त काव्य (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।
6. किसके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया?
 (क) लाल कवि (ख) सूदन
 (ग) सबलसिंह चौहान (घ) बिहारी

16.1.3 रीतिमुक्त काव्य

रीतिकाल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं—रीतिमुक्त कवि कहे जाते हैं। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, अपितु इन कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य निबद्ध किया। रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही इन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया। इन कवियों में प्रमुख हैं—घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर।

रीतिमुक्त कवियों को पुनः अनेक वर्गों में विभक्त किया गया है। यथा—

1. रीतिमुक्त शृंगारी कवि
2. रीतिमुक्त प्रबंधकार
3. रीतिमुक्त सूक्तिकार
4. रीतिमुक्त पद्यकार
5. रीतिमुक्त फुटकल कवि

रीतिमुक्त शृंगारी कवियों में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले कवि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर के नाम लिए जा सकते हैं। रीतिमुक्त प्रबंधकारों में लाल कवि (छत्र प्रकाश), सूदन (सुजान चरित), सबलसिंह चौहान (महाभारत) को रखा जाता है जबकि रीतिमुक्त सूक्तिकारों में वृंद, गिरधरदास, घाघ, बेताल जैसे कवि हैं।

रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रमुख हैं घनानंद। इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत एवं उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप उपलब्ध होता है। सुजान प्रेमी घनानंद ने प्रेममार्ग की सरलता एवं अकृत्रिमता का उल्लेख करते हुए लिखा है—

अति सूधो सनेह को मारग है जहं नेकु सयानप बांक नहीं।
 तहाँ साचे चलैं तजि आपुनपौ झिझकैं कपटी जे निसांक नहीं॥
 घन आनंद प्यारे सुजान सुनौ इत एक तैं दूसरो आंक नहीं।
 तुम कौन धौ पाटी हौ लला मन लेहु पै देहु छटाँक नहीं॥

प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने न किया हो। इनके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता परिलक्षित होती है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत एवं अकृत्रिम है इसीलिए वह अत्यंत मार्मिक, हृदयद्रावक एवं चित्ताकर्षक बन पड़ी है। रीतिमुक्त धारा के ये कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनका सौंदर्य

नोट

चित्रण स्थूल एवं मांसल न होकर सूक्ष्म एवं चित्ताकर्षक है। यथा—

लट लोल कपोल कलोल करै कलकंठ बनी जलजावलि द्वै।
अंग-अंग तरंग उठै द्युति की परिहै मनौ रूपु अबै धरि चवै॥

प्रेम निरूपण में रीतिकाल के अन्य कवियों ने जहाँ शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रहण किया वहीं इन्होंने शास्त्रीय परंपरा का त्याग किया। इनके काव्य में प्रकृति की ही मनोहारी छटा अंकित की गई है। प्रकृति चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में हुआ है, यथा—

कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ति री,
कूकि-कूकि अबही करेजो किन कोरि लै।

रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की अधिक रही है। लाक्षणिक ब्रजभाषा का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है जिसमें भाव व्यंजना की अपूर्ण क्षमता है। निश्चय ही रीतिमुक्त कवियों के प्रदेय ने हिंदी साहित्य की पर्याप्त श्री वृद्धि की है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही रीतिकाल के कवियों को सिद्ध कवि कहा गया है।
8. रीतिमुक्त कवियों में प्रमुख हैं बोधा।
9. रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की अधिक रही है।

16.2 सारांश (Summary)

- हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है काव्य रसिकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान कर उन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।
- हाव-अनुभाव योजना की दृष्टि से भी बिहारी सतसई एक उल्लेखनीय कृति है। भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश कर सके हैं। इसीलिए उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। भक्ति, नीति, प्रकृति, आदि का चित्रण भी बिहारी सतसई में प्रचुरता से हुआ है। मूलतः बिहारी सतसई शृंगार रस का ग्रंथ है।
- रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की अधिक रही है। लाक्षणिक ब्रजभाषा का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है जिसमें भाव व्यंजना की अपूर्ण क्षमता है। निश्चय ही रीतिमुक्त कवियों के प्रदेय ने हिंदी साहित्य की पर्याप्त श्री वृद्धि की है।

16.3 शब्दकोश (Keywords)

1. महत्त्वपूर्ण—उपयोगी, विशेष
2. वार्तालाप—बातचीत करना
3. प्रकृति—स्वभाव, गुण, प्रकार

16.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

नोट

1. रीतिबद्ध काव्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. रीतिबद्ध काव्य रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य से किस प्रकार भिन्न है? उल्लेख कीजिए।
3. रीतिमुक्त काव्य तथा इसके प्रमुख कवियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. रीतिसिद्ध काव्य	2. काव्य प्रतिभा	3. रीति ग्रंथों
4. (क)	5. (ख)	6. (ग)
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य

16.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।
3. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।

नोट

इकाई-17 : रीतिकालीन कवियों का जीवन-प्रमुख कवि एवं उनकी काव्यगत विशेषताएँ

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 17.1 रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी काव्यगत विशेषताएँ
 - 17.1.1 केशवदास
 - 17.1.2 मतिराम
 - 17.1.3 भूषण
 - 17.1.4 बिहारीलाल
 - 17.1.5 देव
 - 17.1.6 घनानंद
 - 17.1.7 पद्माकर
- 17.2 सारांश (Summary)
- 17.3 शब्दकोश (Keywords)
- 17.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 17.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- रीतिकाल के प्रमुख कवियों के विषय में जानने में।
- रीतिकाल के कवियों की काव्यगत विशेषताएँ समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रीतिकाल के हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों ने लोकजीवन की उपेक्षा की है। दरबारी वातावरण, शृंगारप्रियता एवं रसिकता के कारण उन्हें साधारण जनता के दुख-दर्द की न तो अनुभूति थी और न ही जनता से उनका कोई जुड़ाव था, इसलिए रीतिकाल में लोकजीवन उपेक्षित रहा है। त्यौहारों का कुछ चित्रण अवश्य पद्माकर जैसे कवियों ने किया।

17.1 रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी काव्यगत विशेषताएँ

नोट

17.1.1 केशवदास (1560-1617 ई.)

आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय-विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्तिकाल में स्थान दिया है तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं।

केशव का जन्म 1560 ई. और मृत्यु 1617 ई. में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज रामसिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते—

जदपि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्त।
भूषन बिंदु न विराजई कविता बनिता मित्त॥

आचार्य केशवदास के लिखे नौ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं—

रचना का नाम	रचनाकाल
1. रसिकप्रिया	1591 ई.
2. रामचंद्रिका	1601 ई.
3. कविप्रिया	1601 ई.
4. रतन बावनी	1607 ई.
5. वीरसिंह देव चरित	1607 ई.
6. विज्ञानगीता	1607 ई.
7. जहाँगीर जसचंद्रिका	1612 ई.
8. नख-शिख	—
9. छंदमाला	—

इनमें रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला—रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिकप्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ जिसका मूल प्रतिपाद्य शृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो शृंगार चर्चा है तथा शेष तीन प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन है।

कविप्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी 'राय प्रवीन' को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ-साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई है।

छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। 'रामचंद्रिका' के केशवदास द्वारा रामकथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है जबकि विज्ञानगीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है।

केशव ने अलंकार विवेचन 'दंडी' के काव्यादर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित 'अलंकार शोखर' नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है। तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण अस्पष्ट हैं तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति मिलती है।

केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है जिसके कारण उन्हें 'कठिन काव्य का प्रेत' कहा जाता है। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्रायः कही जाती है।

कवि कों देन न चहै विदाई। पूछे केशव की कविताई॥

नोट

आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है—“केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे।”

केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें अनिवार्य मानी हैं—1. संबंध निर्वाह, 2. कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और 3. दृश्यों की स्थान गत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है। **प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति—**ऐसा निष्कर्ष शुक्ल जी का है।

रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है, संवाद योजना में। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना है। **केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला।**

केशव की रचना से कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं—

1. मूलन ही की जहाँ अधोगति केसव गाइय।
होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाइय।।
दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिलगति सरितन ही में।
श्री फल कौ अभिलाष प्रगट कविकुल के जी में।।
2. कौन के सुत, बालि के, वह कौन बालि, न जानिए।
काँख चापि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखनिये।।
3. सिंधु तर्यो उनको बनरा,
तुमपै धनुरेख गई न तरी।
बानर बाँधत सा न बंध्यो उन,
वारिधि बाँधि के बाटकरी।
अजहूँ रघुनाथ प्रताप की बात,
तुम्हें दसकंठ न जानि परी।
तेलनि तूलनि पूँछ जरी न,
जरी जरी लंक जराइ जरी।।
4. कै स्रोनि कलित कपाल यह किल कापालिक काल को।
यह ललित लाल केंधो लसत दिग्भामिनि के भाल को।।
5. तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसक हीन।
जलजहार सोभित न जहं प्रगट पयोधर पीन।।
6. विधि के समान हैं विमानीकृत राजहंस
विविध विवुधयुत मेरु सो अचल है।
दीपति दिपति अति सातों दीप दीपियतु,
दूसरो दिलीप सा सुदक्षिणा को बलु है।

17.1.2 मतिराम (1604-1701 ई.)

मतिराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। डॉ. नगेंद्र ने इनका जन्म 1604 ई. के आसपास माना है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहाँगीर, बूँदी नरेश राव भावसिंह हाड़ा, कुमायूँ नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखण्ड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं—

1. फूलमंजरी	रचनाकाल 1619 ई., जहाँगीर के आश्रय में लिखी गई
2. ललित ललाम	रचनाकाल 1661-64 ई., भावसिंह के आश्रय में

3. सतसई	रचनाकाल 1681 ई., भोगनाथ के आश्रय में
4. अलंकार पंचाशिका	रचनाकाल 1690 ई., ज्ञानचंद के आश्रय में
5. वृत्तकौमुदी	रचनाकाल 1701 ई., स्वरूप सिंह बुदेला के आश्रय में
6. रसरज	रचनाकाल 1633-43 ई., स्वतंत्र रूप से लिखा गया।
7. लक्षणशृंगार	उपलब्ध नहीं है।
8. साहित्यसार	उपलब्ध नहीं है।

नोट

रीतिग्रंथों की दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचनाएँ हैं—रसरज और ललित ललाम। आचार्य शुक्ल के अनुसार—“रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है।”

‘रसरज’ में शृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन ‘भानुदत्त की ‘रसमंजरी’ और ‘रहीम’ के बरवै नायिका भेद’ के आधार पर किया गया है। पहले दोहे में लक्षण देकर फिर कवित्त और सवैये में सरस उदाहरण दिए गए हैं। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है—“रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है।”

मतिराम की कविता में न तो भावों की कृत्रिमता है और न भाषा की। भाषा शब्दाडम्बरों से पूरी तरह मुक्त है। केवल आनुप्रासिकता के लिए अशक्त शब्दों की भरती इन्होंने नहीं की। दूर की कौड़ी लाने के फेर में भी वे नहीं पड़े इसलिए उन्होंने नायिका के विरहताप का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा बिहारी ने करके उसे मजाक की हद तक पहुँचा दिया।

‘रसरज’ और ‘ललित ललाम’ अपने विषय के अनुपम ग्रंथ हैं ‘ललित ललाम’ में अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस एवं स्पष्ट हैं। मतिराम सतसई के दोहे भी बिहारी सतसई की टक्कर के हैं।

उनके दोहों को लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं, क्योंकि ये बिहारी सतसई के दोहों से किसी भाँति कम नहीं आँके जा सकते।

मतिराम के दो सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं—

1. कुंदन को रंग फीको लगे,
झलकै अति अंगनि चारु गोराई।
आँखिन में अलसानि चितौन में,
मंजु विलासनि की सरसाई।
को बिनु मोल बिकात नहीं,
मतिराम लहै मुसकानि मिठाई।
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हूँ नैननि,
त्यों-त्यों खरी निकरै सी निकाई॥
2. केलि कें राति अघाने नहीं,
दिन ही में लला पुनि घात लगाई।
'प्यास लगी, कोउ पानी दै जाइयो,
भीतर बैठि कें बात सुनाई॥
जेठी पठाई गई दुलही, हँसि,
हेरि हरै मतिराम बुलाई।
कान्ह के बोल पै कान न दीन्हीं,
सुगेह की देहरि पै धरि आई॥

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि एवं है।
2. केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं के प्रेमी थे।
3. मतिराम सतसई के भी बिहारी सतसई की टक्कर के हैं।

17.1.3 भूषण (1613-1715 ई.)

भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीररस की कविताएँ लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें 'भूषण' की उपाधि दी थी और वे इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम ही किसी को नहीं पता। इनका जन्मकाल 1613 ई. माना गया है। भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था।

भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर, हिंदू धर्म के संरक्षक, दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। अतः उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियाँ रीतिकाल के अन्य कवियों जैसी झूठी खुशामद नहीं थी, अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार, "इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं।"

भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इनमें से शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत 'चंद्रालोक' के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्त-सवैयों में हैं। उदाहरण कहीं-कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं हैं। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है।

अब तक भूषण के लिखे उक्त तीन ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोग इनके लिखे तीन और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, जिनके नाम हैं-भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीररस के कवि के रूप में है। युगधर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषयक ग्रंथ अवश्य लिखा तथापि मूलतः वे ओजस्वी कवि ही हैं। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है, किंतु वह अव्यवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं।

भूषण की कविता के उदाहरण द्रष्टव्य हैं-

1. इंद्र जिमि जुंभ पर वाडव सुअंभ पर
रावन सदंभ पर रघुकुलराज हैं।
पौन वारिवाह पर संभु रतिनाह पर,
ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजराज हैं।
दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझुंड पर,
भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं।
तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर
त्यों म्लेच्छ वंस पर सेर सिवराज हैं।
2. मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस,
खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की॥

3. ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहन बारी,
ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहाती हैं।
भूषण भनत सिवराज वीर तेरे त्रास,
नगन जड़ातीं तीं वे नगन जड़ाती हैं॥
4. दारा की न दौर यह रार नहीं खजुए की,
बाँधिबो नहीं है कैंधो मीर सहबाल को।
बूढ़ति है दिल्ली सो संभारै क्यों न दिल्लीपति
धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को॥

17.1.4 बिहारीलाल (1595-1663 ई.)

बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिनका जन्म 1595 ई. में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम 'बिहारी सतसई' है जिसकी रचना सन् 1662 ई. में संपन्न हुई। बिहारी का देहावसान 1663 ई. में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा तथापि उन्हें रीतिशास्त्र की अच्छी जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है।

बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ 'बिहारी सतसई' है जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण 'गाथा सप्तशती', 'अमरुक शतक', 'आर्या सप्तशती' की प्रेरणा से हुआ है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुँचे उस समय महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक न निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया—

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि काल।
अली कली ही सौं विंध्यौ आगे कौन हवाल॥

दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक अशफ़ी (स्वर्ण मुद्रा) दी जाने लगी।

'बिहारी सतसई' मूलतः शृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक-एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की पचासों टीकाएँ लिखी गईं जिनमें से चार-पाँच टीकाएँ अति प्रसिद्ध हैं। इनके नाम हैं—

1. कृष्ण कवि की टीका जो कवित्तों में है।
2. हरिप्रकाश टीका
3. लल्लूजी लाल की लालचंद्रिका
4. सरदार कवि की टीका
5. सुरति मिश्र की टीका

इनके अतिरिक्त 'बिहारी' नामक ग्रंथ में पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया है। पंडित परमानंद ने 'शृंगार सप्तशती' नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। 'बिहारी सतसई' का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ने 'बिहारी रत्नाकर' नाम से किया है।

मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए, वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। "मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना गुलदस्ता है।" आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं—'जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति

नोट

जितनी ही अधिक होगी उतना ही यह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्णरूप से विद्यमान थी।'

बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है—

सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर।
देखत में छोटे लगैं बेधैं सकल सरीर॥

बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव-अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य शृंगारी कवि नहीं कर सका है। कुछ दोहे उल्लेखनीय हैं—

1. बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ।
सौंह करै भौंहनु हंसै कहै नटि जाइ॥
2. त्रिबली नाभि दिखाइ कर सिर ढकि सकुचि समाहि।
गली अली की ओट कै चली भली विधि चाहि॥
3. नासा मोरि नचाइ दृग करी कका की सौंह।
कांटे सी कसकै हिए गड़ी कंटीली भौंह॥
4. ललन चलन सुनि पलन में अंसुआ झलकै आइ।
भई लखाई न सखिन्ह हू झूठे ही जमुहाइ॥

बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक् समावेश हुआ है। उनके नीति संबंधी कुछ प्रसिद्ध दोहे इस प्रकार हैं—

1. नर की अरु नल नीर की गति एकै करि जोय।
जेतो नीचौ है चलै तेतो ऊँचो होय॥
2. तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग।
अन बूड़े-बूड़े तिरे जे बूड़े सब अंग॥
3. आवत जात न जानियतु तेजहि तजि सियरानु।
घरह जंवाई लौं घट्यो खरौ पूस दिनमानु॥

बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र्य एवं आलंकारित का समावेश है। उन्होंने लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे हैं। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

1. मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरि सोय।
जा तन की झाँई परै स्यामु हरित दुति होय॥
2. मोर मुकुट कटि काछनी कर मुरली उरमाल।
इहि बानक मो मन बसौ सदा बिहारीलाल॥
3. करौ कुबत जगु कुटिलता तजौं न दीन दयाल।
दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगीलाल॥

बिहारी की अलंकार योजना भी उच्चकोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकारों की छटा निम्न दोहों में विद्यमान है—

1. दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति।
परति गाँठि दुरजन हिए दई नई यह रीति॥
2. या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहिं कोय।
ज्यों-ज्यों बूड़ै स्याम रंग त्यों-त्यों उज्जलु होय॥

बिहारी के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने 'गागर में सागर भर दिया है'। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की क्षमता को गागर में सागर भरना कहा जाता है। बिहारी के दोहों में व्यंजना सौंदर्य भी विद्यमान है यथा—

नोट

स्वारथु सुकृतु न श्रम वृथा देखि विहंग विचारि।
बाज पराए पानि परि तूं पच्छीनु न मारि।।

बिहारी के विरह वर्णन में शारीरिक कृशता एवं विरहताप का अतिशयोक्ति पूर्ण चित्रण हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह विरह-वर्णन कहीं-कहीं मजाक तक पहुँच गया है। ऐसे कुछ वर्णन निम्न दोहों में हैं—

1. औँधई सीसी सुलखि विरह वरनि विललात।
बिच ही सूखि गुलाबु गौ छींटी छुई न गात।।
2. इस आवति चलि जात उत चली छः सातक हाथा।
चढी हिंडोरें सी रहै लगी उसासन साथ।।
3. आड़े दै आले वसन जाड़े हू की राति।
साहस कै कै नेह बस सखी सबै ढिंग जाति।।

बिहारी दूरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्लजी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है, उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है, किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रजभाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके दोहों में नगों की भाँति जड़े हैं।

17.1.5 देव (1673-1767 ई.)

कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था तथा ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म 1673 ई. में हुआ था तथा इन्होंने अनेक राजा-रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 ई. के आसपास हुई। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला। जहाँ ये टिककर रहते, परिणामतः ये बराबर अपना आश्रयदाता बदलने को विवश हुए।

देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या कुछ लोग 72 बताते हैं, किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं जिनके नाम हैं—

1. भाव विलास—इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजमशाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे।
2. अष्टयाम—यह ग्रंथ अजयशाहू को सुनाया था।
3. भवानी विलास—भवानीदत्त वैश्य के नाम पर लिखा गया।
4. कुशल विलास—फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा।
5. प्रेम चंद्रिका—राजा उद्योत सिंह वैस के लिए लिखी।
6. जाति विलास—भिन्न-भिन्न प्रांतों एवं जातियों की स्त्रियों का वर्णन।
7. रस विलास—राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा।
8. राग रत्नाकर—संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है।
9. देवशतक—अध्यात्म विषयक ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण है।
10. देवचरित्र—कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है।
11. शब्द रसायन—लक्षण ग्रंथ है तथा सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है।
12. सुजान विनोद—सुजानमणि के आश्रय में लिखा।
13. सुख सागर तरंग—रस, नायिकाभेद आदि से सम्बद्ध कवित्त, सवैयों का संग्रह।
14. देवमाया प्रपंच—प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का पद्यानुवाद।
15. प्रेमतरंग—प्रेम के महात्म्य का वर्णन।

नोट

देव एक समर्थ कवि एवं प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में समादृत रहे हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा देव का कवित्व अधिक सशक्त है। इनके काव्य का मूल विषय शृंगार रहा है। इनकी रचनाओं में कल्पना की चारुता और अर्थ वैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ है। विषयानुकूल शब्द चयन, आनुप्रासिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना शैली भी प्रशंसनीय बन पड़ी है। कहीं-कहीं शब्दों की अनावश्यक तोड़-मरोड़ एवं व्याकरणिक अव्यवस्था के बावजूद उनकी कविता सरस, भावपूर्ण एवं हृदयग्राही बन पड़ी है। देव की कविता का उदाहरण प्रस्तुत है।

धार में धाय धंसी निरधार है,
जाय फंसी उकसी न उघेरी।
री अग्राय गिरी गहरी गहि,
फेरे फिरी न घिरी नहिं घेरी॥
देव कहूँ अपनो बस ना रस,
लालच लाल चितै भइ चेरी।
बेगि ही बूहि गई पखियाँ अँखियाँ,
मधु की मखियाँ भई मेरी॥

देव की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा है। 'रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे' ऐसा शुक्ल जी का मत है। इनका एक प्रसिद्ध सवैया इस प्रकार है—

सांसन ही में समीर गयो अरु,
आंसुन ही सब नीर गयो ढरि।
तेज गयो गुन लै अपनो अरु,
भूमि गई तनु की तनुता करि॥
'देव' जियै मिलिबेई की आसकै,
आसहु पास अकास रह्यौ भरि।
जा दिन तैं मुख फेरि हरै हंसि,
हेरि हियेजु लियो हरिजू हरि॥

सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संघटित करने वाले पंचभूत धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं। 'वायु' दीर्घ विश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व आँसुओं में बह गया, तेज भी न रह गया क्योंकि शरीर कातिहीन हो गया। पार्थिव (पृथ्वी) तत्व के निकल जाने से शरीर क्षीण हो गया, अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है। अर्थात् चारों ओर शून्य ही दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्रीकृष्ण ने उसकी ओर मुँह फेर के देखा है और मंद-मंद हँसकर उसके मन को हर दिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा हो गई है।

अब तो जीवन में सर्वत्र शून्य व्याप्त है, ऐसा कहते हुए विरह की जो व्यंजना यहाँ की गई है वह अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। देव की विरह विषयक ये उक्तियाँ बिहारी की उन उक्तियों से कहीं अधिक सबल एवं सटीक हैं जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाने पर गुलाबजल सूख जाता है और उसके विरह ताप से बचने के लिए माघ की रात्रि में गीले वस्त्र पहनकर सखियाँ पास जा पाती हैं। निश्चय ही देव बिहारी से कुछ मामलों में श्रेष्ठ हैं।

देव के रीतिग्रंथों पर मम्मट के काव्यप्रकाश, आचार्य विश्वनाथ के साहित्यदर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिकप्रिया और रहीम के 'बरवै नायिका भेद' का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। शब्द शक्ति विवेचन में वे अभिधा को उत्तम मानते हैं तथा तात्पर्य नाम एक चौथी शब्दशक्ति की उद्भावना करते हैं। उनके अनुसार—

अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन।
अधम व्यंजना रस-विरस उलटी कहत नवीन॥

रस क्षेत्र में देव ने 'छल' नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार 'छल' का समाहार 'अवहित्था' नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है। नायिका भेद का विवेचन भी देव ने अत्यंत

नोट

सूक्ष्म ढंग से किया है। इस विवेचन पर भानुदत्त की 'रसमंजरी' का प्रभाव साफ झलकता है। अलंकार निरूपण में वे भामह एवं दंडी के ग्रंथों से प्रभावित हैं। देव 'रसवादी' आचार्य थे तथा इसका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया भी है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं जितने कवि के रूप में हैं। उनकी कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी से करते हुए हिंदी क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया कि देव बड़े या बिहारी? इस विषय के पक्ष-विपक्ष में अनेक पुस्तकें तक लिखी गईं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवा बावनी में का बखान है।
 (क) साहूजी महाराज (ख) महाराणा प्रताप
 (ग) शिवाजी (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
5. बिहारी सतसई की पचासों टीकाएँ लिखी गईं जिनमें से टीकाएँ अति प्रसिद्ध हैं।
 (क) आठ-दस (ख) चार-पाँच
 (ग) दो-तीन (घ) पाँच-छह
6. अलंकार निरूपण में देव भामह एवं दंडी के ग्रंथों से प्रभावित है।
 (क) काव्यों (ख) मुहावरों
 (ग) ग्रंथों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

17.1.6 घनानंद (1689-1739 ई.)

घनानंद रीतिमुक्त धारा के शृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ई. और मृत्यु नादिरशाह के आक्रमण के समय 1739 ई. में हुई। ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये 'सुजान' नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टालमटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि इनकी प्रेमिका 'सुजान' कहे तब गाएँगे। वेश्या बुलाई गई और तब घनानंद ने उसकी ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुआ किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि उसने इन्हें शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आकर निम्बार्क सम्प्रदाय के वैष्णव हो गए। नादिरशाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये मारे गए। लोगों ने नादिरशाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है उसके पास बहुत-सा माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें जा घेरा और उनसे 'जर, जर, जर', (अर्थात् धन, धन, धन) कहा तो इन्होंने शब्द को उलटकर रज, रज, रज' कहकर तीन मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई।

घनानंद की कविता में 'सुजान' शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं 'सुजान' नामक उस वेश्या के लिए है जो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के लिखे पाँच ग्रंथों का पता चलता है-1. सुजान सागर, 2. विरहलीला, 3. लोकसार, 4. रसकेलिवल्ली, और 5. कृपाकांड। आचार्य शुक्ल के अनुसार, इसके अतिरिक्त इनके कवित्त और सवैयों के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित हैं। डॉ. नगेंद्र के अनुसार, घनानंद के कुछ उपलब्ध कवित्त-सवैयों की संख्या 752 है, पदों की संख्या 1,057 तथा दोहे-चौपाइयों की संख्या 2,354 है।

नोट

घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं—

1. प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।
2. भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं।
3. घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार—“भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी।”
4. घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध हैं। घनानंद के वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध हैं। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह बाहरी ताप की नाप-जोख नहीं है अपितु जो कुछ हलचल है, वह भीतर की है।
5. घनानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट एवं कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता घनानंद के कवित्त सवैयों में प्रमुखता से चलता है।
6. लाक्षणिक मूर्तिकला एवं प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है, वह बाद में आधुनिक काल की छायावादी कविता में ही उपलब्ध होती है, अन्यत्र नहीं।

घनानंद की कविता के कुछ सरस उदाहरण प्रस्तुत हैं—

1. अति सूधो सनेह को मारग हैं,
जहं नेकु सयानप बांक नहीं॥
तहां सांचे चले तजि आपुनपौ,
झिझकें कपटी जो निसाँक नहीं॥
घनआनंद प्यारे सुजान सुनौ,
इत एक तै दूसरों आँक नहीं॥
तुम कौन सी पाटी पढ़े हौ लला,
मनु लेहु पै देहु छटाँक नहीं॥
2. परकारज देह कों धारें फिरौ,
परजन्य जथारथ ह्वै दरसौ।
निधि नीर सुधा के समान करौ,
सबही विधि सुंदरता सरसौ।
घनआनंद जीवनदायक हौ,
कबौं मेरियौ पीर हिये परसौ॥
कबहूँ वा विसासी सुजान के आंगन,
मो अंसुवान कौं लै बरसौ॥
3. एरे वीर पौन तेरो सबै ओर गौन वीरी
तो सो और कौन मनै ढरकौंही बानि दै।
जगत के प्रान छोटे-बड़े सौ समान, घन
आनंद-विधान-सुखदान दुखियानि दै॥
जान उजियारे गुनभारे अति मोहि प्यारे
अब ह्वै अमोही बैठे पीठि पहिचानि दै।
विरह बिधा की मूरि, आँखिन में राखौं पूरि
धूरि तिन पांयन की हा-हा नैकु आनि दै॥

घनानंद को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रीति की बंधी-बंधाई परिपाटी का अनुकरण न करके हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों पर काव्य रचना की।

नोट

17.1.7 पद्माकर (1753-1833 ई.)

रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रीतिकाल के हैं। इनकी जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त होती है। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एक महान विद्वान एवं कवि थे। पद्माकर का जन्म बाँदा में 1753 ई. में हुआ और 80 वर्ष की आयु पाकर 1833 ई. में इनका स्वर्गवास हुआ।

पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने 'हिम्मत बहादुर विरुदावली' की रचना की। यह वीररस की फड़कती हुई रचना है। सतारा के महाराज रघुनाथ राव (राघोबा) से इन्हें एक हाथी, एक लाख रुपया और दस गाँव प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात् पद्माकर जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ रहे। उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'जगद्विनोद' की रचना की। यहीं पर इन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ 'पद्माभरण' की रचना की। महाराजा जगतसिंह के स्वर्गवास के बाद ये ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में भी रहे। 'हितोपदेश' का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में ये ग्वालियर से बूँदी गए और वहाँ कुछ काल तक रहने के बाद बाँदा आ गए। अंतिम समय में ये रोगग्रस्त रहते थे। तभी इन्होंने 'प्रबोधपचासा' की रचना की। अंतिम समय निकट जानकर ये कानपुर में गंगातट पर रहने लगे और वहीं इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गंगालहरी की रचना की।

इस प्रकार पद्माकर के लिखे ग्रंथ निम्नवत् हैं—

1. हिम्मत बहादुर विरुदावली — वीर रस प्रधान चरित काव्य
2. प्रताप सिंह विरुदावली — चरित काव्य
3. कलि पच्चीसी — कलियुग का वर्णन
4. जगद्विनोद — शृंगार रस का ग्रंथ (रस निरूपक रीतिग्रंथ)
5. पद्माभरण — अलंकार ग्रंथ (लक्षण ग्रंथ)
6. प्रबोध पचासा — वैराग्य निरूपण
7. गंगा लहरी — गंगा माहात्म्य

'जगद्विनोद' में छः प्रकरण और 731 छंद हैं। शृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है। काव्यांगों के लक्षण दोहों में हैं तथा उदाहरण कवित्त-सवैयों में हैं। इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिकप्रिया और विश्वनाथ के साहित्यदर्पण से ली गई है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि लक्षण सुबोध हैं तथा उदाहरण सरस हैं।

पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में होती है। उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति विधान एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों की सशक्त बन पड़े हैं। भाषा की प्रवाहमयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते रहे हैं। इनका होली विषयक एक प्रसिद्ध सवैया निम्न प्रकार है—

फागु की भीर अभीरन में गहि,
गोविंद लै गई भीतर गोरी।
भाय करी मन की पद्माकर,
ऊपर नाय अबीर की झोरी॥
छीनि पितंबर कम्मर तें सु,
विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी।

नोट

नैन नचाय कही मुसकाय लला,
फिरि आइयो खेलन होरी॥

पद्माकर की कविता में आनुप्रासिकता के साथ-साथ कोमल भाव तरंग, मधुकल्पना, साफ-सुथरी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से वे अनुभूति को सशक्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

1. एहो नंदलाल! ऐसी व्याकुल परी है बाल,
हाल ही चलौ तौ चलौ जोरे जुरि जायगी।
कहैं पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे,
औरे लौं अचाका बिनु घोरे घुरि जायगी।
सीरे उपचारन घनरे घनसारन सों,
देखत ही देखौ दामिनी लौं दुरि जायगी।
तौही लगी चैन जौ लौं चेतहैं न चंदमुखी,
चेतैगी कहूं तौ चाँदनी में चुरि जायगी।
2. मोहि लखि सोवत विथारिगो सुबेनी बनी,
तोरिगो हिए को हार छोरिगो सुगैया को।
कहैं पद्माकर त्यों घोरिगो घनेरो दुख,
बोरिगो विसासी आज लाज ही की नैया को॥
अहित अनैसा ऐसो कौन उपहास यातैं,
सोचन खरी में परी जोवति जुन्हैया को।
बूझिहैं चबैया तब कैहों कहा, दैया!
इत पारिगो को मैया! मेरी सेज पै कन्हैया को॥

रीतिकाल के कवियों में से कुछ कवि ही ऐसे हैं जिन्होंने लोकजीवन को अपना काव्य विषय बनाया। इस प्रकार के कवि अधिकतर वे हैं जो नीतिकार एवं सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं—वृंद कवि, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरि, वेताल कवि आदि।

वृंद कवि (1704 ई.) में 'वृंद सतसई' नामक नीतिग्रंथ में सात सौ दोहों की रचना की। इनके ये दोहे अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा कभी-कभी तो लोग इनके दोहों को बिहारी के दोहे समझ लेते हैं। इनके दो दोहे प्रस्तुत हैं—

फीकौ पै नीकौ लगै, कहिए समय बिचारि।
सबको मन हरषित करै, ज्यों विवाह में गारि॥
भले बुरे सब एक सम जौ लौं बोलत नाहिं।
जानि परत है काग पिक ऋतु वसंत के माहिं॥

बैताल चरखारी (बुदेखंड) के राजा प्रतापसिंह (रसिक विक्रम साहि के नाम से प्रसिद्ध) के सभाकवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में विक्रम को संबोधित करते हुए नीतिकाव्य की रचना की। उनका एक कवित्त प्रस्तुत है—

राजा चंचल होय मुकुल को सर करि लावै।
पंडित चंचल होय सभा उत्तर दै आवै॥
हाथी चंचल होय समर में सूँड़ि उठावै।
घोड़ा चंचल होय झपट मैदान दिखावै॥
ये चारों चंचल भले राजा, पंडित, गज, तुरी।
बैताल कहैं विक्रम सुनौ तिरिया चंचल अति बुरी।

खेतीबाड़ी से संबंधित अनेक कहावतें **घाघ** ने कहकर लोकजीवन का चित्रण काव्य में किया है। जीवन के निगूढ़तम रहस्य को व्यावहारिक जीवन में नीति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

नोट

रीतिकाल के नीतिकारों में दीनदयाल गिरि (1802 ई.) का महत्वपूर्ण स्थान है। लौकिक विषयों पर लिखी इनकी अन्योक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इनके ग्रंथ का नाम है—‘अन्योक्ति कल्पद्रुम’। कूर व्यक्ति कोमल नहीं हो सकता इसका उल्लेख उन्होंने निम्न पंक्तियों में किया है—

केतौ सोम कला करौ करौ सुधा को दान।
नहीं चंद्रमणि जो द्रवै यह तेलिया पखान।।
बरनै दीन दयाल चंद्र तुम ही चित चेतौ।
कूर न कोमल होहिं कला जौ कीजै केतौ।।

गिरधर कविराय की कुंडलिया भी बहुत प्रसिद्ध है। इनकी एक नीतिपरक कुंडलिया निम्नवत् है—

रहिए लटपट काटि दिन बरु घामहिं में सोया।
छाँह न बाकी बैटिए जो तरु पतरो होय।।
तो तरु पतरो होय एक दिन धोखा दैहै।
जा दिन बहै बयारि टूटि तब जर से जैहै।।
कह गिरधर कविराय छाँह मोटे की कहिए।
पाता सब झरि जाय तऊ छाया में रहिए।।

रीतिकाल के अन्य कवियों ने लोकजीवन की उपेक्षा की है। दरबारी वातावरण, शृंगारप्रियता एवं रसिकता के कारण उन्हें साधारण जनता के दुख-दर्द की न तो अनुभूति थी और न ही जनता से उनका कोई जुड़ाव था, इसलिए रीतिकाल में लोकजीवन उपेक्षित ही रहा है। त्यौहारों का कुछ चित्रण अवश्य पद्माकर जैसे कवियों ने किया है। इन्हें तो सर्वज्ञ नायिका की रस भरी चितवन, उन्नत उरोज एवं सुंदर गात ने ही उद्वेलित किया अतः लोकजीवन के सरस चित्रण में इनकी वृत्ति नहीं रम सकी।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

- भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं।
- तत्पश्चात् पद्माकर जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ नहीं रहे।
- लौकिक विषयों पर लिखी इनकी अन्योक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं।

17.2 सारांश (Summary)

- रामचंद्रिका से केशव को संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता मिली है। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना है। केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला।
- भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीररस के कवि के रूप में है। युगधर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषयक ग्रंथ अवश्य लिखा तथापि मूलतः वे ओजस्वी कवि ही हैं। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है, किंतु वह अव्यवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं।
- बिहारी दूरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्लजी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है, उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है, किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रजभाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके दोहों में नगों की भाँति जड़े हैं।

नोट

- देव 'रसवादी' आचार्य थे तथा इसका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया भी है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कवि के रूप में हैं। उनकी कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी से करते हुए हिंदी क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया कि देव बड़े या बिहारी? इस विषय के पक्ष-विपक्ष में अनेक पुस्तकें तक लिखी गईं।
- घनानंद को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रीति की बंधी-बंधाई परिपाटी का अनुकरण न करके हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों पर काव्य रचना की।
- रीतिकाल के अन्य कवियों ने लोकजीवन की उपेक्षा की है। दरबारी वातावरण, शृंगारप्रियता एवं रसिकता के कारण उन्हें साधारण जनता के दुख-दर्द की न तो अनुभूति थी और न ही जनता से उनका कोई जुड़ाव था, इसलिए रीतिकाल में लोकजीवन उपेक्षित ही रहा है।

17.3 शब्दकोश (Keywords)

1. अव्यवस्थित—सब कुछ गड़बड़ होना, ठीक ढंग से नहीं होना
2. उच्चकोटि—बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया
3. विवाद—झगड़ा

17.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. केशवदास और मतिराम की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें।
2. भूषण और बिहारीलाल का जीवन परिचय दीजिए।
3. देव और पद्माकर के ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. सूक्ष्म/व्यापक	2. शब्द क्रीड़ा	3. दोहे
4. (ग)	5. (ख)	6. (ग)
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य

17.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

- पुस्तकें
1. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
 2. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णीय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।
 3. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
 4. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।

नोट

इकाई-18 : आधुनिक काल : 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं हिंदी नवजागरण

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 18.1 आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटनाएँ
 - 18.1.1 सन् 1857 की क्रांति
 - 18.1.2 हिंदी नवजागरण की अवधारणा
- 18.2 सारांश (Summary)
- 18.3 शब्दकोश (Keywords)
- 18.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 18.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- हिंदी नवजागरण की अवधारणा को समझने में।
- आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटनाएँ जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक काल में ऐसी बहुत-सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं जिसने देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को झकझोर दिया। 1849 ई. में सिक्खों को पराजित करने के बाद सम्पूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। डलहौजी द्वारा देशी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में समाहार महत्वपूर्ण घटनाएँ थी। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। वे भारतीय धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यही नहीं अपितु आर्थिक लालच देकर भोले-भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे थे। देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जाग्रत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

नोट

18.1 आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटनाएँ

18.1.1 सन् 1857 की क्रांति

1849 ई. में सिक्खों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1856 ई. में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इससे अंग्रेज मदनमत्त हो गए और देशी राजाओं द्वारा एकजुट होकर 1857 ई. में व्यापक स्तर पर विद्रोह करते हुए ध्वस्तप्रायः मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में समाहार लॉर्ड डलहौजी की नीति की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं जिनसे जनता की भावना पर कठोर प्रहार हुआ। जनता, सिपाहियों एवं रजवाड़ों में जो असंतोष व्याप्त था वही 1857 की राज्य क्रांति (विद्रोह) के रूप में सामने आया। इस राज्य क्रांति का पूरे देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को झकझोर दिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया तो दूसरी ओर भारतीय जनमानस में भी नवीन चेतना जाग्रत हुई जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से पुनः जाग्रत कर दिया। क्रांति की लपटों ने साहित्य को भी प्रभावित किया और साहित्यकारों में स्वातंत्र्य चेतना, राष्ट्रीय चेतना को काव्य में व्यक्त करने की बलवती इच्छा साफ दिखाई देने लगी। साहित्यकारों द्वारा व्यक्त इन भावनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध करने में पर्याप्त योगदान दिया।

ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। वे भारतीय धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे यही नहीं अपितु आर्थिक लालच देकर भोले-भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालायित भी कर रहे थे। अतः ऐसे माहौल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता अनुभव की गई। राजा राममोहनराय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जाग्रत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। देश के प्रबुद्धजनों, चिंतकों ने जनता को नई प्रेरणा दी। विधवा विवाह को उचित बताया, बाल विवाह को अनुचित बताया, सती प्रथा पर रोक लगाई गई, देश की उन्नति के लिए अछूतोंद्वारा का प्रयास किया गया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफीकल सोसाइटी की स्थापना की गई।

क्या आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया।

1857 की राज्यक्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूँक दिया गया जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर नवयुग का द्वार खोलने लगी। अंग्रेजी साम्राज्य में होने वाली भारत की दुर्दशा का चित्रण भी इन शब्दों में होने लगा—

अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी।

पै धन विदेश चलि जात यहै अतिख्यारी।

निश्चय ही 1857 की राज्यक्रांति ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बिगुल साहित्य में भी फूँक दिया, ऐसा कहना असंगत न होगा।

नोट

नोट्स 1857 की राज्यक्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. जनता, सिपाहियों एवं रजवाड़ों में जो व्याप्त था वही 1857 की राज्य क्रांति के रूप में सामने आया।
2. भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे।
3. कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर का द्वार खोलने लगी।

टास्क 1857 की क्रांति से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में समझाइए।

18.1.2 हिंदी नवजागरण की अवधारणा

19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। **पुनरुत्थान** 'पुनः' तथा 'उत्थान' से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है फिर उठ खड़े होना। जो विचारक अतीत को स्वर्णकाल मानते हैं और वर्तमान से असंतुष्ट होकर अतीत को ही पुनः लौटा लाना चाहते हैं, वे पुनरुत्थानवादी कहलाते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार आर्य समाज का नारा 'वेदों की ओर लौटो' ऐसे ही दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, हालाँकि आर्यसमाजी इसकी भिन्न व्याख्या करते हैं। **पुनर्जागरण** का अर्थ है फिर से जागना। यह शब्द रेनेसाँ (Renaissance) का अनुवाद है। यूरोप में प्राचीन काल श्रेष्ठ था जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था। इसलिए यह नारा काफी अर्थपूर्ण था। इसका तात्पर्य है कि हम अतीत में जागे हुए थे, फिर सो गए थे, अब पुनः जागने का समय आ गया है। कुछ लोग भारतीय समाज की व्याख्या इसी शब्द से करते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन काल स्वर्णिम युग था जहाँ दर्शन, साहित्य व विज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ, किंतु इस्लामी आक्रमण के बाद भारतीय समाज पतनोन्मुखी हो गया। अब पुनः जागने का समय आ गया है। मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' प्रायः इसी भाव को लेकर लिखी गई है। कुछ आधुनिक विचारक भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों को ही अपर्याप्त मानते हैं तथा एक भिन्न दृष्टिकोण '**नवजागरण**' का प्रतिपादन करते हैं। इनका अर्थ है-नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉ. रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है।

नोट्स पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, यह शब्द रेनेसाँ का हिंदी अनुवाद है।

नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकरा कर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियाँ

नोट

भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभावस्वरूप दोनों संस्कृतियाँ एक-दूसरे की अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयाँ छोड़ना चाहती हैं यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है।

भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे-धीरे परिचित होकर परस्पर घुल-मिल जाती हैं। घुलने-मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. में प्राचीन काल श्रेष्ठ जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था।
 (क) यूरोप (ख) एशिया
 (ग) अफ्रीका (घ) पूर्वी एशिया
5. की 'भारत-भारती' प्रायः इसी भाव को लेकर रखी गई है।
 (क) सूरदास (ख) कबीरदास
 (ग) पद्माकर (घ) मैथिलीशरण गुप्त
6. संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर होती हैं और अंत में धीरे-धीरे परिचित होकर घुल-मिल जाती हैं।
 (क) जागृत (ख) तटस्थ
 (ग) निरस्त (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है जिसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म-प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई।

किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार हैं-

1. आत्ममूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म-मूल्यांकन करता है। इसके साथ-साथ आत्म-आलोचना तथा आत्मपरिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है।
2. अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है क्योंकि समाज को रचनात्मक

प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है।

नोट

- जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफी प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, वे हैं—वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक-राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ-जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

- 19वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति अध्यात्म-प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूँजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
- किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई देती है।
- जहाँ-जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में नहीं देखे जाते हैं।

18.2 सारांश (Summary)

- 1857 की राज्यक्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूँक दिया गया जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर नवयुग का द्वार खोलने लगी।
- 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है जिसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म-प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूँजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

18.3 शब्दकोश (Keywords)

- विद्रोह—बगावत, लड़ाई छेड़ देना
- स्वतंत्रता संग्राम—स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष

18.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

- सन् 1857 की क्रांति के साहित्य पर पड़े प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- सन् 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? उल्लेख कीजिए।
- हिंदी नवजागरण की अवधारणा तथा इसके दो महत्वपूर्ण जागरणों का उल्लेख कीजिए।

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. असंतोष	2. ईसाई धर्म प्रचारक	3. नवयुग	4. (क)
5. (घ)	6. (ख)	7. सत्य	8. सत्य
9. असत्य			

18.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-19 : भारतेंदु युग : प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ**अनुक्रमणिका (Contents)**

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

19.1 भारतेंदु युग

19.1.1 भारतेंदु मंडल के साहित्यकार

19.1.2 भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ

19.2 सारांश (Summary)

19.3 शब्दकोश (Keywords)

19.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

19.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- भारतेंदु युग की व्याख्या करने में।
- भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों को जानने में।
- भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमामंडित व्यक्तित्व को ध्यान रखकर किया गया। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदासुखलाल की भाषा का पंडितारूपन है, न लल्लूलाल का ब्रज भाषापन और न सदल मिश्र का पूरबीपन। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देशहित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ है।

भारतेंदु जी मझी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषा जनता की बोली थी, अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह कुछ सुलझ गया।

19.1 भारतेंदु युग

आधुनिक काल को कई उप-कालों में विभक्त किया गया है। डॉ. नगेंद्र के अनुसार ये उप-काल निम्नवत् हैं—

1. पुनर्जागरण काल (भारतेंदु युग) — 1857 ई.—1900 ई.
2. जागरण सुधार काल (द्विवेदी युग) — 1900 ई.—1918 ई.

नोट

3. छायावादी युग	– 1918 ई.–1938 ई.
4. छायावादोत्तर काल	
(अ) प्रगति-प्रयोग काल	– (1938 ई.–1953 ई.)
(ब) नवलेखन काल	– (1953 ई.)

उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमामंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। भारतेंदु जी का रचनाकाल सन् 1850 ई. से 1885 ई. तक रहा है। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का सम्पादन 1903 ई. में संभाला था। सरस्वती का प्रकाशन सन् 1900 ई. से प्रारंभ हुआ था अतः 1850 ई. से 1900 ई. तक की अवधि को 'भारतेंदु युग' कहना समीचीन है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदासुखलाल की भाषा का पंडितारूपन है, न लल्लूलाल का ब्रजभाषापन और न सदल मिश्र का पूरबीपन। राजा शिवप्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य-विन्यास में भी व्याप्त था तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया अपितु पद्य की ब्रजभाषा को भी सुसंस्कृत किया।

भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देशहित एवं समाजहित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—“हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए-नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए।”

नोट्स भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया।

भारतेंदु जी मझी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषा जनता की बोली थी, अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. जागरण सुधार काल 1857 ई. से 1900 ई. तक।
2. सरस्वती का प्रकाशन सन् से प्रारंभ हुआ था।
3. भारतेंदु जी ने करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा।
4. देशहित एवं समाजहित की भावना का सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ।

19.1.1 भारतेंदु मंडल के साहित्यकार

भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की किंतु इस अल्पकाल में ही उनके बीच लेखकों का एक अच्छा-खासा मंडल तैयार हो गया था जिसमें **पं. प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', ठाकुर जगमोहन सिंह और पं. बालकृष्ण भट्ट** के नाम लिए जा सकते हैं।

नोट

भारतेंदु जी की शैली के दो रूप हैं—1. भावावेश शैली, 2. तथ्य निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे-छोटे हैं। भाषा सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है।

पं. प्रतापनारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता और भावभंगिमा दिखाई पड़ती है।

बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है।

पं. बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसी खरी-खरी कहने वालों की होती है।

ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा-शैली शब्द-शोधन और आनुप्रासिकता से युक्त है।

क्या आप जानते हैं?

भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है सजीवता और जिंदादिली। सभी लेखकों में हास्य-विनोद का पुट है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में है।

भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक 'विद्यासुंदर' का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहले पहल भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पं. शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत 'जानकी मंगल नाटक' में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था और इसे देखने स्वयं काशीनरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। प्रतापनारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूँछ मुड़वा लेने की आज्ञा अपने पिता से माँगी थी।

इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीति, समाज, देश, ऋतु, पर्व, त्योहार, जीवन चरित्र तथा अन्य अनेक विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए।

बंगभाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास 'लाला श्री निवास दास' द्वारा लिखा गया। जिसका नाम है—'परीक्षा गुरु'। इसके उपरांत राधाकृष्ण दास ने 'निस्सहाय हिंदू' और पं. बालकृष्ण भट्ट ने 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा 'सौ अजान एक सुजान' नामक उपन्यासों की रचना की।

इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। प्रतापनारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बाँग्ला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनूदित उपन्यासों की भाषा उन्नत नहीं थी तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग के सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था।

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र (1850-1885)

भारतेंदु जी का जन्म 1850 ई. में तथा मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में सन् 1885 ई. में हुई। इस अल्पकाल में ही इस महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनके संपूर्ण कृतित्व का विवरण निम्नवत् है—

मौलिक नाटक

1. वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति	2. चंद्रावली नाटिका	3. विषस्य विषमौषधम्
4. भारत दुर्दशा	5. नीलदेवी	6. अंधेर नगरी
7. प्रेम जोगिनी	8. सती प्रताप (अधूरा)।	

नोट

अनूदित नाटक

1. विद्यासुंदर	2. पाखंड विडंबन	3. धनंजय विजय
4. कर्पूर मंजरी	5. मुद्राराक्षस	6. सत्य हरिश्चंद्र
7. भारत जननी	8. दुर्लभ बंधु	9. रत्नावली।

काव्य कृतियाँ

1. प्रेमाश्रुवर्णन	2. प्रेम माधुरी	3. प्रेम तरंग
4. उत्तरार्द्ध भक्त माल	5. प्रेम प्रलाप	6. गीत गोविंदानंद
7. सतसई सिंगार	8. होली	9. मधुमुकुल
10. रागसंग्रह	11. वर्षा विनोद	12. विनय प्रेम पचासा
13. फूलों का गुच्छा	14. प्रेम फुलवारी	15. कृष्ण चरित्र
16. तन्मय लीला	17. दान लीला	18. प्रबोधिनी
19. प्रातसमीरन	20. बकरी विलाप	21. रामलीला।

उपन्यास

1. हमीर हठ	2. रामलीला	3. सुलोचना
4. शीलवती	5. सावित्री चरित्र।	

निबंध

1. सबै जाति गोपाल की	2. मित्रता	3. सूर्योदय
4. कुछ आप बीती कुछ जग बीती	5. जयदेव	6. बंग भाषा की कविता।

इतिहास ग्रंथ

1. कश्मीर कुसुम	2. बादशाह दर्पण।

भारतेंदु जी के पिता **गोपालचंद्र** भी अच्छे कवि थे और **'गिरधरदास'** नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी के काव्यगुरु पं. लोकनाथ थे।

भारतेंदु जी के नाटकों, निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है तो नीलदेवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत-दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है तो विषय विषमौषधम् में देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ-साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्रों-पत्रिकाओं एवं रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया।

टास्क भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।

भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', अम्बिकादत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाकृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। भारतेंदुजी के नाटकों में जो गीत हैं उनमें एक ओर तो भारत के अतीत गौरव का अंकन किया गया है तो दूसरी ओर वर्तमान अधोगति का चित्रण है। प्रतापनारायण मिश्र की 'हरसंगा' 'हिंदी की हिमायत', 'बुढ़ापा' आदि कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हुईं। बदरीनारायण चौधरी की कविताओं में भी समकालीन विषयों का उद्घाटन किया गया है। उनकी कविताओं में देश की तत्कालीन दशा का भी यथार्थ चित्र अंकित किया गया है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

बहुविकल्पीय प्रश्न-

5. भारतेंदु जी की भावावेश शैली में लिखे गए वाक्य कैसे हैं?
(क) बड़े-बड़े (ख) छोटे-छोटे (ग) प्रासंगिक (घ) हास्यप्रद
6. भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्यासुंदर का अनुवाद किस भाषा में किया?
(क) हिंदी (ख) गुजराती (ग) मराठी (घ) उड़िया
7. हिंदी का प्रथम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया?
(क) बाबू गुलाबराय (ख) द्विवेदी (ग) शुक्ल जी (घ) लाला श्रीनिवास

19.1.2 भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ

भारतेंदुयुगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भलीभाँति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन अग्र शीर्षकों में किया जा सकता है-

1. राष्ट्रीयता की भावना

विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदुयुगीन कवियों ने किया है। राधाचरण गोस्वामी की कविता 'हमारो उत्तम भारत देस', राधाकृष्णदास की कविता 'भारत बारहमासा' और बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' की कविता 'धन्य भूमि भारत सब रतननि की उपजावनि' इसी भावना से ओतप्रोत हैं। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है-

भीतर-भीतर सब रस चूसै,
हंसि-हंसि के तन मन धन मूसै।
जाहिर बातन में अति तेज,
क्यों सखि साजन नहिं अंग्रेज॥

देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे पर भीतर-ही-भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं, इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है-

अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी।
पै धन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी॥

वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय, कवियों में हुआ उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में हो गया था। मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवि 'भारत-भारती' की रचना संभवतः भारतेंदुयुगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके।

2. समाज की दुर्दशा का चित्रण

रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आँखें बंद कर ली थीं, किंतु भारतेंदुयुगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्यसमाज एवं ब्रह्मसमाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएँ लिखी गईं। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल-कपट

नोट

एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़-चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया—

रोबहु सब मिलि आबहु भारत भाई।
हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई॥

बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य करते हुए लिखा—

चूसहु चुरुट लाख पर लागत पान बिना मुँह सून।
अच्छर चारि पढ़े अंगरेजी बन गए अफलातून॥

बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा—

'कौन करेजो नहिं कसकत सुनि विपति बाल विधवन की।'

राधाचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा है—

मैं हाय-हाय दै धाय पुकारों रोई।
भारत की डूबी नाव उबारौ कोई॥

वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात कह रहे हैं।

3. शृंगारिकता

भारतेंदु युग के कवियों ने शृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नख-शिख वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेमलीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं—प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में शृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वयसंधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र दृष्टव्य है—

सिसुताई अजौं न गई तन तें,
तरु जीवन जोति बटोरें लगीं।
सुनि कै चरचा हरिचंद की कानन,
कूक दै भौंह मरोरें लगीं॥
बचि सासु जेठानिन सौं पियतें,
दुरि घूँघट मैं दृग जोरें लगीं।
दुलही उलही सब अंगन तै,
दिन द्वै ते पीयूष निचौरें लगीं॥

इन कवियों ने वियोग शृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना 'प्रेम संपत्ति ललिता' में नायिका के विरह का निरूपण इन पंक्तियों में किया है—

अब यौं उर आवत है सजनी,
मिलि जाऊं गरे लगी कैं छतियाँ।
मन की करि भाँति अनेकन औ,
मिलि कीजिए री रस की बतियाँ॥
हम हारि अरी करि कोटि उपाय,
लिखी बहु नेह भरी पतियाँ।
जगमोहन मोहनी मूरति के बिना,
कैसैं कटैं दुख की रतियाँ॥

पंडित प्रतापनारायण मिश्र एवं राधाकृष्णदास जैसे कवियों ने शृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया।

4. भक्ति भावना

नोट

भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख हैं—भक्ति सर्वस्व, वैशाख माहात्म्य एवं कार्तिक स्नान। इसीलिए वे इस प्रकार की पंक्तियाँ लिख सकने में समर्थ हो सके—

“मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंदलला वृषभानु दुलारी॥” —भारतेंदु

राधाकृष्ण की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध होता है। यथा—

नैन भरि देखि लेहु यह जोरी।
मनमोहन सुंदर नर नागर श्री वृषभानु किसोरी।
कहा कहूँ छवि कहि नहि आवै वह सांवर यह गोरी॥ —भारतेंदु

पंडित प्रतापनारायण मिश्र एवं राधाकृष्णदास के काव्य में भक्तिभावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया-मोह के बंधन, और विषय वासना की निस्सारता, आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है, यथा—

जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात।
जो नर डारत वमन करि स्वान सौं खात॥ —राधाकृष्णदास

ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है—

उधारौ दीनबंधु महाराज।
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सौं काज॥ —भारतेंदु

इस काल की कुछ अन्य भक्तिपरक रचनाएँ इस प्रकार हैं—

1. अलौकिक लीला	—	बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'
2. कंसवध	—	अंबिकादत्त व्यास
3. सूर्य स्तोत्र	—	बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'
4. नवभक्तमाल	—	राधाचरण गोस्वामी
5. भक्ति सर्वस्व	—	भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र
6. वैशाख माहात्म्य	—	भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र
7. कार्तिक स्नान	—	भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र

नोट्स भारतेंदु जी पुष्टिमार्गीय भक्त थे और बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे।

5. प्रकृति चित्रण

भारतेंदुयुगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया, यद्यपि कहीं-कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए प्रकृति निरूपण भी किया गया है। एक ओर तो वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए गए तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चाँदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु कृत 'वसंत होली' में 'वसंत' का वर्णन है तथा श्री चंद्रावली नाटिका में 'यमुना' वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक-नायिका की शृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है, यथा—

तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
झुके कूल सौं जल परसन हित मनहुँ सुहाए॥

नोट

6. हास्य-व्यंग्य की प्रधानता

इस काल के कवियों ने हास्य-व्यंग्यपरक रचनाओं के महत्त्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। 'अंधेर नगरी' में चूरनवाला कहता है—

चूरन साहब लोग जो खाता।
सारा 'हिंद' हजम कर जाता।।

नए जमाने की मुकरी में कवि ने सामयिक बुराइयों पर व्यंग्य किए हैं। मद्यपान के संबंध में उनकी व्यंग्योक्ति देखिए—

मुँह जब लागे तब नहीं छूटै,
जाति मान धन सब कुछ लूटै।
पागल करि मोहि करै खराब,
क्यों सखि साजन नहीं सराब।।

प्रतापनारायण मिश्र की कविताएँ हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा, हास्य-व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुईं।

7. समस्या पूर्ति

भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में ही काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश 'समस्या' के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएँ करते हुए उस समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना-कौशल की थाह पाने को कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएँ होती थीं और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्रायः शृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था 'रसिक समाज' में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई—“पपीहा जब पूछि है पीव कहाँ” इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार की—

बन बैठि है मान की मूरति सी,
मुख खोलत बोलै न नाहीं न हां।
तुम ही मनुहारि कै हारि परे,
सखियान की कौन चलाई तहां।।
वरषा है प्रतापजू' धीरे धरौ,
अबलौ मन कौं समझायौ जहाँ।
वह ब्यारि तबै बदलैगी कछु,
पपीहा जब पूछि है पीव कहाँ।।

समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्रश्रय मिला। समस्यापूर्ति से संबंधित इस काल के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं—अंबिकादत्त व्यास कृत 'समस्या पूर्ति सर्वस्व' द्विजगंग कृत 'समस्या प्रकाश' और गोविंद गिल्ला भाई कृत 'समस्यापूर्ति प्रदीप'।

टास्क

भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवृत्तियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

8. ब्रजभाषा का प्रयोग

नोट

भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रतापनारायण की ब्रजभाषा में कन्नौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ-सुथरी ब्रजभाषा का प्रयोग किया तथापि उनकी रचना 'फूलों का गुच्छा' में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएँ लिखीं पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण नहीं हैं।

क्या आप जानते हैं?

भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामयिक विषयों पर उपदेशपरक फुटकर पद्य लिखे गए जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएँ तो तुकबंदियाँ मात्र प्रतीत होती हैं।

अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा तथापि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियां, रोला, सवैया, हरिगीतिका, कवित्त जैसे परंपरित छंदों में काव्य रचना की। छंदों की दृष्टि से इनके काव्य में विविधता है।

भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया है। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने 'कवि कर्तव्य' का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

8. देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में नहीं मिलता है।
9. भारतेंदु जी की रचनाओं-प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में शृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है।
10. भारतेंदुयुगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया, यद्यपि कहीं-कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए प्रकृति निरूपण भी किया गया है।

19.2 सारांश (Summary)

- भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देशहित एवं समाजहित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे।
- भारतेंदु काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। प्रतापनारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बाँला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनूदित उपन्यासों की भाषा मझी हुई नहीं थी तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग के सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था।
- भारतेंदु जी के नाटकों, निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है तो नीलदेवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत-दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है तो विषय विषमौषधम् में

नोट

देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है।

- भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया है। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने 'कवि कर्तव्य' का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

19.3 शब्दकोश (Keywords)

1. अल्पायु—कम उम्र, अवयस्क
2. बहुमुखी प्रतिभा—विभिन्न योग्यताओं से पूर्ण, विविध प्रतिभा संपन्न

19.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के साहित्य का वर्णन कीजिए।
2. भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय दीजिए।
3. भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवृत्तियों से क्या तात्पर्य है? उल्लेख कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. द्विवेदी युग
2. 1900 ई.
3. भाषा संस्कार
4. समावेश
5. (ख)
6. (क)
7. (घ)
8. असत्य
9. सत्य
10. सत्य

19.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—ध्वन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णीय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।

नोट

इकाई-20 : आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनका युग : राष्ट्र काव्यधारा एवं समकालीन कविता

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 20.1 द्विवेदी युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि
 - 20.1.1 महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग
 - 20.1.2 हिंदी नवजागरण और सरस्वती
 - 20.1.3 राष्ट्रीय-सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि
- 20.2 सारांश (Summary)
- 20.3 शब्दकोश (Keywords)
- 20.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 20.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- द्विवेदी युग को समझने में।
- हिंदी नवजागरण का वर्णन करने में।
- राष्ट्रीय-सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थीं। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए।

उन्नीसवीं शती का अंत होते-होते भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत ब्रजभाषा का आकर्षण भी लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया।

नोट

20.1 द्विवेदी युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि

20.1.1 महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग

द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के गरिमामंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने 'सरस्वती' पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। महावीरप्रसाद द्विवेदी सन् 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्यभाषा के रूप में ब्रजभाषा को त्यागकर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने 'कवि कर्तव्य' जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा-निर्देश दिए जिससे विषय-वस्तु, भाषा-शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विरामचिह्नों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया।

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा-निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्यधारा का श्रीगणेश करते हुए **भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया** तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया।
2. द्विवेदी जी ने के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी।
3. द्विवेदी जी की से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े।

नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया।

20.1.2 हिंदी नवजागरण और सरस्वती

सन् 1857 ई. में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावनाएँ जाग्रत होने लगीं। भारतेंदु युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गईं। डॉ. रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नवजागरण

नोट

को हिंदू जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण की लहर को जन-जन तक पहुँचाने में 'सरस्वती' पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा, मर्यादा पत्रिका को भी यह श्रेय जाता है।

सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन् 1900 ई. से प्रारंभ हुआ तथा सन् 1903 ई. में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। डॉ. रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक 'आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण' में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट किया है।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए जिनमें प्रमुख हैं—**मैथिलीशरण गुप्त, गोपालशरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही'** और **लोचनप्रसाद पांडेय** आदि। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवं 'सरस्वती' से प्रेरित होकर काव्य के चिर-परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं—**अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा 'शंकर'** तथा **राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'**। इन सभी कवियों की कविताएँ नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं।

द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित है। अब परंपरागत छंद प्रयोग के साथ-साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे।

'सरस्वती' पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर **मैथिलीशरण गुप्त** ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्त्व देने हेतु '**साकेत**' नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है—

करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद?
महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद॥

खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में 'सरस्वती' पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है—“खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा-पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके 'सरस्वती' में छपा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे।”

वस्तुतः 'सरस्वती' पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार-प्रसार हुआ, कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए, भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देशप्रेम, चरित्र-निर्माण की भावनाएँ विकसित हुईं। **देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है।**

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

- हिंदी नवजागरण की लहर को जन-जन तक पहुँचाने में पत्रिका का विशेष योगदान है।
(क) विनय (ख) तेजस्वती (ग) मृगावती (घ) सरस्वती
- द्विवेदी जी की प्रेरणा से अनेक कवियों ने विषयों पर कविताएँ लिखी।
(क) गंभीर (ख) नवीन (ग) प्राचीन (घ) दार्शनिक

नोट

6. के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा-पूरा असर पड़ा।
 (क) मैथिली बोली (ख) संस्कृत बोली
 (ग) खड़ी बोली (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

20.1.3 राष्ट्रीय-सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि

माखनलाल चतुर्वेदी—माखनलाल चतुर्वेदी (1889-1968) का जन्म मध्यप्रदेश के जिला होशंगाबाद के गाँव बाबई में हुआ था। इनके पिता गाँव के स्कूल में अध्यापक थे, इसलिए इनकी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। ये एक सजग, संवेदनशील एवं उत्साही व्यक्ति थे और आरंभ से ही देश की दशा के प्रति जागरूक थे। इन पर सैयद अमीर अली 'मीर', स्वामी रामतीर्थ और माधवराज सप्रे का विशेष प्रभाव था। वैष्णव-संस्कार तो इन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया था, किंतु ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे और इन्होंने 'प्रभा', 'प्रताप' तथा 'कर्मवीर' का संपादन किया। इनका उपनाम 'एक भारतीय आत्मा' था आरंभ में ये क्रांति के दर्शन से प्रभावित हुए थे, किंतु बाद में इनकी आस्था गाँधीवाद की ओर हुई। इनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें कई बार बंदी बनाया गया। जेल के जीवन-काल में इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। छायावाद-युग के इनके प्रमुख कविता-संग्रह हैं—'हिमकिरीटिनी' और 'हिमतरंगिनी'। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश-कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। इस मार्ग पर चलनेवाले व्यक्ति को तभी सफलता मिल सकती है जब वह जीवन के सुख और वैभव को तुकराकर संघर्ष और साधना का मार्ग अपनाए। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा देशवासियों को इसी संघर्ष और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इनकी कई रचनाओं में—विशेषकर आरंभिक रचनाओं में आध्यात्मिक अनुभूति को भी वाणी मिली है। इनकी आध्यात्मिक भावना पर निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और आत्मोत्सर्ग का प्रभाव है।

सियारामशरण गुप्त—सियारामशरण गुप्त (1895-1963) का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झाँसी के चिरगाँव नामक ग्राम में हुआ था। ये मैथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई थे। रोग एवं पारिवारिक दुखों के कारण इनका जीवन अत्यंत दुःखमय रहा। वैसे ये सरसता एवं नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। इनकी पहली रचना सन् 1910 में 'इंदु' पत्रिका में प्रकाशित हुई इसके बाद 'सरस्वती' में कई रचनाएँ छपीं। 'मौर्य विजय', 'अनाथ', 'दूर्वादल', 'विषाद', 'आर्द्रा', 'पाथेय', 'मृण्मंथी', 'बापू', 'दैनिकी' आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं। गाँधीवाद में इनकी अटूट आस्था थी, इसलिए इनकी सभी रचनाओं पर अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्वबंधुत्व, शांति आदि गाँधीवादी मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जिन रचनाओं में इन्होंने प्राचीन भारतीय आख्यानों को आधार बनाया है, वहाँ भी ये इन्हीं मूल्यों की प्रतिष्ठा करते दिखाई देते हैं। विषय-प्रतिपादन और अभिव्यंजना-शैली की दृष्टि से जहाँ इन पर एक ओर द्विवेदीयुगीन रचना-पद्धति का प्रभाव लक्षित होता है, वहाँ दूसरी ओर ये छायावादी शिल्प से भी प्रत्यक्षतः प्रभावित हैं। इनकी भाषा-शैली सरल और स्पष्ट है तथा इन्होंने बड़ी सफलता के साथ मुक्त छंद का प्रयोग किया है।

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'—'नवीन' जी (1897-1960) का जन्म ग्वालियर राज्य के भयाना गाँव में हुआ था। ग्यारह वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। सन् 1917 में हाई स्कूल पास करने के बाद ये कानपुर पहुँचे, जहाँ गणेशशंकर विद्यार्थी ने इन्हें कॉलेज में दाखिल करा दिया। किंतु सन् 1920 में ये गाँधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। कुछ समय तक इन्होंने 'प्रभा' और 'प्रताप' का भी संपादन किया था। इनकी रचनाएँ सन् 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत् प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। 'कुंकुम' (1939) इनका पहला कविता-संग्रह है। 'उर्मिला' काव्य को इन्होंने सन् 1934 में ही पूरा कर लिया था, किंतु उसका प्रकाशन 1975 ई. में हुआ। इसमें कवि ने उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उज्ज्वल

नोट

रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कथानक को अपने परिवेश के यथार्थ से—भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संघर्ष से—संबद्ध करने के लिए कवि ने कुछ प्रसंगों की अत्यंत कौशलपूर्वक संयोजना की है। इनके अन्य काव्य-ग्रंथ हैं—‘अपलक’, ‘रश्मिरेखा’, ‘क्वासि’ तथा ‘हम विषपायी जनम के’। ‘नवीन’ जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र-प्रेम दोनों भावों की शक्तिशाली अभिव्यक्ति मिलती है। इनकी प्रणय-संबंधी रचनाओं में छायावादी प्रणय के समान स्वच्छंदता तथा प्रेम और मस्ती के काव्य-जैसी मार्मिकता दिखाई देती है। इस रूप में ‘नवीन’ जी को परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इनकी राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविताओं में अनुभूतियों का सीधा संबंध इनके जीवन के साथ है। देश की स्वतंत्रता तथा समाज की नई रचना के लिए इन्होंने जो अथक साधना की थी, वही साधना निश्चल और सहज शक्ति के साथ इनकी राष्ट्रीय रचनाओं में भी दिखाई देती है। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक धारा के अन्य कवियों के समान ही इनके काव्य के प्रधान विषय हैं—अतीत की महिमा का गौरव-गान, तत्कालीन भारतीय समाज की रुग्ण अवस्था के प्रति व्यथा और आक्रोश, भविष्य को अवतरित करने की कामना आदि। किंतु, इनकी काव्य-चेतना का एक पक्ष बिलकुल निजी और अनुभूति-प्रधान है—“हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वतन?” कहीं तो ये अपने फक्कड़पन और मस्ती की अभिव्यक्ति करते हैं और कहीं नशे में गर्क हो जाना चाहते हैं—“हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में” ये जिस ललक और उत्साह के साथ कर्म और साधना की ओर अग्रसर होते हैं, उसी आवेश और आसक्ति के साथ प्रणय में डूब जाना चाहते हैं। फलस्वरूप पहली दशा का संघर्ष और तनाव और दूसरी स्थिति की मदहोशी और मस्ती दोनों कारण-कार्य-भाव से संबद्ध होकर परस्पर पूरक-से लगते हैं।

सुभद्राकुमारी चौहान—सुभद्रा जी (1905-1948) का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने प्रयाग में ही शिक्षा ग्रहण की। सन् 1921 में असहयोग-आंदोलन के प्रभाव में इन्होंने शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी और ये राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगीं। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। काव्य-रचना की ओर इनकी प्रवृत्ति विद्यार्थी-काल से ही थी। इनकी कविताएँ ‘त्रिधारा’ और ‘मुकुल’ में संकलित हैं। भाव की दृष्टि से इनकी कविताओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में राष्ट्र-प्रेम की कविताएँ रखी जा सकती हैं जिनमें इन्होंने असहयोग या आजादी की लड़ाई में भाग लेनेवाले वीरों को अपना विषय बनाया है। इनकी ‘झाँसी की रानी’ कविता तो सामान्य जनता में बहुत प्रसिद्ध हुई है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे कविताएँ रखी जा सकती हैं जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने पारिवारिक जीवन से प्राप्त हुई है। ऐसी कविताओं में कुछ तो पति-प्रेम की भावना से अनुप्राणित हैं और कुछ में संतान के प्रति वात्सल्य की सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। इनकी भाषा शैली भावों के अनुरूप सरलता और गति लिए हुए है।

अन्य कवि—छायावाद-युग में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा के विकास में जिन अन्य कवियों ने उल्लेखनीय योग दिया अथवा इस धारा के परवर्ती प्रमुख कवियों में से जिन कवियों की एक-दो कृतियाँ आलोच्य काल में प्रकाश में आईं उनमें रामनरेश त्रिपाठी, उदयशंकर भट्ट, जगन्नाथप्रसाद मिल्दिद, दिनकर आदि का उल्लेख आवश्यक है। **रामनरेश त्रिपाठी** (1881-1960) ने ‘मानसी’ (1927) की कतिपय देशभक्तिपरक कविताओं के अतिरिक्त ‘पथिक’ (1920) और ‘स्वप्न’ (1921) शीर्षक खंडकाव्यों में काल्पनिक कथाओं के माध्यम से देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को व्यक्त किया है। दोनों काव्यों के नायक सामान्य जनता के प्रतिनिधि हैं। ‘पथिक’ का नायक जन-जीवन के वैषम्य को दूर करने के उद्देश्य से राजतंत्र से लोहा लेता है और अंत में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना तथा अपने परिवार का बलिदान कर देता है। ‘स्वप्न’ में कवि ने एक ऐसे संवेदनशील नायक की कथा का वर्णन किया है जो पहले तो स्वार्थ और लोक-सेवा अथवा व्यक्तिगत सुख और समाज-कल्याण में विरोध देखता है, किंतु फिर उसे कर्तव्य का बोध होता है और वह देश के कल्याण के लिए पूरी शक्ति से कर्मलीन होता है। ‘पथिक’ के विपरीत इस काव्य का अंत सुखद है। इन दोनों काव्यों में कवि ने राष्ट्र-सेवा के आदर्श की स्थापना की है तथा समाज-विरोधी शक्तियों के प्रति विद्रोह करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार ये कल्पित कथानक भी सहज ही कवि के सामाजिक यथार्थ से संबद्ध होकर अधिक सार्थक बन गए हैं। **उदयशंकर भट्ट** (1898-1966) के आख्यान-काव्य ‘तक्षशिला’ (1929) की गणना भी प्रस्तुत काव्यधारा

नोट

के अंतर्गत की जा सकती है—भारत की सांस्कृतिक गुण-गाथा की अभिव्यक्ति इस रचना का मुख्य अभीष्ट है। **जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद** (1907-1986) के 'जीवन-संगीत' में भारत के सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना और बलिदान की भावना को व्यक्त करने वाली कविताएँ संकलित हैं। इनकी रचना 1922 से 1936 के मध्य हुई थी। **दिनकर**-कृत 'रेणुका' (1935) भी इसी शैली का कविता-संग्रह है। रूढ़ी-विद्रोह, नवयुग की स्फूर्ति और ओजस्विता की दृष्टि से इसकी कविताएँ अप्रतिम हैं। इस संदर्भ में मैथिलीशरण गुप्त की 'स्वदेश-संगीत' (1925), कवि 'त्रिशूल' (गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही') की 'राष्ट्रीय मंत्र' (1921), **केदारनाथ मिश्र** 'प्रभात' की 'ज्वाला' (1921), **महेशचंद्र प्रसाद** की 'कांग्रेस शतक' (1936) आदि रचनाओं का उल्लेख भी आवश्यक है—उस युग की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-चेतना को गतिमान करने में इन कृतियों का योगदान अविस्मरणीय है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. द्विवेदी जी अपनी रचनाओं द्वारा देशवासियों को इसी संघर्ष और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं दे सके।
8. देश की स्वतंत्रता तथा समाज की नई रचना के लिए द्विवेदी जी ने अथक साधना की।
9. द्विवेदी जी की भाषा-शैली भावों के अनुरूप सरलता और गति लिए हुए है।

20.2 सारांश (Summary)

- पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा-निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्यधारा का श्रीगणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा।
- 'सरस्वती' पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार-प्रसार हुआ, कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए, भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देशप्रेम, चरित्र-निर्माण की भावनाएँ विकसित हुईं। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है।

20.3 शब्दकोश (Keywords)

1. राष्ट्रीयता—राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम
2. विश्वबंधुत्व—संसार में एकता तथा भाईचारा

20.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. हिंदी नवजागरण और सरस्वती का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
3. (अ) बालकृष्ण शर्मा 'नवीन जी' (ब) सुभद्रा कुमारी चौहान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

नोट

1. द्विवेदी	2. सरस्वती पत्रिका	3. प्रेरणा	4. (घ)
5. (ख)	6. (ग)	7. असत्य	8. सत्य
9. सत्य।			

20.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-21 : छायावाद तथा उत्तर छायावादी काव्य प्रवृत्तियाँ

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 21.1 छायावाद की प्रमुख विशेषताएँ
 - 21.1.1 छायावाद का अर्थ और परिभाषा
 - 21.1.2 छायावादी काव्य की विशेषताएँ
 - 21.1.3 उत्तर-छायावाद
 - 21.1.4 व्यक्तिवादी गीति कविता
 - 21.1.5 राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता
 - 21.1.6 मार्क्सवाद क्या है?
 - 21.1.7 मार्क्सवादियों का साहित्यिक दृष्टिकोण
 - 21.1.8 प्रगतिवाद और चेतना
 - 21.1.9 प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
 - 21.1.10 प्रयोगवाद का अर्थ एवं परिभाषा
 - 21.1.11 प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अंतर
 - 21.1.12 प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
 - 21.1.13 नई कविता से अभिप्राय
 - 21.1.14 नई कविताकालीन परिस्थितियाँ
 - 21.1.15 नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
 - 21.1.16 अकविता या साठोत्तरी कविता
- 21.2 सारांश (Summary)
- 21.3 शब्दकोश (Keywords)
- 21.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 21.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- छायावाद का अर्थ, परिभाषा और काव्यगत विशेषताएं जानने में।
- मार्क्सवादियों के साहित्यिक दृष्टिकोण को जानने में।
- प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ समझने में।
- नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

नोट

अनुमान के अनुसार छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ई. से 1936 ई. तक मानी जा सकती है। छायावाद का विकास द्विवेदीयुग कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ई. से माना है, इसका प्रमुख कारण यह है कि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आस-पास लिखनी प्रारंभ की थी। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदीयुगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदीयुगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है।

21.1 छायावाद की प्रमुख विशेषताएँ

21.1.1 छायावाद का अर्थ और परिभाषा

छायावाद का विकास द्विवेदीयुगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ई. से 1936 ई. तक मानी जा सकती है। **आचार्य रामचंद्र शुक्ल** ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ई. से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएँ लगभग इसी वर्ष के आस-पास लिखनी प्रारंभ की थीं। 1918 में प्रसाद का 'झरना' प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता 'जूही की कली' 1916 ई. में प्रकाशित हुई थी। पंत के 'पल्लव' की कुछ कविताएँ भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थीं। प्रसाद की 'कामायनी' 1935 ई. में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ई. में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ई. मानना समीचीन है। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदीयुगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदीयुगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पनाप्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में 'छायावाद' का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थीं, जिनकी 'छाया' (अर्थ) कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी।

छायावाद की प्रमुख परिभाषाएँ

1. **आचार्य रामचंद्र शुक्ल**—“छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात् जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। ... छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है।”
2. **जयशंकर प्रसाद**—“जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे 'छायावाद' के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएँ हैं।”
3. **डॉ. रामकुमार वर्मा**—“परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है।”
4. **डॉ. नगेंद्र**—“छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है।”
5. **महादेवी वर्मा**—“छायावाद तत्त्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीथ है। ... उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है।”
6. **डॉ. रामविलास शर्मा**—“छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन् थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है।”

नोट

7. **आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी**—“छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भाव धारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी।”

उक्त परिभाषाओं के आलोक में छायावादी काव्य के निम्न लक्षण निरूपित किए जा सकते हैं—

1. छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है।
2. छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है।
3. छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है।
4. छायावाद की शैली-शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है।
5. छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है।

उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—

“प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य की रचना होती है, उसे छायावाद कहा जाता है।”

21.1.2 छायावादी काव्य की विशेषताएँ

छायावादी काव्य विषय-वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है—

1. **आत्माभिव्यंजन**—छायावादी कवियों ने काव्य की विषय-वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य की विषय-वस्तु बनाया। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख-दुःख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसाद कृत ‘आँसू’ काव्य और पंत कृत ‘उच्छवास’ नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। पंत जी ने अपनी ‘प्रिया’ को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है—

विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव शृंगार।

पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारि, मूंद दुहरे दृग द्वार॥

—पंत

निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है ‘राम की शक्ति पूजा’ में राम की हताशा, निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति की हुई है। उन्हें जीवनभर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी अनुगूँज निम्न पंक्तियों में है—

“धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध।

धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।

—निराला

महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है, उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा।

2. **सौंदर्य चित्रण**—छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी, जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद जी ने अत्यंत आकर्षक ढंग से की है—

कमल से जो चारु दो खंजन प्रथम।

पंख फड़काना नहीं थे जानते॥

चपल चोखी चोट कर अब पंख की।

विकल करते भ्रमर को आनंद से॥

—प्रसाद

नोट

शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार किया है—

नील परिधान बीच सुकुमार
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल
मेघ वन बीच गुलाबी रंग।।

—प्रसाद

यहाँ कवि ने 'सुकुमार अंग' (उरोजों) का वर्णन तो किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में ही किया गया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक 'वरदान' है। प्रसाद के अनुसार, "उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं।" सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है—

कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार।
रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार।।

—प्रसाद

3. शृंगार-निरूपण—द्विवेदीयुगीन कविता में शृंगार-निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः शृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने शृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए। निराला ने 'जूही की कली' नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया—

निर्दयी उस नायक ने
निपट निटुराई की।
झोंकों की झाड़ियों से,
सुंदर सुकुमार देह,
सारी झकझोर डाली।।

—निराला

पंत के काव्य में प्रेम और शृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है—

“तुम में जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन
तुम पर प्राण निष्ठावर करने पागल हो उठता मन।
नहीं जानती क्या निज बल तुम, जिन अपार आकर्षण?”

—पंत

वियोग शृंगार के अति भव्य चित्र प्रसाद कृत 'आँसू' में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्र निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है—

झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नरिद माला।
पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला।।
× × ×

—प्रसाद

रो-रोकर सिसक-सिसक कर कहता मैं करुण कहानी
तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी।।

—प्रसाद

कविवर पंत ने भी वियोग-व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ होगा। उस प्रेमी की आहों ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा—

“वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान।
निकलकर नयनों से चुपचाप,
बही होगी कविता अनजानी।।”

—पंत

नोट

प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की कसक उत्पन्न कर उसे अधीर कर देता है—

“तड़ित सा सुमुखि तुम्हारा ध्यान,
प्रभा के पलक मार उर चीर।
गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर,
मुझे करता है अधिक अधीर।
जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण,
खोजते हैं तब तुम्हें निदान॥”

—पंत

महादेवी वर्मा के काव्य में तो विरह एवं वेदना की ही अधिकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है।

4. नारी भावना—छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मानीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है—

“नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में॥”

—प्रसाद

पंत ने ‘देवि, माँ, सहचरि, प्राण’ कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊँचा स्थान था। निम्न पंक्तियों से उनके विचारों को जाना जा सकता है—

“तुम देवि! आह कितनी उदार,
वह मातृ मूर्ति है निर्विकार।
हे सर्वमंगले! तुम महती,
सबका दुःख अपने पर सहती॥”

—पंत

निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। ‘राम की शक्ति पूजा’ में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है—

“ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत।
जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत॥”

—निराला

5. रहस्य भावना—छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। **आचार्य रामचंद्र शुक्ल** ने इसी कारण से ‘छायावाद’ का अर्थ ‘रहस्यवाद’ माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति ‘जिज्ञासा’ के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की ‘मौन निमंत्रण’ कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है—

“न जाने कौन अए द्युतिमान,
जान मुझको अबोध अज्ञान।
सुझाते हो तुम पथ अनजान,
फूंक देते छिद्रों में गान॥”

—पंत

प्रसाद जी ने ‘कामायनी’ में स्थान-स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है, और क्या है—

“हे अनंत रमणीय कौन तुम,
यह मैं कैसे कह सकता?

नोट

कैसे हो, क्या हो, इसका तो,
भार विचार न सह सकता।।”

—प्रसाद

निराला की ‘तुम और मैं’ कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता—

तुम तुंग हिमालय शृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता।
तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता।।

—निराला

महादेवी के काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है।

6. प्रकृति चित्रण—छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चित्ते हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हँसते-रोते हुए भी दिखाया है—

“अचिरता देख जगत की आप,
शून्य भरता समीर निःश्वास।
डालता पातों पर चुपचाप,
ओस के आँसू नीलाकाश।।”

—पंत

यहाँ वायु को ठंडी साँस भरते हुए, आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य-प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। ‘मोह’ नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके—

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया
तोड़ प्रकृति से भी माया
बाले! तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ ‘लोचन’,
भूल अभी से इस जग को!

—पंत

पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। वस्तुतः आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की ‘बादल’ कविता में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। ‘कामायनी’ में प्रसाद जी ने ‘हिमालय’ का निम्न चित्र अंकित किया है—

“संध्या घन माला की सुंदर,
ओढ़े रंग-विरंगी छींट।
गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां,
पहने हुए तुषार किरिटा।।”

—प्रसाद

आलंबन रूप के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में हुआ है। डॉ. रामकुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है—“प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय ‘प्रकृतिवाद’ कहें तो अधिक युक्तिसंगत होगा।”

7. दुःख और वेदना की विवृत्ति—छायावादी काव्य में दुःख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवयित्री हैं। वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना ‘मेघखंड’ से करती हुई कहती हैं—

“मैं नीर भरी दुःख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा न कभी अपना होना
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली।।”

—महादेवी वर्मा

नोट

महादेवी वर्मा के गद्य-पद्य में जो दुःखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं, वे बौद्ध दर्शन के प्रभावस्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद के 'आँसू' काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया है—

“जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई।
दुर्दिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आई।।”

—प्रसाद

पंत ने 'परिवर्तन' कविता में यह स्वीकार किया है कि संसार में दुःख की अधिकता है, यहाँ शांति जीवन पर्यन्त प्राप्त नहीं हो सकती—

“यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु,
अरे जग है जग का कंकाल।
वृथा रे यह अरण्य चीत्कार,
शांति सुख है उस पार।।”

—पंत

8. राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति—छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है, उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है—

अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।।

—प्रसाद

माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। 'पुष्प की अभिलाषा' में उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले—

“मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि पर सीस चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक।।”

—माखनलाल चतुर्वेदी

छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितान्त असंपृक्त नहीं थे।

नोट्स छायावाद का विकास द्विवेदीयुगीन कविता के उपरांत हिंदी साहित्य में हुआ।

9. शैलीगत प्रवृत्तियाँ—छायावादी काव्य विषय-वस्तु एवं शिल्प-दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचारवक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। पंत की अग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता को देखा जा सकता है—

अभी तो मुकुट बंधा था माथ
हुए कल ही हल्दी के हाथ।
खुले भी न थे लाज के बोल
खिले भी चुंबन शून्य कपोल।।
हाय रुक गया यहीं संसार
बना सिंदूर अंगार।
वातहत लतिका वह सुकुमार
पड़ी है छिन्नाधार।।

—पंत

यहाँ सुकुमार लता उस नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है। सिंदूर का अंगार बनना उसके वैधव्य

नोट

को सूचित करता है, अतः भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। छायावादी काव्य में पारंपरिक अलंकारों के साथ-साथ विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना और विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता से प्रयुक्त किए गए हैं। अमूर्त उपमान भी इस काव्य की विशेषता है। मुक्तक गीति शैली और चित्रोपम भाषा के साथ-साथ नवीन छंद विधान भी इस काव्य की अपनी विशेषताएँ हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्ध प्राप्त हुई है।

21.1.3 उत्तर-छायावाद

वास्तव में इस अवधि के छायावाद का इतिहास मूलतः निराला और पंत के काव्य-विकास का इतिहास है। यों छायावाद की शैली में मिलने वाले और भी बहुत-से लोग आए, किंतु उनमें अपना कोई उन्मेष नहीं। वे इस धारा को स्फीति भले ही दे सके हों, कोई वैशिष्ट्य नहीं प्रदान कर सके। इसलिए उनकी चर्चा अनपेक्षित है। महादेवी जी की 'दीपशिखा' उनकी रचनाओं के क्रम में ही अगली कड़ी के रूप में आई, इसलिए उन्हें भी पहले की महादेवी से मूलतः अलग नहीं किया जा सकता और फिर उसके बाद तो वे मौन हो गईं।

निराला—निराला के गीत छायावाद से अलग न हटकर उसकी संभावनाओं से निर्मित हैं। किंतु उनमें एक बहुत बड़ी शक्ति का विकास होता गया है—वह है लोकोन्मुखता। निराला की छायावाद कविताओं में निराला का लोकोन्मुख व्यक्तित्व प्रारंभ से ही झलकता रहा है। निराला का जीवन संघर्षमय तथा लोक-सम्पृक्त रहा है, इसलिए वे स्वभावतः प्रेम-सौंदर्य के बोध के साथ-साथ जीवन के अन्य अनुभवों को अपने में समेट लेते हैं और व्यक्तिगत प्रणय के ही गीत न गाकर लोक-जीवन के सुख-दुःख को, यातना और संघर्ष को गहराई से उभारते हैं और उनकी व्यक्तिगत प्रणयानुभूति भी एकांतवासिनी न रहकर प्रायः लोकगंध से उष्ण हो उठती है। निराला की यह विशेषता प्रस्तुत अवधि में अधिक विकसित होती गई है उनकी यह लोकोन्मुखता दो रूपों में आई—1. छायावादी से एकदम अलग हटकर कवि ने प्रगतिशील कविताएँ लिखीं, 2. उनकी छायावादी काव्यधारा का स्वर अधिक लोकोन्मुख होता गया। प्रगतिवादी कविताओं में छंद, भाषा और भावभूमि सभी छायावाद के प्रभाव से मुक्त हैं। 'कुकुरमुत्ता', 'गर्म-पकौड़ी', 'प्रेम-संगीत', 'रानी और कानी', 'खजोहरा', 'मास्को डायलाग्स', 'स्फटिक शिला' और 'नए पत्ते' की अधिकांश कविताएँ इस प्रकार की कविताएँ हैं। इनमें प्रगतिशीलता अपने दार्शनिक रूप में नहीं हैं, बल्कि लोकानुभूतियों के रूप में हैं। इन कविताओं की भाषा लोक की है, मुहावरे लोक के हैं, शैली लोक की है। इनमें लोककथात्मक तथा संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार निराला इस बात को समझते थे कि लोक-जीवन को केवल उसके भाव, दृश्य, व्यापार में नहीं लिया जा सकता; उसके लिए उसकी भाषा भी आवश्यक होती है दूसरी ओर, पंत इस बात को समझते हुए भी इसे चरितार्थ नहीं कर सके। 'अणिमा', 'अर्चना', 'आराधना' आदि में संकलित इधर की छायावादी कविता में निराला ने एक ओर तो स्वानुभूतिपरक गीत लिखे हैं तथा दूसरी ओर विजयलक्ष्मी पंडित, प्रेमानंद जी, संत रविदास, प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध, आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर कविताएँ लिखी हैं। ये गीत कई तरह के हैं—इनमें प्रेम की संवेदना भी है और प्रार्थना-परकता भी। अन्य प्रकार की मानवीय संवेदनाएँ भी इनमें व्यक्त हुई हैं। ये सभी बातें निराला की 1938 ई. से पहले की कविताओं में भी हैं, उनका अनुपात भले ही थोड़ा भिन्न हो। 'तुलसीदास' इस अवधि की इनकी विशिष्ट देन है। इसमें भारत को सांस्कृतिक और सामाजिक पराजय के गर्त से निकालने का संकल्प है। निराला की इस अवधि की नई देन हैं—उनकी लोकवादी कविताएँ, जो वास्तव में कविता की उपलब्धि के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती वरन् वस्तु और भाषा के एक नए प्रयोग के रूप में ही महत्त्व प्राप्त करती हैं। ये कविताएँ एक ठहराव को तोड़ती हैं और कवि को पुनः समग्र भाव से जन-जीवन से जोड़ती हैं। निराला की इस अवधि की कविताओं में उनकी जीवनानुभूति के जो स्वर उभरे उनमें टूटन और पराजय भी थी। टूटन और पराजय की यह प्रवृत्ति कवि को भक्ति की ओर उन्मुख करती है। साथ ही कवि का असंतुलित मानस प्रेम, भक्ति, खुलेपन और उलझाव का कुछ ऐसा मिश्रित रूप प्रस्तुत करता है कि ये कविताएँ उलझें प्रभाव से ग्रस्त हो गई हैं।

सुमित्रानंदन पंत—पंत जी के इस काल के काव्य-साहित्य का विश्लेषण किया जाये तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये अपने चिंतन और विषय में अधिक विकासशील रहे और चूँकि ये अपने संस्कार और भाषा में मूलतः छायावादी

नोट

ही रहे, अतः यह कहा जा सकता है कि पंत के माध्यम से छायावाद को इस अवधि में नया चिंतन और नया विषय-जगत् प्राप्त हुआ है। सन् 1936 में 'युगांत' की घोषणा कर पंत ने 1939 में 'युगवाणी' और 1940 में 'ग्राम्या' की रचना की। इसलिए वे मार्क्सवाद के भौतिक दर्शन और जन-जीवन के सत्यों की ओर उन्मुख हुए। यहाँ निराला और पंत के अंतर को समझ लेना चाहिए। निराला ने चिंतन के माध्यम से नहीं, संवेदना और अनुभव के माध्यम से जन-जीवन को ग्रहण किया; इसलिए उनकी कविताओं में मार्क्सवाद या समाजवाद का दर्शन कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं पा सका, वहाँ जन-जीवन अपने समस्त संवेदन के साथ उभरा। दूसरी ओर पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया। वे प्रायः मार्क्सवादी सिद्धांतों को ही व्यक्त करते रहे हैं—

कहता भौतिकवाद वस्तु जग का कर तत्त्वान्वेषण,
भौतिक भव ही एकमात्र मानव का अंतर दर्पण,
स्थूल सत्य आधार सूक्ष्म आधेय, हमारा जो मन,
बाह्य विवर्तन से होता युगपत् अंतर परिवर्तन।

कहना न होगा कि कवि ने मार्क्सवादी दृष्टि से आलोक में गाँव के जीवन की विविध यथार्थ-छवियों का बड़ा सुंदर चित्र अंकित किया है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल शिल्पी पंत ने गाँव के जीवन-यथार्थ को जितना उसके रंग-रूप में पकड़ा है, उतना भीतर की चेतना में नहीं।

यह बात तब और भी स्पष्ट हो उठती है जब पंत जी 'ग्राम्या' से आगे की यात्रा में अरविंद-दर्शन से प्रभावित हो उठते हैं। बीच में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन की ओर भटके हुए उनके विचार पुनः आध्यात्मिक लोक की ओर उठने लगते हैं। इस प्रकार विचार के स्तर पर छायावाद को एक नई दिशा और समृद्ध आधार प्राप्त होता है। कवि मार्क्स के भौतिकवाद से संतुष्ट नहीं है, किंतु फिर भी उसे आवश्यक मानता है। कवि आरंभ से ही मनुष्य-मात्र के सुख, प्रेम, शांति का स्वप्न देखता रहा है। इस वायवी स्वप्न को उसने रूप देना चाहा तो मार्क्सवाद में उसे आलोक दिखाई पड़ा, किंतु पुनः उसे ऐसा लगा कि मार्क्सवाद एकांगी है, केवल भौतिक योगक्षेम की व्यवस्था कर सकता है। अतः कवि उसे आवश्यक मानते हुए भी पर्याप्त नहीं मानता और अरविंदवाद में भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद का समन्वय ढूँढ़ता है। कवि ने 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि', 'शिल्पी', 'लोकायतन' आदि परवर्ती कृतियों में इसी समन्वय को स्वर दिया है, इस विकास-यात्रा में पंत का काव्य-पक्ष आहत हो गया है, धारणा-पक्ष उठता गया है। कारण यही है कि वे मानव-समाज की समस्याओं उनके समाधान और नए विचारों को धारणा और आकांक्षा के स्तर पर स्वीकार करते हैं, अनुभूति के स्तर पर नहीं। इसलिए चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे अरविंदवाद—वह पंत-काव्य को समृद्ध बनाने में सहायक प्रायः नहीं हुआ है।

महादेवी वर्मा—महादेवी वर्मा की 'दीपशिखा' में उनकी क्रमागत भावधारा का ही उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। प्रेम उनका मुख्य विषय है। कवयित्री ने संयोग और वियोग में उभरनेवाले प्रेम के अनेक कोणों को अपने अनुभव के आलोक में देखा है। वेदना महादेवी की मूल संवेदना है, यह वेदना विरहजन्य है। करुण वेदना और निराशा से आक्रांत इनका प्रारंभिक काव्य 'दीपशिखा' में कुछ आलोक पा सका है—आशा का, उल्लास का, मिलन का। यथा—

(अ) सब बुझे दीपक जला लूँ
घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूँ।

(आ) हुए शूल अक्षत मुझे धूलि चंदन
अगरु धूम सी सांस सुधिगंध सुरभित।

महादेवी में गीतिकाव्य के उत्कर्ष की सुंदर भावनाएँ हैं, लेकिन यह रहस्यात्मकता का आवरण उनके प्रभाव की तीव्रता को कुछ कुंठित कर देता है। कवयित्री के पास सीमित संवेदनाएँ हैं, इन्हें वह भिन्न-भिन्न प्रतीकों और रूपकों से व्यक्त करती है। ये प्रतीक और रूपक भी बहुत सीमित और अभिजात हैं। कवयित्री की लौकिक संवेदनाएँ रहस्यवादी आभास से लिपटकर निश्चय ही नए अर्थ का विस्तार करती हैं, किंतु साथ ही अपनी लौकिक मूर्त्ता, प्रत्यक्षता और तीव्रता खो देती हैं। दीप, चंदन, मंदिर, क्षितिज, आकाश, करुण, धूल, मेघ, विद्युत्, सागर आदि प्रतीक और शब्द बार-बार आते हैं और रहस्यात्मक संकेत में उलझ जाते हैं। इन निजी और छायावादी

नोट

सीमाओं के बावजूद महादेवी जी छायावाद की विशिष्ट और समर्थ कवयित्री हैं और 'दीपशिखा' उनकी विशिष्ट कृति। रहस्य और संकोच के आवरण के बावजूद कवयित्री की अंतरंग निजता गीतों में बहती रहती है। जहाँ कहीं वह पारदर्शी हो जाती है या जहाँ समग्र दृश्य सिमटकर उसी की ओर संकेत करने लगते हैं, वहाँ वे बहुत उत्कृष्ट गीतों की रचना करती हैं। महादेवी की दूसरी विशेषता है—सूक्ष्म चित्रात्मकता। ये चित्र रूपजगत् और भावजगत्—दोनों के हैं किंतु रूपजगत् के चित्र भी कवयित्री के मानसिक संदर्भ में ही नियोजित होते हैं। लोक-परिवेश और लोकभाषा से दूर, सीमित आत्मानुभूति की परिधि में विचरण करनेवाले, भाषा की अभिजात छवि से मंडित ये गीत शब्द-चयन, पद-संतुलन, बिंब-ग्रहण, प्रांजलता, कोमलता और स्वर-लय में बहुत विशिष्ट हैं।

जानकीवल्लभ शास्त्री—शास्त्री जी मूलतः गीतकार हैं और इनके गीतों में छायावादी गीतों के ही संस्कार शेष हैं। ये गीत छायावादी गीतों से अधिक खुले हुए अवश्य हैं, किंतु इनकी संवेदना और गूँज-अनगूँज प्रायः वैसी ही है। परंपरागत दर्शन संवेदन और भाषा से निर्मित ये गीत उत्तर छायावाद युग के गीतों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनका अपना आकर्षण है। 'रूप अरूप', 'शिप्रा', 'मेघगीत' और 'अवतिका' इनकी प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं।

इन कवियों के अतिरिक्त उत्तर-छायावाद के अन्य उल्लेख्य कवि हैं—रामकुमार वर्मा ('अंजलि', 'रूपराशि', 'चित्ररेखा', 'चंद्रकिरण' और 'एकलव्य') सुमित्राकुमारी सिन्हा, ('विहाग', 'पंथिनी') और विद्यावती कोकिल ('अंकुरिता', 'सुहागिन')।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. में वैयक्तिक सुख-दुःख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है।
2. छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मानीय स्थान का किया।
3. छायावादी काव्य में प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है।
4. के गीत छायावाद से अलग न हटकर उसकी संभावनाओं से निर्मित हैं।

21.1.4 व्यक्तिवादी गीति कविता

इस धारा के कवियों तथा छायावादी कवियों में दृष्टि और विषय की बड़ी समानता है। इन कवियों की भी दृष्टि रोमानी है, वस्तुजगत् के प्रति इनकी भी प्रतिक्रिया अत्यंत भावात्मक है। ये भी वस्तुजगत् से नहीं, वस्तुजगत् की प्रक्रिया से उत्पन्न अपने निजी सुख-दुख के आवेग से संबद्ध थे; इसलिए इनकी कविताओं में भी भयंकर आत्म-संपृक्ति और उत्तेजना मिलती है। इनका भी विषय मूलतः सौंदर्य और प्रेम तथा तज्जन्य उल्लास और विषाद की अनुभूति है। इनकी भी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम गीत ही है क्योंकि इनके भी काव्य-विषय की प्रकृति छायावादी काव्य की प्रकृति छायावादी काव्य की प्रकृति के समान गीतात्मक है। किंतु इन कृतियों में छायावादी कविता जैसा संकोच, रहस्यात्मकता और आदर्शवादिता नहीं है, साहस के साथ सीधे साफ तौर पर अपने निजी प्रेम-संवेग तथा सुख-दुःख को कहने की आकुलता है। इनकी वेदना छायावाद की घिसती हुई वेदना की तरह सामान्य नहीं, वरन् निजी प्रतीत होती है। अतः उससे अनुभव का एक विशिष्ट बिंब उभरता लक्षित होता है। यह अवश्य है कि इनके ये अनुभव-बिंब छायावाद के सुंदर अनुभवों-बिंबों के समान सूक्ष्म, सश्लिष्ट और गहरे नहीं हैं, किंतु जो कुछ है वह छल नहीं ओढ़ता, उधड़े ही रूप में उभरकर सहज प्रवाह का सुख देता है। छायावादी कविता भी प्रायः 'मैं' के माध्यम से अपना अनुभव उभारती है और व्यक्तिवादी गीतिकविता भी। किंतु छायावाद का मैं संकोच या मर्यादा के आतंक का अनुभव करने के कारण तीव्रता से आलोकित होने के स्थान पर मंद-मंद दीप्त होता है जबकि व्यक्तिवादी गीतिकविता का 'मैं' अपने समूचे राग-विराग के साथ निर्व्याज भाव से फूट चलता है।

नोट

यदि हम इस धारा में आनेवाली कृतियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि लौकिक प्रेम इनकी केंद्रीय वृत्ति है। प्रेम के संयोग-वियोगजन्य उल्लास, पीड़ा, उदासी, टूटन, असंतोष आदि का सघन स्वर इन कविताओं में मुखर हुआ। परिस्थिति, अनुभव और संस्कार के अनुसार कवियों के स्वरों में भिन्नता अवश्य है, किंतु मूल वृत्ति में अंतर नहीं। इनका प्रेम किसी लौकिक सौंदर्य-आलंबन पर ठहरा होने के कारण अधिक मूर्तरूप धारण करता है। इनका हर्ष-विषाद न तो आदर्श का छल ओढ़ता है और न धरती-आकाश के बीच झुकता है, वह शुद्ध धरती पर यात्रा करता है—धरती के परिवेश के बीच, और अपने-अपने रूप में बहुत ही उघड़ा हुआ होता है। बच्चन के 'निशा-निमंत्रण' और 'एकांत संगीत' काव्य यदि प्रेम के अवसाद के घनत्व को मुखर करते हैं तो 'मिलन-यामिनी' मिलन की मादकता और उमंग को। नरेंद्र शर्मा के 'प्रवासी के गीत' में यदि लौकिक विरह की व्यथा की प्रधानता है तो अन्य कृतियों में प्रेयसी के सौंदर्य, भोग और संयोग की ऊष्मा के मादक चित्र भी हैं। यह स्थिति अंचल, नवीन, दिनकर आदि की इस धारा में आनेवाली कृतियों में भी देखी जा सकती है।

वास्तव में इस धारा की कृतियों का मूल स्वर प्रेम है और प्रेमजन्य व्यथा तथा उदासी यहाँ से वहाँ तक व्याप्त है। इनकी स्वच्छंद वृत्ति सौंदर्य और प्रेम की भूख लिए उड़ती थी, वह भूख तृप्त नहीं हो पाती थी, स्वच्छंद उड़ान सामाजिक इतिबंधों से टकराती थी और टूटकर विरह की पीड़ा बन जाती थी। कवि अनुभव करता था कि संसार को उसके ये गान वासना के गान लग रहे हैं, इसलिए उसे स्वीकार्य नहीं हैं। किंतु, कवि इन्हें अपने अनुभव का गान मानता था। इन अनुभव-सत्यों को उसका स्वच्छंद हृदय अनियंत्रित भाव से गाना चाहता था। बच्चन ने अपने और समाज के इस तनाव को स्पष्ट अनुभव करते हुए 'मधुकलश' में कहा है—

(अ) कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा।

(आ) वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी?

(इ) शत्रु मेरा बन गया है छलरहित व्यवहार मेरा।

इस धारा की कृतियों में निराशा और उदासी का जो स्वर है, वह केवल प्रेममूलक नहीं है, वह जीवन के अन्य संदर्भों में भी मुखर हुआ है। देश की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक रिक्तता के भयंकर अहसास से गुजरता हुआ अकेला, स्वच्छंद, संवेदनशील युवा मानस बार-बार अपने को टूटा हुआ पा रहा था। उसका व्यक्तिवादी आक्रोश-स्वर सारी असुंदर वस्तुओं को अस्वीकार करता हुआ, और स्वयं कहीं स्वीकृत न होता हुआ, अपने ही में लौट आता था। वह आत्मपीड़न, टूटन, कुंठा की एक नई पतल लपेट लेता था और उसे गाता चलता था। इनके पास जीवन-दृष्टि नहीं थी—न तो पुरानी आध्यात्मिक जीवन-दृष्टि और न नवीन समाजवादी दृष्टि। ये कवि अपने अनुभवों से परिचालित हो रहे थे, उनके अनुभव भावुक हृदय के अनुभव थे। उनकी दृष्टि रोमानी थी, अतः वे व्यक्ति को न तो सामाजिक शक्ति से जोड़ सके, न आध्यात्मिक आदर्शों से। जीवन-दृष्टि के अभाव में ये व्यक्तिवादी अनुभव निराशा, मृत्यु की छाया और नियति-बोध से ग्रस्त हैं। ये अनुभव जहाँ अपनी तीव्रता से सूक्ष्म, परंतु खुले हुए बिंबों की रचना में एक नए साहित्यिक सौंदर्य की सृष्टि करते हैं वहाँ अपने आत्यंतिक अकेलेपन, उदासी और दुहराव में क्षयोन्मुख दिखने लगते हैं और जहाँ ये काव्यात्मक दृष्टि से सपाट हो जाते हैं वहाँ अपनी सार्थकता किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं कर पाते—

कितना अकेला आज मैं

संघर्ष में टूटा हुआ

दुर्भाग्य से लूटा हुआ

परिवार से छूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। (एकांत संगीत)

वह चारों ओर अवसाद देखता है। जो अवसाद है, वह खुला हुआ लौकिक अवसाद है। कवि के साथ ईश्वर नहीं है, देवता नहीं है, रूढ़ समाज नहीं है, संस्था नहीं है; इसलिए वह किसी प्रकार के आश्रय का आभास नहीं पाता, उसे यदि कोई सहारा नजर आता है तो केवल प्रेयसी से मिलन का, किंतु वह भी कहाँ हो पाता है? इसलिए कवि अपनी गंगी पीड़ा, असफलता, निराशा को प्रत्यक्ष, बेलौस झेलता हुआ जीवन को असफल और निराधार अनुभव करता है।

इस प्रकार की व्यक्तिवाद अनुभव-यात्रा के दो परिणाम दिखाई पड़ते हैं—एक तो यह विश्वास कि जीवन क्षणभंगुर है; इस अवसाद के विस्तार में यदि उल्लास के कुछ क्षण मिल जाते हैं तो उन्हें मस्ती से भोगो, आगे-पीछे मत

नोट

देखो। दूसरा यह कि कवि अपने गम को गलत करने के लिए मधु का सहारा लेता है; और सारे सहारे तो छूट चुके हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी मादकता, प्रेम या उल्लास को उत्तेजना को तीव्र करने के लिए भी मधु का पान करना चाहता है। यह मधु धीरे-धीरे इतना आत्मीय हो जाता है कि वह अन्य जीवन-सत्यों का प्रतीक बन जाता है, जैसा कि 'मधुशाला', 'मधुबाला' आदि में हुआ है।

इस धारा की प्रमुख कृतियों में कहीं-कहीं प्रगतिवादी कविता का-सा विद्रोह ध्वनित हुआ है, जैसे बच्चन के 'बंगाल का काल', 'नरेंद्र शर्मा के 'अग्निशय', अंचल की 'किरण बेला', शंभुनाथ के 'मन्वन्तर' आदि में। इन कवियों में लक्षित होनेवाला विद्रोह का स्वर व्यक्तिगत अस्वीकृति तथा सामाजिक असंतोष-दोनों रूपों में है। लेकिन इस धारा का समस्त विद्रोह-स्वर मूलतः समान है। उसमें व्यक्तिगत भावावेश अधिक है, सामाजिक दर्शन और रचनात्मक चिंतन कम।

वैयक्तिक गीतिकविता की अभिव्यक्तिमूलक सादगी उसकी एक बहुत बड़ी देन है। कवि सीधे-सादे शब्दों, परिचित चित्रों और सहज कथन-भंगिमा के द्वारा अपनी बात बड़ी सफाई से कह देता है। इसलिए कवि की शक्तियाँ और अशक्तियाँ दोनों बड़ी स्पष्टता से उभरती हैं। शक्तियाँ अस्पष्ट बिंबों में उलझकर अपनी तीव्रता और प्रभाव नहीं खोती और अशक्तियाँ रहस्यात्मकता का लाभ उठाकर महान् होने का आभास नहीं दे पातीं। यद्यपि इन कवियों की संवेदना व्यक्तिवादी है, किंतु वे अपने को जिस माध्यम-परिवेश, प्रकृति-चित्र, बिंब उपमा, भाषा आदि-के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा अति परिचित होता है, लोक के निकट का होता है, अतएव मांसल और मूर्त प्रतीत होता है। यद्यपि इस धारा की कविता की भी भाषा मूलतः संस्कृतनिष्ठ है, किंतु उसके शब्द या पद हमारे निकट के लगते हैं। बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी इनमें पर्याप्त मात्रा में आए हैं। कुल मिलाकर यह जीवंत भाषा प्रतीत होती है।

हरिवंशराय 'बच्चन'-बच्चन इस धारा के सर्वोत्तम कवि हैं। इस धारा की समस्त संभावनाएँ और सीमाएँ बच्चन में पूँजीभूत हैं। बच्चन मूलतः आत्मानुभूति के कवि हैं इसलिए उनकी जिन कृतियों में आत्मानुभूति की सघनता है, वे अपने प्रभाव में तीव्र और मर्मस्पर्शी हैं। जिन कृतियों में आत्मानुभूति के साथ अवधारणाओं का संयोग होता चला है, उनमें प्रभाव की अन्विति टूट-टूट गई है। लगता है कवि अपनी बात कहने के बाद उसे 'जनरलाइज्ड' करने लगता है। 'निशा निमंत्रण', 'एकांत संगीत' और 'मिलन यामिनी' के गीत इस दृष्टिकोण से जहाँ गीतिकाव्य की उपलब्धियाँ हैं वहाँ अवधारणाएँ अनुभूतियों के रंग में भीग गई हैं। कवि ने स्वानुभूतिजन्य सुख-दुःख, सौंदर्य और प्रेम के उन्मुक्त सहज गीत गाए हैं, किंतु उसका स्वर यहीं तक सीमित नहीं है। वह सामाजिक विसंगतियों का भी चित्रण करता है तथा उनके प्रति विद्रोह भी करता है।

प्रार्थना मत कर मत कर मत कर
युद्धक्षेत्र में दिखला भुजबल
रहकर अविजित अविचल प्रतिफल
मनुज पराजय के स्मारक हैं
मठ, मस्जिद, गिरजाघर। (एकांत संगीत)

किंतु लगता है विद्रोह या सामाजिक सत्य-चित्रण बच्चन के स्वभाव में नहीं अंटते, इसके लिए जिस सामाजिक जीवन-भोग और बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह बच्चन या इस धारा के किसी कवि में नहीं है। बच्चन के गीत जहाँ अपनी सहज भाषा और अनुभूति की निश्छलता के कारण गीतिकाव्य को नई गरिमा प्रदान करते हैं वहाँ कहीं-कहीं उत्तेजना, भाषा के सपाटपन, शब्दों, बिंबों के अपव्यय तथा स्फीति के कारण बहुत प्रभावहीन सिद्ध होते हैं। जैसे 'जो बीत गई सो बीत गई' गीत का आरंभ एक अवधारणा से होता है और इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कवि ने अनावश्यक रूप से तीन चित्र लिए हैं। कहा जा सकता है कि बच्चन के काव्य-सौंदर्य का धरातल बहुत विषम है-कहीं काफी ऊँचा, कहीं नीचा या सपाट। अपनी धारा के अन्य कवियों से बच्चन इस बात में अलग हैं कि जहाँ और लोगों ने बाद में अपने को दुहराया है, वहाँ बच्चन ने निर्मम भाव से अपनी जानी-पहचानी दुनिया को छोड़कर यथार्थ की नई दुनिया में प्रवेश किया है और उसके अनुकूल भाषा की तलाश की है।

नोट

नरेंद्र शर्मा—नरेंद्र शर्मा के गीतों का अपना वैशिष्ट्य है। उनमें बड़ी चित्रात्मकता और आत्मीयता है, उनके गीतों का सुख-दुःख सीधे-सीधे प्रेम-पात्र को निवेदित है, बीच में न कोई अवधारणा आती है और न छल। इन गीतों का एक परिवेश होता है और वह परिवेश कवि का ही नहीं, हमारा भी निकट का परिचित होता है वह कवि के अनुभवों को जीवंतता प्रदान करता है। कुल मिलाकर नरेंद्र शर्मा के गीत अधिक अपने मालूम पड़ते हैं। प्रकृति का बहुत चटक और सुपरिचित परिवेश इन्हें घेरे रहता है। शर्मा जी के अपने आत्मीय क्षेत्र हैं—प्रकृति-सौंदर्य, मानव-सौंदर्य और उससे उत्पन्न विरह-मिलन की अनुभूतियाँ—

फिर फिर रात और दिन आते
फिर फिर होता सांझ सवेरा,
मैंने भी चाहा फिर आए
बिछुड़ा जीवन साथी मेरा।
कच्चे धागे सा सुख सपना
टूट गया सो टूट गया (पलाशवन)

नरेंद्र शर्मा में भी सामाजिक यथार्थ का चित्रण तथा विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोही स्वर है। यद्यपि यहाँ भी कवि की रूमानी दृष्टि ही प्रधान है तो भी उसका स्वर बच्चन की अपेक्षा अधिक वस्तुवादी और अनुभूतिप्रवण है तथा उसमें समाजवादी चिंतन का पुट भी है।

रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'—अंचल का जन्म 1 मई, सन् 1915 को किशनपुर में हुआ था। एम. ए. तक शिक्षा प्राप्त करके पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड रिसर्च (जबलपुर) में हिंदी-विभागाध्यक्ष रहे, फिर राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ के आचार्य हुए। इन्होंने अपने तीव्र रूमानी संवेदन को लेकर अपने अंतर की यात्रा तो की ही है, ये समाज में भी घूमे हैं। इसलिए इनके सामाजिक यथार्थवाले काव्यों में रूमानी संवेदना की ही प्रधानता लक्षित होती है। रूप की उद्दाम आसक्ति, उद्दाम वासना, उद्दाम पीड़ा और उद्दाम जिजीविषा ने इनके काव्य की प्रकृति की निर्माण किया है। वासना की उद्दामता कविता को एक ओर सामाजिक संयम से काट देती है, दूसरी ओर रचनात्मक स्तर पर उसे अनुभूति की गहराई और संश्लिष्टता की अपेक्षा उत्तेजना अधिक देती है। उत्तेजना या स्नायविक तनाव अंचल में इस प्रकार हावी है कि वे निरंतर किसी-न-किसी रूप में अपनी कविताओं में शृंगारिक प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते रहे हैं।

भगवतीचरण वर्मा—इनका जन्म सन् 1903 में शफ़ीपुर, जिला उन्नाव में हुआ। प्रयाग में शिक्षा प्राप्त कर पहले ये पत्रकार बने फिर स्वतंत्र भारत में आकाशवाणी से संबद्ध हुए। वर्मा जी की कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है। इनमें परंपरा के साथ युग-बोध, वैयक्तिक सुख-दुःख, हर्ष-विवाद और आशा-निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह तथा निम्न वर्ग का पीड़ाबोध, अभिजात भाषा के साथ ऊर्जामयी सामान्य भाषा का अस्तित्व लक्षित होता है। फिर भी मस्ती, आवेश और अहं इनकी कविताओं के केंद्र में हैं। 'मधुकण', 'प्रेम-संगीत', 'मानव' और 'एक दिन' इनकी काव्य-कृतियाँ हैं।

गोपाल सिंह नेपाली—(1913-1963) नेपाली जी बेतिया (बिहार) में पैदा हुए थे। काफी समय तक फिल्मी दुनिया से संबद्ध रहे। नेपाली के प्रारंभिक गीत प्रकृति के मार्मिक किंतु सीधे-सादे चित्रों से संपन्न होने के कारण अन्य कवियों की कविताओं से अपने को साफ अलगा लेते हैं। इनके गीतों में चित्रित प्रेम-संवेग का भी अपना वैशिष्ट्य है। उनमें बड़ी सादगी, माधुर्य और प्रवाह है। 'पंछी', 'उमंग', 'रागिनी', 'पंचिम', 'रिमझिम', 'नवीन' आदि इनकी काव्य-कृतियाँ हैं।

आर.सी. प्रसाद सिंह—आर.सी. प्रसाद सिंह में छायावादोत्तर व्यक्तिवादी गीतिकविता की सभी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। इनकी कविता के केंद्र में नारी है। नारी के रूपाकर्षण, प्रेम, प्रेमजन्य उत्सुकता, स्नायविक उत्तेजना, निराशा, वेदना आदि के स्वरो से निर्मित इनकी कविताएँ अपनी धारा की कविताओं का ही रूप उजागर करती हैं। 'कलापी', 'संचयिता', 'जीवन और यौवन', 'पांचजन्य' और 'प्रेमगीत' इनकी काव्य-कृतियाँ हैं।

शंभुनाथ सिंह—शंभुनाथ सिंह की काव्य-यात्रा अत्यंत विकासशील रही है। 'रूप-रश्मि', 'छायालोक', 'उदयाचल' और 'देवालोक' में ये छायावादोत्तर व्यक्तिवादी गीतिकविता के कवि रहे हैं। 'मन्वंतर' प्रगतिवादी

चेतना से प्रभावित है और बाद की कृतियों में 'नई कविता' का स्वर स्पष्ट है। व्यक्तिवादी गीतिकविता-धारा में आने के बावजूद शंभुनाथ सिंह के गीतों में अपना सौंदर्य निखर आया है जो रूप-विधान, प्रणय-संवेदना, भाषा और छंद में लक्षित होता है।

21.1.5 राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता

'राष्ट्रीय' शब्द अपने आधुनिक अर्थ में आधुनिक है जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, सीमित भू-भाग आदि की संकीर्णता के स्थान पर क्रमशः एक समग्र देश और उसके भीतर निवास करनेवाली समस्त जातियों, भिन्न-भिन्न भू-खंडों, संप्रदायाओं और रीति-रिवाजों के लोगों का संश्लिष्ट, सामूहिक रूप उभरता गया है। कहना न होगा कि अंग्रेजों के आने के समय तक अपनी सांस्कृतिक एकता के बावजूद भारत व्यावहारिक रूप से भिन्न-भिन्न राज्यों में बंटा हुआ था। वास्तव में पूरे भारतवर्ष की एकता के अर्थ में राष्ट्रीयता का विकास आधुनिक काल में हुआ। अंग्रेजों ने समूचे देश में एक शासन स्थापित किया, जिससे पूरे देश के लोग एक राजा की प्रजा हुए और पूरे देश को समान यातना का अनुभव हुआ। अपने-अपने में बँटे हुए लोगों को यह प्रतीत हुआ कि वे सब मिलकर एक हैं, वे चाहे किसी जाति या धर्म के हो, अंग्रेजों के गुलाम हैं और फिर जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मुक्ति का अभियान आरंभ हुआ तो मुक्ति की चेतना किसी धर्म या प्रदेश में सीमित न रहकर पूरे देश में व्याप्त हुई। इस प्रकार आधुनिक काल में जो राष्ट्रीयता का स्वरूप उभरा और विकसित हुआ, उसके तीन आधार हैं—पूरे देश में अंग्रेजी शासन की स्थापना, समग्र भारतीय प्रजा द्वारा अंग्रेजी शासन से उत्पन्न यातना का समान अनुभव तथा स्वाधीनता आंदोलन और उसका देशव्यापी प्रसार।

राष्ट्रीयता का विकास सबसे पहले पश्चिम में हुआ, विशेषतया इंग्लैंड में। किंतु वहाँ पराधीनता की समस्या नहीं थी, इसलिए वहाँ राष्ट्रीयता के जो तत्व उभरे, वे भारत में उभरने वाले तत्वों से थोड़े भिन्न थे। भारतीय राष्ट्रीयता में स्व-रक्षा का भाव प्रधान था, जबकि स्वतंत्र पश्चिमी देशों में स्व-विकास का। भारत एक विशाल देश है, जहाँ अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, रीति-रिवाजों के लोग रहते हैं। ऊपर-ऊपर वे एक-दूसरे से अलग-अलग दिखते हैं, परंतु सबका मूल स्रोत एक ही है, जो आंतरिक रूप से सबको बाँधता है। वह मूल स्रोत है—अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन आध्यात्मिक सत्य। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ उभरने वाली राष्ट्रीयता में तीन मुख्य बातें लक्षित होती हैं—1. भारतीय पराधीनता की यातना का अहसास और उससे मुक्ति पाने का प्रयास, 2. पश्चिमी सभ्यता और अलगाव की भावना से आक्रांत होती हुई भारतीय चेतना के उद्धार के लिए तथा उसमें एकता और स्वाभिमान का बल फूँकने के लिए अपनी प्राचीन संस्कृति के समुज्ज्वल रूप का प्रस्तुतीकरण, 3. उपयोगी आधुनिक मूल्यों के आलोक में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का पुनिर्विचार तथा पुनर्गठन। कहना न होगा कि स्वाधीनता-प्राप्ति तक प्रथम दो तत्व बहुत प्रबल रहे, किंतु स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् तीसरे तत्व की ही सार्थकता शेष रह गई। किंतु उससे बड़ी बात जो आई, वह थी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास करने का प्रयास तथा नवीन राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न समस्याओं से जूझने और उनका समाधान खोजने की चेष्टा। वर्तमान समस्याओं और प्रश्नों के संदर्भ में जब हम अपने अतीत गौरव को देखते हैं तब उससे अभिभूत होने के स्थान पर उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं और विचार के स्तर पर हम उससे अपने को जोड़ते या काटते हैं, उसके भीतर निहित द्वंद्वों, विसंगतियों और मानवीय संवेदना की तलाश करते हैं। जहाँ तक आधुनिक हिंदी-कविता में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि वह भारतेंदुकालीन कविताओं से प्रारंभ होती है। किंतु राष्ट्रीयता का स्वरूप तक से लेकर आज तक विकसित होता रहा है। आरंभ में छोटे-मोटे दुःख-दर्दों, सहज भावात्मक प्रतिक्रियाओं तथा अतीत-स्मरण के रूप में लक्षित होने वाली राष्ट्रीयता धीरे-धीरे जटिल और संश्लिष्ट होती गई तथा अनेक मानवीय और सार्वभौम प्रश्नों तथा संवेदनों से संपन्न होती चली गई। नई-नई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने उसे जटिल रूप प्रदान किया। द्विवेदी-काल तक भारतीय राष्ट्रीयता बहुत-कुछ हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में दिखाई पड़ती है। इसका कारण सायास हिंदू राष्ट्रवाद का प्रसार नहीं था, वरन् उस भारतीय दृष्टि का अभाव था, जो गाँधी के व्यक्तित्व में उभरकर आई। प्रस्तुत कालावधि में आने वाली कृतियों पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि राष्ट्रीयता के सारे रूप कहीं खंडित रूप में, तो कहीं संश्लिष्ट रूप में इनमें दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्रीयता का सबसे स्थूल रूप, वह है—विदेशी शासन के

नोट

अत्याचारों, उनसे प्रसूत जन-यातनाओं और जनता के मन में उठती हुई क्रोध तथा असंतोष की ललकारों का चित्रण। यह क्रिया बहुत स्थूल रूप में भी हो सकती है और बहुत सूक्ष्म तथा संश्लिष्ट रूप में भी। इस प्रकार की राष्ट्रीय कविताओं का महत्त्वपूर्ण स्तर प्रस्तुत अविध में दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि की कृतियों में सुनायी पड़ता है। वास्तव में प्रेमचंद के उपन्यासों में तत्कालीन भारतीय जीवन को जकड़ती हुई विदेशी सत्ता, सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जिस जटिल और बुनियादी स्वरूप को उभारा गया है, उसे भावुकता से संचालित इस प्रकार की राष्ट्रवादी कविताएँ मुखर नहीं कर सकी हैं। इनमें वस्तुस्थिति की सही व्याख्या के स्थान पर भावुक प्रतिक्रिया है। इस संदर्भ में एक बात अवश्य लक्षित करने की है कि 1938 ई. के आस-पास के राष्ट्रीय जीवन की यातना और आक्रोश के स्वर में एक नया उभार लक्षित होता है। छायावाद-काल में गाँधी जी के प्रभाव में आत्मपीड़न तथा अहिंसाजन्य नरम प्रतिरोध दिखाई पड़ता है, किंतु वामपंथी दलों के उदय, समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार तथा विदेशी शासन से झूठे वायदों और अधिकाधिक कठोर, विषम एवं जटिल होती परिस्थितियों के कारण साहित्य का स्वर अधिक उग्र, यथार्थवादी और लोकोन्मुख होता गया। दूसरी बात यह हुई कि प्रगतिवाद के प्रभाव से देश के भीतर बनते हुए शोषकों तथा शोषितों के अनेक वर्गों की पहचान होती गई। लड़ाई केवल अंग्रेजी सत्ता से ही नहीं है बल्कि सामंती महाजनी सभ्यता और उनके प्रतिनिधि देशी शोषकों से भी है जो अपने ही देश की जनता के लिए अपने-अपने ढंग से भयंकर शोषण के अस्त्र-शस्त्र बन रहे हैं। राष्ट्रीयता का यह नया स्वर दिनकर में अधिक उभरकर आया। कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद ने भारतीय राष्ट्रीयता को अधिक प्रत्यक्ष किया, उसे आकाश से धरती पर उतारा, उसे जन-जीवन से जोड़ा।

राष्ट्रीयता का संबंध देश के स्थूल सुख-दुःख और आक्रोश के चित्रण से ही नहीं होता बल्कि राष्ट्र की आत्मा या चेतना की पहचान से होता है, वरन् उसी से अधिक होता है। यह चेतना स्थिर न होकर गतिशील रहती है, अर्थात् नव-नव परिस्थितियों में नए-नए कोण उभारती रहती है और पुराने कोण छोड़ती रहती है। संस्कृति का संबंध इसी आत्मा या चेतना से होता है यह संस्कृति जहाँ इतिहास के रूप में हमारे लिए प्रेरणा और पृष्ठभूमि बनती है, वहाँ वर्तमान चेतना से स्पंदित होकर हमारा जीवन बन जाती है। प्रतिभावान् और नव-दृष्टि-संपन्न कवियों ने संस्कृति के उदात्त अतीत रूप को वर्तमान जीवन-संदर्भों में पुनर्परीक्षित करके ही स्वीकार किया है। यह प्रयास प्रस्तुत अवधि के पूर्व रचित महत्त्वपूर्ण काव्य-कृतियों—‘यशोधरा’, ‘पंचवटी’, ‘साकेत’, ‘प्रिय-प्रवास’, ‘कामायनी’, ‘राम की शक्तिपूजा’ आदि—में भी लक्षित होता है।

प्रस्तुत अवधि में प्रकाशित काव्य-कृतियों में प्रमुख हैं—‘कुरुक्षेत्र’, ‘जयभारत’, ‘नकुल’, ‘उन्मुक्त’, ‘रश्मिस्थी’, ‘विक्रमादित्य’ आदि। इनके अतिरिक्त ‘इतिहास के आँसू’ की फुटकल कविताओं को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इन कृतियों में वर्तमान जीवन-प्रश्नों का प्रत्यक्ष या परोक्ष अंकन-आकलन तो अवश्य है, किंतु उन्हें परिणति देनेवाला स्वर भारतीय है, अर्थात् भारतीय संस्कृति के किसी उदात्त स्वर की तलाश ही इन प्रश्नों के बीच भटकती है।

मैथिलीशरण गुप्त—गुप्त जी इस धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। कवि ने अपने समय की समस्त राष्ट्र चेतना को अपने शब्दों में स्वर दिया है। काव्यात्मक दृष्टि से यह स्वर बड़ा ही विषम है, कहीं गहन, कहीं एकदम विवरणात्मक। फिर भी, जहाँ अपने युग को उसके बहुरंगी रूप में पकड़ने का प्रश्न है, गुप्त जी बहुत जागरूक कवि रहे हैं।

माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन—इन दोनों कवियों में बहुत साम्य है। यों नवीन जी सौंदर्य और प्रेम की कविताएँ लिखने के कारण छायावादी कवियों के समीप पहुँच जाते हैं, किंतु जहाँ तक राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता का प्रश्न है, इन दोनों की प्रवृत्तियाँ समान दिखाई पड़ती हैं। दोनों का संबंध मूलतः राष्ट्र की तत्कालीन अवस्था से है, दोनों ने पराधीन राष्ट्र की व्यथा, अंग्रेजी शासन के अत्याचारों, स्वाधीनता-सेनानियों के अदम्य उत्साह, कारागार-यात्रा और उनकी बेबसियों आदि के चित्रण में ही अपनी व्यस्तता दिखाई है। सांस्कृतिक पक्ष उनसे प्रायः छूट ही गया है। वर्तमान के संदर्भ में अतीत के पुनर्परीक्षण, संक्रांत मूल्यों के आकलन, वृहत्तर मानवीय प्रश्नों और संवेदनाओं के अनुभव में इनका मन उतना रम नहीं सका है।

रामधारी सिंह दिनकर—इस धारा के कालाविधि के सबसे सशक्त कवि ‘दिनकर’ (1908-1974) हैं। इनका जन्म सिमरिया (जिला मुंगेर) में हुआ था इन्होंने बी. ए. तक शिक्षा प्राप्त की। ये क्रमशः एक हाई स्कूल के

नोट

प्रधानाध्यापक, बिहार सरकार के अधीन सब-रजिस्ट्रार, बिहार सरकार के प्रचार-विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी-विभागाध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी-सलाहकार रहे। दिनकर में संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। चाहे व्यक्तिगत प्रेम-सौंदर्यमूलक कविताएँ हों, चाहे राष्ट्रीय कविताएँ, सभी कवि की संवेदना से स्पंदित हैं। दिनकर में आरंभ से ही अपने को अपने परिवेश से जोड़ने की तड़प दिखाई पड़ती है, इसलिए उनमें सर्वत्र एक खुलापन है, लोकोन्मुखता है, सहजता है—व्यक्तिगत प्रेम-सौंदर्यमूलक कविताओं में भी। छायावाद या उत्तर-छायावादी वैयक्तिक कविता की कुंठा, अतिरिक्त अवसाद तथा निराशा के घिराव के स्थान पर प्रसन्नता और सर्वत्र सौंदर्य के प्रति स्वस्थ मानवीय प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है—अपने देश और युग-सत्य के प्रति जागरूकता। कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। कवि ने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं, विषमताओं, समताओं आदि के ही रूप में नहीं, उसकी संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में पहचाना है और उसके प्राचीन मूल्यों का नए जीवन-संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर एक ओर उन्हें जीवंतता प्रदान की है, दूसरी ओर वर्तमान की समस्याओं और आकांक्षाओं को महत्त्व देते हुए उन्हें अपने प्राचीन किंतु जीवंत मूल्यों से जोड़ना चाहा है। दिनकर ने राष्ट्रीयता की पहचान को मात्र भावनात्मक प्रतिक्रिया से उबारकर चिंतन परीक्षण तथा आत्मालोचन का स्वस्थ रूप देने का प्रयत्न किया; साथ ही इस राष्ट्रीयता के सार्वभौम मानवता के रूप में विकसित होने का स्वप्न देखा। यह विकास तभी संभव है जब बुद्धि के ऊपर संवेदनशील हृदय का शासन हो। 'कुरुक्षेत्र' में भीष्म के माध्यम से वस्तुस्थिति की तीखी पहचान और हृदय में सार्वभौम सुख-साम्राज्य की स्थापना की कामना का सुंदर समन्वय हुआ है—

कर पाता यदि मुक्त हृदय को
मस्तक के शासन से
उतर पकड़ता बांह दलित की
मंत्री के आसन से
स्यात् सुयोधन भीत उठाता
पग कुछ और संभल के
भरत भूमि पड़ती न स्यात्
संगर में आगे चल के। (कुरुक्षेत्र)

सियारामशरण गुप्त—गुप्त जी और दिनकर के समान सियारामशरण गुप्त इस धारा के विशिष्ट कवि हैं। इनकी कृतियों में सर्वत्र गाँधीवाद की अभिव्यक्ति दिखती है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का इन्होंने बड़ा जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है, किंतु संस्कृति के उदात्त तत्वों के प्रति गहरी आस्था रखनेवाले सियारामशरण जी इन घटनाओं, अवस्थाओं और समस्याओं को तात्कालिक तथ्य के रूप में न देखकर उन्हें वृहत्तर मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं और संदर्भों से जोड़ देते हैं। इसलिए इनके काव्यों की पृष्ठभूमि अतीत हो या कि वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व का समन्वित रूप उभरा है। सियारामशरण ने भारत की जिस किसी तात्कालिक घटना को लिया है, उसे एकदेशीयता से ऊपर उठाकर वृहत्तर मानवीय मूल्य का स्तर प्रदान किया है, मात्र राष्ट्रीयता कवि को स्वीकार्य नहीं। 'उन्मुक्त' आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें अपने ढंग से युद्ध की अनिवार्यता, त्याग, बलिदान, यातना-विभीषिका और मानवीय करुणा का अद्भुत समन्वय हुआ है।

उदयशंकर भट्ट—इनका जन्म कर्णवास, जिला बुलंदशहर में हुआ था। ये सनातन धर्म कॉलेज, लाहौर में हिंदी के अध्यापक रहे और बाद में आकाशवाणी से संबद्ध हुए। भट्ट जी की काव्य-कृतियाँ हैं—'विसर्जन', 'मानसी', 'अमृत और विष', 'युगदीप', 'यथार्थ', 'एकला चलो रे' और 'विजय पथ'। इसके काव्य में भाव, विचार और भाषा संबंधी बड़ा सुधरापन दिखता है। ये ठीक-ठीक किसी वाद के अंतर्गत नहीं आते। इनकी कविताओं में युग का स्वर सुनाई पड़ता है और साथ-ही-साथ अपनी अतीत संस्कृति के प्रति आस्था भी। इनकी कविताओं में वेदना एवं निराशा की भी गूंज है और नवनिर्माण का उत्साह तथा शक्ति भी है।

नोट

सोहनलाल द्विवेदी—इनका जन्म सन् 1905 में बिंदकी, जिला फ़तेहपुर में हुआ। ये अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि हैं। इनकी राष्ट्रीयता की चेतना अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों ही काल-आयामों को समेटती है। अभिव्यक्ति की सादगी और वर्णनात्मकता इनके भावों को अत्यंत सहजता से पाठकों तक प्रेषित कर देती है। द्विवेदी जी की काव्य-यात्रा प्रबंधकाव्य और गीतिकाव्य—दोनों क्षेत्रों में हुई है। प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—‘भैरवी’, ‘वासवदत्ता’, ‘कुणाल’, ‘चित्रा’, ‘प्रभाती’, ‘युगधारा’ और ‘पूजागीत’।

श्यामनारायण पांडेय—पांडेय जी की काव्य-प्रवृत्ति मुख्यतः उनके प्रबंधकाव्यों में ही निखरी है। ‘हल्दीघाटी’ महाराणा प्रताप के जीवन पर तथा ‘जौहर’ पद्मिनी की जौहर-कथा पर आधारित काव्य हैं इन काव्यों में अद्भुत प्रवाह, ओज और सादगी है। किंतु पांडेय जी की राष्ट्रीयता अपने समय की सामाजिक भारतीय राष्ट्रीयता न होकर हिंदू राष्ट्रीयता है। कवि ने अतीत की कथाओं को युगीन संदर्भों में नियोजित न कर वर्णनात्मक पद्धति पर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए इन काव्यों में प्रवाह तो है, किंतु भावात्मक और वैचारिक गांभीर्य नहीं है।

प्रगतिवाद (1936-43 ई.)

21.1.6 मार्क्सवाद क्या है?

मार्क्सवाद वह विचारधारा है जिसका संबंध कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, माओ आदि विचारकों से है। प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद को अपना दार्शनिक आधार बनाती है। मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित हैं—

1. मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं—द्वंद्वत्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वत्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है।
2. मार्क्सवाद का मानना है कि प्रकृति की हर वस्तु में कुछ अंतर्विरोध होते हैं जिनके कारण वस्तु के भीतर ‘पक्ष’ और ‘विपक्ष’ में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन दोनों के संघर्ष से एक नई स्थिति ‘संपक्ष’ आती है जो वस्तुतः इन दोनों का समझौता ही है। बाद में ‘संपक्ष’ स्वयं ‘पक्ष’ बन जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे मार्क्स ने ‘निषेध के निषेध का नियम’ कहा।
3. जहाँ तक मानवीय समाज का प्रश्न है, मार्क्स का मत है कि किसी भी समाज की व्याख्या उसकी बुनियादी संरचना अर्थात् उत्पादन प्रणाली के आधार पर हो सकती है। शेष सभी संरचनाएँ जैसे राजनीति, संस्कृति, कला और साहित्य इसी बुनियादी संरचना द्वारा निर्धारित होने वाली ऊपरी संरचनाएँ हैं। स्पष्ट है कि ‘साहित्य’ यहाँ स्वतंत्र संरचना नहीं बल्कि उत्पादन प्रणाली का एक उप-उत्पाद है।
4. उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संकल्पना उत्पादन के संबंधों की है जिसका अर्थ है कि उत्पादन की शक्तियों के साथ विभिन्न मनुष्यों का क्या संबंध है? मार्क्स के अनुसार कुछ लोग उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाते हैं तथा बिना श्रम किए लाभ कमाते हैं जबकि बहुसंख्यक वर्ग उत्पादन के साधनों पर श्रम करता है किंतु उसे सीमित आय से ही गुजारा करना पड़ता है। हर समाज में यही दो वर्ग होते हैं, जिन्हें मार्क्स ने शोषक और शोषित वर्ग कहा है।

क्या आप जानते हैं? मार्क्सवादियों का मानना है कि साहित्य कोई स्वतंत्र संरचना नहीं है बल्कि उत्पादन प्रणाली का एक उप-उत्पाद है।

5. मार्क्स के अनुसार, शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर हिंसक क्रांति करे। वर्ग चेतना उत्पन्न होने पर शोषित वर्ग अपने हितों के लिए जागरूक होता है और क्रांति की संभावना बनती है। मार्क्सवाद भाववादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित ‘हृदय-परिवर्तन’ के विचार से सहमत नहीं है क्योंकि उसके भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियाँ बदलने से विचार बदलते हैं, न कि विचार बदलने से भौतिक स्थितियाँ।

नोट

6. मार्क्स ने धर्म और राष्ट्र जैसी संकल्पनाओं का निषेध किया है। धर्म अफीम के समान है क्योंकि वह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग-शत्रु से संघर्ष करने के स्थान पर अलौकिक तथा मिथ्या सुखों के लिए प्रेरित कर देता है। राष्ट्र भी धर्म के समान एक मिथ्या चेतना है क्योंकि वह वास्तविक वर्ग विभेद के स्थान पर कृत्रिम, भौगोलिक विभेदों को स्थापित करता है।
7. मार्क्सवाद विवाह और परिवार संस्थाओं का भी विरोधी है क्योंकि ये संस्थाएँ निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए विकसित हुई हैं, न कि प्राकृतिक रूप से। उसका स्पष्ट मानना है कि नारी विवाह और परिवार के अंतर्गत शोषित वर्ग है, जबकि पुरुष शोषक वर्ग।
8. पूँजीवाद मानव इतिहास की वह अवस्था है जहाँ औद्योगिक उत्पादन की प्रचुरता के कारण मनुष्य की सभी भौतिक जरूरतें पूरी होने की संभावना बनती है किंतु उत्पादन के इन लाभों पर पूँजीपति-वर्ग का कब्जा होने के कारण सर्वहारा या श्रमिक वर्ग को मानवीय स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पातीं, इसलिए पूँजीवाद को नष्ट करना दुनिया भर के मजदूरों के लिए आवश्यक है।
9. हिंसक क्रांति के बाद समाजवाद की अवस्था आएगी जिसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। यह एक संक्रमणशील अवस्था है और इसके गुजरने के बाद साम्यवाद आएगा, जो मानवीय इतिहास की आदर्श व्यवस्था होगी। साम्यवाद में न राज्य होगा, न धर्म, न शोषण, न अलगाव, न विवाह और न ही परिवार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार कार्य करेगा तथा उसे उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्धियों की प्राप्ति होगी।

21.1.7 मार्क्सवादियों का साहित्यिक दृष्टिकोण

1. मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य 'स्वायत्त' या 'स्वतंत्र' संरचना नहीं है बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उप-उत्पाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी समाज का साहित्य वहाँ की अर्थव्यवस्था के स्वरूप से तय होता है। उदाहरण के लिए महाकाव्य सामंतवादी समय में ही लिखे जा सकते हैं जबकि उपन्यास का अनिवार्य संबंध उत्पादन की औद्योगिक तथा पूँजीवाद प्रणाली से है।
2. साहित्य निरुद्देश्य नहीं होता, सोद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य है शोषित वर्ग को उसके शोषण के प्रति जागरूक बनाना तथा क्रांति के लिए तैयार करना। यह दायित्व मार्क्स ने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को सौंपा था। जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है, वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। लेनिन ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि "साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है।"
3. साहित्य में मुख्य महत्त्व वस्तु (Content) का होता है, न कि रूप (Form) का। रूप या शिल्प तो वस्तु के अनुसार स्वतः परिवर्तित होता है क्योंकि शिल्प वस्तु का उप-उत्पाद ही है। आगे चलकर जॉर्ज लुकाच ने इस नज़रिए को थोड़ा सा बदला और शिल्प को भी स्वायत्त महत्त्व देना आरंभ किया। लुकाच ने माना कि यद्यपि अंतर्वस्तु का महत्त्व अधिक है किंतु उसी अंतर्वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए शिल्प को पर्याप्त महत्त्व दिया जा सकता है। हिंदी के प्रगतिवादियों में यही विचार मुक्तिबोध का भी था। उन्होंने फंतासी शिल्प के विषय में कहा कि प्रगतिवादी कथ्य की ज्यादा बेहतर अभिव्यक्ति कभी-कभी भाववादियों या अति-यथार्थवादियों के फंतासी शिल्प में हो सकती है, अतः इसे स्वीकार करना चाहिए।
4. साहित्यकार में साहित्यिक रचना करने की क्षमता न तो जन्म-जन्मांतरीय होती है, न ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर ही उसकी चेतना निर्भर होती है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक भिन्नताएँ हैं, इसलिए सभी की चेतना में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। कवि की विशेषताएँ मात्र इतनी हैं कि उसकी चेतना रचनात्मक लेखन में अधिक समर्थ होती है।
5. कोई भी रचनाकार समाज से स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होता। उसके साहित्यिक दायित्वों से ज्यादा बड़े उसके सामाजिक और मानवीय दायित्व हैं, और उन्हीं दायित्वों के तहत उसके लिए आवश्यक है कि वह शोषित वर्ग को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहायक हो।

नोट

6. साहित्य का कार्य रस की उत्पत्ति करना या व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि कराना नहीं बल्कि तनाव की सृष्टि करना है। यह तनाव या द्वंद ही सभी सामाजिक परिवर्तनों की मूल शक्ति है।

21.1.8 प्रगतिवाद और चेतना

प्रगतिवाद का चेतना संबंधी विचार मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है। मार्क्सवाद का दार्शनिक चिंतन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है, जिसमें भौतिकवाद का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता अपनी प्रकृति में भौतिक है न कि आध्यात्मिक या चेतना ईश्वरवादी विचारक ईश्वर रूपी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से जगत की व्याख्या करते हैं, जबकि भौतिकवाद का दावा है कि यह जगत अंतिम सत्ता है, ईश्वर एक निरर्थक कल्पना मात्र है। चेतना की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने माना कि वह भौतिक शरीर का ही एक गुण है न कि आत्मा जैसी किसी आध्यात्मिक सत्ता का। मानव का शरीर एक ऐसी भौतिक संरचना है जिसमें चेतना एक गुण के रूप में अभिव्यक्त होती है।

चेतना की उत्पत्ति ही नहीं, उसका स्वरूप भी भौतिक स्थितियों से ही तय होता है। अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत में मार्क्स ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति की आत्मनिष्ठ चेतना उसकी वस्तुनिष्ठ वर्गीय या आर्थिक स्थितियों से तय होती है। हृदय परिवर्तन का सिद्धांत उसके अनुसार निरर्थक है क्योंकि चेतना के परिवर्तन से भौतिक स्थितियों का बदलना कल्पना मात्र है। वास्तविकता यह है कि भौतिक स्थितियों के परिवर्तन से ही चेतना परिवर्तित होती है। यह विचार न केवल उसके पूर्ववर्ती दार्शनिक हीगेल के प्रत्ययवाद के विरोध में हैं बल्कि सेंट साइमन जैसे स्वप्नदर्शी समाजवादियों के विरोध में भी है।

प्रगतिवाद ने सामान्यतः चेतना का यही सिद्धांत अपनाया है। इसी स्पष्ट अभिव्यक्ति मुक्तिबोध की कविता 'अंधेरे में' में दिखती है—

“पूँजी से जुड़ा हृदय, बदल नहीं सकता,
छल नहीं सकता जन को,
मुक्ति के मन को।”

टास्क

मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवादियों के साहित्यिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।

21.1.9 प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

(क) संवेदना

(i) **मार्क्सवाद में विश्वास**—प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवाद है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी जिसके परिणामस्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं—

“लाल क्रांति की लड़ने वाली, मजदूर सेना आम,
उनका, उनके स्त्री पुरुषों को, मेरा लाल सलाम।”

(मुक्तिबोध)

(ii) **समाजवादी यथार्थवाद**—प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, 'आदर्शवाद' या 'अध्यात्मवाद' में नहीं। इनका यथार्थवाद 'समाजवादी' मान्यताओं पर आधारित है। जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि

सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों का भी है—

“दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद,
चमक उठी घर भर की आँखें, कई दिनों के बाद।” (नागार्जुन)

- (iii) पूँजीवादी व्यवस्था से घृणा—प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूँजीवाद व्यवस्था व पूँजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूँजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूँजीपति हड़प कर जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूर का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूँजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं—

“तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ,
तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ।” (मुक्तिबोध)

- (iv) शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था—प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा व आस्था का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं—

“मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा,
लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा,
मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा।” (केदारनाथ अग्रवाल)

- (v) सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन—प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय-परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, वर्ग-संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल होगा; ‘व्यवस्था में’ नहीं, ‘व्यवस्था का’ होगा—

“सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है।
दो राह, समय के रथ का घर्घर नाद सुनो,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।” (दिनकर)

प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग-संघर्ष में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है, वह शोषक के पक्ष में है। ‘तटस्थता’ की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएँगे—

“समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।” (दिनकर)

- (vi) राष्ट्रीय चेतना—प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त हैं पर उनके लिए ‘राष्ट्रीयता’ का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं हैं; न ही इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्त्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं—

“जहाँ न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो, महानरक है।” (नागार्जुन)
“कागज की आजादी मिलती, ले लो दो-दो आने में।” (नागार्जुन)

- (vii) राजनीतिक चेतना—प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये ‘उदारवादी लोकतंत्र’ का अंधसमर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है—

“खादी ने मलमल से चुपचुप साँठगाँठ कर डाली है,
बिड़ला-टाटा-डालमिया की तीसों दिन दीवाली है।” (नागार्जुन)

नोट

(viii) ग्राम्य प्रकृति—प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं, किसान की आँखों से देखते हैं क्योंकि ये कवि 'जन' के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ 'गुलाब' के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है क्योंकि वह जनसामान्य के जीवन से जुड़ा है—

“एक बीते के बराबर
यह हरा ठिगना चना
बाँधे मुरेठा शीश पर
छोटे गुलाबी फूल का
सजकर खड़ा है।”

प्रगतिवादियों का प्रकृति-चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद से आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगी हैं—

“तेज धार का कर्मठ पानी, चट्टानों के ऊपर चढ़ कर,
मार रहा है घूँसे कस कर, तोड़ रहा है तट चट्टानी।”

(ix) प्रेम वर्णन—प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ प्रेम साहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वह तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है, यह किसी विशेष परिस्थिति की माँग नहीं करता। प्रेम समाज से काटता नहीं है बल्कि वह तो व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूमि हैं—

(i) “मिलकर वे दोनों प्राणी, दे रहे खेत में पानी।”

(त्रिलोचन)

(ii) “मुझे जगत जीवन का प्रेमी, बना रहा है प्रेम तुम्हारा।”

(त्रिलोचन)

(ख) शिल्प

प्रगतिवाद आंदोलन मूलतः कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं। उसके अनुसार शिल्प कथ्य का उपोत्पाद होता है प्रगतिवादी कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व-बोध से युक्त है कि कविता शिल्प की चमक-दमक से लदी हुई नहीं बल्कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए। इन्हें कविता में उसी जन-प्रभाव की तलाश है जो पोस्टरों में दिखाई देती है। मुक्ति-बोध ने कहा भी है कि—“चंद्र है, सविता है। पोस्टर ही कविता है।”

(i) काव्यरूप—प्रगतिवादी काव्य में प्रबंधात्मक का अभाव है क्योंकि यह कविता संघर्ष की कविता है। ऐसी कविता में प्रबंध के अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं है।

(ii) भाषा—प्रगतिवादी कवि सहज भाषा का प्रयोग करते हैं जो जनसाधारण के जीवन की भाषा है। छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य की भाषा में जो अंतराल पैदा कर दिया था, उसे प्रगतिवाद ने समाप्त किया। मुक्तिबोध जैसे एकाध कवि को छोड़ दें तो सभी प्रगतिवादी कवि जनभाषा का ही सहज प्रयोग करते हैं।

(iii) लोकधुन—इस काव्य में लोक धुनों पर विशेष बल दिया गया है। प्रगतिवादी कविता जिस संघर्ष-चेतना का प्रसार करना चाहती है, उसकी सहज अभिव्यक्ति लोक-धुनों में ही संभव है। कहीं-कहीं इसमें लय व तुक के नियमों से मुक्ति भी दिखाई पड़ती है।

(iv) बिंब—बिंब प्रायः सामान्य जीवन से लिए गए हैं। छायावादी बिंबों से भिन्न ये बिंब लोक जीवन के साधारण अनुभवों से संबंधित हैं, जैसे 'गीत गाकर घर लौटते मजदूर', 'पसीने में भीगा किसान' आदि। एक उदाहरण दृष्टव्य है—

“धूप चमकती है चाँदी की साड़ी पहने,
मायके में आई बेटा की तरह मगन है।”

नोट

- (v) **प्रतीक**—प्रगतिवादी कवि बात को साफ-साफ कहने के पक्षधर हैं। इन्हें सामान्यतः प्रतीकों का मोह नहीं है क्योंकि प्रतीक बात को छिपाते हैं। कहीं-कहीं कुछ प्रतीकों के प्रयोग से इन्होंने वर्ग संघर्ष की चेतना को व्यक्त किया है, जैसे—

“तेज धार का कर्मठ पानी, चट्टानों के ऊपर चढ़कर,
मार रहा है घूँसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी।”

ये पंक्तियाँ वर्ग-संघर्ष को व्यक्त करती हैं। पानी वंचित वर्ग को व्यक्त करता है जबकि चट्टान शोषक वर्ग की मजबूत स्थिति को व्यक्त करती है।

- (vi) **व्यंग्य**—प्रगतिवादी कवियों में व्यंग्य क्षमता की अत्यंत प्रभावशील उपस्थिति है। समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण ये कवि स्वार्थी व व्यक्तिवादी तत्वों को सहन नहीं कर पाते और तिलमिलाहट पैदा करने वाले तीखे व्यंग्यों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए—

“दस हजार दस लाख मरें,
पर झंडा ऊँचा रहे हमारा।”

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

- वैयक्तिक गीतिकविता की अभिव्यक्ति उसकी एक है।
(क) अमूल्य देन (ख) विशेष देन
(ग) बड़ी देन (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- भारतीय राष्ट्रीयता में स्व-रक्षा का भाव प्रधान था, जबकि स्वतंत्र देशों में स्व-विकास का।
(क) उत्तरी (ख) दक्षिणी
(ग) पूर्वी (घ) पश्चिमी
- मार्क्स के अनुसार, शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह होकर हिंसक क्रांति करे।
(क) एकत्रित (ख) क्रोधित
(ग) संगठित (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं।
(क) एकतावादी (ख) रूढ़ीवादी
(ग) समतावादी (घ) प्रगतिवादी

21.1.10 प्रयोगवाद का अर्थ एवं परिभाषा

आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में सन् 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तारसप्तक’ के प्रकाशन के साथ ही एक नया मोड़ उपस्थित होता है जिसे ‘प्रयोगवाद’ कहा गया है। अपनी विकास प्रक्रिया में प्रयोगवाद छायावादी कविता की रोमानियत और वायवीयता तथा प्रगतिवादी कविता की वैचारिक प्रतिबद्धता के विरोध में खड़ा होकर ‘स्वानुभूति की प्रामाणिकता’ को रचना के केंद्र में स्थापित करने का आग्रह करता है। शिल्प के स्तर पर यह छायावाद की ठहरी हुई अभिव्यंजना प्रणाली तथा प्रगतिवाद की अभिधात्मकता व सपाटबयानी का अतिक्रमण करता है। इस समूची नई दृष्टि को, जिसे अज्ञेय ने ‘प्रयोगशीलता’ कहा था, अज्ञेय के विरोध के बावजूद ‘प्रयोगवाद’ का नाम दे दिया गया और कालांतर में यही नाम प्रचलित हुआ।

नोट

प्रयोगवाद में प्रयुक्त 'प्रयोग' शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। अज्ञेय ने तारसप्तक की भूमिका में प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया है और इसे जीवन-सत्यों के अन्वेषण का माध्यम माना है। अतः अज्ञेय के अनुसार, "प्रयोग अपने आपमें साध्य नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है; क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है।" दूसरे सप्तक की भूमिका में 'प्रयोगवाद' नामकरण का विरोध करते हुए अज्ञेय ने लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। किसी को प्रयोगवादी कहना उतना ही निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। अतः 'प्रयोगशील' होने और 'प्रयोगवादी' होने में फर्क है। प्रयोगवाद वस्तुतः प्रयोगशीलता का पक्षधर है।

21.1.11 प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में अंतर

प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में कई बिंदुओं पर वैचारिक टकराव है—

- (i) प्रगतिवाद कलाकर्म को सामाजिक कार्य मानता है तथा इन दोनों की अद्वैतता की घोषणा करता है जबकि प्रयोगवाद के अनुसार कविता के प्रति दायित्व और नागरिक दायित्व में मूलभूत फर्क है। कविता का क्षेत्र सौंदर्यानुभूति का क्षेत्र है। कवि इसलिए कवि होता है कि उसके पास विशेष सौंदर्यानुभूति होती है।
- (ii) प्रगतिवाद कविता को 'सोद्देश्य' मानता है और उसका उद्देश्य भी पूर्वतः निर्धारित कर देता है—पूँजीवाद का संहार तथा साम्यवाद की स्थापना का अस्त्र बनना। अतः प्रगतिवाद रचना और रचनाकार की स्वायत्तता का निषेध करता है। प्रयोगवाद मानता है कि कविता के उद्देश्य कविता से बाहर नहीं होते। वह समाज का परिवर्तन नहीं करती, उसे ऐसा प्रयास करना भी नहीं चाहिए। अज्ञेय का मत है कि, "कविता का मूल लक्ष्य अधिक-से-अधिक व्यक्ति को संस्कारित करना है।"
- (iii) प्रगतिवाद मानता है कि कविता यथार्थ की अभिव्यक्ति है और यथार्थ पूर्व निर्दिष्ट है जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संदर्भों में देखा जा सकता है। प्रयोगवाद के अनुसार यथार्थ निर्दिष्ट नहीं है, वह प्रेक्षक के दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न हो सकता है। वस्तुतः प्रगतिवाद यथार्थ को विचारधारा के चरम से देखता है, जबकि प्रयोगवाद यथार्थ के इस यांत्रिक बोध का विरोध करता है।
- (iv) प्रगतिवाद के अनुसार, शिल्प सिर्फ माध्यम होता है जबकि अंतर्वस्तु प्रमुख होती है। अंतर्वस्तु के विकास के साथ-साथ शिल्प स्वतः परिवर्तित होता रहता है। इसके विपरीत प्रयोगवादी मानते हैं कि शिल्प कविता का नियामक तत्व है, वही विधाओं में अंतर भी करता है। अतः शिल्प प्राथमिक है, वह अंतर्वस्तु का अनुवर्ती नहीं है।

21.1.12 प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

(क) संवेदना

- (i) भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण—प्रयोगवादी कविता में न तो छायावादी काव्य के जैसी वायवीयता, अति भावुकता एवं कल्पना है और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह। नगरीय जीवन के दबावों से निर्मित इनकी चेतना में भावना बौद्धिकता से संयुक्त होकर व्यक्त होती है। इसलिए इनकी काव्यानुभूति में रोमानियत या तीव्रता नहीं बल्कि गैर-रोमानीपन तथा तटस्थता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए—

"सुनो कवि, भावनाएँ नहीं हैं सोता,
भावनाएँ खाद हैं केवल,
जरा उनको दबा रखो,
उनको और पकने दो,
ताने और तचने दो
कि उनका सार बनकर धरा को उर्वरा कर दे।"

- (ii) **नवीन राहों का अन्वेषण**—प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया। ये 'परंपरा' और 'रूढ़ि' में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्त्व देते हुए भी रूढ़ियों का विरोध करते हैं। वे कहते हैं—“परंपरा अर्जित किया गया सत्य होता है। जो दी गई है, वह रूढ़ि है। परंपरा वह है जो व्यक्ति के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है।” ये कवि रूढ़ियों को तोड़ते हैं। यह तोड़ना उन्हें सुखदायी लगता है—

“इस दिशा से उस दिशा तक/छूटने का सुख/टूटने का सुख/
बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे/तीर के जैसे बढ़ेंगे
इसलिए इन सीढ़ियों के/फूटने का सुख/टूटने का सुख।”

—भवानी प्रसाद मिश्र

- (iii) **वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध**—कोई भी विचारधारा एक यात्रिक चिंतन पैदा करती है जिससे केवल सतही व सैद्धांतिक तौर पर ही समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। विचारधारा के प्रवाह में बहने वाले व्यक्तियों का निजी व्यक्तित्व खो जाता है। प्रयोगवादी कवि स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वे विचारधाराओं से अपने काम भर का तत्व स्वीकारते हैं। मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद से तो अज्ञेय आदि ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा ग्रहण की है, पर ये सभी कवि विचारधारा की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त रखते हैं।

- (iv) **व्यक्ति को महत्त्व**—प्रयोगवादी कवि सामाजिकता का निषेध नहीं करते परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल अवश्य देते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति समाज 'से' तो नहीं किंतु समाज 'में' अवश्य स्वतंत्र है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कविता जिस अनुभव से रची जाती है वह वैयक्तिक ही हो सकता है, सामाजिक नहीं। अज्ञेय ने 'नदी' तथा 'द्वीप' के प्रतीकों से समाज व व्यक्ति के संबंधों के कई प्रतीकात्मक चित्र खींचे हैं। उदाहरण के लिए—

“हम नदी के द्वीप हैं/हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाये/
वह हमें आकार देती है/--- किंतु हम हैं द्वीप/हम धारा नहीं हैं/स्थिर समर्पण है हमारा/
हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के/किंतु हम बहते नहीं हैं/क्योंकि बहना रेत होना है।”

- (v) **क्षण को महत्त्व**—प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य है और अनुभव क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि क्षण को महत्त्व देते हैं, प्रगतिवादियों की तरह 'युगों' के आधार पर काव्यानुभूति का स्वरूप तय नहीं करते। इन कवियों का मानना है कि कविता स्वानुभूति से बनती है और अनुभूति का सहज संबंध क्षण से ही हो सकता है। अज्ञेय की प्रसिद्ध कविताएँ 'एक बूँद सहसा उछली' तथा 'थिर हो गई पत्ती' इस दृष्टिकोण को प्रबलता से प्रस्तावित करती हैं। एक और कविता में यह भाव इस रूप में व्यक्त हुआ है—

“और सब समय पराया है
बस उतना ही क्षण अपना
तुम्हारी पलकों का कँपना।”

- (vi) **यौन चेतना की प्रबलता**—प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं जो संभवतः फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए हैं। ये कवि व्यक्ति की सहजता की व्याख्या उसकी यौनिकता की सहज अभिव्यक्ति के अर्थ में करते हैं। अज्ञेय का मानना है कि “आज के सामान्य मनुष्य का मन यौन कुंठाओं से भरा पड़ा है।” इन्होंने माना कि नैतिकता का निर्धारण यौन संबंधों से नहीं हो सकता। जो दृष्टिकोण बच्चन ने 'उत्तर-छायावाद' के दौरान विकसित किया था, उसी का तार्किक विस्तार अज्ञेय, धर्मवीर भारती व नरेश मेहता के प्रयोगवादी काव्य में हुआ है। अज्ञेय की 'सावन मेघ' तथा धर्मवीर भारती की 'ठंडा लोहा' नामक कविताएँ इस दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं। धर्मवीर भारती लिखते हैं—

नोट

“न हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो?
किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो?
नसों का रेशमी उफान मुझ पर शाप कैसे हो?”

—धर्मवीर भारती

(vii) **शहरी प्रेम दृष्टि**—प्रयोगवादी कवि शहरी हैं। इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावात्मक एवं काल्पनिक नहीं। इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है। इनका प्रेम अशरीरी नहीं है, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है। ये कवि प्रेम के प्रति छायावाद की तरह रोमानी नज़रिया नहीं रखते बल्कि एक पारस्परिक जरूरत की पूर्ति समझते हैं। यही कारण है कि प्रेम के प्रति इनमें वह समर्पण-भाव या कैशोर उद्वेग नहीं दिखता जो छायावाद में था—

“फूल को प्यार करो,
और झरे तो झर जाने दो,
जीवन का सुख लो
देह, मन, आत्मा की रसना से
पर मरे तो मर जाने दो।”

—अज्ञेय

(ख) शिल्प

प्रयोगवादियों ने शिल्प को अत्यधिक महत्त्व दिया। इन्होंने शिल्प को कविता की निर्धारक विशेषता माना। इनके अनुसार, कवि की मुख्य चुनौती संवेदना की अनुभूति करना नहीं, बल्कि उसकी सटीक अभिव्यक्ति करना है। कवि तथा अ-कवि में मूल अंतर संवेदना का नहीं, अभिव्यक्ति-सामर्थ्य का ही होता है।

(i) **भाषा**—प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्त्व दिया। अज्ञेय कहते हैं—“भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जानने का माध्यम भी है। जितनी हमारी भाषा होती है, हम उतना ही सोच सकते हैं।” इन कवियों ने शब्दों को खुला आमंत्रण दिया। तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी आदि विविध स्रोतों से शब्दों का चयन किया।

शब्दशक्तियों की दृष्टि से इन्होंने लक्षणा का अधिक प्रयोग किया, जैसे—

“कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं,
मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार।”

—धर्मवीर भारती—‘ठंडा लोहा’

इन्होंने संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं का प्रयोग इस प्रकार किया कि ये शब्द एक-दूसरे के रूप में प्रयुक्त होने लगे। संज्ञा से क्रिया और विशेषण तथा विशेषण से संज्ञा बनाने की प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखती है, जैसे—‘हरा’ से हरिया, ‘गंध’ से गंधाते, ‘छंद’ से छंदित।

इन्होंने अक्षरों के टाइप पर भी विशेष ध्यान दिया क्योंकि इस समय तक ‘श्रव्य कविता’ का महत्त्व समाप्त होने लगा था। कविता ‘पाठ्य कविता’ बन गई थी जिसके लिए ‘आर्ट ऑफ रीडिंग’ पर ध्यान देना जरूरी हो गया था।

(ii) **अप्रस्तुत विधान**—इसके यहाँ उपमान बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि कविता की ताजगी या बासीपन उपमानों पर ही निर्भर है। कुछ नए उपमान हैं—

नवंबर की दोपहर - जॉर्जेट के पीले पल्ले सी

मौन - धूल भरी बाँसुरी सरीखा

अज्ञेय की कविता ‘कलगी बाजरे की’ नवीन उपमानों की जरूरत पर ही रची गई है। वे लिखते हैं—

“अगर मैं तुमको/ललाते सांझ के नभ की अकेली तारिका/अब नहीं कहता/
तो नहीं कारण/कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है/या कि मेरा प्यार मैला है/
बल्कि केवल यही/ये उपमान मैले हो गए हैं/देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच।”

(iii) **प्रतीक**—प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। यथार्थ की जटिलता व सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ये प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं। सर्वाधिक प्रतीक यौन प्रसंगों से संबंधित हैं। व्यक्ति

नोट

व समाज के जटिल संबंधों को भी बूंद व समुद्र, द्वीप व नदी, दीप व दीपमाला आदि प्रतीक-युग्मों से व्यंजित किया गया है। ये प्रतीक प्रायः तार्किक हैं, इसलिए अबोधगम्यता की समस्या पैदा नहीं करते। प्रगतिवादियों का आक्षेप है कि यथार्थभीरु होने के कारण इन्होंने कविता में प्रतीकों को पुनः शामिल किया किंतु प्रयोगवादियों का उत्तर है कि वे सूक्ष्म यथार्थ का प्रभावशाली अंकन करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं।

- (iv) छंद—प्रयोगवादियों ने छंदों के स्तर पर भी नए-नए प्रयोग किए। मूल रूप से यहाँ छंद के नियम का निषेध ही दिखता है किंतु लय का विशेष ध्यान रखा गया है।
- (v) काव्यरूप—इनके काव्य को न प्रबंध कहा जा सकता है, न ही मुक्तक। यह कविता प्रयोगधर्मी होने के कारण पारंपरिक काव्यशास्त्रीय ढाँचे का अतिक्रमण करती है। इनकी कविताएँ 'छोटे आकार की प्रगीतात्मक कविताएँ' हैं। हालाँकि इनमें छायावादी प्रगीतों की-सी तीव्र भावुकता नहीं दिखती।

21.1.13 नई कविता से अभिप्राय

(क) नई कविता का आरंभ तथा अर्थ

नई कविता छठे दशक की कविता है। अज्ञेय ने 1951 में 'दूसरा सप्तक' प्रकाशित किया और यहीं से 'प्रयोगवाद' 'नई कविता' में रूपांतरित हो गया। कुछ इतिहासकारों की राय है कि 1954 ई. में जगदीश गुप्त की पत्रिका 'नई कविता' के प्रकाशन से नई कविता आंदोलन का आरंभ हुआ। यह विवाद का विषय है कि नई कविता का अर्थ क्या है एवं नई कविता वस्तुतः किस अर्थ में तथा कितनी नई है? यूँ तो हर युग की कविता पिछले युग की तुलना में नई ही होती है। किंतु, यहाँ नए का अर्थ अद्यतन से नहीं है। दरअसल, इस आंदोलन में जो कविता लिखी गई, वह अपनी अंतर्वस्तु में पहले की परंपरा से काफी अलग है। इस नएपन की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है।

अज्ञेय ने 'अनुभूति की विशिष्टता' को नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता माना तो गिरिजाकुमार माथुर ने 'अनुभूति की साधारणता' को ही विशिष्ट माना। मुक्तिबोध के अनुसार, "नई कविता मूलतः एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की 'पर्सनल सिचुएशन' की कविता है।"

नई कविता के प्रमुख कवि हैं—अज्ञेय, भवानीप्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण साही, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजाकुमार माथुर, अशोक वाजपेयी इत्यादि।

(ख) प्रयोगवाद और नई कविता

प्रगतिवाद के बाद हिंदी कविता में स्वानुभूति एवं कला पक्ष पर ज्यादा बल दिया गया। इस दौर में किसी प्रदत्त सत्य का अनुसरण करने की बजाय नए प्रयोग करने पर बल दिया गया। इस प्रवृत्ति के कारण ही यह धारा 'प्रयोगवाद' कहलाने लगी। अज्ञेय आरंभ से ही प्रयोगवाद शब्द को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1952 ई. में 'नई कविता' शब्द का प्रयोग किया। 1954 ई. में जगदीश चंद्र गुप्त ने इस नाम से पत्रिका भी निकाली। इस रूप में नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप कही जा सकती है। आरंभ में नई कविता के कवियों ने स्वयं को प्रयोगवाद से जोड़ा परंतु बाद में वे स्वयं को प्रयोगवाद से भिन्न बतलाने लगे। नई कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा है एवं अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद तथा व्यक्तिवाद का भी। इस रूप में इस पर प्रगतिवाद का प्रभाव भी है और प्रयोगवाद का भी।

प्रयोगवाद और नई कविता में बीज व वृक्ष का संबंध माना जा सकता है। प्रयोगवाद जहाँ प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में उपजा आंदोलन प्रतीत होता है, वहाँ नई कविता अपने स्वरूप में संश्लेषण एवं समन्वय की कविता है प्रयोगवाद एक हद तक साहित्यिक क्षेत्रों तक सीमित रहने वाला आंदोलन था जबकि नई कविता समग्र एवं जटिल काव्यानुभूति का प्रयोग करती है।

नोट

(ग) नई कविता की काल सीमा

नई कविता की काल सीमा को लेकर विवाद है। कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं—

नंददुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव का मानना है कि छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ई. से ही नई कविता का आरंभ हो गया। किंतु, यह मत उचित नहीं है क्योंकि नई कविता में जो आधुनिक भावबोध मिलता है, उसका विकास हम तब से नहीं मान सकते। नई कविता अपने सारतत्व में प्रगतिवाद व प्रयोगवाद का विकास होकर भी उनसे भिन्न आंदोलन है।

लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसका आरंभ 1951 ई. से माना है क्योंकि इसी वर्ष अज्ञेय द्वारा संपादित 'दूसरा सप्तक' प्रकाशित हुआ था। 1952 ई. में अज्ञेय ने अपनी कविताओं को नई कविताएँ कहा था। शमशेर ने भी इसी समय अपनी कविताओं को 'नई कविता' कहा।

शंभूनाथ सिंह कहते हैं कि नई कविता को प्रयोगवाद से अलग नहीं किया जा सकता। यह मत भी उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रयोगवाद में प्रयोगशीलता की केंद्रीयता है जबकि नई कविता में 'प्रयोग' केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में नहीं दिखता।

गिरिजाकुमार माथुर एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है। "नई कविता" पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही इसका आरंभ माना जा सकता है।

इन सभी मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद एवं नई कविता में गहरा संबंध होने के कारण किसी एक वर्ष या घटना को नई कविता के आरंभ के रूप में मानना कठिन है। किंतु, यदि कोई घटना सर्वप्रथम इस परिवर्तन को इंगित करती है तो वह 'दूसरा सप्तक' का प्रकाशन है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवाद नाम का खंडन कर दिया था। काव्यानुभूति के जिस परिवर्तन की बात ये कवि कर रहे थे वह इसी समय से व्यक्त होने लगी थी। जहाँ तक 'नई कविता' पत्रिका के प्रकाशन की घटना की बात है, वह नई कविता के विकास को रेखांकित करती है, जन्म को नहीं।'

21.1.14 नई कविताकालीन परिस्थितियाँ

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व पूँजीवादी और मार्क्सवादी दो खेमों में बँट गए। दोनों गुटों में शीतयुद्ध की स्थिति बन गई। इस दौर में मार्क्सवाद के खिलाफ 'व्यक्ति की स्वतंत्रता' का नारा बुलंद किया गया। इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया कि मार्क्सवाद सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का अपहरण करता है एवं समाजवादी देशों में बुद्धिजीवियों, लेखकों एवं जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नई कविता पर मुख्यतः अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। हालाँकि इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी रहा है। इस तरह नई कविता की दो धाराएँ बनीं—पहली मार्क्सवाद से प्रभावित थी जबकि दूसरी अस्तित्ववाद और व्यक्तिवादी आधुनिकतावाद से।

भारत में स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विषमता कम नहीं हुई। देश के नेतृत्व ने जनता की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप देश में असंतोष, मोहभंग और निराशा की स्थिति बनी क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। इसी पृष्ठभूमि पर नई कविता का उदय हुआ। आजादी के बाद जो भी विकास हुआ, उसमें मशीनीकरण और शहरीकरण पर बल दिया गया जिसने समाज में यांत्रिकता, अकेलेपन व आत्मनिर्वासन को उत्पन्न किया। इस मशीनीकरण से उत्पन्न नई सभ्यता के मूल्यों को आधुनिकतावाद कहा गया जिसका प्रभाव नई कविता पर पड़ा।

21.1.15 नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

संवेदना

(i) यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि—नई कविता में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर अनेक विषयों पर कविताएँ लिखी गईं। नई कविता में 'भोगे हुए यथार्थ' को महत्व दिया गया। यह एक ऐसा यथार्थ है

नोट

जिसमें वायवीयता नहीं बल्कि 'अनुभव की आँच' है। ये कवि छायावादी अति भावुकता व प्रगतिवादी यांत्रिक विचारधारा का खंडन करके अनुभूति की प्रमाणिकता पर बल देते हैं। सर्वेश्वर बताते हैं कि बिना अनुभूति के कविता नहीं लिखी जा सकती—

“लिपटा रजाई में/मोटे तकिये पर धर कविता की कापी/
ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़/मैंने इस जीवन की गली-गली नापी/
हाथ कुछ लगा नहीं/कोई भी भाव कमबख्त जगा नहीं।”

नए कवियों ने सत्य की गहराई को अपने अनुभवों से आँका है, सत्य की चोट को स्वयं पर सहा है—

“मैं नया कवि हूँ/इसी से जानता हूँ/
सत्य की चोट कितनी गहरी होती है।” —सर्वेश्वर

- (ii) लघुमानववाद की अवधारणा—अस्तित्ववादी दर्शन तथा विश्वयुद्ध, मशीनीकरण, स्वतंत्रता से मोहभंग आदि स्थितियों के प्रभाव में नई कविता में लघुमानव की धारणा उभरी। 'लघुमानव' वही मानव है जो पहले संस्कृति के केंद्र में था किंतु जिसके महत्त्व में अचानक भारी कमी आई है। यह अपने आत्मसम्मान, संकल्प, जय, पराजय आदि परिस्थितियों को समेटकर आगे बढ़ता है। उस पर कोई देवत्व आरोपित नहीं है। वह संकट में फँसकर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इसी कारण उसे अपनी लघुता से हीनता की भावना नहीं उपजती बल्कि गर्व की अनुभूति होती है—

“हम छोटे लोग/चाहे अनदेखे बीत जाएँ/
कोई तो देखेगा/ हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे
कोई तो चीन्हेगा/हमारे होठों पर कविताएँ थीं।” —अशोक वाजपेयी

- (iii) आधुनिक भावबोध—आधुनिक भाव-बोध नई कविता की केंद्रीय विशेषता है। जो आधुनिकता भारतेंदु युग से किसी-न-किसी रूप में बढ़ती आ रही थी, वह यहाँ आकर भाव-बोध के स्तर पर पहुँच गई है। अर्थात् इन कवियों के मूल चिंतन में शामिल हो गई है। इस कारण ये कवि संशय, निरर्थकता बोध, मोहभंग जैसी स्थितियों के शिकार हुए हैं।

ध्यातव्य है कि यह आधुनिक भावबोध मार्क्सवादी चिंतकों के विपरीत व्यक्तिवादी आधुनिक भाव-बोध है। इसीलिए प्रगतिवादी समीक्षा के शिखर पुरुष डॉ. रामविलास शर्मा ने नई कविता पर अस्तित्ववाद और आधुनिक भाव-बोध के प्रभाव का जिक्र करते हुए लिखा है कि “नई कविता जीवन के नकार की कविता है। यह जीवन की विकृति की कविता है। यह हर तरह की नकारात्मकता को उत्सव भाव से चित्रित करती है। यह सब वह आधुनिक भावबोध के नाम पर करती है। यह संस्कृति, परंपरा और मनुष्य के उदात्त मूल्यों की उपेक्षा करती है।”

आधुनिक भावबोध की विशेषताएँ

- (i) शहरीकरण, यंत्रवाद और संबंधहीनता आदि के कारण नगरीय जीवन में जटिलता, तनाव व अलगाव जैसी स्थितियों की उत्पत्ति हुई जिससे वेदना और पीड़ा का जन्म हुआ। नई कविताएँ वेदना को प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं क्योंकि यह वेदना अर्जित होने के कारण सकारात्मक है। यह छायावादी वेदना की तरह भावों से नहीं वरन् विचारों की निर्मम ईमानदारी से पैदा होती है। उदाहरण के लिए—

“दुःख सबको मंजता है/ और चाहे स्वयं/ सबको यह मुक्त करना न जाने,
किंतु जिन्हें यह मंजता है/ उन्हें यह सीख देता है/ कि दूसरों को मुक्त रखें।”

—अज्ञेय

“वह पीड़ा है जो/ हमको तुमको सबको अपनाती है।
सच्चाई है/ अनजाने को भी/ हाथ पकड़कर चलना सिखाती है।” —धर्मवीर भारती

- (ii) नई कविता में संवेदना आधुनिक हो गई है। इसलिए जैसे ही कोई बात कवि के सामने आती है, वह उस पर संशय करने लगता है। यह संशय आधुनिक जीवन दृष्टि का प्रस्थान बिंदु है। कवि हर दिए गए सत्य

नोट

पर संशय करता है क्योंकि यह सत्य की उपलब्धि हेतु वांछनीय है। नरेश मेहता संशय की महत्ता बताते हुए 'संशय की एक रात में' लिखते हैं—

“कौन सा/किसका असत्य/
इस सत्यासत्य का निर्णय/करेगा कौन/
ये सब स्वीकारोक्तियाँ हैं/सत्य नहीं/
ओ पिता/ संशय निकष है/ऋत का भी।”

(iii) जब परंपरा द्वारा प्रदत्त मूल्यों के प्रति संशय पैदा होता है तो व्यक्ति के जीवन से सार्थकता व संतोष खत्म होने लगता है। जीवन में यांत्रिकता व अनिश्चयात्मकता आ जाती है जो निरर्थकता बोध को जन्म देती है। नया कवि कहता है—

“जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क/ फर्क नहीं पड़ता/
जहाँ लिखा है सड़क वहाँ लिख दो प्यार/ फर्क नहीं पड़ता,
मेरे युग का मुहावरा है/ फर्क नहीं पड़ता,” —केदारनाथ सिंह

“कैसी विचित्र है यह जिंदगी
जिसे मैं जीता हूँ
एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है
ज्यों ज्यों सीता हूँ।” —सर्वेश्वर

(iv) संशय बोध के कारण इन कवियों को सभी प्रदत्त मूल्य अप्रासंगिक लगते हैं। यह मूल्यहीनता की स्थिति है क्योंकि इन्हें पुराने मूल्य अनुपयुक्त लगते हैं और नए मूल्य अभी बने नहीं हैं। यही संघर्ष आस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है—

“जिसको तुम कहते हो प्रभु/ उसने जब चाहा/
मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया/ वंचक है वो।” —धर्मवीर भारती

(v) नई कविता महानगर की कविता है, अतः इसकी विषयवस्तु का आधार नगरीय जीवन है। नगरीय जीवन में विडंबनाएँ, विसंगतियाँ और त्रासदियाँ हैं। यहाँ जीता हुआ आदमी अपनी पहचान, अपने जीने का अर्थ, आदमी होने का मतलब—सब कुछ खो चुका है। मानव से अधिक महत्त्वपूर्ण पोस्टर हो गए हैं—

“लेकिन मैं देखता हूँ/ आज के जमाने में/ आदमी से ज्यादा/
लोग पोस्टरों को पहचानते हैं/ वे आदमी से बड़े सत्य हैं।” —सर्वेश्वर

(vi) नई कविता की चेतना में इतिहास-बोध प्रभावी नहीं है और उसे भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। वह केवल क्षण को ही सत्य मानती है। उसकी व्यक्तिवादी चेतना उसमें क्षणवादी मानसिकता को विकसित करती है। इसी क्षणवाद ने एक ओर कवियों को व्यक्तिगत तथा क्षणिक सत्य खोजने की प्रेरणा दी तथा दूसरी ओर भोगवाद की प्रेरणा दी। निम्नलिखित कविता में क्षण का यही महत्त्व प्रदर्शित किया गया है—

“मैं प्रस्तुत हूँ/ यह क्षण भी कहीं न खो जाए
यह कछुए सी मेरी आत्मा/ पंजे फैला,
असली रूप जो तुम्हें दिखाने को उत्सुक हो उठी है,
क्या जाने/ अगले ही क्षण की आहट पा,
सब कुछ अपने में फिर समेट ले अंदर।” —कीर्ति चौधरी

(vii) नई कविता में सक्रिय राजनीतिक चेतना भी उपस्थित है। इसका प्रमुख स्वर राजनीति के चरित्र का पर्दाफाश करना है। यहाँ राजनीतिक मोहभंग की स्थिति है क्योंकि स्वतंत्रता के स्वप्न टूट गए हैं। जो स्वतंत्रता मिली है, वह नाम मात्र की है। नया कवि कहता है—

“अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है,
जिसकी जान मदारी की आशा है।” —धूमिल

शिल्प पक्ष

नोट

- (i) भाषा—ये कवि भाषा पर अत्यधिक बल देते हैं। इनके अनुसार, व्यक्ति के अनुभव तथा चिंतन की सामर्थ्य उसके भाषा-बोध पर ही निर्भर है। इनके यहाँ विभिन्न प्रकार के शब्दों को खुला आमंत्रण मिलता है क्योंकि इनके लिए बात को सटीक ढंग से कहना अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह नहीं कि इन्होंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए—

“जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह तू लिख,
और उसके बाद भी, हमसे बड़ा तू दिख।”

नई कविता की भाषा में अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और लोकभाषा के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग हुआ है—

“पिस गया वह भीतरी, औ बाहरी,
दो कठिन पाटों बीच,
ऐसी ट्रेज़िडी है नीच।”
“टिक टिक टिक, लैट मी स्पीक।”

- (ii) छंद—नई कविता छंदमुक्त कविता है। लय भी यहाँ शब्दों में नहीं वरन् अर्थों के स्तर पर सक्रिय है। उदाहरण के लिए—

“तुम क्या जानो,
कितनी लंबी होती है रात,
अकेली
सिसकी की।”

- (iii) नए उपमान—नई कविता में प्रयोगवाद की तरह भाव-बोध की अभिव्यक्ति के लिए नए-नए उपमानों का प्रयोग हुआ है। मुक्तिबोध जैसे कवियों ने प्राचीन व लोक-उपमानों पर ही बल दिया किंतु अज्ञेय और जगदीश कुमार आदि ने उपमानों की ताजगी को प्रस्तावित किया। उदाहरण के लिए—

“चाँदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें,
हाथ हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें,
हम तो कहेंगे कि चाँदनी उस सिक्के सी है,
जिसमें चमक है पर खनक गायब है।”

—जगदीश कुमार

- (iv) बिंब—नई कविता बिंबों पर बहुत अधिक बल देती है। केदारनाथ सिंह ने कहा है कि, “मैं कविता में सबसे अधिक महत्त्व बिंब को देता हूँ।” यहाँ विराट बिंब नहीं हैं, सहज जीवन के साधारण बिंब हैं। विशेषतः यौन जीवन के बिंबों की बहुलता है। उदाहरण के लिए, एक सहज बिंब दृष्टव्य है—

“जिंदगी दो उंगलियों में दबी,
सस्ती सिगरेट के जलते टुकड़े की तरह है,
जिसे कुछ लम्हों में पीकर,
नाली में फेंक दूँगा।”

- (v) काव्यरूप—नई कविता में प्रायः दो काव्य रूप मिलते हैं—(i) लंबी कविता, (ii) प्रगीतात्मक छोटी कविता। लंबी कविताओं में कहीं तो विषयवस्तु ऐतिहासिक है जैसे धर्मवीर भारती की ‘अंधायुग’, ‘कनुप्रिया’, नरेश मेहता की ‘संशय की एक रात’ जबकि कहीं विषयवस्तु युगीन बोध से प्रभावित है जैसे अज्ञेय की ‘असाध्य वीणा’, राजकमल चौधरी की ‘मुक्तिप्रसंग’ और मुक्तिबोध की ‘अंधेरे में’ इत्यादि। ये लंबी कविताएँ छायावादी कविताओं की तरह प्रगीतात्मक नहीं हैं। इनका निर्माण भावनाओं की निरंतरता से नहीं, जटिल समस्या के समग्र विश्लेषण से हुआ है। इसलिए कहीं-कहीं इन्हें ‘विश्लेषणात्मक लंबी कविताएँ’ भी कहा गया है। विशेष रूप से मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में यह विशेषता दिखाई पड़ती है।

नोट

(vi) **फंतासी**—नई कविता में फंतासी शिल्प का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। फंतासी वह कल्पना या स्वप्न है जिसमें चेतन जीवन की अपूर्णताओं को मानसिक स्तर पर उपलब्ध किया जाता है। मुक्तिबोध एवं श्रीकांत वर्मा ने इसका शिल्पगत प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया है।

(vii) **व्यंग्य**—यथार्थबोध से प्रेरित नई कविता में स्थितियों की भयावहता पर चोट करने की गहरी क्षमता है। यहाँ पर राजनीतिक मोहभंग की अनुभूति है किंतु व्यवस्था में परिवर्तन न कर पाने की कसमसाहट भी है। इसलिए विवशता की अभिव्यक्ति व्यंग्य के माध्यम से की गई है।

“लोकतंत्र को,
लाठी में जूते की तरह लटकाए,
चले जा रहे हैं सभी,
सीना फुलाए।”

—सर्वेश्वर

नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्रायः कम दिखते हैं, किंतु कई साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समानांतर रूप में बनी हुई हैं। सामान्य तौर पर 1960 ई. के बाद की संपूर्ण कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ विकसित हुईं जैसे—अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन इत्यादि। इनके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियाँ जैसे—विचार कविता, बीट कविता, न-कविता इत्यादि भी दिखती हैं।

टास्क

नई कविता से क्या अभिप्राय है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

21.1.16 अकविता या साठोत्तरी कविता

अकविता 1960 ई. के बाद विकसित हुआ आंदोलन है। इसे प्रतिष्ठित करने की पहली कोशिश 1963 ई. में जगदीश चतुर्वेदी के ‘प्रारंभ’ नामक काव्य संकलन में हुई। अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ ‘विजय’ है, जिसमें तीन रचनाकारों—गंगा प्रसाद विमल (वि), जगदीश चतुर्वेदी (ज) तथा श्याम परमार (प) की रचनाएँ संकलित थीं। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कवि हैं—धूमिल, राजकमल चौधरी, मोना गुलाटी, सौमित्र मोहन, मुद्राराक्षस इत्यादि। इनके अतिरिक्त कैलाश वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ कविताएँ भी इस आंदोलन में शामिल की जाती हैं।

अकविता को कहीं-कहीं साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। साठोत्तरी कविता के दो अर्थ हैं। सामान्य अर्थ में 1960 ई. के बाद की सारी कविता इसमें शामिल होती है। किंतु अब ‘साठोत्तरी’ को विशेषण नहीं बल्कि संज्ञा का अंश मान लिया गया है अर्थात् यह काल-सूचक नाम नहीं है। इस दृष्टि से ‘साठोत्तरी कविता’ नामकरण अकविता के लिए ही रूढ़ हो गया है।

अकविता आंदोलन भारतीय समाज की परिस्थितियों से स्वभावतः उपजा आंदोलन नहीं है। यह पश्चिम के बौद्धिक प्रभावों से निर्मित हुआ है। पश्चिम के ‘एंटी पोएट्री’ (Anti Poetry) आंदोलन का वैचारिक प्रभाव तो इस पर है ही, इसका नाम भी उसका अनुवाद है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम में स्त्री-पुरुष अनुपात में बड़ा असंतुलन पैदा हुआ तथा युद्ध के कारण जीवन की क्षणभंगुरता का अहसास होने से सुखवादी मानसिकता पैदा हुई। इस मानसिकता का प्रतिनिधित्व यूरोप तथा अमेरिका में ‘हंगरी जनरेशन’ ने किया। इस भूखी पीढ़ी ने जिस प्रकार नैतिकता के सभी प्रतिमानों की धज्जियाँ उड़ायीं, उसी का प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में अमेरिका की ‘बीट जनरेशन’, इंग्लैंड के ‘टैडी बॉयज़’ तथा जापान के ‘सन ट्राइबर्स’ पर पड़ा। इन्हीं सब आंदोलनों से बंगाल के कुछ कवि प्रभावित हुए, जिन्हें ‘विशुब्ध पीढ़ी’ कहा गया। हिंदी का अकविता आंदोलन ‘हंगरी जनरेशन’ तथा ‘विशुब्ध पीढ़ी’ के प्रभावों से निर्मित हुआ। हंगरी जनरेशन के प्रमुख कवि थे—एलेन जिंसवर्ग, चार्ल्स मोल्सवर्थ, लैरी जॉन्स

आदि। विशुब्ध पीढ़ी में चार कवि प्रसिद्ध थे—मलयनाथ चौधरी, देवीशंकर चट्टोपाध्याय, तपन दास तथा बिमल बसाक।

अकविता के नामकरण पर विवाद है। अकविता के विरोधियों की धारणा है कि 'अ' उपवर्ग का अर्थ 'निषेध' या 'विरोध' से है। इनके अनुसार, अकविता वस्तुतः 'कविता के विरुद्ध' है। आज तक के सभी काव्य-आंदोलन में कुछ मुद्दों पर मूल सहमति रही है किंतु अकविता इस सहमति को तोड़ती है। यह कविता की कोई सामाजिक भूमिका नहीं मानती है। इसके विपरीत, अकवियों की धारणा है कि 'अ' का अर्थ औपचारिकताओं से मुक्ति का प्रतीक है, निषेध या नकार का नहीं। यह कविता, कविता के उन नियमों को खारिज करती है, जो उस पर थोपे गए हैं। कवि अपनी हर बात को बिना किसी औपचारिकता के कविता में कह सके—यही अकविता का प्रयास है।

अकविता की विशेषताएँ

1. अकविता को प्रायः 'अवाँगार्द' (Avant-grade) लेखन कहा गया है। अवाँगार्द लेखन की धारणा पश्चिमी साहित्य की है। इसका शाब्दिक अर्थ है—सेना की अगली टुकड़ी। जिस प्रकार सेना की अगली टुकड़ी सर्वाधिक आक्रामक तथा विध्वंसक होती है, वैसे ही अकविता में भी सामाजिक, राजनीतिक आदर्शों व विचारधाराओं के प्रति विध्वंस का भाव दिखता है। कैलाश वाजपेयी लिखते हैं—

“पर जब सभी कुछ/ ऊल ही जुलूल है/ सोचना फिजूल है।”

2. अकविता विचारधाराओं तथा विचारों की विदाई की कविता है। यह किसी भी राजनैतिक विचारधारा को उपयोगी नहीं मानती। लोकतंत्र, समाजवाद जैसे तमाम शब्द इन कवियों के लिए निरर्थक हो चुके हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने 'प्रारंभ' की भूमिका में लिखा है—“राजनीतिक विचारों पर काव्यधारा रचने का जमाना लद चुका है। यह कहने में मुझे कोई अड़चन नहीं कि किसी भी कुंठित या ग्रस्त राजनीतिक विचारधारा में हमारा विश्वास नहीं।” कैलाश वाजपेयी ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'परास्त बुद्धिजीवी का वक्तव्य' में यही भाव इस प्रकार व्यक्त किया है—

“न हमारी आँखें हैं आत्मरत,
न हमारे होंठों पर शोकगीत,
जितना कुछ ऊब सके ऊब लिए
हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो।”

3. लघु मानव की जो चेतना नई कविता में निरर्थकता बोध को जन्म दे रही थी, वह यहाँ और अधिक तीव्र हो उठी है। ये कवि स्वाधीनता आंदोलन के सपनों को एक-एक कर टूटते हुए देख चुके हैं। ये अपने समकालीन यथार्थ से बेचैन हैं, किंतु उसे बदल पाने में असमर्थ हैं। लंबे समय तक क्रांतिकारी तेवर रखने के बाद अब ये समझ चुके हैं कि उनमें यथार्थ को बदलने की जरा भी शक्ति नहीं है। यही पराजय बोध या असामर्थ्य बोध इन्हें निरर्थकता के भाव से भर देता है। प्रभाकर माचवे लिखते हैं—

“घूँट-घूँट/ साइनाइड पीता हूँ/ एक घिसे सोल के/फटे जूते का/
टूटा हुआ फीता हूँ (मन को समझाता हूँ, क्रांति का पलीता हूँ)

इसी प्रकार, सर्वेश्वर लिखते हैं—

“मैं हँसता हूँ/ गाता हूँ/ रोता हूँ, चीखता हूँ/ प्यार करता हूँ, गालियाँ देता हूँ/
लेकिन हर स्थिति में/ वैसा का वैसा ही रह जाता हूँ/ जैसे मैं मुर्दों के बीच हूँ।”

4. मानवीय संबंधों के प्रति अनास्था का भाव अकविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रेम के प्रति इनमें न छायावादी रोमानियत है, न प्रगतिवादी दाम्पत्य-चेतना। प्रयोगवाद व नई कविता में जिस प्रकार प्रेम को एक मानसिक व शारीरिक ज़रूरत समझा गया, इनके यहाँ वैसा दृष्टिकोण भी नहीं है। ये प्रेम शब्द से ही नफरत करते हैं, क्योंकि इनकी राय में यह एक नकली व लिजलिजा शब्द है। जगदीश चतुर्वेदी अपनी कविता 'इतिहासहंता' में लिखते हैं—

नोट

“मैं प्रेम जैसे अभिशप्त रोग को मुट्ठी में भरकर,
आग में झोंक देना चाहता हूँ,
मैं आसपास के घरों में एक हाहाकार मचाना चाहता हूँ,
एक अनिर्दिष्ट व्याघात।”

सौमित्र मोहन ने भी संबंधों के लिजलिजेपन पर निम्नलिखित कविता लिखी है—

“अगर कोई जीने की शर्त है तो,
यह कि आदमी सड़क
का कुत्ता बन जाय या बीवी
का गुलाम या एयर इंडिया
का विज्ञापन।”

5. अकविता महानगरीय बोध की कविता है। अकविता में शामिल कवि मूलतः कस्बों के लोग हैं, जो महानगरीय जीवन के तनाव सहजतापूर्वक झेल नहीं पाते। जगदीश चतुर्वेदी ने इस नगरजन्य वेदना को विश्लेषित करते हुए लिखा है कि—“हममें से अधिकांश कवि महानगरों या नगरों में रह रहे हैं। नगरों का जीवन यांत्रिक हो गया है। व्यस्तता में लीन एक अजीब-सी उमस और अजनबियत तथा अकेलेपन की भावना हममें घर करती जा रही है।” इसी महानगरीय-बोध को कुमार ‘विकल’ अपनी कविता में इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

“भीड़ के साथ/ दौड़ता जाता हूँ/ जबकि मैं जानता हूँ,
कि भीड़ की आँखें नहीं होतीं/ केवल आवाज़ होती है।”

6. अकविता में नारी के प्रति गरिमापूर्ण दृष्टिकोण नहीं मिलता। इन कवियों की चेतना प्रेम को मुक्त दैहिक भोग से ऊपर नहीं देखती। यही कारण है कि नारी इनकी कविताओं में प्रायः वस्तु बनकर आती है, उसका व्यक्तित्व नहीं उभर पाता। श्रीकांत वर्मा ऐसे ही निषेध भाव से लिखते हैं—

“कवियों की झूठ में लिपटी हुई,
वेश्या माँ,
अपनी संतानों का स्वर्ग देख रही है।”

7. अकविता भाषा और शिल्प के दृष्टि के प्रति कोई सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तावित नहीं करती क्योंकि उसका उद्देश्य सभी औपचारिकताओं से मुक्ति है। वस्तुतः इसमें भाषा तथा कविता के प्रति निषेध का भाव दिखता है जो इनके सर्वतोन्मुखी निषेध का ही एक हिस्सा है। निम्नलिखित उदाहरणों में ऐसा ही भाव दिखता है—

“मगर खबरदार मुझे कवि मत कहो,
मैं बकता नहीं हूँ कविताएँ/ ईजाद करता हूँ गाली/
फिर उसे बुदबुदाता हूँ/ मैं कविताएँ बकता नहीं हूँ।”

—श्रीकांत

“अब यहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है,
पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों में,
× × × ×
अर्थ खोजना व्यर्थ है।”

—धूमिल

स्पष्ट है कि अकविता नई कविता की निषेधवादी प्रवृत्तियों का विस्तार है। हिंदी कविता के इतिहास में साधारणतः इसे अंधकार व पतन का काल माना गया है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

9. प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है।
10. क्या प्रयोगवाद मानता है कि कविता के उद्देश्य कविता से बाहर होते हैं?
11. क्या प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्त्व दिया है?
12. प्रगतिवाद के बाद हिंदी कविता में स्वानुभूति एवं कला पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

21.2 सारांश (Summary)

- प्रारंभ में 'छायावाद' का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थीं, जिनकी 'छाया' (अर्थ) कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी।
- छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदीयुगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदीयुगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पनाप्रधान एवं सूक्ष्म है।
- छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्ध प्राप्त हुई है।
- मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य 'स्वायत्त' या 'स्वतंत्र' संरचना नहीं है बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उप-उत्पाद है।
- आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में सन् 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित 'तारसप्तक' के प्रकाशन के साथ ही एक नया मोड़ उपस्थित होता है जिसे 'प्रयोगवाद' कहा गया है।
- प्रगतिवाद कलाकर्म को सामाजिक कार्य मानता है तथा इन दोनों की अद्वैतता की घोषणा करता है जबकि प्रयोगवाद के अनुसार कविता के प्रति दायित्व और नागरिक दायित्व में मूलभूत फर्क है।
- नई कविता छठे दशक की कविता है। अज्ञेय ने 1951 में 'दूसरा सप्तक' प्रकाशित किया और यहीं से 'प्रयोगवाद' 'नई कविता' में रूपांतरित हो गया।
- अकविता 1960 ई. के बाद विकसित हुआ आंदोलन है। इसे प्रतिष्ठित करने की पहली कोशिश 1963 ई. में जगदीश चतुर्वेदी के 'प्रारंभ' नामक काव्य संकलन में हुई। अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ 'विजय' है।

21.3 शब्दकोश (Keywords)

1. स्वीकार्य—जिसको मान लिया जाए, मंजूरी, सहमति
2. पुनर्विचार—किसी विषय पर दुबारा चिंतन करना

21.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. छायावाद का अर्थ, परिभाषा और छायावादी काव्य विशेषताओं का वर्णन करें।
2. राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता से क्या तात्पर्य है? वर्णन करें।

नोट

3. साहित्य की मार्क्सवादी परिभाषा तथा साहित्यिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।
4. प्रयोगवाद एवं प्रगतिवाद में अंतर स्पष्ट करें तथा प्रयोगवाद का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. छायावादी कविता में	2. प्रतिष्ठित	3. रहस्यवाद	4. निराला
5. (ग)	6. (घ)	7. (ग)	8. (घ)
9. सत्य	10. असत्य	11. सत्य	12. असत्य

21.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।
3. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।

इकाई-22 : आधुनिक काल (गद्य साहित्य) : हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास

नोट

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

22.1 आधुनिक काल (गद्य साहित्य)

22.1.1 नामकरण एवं समय सीमा

22.1.2 हिंदी गद्य का उद्भव और विकास

22.2 सारांश (Summary)

22.3 शब्दकोष (Keywords)

22.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

22.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- आधुनिक काल के गद्य साहित्य को जानने में।
- नामकरण एवं समय सीमा जानने में।
- हिंदी गद्य का उद्भव और विकास समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा, क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है तथापि गद्यकाल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित-सा हो जाता है, इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियाँ पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई हैं। निश्चय ही आधुनिक युगबोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जन-जीवन के निकट ला दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है।

22.1 आधुनिक काल (गद्य साहित्य)

22.1.1 नामकरण एवं समय सीमा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ काल खंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्यकाल नाम दिया है और इसकी समय सीमा संवत् 1900 वि. से 1980 वि. अर्थात् सन् 1843 ई. से 1923 ई. स्वीकार

नोट

की है। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

1 गद्य काल	—	आचार्य रामचंद्र शुक्ल
2 वर्तमान काल	—	मिश्रबंधु
3 आधुनिक काल	—	डॉ. रामकुमार वर्मा
4 आधुनिक काल	—	डॉ. गणपति चंद्रगुप्त

आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम गद्यकाल इसलिए रखा, क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है तथापि गद्यकाल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित-सा हो जाता है, अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियाँ पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई हैं। निश्चय ही आधुनिक युगबोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है।

22.1.2 हिंदी गद्य का उद्भव और विकास

आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि बल्लभाचार्य जी के पुत्र **गोसाईं विट्ठलनाथ जी** ने **शृंगार रस मंडन** नामक एक ग्रंथ **ब्रजभाषा गद्य** में लिखा था जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है।

इसके उपरान्त 'वार्ता साहित्य' की रचना गद्य में हुई। यद्यपि अब तक शताधिक वार्ताग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं पर महत्त्वपूर्ण दो ही ग्रंथ हैं—

1. चौरासी वैष्णव की वार्ता
2. दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता

इन दोनों वार्ताग्रंथों के रचयिता मूल रूप में बल्लभाचार्य जी के पौत्र **गोसाईं गोकुलनाथ** हैं, जिन्हें अनुयाइयों ने विस्तार देकर ग्रंथ का रूप प्रदान किया। 'चौरासी वैष्णव की वार्ता' में बल्लभाचार्य के शिष्यों और 'दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता' में गोसाईं विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवनवृत्त है।

बल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाईं विट्ठलनाथ और गोसाईं गोकुलनाथ के वचनमृत पर आधारित है जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्रीकृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। कथात्मक और तथ्य निरूपक दोनों प्रकार का गद्य हरिरायजी ने लिखा है।

ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ

क्र.सं.	रचना का नाम	रचयिता	रचनाकाल
1.	शृंगार रस मंडन	गोसाईं विट्ठलनाथ	—
2.	चौरासी वैष्णव की वार्ता	गोकुल नाथ	17वीं शती का उत्तरार्द्ध
3.	दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता	गोकुलनाथ	”
4.	अष्टयाम	नाभादास	1603 ई.
5.	अगहन माहात्म्य	बैकुंठमणि शुक्ल	1627 ई.
6.	वैशाख माहात्म्य	बैकुंठमणि शुक्ल	1627 ई.
7.	नासिकेतोपाख्यान	—	1800 ई.
8.	वैताल पचीसी	सुरति मिश्र	1710 ई.
9.	आइने अकबरी की भाषा वचनिका	लाला हीरालाल	1795 ई.

वार्ता साहित्य प्रायः प्रचारपरक, शिक्षात्मक और सोद्देश्य है। उसकी भाषा में तत्सम और अर्द्धतत्सम शब्दों की बहुलता है। **चौरासी वैष्णव की वार्ता** 17वीं शती के उत्तरार्द्ध में लिखी गई, जबकि **‘दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता’** औरंगजेब के काल की है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. चौरासी वैष्णव की वार्ताग्रंथ के रचयिता मूल रूप में बल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं।
2. हरिराय की गणना में सबसे ऊपर की जाती है।
3. प्रायः प्रचारक, शिक्षात्मक और सोदेश्य है।

नाभादास द्वारा रचित 'अष्टयाम' (1603 ई.) पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में है जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक् प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। वार्ताग्रंथों में उसका परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध होता है, किंतु आगे चलकर काव्य की जो टीकाएँ लिखी गईं उनमें गद्य का रूप बहुत अशक्त एवं अव्यवस्थित रहा। जानकीप्रसाद द्वारा रचित रामचंद्रिका की टीका (1817 ई.) की भाषा भी अशक्त एवं अव्यवस्थित है।

क्या आप जानते हैं चौरासी वैष्णव की वार्ता 17वीं शती के उत्तरार्द्ध में लिखी गई, जबकि दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता औरंगजेब के काल की है।

1741 ई. में रामप्रसाद निरंजनी ने 'भाषा योगवाशिष्ठ' नाम का गद्य ग्रंथ साफ-सुथरी खड़ी बोली में लिखा। रामप्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के थे। इनका गद्य देखकर यह पता चलता है कि मुंशी सदासुखलाल एवं लल्लूलाल से 60 वर्ष पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप थी। 'योगवाशिष्ठ' में प्रयुक्त गद्य आचार्य शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है।

खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गंग कवि द्वारा रचित 'चंद छंद बरनन की महिमा' है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की जिन महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है उनका क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है-

खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ एवं उनके रचयिता

क्र.सं.	रचना	रचयिता	रचनाकाल
1.	चंद छंद बरनन की महिमा	गंगकवि	सम्राट अकबर के समय में
2.	भाषा योगवाशिष्ठ	राम प्रसाद निरंजनी	1741 ई.
3.	पद्म पुराण का भाषानुवाद	पं. दौलतराम	1766 ई.
4.	मंडोवर का वर्णन	अज्ञात	1773-1778 ई.
5.	सुखसागर	मुंशी सदासुखलाल 'नियाज'	1818 ई.
6.	प्रेमसागर	लल्लूलाल	1800 ई.
7.	नासिकेतोपाख्यान	सदल मिश्र	1800 ई.
8.	रानी केतकी की कहानी (उदयभान चरित)	इंशा अल्ला खाँ	1800 ई.

लल्लूलाल जी आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी-उर्दू अध्यापक जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेमसागर की रचना की जिसमें भागवत के दशम स्कंध की कथा वर्णित

नोट

है। लल्लूलाल जी ने इस कृति में अरबी-फारसी के शब्दों से परहेज किया है। इन्होंने उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम हैं—सिंहासन बत्तीसी, वैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और माधोनला। लल्लूलाल जी ने 'बिहारी सतसई' की टीका भी लिखी जिसका नाम है **लाल चंद्रिका**। कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने के बाद ये आगरा में ले आए। इस प्रेस का नाम इन्होंने 'संस्कृत प्रेस' रखा।

सदल मिश्र भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक '**नासिकेतोपाख्यान**' तैयार की। ब्रजभाषा के साथ-साथ कुछ पूरबीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है।

मुंशी सदासुखलाल 'नियाज' दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने विष्णुपुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया और हिंदी में **श्रीमद्भागवत पुराण का अनुवाद 'सुखसागर'** नाम से किया। मुंशी जी ने न तो किसी अधिकारी की प्रेरणा से और न ही किसी दिए हुए नमूने पर अपने ग्रंथ लिखे। उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्टभाषा में अपनी रचनाएँ लिखीं।

इंशा अल्ला खाँ उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इंशा अल्ला खाँ ने '**रानी केतकी की कहानी**' या '**उदयभान चरित**' की रचना 1800 ई. के आसपास की। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ठेठ हिंदी में किए जाने की इच्छा व्यक्त की जिसमें हिंदी को छोड़ किसी और बोली का पुट न हो। हिंदी गद्य के इन चार प्रारंभिक लेखकों में से इंशा की भाषा सबसे अधिक चटकलीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा है। इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. योगवाशिष्ठ में प्रयुक्त गद्य के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित है।
 (क) गंगकवि (ख) आचार्य शुक्ल
 (ग) सदल मिश्रा (घ) इंशा अल्ला खाँ
5. पंडित दौलतराम के रचयिता हैं।
 (क) सुखसागर (ख) प्रेमसागर
 (ग) पद्म पुराण का भाषानुवाद (घ) रत्नसागर
6. कौन रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे?
 (क) इंशा अल्ला खाँ (ख) सदल मिश्र
 (ग) गंगकवि (घ) लल्लूलाल

आचार्य शुक्ल ने इन चारों लेखकों में मुंशी सदासुखलाल को विशेष महत्त्व दिया है। मुंशी सदासुखलाल को हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में स्थान दिया जाना चाहिए। इन चारों लेखकों का रचनाकाल मोटे तौर पर 1800 ई. के आसपास है, अतः हिंदी गद्य का सूत्रपात भी 1800 ई. के आसपास से समझना चाहिए।

ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक **विलियम केरे** ने बाइबिल का हिंदी और बंगला अनुवाद कराया। इनका गद्य सीधा और सरल है, चलती हुई भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है।

अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा फारसी ही रही, कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषाएँ अदालती कामकाज में प्रयुक्त होने लगीं। कुछ प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं—सर सैयद अहमद खाँ ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का भी विरोध किया। **राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद** हिंदी के पक्षपाती थे तथा अंग्रेजों के कृपापात्र थे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने महान कार्य किया तथा वे बराबर सर सैयद अहमद खाँ का विरोध करते रहे। गार्सा-द-तासी फ्रांसीसी विद्वान ने हिंदी, उर्दू के इस झगड़े को फ्रांस में बैठकर हवा दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार—“अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा।”

राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद

नोट

हिंदी-उर्दू के इस संघर्षकाल में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद और राजा लक्ष्मणसिंह हिंदी के पक्षपाती बनकर सामने आए। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने काशी से 'बनारस अखबार' निकालना प्रारंभ किया। जिसकी भाषा में उर्दू का पुट था। शिक्षा विभाग में मुसलमानों का दल अधिक शक्तिशाली था, अतः उन्होंने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए आप चलती हुई भाषा का समर्थन किया जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग होता था। राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की लिखी पुस्तकें हैं—**आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद् सार, भूगोल हस्तामलक** आदि। वस्तुतः सितारेहिंद की भाषा का स्वरूप ऐसा था कि वे हिंदी उर्दू की समस्या को हल करने का प्रयास करते जान पड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी को स्कूली शिक्षा से बाहर कर देने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाए हुए थे।

राजा साहब ने अपनी प्रारंभिक पुस्तकों—'राजा भोज का सपना' आदि में सरल हिंदी का प्रयोग किया है। उसमें वह उर्दूपन नहीं है जो बाद की पुस्तकों 'इतिहास तिमिरनाशक' में दिखाई पड़ता है। यही नहीं अपितु उनकी पुस्तक 'मानव धर्म सार' में तो उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। संभवतः शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर उन्होंने अपनी भाषा नीति बदली और अपनी बाद की पुस्तकों में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग करने लगे। इतिहास तिमिरनाशक भाग-2 की भूमिका में वे लिखते हैं कि मैंने इस पुस्तक में भाषा का वही स्वरूप रखा है जो 'वैताल पचीसी' का है। 'वैताल पचीसी' की भाषा उर्दू है।

राजा लक्ष्मण सिंह

राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने सन् 1861 ई. में आगरा से 'प्रजा हितैषी' नामक पत्र निकाला और 1862 ई. में 'अभिज्ञान शाकुंतलम' का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है—'हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी-न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी, फारसी के।' राजा लक्ष्मण सिंह के 'शकुंतला नाटक' की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान 'फ्रेडरिक पिंकाट' बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस नाटक का परिचयात्मक विवरण देते हुए बहुत सुंदर लेख लिखा। पिंकाट साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और भारत का हित हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र आदि हिंदी लेखकों से वे बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार करते रहते थे तथा इंग्लैंड के अखबारों में हिंदी लेखकों और ग्रंथों का परिचय बराबर देते रहते थे। आचार्य शुक्ल का विचार है कि 'उस समय के हिंदी लेखकों के घर में पिंकाट साहब के दो-चार पत्र अवश्य मिलेंगे।' पिंकाट साहब भारत में भी आए और लखनऊ में ही उनका देहांत हुआ।

टास्क खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएँ एवं उनके रचयिताओं के विषय में उल्लेख कीजिए।

हिंदी के रक्षकों में बाबू शिवप्रसाद सितारेहिंद के साथ-साथ पंजाब के बाबू नवीनचंद्र राय भी थे। उर्दू के पक्षपातियों से उन्होंने बराबर संघर्ष किया। नवीन बाबू ने एक व्याख्यान में कहा—

“उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ में बहुत से अरबी-फारसी शब्द भर दिए हैं। ... उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है।”

नवीन बाबू के इस व्याख्यान से हिंदी के पक्के दुश्मन गार्सा-द-तासी फ्रांस में बैठे-बैठे बहुत चिढ़े और उन्होंने नवीन बाबू को हिंदू कहते हुए हिंदी का विरोध एवं उर्दू का समर्थन किया।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. विलियम केरे ने बाईबिल का हिंदी और बंगला में अनुवाद नहीं कराया।
8. शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने काशी से बनारस अखबार निकालना प्रारंभ किया।
9. पिकांट हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और भारत का हित हृदय से चाहते थे।

22.2 सारांश (Summary)

- गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है।
- ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी और बंगला अनुवाद कराया। इनका गद्य सीधा और सरल है, चलती हुई भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है।
- अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा फारसी ही रही, कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषाएँ अदालती कामकाज में प्रयुक्त होने लगीं। कुछ प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं—सर सैयद अहमद खाँ ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का भी विरोध किया।

22.3 शब्दकोश (Keywords)

1. आधुनिक काल—हिंदी साहित्य में आधुनिक काल (गद्य) 1900 वि से 1980 वि
2. रचना—साहित्यिक कृति

22.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. नामकरण एवं समय सीमा से क्या तात्पर्य है? समझाइए।
2. हिंदी गद्य का उद्भव और विकास को विस्तार से समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. गोसाईं गोकुलनाथ	2. ब्रजभाषा गद्यकारों	3. वार्ता साहित्य
4. (ख)	5. (ग)	6. (क)
7. असत्य	8. सत्य	9. सत्य

22.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—वार्ष्ण्य डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।

इकाई-23 : हिंदी उपन्यास : विकास के प्रमुख चरण, हिंदी कहानी का विकास

नोट

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

23.1 हिंदी उपन्यास के विकास के प्रमुख चरण

23.1.1 हिंदी उपन्यास का विकास

23.1.2 हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार

23.1.3 हिंदी कहानी का विकास

23.1.4 हिंदी के प्रमुख कहानीकार

23.2 सारांश (Summary)

23.3 शब्दकोश (Keywords)

23.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

23.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- हिंदी उपन्यास के विकासक्रम का अध्ययन करने में।
- हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों को जानने में।
- हिंदी कहानी का विकास समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का प्रारंभ अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनूदित उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी उपन्यास के विकासक्रम का अध्ययन करने के लिए इसे तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है। यदि 'प्रेमचंद' को हिंदी उपन्यासकों में केंद्रबिंदु मान लें तो ये तीन चरण निम्नवत हैं—प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदयुगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास।

हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश व जातक कथा आदि में ढूँढ़ने के प्रयास किए गए हैं लेकिन इन्हें आख्यायिका, गल्प, आख्यान व कथा तो माना जा सकता है, इस अर्थ में कहानी नहीं जिस अर्थ में आज कहानी लिखी जा रही है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद-प्रसाद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, स्वातंत्र्योत्तर युग।

23.1 हिंदी उपन्यास के विकास के प्रमुख चरण

23.1.1 हिंदी उपन्यास का विकास

आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्रीगणेश अंग्रेजी एवं बांग्ला

नोट

उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। **आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी** ने 'सरस्वती' में प्रकाशित एक निबंध 'उपन्यास रहस्य' में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी है। **बालकृष्ण भट्ट** ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा—“हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं।” हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनूदित उपन्यासों से माना जाता है। सन् 1853 ई. में वंशीधर द्वारा **थामस डे** के लोकप्रिय उपन्यास 'सेण्डफोर्ड एण्ड मर्टन' का अनुवाद किया गया तथा डॉ. जानसन के उपन्यास 'रासेलास' का हिंदी अनुवाद सन् 1879 ई. में किया गया। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वे हैं—**श्रद्धाराम फुल्लौरी** कृत 'भाग्यवती' (सन् 1877 ई.) तथा लाला **श्रीनिवासदास** द्वारा लिखा गया 'परीक्षा गुरु' (सन् 1882 ई.)। इनमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथा द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। 'परीक्षा गुरु' को ही अधिकांश विद्वान **हिंदी का पहला उपन्यास** मानते हैं।

क्या आप जानते हैं

हिंदी उपन्यास के विकासक्रम का अध्ययन करने के लिए हम उसे तीन चरणों में विभक्त कर सकते हैं।

1. प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास
2. प्रेमचंदयुगीन हिंदी उपन्यास
3. प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास

1. प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास

यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था अतः अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। **श्रद्धाराम फुल्लौरी** एवं लाला **श्रीनिवासदास** के उपन्यासों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ता। तिलस्मी उपन्यासों में यद्यपि 'प्रेम चित्रण' का अवसर भी आ गया है, किंतु उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य-रोमांच की ऐयारी एवं तिलस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना मात्र रहा है। इस काल के प्रमुख उपन्यासकार **पंडित बालकृष्ण भट्ट** को माना जा सकता है। इनके लिखे तीन उपन्यास 'रहस्यकथा' (1879 ई.), **नूतन ब्रह्मचारी** (1886 ई.) तथा **एक अजान सौ सुजान** (1892 ई.) उल्लेखनीय हैं। इनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेशमूलक है।

भारतेंदु जी के मित्र **ठाकुर जगमोहन सिंह** ने 'श्यामा स्वप्न' नामक एक वृहद् उपन्यास की रचना सन् 1888 ई. में की। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। **लज्जाराम मेहता** ने सुधारवादी ढंग पर 'धूर्त रसिकलाल' (1899 ई.), **स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी** (1899 ई.), **बिगड़े कर सुधार** (1907 ई.) तथा **आदर्श हिंदू** (1907 ई.) इन चार उपन्यासों की रचना की। इनमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश दिया गया है। **राधाकृष्णदास** ने 'गोवध' की समस्या का निवारण करने हेतु 'निःसहाय हिंदू' (1890 ई.) नामक उपन्यास लिखा।

प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिस उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है—वे हैं **बाबू देवकी नंदन खत्री**। इन्होंने तिलस्मी एवं ऐयारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं—**चंद्रकांता** (1891 ई.), **चंद्रकांता संतति**, **काजर की कोठरी**, **भूतनाथ**,

नोट

कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि। इन उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया है कि पाठक की कुतूहल वृत्ति अंत तक जाग्रत रहती है और वह अंत तक उपन्यास के जादू में बँधा रहता है। भले ही साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास उच्चकोटि के न हों, किंतु पाठकों को बाँधने की इनकी शक्ति बेजोड़ है। खत्री जी के उपन्यासों ने पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया इसमें दो राय नहीं है।

जासूसी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय हिंदी में गोपालराम गहमरी को दिया जा सकता है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कानन डायल से बेहद प्रभावित थे। गहमरी जी के उपन्यासों में प्रमुख हैं—सरकटी लाश (1900 ई.), जासूस की भूल (1901 ई.), जासूस पर जासूसी (1904 ई.), गुप्त भेद (1913 ई.), जासूस की ऐयारी (1914 ई.) आदि। इन उपन्यासों ने विशुद्ध मनोरंजन का ही कार्य किया है। जासूसी उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी कृत जिंदे की लाश, तिलस्मी शीशमहल, लीलावती, याकूत तख्ती आदि उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी ने कुछ सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे उपन्यासों में प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, सुख शर्वरी, प्रेममयी आदि का नाम लिया जा सकता है।

द्विवेदीयुगीन उपन्यासकारों में अयोध्यासिंह उपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। उनके लिखे दो उपन्यास हैं—ठेठ हिंदी का ठाठ (1899 ई.) तथा अधखिला फूल (1907 ई.)। प्रथम उपन्यास में हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है, जबकि द्वितीय उपन्यास में एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। इस प्रकार उनके दोनों ही उपन्यास सुधारवादी परंपरा के उपन्यास हैं।

इस काल के कुछ अन्य उपन्यासकार हैं—लज्जाराम शर्मा (आदर्श दम्पति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार) मन्नन द्विवेदी (रामलाल) तथा राधिकारमण प्रसाद सिंह (प्रेमलहरी) आदि।

हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास उल्लेखनीय न हों, किंतु इन्होंने उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास अवश्य किया है। उपन्यास से विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास इस काल में हुआ उसका संशोधित रूप हमें आगे के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। यद्यपि इन उपन्यासों में अस्वाभाविकता एवं अति मानवीयता जैसे दोष विद्यमान हैं तथापि इन उपन्यासों ने प्रेमचंदयुगीन उपन्यासों के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। इन उपन्यासों से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था जिसने परवर्ती उपन्यासकारों को अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करने में अपूर्व योगदान किया होगा, ऐसा कहना अत्युक्ति संगत न होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस काल में हिंदी उपन्यास ने अपना मार्ग तलाश लिया। अब वह एक राजमार्ग पर पहुँच चुका था जहाँ से आगे का रास्ता सीधा एवं सपाट था। इस काल के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखे गए जिनका मूल उद्देश्य मनोरंजन करना था।

2. प्रेमचंदयुगीन हिंदी उपन्यास

प्रेमचंदयुगीन हिंदी उपन्यासकारों में 'प्रेमचंद' अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन का प्रमाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में 'उपन्यास सम्राट' की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए।

प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है—“प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दुख-सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता।”

प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में हैं—सेवासदन (1918 ई.), प्रेमाश्रम (1922 ई.), रंगभूमि (1925 ई.), कायाकल्प (1926 ई.), निर्मला (1927 ई.), गबन (1931 ई.), कर्मभूमि (1933 ई.) और गोदान (1935 ई.), मंगलसूत्र (अपूर्ण)।

नोट

प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को 'मनोरंजन' के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। वस्तुतः 'सेवासदन' के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हो गई। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं—दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया है, किंतु इन्हें प्रस्तुत करने का ढंग पूर्ववर्ती उपन्यासों से एकदम अलग है। 'निर्मला' में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने 'गोदान' में किया है जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रामाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि इसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई है। समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समस्या को भी उन्होंने अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार माने जाते हैं। विषयवस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रेमचंद के समकक्ष हिंदी का कोई अन्य उपन्यासकार खड़ा नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों में विषय की विविधता एवं व्यापकता के साथ-साथ चरित्रों का स्वाभाविक विकास दिखाया गया है। उनके उपन्यासों में राजनीतिक समस्याओं का निरूपण भी किया गया है, 'रंगभूमि' में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है तो 'कर्मभूमि' में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है तो 'कायाकल्प' 'पुनर्जन्म' से संबंधित है। प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता है—आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए हैं। भाषा प्रयोग में वे अपने समकालीन सभी उपन्यासकारों से श्रेष्ठ हैं और इस दृष्टि से वे एक मानदंड बन गए हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण ही वे हिंदी उपन्यास में एक नए युग का सूत्रपात कर सकने में सफल हुए हैं।

प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वभरनाथ शर्मा 'कौशिक', आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', वृंदावन लाल वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, जी. पी. श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, नाटक आदि क्षेत्रों में सफलता पाने के साथ-साथ उपन्यासों की रचना करके भी ख्याति अर्जित की। उन्होंने कंकाल (1929 ई.) तथा तितली (1934 ई.) नामक दो उपन्यासों की रचना की है। 'इरावती' नामक एक अधूरा उपन्यास भी उन्होंने लिखा है जिसे वे अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके। 'कंकाल' में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है जबकि 'तितली' के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। प्रसाद के उपन्यासों में नाटकीयता अधिक है साथ ही भाषा का अलंकृत प्रयोग भी है। चरित्रांकन उतना सूक्ष्म नहीं है जितना प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है।

विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक (1891-1946) के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं—भिखारिणी और माँ। भिखारिणी उपन्यास में उन्होंने 'अंतर्जातीय विवाह' की समस्या को कथानक का आधार बनाया है तथा 'माँ' उपन्यास में उन्होंने मध्यमवर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वेश्यालयों के वातावरण को प्रस्तुत किया है।

प्रेमचंदयुगीन उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। उन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ-साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास भी लिखे। वैशाली की नगरवधू, वयं रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।

'उग्र' जी के उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया है। समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर उनके उपन्यासों में उपलब्ध होती है। वे हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग है यथा—वेश्या वर्ग। उनकी सपाट बयानी अधिकचरे नवयुवकों की रुचि को विकृत करने के दोष से बच नहीं पाई है। उग्र जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं—चंद हसीनों के खतूत (1927 ई.), दिल्ली का दलाल (1927 ई.), बुधुआ की बेटी (1928 ई.)। शराबी (1930 ई.), सरकार तुम्हारी आँखों में (1936 ई.), जीजा जी (1944 ई.), फागुन के दिन (1955 ई.) ऋषभचरण जैन। 'उग्र' जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। उनके उपन्यासों की विषयवस्तु

नोट

उग्र जी की भाँति व्याभिचार, वेश्यालय, मदिरालय, रोमांस तक सीमित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं—दिल्ली का व्याभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मयखाना, चाँदनी रात और गदर। प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यास 'आदर्शवादी' परंपरा के उपन्यास कहे जा सकते हैं। विदा (1929 ई.), विजय (1937 ई.), विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अंतिम उपन्यास में उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर के चरित्र को 1857 ई. की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया है।

वृंदावनलाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। गढ़ कुंडार (1929 ई.), विराटा की पद्मिनी (1936 ई.), झाँसी की रानी (1946 ई.), मृगनयनी (1950 ई.), टूटे काँटे (1954 ई.), माधव जी सिंधिया (1957 ई.) आदि उपन्यासों में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। संगम (1928 ई.), लगन (1929 ई.), प्रत्यागत (1929 ई.) और कुंडली चक्र (1932 ई.) उनके सामाजिक उपन्यास हैं।

प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने भी कुछ उपन्यास लिखे जिनमें से प्रमुख हैं—अप्सरा (1931 ई.), अलका (1931 ई.), निरूपमा (1936 ई.), प्रभावती (1936 ई.) और कुल्ली भाट। निराला के उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इनमें नारी समस्याओं का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है तथा शिल्प की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं है।

प्रेमचंदयुगीन उपन्यासों में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। उपन्यासकारों ने एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजन एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की।

क्या आप जानते हैं हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए अधिकतर उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है।

संक्षेप में इस समय तक हिंदी उपन्यास का क्षेत्र व्यापक हो गया था और वह मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था। राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना से उपन्यास का क्षितिज इस काल में अत्यंत विस्तृत हो गया। विषय व्यापकता के अतिरिक्त अब चरित्र-चित्रण में भी उपन्यासकार अधिक कुशल हो गए। मानव चरित्र का सूक्ष्म अंकन करने में वे निष्णात हो गए। घटना संयोजन भी अब अधिक कुशलता से किया जाने लगा तथा अनावश्यक विस्तार से मुक्ति पा ली गई। प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान किया, जिसने कालजयी रचनाएँ देकर साहित्य की गरिमा बढ़ाई। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास के विकास का द्वितीय चरण 'प्रेमचंद' जैसे महान उपन्यासकार के कारण महत्वपूर्ण बन गया है।

3. प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास

प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसकी विविध धाराएँ अनेक दिशाओं की ओर प्रवाहित हुईं। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो निम्न वर्ग बनाए जा सकते हैं—

1. मनोविश्लेषणवादी उपन्यास
2. साम्यवादी (प्रगतिवादी) उपन्यास
3. ऐतिहासिक उपन्यास
4. आंचलिक उपन्यास
5. प्रयोगवादी उपन्यास

नोट

यदि कालक्रम को दृष्टिगत रखकर प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें उसे तीन कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं—

1. 1936 से 1950 तक के उपन्यास
2. 1950 से 1960 तक के उपन्यास
3. 1960 के उपरांत के उपन्यास

मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में **जैनेंद्र**, **इलाचंद्र जोशी** एवं **अज्ञेय** का उल्लेखनीय योगदान है। **जैनेंद्र** ने **परख** (1929 ई.), **सुनीता** (1935 ई.), और **त्यागपत्र** (1937 ई.) के द्वारा हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। उनके कुछ अन्य उपन्यास हैं—**कल्याणी** (1939 ई.), **सुखदा** (1952 ई.), **विवर्त** (1953 ई.) और **व्यतीत** (1953 ई.)। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया है। त्यागपत्र में 'मृणाल' के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण भी किया गया है। 'सुनीता' में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरि प्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है तथा 'कल्याणी' एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। 'सुखदा' एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। जैनेंद्र जी ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति का यथातथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया है।

इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार **इलाचंद्र जोशी** ने उच्चकोटि के लगभग एक दर्जन उपन्यासों की रचना की है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं—**संन्यासी** (1941 ई.), **पर्दे की रानी** (1941 ई.), **प्रेत और छाया** (1945 ई.), **निर्वासित** (1946 ई.), **जिप्सी** (1952 ई.) और **जहाज का पंछी** (1955 ई.)। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं एवं ग्रथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। यद्यपि उनके अधिकांश उपन्यासों की मूल विषयवस्तु प्रेम एवं रोमांस है तथापि उसका विवेचन मनोविज्ञान के आलोक में किया गया है।

मनोविश्लेषणपरक उपन्यासों में '**अज्ञेय**' द्वारा रचित **शेखर एक जीवनी** (1941 ई.), **नदी के द्वीप** (1951 ई.) तथा **अपने-अपने अजनबी** का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अज्ञेय में मनोविश्लेषण की गहन क्षमता के साथ-साथ सूक्ष्म सौंदर्यबोध कला के प्रति ईमानदार चेतना विद्यमान है। '**शेखर एक जीवनी**' वैयक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि मानी जा सकती है।

हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना-बाना बुना गया है। **यशपाल**, **राहुल सांकृत्यायन**, **रागेय राघव**, **भैरवप्रसाद गुप्त** और **अमृतराय** इसी कोटि के उपन्यासकार हैं। यशपाल ने **पार्टी कामरेड** (1945 ई.), **दादा कामरेड** (1941 ई.), **देशद्रोही** (1943 ई.), **मनुष्य के रूप** (1949 ई.), **अमिता** (1946 ई.), **दिव्या** (1945 ई.) और **झूठा-सच** (1957 ई.) आदि उपन्यासों में अपने मार्क्सवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी है। झूठा-सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इनके अतिरिक्त **भैरव प्रसाद गुप्त** ने **मशाल**, **सती मैया का चौरा** आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का निरूपण किया है।

इस युग के दो महत्त्वपूर्ण उपन्यास लेखक हैं—**भगवती चरण वर्मा** और **अमृतलाल नागर**। वर्मा जी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं यथा—**चित्रलेखा** (1934 ई.), **भूले-बिसरे चित्र**, **टेढ़े-मेढ़े रास्ते**, **सामर्थ्य और सीमा** तथा **सबहिं नचावत राम गोसाईं**। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं समाज से कथानक लिए गए हैं तथा उपन्यासकार ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल-मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस की धाँधली आदि का सटीक चित्रण किया है। '**चित्रलेखा**' में पाप-पुण्य की समस्या को प्रस्तुत किया गया है।

अमृतलाल नागर ने **सेठ बाँकेमल**, **अमृत और विष**, **बूँद और समुद्र**, **महाकाल**, **शतरंज के मोहरे**, **सुहाग के नूपुर**, **मानस का हंस** आदि अनेक उपन्यासों की रचना की है। '**बूँद और समुद्र**' उनका श्रेष्ठतम उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज की रीति-नीति, आचार-विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण कथानक के द्वारा किया गया है। 'मानस का हंस' उनका एक जीवनीपरक उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास

नोट

का जीवन वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार 'खंजन नयन' में सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बाँधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किया गया है।

हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावनलाल वर्मा का उल्लेख किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी का नाम इस वर्ग में लिया जा सकता है। आचार्य हजारीप्रसाद जी ने 'बाणभट्ट की आत्मकथा', चारु चंद्रलेखा', 'पुनर्नवा' और 'अथ रैक्व आख्यान' में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुति हुई है। राहुल सांकृत्यायन ने 'सिंह सेनापति' और 'जय यौधेय' नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे तथा रांगेय राघव ने 'मुर्दों का टीला' नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में 'आंचलिक उपन्यास' एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वे उपन्यास जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है, इस वर्ग में आते हैं। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वप्रमुख हैं—फणीश्वरनाथ 'रेणु' जिन्होंने मैला आंचल (1954 ई.) तथा परती परिकथा (1957 ई.) नामक उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन-सहन, रीति-रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का विशुद्ध चित्रण किया है। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यासकार हैं—नागार्जुन (रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे), उदयशंकर भट्ट (सागर लहरें और मनुष्य), रांगेय राघव (कब तक पुकारूँ) आदि।

ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए हैं। इनमें प्रमुख हैं—आधा गाँव (राही मासूम रजा), अलग-अलग वैतरणी (शिवप्रसाद सिंह), जंगल के फूल (राजेंद्र अवस्थी), बबूल (विवेकी राय), पानी के प्राचीर (रामदरश मिश्र), रथ के पहिए (हिमांशु श्रीवास्तव)। इन सभी उपन्यासों में आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का चित्रण किया गया है।

टास्क

हिंदी उपन्यास के विकास तथा इसके तीन चरणों को विस्तार से समझाइए।

इसी संदर्भ में उन उपन्यासों को भी लिया जा सकता है जिनमें व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय समाज के समग्र रूप को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से श्रीलाल शुक्ल कृत 'राग दरबारी' उल्लेखनीय कृति है जिसमें स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत-दर-परत उघाड़ने की कोशिश की गई है। इस उपन्यास की कथाभूमि है बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गाँव शिवपाल गंज, जहाँ की जिंदगी प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद निहित स्वार्थों एवं अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात् रूप में वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल-फूल रही है।

आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। औद्योगिकीकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में विशृंखलता, अकेलापन एवं निराशा घर कर गयी है। कुंठा, संत्रास एवं असुरक्षा की भावना ने हमें संत्रस्त कर दिया है। उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई है और उन्होंने अनेक उपन्यासों में इन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की है। मोहन राकेश के 'अँधेरे बंद कमरे' (1916 ई.) तथा 'न आने वाला कल' (1968 ई.) ऐसे ही उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के 'उखड़े हुए लोग' में उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण किया है। मनू भंडारी ने 'आपका बंटी' में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निरूपण किया है तो नरेश मेहता के 'यह पथ बंधु था' में अकेलेपन एवं अजनबीपन का बोध कराया गया है। निर्मल वर्मा के उपन्यासों—'वे दिन' (1964 ई.), 'लालटीन की छत' और 'एक चिथड़ा सुख' में भी आधुनिकता बोध मुखरित हुआ है।

नोट

उषा प्रियंवदा के उपन्यास 'रुकोगी नहीं राधिका' एवं 'पचपन खंभे लाल दीवारें' में भी आधुनिकता बोध का गहरा रूप उभरा है। भीष्म साहनी कृत 'तमस' में विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है। मनोहरश्याम जोशी कृत 'कुरु-कुरु स्वाहा' में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को अभिव्यक्ति दी गई है। उक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त भी सैकड़ों उपन्यासकार नए-नए कथानकों की कल्पना का सुंदर उपन्यास लिख रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से भी नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। धर्मवीर भारती का 'सूरज का सातवाँ घोड़ा', गिरधर गोपाल का 'चाँदनी के खंडहर' नवीन शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास हैं।

आधुनिक उपन्यासों में विषय-वैविध्य के साथ-साथ शैलियों के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। आत्म-कथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। आज उपन्यास का कथ्य जीवन के अधिक नजदीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप को उसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है तथा महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता को अभिव्यक्ति दी गई है। मन के भीतर की परतों को उधेड़ने का प्रयास भी इन उपन्यासों में है। आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलेपन, अजनबीयत, यौन विसंगतियाँ, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्यों का हास आज के उपन्यास के विषय हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है।
2. विषयवस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से के समकक्ष हिंदी का कोई अन्य उपन्यासकार खड़ा नहीं किया जा सकता।
3. निराला के उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का हुआ है।

23.1.2 हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार

(क) यशपाल

यशपाल समाजवादी यथार्थवाद के लेखक हैं। उनके उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। ये स्वाधीनता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे एवं 1938 ई. में मुक्त हुए। उसके पश्चात् उन्होंने 'दादा कॉमरेड (1941)', 'देशद्रोही', 'दिव्या', 'पार्टी कॉमरेड', 'अमिता', 'मनुष्य के रूप', 'झूठा सच', 'बारह घंटे', 'अप्सरा का श्राप', 'क्यों फँसे', 'मेरी तेरी उसकी बात' (1973) आदि उपन्यास लिखे। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण यशपाल अपने उपन्यासों में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वर्ग संघर्ष, क्रांति चेतना जैसे तत्व प्रस्तुत करते हैं।

'झूठा सच' यशपाल का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो आजादी के आसपास के भारतीय समाज के यथार्थ का महाकाव्यात्मक चित्र है। इसके दो खंड हैं—'वेतन और देश' तथा 'देश का भविष्य'। पहला खंड हिंदू-मुस्लिम सामाजिक संस्कृति को संपूर्ण जीवंतता से व्यक्त करता है। दूसरे भाग में कांग्रेस की राजनीति की आलोचना की गई है और देश का भविष्य जनता में निहित होने की बात कही गई है।

'दादा कॉमरेड' में यशपाल 'दादा' के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद को प्रस्तुत करते हैं एवं कॉमरेड के रूप में स्वयं को। पार्टी कॉमरेड में भी मार्क्सवाद विचार-धारा के आधार पर समाजवादी यथार्थ व्यक्त हुआ है। इसमें गीता नाम की एक युवती की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता की कहानी है। इन दोनों उपन्यासों में मार्क्सवाद का प्रभाव कुछ अधिक हावी हो गया है।

यशपाल की दृष्टि नारी समस्या पर भी रही है। 'मनुष्य के रूप', 'दिव्या', 'अमिता', 'अप्सरा का श्राप' आदि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 'मनुष्य के रूप' में वे दिखाते हैं कि चाहे कांगड़ा का अभाव भरा जीवन

नोट

हो या फिर फिल्मी दुनिया की असाधारण संपन्नता, हर कहीं पुरुष महिला की लाचारी का फायदा उठाना चाहता है। नारी मुक्ति के संदर्भ में यह उपन्यास कहता है—“मुक्ति के लिए कुसंस्कारों से भी मुक्ति आवश्यक है।” ‘अप्सरा का श्राप’ में भी मुख्य चिंता पुरुष वर्ग द्वारा नारी के निरंकुश दमन की है। ‘दिव्या’ में भी नारी स्वातंत्र्य का प्रश्न उठाया गया है। इसमें वे दिखाते हैं कि उच्च कुल व उच्च वर्ग की नारियाँ भी वस्तुतः अपने पुरुषों की दासियों के समान हैं। दिव्या अंततः यह समझती है तथा धन-संपत्ति व आध्यात्मिक आनंद के विपरीत जीवन के साधारण सुख-दुख का चयन करती है। ‘मेरी तेरी उसकी बात’ पीढ़ी अंतराल की समस्या को प्रमुखता से व्यक्त करता है जबकि ‘अमिता’ में विश्व शांति के मुद्दों पर बारीक चिंतन किया गया है।

शिल्प की दृष्टि से यशपाल सहजता के रचनाकार हैं। वे घटनाओं व पात्रों की भीड़ नहीं लगाते। हर घटना व पात्र को कथानक योजना के अनुसार महत्त्व देते हैं। चरित्रों को उन्होंने अपने उद्देश्यवाद के कारण कमजोर नहीं होने दिया है। यह जरूर है कि कहीं-कहीं उद्देश्यपरकता के कारण उनकी वैचारिक टिप्पणियाँ बीच में आने लगती हैं जो उपन्यास के स्वतंत्र प्रवाह को बाधित करती हैं।

(ख) जैनेंद्र कुमार

जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ के उपन्यासकार हैं। वे प्रेमचंद की तरह समाज या व्यक्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन तथा उसे प्रभावित करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनके पात्र समाज से कम, अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल, सामाजिक, नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मसंघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाएँ विरल हैं, इसलिए चिंतन और विश्लेषण गहरा हो जाता है। मन की भीतरी संरचनाओं में छिपे सत्यों को व्यक्त करने के प्रयास में उनकी भाषा भी बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। उन पर फ्रायड और गाँधी दोनों का प्रभाव है। वे मार्क्स व फ्रायड को मिलाने की बात भी कहते हैं पर उनके चिंतन में मार्क्स के प्रति प्रायः उपेक्षा ही है।

चार दशकों तक फैले हुए लंबे लेखन-काल में जैनेंद्र ने पहले दौर (1929-1939) में ‘परख’ (1929), ‘सुनीता’, ‘त्यागपत्र’ व ‘कल्याणी’ उपन्यास लिखे। दूसरे दौर (1952-1985) में उन्होंने ‘सुखदा’, ‘विवर्त’, व्यतीत, ‘जयवर्द्धन’, ‘मुक्तिबोध’, ‘अनंतर’, ‘अनामस्वामी’ व ‘दशार्क’ उपन्यास लिखे।

‘परख’ उपन्यास में विधवा नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण है। इसमें जैनेंद्र प्रेम और विवाह को दो भिन्न स्थितियों के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रेम में निजता होती है, जबकि विवाह एक सामाजिक कर्म है।

‘सुनीता’ में जैनेंद्र ने यह प्रश्न उठाया है कि नारी को घर से बाहर आना चाहिए या नहीं?

‘त्यागपत्र’ में उन्होंने सवाल उठाया है कि सतीत्व और स्त्रीत्व में से क्या अधिक महत्त्वपूर्ण है? इसमें वे समाज में प्रचलित नैतिक धारणाओं पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और पाप-पुण्य की गहरी मीमांसा करते हैं।

‘कल्याणी’ में जैनेंद्र ने कदाचित् पहली बार भारतीय कामकाजी स्त्री को अंकित किया। कल्याणी ने विदेश से डॉक्टरी की डिग्री ली है परंतु फिर भी पति के शोषण के प्रति उसमें कोई चेतना नहीं है।

‘जयवर्द्धन’ एक अमेरिकी पत्रकार बिल्वर शोल्डन हूस्टन की डायरी के रूप में लिखित है। फैंटेसी के रूप में परिकल्पित इस उपन्यास में जैनेंद्र कल्पना करते हैं कि 2007 ई. तक भारत में समाजवादी व साम्यवादी विचारधारा का अंत हो चुका होगा।

शिल्प गठन की दृष्टि से जैनेंद्र ने इन उपन्यासों में भिन्न-भिन्न शैलियाँ अपनाई हैं। ‘त्यागपत्र’ में पात्र ही कथा का लेखक है। ‘परख’, ‘सुनीता’ व ‘विवर्त’ में कथा को दर्शक की दृष्टि से लिखा गया है। ‘सुखदा’ और ‘व्यतीत’ को आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है जबकि जयवर्द्धन डायरी शैली में है। उनके परवर्ती उपन्यासों ‘अनंतर’, ‘अनाम स्वामी’, ‘दशार्क’ में संरचनात्मक बिखराव दिखाई देता है।

जैनेंद्र समस्याओं के क्रांतिकारी समाधान नहीं देते। समस्याओं के प्रति उनमें निष्क्रिय प्रतिरोध जरूर दिखाई देता है किंतु उनके निर्णय प्रायः यथास्थितिवादी हैं।

नोट

(ग) भीष्म साहनी

भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं। उनके छह उपन्यास हैं—‘झरोखे’, ‘कड़ियाँ’, ‘तमस’, ‘बसंती’ ‘मय्यादास की माड़ी’ और ‘कुंतो’।

‘झरोखे’ में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। ‘कड़ियाँ’ में वे स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणामस्वरूप पारिवारिक विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं।

‘तमस’ उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें देश विभाजन के ऐतिहासिक दौर में साम्प्रदायिकता की समस्या का गहन विश्लेषण किया गया है। लेखक ने एक ओर अंधेरे में छिपे चेहरों को बेनकाब किया है तो दूसरी ओर इन असामाजिक तत्वों के पारस्परिक क्रिया-कलाप द्वारा अंधेरे के घने स्वरूप को भी स्पष्ट किया है।

‘बसंती’ में राजस्थान के आप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि उपभोक्ता संस्कृति कैसे व्यक्ति को सुविधाओं के लालच में कृत्रिम बना देती है।

‘मय्यादास की माड़ी’ एक ऐतिहासिक किस्म का उपन्यास है। इसमें पंजाब के एक कस्बे की कथा है। इसमें 19वीं सदी के आरंभ के परिवेश में तीन पीढ़ियों की बदलती हुई प्रतिबद्धताओं का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है।

‘कुंतो’ वस्तुतः संपूर्ण नारी जाति की नियति की कथा है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की परस्त्रीगामिता की समस्या को उठाया गया है। संरचना के स्तर पर इस उपन्यास के सूत्र इतने अस्पष्ट और बिखरे हुए हैं कि उन्हें उपन्यास के केंद्र बिंदु से जोड़ पाना कठिन है।

कुल मिलाकर, ‘तमस’ ही भीष्म साहनी की औपन्यासिक प्रतिभा का सर्वोच्च स्तर है। इसमें कलापक्ष के सभी तत्वों का सुंदर सामंजस्य हुआ है। अन्य सभी उपन्यास पठनीय तो हैं पर संरचना में बिखराव महसूस होता है। कहीं-कहीं यह बिखराव चिंतन से पैदा हुआ है जैसे ‘कुंतो’ में; तो कहीं-कहीं शिल्प से जैसे ‘झरोखे’ में।

(घ) फणीश्वरनाथ रेणु

रेणु की पहचान हिंदी के प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है यद्यपि वे सिर्फ आंचलिक रचनाकार नहीं हैं। सच तो यह है कि ‘मैला आंचल’ के लेखन के बाद उनकी आंचलिक प्रवृत्ति लगातार कम हुई है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं—‘मैला आंचल’, ‘परती परिकथा’, ‘दीर्घतपा’, ‘जुलूस’, ‘कितने चौराहे’, ‘पल्टू बाबू रोड’।

‘मैला आंचल’ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के ‘मेरीगंज’ गाँव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार की गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है, हालाँकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है।

परती-परिकथा में पूर्णिया जिले के ही दूसरे गाँव ‘परानपुर’ की कथा है इसमें यथार्थ तो है पर मूल्यों के खत्म होने पर पैदा होने वाला अवसाद और करुणा नदारद है। अतः उपन्यास बहुत कुछ कह कर भी कुछ खास नहीं कह पाता। इस उपन्यास के बाद रेणु में आंचलिकता के प्रति उत्साह कम हो गया।

इसके बाद के उपन्यास ग्रामीण अंचलों के नहीं, प्रायः कस्बों व नगरों के हैं। नारी का मुद्दा भी कई जगह महत्वपूर्ण हो गया है।

‘दीर्घतपा’ की नायिका बेलागुप्त कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल की सेक्रेटरी है जो अपने चारों ओर तेजी से पसरती सामाजिक विकृतियों को बहुत निकट से देखती है, लेकिन चाहते हुए भी वह उनके विरुद्ध कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है।

‘जुलूस’ उपन्यास में बंगाल की एक विस्थापित युवती पवित्रा की कथा है। रेणु यहाँ भी विभिन्न प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का विश्लेषण करते हैं।

नोट

फणीश्वरनाथ रेणु के परवर्ती उपन्यासों की प्रकृति चाहे अलग होती गई लेकिन शिल्प के स्तर पर कुछ सामान्य विशेषताएँ लगातार दिखाई देती हैं, जैसे—भाषा और बोली के देशज प्रयोगों पर बल, लोक संस्कृति के प्रतीकों, बिंबों का उपयोग आदि। वे अपनी ओर से वर्णन करने के स्थान पर दृश्यात्मक विधि (सीनिक मैथड) का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. यशपाल का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो आजादी के आसपास के भारतीय समाज के यथार्थ का महाकाव्यात्मक चित्र है।
(क) मनुष्य के रूप (ख) दिव्या (ग) अमिता (घ) झूठा सच
5. तमस का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है।
(क) यशपाल (ख) जैनेंद्र कुमार (ग) भीष्म साहनी (घ) फणीश्वरनाथ
6. जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड किसमें दिखाया गया है।
(क) मैला आंचल (ख) परती परिकथा (ग) दीर्घतपा (घ) जुलूस

23.1.3 हिंदी कहानी का विकास

कहानी विधा का आरंभ

कहानी नामक विधा का उद्भव हिंदी साहित्य में बीसवीं सदी में हुआ। हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश, व जातक कथा आदि में ढूँढ़ने के प्रयास किए गये हैं लेकिन इन्हें आख्यायिका, गल्प, आख्यान व कथा तो माना जा सकता है, उस अर्थ में कहानी नहीं जिस अर्थ में आज कहानी लिखी जा रही है। आधुनिक कहानी का प्रवर्तन भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी की पहली कहानी को लेकर विवाद है। कुछ लोग इंशाअल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी' को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं लेकिन इसमें कहानी का कोई तत्व उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी की 'इंदुमती', बंगमहिला की 'दुलाईवाली', रामचंद्र शुक्ल की 'ग्यारह वर्ष का समय' प्रकाशित हुई। इन कहानीकारों ने विदेशी या बंगला साहित्य के प्रभाव में आकर हिंदी में कहानी लिखने का प्रयास किया। अब माधवराव सप्रे की कहानी, 'एक टोकरी भर मिट्टी' को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है।

हिंदी कहानी का विकास

(क) प्रेमचंद पूर्व युग (1901–1915)

रोमानियत, आदर्श, मनोरंजन प्रधान कहानियाँ—इस काल को हिंदी कहानी का शैशव काल कहा जा सकता है। प्रथम चरण में कहानी रोमानियत, आदर्श व मनोरंजन से जुड़ी रही। किंतु ये शिक्षित वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाई। इनमें किसी प्रकार की प्रौढ़ता दिखाई नहीं देती। इस काल की प्रमुख कहानियाँ हैं—

ग्यारह वर्ष का समय	—	रामचंद्र शुक्ल
दुलाईवाली	—	बंगमहिला
ग्राम	—	जयशंकर प्रसाद
राखी बंद भाई	—	वृंदावनलाल वर्मा
उसने कहा था	—	चंद्रधर शर्मा गुलेरी
गुलबहार	—	किशोरीलाल गोस्वामी
प्लेग की चुड़ैल	—	मास्टर भगवान दास

नोट

(ख) प्रेमचंद-प्रसाद युग (1915-36)

हिंदी कहानी को अपने प्रारंभिक काल में प्रेमचंद व प्रसाद जैसी दो रचनात्मक प्रतिभाएँ मिलीं, जिन्होंने कहानी में युगांतकारी परिवर्तन किया। इन दोनों में से एक प्रतिभा (प्रेमचंद) कहानी को समाज के व्यापक संदर्भों से जोड़ रही थी और दूसरी प्रतिभा (प्रसाद) व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित कर रही थी।

- (i) प्रेमचंद की कहानियाँ समाज सुधार की आदर्शोन्मुखी दृष्टि से लिखी गईं। उन्होंने विधवा समस्या, अनमेल विवाह, अछूतोद्धार, किसानों की समस्याएँ, स्वाधीनता संघर्ष, सांप्रदायिक द्वेष आदि से जुड़ी कहानियाँ लिखीं। उनकी प्रमुख कहानियों में हैं—‘बड़े घर की बेटी’, ‘शतरंज के खिलाड़ी’, ‘पूस की रात’, ‘ठाकुर का कुआँ’, ‘कफन’, ‘सौत’, ‘पंच परमेश्वर’, ‘बूढ़ी काकी’ आदि। उनके चरित्र पुरानी नैतिक मान्यताओं में जीते हैं और नई स्थितियों तथा पुराने समाधानों की यही कशमकश संघर्ष की सृष्टि करती है। यद्यपि ‘बूढ़ी काकी’, ‘मनोवृत्तियाँ’, ‘बड़े भाई साहब’ में अंतर्द्वंद्व से जूझने का प्रयास दिखाई देता है तथापि वह सतही किस्म का है।
- (ii) प्रसाद मूलतः कवि थे। उनकी कहानियों में छायावादी साहित्य की मूल प्रवृत्ति वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ‘आकाशदीप’, ‘पुरस्कार’, ‘मधुआ’, ‘ममता’, ‘छाया’, ‘प्रतिध्वनि’, ‘आंधी’, ‘इंद्रजाल’ आदि प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं।
- (iii) प्रसाद की अनुरक्ति संस्कृति व इतिहास से भी रही है जो उनकी कहानियों के काल, घटना व पात्रों से प्रकट होती है। उनकी कहानियाँ व्यक्तिगत भावना एवं स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। इसके अतिरिक्त सुदर्शन, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी प्रेमचंद की परंपरा की ही कहानियाँ लिखीं। कौशिक की ‘ताई’ और सुदर्शन की ‘हार की जीत’ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। वृंदावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखीं।

हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से यह युग क्रांतिकारी रहा। प्रेमचंद ने अनुभूत सत्य व आम आदमी के जीवन के यथार्थ को अपनी कहानियों में चित्रित किया। इनकी कहानियों में आदर्श से यथार्थ तक की यात्रा है। प्रसाद ने अंतर्द्वंद्व को अपनी कहानियों का विषय बनाया। आगे चलकर प्रसाद की परंपरा का निर्वाह जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी व अज्ञेय ने एवं प्रेमचंद की परंपरा का निर्वाह यशपाल, भीष्म साहनी, अमरकांत, ज्ञानरंजन आदि ने किया।

(ग) उत्तर प्रेमचंद युग (1936-50)

1. मनोवैज्ञानिक कहानियाँ—प्रेमचंद एवं प्रसाद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी व अज्ञेय प्रमुख रहे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखीं। ये कहानीकार फ्रायड से प्रभावित थे। इन्होंने व्यक्ति एवं उसकी मनःस्थितियों को महत्त्व दिया। जैनेंद्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद्व, स्त्री-पुरुष के संबंधों से संदर्भ लिए गये। इनकी अधिकांश कहानियों में मुख्य विषय नारी है। इनकी प्रमुख कहानियाँ ‘खेल’, ‘पाज़ेब’, ‘अपना-अपना भाग्य’, ‘जाहनवी’, ‘रत्नप्रभा’ हैं। इलाचंद्र जोशी मानव मन के भीतर झाँककर दमित वासनाओं व कुंठाओं का विश्लेषण करते हैं। इनकी कहानियों के पात्र किसी-न-किसी हीन भावना के शिकार होते हैं ‘आहुति’, ‘डायरी के नीरस पृष्ठ’, ‘दुष्कर्म’ आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। अज्ञेय ने व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर कहानियाँ लिखीं। उन पर सार्त्र के अस्तित्ववादी चिंतन का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं ‘विपथगा’, ‘रोज’, ‘शरणार्थी’, ‘जयदोल’।
2. मार्क्सवादी दृष्टिकोण—इस व्यक्तिवादी विचारधारा के साथ यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से कहानियाँ लिखीं। समस्या चाहे नारी शोषण की हो या पुरुष वर्ग के शासन की, वर्ग वैषम्य की, धर्म संबंधी आडंबरों

की अथवा समाज में फैले भ्रष्टाचार की, समाजवादी चिंतन ही प्रमुख रहा है। इस समाजवादी परंपरा पर आगे चलकर राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर, नागार्जुन, अशक ने सशक्त कहानियाँ लिखीं। इस दौर की कहानियाँ किसी-न-किसी विचारधारा में लिखी गईं लेकिन इसने हिंदी कहानी को नई दिशा भी दी।

(घ) नयी कहानी

(i) **नयी कहानी का आरंभ**—नयी कहानी का प्रारंभ 1950 ई. में हुआ, परंतु उसे प्रतिष्ठा मिली 1956 ई. में भैरवप्रसाद गुप्त के संपादन में 'नयी कहानी' पत्रिका के प्रकाशन से। कहानी में नयेपन की माँग नयी नहीं है। हर युग की कहानी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की तुलना में नयेपन की माँग करती है। किंतु नई कहानी के पीछे नयेपन का सामूहिक व सचेत आग्रह था।

नयी कहानी आजादी के बाद मध्यवर्ग द्वारा 'भोगे गये यथार्थ' को प्रमाणिकता और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। इसका बल 'अनुभूति की प्रमाणिकता' पर है।

(ii) **नयी कहानी के उदय की स्थितियाँ**—नयी कहानी का जन्म स्वातंत्र्योत्तर युग में हुआ। आजादी से आम आदमी का मोह भंग हो चुका था। विभाजन का दर्द, सामाजिक जीवन की विसंगतियों, आर्थिक संघर्ष, सांस्कृतिक अवमूल्य व राजनीति की वितंडावादी स्थितियों के बीच जीने वाले मनुष्यों और लेखकों ने जो अंतर्द्वंद्व झेला उसकी अभिव्यक्ति का ही परिणाम रहा—नयी कहानी। स्वातंत्र्योत्तर भारत का यह यथार्थ व्यक्तिमन के अवसाद के रूप में पारिवारिक विघटन के रूप में एवं सामाजिक मूल्यों की संक्रान्ति के रूप में नयी कहानी में व्यक्त हुआ।

(iii) नयी कहानी का कथ्य—

(अ) **प्रमाणिकता**—राजेंद्र यादव ने लिखा—“... अब कोई रेशमी पर्दा नहीं ... वास्तविकता को पूरी प्रमाणिकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ ... उभरने दो।” इसीलिए नयी कहानी ने समाज, परिवार, कुंठा, भीड़वाद, अजनबीपन, यौन संबंधों को कथ्य के लिए चुना। ये कहानीकार यथार्थ को रूबरू देखने एवं हर पूर्वाग्रह परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इन्होंने वर्जित प्रदेशों में भी प्रवेश किया। इन्होंने नारी को भी दया व ममता की मूर्ति की दृष्टि से नहीं देखा बल्कि नैतिक मापदंडों के बदलते संदर्भ में नारी को देखा। राजकमल चौधरी की 'दांपत्य', मन्नु भंडारी की 'ऊँचाई', कमलेश्वर की 'तलाश' कहानियाँ इसी का प्रमाण हैं। कुछ कहानियों में अतिशय देहवाद को भी प्रस्तुत किया गया।

(आ) **कुंठा**—स्वातंत्र्योत्तर मानव की कुंठा, निराशा, पीड़ा पर भी कहानियाँ लिखी गईं। अमरकांत की 'दोपहर का भोजन', 'गरीबी की त्रासदी पर, रविंद्र कालिया की 'इतवार का दिन' भ्रष्टाचार पर, कमलेश्वर, की 'खोई हुई दिशाएँ' आदि कहानियाँ दिशाहीनता पर लिखी गईं।

(इ) **अंतर्द्वंद्व**—स्वातंत्र्योत्तर काल में पुराने मूल्यों के विघटन व नये मूल्यों के बनने से एक अंतर्द्वंद्व की स्थिति रही। मोहन राकेश की 'मलबे का मालिक' उषा प्रियंवदा की 'कोई नहीं', राजेंद्र यादव की 'छोटे-छोटे ताजमहल' इन्हीं स्थितियों को प्रस्तुत करती हैं।

(ई) **व्यक्ति-चेतना**—नयी कहानी ने व्यक्ति-चेतना को महत्त्व दिया है। नये कहानीकारों ने पहली जिम्मेदारी तो यह निभाई कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व न खो दे, इसलिए उसे अधिक आत्मीयता, संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया। दूसरी यह भी कि व्यक्ति को परिवेश से जोड़कर समग्र रूप में देखा गया। आलोचकों ने इसे 'व्यक्तिगत सामाजिकता' कहा है। नयी कहानी समाज की नयी परिस्थितियों के समक्ष आत्मसमर्पण करती है, संघर्ष नहीं करती। सोमावीरा की 'असली तस्वीर', गिरिराज किशोर की 'गाउन', उषा प्रियंवदा की 'अध्यापक' आदि कहानियों में व्यक्तित्व-चित्रण किया गया है।

(उ) **मध्यवर्ग एवं आधुनिकता बोध**—नयी कहानी ने मुख्यतः मध्यवर्ग को कहानी को विषय बनाया। इस वर्ग में व्यर्थताबोध, अकेलापन, अजनबीपन, संत्रास आदि के ब्यौरे नयी कहानी ने दिए हैं। आधुनिकता बोध

नोट

नयी कहानियों की एक अन्य विशेषता है। आधुनिकता बोध जीवन के जटिल यथार्थ के अनेक स्तरों-मनोदशाओं, अनुभव खंडों की एक समवेत संज्ञा है, जो गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। सांकेतिकता नयी कहानी की अन्य प्रमुख उपलब्धि है। यहाँ सांकेतिकता विचारों के स्तर पर भी है और शिल्प के स्तर पर भी पहले की कहानी में भावुकता का पुट रहता था। अब घटनाओं, पात्रों के पीछे बुद्धि का दबाव देखा गया।

- (ऊ) **सांकेतिकता**—नयी कहानी की भाषा आम जिंदगी के निकट की भाषा है। सांकेतिकता इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ कथ्य एवं संवाद दोनों के संबंध में सांकेतिकता का प्रयोग किया गया। इसका कारण आधुनिक जीवन का तनाव है।
- (ए) **शिल्प**—नयी कहानी ने एक मिश्रित शिल्प को जन्म दिया है। इसमें डायरी, संस्मरण, नोट्स, रिपोर्टाज आदि शिल्प प्रविधियों का प्रयोग हुआ है। 'राजा निरबांसिया' लोककथा शैली में व 'सर्हदा के खत' पत्रात्मक शैली में व 'तिक्ष्यरक्षिता की डायरी' डायरी शैली में लिखी गई। यद्यपि इसके शिल्प पर अनगढ़ता के आरोप लगे हैं पर यह अनगढ़ता जटिल यथार्थ के कारण है।
- (ऐ) **आरोप**—नयी कहानी पर आरोप भी लगे हैं। जैसे नयी कहानी की नवीनता ही उसे जड़ बना देती है। यह रोमांस आदर्श से अलग नहीं हो पाती। यद्यपि यह अदृश्य रूप में आता है परंतु अंततः प्रभाव में आदर्श निहित होता है। ये दोनों तत्व पुरानी कहानी में हैं।
- (ओ) **प्रदेय**—नई कहानी ने रचना और जीवन के संबंध को लेकर एक महत्त्वपूर्ण बहस शुरू की। इसने कई नये विषय दिए एवं कहानी को अनुभूति की गरमाहट दी।

(ड) अकहानी

सन् साठ के बाद से अकहानी का आंदोलन शुरू हुआ। फ्रांस में 'एंटीस्टोरी' की जो भूमिका थी लगभग वही भूमिका यहाँ 'अकहानी' की थी। सन् साठ के बाद की कहानी के मूल में 'जीवन के अस्वीकार का सिद्धांत' विद्यमान है। व्यर्थता बोध इन कहानियों में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। भावबोध के धरातल पर संत्रास, आत्मपीड़न, अकेलापन, अजनबीपन और विसंगति का चित्रण दिखाई देता है। श्रीकांत वर्मा की 'झाड़ी', प्रयाग शुक्ल की 'अकेली आकृतियाँ' एवं विश्वेश्वर की 'दूसरी गुलामी' में व्यर्थताबोध को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है।

अकहानी जीवन की एब्सर्ड एवं पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यों की विघटनात्मक प्रवृत्तियों की छाया है। यह संबंध विहीनता की स्थितियों को उभारती है। पति-पत्नी संबंधों में आत्मीयता की जगह तनाव व नफरत है। महानगरीय जीवन की यात्रिकता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अकहानी में सेक्स एवं समलैंगिकता पर भी लिखा गया। मणिमधुकर की 'कटघरे', मणिका मोहनी की 'एक मेरा दोस्त' का कथ्य इसी प्रकार का है।

(च) साठोत्तरी कहानी

साठोत्तरी कहानी 'अनुभव की प्रमाणिकता', 'भोगे गये यथार्थ' जैसे नारों के विरुद्ध थी। इसके प्रवर्तकों में रवींद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगाप्रसाद विमल प्रमुख थे।

इन्होंने कथानक, चरित्र आदि तक को अस्वीकार किया। मैं, तुम, वह आदि प्रयोगों से पात्रों की उपस्थिति जताई जाती है। ये शैली की दृष्टि से मौलिक रहे। चाहे इन्होंने फैंटेसी या लतीफेबाज कहानियाँ गढ़ीं, पर हर कहानी में इनकी अपनी पहचान थी। दूधनाथ सिंह की 'रीछ', गंगाप्रसाद विमल की 'इंताफिंता' उल्लेखनीय हैं। लेकिन कथानक के अस्वीकार ने अकहानी को कहानी की जगह अन्य विधाओं में समाविष्ट होने का खतरा पैदा किया।

यह आंदोलन इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि यह समाज से पूरी तरह कटा था एवं नकार का आंदोलन था। कुल मिलाकर किसी वैचारिकता के अभाव में यह धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

(छ) सचेतन कहानी

नोट

1960 के बाद के आंदोलनों में अकहानी की प्रतिक्रिया में 'सचेतन कहानी' प्रारंभ हुआ, जिसका श्रेय महीप सिंह को है। इनका मानना है कि कहानी को वैयक्तिकता से मुक्त करके वैचारिक धरातल पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। उनका कहना है, "सचेतनता एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया जाता है।" सचेतन कहानी जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है वह अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती है। सचेतन कहानी मृत्यु संत्रास की प्रवृत्ति को पश्चिम से आयातित एवं थोपी गई मानती है एवं आत्मसंघर्ष, सजगता व जागरूकता का समर्थन करती है। इसने अकहानी के एक्सर्ड दर्शन का विरोध किया।

सचेतन कहानीकार सामाजिक परिवेश से संबद्ध रहे हैं। वे परिवेश में व्याप्त विघटन, मूल्यहीनता को अजूबा नहीं मानते। परिवर्तित परिवेश को स्वीकारना और जीना ही सचमुच सक्रिय होकर जीना है। महीप सिंह की कहानी 'कील', मनहर चौहान की 'बीस सुबहों के बाद' आदि कहानियों के कथ्य मानसिक द्वंद्वों एवं उनसे मुक्ति पाने के संदर्भों पर आधारित हैं।

इन कहानियों की एक अन्य विशेषता सहजता है। इस सहजता की प्राप्ति घटनाओं के संकलन से नहीं होती वरन् बदलते हुए युग और परिवेश के दबाव में बनते-बिगड़ते मानव-संबंधों व मूल्यों की सही पहचान से होती है। कहानी के इस आंदोलन में शिल्प के आधार पर कोई नवीनता है तो यही कि सपाट व सरल है। इस आधार पर सचेतन कहानी कोई पहचान नहीं बना सकी है। यह कोई शिल्पगत आंदोलन नहीं, वैचारिक आंदोलन है। प्रमुख कहानीकार महीप सिंह, मनहर चौहान, श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, ममता कालिया, हिमांशु जोशी हैं।

सचेतन कहानी नई कहानी का विरोध नहीं करती बल्कि यह उसका विकास-विस्तार ही है। इसने नई कहानी को वैचारिक आधार दिया एवं अकहानी की निष्क्रियता व निरर्थकता बोध के विरुद्ध सचेतन व सक्रिय जीवनबोध एवं जीवन-संघर्ष का स्वर दिया है।

प्रमुख कहानियाँ—'उलझन'—महीप सिंह, 'उजाले के उल्लू'—महीप सिंह, 'एक वह'—रामदरश मिश्र, 'दरार'—वेदशाही, 'उसने नहीं कहा था'—शैलेश मटियानी।

(ज) समांतर कहानी

1970 के बाद से समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने शुरू किया। सत्तर के दशक के बाद से ही यह महसूस किया जाने लगा कि 'आम आदमी' हिंदी कहानी से अपेक्षित हो गया है। यह आम आदमी मजदूर, किसान एवं शोषित-पीड़ित वर्ग का है। 'आम आदमी' शब्द का प्रयोग सर्वहारा शब्द के विरोध में हुआ। समांतर कहानी ने इसी आम आदमी को केंद्र में रखा। इसकी दृष्टि समाजवादी थी। इन कहानीकारों के लेखन से जो संस्थापनाएँ निकलीं वे निम्नलिखित हैं—

1. वाममार्ग चिरंतन जीवित रहने वाली एक सहज और अनिवार्य सच्चाई है। लेखक शोषण के संदर्भ में अपने वाममार्ग को रूपायित करेगा।
2. लेखक की भूमिका यही है कि वह लेखन के जरिए लड़ाई करे, अंतिम हदों तक।
3. हमारी भूमिका सामान्यजन से संबद्ध है। यह संबद्धता हर स्तर पर है।
4. समयगत सत्य एवं रचना के बीच सामंजस्य ही कहानी की आधारशिला है।
5. समांतर लेखन हर उस कथाकार को अपना समकालीन मानता है जो अपने समय की समांतर सोच को लिख रहा है तथा हर उस कथाकार को अस्वीकृत करता है जो अपने समयगत सत्यों से कटा है।
6. लेखन और जीवन को लेकर दोहरे मानदंड नहीं हैं।
7. प्रतिबद्धता से आगे बढ़कर संबद्धता को स्वीकारना समांतर लेखन की शर्त है।

नोट

ऐसा नहीं है कि ये संस्थापनाएँ पहले ही गढ़ ली गई हों एवं कहानियाँ बाद में लिखी गईं। वस्तुतः समांतर कहानी के दो पक्ष हैं—एक पक्ष में वह उन सारी शक्तियों के उन्मूलन का स्वरघोष करती है जिसके कारण आम आदमी अभिशप्त है। दूसरे पक्ष में वह आम आदमी के संघर्ष की अभिव्यक्ति करते हुए उन स्थलों को प्रस्तुत करता है जिसके कारण आम आदमी के संघर्ष की पकड़ दुर्लभ हो रही है।

समांतर कहानीकार का मुख्य दायित्व यही है कि वह आम आदमी को बतलाए कि लड़ाई कैसे और किससे लड़नी है। इस दृष्टि से जवाहर सिंह की 'गुस्से में आदमी', हिमांशु जोशी की 'जलते हुए डैने', आशीष सिन्हा की 'आदमी', अरुणमिश्र की 'अंधे कुएँ का रास्ता' प्रमुख हैं।

आजादी के बाद आदमी की स्थिति में विशेष अंतर नहीं आया। बेरोजगारी, महँगाई, आर्थिक तंगी में बदलाव नहीं आया। जीने की शर्तें क्रूर होती गईं। समांतर कहानीकार ने सामान्यजन की इस नियति को शिद्दत से महसूस किया। उसने कहानी को आम आदमी के संघर्ष का मोर्चा बनाया। यह संघर्ष सही मानसिकता के निर्माण के लिए था।

समांतर कहानी ने समय के सत्य को ही कहानी का कथ्य बनाया। समय के सत्य से तात्पर्य उन आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक दबावों से है जो हर समय मानव जीवन को तोड़ते रहते हैं और जिसके खिलाफ संघर्ष जीवन की अनिवार्य शर्त है। इनकी आस्था भी यही है कि अंत में विजय आम आदमी की होगी। उच्चवर्ग उसकी परिधि से बाहर नहीं है, मगर कहानीकार की एक निश्चित, पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टि है। इसने साधारणजन के संदर्भों में ही अन्य वर्गों की प्रकृति की पहचान की है। समांतर कहानी किसी सिद्धांत को गढ़कर कहानी लिखने का रीतिबद्ध प्रयास नहीं है। ये समय सापेक्ष कहानियाँ हैं। समय की भयानकता और व्यवस्था की क्रूरता के विरुद्ध संघर्ष करती कहानियाँ हैं। उसका चिंतन वामपंथी है। इस रूप में प्रगतिशील कहानियों की अगली कड़ी के रूप में इन्हें माना जा सकता है।

शिल्प के धरातल पर बिंब, प्रतीक का समांतर कहानी में कोई स्थान नहीं है। यहाँ कथ्यहीनता नहीं है। कहानी आंदोलनों के बीच समांतर कहानी को व्यापक समर्थन मिला और लोकप्रियता भी। लेकिन 1978 के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया।

विचारणीय तथ्य यह है कि 'आम आदमी की पक्षधरता' करने वाले समांतर आंदोलनकारियों ने कौन-सी नयी पक्षधरता पर बल दिया है। फिर भी समांतर लेखक पूँजीवादी सभ्यता व संस्कृति के अत्याचारों को सामने लाकर मानवीय अस्मिता व मूल्यों के प्रति आस्था प्रकट करता है।

टास्क हिंदी कहानी की विकास यात्रा तथा इसमें आए बदलावों का उल्लेख कीजिए।

(झ) सहज कहानी

सहज कहानी आंदोलन 'नयी कहानी', 'अकहानी' तथा 'सचेतन कहानी' की तरह कोई विशेष आंदोलन नहीं है, बल्कि अत्यंत सीमित दायरे में सिमटा एक ऐसा आंदोलन है जिसका अपना कोई घोषणा तंत्र नहीं है। इसके प्रवर्तक अमृतराय स्वयं इसे आंदोलन मानने से इंकार करते हैं।

सहज कहानी से अमृतराय का अभिप्राय किसी विशिष्ट लेखन शैली से नहीं बल्कि कहानी को उसकी सहज भंगिमा के साथ प्रस्तुत करने से है। सहज कहानी से अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी चीज है। नयी कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी ने इसी सहज कथारस का विरोध किया। इसी कथारस को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अमृतराय ने सहज कहानी की प्रस्तावना की।

अमृतराय की चिंता यह है कि नयी कहानी, अकहानी कथांदोलनों में एक जैसी कुंठा व व्यर्थता के भाव की कहानियाँ मिलती हैं। इनमें अनुभूति का अंश बहुत कम है। इसलिए वे कहानीकारों से सहज होकर लिखने को

नोट

कहते हैं। सहज कहानी ने सेक्स के दुरुपयोग और असामान्य स्थितियों के चित्रण का विरोध किया है। पाश्चात्य आधुनिकता के विष को चुपचाप अंगीकार कर लेने का समर्थन सहज कहानी नहीं करती।

सहज कहानी में कथ्य की तरह शिल्प के स्तर पर भी सहजता की माँग की गई। भारी-भरकम प्रतीकों, बिंबों, भाषाओं को यह असहज मानती है।

सहज कहानीकारों में **नासिरा शर्मा, केशव कौशल, विनोद, रजा जाफरी, कमल गुप्त, हेमंत, रमेश बतरा, भगीरथ, दामोदर खड्गे** प्रमुख रहे हैं।

नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी की शृंखला में यह सहज कहानी भी एक कड़ी है। परंतु यह एक बड़ा आंदोलन नहीं बन सका अन्यथा सहजता का यह नारा कहानी को उसके कहानीपन से अधिक जोड़ता।

(ज) सक्रिय कहानी

समांतर कहानी के बाद राकेश वत्स ने 1962 में अपनी पत्रिका 'मंच' के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन को उद्घाटित किया। इसके द्वारा आम आदमी के भीतर व्याप्त उस चेतना को जागृत करने का प्रयास किया गया, जो सामाजिक रूढ़ता के कारण जड़ हो गई थी। उस चेतनात्मक ऊर्जा द्वारा मनुष्य को स्वयं अंतर्द्वंद्व से लड़ने की प्रेरणा सक्रिय कहानी देती है। सक्रिय कहानी सामान्य मनुष्य को अपनी असहाय स्थिति से उबारकर संघर्ष करने की शक्ति द्वारा जीवंतता प्रदान करती है। क्रांति या विद्रोह ऊपर से थोपे नहीं जाते, साहित्य उनकी चेतना को विकसित करता है।

राकेश वत्स ने कहानी में सर्वहारा, जीवंतता और वर्ग चेतना का स्पर्श किया। ये कहानियाँ शोषण के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करती हैं। 'जंगली जुगराफ़िया', 'हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है', 'एक न एक दिन' इसी कथ्य पर लिखी गई कहानियाँ हैं। सक्रिय कहानी ने प्रकारांतर से वामपंथी, चेतना का ही समर्थन किया। साम्यवाद का बिल्ला न लगाकर भी इसकी सोच वामपंथी चेतना की समर्थक हैं। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए यथास्थितिवादी ताकतों का विरोध मानसिक, व्यावहारिक सक्रियता के समन्वय से ही संभव है।

कहानी वास्तव में सक्रियता की उत्प्रेरक होती है। उसका मकसद ही यह होता है कि सचेत करके सही शक्ति दिखाकर सक्रिय चेतना को आमंत्रित करना। लेकिन कहानी में आरोपित ढंग से सक्रियता व जानबूझ कर लादे सिद्धांत आदर्श रचनात्मकता को ही खत्म करते हैं। सक्रिय कहानी जनवादी कहानियों से काफी साम्य रखती है। ये मौजूदा आर्थिक शोषण को अहम् मुद्दा बनाती है। इससे पहले प्रेमचंद, प्रगतिवादियों एवं समांतर कहानीकारों का स्वर भी यही था परंतु वे उसमें बदलाव लाने की चेतना व सक्रियता के प्रश्न नहीं उठा सके।

(ट) जनवादी कहानियाँ

सातवें दशक के अंतिम वर्षों में जनवादी कहानियाँ सामने आईं। इन कहानियों की अनिवार्य प्रतिबद्धता किसानों-मजदूरों के प्रति है। जनवादी कहानीकारों ने कहानी को सीधे जनसंघर्ष से जोड़ने का प्रयत्न किया है।

जनवादी कहानीकारों पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है। इसे प्रगतिवाद का नया संस्करण माना जाता है। वर्ग-संघर्ष समांतर कहानी में अच्छी तरह उभरकर नहीं आ पाया था, जनवादी कहानीकारों ने वर्ग-संघर्ष की चेतना को साफ रूपायित किया।

इन कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में गाँव के माहौल को भी उजागर किया। नीरज सिंह की 'करिश्मा' में गाँव में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व सामंती व्यवस्था के चित्रण के साथ उभरती जन-चेतना को भी स्वर दिया गया है। ये चेतना मूलतः हिंसक नहीं है लेकिन हिंसा का जवाब पात्र हिंसा से देने की सोचते हैं।

अधिकतर जनवादी कहानियाँ राजनीतिक हैं। काम-संबंधों, दांपत्य और पारिवारिक विघटन की कहानियाँ अपेक्षाकृत कम लिखी गईं।

समकालीन जनवादी कथाकार भाषा एवं शिल्प के प्रति पूर्ववर्ती कथाकारों की अपेक्षा अधिक सजग हैं। यद्यपि यह आंदोलन शिल्पगत न होकर वैचारिक है फिर भी इन कथाकारों ने अपनी कहानियों में प्रतीकात्मक फेंटेसीपरक, एब्सर्ड शैली, पंचतंत्र शैली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा लोकभाषा के नजदीक दिखाई पड़ती है।

नोट

जनवादी कहानीकारों में **इमराइल, नमिता सिंह, नीरज सिंह, रमेश बतरा, असगर वजाहत, सूरज पालीवाल, विजेंद्र अनिल** आदि प्रमुख हैं।

जनवादी चेतना प्रेमचंद की कहानियों में भी है। परंतु वहाँ वह घोषित रूप में नहीं है फिर भी यह अत्यंत प्रखर रूप में प्राप्त होती है। यशपाल की कहानियाँ घोषित रूप में मार्क्सवादी हैं परंतु उनमें यह सोच स्थितियों से सृजित नहीं होती।

इन कहानियों में जनचेतना दो रूपों में मिलती है। एक दृष्टि में वह घोषितरूप से मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध है, दूसरी दृष्टि में मार्क्स की अनुयायी न होकर भी वहाँ जनवादी चेतना है। नयी कहानी में यह सोच कम ही दिखाई दी क्योंकि लेखक भोगे गये यथार्थ की प्रमाणिक अनुभूतियों का चित्रण कर रहे थे एवं राजनीति से उनका विशेष सरोकार नहीं था।

23.1.4 हिंदी के प्रमुख कहानीकार

(क) प्रेमचंद

कहानी साहित्य में प्रेमचंद का प्रवेश युगांतकारी सिद्ध हुआ है। उनका महत्त्व इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि कहानी की विकास यात्रा का वर्गीकरण प्रेमचंद को आधार बनाकर किया गया है।

उनका सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उन्होंने कहानी को कल्पना से यथार्थवाद की ओर उन्मुख किया एवं मनोरंजनपरक दृष्टि के स्थान पर उद्देश्यपरक दृष्टि दी। उन्होंने कहानी को समाज के व्यापक संदर्भों से संबद्ध किया।

प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखीं। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम, संयुक्त परिवार, किसान-मजदूरों की समस्याओं, अछूतोद्धार, विधवा समस्या, नारी जीवन, औद्योगीकरण, सांप्रदायिक द्वेष, सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों, प्रेम-विवाह से वर्ण्य-विषय चुने। उन्होंने कहानियों में जीवन के विराट फलक को उतारा है।

प्रेमचंद की कहानियाँ एक खास किस्म की मूल्यवादिता का आभास देती हैं। यह मूल्यवादिता एक ओर मध्यकालीन मनोवृत्ति से जुड़ी है तो दूसरी ओर यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण की चेतना से भी जुड़ी है। बीसवीं सदी के आरंभ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं सुधारवाद की जो प्रबल चेतना थी वह नैतिक एवं आचरणवादी मूल्यों को स्वीकारती थी। प्रेमचंद ने इसी युग सत्य को अभिव्यक्ति दी है।

प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों के दो क्षितिज हैं। एक मानवीय मूल्यों के स्थानों से जुड़ा है तो दूसरा समसामयिक जीवन से। 'रानीसारंधा', 'बड़े घर की बेटी', 'पंच परमेश्वर', 'आनंदी', 'मर्यादा की बेटी', 'पाप की अग्निकुंड', 'राजा हरदौल' आदि पहले वर्ग की ही कहानियाँ हैं। इन आरंभिक कहानियों में 'शाप' जैसी कहानियाँ चमत्कार से भी जुड़ी थीं परंतु यह प्रवृत्ति केवल कुछ प्रारंभिक कहानियों में ही देखी गई। लेकिन आरंभिक कहानियों पर मनोरंजनवादी होने का आरोप भी लगा है।

'शंखनाद', 'पूर्वसंस्कार', 'बौद्ध', 'गरीब की हाथ', 'महातीर्थ', 'प्रारब्ध', 'नागपूजा', 'ज्वालामुखी' आदि कहानियाँ समसामयिक समस्याओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इन कहानियों में नाटकीयता का पुट है। इन कहानियों में कई जगह सपाटता आ गई है।

परवर्ती कहानियों में 'ईदगाह', 'अलगयोझा', 'नशा', 'जादू', 'हार की जीत', 'घास वाली', 'दो कब्रें', 'मनोवृत्ति', 'कफन', 'पूस की रात' आदि कहानियाँ आरंभिक फार्मूला कहानियों से अलग हैं। इनमें सहजता, विश्वसनीयता, 'तटस्थता' के दर्शन होते हैं। इन कहानियों में प्रेमचंद तटस्थ होते हुए भी कहानी के संसार के भागीदार प्रतीत होते हैं। यों तो प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों का संसार हमारा परिचित और आत्मीय संसार है, किंतु बाद की कहानियों में बदलती हुई सामाजिकता के संस्कार जिस मानसिकता का बोध कराते हैं, वह हमारे ज्यादा नजदीक है।

प्रेमचंद ने कहानियों में प्रायः वर्णनात्मक शैली अपनाई है लेकिन वर्णन इतना सपाट नहीं है कि पात्रों की परिस्थितियों का ही पता देता रहे और परिस्थितियों की क्रिया-प्रतिक्रिया को मनःस्थिति के रूप में चित्रित न होने

नोट

दे। व्यंग्य करने की शैली में प्रेमचंद निपुण हैं। जैसे 'पूस की रात' में हल्कू जबरा की पीठ सहलाते हुए कहता है—“कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे ... यह खेती का मजा है।”

कहानियों में प्रेमचंद की भाषा आम, बोलचाल की, सहज, सरल व मुहावरेदार है। इन्होंने व्यंग्य को प्रगाढ़ करने में मुहावरों का प्रयोग किया। वर्णन करते समय प्रेमचंद बिंब बनाते चलते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी, लोकभाषा, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग प्रेमचंद की भाषा की विशेषता है। जैसे 'ईदगाह' कहानी में “चौधरी साहब के काबू में सौ जिन्नात है।” या “उसके मामू जी एक थाने में कानिस्टिबिल हैं।” 'पूस की रात' में 'मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें।' इन तीनों पंक्तियों में 'जिन्नात', एवं 'साहब' शब्द उर्दू, अरबी-फारसी के, 'कानिस्टिबिल' अंग्रेजी का एवं 'मजूरी' लोकभाषा का शब्द है।

प्रेमचंद ने इन कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी दृष्टि अपनायी है। 'पंचपरमेश्वर', 'वज्रपात', 'नमक का दरोगा', 'ठाकुर का कुआँ', 'सद्गति', 'घासवाली', 'बालक' आदि कहानियों में समस्याएँ यथार्थ हैं परंतु उनकी परिणति आदर्शवादी रही है। 'कफन' तक आते-आते यह प्रवृत्ति खत्म हुई लगती है। 'कफन' एक प्रखर यथार्थवादी कहानी है। यहाँ तक पहुँचने में प्रेमचंद को लंबी कथा-यात्रा करनी पड़ी।

निष्कर्षतः प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कल्पना, विचारधारा और स्वप्नों का सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने अमीर-गरीब, शहर-गाँव, स्त्री-पुरुष, उच्च-निम्न सभी वर्गों पर कहानियाँ लिखीं। इनमें उनकी दृष्टि आदर्शवादी ही रही है।

(ख) जयशंकर प्रसाद

जिस समय प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी कहानियाँ लिख रहे थे उसी समय प्रसाद ने स्वच्छंदतावादी या रोमांटिक कहानियाँ लिखीं। 1911 में प्रसाद की कहानी 'इंदु' पत्रिका में छपी।

प्रसाद मूलतः कवि थे अतः उनकी कहानियों में छायावाद की मूल प्रवृत्ति 'वैयक्तिकता' की सूक्ष्म प्रतिच्छाया दिखाई देती है।

प्रसाद के कहानी संग्रह हैं—'छाया', 'प्रतिध्वनि', 'आकाशदीप', 'आँधी' व 'इंद्रजाल'। 'छाया' संग्रह की कहानियाँ प्रेमवृत्त पर आधारित हैं, उनमें कथातत्व अत्यंत झीना है। इनमें प्रायः प्रकृति के काव्यपरक चित्रण का समावेश है। 'प्रतिध्वनि' में भावात्मकता और भी गहरी हो गई है। भावविवृत्ति के साथ कुछ अतीतोन्मुखता और छायावादी रहस्योन्मुखता भी है।

इसके बाद 'आकाशदीप' और 'आँधी', दो संग्रह प्रकाशित हुए। 'आकाशदीप' में संग्रहीत कहानियाँ मानसिक अंतर्द्वंद्व की कहानियाँ हैं। संवेदना की दृष्टि से इनमें करुणा व अवसाद की अभिव्यक्ति हुई है। 'आकाशदीप' कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। 'आँधी' में प्रसाद यथार्थवादी समस्याओं से टकराते हैं। इनमें भावों का बहाव उतना नहीं है जितना उनका विश्लेषण। 'सालवती' और 'गुंडा' इस संग्रह की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं।

प्रसाद की कहानियाँ भी उनके नाटकों की तरह प्रगीतात्मक हैं। अतीत के प्रति प्रसाद की विशेष रुचि रही है। इसके प्रमाण उनके नाटक भी रहे हैं और कहानियाँ भी। प्रसाद की कहानियाँ अपने ढंग की अद्वितीय कहानियाँ हैं। भावों को वहन करने के लिए इनमें काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया है। वातावरण निर्माण की कला में वे बेजोड़ हैं। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं—'पुरस्कार', 'ममता' 'मधुआ', 'आकाशदीप', 'व्रतभंग' आदि। देशप्रेम, त्याग, प्रेम, अंतर्द्वंद्व अतीत उनकी कहानियों के प्रिय विषय रहे हैं। वे समग्रतः रोमांटिक कलाकार थे। मनोभावों व अंतर्द्वंद्व पर कहानियों की परंपरा जो प्रसाद ने चलाई वह बाद में अज्ञेय, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी ने विकसित की। प्रसाद ने प्रेमचंद के समान ही उसी युग में हिंदी कहानी को एक नयी दृष्टि दी।

(ग) अज्ञेय

जैनेंद्र मूलतः व्यष्टि-बोध के साहित्यकार हैं। उन्होंने प्रेमचंद की सामाजिक दुनिया से हटकर व्यक्ति-मन की भीतरी गहराइयों में झाँका। उनका संपूर्ण कथा साहित्य व्यक्ति की व्यथा व व्यक्ति के आत्मपीड़न से पूरित है

नोट

क्योंकि वे यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति ही वह आधार बिंदु है जिस पर समस्त जीवन की भित्ति स्थापित है। 'परंपरा', 'जयदोल', 'कोठरी की बात', 'शरणार्थी', 'अमरवल्लरी', 'ये तेरे प्रतिरूप', 'फाँसी', 'स्पद्धा', 'एक रात', 'वातायन', 'पाजेब', 'जयसंधि', 'दो चिड़ियाँ', 'उद्भ्रांत' आदि इनके प्रसिद्ध कहानी संकलन हैं। नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है।

व्यक्तिमन के गहरे स्तरों का अवलोकन 'होलीबोन की बत्तखें', 'मेजर चौधरी की वापसी' में हुआ है।

इन कहानियों पर अस्तित्ववाद की झलक दिखाई देती है। अस्तित्ववाद उनके उपन्यासों एवं कविताओं में भी मुखर हुआ है। यद्यपि बाद की रचनाओं में अज्ञेय ने अस्तित्ववाद से भिन्न और अधिक संगत दृष्टि विकसित करने की कोशिश की है।

'पठार का धीरज', 'जयदोल', 'अमरवल्लरी' में रोमांस व सेक्स से संबंधित अनुभूतियों के चित्र हैं।

'परंपरा' कहानी संग्रह की कहानियाँ मध्यमवर्गीय सामाजिक यथार्थ की कहानियाँ हैं।

'कोठरी की बात', 'पुलिस की सीटी', 'एक घंटे का समय' राष्ट्रीय क्रांतिकारियों पर आधारित कहानियाँ हैं। अज्ञेय ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी लिखे। 'शेखर: एक जीवनी', 'नदी के द्वीप', 'अपने-अपने अजनबी' ये तीन उपन्यास हैं।

अज्ञेय ने अपने कथा साहित्य में कई नयी शैलियों के प्रयोग किए जैसे 'प्लैशबैक', 'चेतना-प्रवाह शैली', पत्र शैली, प्रत्यवलोकन शैली, प्रतीकात्मक, बिंबविधान शैली आदि।

जीवन के प्रति गूढ़ बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, दृष्टि के साथ सूक्ष्म आभ्यंतर चारित्रिक विशेषताओं का विश्लेषण करने में अज्ञेय अग्रणी हैं।

(घ) मोहन राकेश

मोहन राकेश नयी कहानी के प्रवर्तकों में से एक हैं। उनकी पहली कहानी 'दोराह' थी। उनके पाँच कहानी संग्रह हैं—'इन्सान के खंडहर', 'नये बादल', 'जानवर और जानवर' 'एक और जिंदगी', 'फौलाद का आकाश'। अपनी कहानियों के विषय में मोहन राकेश ने लिखा है—'मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं।' संबंधों की यंत्रणा मुख्यतः स्त्री-पुरुष संबंधों के टूटने-दरकने की है। मोहन राकेश ने व्यवस्था के खोखलेपन पर भी प्रहार किया है और विभाजन की त्रासदी का चित्रण भी। 'मलबे का मालिक' में विभाजन का उन्माद ही है। मोहन राकेश की कहानियाँ त्रासद-तनाव की कहानियाँ हैं उनका सारा साहित्य अंतर्द्वंद्व, तनाव से भरा है। उनके पात्र प्रायः ऐसी स्थितियों में होते हैं जो उन्हें टूटने की हद तक छोड़ जाते हैं। 'एक और जिंदगी' में मनुष्य न छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है न चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है। महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और उसके दबाव से व्यक्ति के अकेले पड़ते जाने की मानसिकता का चित्रण मोहन राकेश ने बड़ी सूक्ष्मता से किया है। जिस 'प्रमाणिक अनुभव' और 'भोगे हुए यथार्थ' की बात नयी कहानी में की जाती है। वह सबसे अधिक मोहन राकेश की कहानियों में देखा जा सकता है।

मोहन राकेश की एक अन्य कहानी 'परमात्मा का कुत्ता' व्यवस्था की विसंगतियों को चित्रित करने वाली कहानी है। 'मिसपॉल' कहानी बदलते-टूटते सामाजिक संबंधों को पूरी कलात्मकता के साथ रेखांकित करती है। 'जंगला' कहानी में स्वातंत्र्योत्तर काल में बदलते मूल्यों से उपजा अंतर्द्वंद्व है। 'ग्लासटैंक' कहानी स्वातंत्र्योत्तर काल में नारी जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करती है।

(ङ) कृष्णा सोबती

महिला कहानीकारों की धारा में कृष्णा सोबती प्रमुख हैं। महिला कहानीकारों ने स्त्रीजनोचित दृष्टि से कहानियाँ लिखीं। इनका मानना है कि महिलाओं की समस्या महिलाएँ ही समझ सकती हैं—पुरुष नहीं। पुरुष ज्यादा-से-ज्यादा सहानुभूति दे सकते हैं। अतः महिला की दृष्टि से लिखा गया साहित्य ही महिलाओं के सरोकार पूरे कर सकता है।

नोट

कृष्णा सोबती ने कहानियों में नैतिकता के मापदंड पुनः निर्धारित करते हुए उसमें महिला की एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा की। इन्होंने नारी के अपने ढंग से जीने की वकालत की इसलिए सेक्स एवं दूसरी वर्जनाओं को बड़ी निर्ममता से तोड़ती दिखाई देती हैं।

‘मित्रोमरजानी’ नामक लंबी कहानी में पहली बार एक ऐसे नारी पात्र की सृष्टि कृष्णा सोबती ने की है जिसमें देहधर्म के उफनते ज्वार के सहज स्वीकार की साहसिकता है।

‘बादलों के घेरे’ कहानी संग्रह में सभी कहानियाँ नयी कहानी के दौर की हैं। इसकी एक कहानी ‘सिक्का बदल गया’ भारत-पाक विभाजन के दर्द को उकेरती है। ‘बादलों के घेरे’ में नारी जीवन के आधुनिक संदर्भों का चित्रण हुआ है। इनकी महिला पात्रों में भावुकता का अभाव है।

कृष्णा सोबती की कहानियों पर पंजाब के रीति-रिवाजों, संस्कृति व लोकोक्तियों की जानकारी प्राप्त होती है। आपकी भाषा में पंजाबीपन अधिक है।

आपने उपन्यास भी लिखे हैं। ‘सूरजमुखी अँधेरे के’, ‘जिंदगीनामा’ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें भी नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. कहानी नामक विधा का उद्भव हिंदी साहित्य में बीसवीं सदी में हुआ।
8. सचेतन कहानी जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है वह अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती।
9. आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेशमयता की गहरी टकराहट नहीं है।

23.2 सारांश (Summary)

- हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। सन् 1853 ई. में वंशीधर द्वारा थामस डे के लोकप्रिय उपन्यास ‘सैण्डफोर्ड एण्ड मर्टन’ का अनुवाद किया गया तथा डॉ. जानसन के उपन्यास ‘रासेलास’ का हिंदी अनुवाद सन् 1879 ई. में किया गया।
- हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास उल्लेखनीय न हों, किंतु इन्होंने उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास अवश्य किया है। उपन्यास से विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास इस काल में हुआ उसका संशोधित रूप हमें आगे के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है।
- आधुनिक उपन्यासों में विषय-वैविध्य के साथ-साथ शैलियों के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। आत्म-कथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। आज उपन्यास का कथ्य जीवन के अधिक नजदीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप को उसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है तथा महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता को अभिव्यक्ति दी गई है। मन के भीतर की परतों को उधेड़ने का प्रयास भी इन उपन्यासों में है। आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलेपन, अजनबीयत, यौन विसंगतियाँ, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्यों का हास आज के उपन्यास के विषय हैं।
- हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश व जातक कथा आदि में ढूँढ़ने के प्रयास किए गए हैं लेकिन इन्हें आख्यायिका, गल्प, आख्यान व कथा तो माना जा सकता है, इस अर्थ में कहानी नहीं जिस अर्थ में आज कहानी लिखी जा रही है।

नोट

23.3 शब्दकोश (Keywords)

1. कुसंस्कार—बुरे संस्कार, पतित चरित्र
2. परिवेश—वातावरण, माहौल
3. विभाजन—बँटवारा, बाँटना

23.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. हिंदी उपन्यास के क्रमिक विकास का उल्लेख कीजिए।
2. हिंदी उपन्यास के प्रमुख उपन्यासकारों तथा उनकी कृतियों का वर्णन कीजिए।
3. हिंदी कहानी के विकास तथा इसके चार चरणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answers : Self Assessment)

1. अंग्रेजी	2. प्रेमचंद	3. समावेश
4. (घ)	5. (ग)	6. (क)
7. सत्य	8. सत्य	9. असत्य

23.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-24 : हिंदी नाटक का विकास एवं प्रमुख नाटककार**अनुक्रमणिका (Contents)**

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

24.1 हिंदी नाटक का विकास

24.1.1 हिंदी नाटक विधा का आरंभ

24.1.2 हिंदी नाट्य साहित्य का विकास

24.1.3 हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार

24.2 सारांश (Summary)

24.3 शब्दकोश (Keywords)

24.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

24.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- हिंदी नाटक का विकास जानने में।
- हिंदी नाटक विधा के आरंभ का वर्णन करने में।
- हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककारों के विषय में जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी नाटक का विकास या हिंदी नाट्य-साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य-परंपरा थी। लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक युग में ही संभव हो सका। सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गये जो ब्रजभाषा में थे। इनमें कुछ मौलिक नाटक थे एवं कुछ अनूदिता। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में पारसी थियेटर कंपनियाँ अस्तित्व में आ चुकी थीं। इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। भारतेंदु के हिंदी नाटक को साहित्यिक, कलात्मक रूप देने की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप व नयी दिशा प्रदान की है।

24.1 हिंदी नाटक का विकास**24.1.1 हिंदी नाटक विधा का आरंभ**

हिंदी नाट्य-साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य-परंपरा थी लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक युग में ही संभव हो सका। मध्यकाल में लीलाओं-रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि का उदय होने से जननाटकों का प्रचलन बढ़ा। इन लीलाओं में गीत

नोट

और नृत्य की अधिकता रहती थी और गद्य का बहुत कम प्रयोग होता था। ये लोक-नाटक मनोरंजन के प्रमुख साधन थे।

17वीं 18वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गये जो ब्रजभाषा में थे। इनमें कुछ मौलिक नाटक थे एवं कुछ अनूदित। मौलिक नाटकों में प्राणचंद चौहान का “रामायण महानाटक”, लछिराम का “करुणाभरण” व विश्वनाथ सिंह का ‘आनंद रघुनंदन’ हैं। इसमें “आनंद रघुनंदन” के अतिरिक्त शेष सभी पद्य वर्णनात्मक हैं। यह हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। कथोपकथन, अंक विभाजन, रंग संकेत आदि के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है।

इन सभी नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य की छाप नजर आती है। इनके सभी आख्यान धार्मिक व पौराणिक हैं। इनके संवाद भी पद्यात्मक हैं। शृंगार इनकी मूल प्रवृत्ति है। ब्रजभाषा के ये नाटक “नाट्य” की सभी माँगों और रीतियों को पूरा न करते हों किंतु वे हिंदी नाटक के पूर्व रूप अवश्य कहे जा सकते हैं।

अनूदित नाटकों में सोमनाथ माथुर का “माधव विनोद” तथा यशवंत सिंह का “प्रबोध चंद्रोदय” प्रमुख हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में पारसी थियेटर कंपनियाँ अस्तित्व में आ चुकी थीं। इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। इनके नाटकों के कथानक कभी रामायण-महाभारत से, कभी पारसी प्रेमकथाओं से और कभी अंग्रेजी नाटकों ‘हेमलेट’, ‘रोमियो-जूलियट’ आदि से लिये जाते थे। इनमें बचकाने नृत्य, स्थान-स्थान पर गीत, शैरो-शायरी, ग़ज़ल आदि का समावेश रहता था। ऐसा ही नाटक अमानत द्वारा लिखित ‘इंदरसभा’ है। ‘ऑपेरा’ के समान इस नाटक का अधिकांश भाग गीतों से भरा है। बीच-बीच में संवाद हैं। ऐसे नाटकों द्वारा उत्पन्न कलाहीन, असंस्कृत वातावरण से क्षुब्ध होकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक को साहित्यिक, कलात्मक रूप देने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप व नयी दिशा प्रदान की है।

24.1.2 हिंदी नाट्य साहित्य का विकास

जिस तरह हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्त्व का है, उसी तरह हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का है। उन्हें केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य-साहित्य को हम विभिन्न युगों में बाँट सकते हैं—

1. प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक
2. प्रसाद युगीन हिंदी नाटक
3. प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक
4. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक (1947 से आज तक)

प्रसाद-पूर्व हिंदी नाटक

इस काल के साहित्य को दो उप-खंडों में विभाजित किया जा सकता है—(i) भारतेंदु युगीन नाटक, (ii) द्विवेदी युगीन नाटक।

- (i) **भारतेंदु युगीन नाटक—(1850-1900 ई.)**—खड़ी बोली में युग-बोध के साथ, मंचीय तत्वों सहित प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन कर रहा था तो दूसरा विरोध। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में साहित्य में नयी मान्यताएँ, दृष्टिकोण और सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी। भारतेंदु ने यही किया है। भारतेंदु के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जनसामान्य को जागृत करना तथा उनमें आत्मविश्वास जगाना था। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने तथा पश्चिम के गलत प्रभावों से समाज को बचाये रखने का प्रयास इन नाटकों में हुआ है।

भारतेंदु काल में रचित नाटकों को पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, प्रहसन वर्ग में रखा जा सकता

नोट

है। भारतेंदुयुगीन नाटक हैं—देवकी नंदन खत्री का 'सीताहरण', भारतेंदु का 'चंद्रावली', 'सत्यहरिश्चंद्र', 'भारत दुर्दशा', बालकृष्ण भट्ट का 'नल-दमयंती', 'स्वयंवर' तथा प्रताप नारायण मिश्र का 'शिक्षादान' आदि। इस युग में प्रहसन अधिक लिखे गये। इन प्रहसनों में हास्य-व्यंग्य शैली में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया गया है—जैसे भारतेंदु का 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' तथा राधाचरण गोस्वामी का 'बूढ़े मुँह मुहाँसे'।

भारतेंदु युगीन नाटकों में प्राचीन-नवीन शैलियों का सामंजस्य दिखाई देता है। जो नाटक संस्कृत शैली में लिखे गये उनके पात्र आदर्श आधारित हैं जबकि नवीन शैली में नाटकों के पात्र सच्चे जीवन के प्रतिनिधि नजर आते हैं। शिल्प की दृष्टि से ये नाटक न तो पूर्णतया प्राचीन नाट्य शास्त्र से जुड़े हैं और न ही इनमें अंग्रेजी परंपरा की नकल उतारी गयी है। भारतेंदु ने ही पाश्चात्य ट्रेजेडी पद्धति पर दुखांत नाटक लिखे। उनका 'नीलदेवी', श्रीनिवास दास का 'रणधीर प्रेम मोहिनी' नाटक दुखांत थे।

क्या आप जानते हैं?

भारतेंदु युग में व्यंग्यात्मक शैली में लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से किया गया है। भाषा पात्रानुकूल है फिर भी संस्कृत के लंबे काव्यात्मक संवादों का प्रभाव भी इन पर पड़ा है।

इस काल में अनुदित नाटक भी लिखे गये। भवभूति, कालिदास के संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद अधिक हुए। राजा लक्ष्मण सिंह ने 'अभिज्ञान-शाकुंतलम' व अंबिकादत्त व्यास ने 'वेणीसंहार' का अनुवाद किया। बाँगला से माइकेल मधुसूदन दत्त के नाटकों के अनुवाद हुए। अंग्रेजी से शेक्सपियर के 'मर्चेट ऑफ वेनिस', 'दि कॉमेडी ऑफ एर्स', 'रोमियो-जूलियट', 'मैकबेथ' का अनुवाद हुआ।

भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे—श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास। इनमें सभी ने भारतेंदु का ही अनुसरण किया। भारतेंदु ने अपने कई नाटकों का मंचन स्वयं किया और भूमिका अदा की।

नोट्स

भारतेंदु युगीन नाटकों में प्राचीन-नवीन शैलियों का सामंजस्य दिखाई देता है।

भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार व युग प्रवर्तक स्वीकार किया गया। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

1. पहली बार हिंदी गद्य में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की तथा कथानक के क्षेत्र में विविधता लाए।
2. पहली बार हास्य-व्यंग्य प्रधान प्रहसन लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया।
3. पहली बार भारतीय जीवन के यथार्थ के विविध नवीन पक्षों का उद्घाटन किया।
4. पहली बार हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया।
5. अनेक भाषाओं के नाटकों के सुंदर अनुवाद किए।
6. संस्कृत, बाँगला, अंग्रेजी नाट्य कला का समन्वय कर हिंदी की स्वतंत्र नाट्यकला की नींव डाली।

भारतेंदु ने अनूदित व मौलिक नाटकों को मिलाकर सत्रह नाटक लिखे। उन्होंने हिंदी नाटकों को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। लेकिन भारतेंदु युग का नाट्यलेखन भारतेंदु द्वारा दिखाये मार्ग को प्रशस्त तो करता है परंतु नाट्य-कला, रंग-कला, नाट्य-भाषा की दृष्टि से कोई मौलिक ठोस कदम नहीं उठाता। यही भारतेंदु युग की सीमा है।

नोट

(ii) **द्विवेदी युगीन नाटक**—द्विवेदी युग में भारतेंदु जैसी कोई प्रतिभा नहीं हुई। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे न बढ़ सका। पश्चिमी नाट्य कला संबंधी मान्यताओं की जो बाढ़ आ रही थी उसके अनुकूल नाट्य रचना नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप जनता व्यावसायिक रंगमंचीय नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी।

द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे गए। कुछ प्रहसन भी लिखे गए। इन नाटकों में नाट्यकला का विकास नहीं मिलता और अभिनय तत्व भी नहीं के बराबर है। इस युग के नाटक हैं—

जयशंकर प्रसाद	—	करुणालय
मिश्रबंधु	—	नेत्रोन्मीलन
प्रताप नारायण मिश्र	—	भारत दुर्दशा

द्विवेदी युगीन प्रहसनों में प्रमुख थे—

गंगा प्रसाद श्रीवास्तव	—	उलटफेर, नोंक-झोंक
बद्रीनाथ भट्ट	—	चुंगी की उम्मीदवारी

प्रतीकवादी नाटक—प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। इस समय ज्ञानदत्त सिंह ने 'मायावी' व भगवती प्रसाद वाजपेयी ने 'छलना' नाटक लिखा। पंत ने भी इस तरह के नाटक लिखे।

द्विवेदी युग के नाटकों पर फारसी प्रभाव रहा। यहाँ तक कि प्रसाद के नाटकों में भी यह प्रभाव देखा गया। इन नाटकों का महत्त्व न तो शिल्प की दृष्टि से है और न ही सुरुचि-संस्कार की दृष्टि से। फिर भी कुछ नाटकों में तत्कालीन समाज की विकृतियाँ उभरकर आयी हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है।

प्रसादयुगीन हिंदी नाटक

जयशंकर प्रसाद के आगमन से नाटक के विकास को नयी दिशा मिली। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय साहित्य को प्रभावित किया। इसलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटकों की प्रेरणा बने।

इस युग के प्रमुख नाटककार हैं—**जयशंकर प्रसाद, आगा हश्र 'काश्मीरी', नारायण प्रसाद 'बेताब', बलदेव प्रसाद मिश्र, सुदर्शन और जी.पी. श्रीवास्तव।** इस युग के प्रमुख नाटक हैं—

जयशंकर प्रसाद	—	'सज्जन', 'कल्याणी', 'करुणालय', 'राज्यश्री', 'कामना', 'एक घूँट', 'जनमेजय का नागयज्ञ', 'स्कंदगुप्त', 'चंद्रगुप्त', 'अजातशत्रु', 'ध्रुवस्वामिनी', 'विशाख'।
आगा हश्र	—	'सूरदास', 'श्रवण कुमार', 'सीता वनवास'
नारायण प्रसाद 'बेताब'	—	'महाभारत', 'रामायण', 'कृष्ण सुदामा'
बलदेव मिश्र	—	'असत्य संकल्प'
सुदर्शन	—	'सिकंदर', 'धूपछाँह'

इस काल के नाट्य साहित्य में प्रमुखतः पाँच प्रकार के नाटक दिखाई पड़ते हैं—

(i) **ऐतिहासिक नाटक**—प्रसाद ने 'राज्यश्री', 'विशाख', 'अजातशत्रु', 'चंद्रगुप्त', 'स्कंदगुप्त' आदि नाटक लिखे। बद्रीनाथ भट्ट ने 'दुर्गावती' नाटक लिखा। इस युग के नाटककारों ने इतिहास संबंधी नवीन तथ्यों को कल्पना के मिश्रण से आकर्षक और प्रभावशाली बनाकर नाटकों में प्रस्तुत किया। इतिहास के बीच ही उन्होंने नाटकों में प्रेम और सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे। इस क्षेत्र में उनकी दृष्टि रोमांटिक होते हुए भी संयमित रही। इस तरह के नाटकों में 'स्कंदगुप्त', 'चंद्रगुप्त', 'ध्रुवस्वामिनी' प्रमुख थे। इनमें राष्ट्रीय

नोट

चेतना व सांस्कृतिक वातावरण सर्वत्र देखे जा सकते हैं। आदर्श वीरत्व, विशुद्ध प्रेम की समांतर धारा इन नाटकों में प्रवाहित हुई है। इन नाटकों में काव्यतत्व की प्रवृत्ति ज्यादा है।

- (ii) **रोमांचकारी नाटक-रौनक बनारसी** का 'इंसाफे-महमूद', हुसैन मियाँ ज़रीफ का 'लैला-मजनूँ', 'अली बाबा' आदि प्रमुख रोमांचकारी नाटक हैं। इन नाटकों में शृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटना विधान, वेश विन्यास की तड़क-भड़क व छिछले किस्म के संवादों से जनता का मनोरंजन प्रमुख उद्देश्य था। नाट्यकला की दृष्टि से इन्हें नाटक नहीं माना जा सकता।
- (iii) **पौराणिक नाटक**-पौराणिक नाटक एक ओर तो नैतिक उपदेशों से भरे होते थे किंतु दूसरी ओर इनमें रोमांचकारी प्रभाव उत्पन्न करने का भी प्रयास रहता था। पौराणिक नाटकों में कुछ नाटक प्रसाद, सुदर्शन आदि ने लिखे।
- (iv) **समसामयिक नाटक**-इसी काल में कुछ और नाटक भी लिखे गए जिनके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं-
बेचन शर्मा उग्र	-	'चार बेचारे', 'उजबक'
जी. पी. श्रीवास्तव	-	'उलटफेर', 'विवाह विज्ञापन'
राधेश्याम कथावाचक	-	'कौंसिल की मेम्बरी'

इन नाटकों में समसामयिक समस्याओं को उठाया गया है परंतु उनमें गंभीरता का अभाव है। इनमें हास्य की व्यंजना की गई है परंतु अतिनाटकीयता व सस्ते किस्म के हास्य ने नाटकों के उद्देश्य को क्षति ही पहुँचाई है।

- (v) **यथार्थवादी नाटक**-इस युग में यथार्थवादी नाटकों की भी नींव पड़ी जिसमें जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण गंभीरतापूर्वक किया गया। इनमें प्रेमचंद का 'संग्राम' नाटक उल्लेखनीय है।

प्रसाद युग के नाटकों के संवाद पात्रों के सूक्ष्म चरित्र के उद्घाटक और कथानक को गतिशील बनाने में सहायक हैं लेकिन संवाद योजना में अनेक स्थलों पर लंबे-लंबे कथोपकथन आए हैं। प्रसाद युगीन नाटकों की भाषा सशक्त है। विशेषकर प्रसाद ने भाषा का प्रयोग भावों के अनुसार किया, पात्रों के अनुसार नहीं। उनके यहाँ कलात्मकता, अलंकारिता, लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं, यद्यपि कहीं-कहीं उनकी भाषा बोज़िल हो गई है। प्रसाद युग की नाट्य शैली न तो दुखांत है, न ही सुखांत। उसमें दोनों शैलियों का सुंदर समन्वय किया गया है।

इस युग में नाटकों के अनुवाद भी हुए। मैथिलीशरण गुप्त ने भास के 'स्वप्नवासवदत्ता' का अनुवाद किया। रवींद्रनाथ ठाकुर और गिरीश घोष के नाटकों के अनुवाद भी हुए।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. जिस तरह हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्त्व का है, उसी तरह हिंदी नाटकों में का है।
2. भारतेंदु के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जनसामान्य को जागृत करना तथा उनमें जगाना था।
3. के नाटकों के संवाद पात्रों के सूक्ष्म चरित्र के उद्घाटन और कथानक को गतिशील बनाने में सहायक हैं।

प्रसादोत्तर स्वतंत्रता-पूर्व हिंदी नाटक

इस युग तक आते-आते मानव जीवन में कई परिवर्तन आए। अब जीवन में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर-किसान भी शामिल हो गए। पारसी रंगमंच की लोकप्रियता कम

नोट

हुई क्योंकि सिनेमा का प्रभाव अधिक पड़ रहा था। इस काल में प्रमुखतः दो प्रकार के नाटक लिखे गए—

- (i) **राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक**—राष्ट्रीय चेतना पर नाटक लिखने वालों में थे—**हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास तथा उदयशंकर भट्ट**। इन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना से युक्त इन नाटकों में समन्वयवादी दृष्टि व नैतिक मूल्यों पर बल दिया। इस कोटि के उल्लेखनीय नाटक हैं—

हरिकृष्ण प्रेमी	—	‘रक्षाबंधन’, ‘आहुति’।
गोविंद वल्लभ पंत	—	‘राजमुकुट’
सेठ गोविंददास	—	‘कर्तव्य’

- (ii) **यथार्थपरक समस्या प्रधान नाटक**—समस्या प्रधान नाटकों में व्यक्ति-मन के द्वंद्व, स्वच्छंद प्रेम, विवाह समस्या, मूल्यों के विघटन आदि विषय प्रमुख रहे। यह पहली बार हुआ कि ‘व्यक्ति’ पर नाटक लिखे गये। इस कोटि के नाटक हैं—

उपेंद्र नाथ अश्क	—	‘अंजोदीदी’
बेचन शर्मा उग्र	—	‘आवारा’, ‘डिक्टेटर’
हरिकृष्ण प्रेमी	—	‘छाया’
लक्ष्मीनारायण मिश्र	—	‘संन्यासी’, ‘मुक्ति का रहस्य’

समस्या प्रधान नाटकों में पात्र कम होते हैं एवं इनका कार्य-व्यापार सीमित होता है। फलतः इसमें जीवन की विस्तृत भूमि नहीं आ सकी है। **लक्ष्मीनारायण मिश्र** समस्या नाटकों के प्रतिनिधि नाटककार हैं।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हिंदी नाट्य साहित्य में कई नई प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं जो इस प्रकार हैं—

- (i) **आधुनिकता बोध एवं विसंगति बोध**—स्वतंत्रता के बाद नव-निर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता ने लोगों को निराश एवं कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों में मध्यवर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गये, उनमें मध्यवर्ग की आशाओं-आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। **भुवनेश्वर प्रसाद** के ‘असर’ नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ माना गया। इन्हीं के दूसरे नाटक, ‘ताँबे के कीड़े’ से विसंगति बोध के नाटकों की शुरुआत हुई। (विसंगति बोध का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना)।

आधुनिकता बोध को स्थापित करने की दृष्टि से धर्मवीर भारती का ‘अंधा युग’ एवं मोहन राकेश का ‘आधे-अधूरे’, ‘आषाढ़ का एक दिन’ व ‘लहरों के राजहंस’ उल्लेखनीय हैं।

‘अंधा युग’ में महाभारत युद्ध के उपरांत की जिन परिस्थितियों एवं घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं का चित्रण करती हैं। अपनी प्रतीकात्मकता से यह नाटक सिद्ध करता है कि कोई भी लड़ाई सत्य के लिए नहीं होती, सत्य से हटकर होती है। दोनों पक्ष होते हैं—कोई कम, कोई अधिक।

मोहन राकेश ने मूलतः आधुनिक मानव के द्वंद्व और तनाव को अपने नाटकों का विषय बनाया है। रंगमंच के स्तर पर मोहन राकेश प्रसाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। इनकी भाषा चरम रचनात्मकता तथा नाटकीय संभावनाओं से युक्त है। ‘आषाढ़ का एक दिन’ की कथा कालिदास की प्रणयकथा है। यह नाटक सत्ता और सर्जनात्मकता के द्वंद्व एवं जटिल संबंधों को व्यक्त करता है। ‘लहरों के राजहंस’—गौतम बुद्ध के भ्राता नंद के द्वंद्व को रूपायित करता है। इसमें राग-विराग, मोह-त्याग, सांसारिकता-आध्यात्मिकता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक उभारा गया है। ‘आधे अधूरे’ यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति करने वाला एक आडंबरहीन नाटक है जो आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के टूटने-बिखरने की कथा है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि आधे-अधूरे आधुनिक भाव-बोध तथा आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक है।

नोट

लक्ष्मीनारायण लाल इसी समय के एक अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं जिन्होंने 'मादा कैक्टस' नाटक में कला और प्रणय के अंतर्विरोध को प्रस्तुत किया है। यह नाटक एक दूसरे स्तर पर पीढ़ियों के मूल्यों के संघर्ष को रूपायित करता है। लक्ष्मी नारायण लाल लघु नाटकों के लिए भी प्रसिद्ध हैं जो भले ही पाश्चात्य रंग शिल्प और आधुनिकता के प्रयोग हों—पर यथार्थवादी हैं।

मोहन राकेश की परंपरा में ही एक अन्य नाम है—'सुरेंद्र वर्मा'। इन्होंने खासतौर पर आधुनिक जीवन के तनाव और तलखी को व्यक्त करने की कोशिश की है। 'द्रौपदी', 'सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक', 'आठवाँ सर्ग' इनके प्रमुख नाटक हैं। 'द्रौपदी' में आधुनिक मनुष्य के बहु-मुखौटेपन को व्यक्त किया गया है। 'सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक' में स्त्री के काम-मनोविज्ञान को बहुत काव्यात्मकता के साथ व्यक्त किया गया है। 'आठवाँ सर्ग' में अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है।

इस काल में भ्रष्टाचार, पीढ़ियों के संघर्ष, संबंधों की अर्थहीनता, समसामयिक व्यंग्य, राजनीतिक संदर्भ आदि विषयों पर नाटक लिखे गए।

(ii) **पाश्चात्य शिल्प**—इस समय पाश्चात्य रंगशिल्प पर आधारित कई नाटक आए। इनमें सूत्रधार, कथाविहीनता, नायकहीनता का प्रचलन बढ़ा। हिंदी नाटक को नवीनता की ओर उन्मुख करने में **रमेश बक्षी** का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने नाटकों में भाषा, परिवेश व संदर्भ में 'बोल्डनेस' का मुहावरा चलाया।

सत्तर के दशक तक हिंदी नाटक की रंगमंचीयता काफी खुली और कथ्य के स्तर पर उसमें विस्तार एवं सूक्ष्मता आ गई। सत्तर के बाद की नाट्य रचना अपने समय के जटिल यथार्थ से टकराती है एवं रंगचेतना की भी पूरी रक्षा करती है। इन नाटकों की अंतर्वस्तु काफी व्यापक है। प्रमुख नाटककार हैं—

- सर्वेश्वर दयाल सक्सेना – बकरी
 ज्ञानदेव अग्निहोत्री – 'शुतुरमुर्ग'
 भीष्म साहनी – 'कबिरा खड़ा बाजार में', 'मुआवज़े'
 बृजमोहन शाह – 'त्रिशंकु'

इनमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री तथा बृजमोहनशाह नाटक से रंगमंच की ओर नहीं बल्कि रंगमंच की सक्रियता से लेकर नाटक रचना की ओर अग्रसर हुए हैं। ज्ञानदेव के 'शुतुरमुर्ग' में प्रतीक फैंटेसी के प्रयोग विशेष हैं, और बृजमोहन शाह के 'त्रिशंकु' की रंगमंचीय गतिशीलता महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने भी अपनी कल्पना से नाटकों को समृद्ध किया। इनमें प्रमुख हैं—**इब्राहिम अलकाजी, श्यामानंद जालान, ब. व. कारंत, सत्यदेव दुबे, हबीब तनवीर, सत्यव्रत सिन्हा** आदि।

टास्क हिंदी नाटक का विकास तथा हिंदी नाट्य-साहित्य के विभिन्न युगों का उल्लेख कीजिए।

(iii) **नुक्कड़ नाटक**—हिंदी नाट्य परंपरा के विकास में एक धारा नुक्कड़ नाटकों की भी है। नुक्कड़ नाटकों ने जीवन की समस्याओं को रंगमंचीय तामझाम के बिना ही सामने रखने की कोशिश की है। यह कुल मिलाकर जनता एवं रंगकर्मी के बीच संवाद है और आश्वासन देता है कि रंगमंच को शास्त्रीय अडूचनों के बिना भी सामने रखा जा सकता है। **हबीब तनवीर** नुक्कड़ नाटकों के प्रतिनिधि हैं।

समग्रतः हिंदी नाटक के क्षेत्र में स्वातंत्र्योत्तर-काल भारतेंदु-काल के बाद सर्वाधिक सक्रियता का काल रहा है। इस दौर में कथ्य और शिल्प के स्तर पर तीव्र परिवर्तनों ने हिंदी नाटक को एक नयी दिशा दी। संचार माध्यमों के दबाव के बावजूद ये परिवर्तन हिंदी नाटक के विकास के प्रति आश्वस्त करते हैं।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. लक्ष्मीनारायण मिश्र नाटकों के प्रतिनिधि नाटककार हैं।
 (क) व्यंग्य समस्या (ख) आर्थिक समस्या
 (ग) सामाजिक समस्या (घ) समस्या
5. रंगमंच के स्तर पर प्रसाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं।
 (क) कालिदास (ख) मोहन राकेश
 (ग) भीष्म साहनी (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
6. हिंदी नाटक को नवीनता की ओर उन्मुख करने में का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
 (क) रमेश बक्षी (ख) ज्ञानदेवी अग्निहोत्री
 (ग) बृजमोहन शाह (घ) सत्यदेव दूबे

24.1.3 हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार

भारतेंदु हरिश्चंद्र

भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार हैं। उन्होंने न केवल नाटक को युगीन समस्याओं से जोड़ा बल्कि नाटक और रंगमंच के परस्पर संबंध को समझते हुए अभिनय भी किया। भारतेंदु ने हिंदी नाट्य विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से एक संपूर्ण आंदोलन की तरह काम किया है।

भारतेंदु ने पारसी नाटकों के विपरीत जनसामान्य को जागृत करने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से नाटक लिखे हैं। इसलिए उनके नाटकों में देशप्रेम, न्याय, त्याग, उदारता जैसे मानवीय मूल्य नाटकों की मूल संवेदना बनकर आए हैं। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम एवं ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरणा लेने का प्रयास भी इन नाटकों में हुआ है।

भारतेंदु के लेखन की एक मुख्य विशेषता यह है कि वे अक्सर व्यंग्य का प्रयोग यथार्थ को तीखा बनाने में करते हैं। हालांकि उसका एक कारण यह भी है कि तत्कालीन परिवेश में अपनी बात को सीधे तौर पर कह पाना संभव नहीं था। इसलिए जहाँ भी राजनीतिक, सामाजिक चेतना के बिंदु आये हैं वहाँ भाषा व्यंग्यात्मक हो चली है। इसलिए भारतेंदु ने कई प्रहसन भी लिखे हैं।

भारतेंदु ने मौलिक व अनूदित-दोनों मिलाकर सत्रह नाटकों का सृजन किया। भारतेंदु के प्रमुख नाटक हैं-

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति-मांस भक्षण पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। 'प्रेमयोगिनी' में काशी के धर्माडंबर का वहीं की बोली और परिवेश में व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। 'विषस्य विषमौषधम्' में अंग्रेजों की शोषण नीति और भारतीयों की मोहासक्त मानसिकता पर चुटीला व्यंग्य है। श्री 'चंद्रावली' वैष्णव भक्ति पर लिखा गया नाटक है। 'अँधेर नगरी' में राज व्यवस्था की स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, विवेकहीनता एवं मनुष्य की लोभवृत्ति पर तीखा कटाक्ष है जो आज भी प्रासंगिक है। 'नीलदेवी' में नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। यह दुखांत नाटक है। 'भारत दुर्दशा' में पराधीन भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सांस्कृतिक अधःपतन का चित्रण है। 'सती प्रताप' सावित्री के पौराणिक आख्यान पर लिखा गया है। उन्होंने अंग्रेजी के 'मर्चेट ऑफ वेनिस' नाटक का 'दुर्लभबंधु' नाम से अधूरा अनुवाद किया।

भारतेंदु के नाटक सोद्देश्य लिखे गए हैं। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। लोकजीवन के प्रचलित शब्द, मुहावरे एवं अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के सहज चलन में आने वाले शब्द उनके नाटकों में प्रयुक्त हुए हैं। रंगमंचीय दृष्टि से वे भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हैं जैसे नांदी पाठ, मंगलाचरण आदि। वैसे उन्होंने

नोट

‘नीलदेवी’ नामक दुखांत नाटक लिखकर पाश्चात्य नाट्य परंपरा से प्रभाव भी ग्रहण किया है। भारत दुर्दशा में भी दुखांत का सीमित प्रभाव विद्यमान है।

भारतेंदु को हिंदी के प्रथम नाटककार एवं युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी नाट्य साहित्य को उनकी देन निम्नलिखित हैं—

1. पहली बार प्रहसन परंपरा का आरंभ
2. कथानक में विविधता
3. यथार्थ जीवन के पक्षों का उद्घाटन
4. प्रथम बार हिंदी के अपने रंगमंच की स्थापना का प्रयास
5. संस्कृत-बांग्ला-अंग्रेजी नाट्यकला का समन्वय
6. अनुदित नाटकों से नाट्य साहित्य को समृद्धि प्रदान करने का प्रयास।

जयशंकर प्रसाद

भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद ने ही हिंदी नाटक को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात् कर पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य साहित्य का समन्वय किया। यह श्रेय प्रसाद को ही है कि उन्होंने सात्विक मनोरंजन के साथ पहली बार हिंदी नाटकों को हास्य व्यंग्य, गहरी संवेदना, आदर्श, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं ऐतिहासिक चेतना से युक्त किया।

प्रसाद के नाटक हैं—‘सञ्जन’, ‘कल्याणी परिणय’, ‘करुणालय’, ‘प्रायश्चित्त’, ‘राज्यश्री’, ‘विशाख’, ‘अजातशत्रु’, ‘जनमेजय का नागयज्ञ’, ‘कामना’, ‘स्कंदगुप्त’, ‘एक घूंट’, ‘चंद्रगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’, ‘अग्निमित्र’।

इनमें प्रथम चार नाटक प्राचीन नाट्य परंपरा से मुक्त नहीं हैं, यद्यपि करुणालय में उन्होंने गीति-नाट्य शैली का प्रयोग किया है। ‘स्कंदगुप्त’, ‘चंद्रगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’ आदि नाटकों में ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास किया गया है। इन नाटकों में उन्होंने इतिहास के बीच से ही प्रेम और सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे हैं। यहाँ प्रसाद की दृष्टि रोमांटिक होते हुए भी संयमित रही है। प्रसाद ने इन नाटकों में ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा वर्तमान जीवन की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का भी चित्रण किया। जैसे ‘ध्रुवस्वामिनी’ नाटक के माध्यम से आधुनिक नारी की संबंध-विच्छेद व पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है।

प्रसाद ने पहली बार पात्रों को उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। उन्होंने पात्रों के अंतर्मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को प्रस्तुत किया है। उनके पात्र अंतर्द्वंद्व से युक्त हैं। इसलिए कहीं-कहीं उनका नायकत्व खंडित होता भी प्रतीत होता है, परंतु प्रसाद ने पात्रों को यथार्थवादी मानव सुलभ रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। यद्यपि उनके पात्र त्याग व उत्सर्ग में ही संतोष प्राप्त करते हैं लेकिन यह समय की जरूरत थी। साथ ही पारसी नाटकों की सस्ती मनोरंजकता से भी प्रसाद क्षुब्ध थे, इसलिए भी नाटकों में वे आदर्शों, मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे।

प्रसाद ने भारतीय व पाश्चात्य नाट्य परंपरा का समन्वय कर नयी स्थापनाएँ भी कीं। उन्होंने पाश्चात्य दुखांत व भारतीय सुखांत नाटकों के सामंजस्य से ‘प्रसादांत’ नाटकों की रचना की।

उन्होंने नाटकों में सस्ते गीतों की जगह रसपूर्ण गीतों का प्रयोग किया है। यद्यपि कहीं-कहीं इन गीतों से नाटकों के प्रवाह में व्यवधान भी लगता है फिर भी काव्यत्व की दृष्टि से ये गीत सुंदर बन पड़े हैं।

जहाँ तक प्रसाद की भाषा का प्रश्न है, उनके नाटकों की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। दार्शनिक संवादों, स्वगत कथनों व गीतों की अधिकता के कारण उनकी भाषा पर दुरुहता के आरोप भी लगे हैं।

एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। वस्तुतः प्रसाद ने पहले ही यह घोषित कर दिया था कि “नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं”। फिर भी उनके नाटकों के सफल मंचन होते रहे हैं। आधुनिक तकनीकों ने भी इनके मंचन को संभव बनाया है।

नोट

समग्रतः प्रसाद का हिंदी नाटक साहित्य में वही स्थान है जो उपन्यास में प्रेमचंद का है। आधुनिक नाटकों में आज जिस मानवीय द्वंद्व को प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी नींव प्रसाद ने ही डाली थी। ऐतिहासिक नाटकों द्वारा समसामयिक समस्याओं के चित्रण की परंपरा मोहन राकेश आदि नाटककारों में आज भी चल रही है। प्रसाद के नाटक इस अर्थ में आज भी प्रासंगिक हैं कि न केवल उन्होंने नाटक को नयी संवेदना दी है बल्कि एक नया शिल्प भी दिया है।

मोहन राकेश

हिंदी नवनाट्य लेखन को एक व्यापक-सर्जनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। सामान्यतः राकेश को प्रसाद की परंपरा का नाटककार कहा जा सकता है क्योंकि उनके नाटकों में ऐतिहासिक नारी पात्रों की प्रधानता, भावुकता, काव्यात्मकता मौजूद है। फिर भी मोहन राकेश ने इस परंपरा का नये रूप में विकास किया है एवं प्रसाद परंपरा से इतर आधुनिक भाव-बोध के नाटक भी लिखे हैं। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा है। उनके नाटकों में पात्रों की भीड़भाड़ नहीं है। साथ ही उन्होंने नाटकों के चलते रूप को आधे-अधूरे नाटक में तोड़ा भी है।

मोहन राकेश ने 'आषाढ़ का एक दिन', 'लहरों के राजहंस', 'आधे अधूरे', तथा 'पैरों तले की जमीन' कुल चार नाटक लिखे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कुछ एकांकियों की भी रचना की।

'आषाढ़ का एक दिन' नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सर्जनात्मकता के मध्य अंतःसंघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद्व है। कालिदास एक सृजनशील कलाकार के व्यवस्था द्वारा कुचल दिए जाने का प्रतीक है।

'लहरों के राजहंस' बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित नाटक है। इसमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इसमें 'सुंदरी' प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है तो 'बुद्ध' निवृत्ति पक्ष के एवं नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। प्रतीकों की बहुलता से कहीं-कहीं यह नाटक बोझिल प्रतीत होता है। लेकिन चारित्रिक अंतर्द्वंद्व, मनोवैज्ञानिकता के स्तर पर यह नाटक उल्लेखनीय बन पड़ा है।

'आधे-अधूरे' में मोहन राकेश अभिजात्य संस्कारों से मुक्त हो सीधे यथार्थ से टकराते हैं। प्रश्न यहाँ भी द्वंद्व, असंतोष और एक अंतहीन खोज का है, केवल परिवेश भिन्न है। मध्यवर्गीय महानगरीय जीवन में आर्थिक संकटों एवं अस्तित्व के संकट के कारण एक परिवार के विघटन को यह नाटक रूपायित करता है। यह नाटक कई स्तरों पर संकेत देता है। पारिवारिक विघटन, मानवीय संबंधों में दरार, संबंधों की कटुता, आपसी रिश्तों की रिक्तता, यौन विकृतियों, द्वंद्व एवं नियति आदि को समेटता चलता है। 'आधे-अधूरे' नाटक में उन्होंने एक ही अभिनेता से पाँच भूमिकाएँ कराने का प्रयोग किया है लेकिन यह प्रयोग एक नाटकीय युक्ति बनकर ही रह गया। इसमें उन्होंने 'प्रस्तावना' का भी प्रयोग किया तथा परंपरा को नये संदर्भ में प्रयुक्त किया। यह नाटक पहले के दो नाटकों से एक अन्य दृष्टि से भी भिन्न है। नंद एवं कालिदास अंत में चले जाते हैं जबकि इसमें महेंद्रनाथ पुनः वापस लौट आता है जो नाटककार की समसामयिक दृष्टि की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है।

'पैरों तले की जमीन' में कोई कथानक नहीं है। स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। इसमें नेपथ्य की ध्वनियों के आधार पर रंगमंच को नया अर्थ देने का प्रयोग है।

इन चारों नाटकों के अतिरिक्त मोहन राकेश ने 'अंडे के छिलके', 'शायद', 'धारियाँ' नामक लघु नाटक भी लिखे हैं।

इन सभी नाटकों में आधे-अधूरे की भाषा सबसे जानदार बन पड़ी है जो आज के जीवन के तनाव को पकड़ पाती है। यहाँ स्थितियों का चित्रण उतना नहीं है, जितना पात्रों की मनःस्थितियों का है।

मोहन राकेश ने अपने सभी नाटकों में भाव और स्थिति की गहराई में जाने का प्रयत्न अधिक किया है, शिल्प की बनावट का उतना नहीं। फिर भी उनकी कोशिश रही है कि शब्दों के संयोजन से ही दृश्यत्व पैदा हो न कि

नोट

अन्य उपकरणों से। यही उनके आंतरिक शिल्प की खोज है। उनके नाटकों में रंगमंच नाटक की बनावट में ही है, कहीं से अधिक आरोपित नहीं। मोहन राकेश के नाटकों में कथा की उतनी चिंता नहीं की गई जितनी संवेदना को सही रूप में व्यक्त करने की। उन्होंने हिंदी नाटक को प्रसादीय और कृत्रिम भाषा से मुक्त कर युगीन विसंगतियों को मूर्त करने के लिए समर्थ भाषा प्रदान की। मोहन राकेश के नाटक रंगमंचीय दृष्टि से सफल एवं प्रयोगशील नाटक हैं।

जगदीशचंद्र माथुर

जगदीशचंद्र माथुर प्रसादोत्तर नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। उनका पहला नाटक 'कोणार्क' समकालीन नाटक का प्रस्थान बिंदु है। इस नाटक में रंगमंचीय शिल्प के साथ काव्यत्व का अपूर्व सामंजस्य प्राप्त होता है। इस नाटक ने एक अर्से के बाद नाटक और रंगमंच का रिश्ता पुनर्जीवित किया।

'कोणार्क' शीर्षक इतिहास बोध से प्रेरित है पर शेष नाटककार की रचनात्मकता है। इस नाटक में तीन प्रकार की अवधारणाओं में संघर्ष समायोजित है—सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नयी पीढ़ी के बीच तथा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। इसमें विशु एक शिल्पी है और वह शिल्पी ही रहना चाहता है। वह शासन के मामले में पड़ना नहीं चाहता किंतु उसका पुत्र धर्मपाल उसका प्रतिवाद करता है और राजसत्ता के विरोध में सक्रिय होता है।

टास्क हिंदी नाटक के दो प्रमुख नाटककारों का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।

उनके दूसरे नाटक 'शारदीया' में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली गई है। इसमें उन्नीसवीं शदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झाँकी प्रस्तुत की गई है।

जगदीशचंद्र माथुर का तीसरा नाटक "पहला राजा" है। यह न तो ऐतिहासिक है न पौराणिक और न ही यथार्थवादी। यह माडर्न एलिगेरी (आधुनिक अन्योक्ति) का मंचीय रूप है। इसमें प्राचीन पात्रों व प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें प्रथु के रूप में प्रकारांतर से नेहरू को मूर्त किया गया है। इसकी परंपरा पाश्चात्य साहित्य में रही है। बर्नार्ड शॉ, ब्रेख्त, लारेंस ने ऐसे प्रयोग किए हैं।

एक अन्य नाटक 'दशरथ नंदन राम' में लेखक ने 'रामचरितमानस' की मुख्यकथा एवं उसके चुने हुए शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन को यथासंभव उसके मूल रूप में आधुनिक पाठकों तक पहुँचाया है। यह रामलीला पद्धति पर लिखा गया है। 'रघुकुल रीति' एक अन्य नाटक है।

इस प्रकार जगदीशचंद्र माथुर ने सर्वप्रथम नाटक को समकालीन संदर्भ से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने समसामयिक समस्याओं व मानवीय संबंधों को ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भों में व्याख्यायित किया है लेकिन उनके समाधान आधुनिक हैं। शिल्प संबंधी नवीन प्रयोगों द्वारा नाट्य विधा को समृद्ध करने का श्रेय भी उन्हें है।

रामकुमार वर्मा

प्रसादोत्तर नाट्य परंपरा में रामकुमार वर्मा प्रमुख नाटककार हैं। 1950 के बाद जब रचनाकार रोमांटिक भाव-बोध से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे तब रामकुमार वर्मा प्रसाद का अनुगमन कर इतिहास का आधार लेकर अपने युग के राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ एवं समृद्ध कर रहे थे।

रामकुमार वर्मा के प्रमुख नाटक हैं—'कौमुदी महोत्सव', 'विजय पर्व', 'कला और कृपाण', 'नाना फडनवीस', 'महाराणा प्रताप', 'शिवाजी', 'अशोक का शोक', 'भगवान बुद्ध', 'समुद्रगुप्त पराक्रमांक', 'सम्राट कनिष्क', 'जहीरुद्दीन बाबर' आदि।

नोट

प्रसाद की तरह इन्होंने भी इतिहास के उज्ज्वल पक्ष का प्रयोग प्रेरणा और शक्ति देने में किया है। वे जातिभेद और वर्गभेद को मिटाकर नये समाज की रचना करना चाहते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को सहज, विश्वसनीय एवं मनोविज्ञान-सम्मत रूप में चित्रित किया है। किंतु वे रोमांटिक भाव-बोध से मुक्त नहीं हो सके हैं।

समकालीनता रामकुमार वर्मा के नाटकों में कहीं-कहीं उभरकर तिरोहित हो जाती है। उदाहरणार्थ 'पृथ्वी का स्वर्ग' नाटक में जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि का मानवीय सरोकार जो प्रारंभ में दिखाई देता है, वह उत्तरोत्तर अनाटकीय, अयथार्थ होता गया है। वर्मा जी के नाटक प्रायः दुखांत हैं इसके कारण है वे पाठक को अंततः मनन करने लायक स्थिति में छोड़ जाते हैं। उनके नाटकों में आदर्शवादिता का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ-

7. जयशंकर प्रसाद ने ही हिंदी नाटक को एक नया आयाम दिया।
8. आधे-अधूरे नाटक में मोहन राकेश अभिजात संस्कारों से मुक्त हो सीधे यथार्थ से टकराते हैं।
9. प्रसाद की तरह रामकुमार वर्मा ने भी इतिहास के उज्ज्वल पक्ष का प्रयोग प्रेरणा और शक्ति देने में किया है।

24.2 सारांश (Summary)

- उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में पारसी थियेटर कंपनियाँ अस्तित्व में आ चुकी थीं। इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। इनके नाटकों के कथानक कभी रामायण-महाभारत से, कभी पारसी प्रेमकथाओं से और कभी अंग्रेजी नाटकों 'हेमलेट', 'रोमियो-जूलियट' आदि से लिये जाते थे।
- भारतेंदु ने अनूदित व मौलिक नाटकों को मिलाकर सत्रह नाटक लिखे। उन्होंने हिंदी नाटकों को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया।
- द्विवेदी युग के नाटकों पर फारसी प्रभाव रहा। यहाँ तक कि प्रसाद के नाटकों में भी यह प्रभाव देखा गया। इन नाटकों का महत्त्व न तो शिल्प की दृष्टि से है और न ही सुरुचि-संस्कार की दृष्टि से। फिर भी कुछ नाटकों में तत्कालीन समाज की विकृतियाँ उभरकर आयी हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है।
- प्रसाद युग के नाटकों के संवाद पात्रों के सूक्ष्म चरित्र के उद्घाटक और कथानक को गतिशील बनाने में सहायक हैं लेकिन संवाद योजना में अनेक स्थलों पर लंबे-लंबे कथोपकथन आए हैं। प्रसाद युगीन नाटकों की भाषा सशक्त है। विशेषकर प्रसाद ने भाषा का प्रयोग भावों के अनुसार किया, पात्रों के अनुसार नहीं।
- भारतेंदु के नाटक सोदेश्य लिखे गए हैं। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। लोकजीवन के प्रचलित शब्द, मुहावरे एवं अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के सहज चलन में आने वाले शब्द उनके नाटकों में प्रयुक्त हुए हैं। रंगमंचीय दृष्टि से वे भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हैं जैसे नांदी पाठ, मंगलाचरण आदि।
- प्रसाद का हिंदी नाटक साहित्य में वही स्थान है जो उपन्यास में प्रेमचंद का है। आधुनिक नाटकों में आज जिस मानवीय द्वंद्व को प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी नींव प्रसाद ने ही डाली थी। ऐतिहासिक नाटकों द्वारा समसामयिक समस्याओं के चित्रण की परंपरा मोहन राकेश आदि नाटककारों में आज भी चल रही है। प्रसाद के नाटक इस अर्थ में आज भी प्रासंगिक हैं कि न केवल उन्होंने नाटक को नयी संवेदना दी है बल्कि एक नया शिल्प भी दिया है।

24.3 शब्दकोश (Keywords)

नोट

1. दृष्टिकोण—विचार, नजरिया, किसी विषय आदि को समझने-देखने का तरीका
2. ऐतिहासिक—इतिहास से संबंधित
3. अतिक्रमण—कब्जा करना, अपनी सीमा से बाहर जाना

24.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. हिंदी नाटक का विकास तथा इसके विभिन्न युगों का उल्लेख कीजिए।
2. हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. हिंदी नाट्य साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. जयशंकर प्रसाद	2. आत्मविश्वास	3. प्रसाद युग
4. (घ)	5. (ख)	6. (क)
7. सत्य	8. सत्य	9. असत्य

24.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—ध्वन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णोय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।

नोट

इकाई-25 : हिंदी निबंध का विकास एवं प्रमुख निबंधकार

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

25.1 हिंदी निबंध का विकास

25.1.1 हिंदी निबंधों के प्रकार

25.1.2 हिंदी के प्रमुख निबंधकार

25.2 सारांश (Summary)

25.3 शब्दकोश (Keywords)

25.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

25.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- हिंदी निबंधों का विकास जानने में।
- हिंदी निबंधों के प्रकार समझने में।
- हिंदी के प्रमुख निबंधकारों को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी निबंधों की विकास यात्रा तथा हिंदी की अन्य गद्य-विधाओं का विकास भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण-से-साधारण और गंभीर विषयों पर रचना की। राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए भारतेंदु ने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े-लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी थीं। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे, उन्हें हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है।

25.1 हिंदी निबंध का विकास

भारतेंदु युग तक हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी थीं, जिनमें उदंत मार्टण्ड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार-सुधानिधि, आदि महत्वपूर्ण थीं। इन समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे, उन्हें हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। निबंध इन पत्र-पत्रिकाओं

नोट

से सीधे जुड़े हुए थे। लेखकों के समक्ष अनेक विषय थे। वे सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर प्रायः निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे। स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे।

भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण-से-साधारण और गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। हिंदी निबंध के विकास को चार कालों में विभक्त किया जा सकता है—

1. भारतेंदु युग (1873 ई.-1900 ई.)
2. द्विवेदी युग (1900 ई.-1920 ई.)
3. शुक्ल युग (1920 ई.-1940 ई.)
4. शुक्लोत्तर युग (1940 ई. के उपरांत)

1. भारतेंदु-युग (1873 ई.-1900 ई.)

भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी प्राप्त किया। **भारतेंदुजी** के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य-विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग्य किए। भारतेंदु जी के निबंधों में विषयानुकूल भाषा-शैली का प्रयोग हुआ है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी दुरूह एवं बोझिल नहीं हो पाई है। भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के नाम यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा—**अंग्रेज स्तोत्र, पांचवें पैगम्बर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी** आदि। उनके निबंधों की भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है—**‘गाड़ी भी ऐसी टूटी-फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। अब तो तपस्या करके गोरी-गोरी, कोख से जन्म लें तब ही संसार में सुख मिले।’**

भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं **भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र** के अतिरिक्त **बालकृष्ण भट्ट, बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अम्बिकादत्त व्यास** आदि उल्लेखनीय हैं। इन निबंधकारों ने भी हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान किया है। **पं. बालकृष्ण भट्ट ‘हिंदी प्रदीप’** के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में जाने जाते थे। हास्य को वे बहुत महत्त्व देते थे। इसका पता उनके इस विचार से लगता है—**‘सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंद कली समान दांत न खिल उठें तो वह लेख ही क्या।’** उनके निबंध भावात्मक भी हैं और विचारात्मक भी। ‘चंद्रोदय’ उनका भावात्मक निबंध है तो ‘मुग्ध’ ‘माधुरी’ में विचार और भावना का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। गंभीर बातों को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाने की कला में वे निष्णात थे। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ-साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है।

नोट्स भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार स्वयं **भारतेंदु जी** ही माने जा सकते हैं।

‘**ब्राह्मण**’ के संपादक **पंडित प्रतापनारायण मिश्र** इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। वे मनोरंजक एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। **भौं, पेट, दांत, नाक** आदि पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध

नोट

लिखे हैं। कैसा भी विषय क्यों न हो वे उसमें विनोद की सामग्री खोज ही लेते हैं। मिश्र जी की भाषा मुहावरेदार है जिसमें कहीं-कहीं व्यर्थ की उल्लूक एवं चंचलता भी देखी जा सकती है।

श्री बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' 'आनंद कादंबिनी' नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे और भारतेन्दु जी के मित्र थे। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कारप्रियता सर्वत्र दिखाई देती है।

बालमुकुंद गुप्त ने 'शिवशम्भू का चिट्ठा' नाम से लॉर्ड कर्ज़न को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक विवशता का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे। 'यमपुर की यात्रा' निबंध में वे 'गोदान' पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं-

“यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं, तो कुत्ते ने क्या चोरी की है?”

संक्षेप में, भारतेन्दु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध-लेखक होने के साथ-साथ पत्रकार भी हैं अतः उनमें वैयक्तिकता के साथ-साथ सामाजिकता का भी समावेश है। इनकी शैली में हास्य-व्यंग्य एवं मनोरंजन की प्रधानता है। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। भारतेन्दु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉ. राम विलास शर्मा ने लिखा है-“जितनी सफलता भारतेन्दु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। ... भारतेन्दु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं।” बाबू गुलाबराय के अनुसार, “निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेन्दु युग चिरस्मरणीय रहेगा।”

टास्क

हिंदी निबंध के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

2. द्विवेदी-युग (1900 ई.-1920 ई.)

हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' पत्रिका का संपादकत्व सन् 1903 ई. में संभाला था, अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ हम इसी समय से मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण-शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी-न-किसी रूप में अवश्य पड़ा।

आचार्य द्विवेदी ने 'बेकन' के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद 'बेकन-विचार रत्नावली' के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके अपने निबंधों का संग्रह 'रसज्ञ रंजन' नाम से प्रकाशित हुआ है। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं-कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, 'मेघदूत' आदि। उनके निबंधों में वैचारिकता एवं गम्भीरता है तथा भारतेन्दु युग की हास्य-व्यंग्य शैली का यहाँ अभाव है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक एवं परिमार्जित है। ये निबंध प्रायः व्यास शैली में लिखे गए हैं जिससे वे बोधगम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। उनमें कहीं भी दुरूहता अथवा क्लिष्टता नहीं है। विषय के अनुरूप वे अपनी शैली में परिवर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, 'मेघदूत' निबंध की ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं, जिनमें शैली की गम्भीरता स्पष्ट रूप में परिलक्षित होती है-“कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का 'मेघदूत' एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है, जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं।”

भारतेन्दु युग की निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदीयुगीन निबंधों में परिलक्षित होता है। भारतेन्दु युग के निबंधों में जहाँ वैयक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तित्व-व्यंजक परंपरा का हास दिखाई पड़ता है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख निबंध

लेखक थे—माधवप्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्यामसुंदरदास, अध्यापक पूर्णसिंह, पद्मसिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी', मिश्र बंधु, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी आदि।

इन निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह 'माधव मिश्र निबंधमाला' नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने 'धृति', 'सत्य' जैसे निबंधों की रचना विचार-प्रधान गम्भीर शैली में की है। गोविंद नारायण मिश्र की भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं अलंकारों के बोझ से दबी हुई है। वाक्य लम्बे-लम्बे हैं और तत्सम एवं सामासिक पदावली की अधिकता है।

बाबू श्यामसुंदरदास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्चकोटि के आलोचक थे। अतः उनके निबंधों का विषय प्रायः आलोचना से संबंधित रहा यथा—'भारतीय साहित्य की विशेषताएँ', 'कर्तव्य और सभ्यता', 'समाज और साहित्य' आदि। इनके निबंधों में आत्माभिव्यंजन एवं वैयक्तिकता के तत्वों की उपेक्षा करते हुए केवल विचारों की अभिव्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। शैली में प्रौढ़ता है, किंतु कहीं भी अस्पष्टता नहीं दिखाई देती।

तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात पं. पद्म सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह 'पद्यपराग' एवं 'प्रबंध मंजरी' नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनके निबंधों में वैयक्तिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। इनकी शैली प्रशंसात्मक एवं प्रभावपूर्ण है तथा उसमें खंडन-मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। वाक्य रचना से उन्होंने कथ्य को विशेष प्रभावशाली बना दिया है।

प्रसिद्ध पुरातत्वविद् चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' के निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई पड़ती है। उनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य का पुट है। गुलेरीजी की भाषा प्रौढ़ एवं विषयानुकूल है। इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं—'गोबर गणेश संहिता', 'कछुआ धर्म' और 'मारेसि मोहि कुठांव'।

द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं—सरदार पूर्णसिंह जो हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात रहे हैं। उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि हैं। यह सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। इनके निबंधों के नाम हैं—आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। स्वाधीन चिंतन के साथ-साथ लाक्षणिक एवं व्यंग्य प्रधान शैली की छाप दिखाई पड़ती है। पूर्णसिंह जी की लाक्षणिक पदावली के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—“आजकल भारत में परोपकार का बुखार फैल रहा है।”....“वह वीर ही क्या जो टिन के बर्तन की तरह झट गरम और झट ठंडा हो जाता है।”

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा-शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषयों की खोज की। हास्य-व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूर्णसिंह एवं गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं हुआ है। इस युग (द्वितीय युग) के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से ये निबंध निश्चित रूप से भारतेंदुयुगीन निबंधों से अधिक प्रौढ़ हैं, क्योंकि इनकी भाषा व्याकरणसम्मत, प्रौढ़ एवं परिमार्जित है।

3. शुक्ल-युग (1920 ई.-1940 ई.)

हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से इसे नए आयाम एवं नई दिशाएँ प्राप्त हुईं। उन्होंने 'चिंतामणि' में जो निबंध संकलित किए हैं उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः निबंध कला के सभी गुण इनके निबंधों में उपलब्ध होते हैं। शुक्लजी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात् हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। उनके निबंध दो प्रकार के हैं—साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध तथा मनोविकार संबंधी निबंध। तुलसी का भक्तिमार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रथम कोटि के निबंध हैं तो 'उत्साह', 'लज्जा और रलानि', 'श्रद्धा-भक्ति', 'क्रोध' द्वितीय प्रकार के निबंध हैं। गहन विचार वीथियों के साथ-साथ रसपूर्ण छींटे यहाँ सर्वत्र बिखरे हुए हैं। शुक्लजी के निबंधों में चिंतन की मौलिकता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं

नोट

शैली की प्रौढ़ता के एक साथ दर्शन होते हैं। उनके निबंधों के संबंध में यह निर्णय करना दुष्कर है कि वे विषय प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान? इनके निबंधों में वैयक्तिकता का तत्व भी है और गंभीर विवेचन तथा सूक्ष्म विश्लेषण भी है। भाषा की दृष्टि से उनके निबंधों को 'हिंदी निबंध का आदर्श' कहा जा सकता है। उनका वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं सटीक है। प्रत्येक शब्द स्फटिक मणि की भाँति अपने उचित स्थान पर जड़ा हुआ है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। यदि कहा जाए कि 'शैली ही व्यक्तित्व है' तो यह कथन शुक्लजी के निबंधों पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। शुक्ल जी ने विषयानुरूप सभी शैलियों का प्रयोग किया है। कहीं वे सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं शोधपरक गवेषणात्मक शैली का। उनके निबंधों में उपलब्ध कुछ सूत्रात्मक वाक्य दृष्टव्य हैं—“यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण”, “बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है।”

शुक्लजी अपने विचारों को ऐसी कुशलता से व्यक्त करते हैं कि पाठकों को उनसे सहमत होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। डॉ. गणपति चंद्रगुप्त ने निबंधकार शुक्लजी के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है—“वस्तुतः शुक्लजी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं, जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित हैं। ... शुक्लजी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की-सी मौलिकता उसमें है, किंतु वे उनके छिछलेपन से दूर हैं, द्विवेदी युग की सी विचारात्मकता उसमें है किंतु वैसी शुष्कता का उनमें अभाव है।” शुक्लजी के निबंधों में परिष्कृत, प्रांजल, साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन, वाक्य रचना और सादृश्य विधान सबमें उनकी काव्यात्मक रुचि का परिचय मिलता है। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त इस काल के अन्य चर्चित निबंधकार हैं—बाबू गुलाबराय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, रायकृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांतिप्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से बाबू गुलाबराय को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं—‘मेरे निबंध’, ‘मेरी असफलताएँ’ और ‘फिर निराशा क्यों’। गुलाबराय जी एक उच्चकोटि के आलोचक भी थे अतः उनके कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया गया है। कुछ निबंध नितान्त वैयक्तिक हैं, जिन्हें रोचक ढंग से लिखा गया है तथा इनमें उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उभरकर सामने आए हैं।

बख्शीजी के निबंध ‘कुछ’ और ‘पंचपात्र’ में संकलित हैं, जिनमें मौलिक विचार एवं नूतन शैली के दर्शन होते हैं। ‘अतीत स्मृति’, ‘उत्सव’, ‘रामलाल पंडित’, ‘श्रद्धांजलि के दो फूल’ और निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता और व्यंग्य का समन्वय मिलता है। इनकी शैली बाबू श्यामसुंदरदास के निबंधों से मिलती-जुलती दिखाई पड़ती है।

शांतिप्रिय द्विवेदी ने एक ओर आलोचनात्मक निबंध लिखे तो दूसरी ओर वैयक्तिक निबंधों की रचना की। ‘कवि और काव्य’ तथा ‘साहित्यिकी’ में संकलित निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्रायः सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे हैं जिनमें उच्चकोटि की विद्वता झलकती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भावप्रधान निबंधों की रचना की है, किंतु उनमें गंभीर चिंतन भी विद्यमान है। उनके निबंधों में प्रयुक्त भाषा-शैली लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी आई। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को समाविष्ट किए हुए हैं। इन विषयों की मौलिक समस्याओं को बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ प्रस्तुत किया गया, किंतु निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता का तत्व भी पर्याप्त मात्रा में बना रहा। निजी अनुभूतियों एवं वैयक्तिक भावनाओं का प्रकाशन भी शुक्ल युग के निबंधकारों ने खूब किया है। भाषा-शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित एवं प्रौढ़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि हैं और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं।

4. शुक्लोत्तर-युग (1940 ई. के उपरांत)

शुक्लजी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा-शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएँ खोजीं। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की ही रचना हुई अपितु ‘ललित निबंधों’ की भी पर्याप्त रचना हुई।

नोट

शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, डॉ. नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र, प्रभाकर माचवे, डॉ. भगीरथ मिश्र, डॉ. रामविलास शर्मा, डॉ. विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेन्द्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' आदि उल्लेखनीय हैं।

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी शुक्लजी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार हैं। उनके निबंध 'आधुनिक साहित्य', 'नया साहित्य', 'नए प्रश्न' में संकलित हैं। वैयक्तिकता एवं व्यंग्य विनोद की झलक भी उनके निबंधों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रहों में 'कल्पलता', 'अशोक के फूल', 'कुटज', 'विचार-प्रवाह', 'विचार और वितर्क' उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय तो है ही साथ ही उनकी विद्वता एवं विषय की गहरी पकड़ भी परिलक्षित होती है। द्विवेदीजी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। उनमें संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। द्विवेदीजी की शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय वे प्रायः हास्य-व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदासयुगीन वातावरण का चित्रण करते समय शब्दावली संस्कृत गर्भित हो गई है। उनके निबंधों में भाषा की लय संस्कृत तत्सम शब्दों से गुम्फित पदावली के साथ-साथ विषयांतर एवं विभिन्न संदर्भ जुड़े हुए हैं। उन्होंने शोधपरक, समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं और ललित निबंधों की रचना भी की है।

शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। 'संचारिणी', 'युग और साहित्य', 'धरातल', 'आधान', 'साकल्य', 'वृत्त और विकास' उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन निबंध संकलनों का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। शैली की दृष्टि से भी ये निबंध सरस एवं प्रभावोत्पादक हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने भी निबंध रचना में योगदान किया है। 'अर्धनारीश्वर', 'हमारी सांस्कृतिक एकता', 'प्रसाद, पंत और मैथिलीशरण', 'राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य' उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं।

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के निबंध 'पुरातत्व' एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। 'पृथ्वी पुत्र', 'मातृभूमि', 'कला और संस्कृति' आदि उनके प्रमुख निबंध संकलन हैं। इन निबंधों में एक ओर तो निबंधकार के गंभीर अध्ययन की झलक मिलती है तो दूसरी ओर चिंतन की मौलिकता एवं शैली की विशिष्टता भी झलकती है।

डॉ. नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम हैं—'विचार और विवेचन', 'विचार और अनुभूति', 'विचार और विश्लेषण' आदि। यद्यपि उनके निबंधों में विषय की प्रधानता है तथापि उनमें लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी हुआ है। गूढ़-गंभीर विषयों को रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे पाठक की समझ में बात पूरी तरह आ जाए, नगेंद्रजी की प्रमुख विशेषता है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 'कला, कल्पना और साहित्य' तथा 'साहित्य की झांकी' में उन्होंने उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। आलोचनात्मक निबंधों के लेखन में भी डॉ. नगेंद्र ने असाधारण योगदान किया है।

डॉ. रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों को निबंध का रूप दिया है। 'प्रगति और परंपरा' तथा 'प्रगतिशील साहित्य' की समस्याओं में उन्होंने विषय का प्रतिपादन 'प्रगतिवादी' दृष्टिकोण से किया है। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर भी उन्होंने अपने विचार निबंध रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन विषयों पर संकलित निबंध 'संस्कृति और साहित्य', 'स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य' में संग्रहित किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त इस काल में डॉ. विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनयमोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि अनेक निबंधकारों ने निबंध रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। संस्मरण, रेखाचित्र आदि निबंध से मिलती-जुलती विधाओं में भी बहुत कुछ सामग्री निबंध जैसी प्राप्त होती है। वस्तुतः वर्तमान युग समीक्षा का युग है अतः प्रायः सभी निबंधकारों ने समीक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए निबंध लिखे हैं।

नोट

क्या आप जानते हैं हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास हुआ है।

आज हिंदी निबंध में विषय-वैविध्य है, विविध शैलियाँ हैं और गंभीर चिंतन-मनन है, किंतु उसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन कम होता जा रहा है। हास्य-व्यंग्य और रोचकता में भी हास हो रहा है। परिणामतः वे शुष्क, नीरस एवं दुरूह बनते जा रहे हैं। आज के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा हो रही है तथा कुछ निबंधकार तो केवल अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए पाश्चात्य लेखकों के मतों को बिना पचाए हुए व्यक्त करने में ही अपनी शान समझ रहे हैं। आज निबंध में वैयक्तिकता का तत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों की खोज है साथ ही नवीनता की भी खोज है तभी वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में सफल हो सकेगा।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. निबंधकारों ने साधारण-से साधारण और गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की।
2. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने में जो निबंध संकलित किए हैं उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिखाई पड़ता है।
3. आचार्य नंददुलारे वाजपेयी शुक्लजी की को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार है।

25.1.1 हिंदी निबंधों के प्रकार

डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त ने निबंध के पाँच प्रकार (भेद) बताए हैं-

1. विचारात्मक निबंध	2. भावात्मक निबंध
3. वर्णनात्मक निबंध	4. विवरणात्मक निबंध
5. आत्मपरक निबंध	

1. **विचारात्मक निबंध**-गंभीर विषयों पर चिंतन-मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचारसूत्रों की प्रमुखता रहती है। लेखक का हृदय पक्ष दबा रहता है तथा बुद्धि पक्ष की प्रबलता इन निबंधों में दिखाई पड़ती है। निबंधों में विचारों की एक शृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वापर संबंध से एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। निबंधों में कहीं व्यास शैली, कहीं समास शैली और कहीं सूत्र शैली अपनाई जाती है। भाषा विषय के अनुसार प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृतनिष्ठ रहती है। हिंदी में इस प्रकार के निबंध लेखक हैं-आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ. नगेंद्र आदि।
2. **भावात्मक निबंध**-भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात् हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। हिंदी में लिखे गए वे निबंध जिनमें वैयक्तिक संस्पर्श है, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हैं अथवा जिनमें हास्य-व्यंग्य की प्रधानता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में से कुछ इसी कोटि के हैं। ऐसे निबंधों के लिए ही उनकी यह टिप्पणी उल्लेखनीय है-"यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ-न-कुछ पाता रहा है।" उनके 'चिंतामणि' में संकलित

नोट

निबंध 'उत्साह', 'करुणा' आदि इसी प्रकार के हैं। हिंदी में भावात्मक निबंधकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं—अध्यापक पूर्णसिंह। उनके निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। भावात्मक निबंधों में हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है तथा हास्य-व्यंग्य एवं मनोरंजन का तत्व प्रमुख होता है। ये निबंध लेखक के संवेदनशील हृदय का परिचय देते हैं। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जाता है। हिंदी निबंधकारों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, अध्यापक पूर्णसिंह, गुलेरी जी, पद्मसिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, रायकृष्ण दास इसी प्रकार के निबंधकार हैं।

3. **वर्णनात्मक निबंध**—वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो जाती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य निरूपण पर अधिक रहता है, कल्पना पर कम। हिंदी में बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाबराय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एवं रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध इसी श्रेणी के हैं।
4. **विवरणात्मक निबंध**—विवरणात्मक निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। वर्णन संवेदनशील एवं मार्मिक होते हैं तथा उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता। वर्णन का संबंध वर्तमान से होता है जबकि विवरण का भूतकाल से। अतः इनमें संभावना पर विशेष बल होता है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार—भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय आदि ने विवरणात्मक निबंध लिखे हैं।

टास्क भावात्मक निबंध तथा वर्णनात्मक निबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

5. **आत्मपरक निबंध**—यद्यपि हर प्रकार के निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है तथापि 'आत्मपरक निबंधों' में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभरकर सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषयवस्तु, शैली-शिल्प आदि में किया जाता है। लेखक का पांडित्य, लोक संपृक्ति एवं भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। **आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ. विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय** हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके अतिरिक्त **डॉ. विवेकी राय, देवेन्द्र सत्यार्थी** ने भी आत्मपरक निबंधों की रचना की है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त ने निबंध के कितने भेद बताए हैं?

(क) दस	(ख) बारह
(ग) पाँच	(घ) दो
5. लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं।

(क) विचारात्मक निबंध	(ख) भावात्मक निबंध
(ग) वर्णनात्मक निबंध	(घ) विवरणात्मक निबंध
6. वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी निबंधों की कोटि में आते हैं।

(क) आत्मपरक	(ख) विवरणात्मक निबंध
(ग) वर्णनात्मक निबंध	(घ) भावात्मक निबंध

नोट

25.1.2 हिंदी के प्रमुख निबंधकार

1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल (1884-1941 ई.)

आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ई. में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। भले ही उनकी औपचारिक शिक्षा मैट्रिक तक ही थी, परंतु स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाबू श्यामसुंदरदास ने इन्हें 'हिंदी शब्द सागर' के संपादन के लिए 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' से संबद्ध कर लिया तथा इस कार्य को अत्यंत निष्ठा एवं योग्यता से संपन्न किया। 'हिंदी साहित्य का इतिहास' इसी की भूमिका हेतु लिखा गया। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया।

शुक्लजी एक उच्चकोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आलोचक रहे हैं। समीक्षक, निबंधकार एवं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में आपने मानदंड स्थापित किए हैं। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएँ आपने लिखी हैं। शुक्लजी के निबंध चिंतामणी भाग-1 एवं भाग-2 में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त आपके निबंध 'विचारवीथी' में भी संकलित हैं। 'रस मीमांसा' भी आपका निबंध संकलन है। सूरदास, तुलसीदास एवं जायसी के काव्य पर विस्तृत समीक्षाएँ आपने प्रस्तुत कीं। सूरदास के भ्रमरगीत का संपादन करने के साथ-साथ शुक्लजी ने जायसी ग्रंथावली का संपादन एक विस्तृत भूमिका के साथ किया। 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (1929 ई.) आपके द्वारा लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसकी मान्यताएँ आज भी यथावत ग्रहण की जाती हैं।

शुक्लजी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं मानक हिंदी है। भाषा पर उनका विलक्षण अधिकार है। उनका वाक्य गठन बेजोड़ है जिसमें से एक शब्द को भी इधर से उधर कर पाना संभव नहीं है। उनकी निबंध शैली विषय के अनुरूप बदलती है। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, हास्य-व्यंग्यात्मक, अलंकारित आदि अनेक शैलियों का प्रयोग उनके अलंकारिक निबंधों में हुआ है।

शुक्लजी के निबंध हिंदी निबंध कला के निष्कर्ष हैं। उनमें हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। चिंतामणि में संकलित निबंध दो प्रकार के हैं—भाव या मनोविकार संबंधी निबंध तथा समीक्षात्मक निबंध। शुक्लजी अपने विचारों को इस कुशलता के साथ व्यक्त करते हैं कि पाठकों को उनके निष्कर्षों से सहमत होना ही पड़ता है। परिष्कृत, प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के साथ-साथ उनका शब्द चयन, वाक्य विन्यास एवं सादृश्य विधान भी अनुपम है। उनके निबंध 'शैली ही व्यक्तित्व है' के उदाहरण माने जा सकते हैं। इन निबंधों में शुक्ल जी का व्यक्तित्व पूर्णतः आत्मसात दिखाई पड़ता है।

2. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी (1907-1979 ई.)

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी के सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे हिंदी के महान गद्य लेखकों में से एक हैं। उनका अध्ययन क्षेत्र व्यापक एवं विशद था। हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान आचार्य द्विवेदी की ख्याति एक उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक के रूप में रही है। आपके लिखे निबंधों के संकलन इस प्रकार हैं—अशोक के फूल (1948), विचार और वितर्क (1949), कल्पलता (1957), विचार प्रवाह (1959), कुटज और आलोक पर्व।

इन निबंधों के अतिरिक्त आपने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य नामक इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखे। आपके आलोचनात्मक ग्रंथों में सूरदास, कबीर, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्युंजय रवींद्र, साहित्य का मर्म नामक कृतियों के नाम लिए जा सकते हैं। धर्म एवं संस्कृति पर भी आपने लिखा है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आपकी धर्म एवं कला संबंधी कृतियाँ हैं।

नोट्स शुक्ल जी एक उच्चकोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आलोचक रहे हैं।

नोट

ललित निबंधकार के रूप में भी द्विवेदी जी का नाम आदर से लिया जाता है। कुटज, शिरीष के फूल, अशोक के फूल आपके ऐसे ही निबंध हैं। आपकी विद्वता, लोकजीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत इन निबंधों में साफ झलकती है।

द्विवेदी जी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है। इतिहास, पुराण, साहित्य से गंभीर तथ्य उठाकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ देना उनके निबंधों की विशिष्टता है। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, जो अपनी समाज बहुला प्रवृत्ति के कारण कहीं-कहीं क्लिष्ट हो गई है। ललित निबंधों में वे विचारात्मक, व्याख्यात्मक, शोधपरक शैली का प्रयोग करते हैं। द्विवेदी जी आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं।

3. बाबू गुलाबराय (1888-1963 ई.)

बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबू गुलाबराय एक सफल अध्यापक, गंभीर चिंतक, मनीषी दार्शनिक, जागरूक संपादक, श्रेष्ठ समीक्षक एवं सफल निबंधकार थे। गुलाबराय जी के प्रमुख निबंध संकलन हैं—**मेरे निबंध, मेरी असफलताएँ** और **फिर निराशा क्यों?** दर्शन के प्रकांड पंडित और साहित्य मर्मज्ञ बाबू गुलाबराय युगानुकूल विचारधारा को आत्मसात् कर साहित्य सर्जना करने वाले निबंधकार थे। विचार और भाषा शैली की दृष्टि से वे शुक्ल परंपरा के निबंधकार हैं। उनकी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के प्रचलित शब्दों का समावेश है। आलोचनात्मक निबंधों की भाषा शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी है। आवश्यकतानुसार लोकोक्तियों, मुहावरों एवं उद्धरणों का प्रयोग भी वे अपनी भाषा में करते हैं। आत्मपरक निबंधों में उनकी विनोद वृत्ति झलकती दिखाई देती है। शैली की विविधता भी उनके निबंधों में परिलक्षित होती है। शैली की विविधता भी उनके निबंधों में परिलक्षित होती है। भावात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, हास्यव्यंग्यपूर्ण, आलंकारिक शैलियों के प्रयोग विषय के अनुरूप उनके निबंधों में हुआ है।

बाबू गुलाबराय जी आत्मपरक निबंधों के सृजक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। डॉ. विजयेंद्र स्नातक के शब्दों में—“बाबूजी साहित्यशास्त्र के सफल अध्यापक हैं, आचार्य नहीं। अध्यापक की सफलता इसमें है कि वह पक्ष-विपक्ष के विभिन्न मत-मतांतरों को एकत्र करके एक चातुर्य से अध्येता के समक्ष प्रस्तुत करे जिससे उनकी ज्ञान वृद्धि के साथ जिज्ञासा शांत हो सके और वह दुरूह एवं क्लिष्ट प्रसंगों को सुगमतापूर्वक हृदयंगम कर सके। इस कला में उन्हें अद्भूत सफलता मिली है।”

वैयक्तिक निबंधों के जन्मदाता के रूप में गुलाबराय जी का योगदान हिंदी निबंध साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेगा।

4. कुबेरनाथ राय (1935-2002 ई.)

ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध कुबेरनाथ के प्रमुख निबंध संकलन हैं—**रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषादयोग पर्ण मुकुट, लौह मृदंग, गंधमादन, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, त्रेता का वृहद साम।** उन्होंने वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध भी लिखे हैं। कुबेरनाथ जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त परिनिष्ठित, प्रांजल हिंदी है। शब्द चयन में वे पर्याप्त सजग हैं तथा लोकजीवन के शब्दों का प्रयोग भी निबंधों में करते हैं।

आपके निबंधों में चिंतन का गाम्भीर्य, आत्म-व्यंजकता बहुलता, लोकजीवन की अभिव्यक्ति, रागात्मकता, बौद्धिकता, आदि का समन्वय दिखाई पड़ता है। इन निबंधों के विषय लोकजीवन एवं लोक संस्कृति से लिए गए हैं। सामयिक युग चेतना भी इन निबंधों में अनिवार्य रूप से समाहित रहती है। कल्पना के बल पर वे सामान्य विषयों को भी भारतीय संस्कृति से संबद्ध कर देने में कुशल हैं। इनके निबंधों में समाज, राजनीति का समसामयिक स्वरूप भी दिखाई देता है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए संस्कृत के उद्धरण वे प्रायः देते रहते हैं।

कुबेरनाथ जी के निबंधों में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। समकालीन लोकजीवन एवं ग्रामीण संस्कृति उनके निबंधों में देखी जा सकती है। हृदय और बुद्धि का समन्वय भी इन निबंधों में स्थान-स्थान पर दिखाई देता है। तत्सम भाषा, सुगठित वाक्य विन्यास, सामाजिक पदावली आपके निबंधों की विशेषताएँ हैं। आवश्यकतानुरूप शैली का स्वरूप भी आपके निबंधों में बदलता रहता है।

नोट

5. विद्यानिवास मिश्र

व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ-साथ भावुकता उनके निबंधों में स्थान-स्थान पर झलकती है। एक ललित निबंधकार के रूप में भी मिश्रजी ने हिंदी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपकी निबंध रचनाओं में प्रमुख हैं—

1. छितवन की छांह, 2. कदम की फूली डाल, 3. तुम चंदन हम पानी, 4. आंगन का पंछी और बंजारा मन, 5. मैंने सिल पहुँचाई, 6. वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 7. मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 8. हल्दी-दूब, 9. कंटोले तारों के आर-पार, 10. कौन तू फुलवा बीनन हारी।

इनके अतिरिक्त आपने अनेक समीक्षा ग्रंथ भी लिखे हैं यथा—हिंदी शब्द संपदा, पाणिनीय व्याकरण का विश्लेषण पद्धति, रीति विज्ञान।

मिश्र जी के निबंधों में लोकजीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठा है। किसी भी प्रसंग को लेकर वे उसे ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक संदर्भों से युक्त कर लोकजीवन से जोड़ देने की कला में पारंगत हैं। उनके निबंधों में लोकतत्व का समावेश है। विशेष रूप से भोजपुरी लोकजीवन उनके निबंध में समाया हुआ है।

आपके ललित निबंधों में भावात्मकता के साथ-साथ लोक संस्कृति की छटा विद्यमान है। इनके निबंधों में प्रसादमयी भाषा-शैली, कथात्मक चित्रों की अधिकता और विवेचना की तथ्यपूर्ण गंभीरता दिखाई देती है। अज्ञेय के अनुसार—“विद्यानिवास जी ने संस्कृत साहित्य को मथकर उसका नवनीत चरखा है और लोकवाणी की गौरव ग्रंथ से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। ललित निबंध वह लिखते हैं तो लालित्य के किसी मोह से नहीं, इसलिए कि गहरी, तीखी, चुनौती भरी बात भी एक बेदाग और निर्दोष बल्कि कौतुकभरी सहजता से कह जाते हैं।”

मिश्रजी के निबंधों को भावात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक एवं संस्मरणात्मक—इन पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, किंतु उसमें उर्दू, अंग्रेजी एवं ग्रामीण जीवन के शब्द भी मिलते हैं। शैली की विविधता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। आलंकारिक शैली, तरंग शैली, व्यंग्यपूर्ण शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली उनके निबंधों में है।

मिश्र जी ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। साहित्य के साथ-साथ भाषा विज्ञान के भी आप पंडित हैं। उन्होंने आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्राचीन संस्कृत, साहित्य को समसामयिक दृष्टि से देखते हैं और उसमें से मानवता के मोती निकाल लाते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद जी का प्रभाव उनके निबंधों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है।

6. हरिशंकर परसाई (1924-1995 ई.)

हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज, राजनीति, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को अपनी व्यंग्य रचनाओं में व्यक्त किया है। उनके व्यंग्य अत्यंत चुटीले एवं प्रभावकारी होते हैं जिनका उद्देश्य विसंगति को दूर करते हुए व्यवस्था में सुधार लाना है सामाजिक विषयों पर लिखी गई उनकी व्यंग्य रचनाओं ने पाठकों को बहुत कुछ सोचने-विचारने पर मजबूर किया है। यद्यपि परसाई जी ने उपन्यास एवं कहानियाँ भी लिखीं, किंतु उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि अपनी व्यंग्य रचनाओं से ही मिली है।

क्या आप जानते हैं

परसाईजी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। उन्होंने जीवन के जिन क्षेत्रों में भी विसंगतियाँ देखीं उन पर करारा प्रहार किया। स्थितियों के प्रति क्षोभ और आक्रोश जगाकर वे पाठकों को सोचने के लिए विवश कर देते हैं।

इस प्रकार आपकी रचनाएँ एक ओर तो पाठकों का मनोरंजन करती हैं और दूसरी ओर सुधार के लिए वातावरण तैयार कर साहित्य की उपयोगिता को बढ़ाती हैं। निश्चित रूप से आपका व्यंग्य लेखन सोद्देश्य एवं सार्थक है।

नोट

आपने अनेक हास्य-व्यंग्य संकलन लिखे हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं—

1. विकलांग श्रद्धा का दौर, 2. सदाचार का ताबीज, 3. बेईमानी का परत, 4. तब की बात और थी,
5. शिकायत मुझे भी है, 6. ठिठुरता हुआ गणतंत्र, 7. वैष्णव की फिसलन, 8. पगडंडियों का जमाना,
9. निठल्ले की कहानी, 10. सुनो भाई साधो, 11. और अंत में, 12. भूत के पांव पीछे।

परसाईजी की रचनाओं में व्यंग्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्थवत्ता की दृष्टि से इनका शब्द-चयन अत्यंत सार्थक है। लक्षणा एवं व्यंजना का कुशल प्रयोग पाठकों को प्रभावित करता है। भाषा के प्रवाह के लिए इन्होंने यत्र तत्र मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है परसाई जी सरल भाषा के पक्षपाती हैं। उनके वाक्य छोटे-छोटे एवं व्यंग्य प्रधान हैं। संस्कृत शब्दों के साथ-साथ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी वे पर्याप्त मात्रा में करते हैं।

उनकी व्यंग्य रचनाओं में हास्य व्यंग्य शैली के साथ-साथ प्रतीकात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, सूत्रशैली आदि का प्रयोग भी हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग भी वे करते हैं।

परसाई जी ने समाज, राजनीति, धर्म के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड पर करारी चोट की है। उनकी व्यंग्य रचनाएँ हिंदी जगत में आदर से पढ़ी जाती हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियों पर उन्होंने करारा प्रहार कर चेतना को झकझोरने का स्तुत्य प्रयास किया है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया।
8. बाबू गुलाबराय जी विवरणात्मक निबंधों के सृजक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।
9. सामाजिक विषयों पर लिखी गई हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाओं ने पाठकों को बहुत कुछ सोचने-विचारने पर मजबूर किया है।

25.2 सारांश (Summary)

- भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण-से-साधारण और गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया।
- भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध-लेखक होने के साथ-साथ पत्रकार भी हैं अतः उनमें वैयक्तिकता के साथ-साथ सामाजिकता का भी समावेश है। इनकी शैली में हास्य-व्यंग्य एवं मनोरंजन की प्रधानता है। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है।
- भारतेंदु युग (द्वितीय युग) के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से ये निबंध निश्चित रूप से भारतेंदुयुगीन निबंधों से अधिक प्रौढ़ हैं, क्योंकि इनकी भाषा व्याकरणसम्मत, प्रौढ़ एवं परिमार्जित है।
- शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी आई। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को समाविष्ट किए हुए हैं। इन विषयों की मौलिक समस्याओं को बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ प्रस्तुत किया गया।

नोट

25.3 शब्दकोश (Keywords)

1. मनोरंजन—खुशी मनाना, मौज करना
2. प्रकाशित—कोई पत्र-पत्रिका छापना
3. भावात्मक निबंध—ऐसे निबंध जिनमें हृदय पक्ष की प्रधानता हो, संवेदना हो

25.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. हिंदी निबंध का विकास तथा हिंदी निबंध के विकास के चार कालों का उल्लेख कीजिए।
2. हिंदी निबंध कितने प्रकार के हैं? संक्षेप में इनका वर्णन कीजिए।
3. हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. भारतेंदु युग	2. चिंतामणि	3. परंपरा
4. (ग)	5. (ग)	6. (क)
7. सत्य	8. असत्य	9. सत्य

25.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-26 : हिंदी आलोचना का विकास एवं प्रमुख आलोचक

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 26.1 हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक और विकास
 - 26.1.1 हिंदी आलोचना का शुक्ल-पूर्व युग
 - 26.1.2 शुक्लयुगीन अन्य आलोचक
 - 26.1.3 हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक
- 26.2 सारांश (Summary)
- 26.3 शब्दकोश (Keywords)
- 26.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 26.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- हिंदी आलोचना को समझने में।
- हिंदी आलोचना का शुक्ल-पूर्व युग जानने में।
- शुक्लयुगीन अन्य आलोचकों के विषय में जानने में।
- हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचकों को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

हिंदी आलोचना तथा हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा औपचारिक रूप से तो भारतेंदु युग में शुरू हुई किंतु इससे पूर्व भक्तिकाल और रीतिकाल में ही समीक्षा के बीज दिखाई पड़ते हैं। हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। द्विवेदीयुगीन आलोचना भी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई तथा शुक्लयुगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं।

26.1 हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक और विकास

26.1.1 हिंदी आलोचना का शुक्ल-पूर्व युग

हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा औपचारिक रूप से तो भारतेंदु युग में शुरू हुई किंतु इससे पूर्व भक्तिकाल और रीतिकाल में ही समीक्षा के बीज दिखाई पड़ते हैं। तुलसी का कथन 'कीरत भनिति भूत भलि सोई, सुरसरि सम सब कहँ हित होई' एक प्रकार से काव्य प्रयोजन का सैद्धांतिक विवेचन है, तो कबीर का कथन 'संस्क्रित

नोट

हैं कूप जल, भाषा बहता नीर' काव्य भाषा पर एक सैद्धांतिक प्रतिमान की प्रस्तुति है। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि घनानंद जब 'लोग हैं लागि कवित्त बनावत, मोहिं तो मोरे कवित्त बनावत' कहते हैं तो रचनाकार और रचना के गहन आंतरिक संबंध की स्थापना करते हैं और ठाकुर जब 'डेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त कीबो खेल करि जानो है' कहते हैं तो कविता में अलंकारवाद का खंडन करते हैं। रीतिवादी आचार्य कवियों ने तो लक्षण ग्रंथ परंपरा में चंद्रालोक कथा कुवलयाणंद की परंपरा का प्रस्तुतीकरण किया ही है।

भारतेंदु-युगीन आलोचना

इन आरंभिक संकेतों के बावजूद हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। भारतेंदु-युगीन आलोचना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (i) इस काल में कई सैद्धांतिक आलोचनाएँ की गईं, जैसे—भारतेंदु का 'नाटक' निबंध इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- (ii) इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इस दृष्टि से भारतेंदु के पत्र 'हरिश्चंद्र मैगजीन', 'कवि वचन सुधा' के साथ-साथ बालकृष्ण भट्ट का 'हिंदी प्रदीप', प्रताप नारायण मिश्र का 'ब्राह्मण' और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन का 'आनंद कादंबिनी' इस काल के प्रमुख पत्र हैं।
- (iii) इस काल में व्यावहारिक समीक्षाओं का भी चलन था जिसकी शुरुआत 'हिंदी प्रदीप' में 'सच्ची समालोचना' नामक स्तंभ से हुई। इस स्तंभ में लाला श्रीनिवास दास के नाटक 'संयोगिता स्वयंवर' की समीक्षा हुई, जो हिंदी की पहली व्यावहारिक समीक्षा मानी जाती है। इसके बाद तो इसमें भट्ट जी ने 'नीलदेवी', 'परीक्षागुरु' आदि रचनाओं की भी व्यावहारिक समीक्षाएँ प्रस्तुत कीं।
- (iv) इसी युग में साहित्येतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गये जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे—प्रथम शिवसिंह सेंगर कृत 'शिवसिंह सरोज' तथा द्वितीय जार्ज ग्रियर्सन कृत "द माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नोर्डर्न हिंदुस्तान"।
- (v) इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएँ यहाँ नहीं हुईं।

द्विवेदी-युगीन आलोचना

- (i) द्विवेदीयुगीन आलोचना भी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इस काल में 'सरस्वती' के अतिरिक्त 'माधुरी', 'वीणा', 'विशाल भारत' और 'मर्यादा' आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- (ii) महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध आलोचक रहे जिनकी आलोचनाओं का संग्रह "आलोचना समुच्चय" के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्त्व दिया और रीतिवादी कवियों को गौण सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिलीशरण गुप्त आदि की कविताओं के महत्त्व को प्रकाशित किया। उनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- (iii) इस युग में एक महत्त्वपूर्ण साहित्येतिहास ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ—'मिश्रबंधु विनोद' जिसमें आलोचनात्मक पक्ष अत्यंत विरल होते हुए भी अनुपस्थित नहीं है।
- (iv) तुलनात्मक आलोचना इस काल की एक महत्त्वपूर्ण शैली है जिसकी शुरुआत पंडित पद्म सिंह शर्मा ने 'बिहारी' और 'सादी' की तुलना से की। इसके बाद मिश्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक 'हिंदी नवरत्न' में तुलनात्मक आलोचना को महत्त्व दिया। आगे चलकर लाला भगवानदीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'देव' और 'बिहारी' को एक-दूसरे से बड़ा कवि सिद्ध करने का प्रयास किया।

शुक्लयुगीन आलोचना

नोट

शुक्लयुगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं, यद्यपि उनके साथ-साथ बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएँ लिखीं, जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

1. आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति

आचार्य शुक्ल हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष हैं, जिनकी समीक्षा पद्धति कई दृष्टियों से संश्लिष्ट है। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों समीक्षाओं पर बल दिया।

सैद्धांतिक समीक्षा

शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है, उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्येतिहास दार्शनिक तेन के 'प्रत्यक्षवाद' या 'विधेयवाद' का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर है जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण इन तीन तत्वों के आधार पर किया जाता है।

नोट्स शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोकमंगलवाद साथ-साथ शामिल हैं।

उन्होंने रसवाद की नई दृष्टि से व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रस-मीमांसा' में की और कहा—“लोकहृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है।” पारंपरिक रसवादी विवेचन, जो आरंभ में व्यापक था किंतु पंडितराज जगन्नाथ तक आते-आते संकीर्ण हो गया था, उसे आचार्य शुक्ल ने पुनः लोकमंगलवाद से जोड़ा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रस विवेचन में साधारणीकरण के सिद्धांत को अत्यधिक महत्त्व दिया। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नयी अवधारणा 'रसात्मकता की मध्यम कोटि' का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी-कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है।

उन्होंने अपनी अन्य सैद्धांतिक मान्यताओं को 'कविता क्या है' तथा 'काव्य में रहस्यवाद' जैसे निबंधों को व्यक्त किया जिनके आधार पर उनकी सैद्धांतिक समीक्षा के कुछ प्रतिमान निर्धारित किए जा सकते हैं—

- (i) उन्होंने कविता को 'भावयोग' माना और ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के समकक्ष माना।
- (ii) कविता या साहित्य का प्रयोजन व्यक्ति की संकीर्ण भावनाओं को समष्टि भावनाओं में लीन करना है ताकि व्यक्ति में पृथक्त्व की अनुभूति न रहे।
- (iii) प्रबंध काव्य का महत्त्व मुक्तक-काव्य से अधिक है क्योंकि रस योजना और लोकमंगल की दृष्टि से प्रबंध काव्य में बेहतर संभावनाएँ होती हैं।
- (iv) उन्होंने बिंबों को अत्यधिक महत्त्व दिया और कहा कि, “कविता में अर्थग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है।”
- (v) उन्होंने काव्य में स्पष्टता को महत्त्व दिया और प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद जैसी प्रवृत्तियों को सामान्यतः खारिज किया।
- (vi) उक्ति वैचित्र्य के संदर्भ में उन्होंने 'भावप्रेरित वक्रता' को महत्त्व दिया किंतु 'बुद्धि प्रेरित वक्रता' को कविता के क्षेत्र से बाहर करके सूक्ति के वर्ग में रखा।

नोट

- (vii) अलंकारों को उन्होंने सीमित महत्त्व देते हुए कविता में वांछनीय माना किंतु स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार कुरूप स्त्री आभूषण लादकर सुंदर नहीं बन सकती; वैसे ही अलंकार गुण-सौंदर्य को बढ़ा भले दें, सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते।
- (viii) कविता की भाषा के संदर्भ में उन्होंने माना कि शब्दों में नाद सौंदर्य होना चाहिए, नामबोधक शब्दों के स्थान पर गुणबोधक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से कवि को बचना चाहिए क्योंकि इनसे अप्रतीतत्व दोष उत्पन्न होता है।
- (ix) काव्य की दृष्टि से उन्होंने लोकमंगल की साधनावस्था की प्रस्तुति को अधिक महत्त्व दिया जबकि सिद्धावस्था को काम्य नहीं माना।
- (x) गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है।

व्यावहारिक आलोचना

आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना जिन ग्रंथों में व्यक्त हुई, उसमें प्रमुख हैं—‘जायसी ग्रंथावली’, ‘भ्रमरगीत’, ‘गोस्वामी तुलसीदास’ और ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’। उनकी व्यावहारिक आलोचना की प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं—

- (i) उन्होंने आदिकालीन सिद्ध-नाथ साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया क्योंकि उनकी दृष्टि में उसमें सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार मात्र था, न कि साहित्यिक या रसात्मक अनुभूति। आगे चलकर आचार्य द्विवेदी ने उनके इस मत का खंडन किया।
- (ii) विद्यापति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अध्यात्म और शृंगार के मिश्रण की कठोर आलोचना की और कहा, “आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ आलोचकों ने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही जयदेव के पदों को भी।”
- (iii) प्रत्यक्षवादी पद्धति से उन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव की समीक्षा की और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से उत्पन्न हताशा का परिणाम बताया। वे कहते हैं—“अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की करुणा और भक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?”
- (iv) उन्होंने भक्तिकाल के चारों प्रमुख कवियों पर विस्तार से लिखा। वे तुलसी की साहित्यिक रचनाशीलता को सर्वोच्च महत्त्व देते हैं। जायसी के ‘सर्ववादी रहस्यवाद’ की भी उन्होंने प्रशंसा की है। वे सूर की ‘भाव प्रेरित वक्रता’ की प्रशंसा करते हुए भी अति अलंकारप्रियता और लोकमंगल की सिद्धावस्था की आलोचना करते हैं और कबीर के सामाजिक महत्त्व को मानते हुए भी उनकी साहित्यिक क्षमताओं पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
- (v) रीतिकालीन कवियों में उन्होंने केशवदास के उक्तिवैचित्र्य तथा बिहारी की जीवन दृष्टि की आलोचना की और घनानंद की संवेदन क्षमता और भाषा क्षमता की प्रशंसा की।
- (vi) आधुनिक काल में वे भारतेंदु और उनके मंडल के सामाजिक-साहित्यिक योगदान के प्रशंसक हैं। द्विवेदीयुगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा उन्हें अत्यंत प्रिय है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्थापित भाषायी अनुशासन की उन्होंने प्रशंसा की है किंतु द्विवेदी जी के अनुशासनवाद और ईसाई संतों के ‘फेंटसमाटा’ के परिणामस्वरूप उत्पन्न छायावादी काव्य उन्हें कोरा प्रतीकवाद और रहस्यवाद नजर आता है।

शुक्ल जी की आलोचना पद्धति की कमियाँ

- (i) आचार्य शुक्ल प्रबंध काव्य को अधिक महत्त्व देने के कारण मुक्तक काव्य को यथेष्ट महत्त्व नहीं दे सके। इस कारण कबीर और सूर को उतना महत्त्व नहीं मिल पाया, जितना तुलसी और जायसी को।

नोट

- (ii) वे पारंपरिक अभिजात्य संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके, इसलिए उन्हें कबीर के काव्य में वह महानता नहीं दिखाई दी जो बाद में आचार्य द्विवेदी देख सके।
- (iii) शुक्ल जी का मर्यादावाद कई बिंदुओं पर आड़े आया और रचनाकारों का तटस्थ मूल्यांकन करने में बाधक बना।
- (iv) उन्होंने 'रसात्मकता की मध्यम कोटि' की अवधारणा से साधारणीकरण की समस्या सुलझाने का जो प्रयास किया वह अपर्याप्त था। इसका समाधान आगे चलकर डॉ. नगेंद्र ने यह कहकर दिया कि साधारणीकरण 'कवि की अनुभूति' का होता है।
- (v) प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्त्व देने के कारण वे परंपरा, इतिहास और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्त्व नहीं दे सके। कबीर की अखड़ता पर नाथपंथ का प्रभाव और भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या में पहले से चली आ रही परंपरा को इसलिए पर्याप्त महत्त्व नहीं मिल सका।
- (vi) रहस्यवाद और प्रतीकात्मकता के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यधिक विरोधी रहा, जिस कारण छायावाद जैसे साहित्यिक आंदोलन उनके गलत मूल्यांकन के शिकार हुए।
- (vii) उन्होंने साहित्य को स्वदेशी और विदेशी में विभाजित किया जिसका परिणाम यह हुआ कि जायसी के प्रेम तथा कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद को उन्होंने सामान्यतः अभारतीय साबित कर दिया जबकि तुलसी को भारतीय प्रेम पद्धति का पूर्ण प्रतिनिधि माना। यह वर्गीकरण औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।
- (viii) उन्होंने निबंध को गद्य विधाओं में केंद्रीय महत्त्व दिया और निबंधों में भी विचारात्मक निबंधों को आदर्श के रूप में स्थापित किया। आलोचकों के अनुसार यह एक प्रकार से अपनी रुचियों को केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है।
- (ix) अपने समकालीन साहित्य से वे प्रायः कटे रहे। उन्होंने न तो प्रगतिवाद पर कुछ लिखा और न ही प्रेमचंद के उपन्यासों पर।

टास्क शुक्लयुगीन आलोचना तथा समीक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए।

समग्र रूप में कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया जैसा प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में किया था। उन्होंने साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से पूर्णतः मुक्त किया तथा पहली बार सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा का समन्वय भी किया। रस जैसे वैयक्तिक तत्व को लोकमंगल से जोड़कर उसके भीतर निहित सामाजिक पक्ष को उभारा। उन्होंने हिंदी समीक्षा को न केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के मानदंडों से संबद्ध किया बल्कि अंग्रेजी समीक्षा के प्रतिमानों का भी पर्याप्त समन्वय किया। यही कारण है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी समीक्षा के इतिहास में उनका महत्त्व अक्षुण्ण है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ से ही माना जा सकता है।
2. आचार्य शुक्ल ने कविता को माना और ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के समकक्ष माना।
3. जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की भी ने प्रशंसा की है।

नोट

26.1.2 शुक्लयुगीन अन्य आलोचक

आचार्य शुक्ल के समय में ही कई अन्य आलोचक सक्रिय थे, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

- (i) **बाबू श्याम सुंदर दास**—इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है 'साहित्यालोचन' जो अकादमिक समीक्षा अर्थात् एम.ए. के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया है। इनकी व्यावहारिक आलोचनाओं में 'हिंदी साहित्य का इतिहास', 'कबीर ग्रंथावली की भूमिका' और 'भारतेन्दु हरिश्चंद्र' प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों समीक्षाओं पर कार्य किया किंतु उनमें पर्याप्त समन्वय नहीं साध सके। इनका महत्त्व यह है कि रस और अलंकार के साथ-साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी जैसी समकालीन विधाओं का भी विवेचन किया। शोध और अनुसंधान के जगत में इनका पर्याप्त महत्त्व है।
- (ii) **बाबू गुलाब राय**—इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—(1) **सिद्धांत और अध्ययन**, (2) **काव्य के रूप**। इनका मुख्य योगदान छायावाद के दर्शन को स्पष्ट करना तथा हिंदी साहित्य की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
- (iii) **विश्वनाथ प्रसाद मिश्र**—इनके प्रमुख ग्रंथ हैं—'हिंदी साहित्य का अतीत', 'हिंदी का सामयिक साहित्य' 'बिहारी की वाग्विभूति' और 'वाङ्मय विमर्श'। इनका महत्त्व मध्यकालीन साहित्य की साफ-सुथरी समीक्षा के कारण है।
- (iv) **लक्ष्मी नारायण सुधांशु**—इन्होंने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारों का प्रयोग करते हुए सैद्धांतिक समीक्षा का विवेचन अपनी पुस्तक 'जीवन के तत्व' और 'काव्य के सिद्धांत' में किया।
- (v) **छायावादी कवि**—आचार्य शुक्ल द्वारा छायावाद का एकपक्षीय मूल्यांकन कर दिए जाने के कारण छायावाद के चारों बड़े कवियों को आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने 'पल्लव' और 'वीणा' की भूमिकाओं में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियाँ बताते हुए छायावादी काव्य का महत्त्व प्रतिपादित किया। 'पल्लव की भूमिका' को तो छायावाद में लगभग वही महत्त्व दिया जाता है, जो अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद में 'Preface to lyrical Ballads' को। इसी के समानांतर निराला ने 1927 ई. में 'पंत और पल्लव' निबंधमाला में पल्लव की कविताओं का सूक्ष्म मूल्यांकन किया। 1930 ई. में 'परिमल' की भूमिका में तो उन्होंने पारंपरिक छंदशास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नये छंदशास्त्र की स्थापना की। इनके उपरांत जयशंकर प्रसाद आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 ई. में 'हंस' पत्रिका में कई आलोचनात्मक लेख लिखे, जिनका संकलन 1939 ई. में 'काव्य और कला तथा अन्य निबंध' शीर्षक से हुआ। उन्होंने छायावाद के पक्ष में जो महत्त्वपूर्ण बिंदु उठाये, वे इस प्रकार हैं—
 - (क) उन्होंने छायावाद को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा।
 - (ख) उन्होंने छायावादी कविताओं में निहित चमत्कार को शैली से अलग अनुभूतिगत चमत्कार के रूप में व्याख्यायित किया।
 - (ग) उन्होंने छायावादी सौंदर्य-बोध में निहित कल्याण तत्व और आध्यात्मिकता का स्वरूप स्पष्ट किया।
 - (घ) उन्होंने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, चित्रभाषा, अनुभूति की निवृत्ति तथा उपचार वक्रता जैसे सैद्धांतिक सूत्रों के माध्यम से छायावादी काव्य का स्वरूप स्पष्ट किया।
 महादेवी वर्मा ने भी कुछ आलोचनात्मक लेख लिखे। सबसे पहले 1936 में रचित 'सांध्यगीत' की भूमिका में उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखों में उन्होंने छायावाद में निहित वैयक्तिकता का स्वरूप स्पष्ट किया, जो 'साहित्यकार की आस्था अन्य निबंध' नामक संकलन में संकलित हैं।

स्वच्छंदतावादी समीक्षा

स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति है, जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद (Romanticism) से प्रभाव

ग्रहण किया। ये रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद और सामाजिक उपादेयता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियों, उसकी वैयक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्यबोध आदि को महत्त्व देते हैं।

नोट

नोट्स हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः तीन आलोचक शामिल हैं—पं. नंददुलारे वाजपेयी, डॉ. नगेंद्र तथा पं. शांतिप्रिय द्विवेदी।

पं. नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी समीक्षा धारा के पहले समर्थ आलोचक हैं, जिन्होंने आचार्य शुक्ल के प्रबंधकाव्यवाद, मर्यादावाद और नैतिकतावाद जैसे आग्रहों से हिंदी समीक्षा को मुक्त किया। इन्होंने रसानुभूति की समीक्षा करते हुए उसे अलौकिकता से पूर्णतः मुक्त किया तथा पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का भारतीयकरण किया। इन्होंने न केवल छायावाद बल्कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रेमचंद और सूरदास आदि की विस्तृत और गंभीर आलोचना की। इन्होंने छायावाद को रहस्यवाद होने के आरोप से मुक्त किया, उसकी रहस्यात्मकता का स्रोत व्यक्ति-समाज संबंधों की टकराहट में खोजा और छायावादी काव्य की चिंताओं को समाज के संदर्भ में परिभाषित किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं—‘हिंदी साहित्य-बीसवीं शताब्दी’, ‘महाकवि सूरदास’, ‘नया साहित्य: नये प्रश्न’।

डॉ. नगेंद्र स्वच्छंदतावादी समीक्षा के दूसरे बड़े आलोचक हैं। 1937-38 ई. में इन्होंने ‘सुमित्रानंदन पंत’ नामक ग्रंथ के माध्यम से अपनी समीक्षा-यात्रा आरंभ की जिसकी प्रशंसा आचार्य शुक्ल ने भी की। धीरे-धीरे इनकी व्यावहारिक समीक्षाओं में सैद्धांतिक पक्ष मजबूत होता गया, जो ‘रीतिकाव्य की भूमिका’ तथा ‘देव और उनकी कविता’ में स्पष्ट है। ‘कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ’ उनकी अपनी दृष्टि में उनकी व्यावहारिक समीक्षा का सर्वोच्च स्तर है। ‘राम की शक्ति पूजा’ का भाष्य भी उनकी समीक्षा का सुंदर नमूना है।

डॉ. नगेंद्र सैद्धांतिक समीक्षा में भी खासे सफल रहे। उन्होंने रसवाद के साथ फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद का संश्लेषण किया। अंग्रेजी के ‘नई समीक्षा’ आंदोलन के प्रसिद्ध समीक्षक आई. ए. रिचर्ड्स की पुस्तक ‘Principles of Literary Criticism’ का अनुवाद किया। 1964 ई. में इनकी सैद्धांतिक समीक्षा का सर्वोच्च स्तर ‘रस सिद्धांत’ में स्पष्ट हुआ, जिसमें ‘कवि की अनुभूति के साधारणीकरण’ की व्याख्या के माध्यम से इन्होंने ‘रसात्मकता की मध्यम कोटि’ की समस्या को दूर किया। पश्चिमी काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतकारों अरस्तु और लॉज़ाइनस के ग्रंथों को हिंदी में प्रस्तुत किया और अंतिम काल में तो उन क्षेत्रों को भी छुआ, जिन्हें छूने से विद्वान प्रायः बचते रहे हैं, जैसे ‘शैलीविज्ञान’ और ‘साहित्य का समाजशास्त्र’।

शांतिप्रिय द्विवेदी को ‘प्रभाववादी समीक्षक’ भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तकों जैसे ‘साहित्यिकी’ तथा ‘हमारे साहित्य निर्माता’ में मुख्यतः छायावाद पर विचार किया। इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि छायावाद भीतरी तौर पर गाँधीवादी चिंतन दृष्टि से संबद्ध है, उसे समाज से कटा हुआ नहीं माना जा सकता। एक अन्य निबंध ‘छायावाद और उसके बाद’ में उन्होंने छायावादोत्तर काव्य की संक्षिप्त समीक्षा भी की।

प्रगतिवादी समीक्षा

हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 ई. में ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। इसका-सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है हालांकि व्यवहारतः इसके प्रयोक्ताओं ने कहीं-कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है।

सैद्धांतिक पक्ष

प्रगतिवादी समीक्षा मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे साहित्यिक जगत में ‘समाजवादी यथार्थवाद’ कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक जगत की व्याख्या ‘द्वंद्वत्मक भौतिकवाद’ से होती है और मानवीय इतिहास की व्याख्या ‘ऐतिहासिक भौतिकवाद’ से। प्रत्येक समाज का इतिहास दो वर्गों—‘शोषक’ और ‘शोषित’—के वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जिसमें शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर शोषित वर्ग का दमन करता है। प्रगतिवादी समीक्षा की सैद्धांतिक मान्यताएँ इस विचार पर आधारित हैं—

नोट

- (i) साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है वरन् वह अपने सामाजिक दायित्वों से बंधा है। उसका सामाजिक दायित्व शोषित वर्ग की मुक्ति की प्रक्रिया में सहायक होना है। लेनिन का स्पष्ट कथन है, “साहित्य जनक्रांति के लिए एक हथियार मात्र है।”
- (ii) साहित्यकार मूलतः एक नागरिक है। उसके सहित्यिक महत्त्व की पहचान उसके सामाजिक योगदान से होती है। यदि कोई साहित्यकार सामाजिक दृष्टि से ‘तटस्थ’ है, तो भी वह अस्वीकार्य है क्योंकि तटस्थता शोषण के समर्थन का ही प्रच्छन्न रूप है।
- (iii) साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्भावना नहीं है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को आनंदित नहीं, आंदोलित करने की आवश्यकता है।
- (iv) साहित्य में महत्त्व वस्तु (content) का है, रूप (form) का नहीं। यह मान्यता पारंपरिक मार्क्सवादी चिंतन में बेहद उग्रता के साथ मानी गयी है और अर्नेस्ट फिशर जैसे लेखकों के लेखन में दिखती है। इसका कुछ लचीला रूप ‘जॉर्ज लुकाच’ के ‘महान यथार्थवाद’ (Great Realism) में दिखता है, जहाँ वस्तु को अधिक महत्त्व देते हुए भी रूप के प्रति कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा में भी मुक्तिबोध और नामवर सिंह का दृष्टिकोण ऐसा ही है।
- (v) साहित्य में प्रतीक वांछनीय नहीं हैं क्योंकि प्रतीक मूल बात को छिपाते हैं, जबकि साहित्य का कार्य शोषण के छिपे हुए रूपों को सामने लाना है।
- (vi) अपने भौतिकवादी दर्शन के अनुरूप प्रगतिवादी समीक्षा साहित्यकार की चेतना की व्याख्या जन्म-जन्मांतरीय प्रतिभा के रूप में नहीं करती। चेतना भौतिक शरीर और भौतिक परिस्थितियों के संघात का परिणाम है, इससे अधिक कुछ नहीं।

व्यावहारिक समीक्षा

प्रगतिवादी व्यावहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई जिनमें प्रमुख हैं—शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह। इनके अतिरिक्त, समकालीन समीक्षकों में मलयज, नंद किशोर नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडेय और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इस धारा में शामिल हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

- (i) शिवदान सिंह चौहान—यह पहले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं—‘हिंदी साहित्य के अस्सी वर्ष’ तथा ‘आलोचना के सिद्धांत’। इनके अनुसार प्रगतिशील शक्ति वह है, जो न केवल संसार की व्याख्या करती है बल्कि उसे परिवर्तित करने में लगी रहती है। यह व्याख्या मार्क्सवाद की प्रैक्सिस (Praxis) की धारणा से प्रभावित है। चौहान जी के अनुसार प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी ही हो, यह अनिवार्य नहीं है।
- (ii) प्रकाश चंद्र गुप्त—इनकी प्रमुख पुस्तक है—‘हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा’। इन्होंने सुबोध, सरल और शालीन शैली में मार्क्सवादी सिद्धांत का हिंदी साहित्य में प्रक्षेपण किया।
- (iii) डॉ. रामविलास शर्मा—डॉ. शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा में ‘भीष्म पितामह’ कहलाते हैं। इन्होंने न केवल मार्क्स को स्वीकार किया बल्कि कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद में संशोधन भी किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं—‘आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना’, ‘प्रेमचंद’, ‘निराला की साहित्य साधना’। इन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया। भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके अन्य प्रिय साहित्यकार हैं जिन पर इन्होंने स्वतंत्र पुस्तकें लिखीं। इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन्होंने मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांतों में कई क्रांतिकारी संशोधन किए जैसे—(i) निराला के संदर्भ में जन्मजात प्रतिभा को स्वीकारा। (ii) आस्था और सौंदर्य में सौंदर्य की व्याख्या में सीमित रूप से आत्मनिष्ठता को भी महत्त्व दिया। (iii) ‘उर्वशी’ की समीक्षा में रसात्मकता की भी संक्षिप्त चर्चा की। इनकी सीमा यह रही कि नई कविता, विशेषतः मुक्तिबोध की कविताओं पर इनका रुख विध्वंसात्मक रहा।

नोट

- (iv) गजानन माधव मुक्तिबोध—मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी समीक्षा मूल्यों को तो स्वीकार किया ही, साथ में नई समीक्षा, अस्तित्ववाद तथा मनोविश्लेषणवाद के कुछ मुहावरों को भी शामिल किया। उनकी सैद्धांतिक समीक्षाएँ 'एक साहित्यिक की डायरी' में व्यक्त हुई हैं, जबकि व्यावहारिक समीक्षा 'कामायनी: एक पुनर्विचार' तथा 'नई कविता का आत्मसंघर्ष' में। इन्होंने अपनी समीक्षा में फेंटेसी को अत्यधिक महत्त्व दिया और माना कि यथार्थवादी तथ्य की प्रस्तुति के लिए फेंटेसी जैसे गैर-यथार्थवादी शिल्प को स्वीकार किया जाना चाहिए। इन्होंने कामायनी को भी एक फेंटेसी के रूप में व्याख्यायित किया क्योंकि उसमें यथार्थ लोक की समस्याओं का समाधान कल्पनालोक के स्तर पर किया गया है। इन्होंने समीक्षाओं के कुछ नए मुहावरे भी गढ़े जैसे 'सत-चित-वेदना'; 'संवेदनात्मक ज्ञान' या 'ज्ञानात्मक संवेदना'। रचना के तीन क्षणों के संबंध में इनका विवेचन अत्यंत सूक्ष्म है।
- (v) नामवर सिंह—नामवर सिंह समकालीन प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण में कई अन्य समकालीन विचारधाराओं का संश्लेषण किया है। इनकी कई समीक्षात्मक पुस्तकें हैं, जैसे— 'कविता के नये प्रतिमान', 'इतिहास और आलोचना', 'छायावाद', 'इतिहास का दर्शन', 'दूसरी परंपरा की खोज' आदि। 'छायावाद' इनकी आलोचना का सर्वोत्कृष्ट स्तर है, जहाँ न केवल आलोचना का सूक्ष्मतरंग स्तर उपस्थित है बल्कि अभिव्यक्ति इतनी प्रखर है कि यह समीक्षात्मक ग्रंथ स्वयं में एक रचना बन गया है। 'कविता के नए प्रतिमान' में इन्होंने नई कविता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और बदलते हुए जीवन के अनुसार साहित्य के परिवर्तनों को भी स्वीकारा। 'कहानी: नई कहानी' में इन्होंने विधा, विशेषतः नई कहानियों का सूक्ष्मतरंग और मर्मस्पर्शी विश्लेषण प्रस्तुत किया।
- (vi) समकालीन आलोचना में कई अन्य आलोचक प्रगतिवादी दृष्टि का प्रयोग करते हुए निरंतर लेखन कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैनेजर पांडेय का सूर संबंधी विश्लेषण, मलयज का सरोज-स्मृति का विवेचन, नंद किशोर नवल और निर्मला जैन द्वारा निराला और मुक्तिबोध की समीक्षा, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा तुलसी और नागार्जुन की समीक्षाएँ और डॉ. नित्यानंद तिवारी द्वारा सूफी काव्यधारा तथा फणीश्वरनाथ रेणु की समीक्षाएँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

मनोविश्लेषणवादी समीक्षा

मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, समीक्षा की वह पद्धति है, जिसमें मनोविज्ञान के एक विशेष संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद के सैद्धांतिक पक्ष को स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धांत मुख्यतः सिग्मंड फ्रॉयड ने दिया। इनके अतिरिक्त एडलर और कार्ल युंग भी इस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।

सैद्धांतिक पक्ष

- (i) मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य की मूल व्याख्या उसके मन में निहित प्रवृत्तियों तथा ग्रंथियों के माध्यम से हो सकती है। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है 'काम-चेतना' या 'लिबिडो' जो उसके संपूर्ण जीवन को रूपायित करती है। मनुष्य इस प्रवृत्ति का नियंत्रण और दमन करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें कई ग्रंथियाँ और कुंठाएँ विकसित होती हैं। साहित्यकार वह व्यक्ति है, जो इन दमित इच्छाओं या कुंठाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है। साहित्य में उपस्थित घटनाएँ, चरित्र इत्यादि इसी मूल मनोवृत्ति की व्याख्या करते हैं।
- (ii) कोई भी रचना रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण होती है और व्यक्तित्व की पहचान अवचेतन या अचेतन मन से होती है। समीक्षक का दायित्व है कि वह रचना की व्याख्या रचनाकार के व्यक्तित्व के माध्यम से करे।
- (iii) काम चेतना के सिद्धांत के अतिरिक्त 'प्रभुत्व की कामना' और 'जीवित रहने की इच्छा' के सिद्धांत भी मनुष्य की गहनतम प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हैं, जिनका प्रयोग साहित्यिक समीक्षा में किया जाना चाहिए।
- (iv) साहित्य का मूल दायित्व समाज को बदलना नहीं बल्कि मनोग्रंथियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति करना है। इससे न केवल रचनाकार को मानसिक संतुष्टि मिलती है बल्कि पाठक की ग्रंथियाँ भी खुलती हैं।

नोट

- (v) चूँकि साहित्य का मूल संबंध बहिर्जगत से नहीं अंतर्जगत से है, इसलिए प्रतीकों का प्रयोग साहित्य में आवश्यक है। बिंब और मिथक जैसे तत्व भी अंतर्मन की ग्रंथियों को सुलझाने में या व्यक्त करने में सक्षम हो सकते हैं।
- (vi) चूँकि साहित्य का उद्देश्य व्यक्तित्व की कई परतों का विश्लेषण करना है, इसलिए स्वाभाविक है कि भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक और अमूर्त हो।
- (vii) चेतना प्रवाह शिल्प को मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है क्योंकि इसी के माध्यम से रचनाकार स्वयं को पूर्ण सहजता से व्यक्त कर पाता है।

व्यावहारिक पक्ष

हिंदी में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का व्यावहारिक पक्ष ज्यादा विकसित नहीं हो सका है। यूँ तो आचार्य शुक्ल से लेकर समकालीन समीक्षकों तक सभी ने आलोचना में मनोवैज्ञानिक तत्व का प्रयोग किया है किंतु मनोविश्लेषणवादी पद्धति पर लिखी गई व्यवस्थित आलोचनाएँ काफी कम हैं। मुख्य रूप से अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, डॉ. देवराज और डॉ. नगेंद्र की समीक्षाओं में यह पद्धति दिखती है। डॉ. नगेंद्र के ग्रंथ 'काव्य में बिंब' पर 'प्रभुत्व के सिद्धांत' का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। अज्ञेय ने अपने उपन्यास 'शेखर एक जीवनी' में शेखर के व्यक्तित्व की समीक्षा के लिए 'काम चेतना' के सिद्धांत का पर्याप्त उपयोग किया है। उनके निबंध संग्रह त्रिशंकु में 'प्रभुत्व कामना' और 'क्षतिपूर्ण' के सिद्धांत भी स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। पं. इलाचंद्र जोशी की प्रसिद्ध पुस्तक है—'साहित्य चिंतन'। इनके अनुसार साहित्य का मूल उद्देश्य चरम सौंदर्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से जीवनी शक्ति प्रदान करना है। फ्रॉयड और एडलर के सिद्धांतों का प्रभाव उन पर स्पष्टतः दिखता है। सीमित रूप से डॉ. देवराज और जैनेंद्र कुमार के यहाँ भी यह दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। जैनेंद्र ने तो मनोविश्लेषणवाद और गाँधीवाद को आपस में घुला-मिला दिया है।

नई समीक्षा

'नई समीक्षा' अंग्रेजी शब्द 'New Criticism' का अनुवाद है और यह 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप में विकसित हुए नई समीक्षा (New Criticism) आंदोलन से प्रभावित भी है। 'New Criticism' शब्द का प्रयोग पहली बार 1910 ई. में स्पिनबर्न ने किया। आगे चलकर 1941 ई. में जॉन क्रो रैसम ने इसी नाम से अपनी समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। लगभग 1950 ई. तक यह आंदोलन महत्त्वपूर्ण प्रभाव के साथ चलता रहा, जिसमें टी. एस. इलियट (The Sacred Wood), आई. ए. रिचर्ड्स (Principles of Literary Criticism) तथा मिडलटन मरे (The Problem of Style) प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त क्लीथ बुक्स, एलेन टैट तथा विलियम एम्पसन आदि आलोचक भी इस आंदोलन में महत्त्वपूर्ण रहे हैं। यह आंदोलन 1950-60 के दशक में समाप्त हो गया क्योंकि समीक्षा की यह शैली धीरे-धीरे इतनी संकीर्ण होती गई कि स्वयं इलियट को इसे नींबू-निचोड़ आलोचना (Lemon Squeezing Criticism) कहकर खारिज करना पड़ा।

नोट्स नई समीक्षा शब्द का प्रयोग पहली बार 1910 ई. में स्पिनबर्न ने किया।

हिंदी में नई समीक्षा आंदोलन मुख्यतः प्रगतिवादी व स्वच्छंदतावादी दृष्टियों के विरुद्ध विकसित हुआ। यह प्रगतिवादी के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि उसकी विचारधारात्मक यांत्रिकता के स्थान पर इसमें व्यक्ति की स्वानुभूति और भोगे हुए यथार्थ को महत्त्व दिया जाता है। यह स्वच्छंदतावाद के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन की व्याख्या रोमानियत से नहीं बल्कि गैर-रोमांटिक व बौद्धिक मानिकसता से की जाती है। नई समीक्षा आंदोलन के विकास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समीक्षक अज्ञेय हैं जिनकी कई पुस्तकों जैसे त्रिशंकु, 'भवन्ती', 'अंतरा' और 'आधुनिक साहित्य' में यह पद्धति दिखाई देती है। इसी समय इलाहाबाद में 'परिमल' नामक

नोट

संस्था सक्रिय हुई जिसके कई सदस्य जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण साही, धर्मवीर भारती, रघुवंश तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी इस समीक्षा धारा के विकास में सक्रिय हुए। 'परिमल' समूह से बाहर के जो समीक्षक इसमें सक्रिय रहे, वे हैं—निर्मल वर्मा तथा रमेशचंद्र शाह। इन आलोचकों की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं—

लक्ष्मीकांत वर्मा	— 'नई कविता के प्रतिमान'
धर्मवीर भारती	— 'मानव मूल्य और साहित्य'
विजयदेव नारायण साही	— 'लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस' 'शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट'
रामस्वरूप चतुर्वेदी	— 'अज्ञेय और आधुनिक रचनाशीलता की समस्या', 'काव्य भाषा पर तीन निबंध'
रघुवंश	— 'आधुनिकता और सृजनशीलता'
निर्मल वर्मा	— 'कला का जोखिम'
रमेशचंद्र शाह	— 'अज्ञेय और असाध्य वीणा', 'वागर्थ'

नई समीक्षा के प्रतिमान

- (i) कोई भी रचना मूलतः एक भाषिक संरचना होती है। उसमें निहित अर्थ की खोज भाषिक संरचना में ही होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं।
- (ii) रचना एक स्वायत्त इकाई है जिसका मूल्यांकन साहित्यिक प्रतिमानों से होना चाहिए, न कि साहित्येतर या सामाजिक प्रतिमानों से।
- (iii) रचना भावनाओं के तीव्र उच्छलन या वमन से जन्म नहीं लेती। वस्तुतः रचनाकार अपनी भावनाओं पर तीव्र अंकुश रखकर तथा रचना करने वाले मन को भोगने वाले मन से तटस्थ रखते हुए निर्वैयक्तिकता के साथ ही बेहतर सृजन कर सकता है। इस विचार पर इलियट का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
- (iv) साहित्य किसी भी विचारधारा के प्रति जवाबदेह नहीं होता। उसकी जवाबदेही मूलतः रचनाकार की स्वानुभूति या वैचारिकता तक सीमित है।
- (v) रचना तथा आलोचना की प्रक्रिया में केंद्रीय तत्व भाषा का होता है क्योंकि भाषा की सीमाएँ न केवल हमारी अभिव्यक्ति को सीमित करती हैं बल्कि हम चिंतन भी भाषायी सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकते हैं।
- (vi) साहित्य में कथ्य और शिल्प दोनों का महत्त्व है किंतु शिल्प का निर्णायक महत्त्व है क्योंकि वही रचनाकार और गैर-रचनाकार में तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं में अंतर स्थापित करता है।
- (vii) रचना का दायित्व समाज को बदलना नहीं है, वह अधिक-से-अधिक व्यक्ति को संस्कारित कर सकती है।

टास्क समीक्षा से क्या तात्पर्य है? समीक्षा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

व्यावहारिक पक्ष

- (i) अज्ञेय आरंभ में मनोविश्लेषणवाद से काफी प्रभावित रहे किंतु 1960 में रचित उनकी पुस्तक 'आत्मनेपद' नई समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 'हिंदी साहित्य-एक आधुनिक परिदृश्य' में संकलित निबंधों में भी यही दृष्टिकोण प्रमुख रहा। इसके अतिरिक्त 'तीसरा सप्तक' की भूमिका भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रतीकों पर अत्यधिक बल तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का निर्माण—ये दो तत्व अज्ञेय की समीक्षा दृष्टि के केंद्र में रहे।

नोट

- (ii) लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक 'नई कविता के प्रतिमान' नई समीक्षा की पहली प्रमुख पुस्तक मानी जाती है, जिसमें इन्होंने विचारधाराओं के स्थान पर मानवीय अनुभूति को केंद्रीय महत्त्व प्रदान किया।
- (iii) धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध पुस्तक है—'मानव मूल्य और साहित्य'। इन्होंने प्रगतिवादी यांत्रिकता का विरोध करते हुए प्रयोगशीलता तथा नई कविता की स्वानुभूतिपरक मानसिकता का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त जीवन की सहजता, विशेषतः यौन सहजता का समर्थन इनका महत्त्वपूर्ण विचार है।

इन प्रमुख आलोचकों के अतिरिक्त डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञेय के गैर-रोमांटिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिकता पर सूक्ष्म विचार किया। उन्होंने भाषा और साहित्य के सूक्ष्म संबंधों की पड़ताल भी की। अन्य प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथों में शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संकलन 'दोआब' तथा नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक 'साहित्य का विकास दर्शन' प्रमुख हैं, जिनमें नई समीक्षा का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है।

समकालीन समीक्षा

1970 के बाद की हिंदी आलोचना को सामान्यतः समकालीन समीक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो मुख्य धाराएँ हैं तथा कुछ अन्य गौण धाराएँ। दो प्रमुख धाराएँ वस्तुवादियों तथा भाववादियों की हैं। वस्तुवाद (Realism) वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थितियों को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करता है। अर्थात् साहित्य की व्याख्या बाह्य परिस्थितियों के माध्यम से ही करता है। इस धारा में डॉ. नामवर सिंह के साथ मलयज, मैनेजर पांडेय, नंद किशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि समीक्षक शामिल हैं। ध्यातव्य है कि प्रायः ये सभी समीक्षक प्रगतिवादी समीक्षा आंदोलन से भी जुड़े हैं तथा उसी दृष्टिकोण को समकालीन संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं।

दूसरी धारा भाववादी समीक्षा की है। भाववाद (Idealism) वह दृष्टिकोण है जो रचना के केंद्र में रचनाकार की चेतना को रखता है, न कि चेतना को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों को। इस धारा के प्रमुख प्रतिनिधि अशोक वाजपेयी हैं जो कि 'पूर्वग्रह' के संपादक हैं। इन्होंने न केवल भाववाद, बल्कि रूपवाद की कुछ मान्यताओं को भी समीक्षा प्रक्रिया में स्वीकारा है। इनकी प्रसिद्ध समीक्षा पुस्तक है 'फिलहाल'। इसमें जो दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, उसके अनुसार आलोचना का कार्य यह है कि कविता में घटित और अनुभूत होने वाले पक्ष को उत्कटता के साथ प्रस्तुत किया जाए। इनके नेतृत्व में जो आलोचक भाववादी, रूपवादी समीक्षा पद्धति का विस्तार कर रहे हैं, उनमें प्रमुख हैं—विष्णु खरे, मदन-सोनी, ध्रुव शुक्ल तथा प्रभात त्रिपाठी।

समकालीन समीक्षा में एक तीसरी धारा भी है जो दोनों धाराओं का समन्वय करती है। इस समन्वयवादी विचारधारा के पुरोधा रहे—डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने अपनी पुस्तकों 'हिंदी नवलेखन', 'नई कविताएँ : एक साक्ष्य' तथा 'हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास' में समकालीन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए समन्वित प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। इनके अतिरिक्त रामदरश मिश्र और बटरोही आदि समीक्षक भी ऐसे ही समन्वित प्रतिमान लेकर चले हैं। रामदरश मिश्र की पुस्तक 'हिंदी उपन्यास: एक अंतर्गता' तथा बटरोही की पुस्तक 'कहानी-संवाद का तीसरा आयाम' इस दृष्टि से प्रमुख हैं।

समग्रतः, नए-नए प्रयोगों के बीच से उभरती हुई संभावनाएँ आलोचना के भविष्य के प्रति आशावित करती हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

- 4. बाबू गुलाबराय के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—सिद्धांत और अध्ययन तथा ।
 - (क) जीवन के तत्व (ख) काव्य के रूप
 - (ग) काव्य के सिद्धांत (क) या उपरोक्त में से कोई नहीं
- 5. वस्तुवाद वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थितियों को प्रदान करता है।
 - (क) अत्यधिक शक्ति (ख) अत्यधिक भाव
 - (ग) अत्यधिक महत्त्व (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

6. में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का व्यावहारिक पक्ष ज्यादा विकसित नहीं हो सकता है।

(क) तमिल

(ख) गुजराती

(ग) बंगाली

(घ) हिंदी

नोट

26.1.3 हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक

पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति

हिंदी समीक्षा के जिस दौर को शुक्लोत्तर आलोचना का दौर कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक हैं। कुछ विद्वानों ने उनकी आलोचना दृष्टि को 'ऐतिहासिक आलोचना दृष्टि' भी कहा है। वस्तुतः सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो आचार्य द्विवेदी आचार्य शुक्ल की तरह मूलतः आलोचक न होकर केवल कुछ प्रसंगों में आलोचना कर्म का निर्वाह करते हैं। वे मूलतः ज्योतिष के आचार्य संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं भारतीय सभ्यता व संस्कृति के मर्मज्ञ विद्वान हैं। इस अनूठे व्यक्तित्व के साथ हिंदी के क्षेत्र में आने पर उन्होंने 'सूर साहित्य' और 'कबीर' जैसी घोषित आलोचनाएँ लिखी हैं तथा इनके अतिरिक्त 'हिंदी साहित्य का आदिकाल', 'हिंदी साहित्य की भूमिका', 'हिंदी साहित्य: उद्भव और विकास' जैसी साहित्य-इतिहास पुस्तकों में, 'अशोक के फूल' एवं 'कुटज' जैसे ललित निबंधों में तथा 'विचार और वितर्क' जैसे चिंतन परक निबंधों में कुछ सैद्धांतिक चर्चाएँ करते गए हैं। उसकी आलोचना-परिणाम में कम है किंतु गुणवत्ता और गहराई में किसी से कम नहीं है।

आलोचक की आलोचना मूलतः इस बात पर निर्भर करती है कि जीवन और साहित्य के प्रति आलोचक का दृष्टिकोण क्या है? इस संबंध में द्विवेदी जी की स्पष्ट मान्यता है कि 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है'। उनकी दृष्टि में मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तथा सारी सृष्टि के मनुष्य अपनी परिस्थितियों और बाह्य अभिव्यक्तियों के अंतरों के बावजूद मूलतः एक ही भाव संपदा को धारण करते हैं। मानव और उसकी संस्कृति समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील एवं विकासशील है इसमें न पूर्व-पश्चिम का भेद सही है, न प्रवृत्ति- निवृत्ति का, न आर्य-अनार्य का। उनकी सुनिश्चित धारणा है कि "सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा।"

आचार्य द्विवेदी अपनी साहित्यिक मान्यताओं में अपने पूर्ववर्ती विद्वान आचार्य शुक्ल से संपूर्ण दृष्टिकोण के स्तर पर मतभेद रखते हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि साहित्य का अध्ययन विधेयवादी दार्शनिक टॉय के दृष्टिकोण से स्थान, परिस्थिति और क्षण को आधारभूत मानकर नहीं किया जा सकता। उसे सांस्कृतिक नैरन्तर्य की दृष्टि से देखे जाने की जरूरत है। 'हिंदी साहित्य की भूमिका' में पहले ही अध्याय का शीर्षक उन्होंने दिया है 'हिंदी साहित्य: भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास'। स्पष्ट है कि वे साहित्य को पहले से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ कर देखते हैं इसलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने संस्कृत, पाली और अपभ्रंश साहित्य के साथ-साथ ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध आदि धार्मिक परंपराओं से निर्मित एक समन्वित भारतीय चिंता के विकास के रूप में व्याख्यायित किया। इसी दृष्टि से विवेचन करते हुए उन्होंने कबीर आदि संतों को आदिकाल की सिद्ध नाथ परंपरा से जोड़ा तथा रीतिकालीन काव्य को गाथासप्तसती तथा कामसूत्र की परंपरा का नवोदित चरण माना। कुल मिलाकर उन्होंने साहित्यिक परिवर्तनों के मूल में राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितियों के परिवर्तन को अधिक महत्त्व न देते हुए एक सांस्कृतिक निरंतरता की प्रतिष्ठा की।

द्विवेदी जी की साहित्य दृष्टि से एक ओर नैरन्तर्य का महत्त्व है तो दूसरी ओर अखंडता या संश्लिष्टता का। वे साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उसे खंडों में बाँटकर देखना पसंद नहीं करते बल्कि परस्पर संबंधों में विश्लेषित करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने भक्ति काल को सगुण और निर्गुण आदि काव्य धाराओं में बाँटकर देखने के स्थान उसका मूल्यांकन विराट भक्ति चेतना और भक्ति धारा के रूप में किया है। इससे भी आगे बढ़कर कभी-कभी वे साहित्य की चर्चा में चित्र, संगीत और नृत्य जैसी कलाओं को तथा विज्ञान, नृशास्त्र तथा इतिहास जैसे ज्ञान संदर्भों को भी समाहित कर लेते हैं। इससे उनकी जो सोच बनती है वह कालगत विस्तार तथा विषयगत विस्तार को एक साथ धारण करने से सामाजिक चिंतन के रूप में व्यक्त होती है।

नोट

आचार्य द्विवेदी ने कला और वस्तु के संबंध में प्रायः वही दृष्टि रखी जो प्रगतिवाद में कुछ परिवर्तित रूप के साथ दिखाई देती है। मनुष्य मात्र को साहित्य का लक्ष्य मान लेने से वे एक सीमा तक शुक्ल जी के लोकमंगलवाद से जुड़ जाते हैं तथा साहित्य का यही उद्देश्य उनके चिंतन में शिल्प को कथ्य या उद्देश्य के समक्ष वैसे ही गौण बना देता है जैसे प्रगतिवाद में। उन्होंने जहाँ-जहाँ व्यावहारिक समीक्षाएँ लिखी हैं उनमें प्रायः संवेदना और कथ्य पर चिंतन किया है, शिल्प पर बात करने में न उसकी रुचि है न प्रवृत्ति। कलावादी साहित्यिक विचारधाराओं को वे इतना अप्रासंगिक मानते हैं कि उन पर आक्रमण करना भी वे आवश्यक नहीं समझते। यह अवश्य है कि सामान्य समीक्षा में शिल्प के तत्व माने जाने वाले कुछ बिंदुओं को काव्यात्मक संवेदना के विकास से जोड़ा है और उन्हें महत्त्व दिया है। इस दृष्टि से पृथ्वीराजरासो की काव्य रूढ़ियों तथा कवि प्रसिद्धियों के माध्यम से की गई व्याख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जिसमें वे काव्य रूढ़ियों और कवि प्रसिद्धियों को देश और जाति की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिफल मानते हैं।

इस मूल दृष्टि को धारण करते हुए द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के कुछ विशेष प्रसंगों की महत्त्वपूर्ण आलोचना की है। आदिकाल के संदर्भ में उन्होंने शुक्ल जी की इस मान्यता का खंडन किया जो सिद्ध और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक कथन मात्र बनाकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर देती थी। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म और साहित्य न उस काल में विच्छिन्न थे न आज तक हो सके हैं। यदि धर्म का होना साहित्य के खंडन का आधार है तो संपूर्ण भक्तिकाल को साहित्य के क्षेत्र से खारिज करना होगा। इस धारणा से सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य में प्रतिष्ठित हुआ तथा इस बदलती हुई स्थिति में साहित्य के आरंभिक काल का नाम स्वाभाविक रूप से वीरगाथा काल के स्थान पर आदिकाल मान लिया गया।

द्विवेदी जी की आलोचक दृष्टि जिस दूसरे महत्त्वपूर्ण संदर्भ पर शुक्ल से टकराई है वह है **भक्ति काल के उद्भव की व्याख्या**। आचार्य शुक्ल की मान्यता थी कि भक्ति साहित्य इस्लाम के आक्रमण के कारण **‘अपने पौरुष से हताश जाति’** की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। आचार्य द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी दृष्टि में भक्ति साहित्य एक **‘हतदर्प पराजित जाति’** का साहित्य नहीं है इसके विपरीत वे स्पष्टतः कहते हैं कि **‘अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बारह आना वैसे ही होता जैसा आज है।’** इस प्रकार उन्होंने भक्ति साहित्य को तत्कालीन आकस्मिक घटनाओं की उपज मानने के स्थान पर सांस्कृतिक निरंतरता के अगले चरण के रूप में व्याख्यायित किया।

जिस बिंदु पर आचार्य द्विवेदी की आलोचना दृष्टि सर्वाधिक प्रखर हुई है और उनका शुक्लजी से गहरा मतभेद दिखाई दिया है वह है **कबीर का कृतित्व**। शुक्ल जी ने कबीर की व्याख्या जिस रूप में की थी उससे उनका दर्शन भानुमती का कुनबा प्रतीत होता था, उनकी भाषा **कवित्व क्षमता से हीन** दिखाई देती थी। उनकी उक्तियाँ गूढ़ अंतः **साधनात्मक प्रतीकों** से भरी हुई लगती थी और ऐसा महसूस होता था कि वे प्रकृति से संत, स्वभाव से सुधारक व ठोक पीटकर कवि हो गए हैं। संस्कृति के प्रकांड पंडित और कालिदास की लालित्य योजना पर मुग्ध आचार्य द्विवेदी के लिए कबीर के कबीरत्व को स्वीकार करना बहुत कठिन था किंतु कबीर में अस्वीकार करने का जितना साहस था आचार्य द्विवेदी में उतना ही साहस स्वीकार करने का था। उन्होंने न केवल कबीर के कबीरत्व को पहचाना बल्कि उनको वाणी का डिक्टेटर घोषित किया। उन्हें चकनाचूर कर देने वाली भाषा तथा तिलमिला देने वाले ओज की पहचान की। उनके फक्कड़पन लापरवाही ढूँढ़ने वाले मूल्यों पर चोट की। कबीर पर उनकी आलोचना ने केवल आचार्य द्विवेदी के जीवन की बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है।

क्या आप जानते हैं आचार्य द्विवेदी ने कला और वस्तु के संबंध में प्रायः वही दृष्टि रखी जो प्रगतिवाद में कुछ परिवर्तित रूप के साथ दिखाई देती है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के कई अन्य संदर्भों में भी स्फुटित हुआ है। उन्होंने सूरदास के सूरसागर के लिरिकल या गीति काव्यात्मक पक्ष को महाकाव्यात्मक दर्जा दिया है। वे अपने

नोट

समय से कितनी गड़राई से जुड़े रहे हैं। इस बात का प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद के महत्त्व को पहचाना और उन्हें प्रथम कोटि के साहित्यकार के रूप में व्याख्यायित किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक मनोवृत्ति की गहरी पहचान वे करते हैं, यद्यपि उनकी लेखन शैली को देखकर कई विद्वान उन्हें पारंपरिक और रूढ़िवादी व्यक्ति मानने की भूल कर बैठते हैं। साहित्य सहचर में वे स्पष्ट लिखते हैं “अत्यंत आधुनिक कवि इस भावुकता को पसंद नहीं करता। वह वस्तु को आत्मनिरपेक्ष भाव से देखने को ही सच्चा देखना मानते हैं।” इतना ही नहीं उन्होंने अपने काल के एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन प्रगतिवाद के महत्त्व को रेखांकित करते हुए उसे सलाह भी दी है कि वह सांप्रदायिकता से बचा रहे। वे लिखते हैं “प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है, इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएँ अत्यधिक हैं।”

आचार्य द्विवेदी मनुष्य को साहित्य का उद्देश्य मानने के कारण साहित्य के शास्त्रीय चिंतन पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, किंतु इसके बावजूद कुछ सीमित संदर्भों में उन्होंने काव्यशास्त्रीय चिंतन भी किया है। ‘साहित्य का मर्म’ कृति में प्रायः ऐसा चिंतन दिखाई देता है, उदाहरण के लिए, रस सिद्धांत की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए वे स्पष्ट करते हैं कि भरतमुनि का उदात्त व सात्विक रस सिद्धांत पंडितराज जगन्नाथ तक पहुँचते-पहुँचते केवल शृंगार और उसके भी केवल भोगात्मक पक्ष तक कैसे सीमित हो गया। रस के अतिरिक्त छंद व लय तत्व तो उनके प्रिय विषय रहे ही हैं, एक दो प्रसंगों में उन्होंने शब्द शक्तियों की चर्चा भी की है। शास्त्रीय चिंतन की अधिकता न होने के कारण वे साहित्य के प्रवाह से कटे नहीं हैं, बल्कि उसका भी चिंतन कर लेने के कारण उनके आलोचक व्यक्तित्व में समग्रता अवश्य आ गई है।

समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी समीक्षा के इतिहास में आचार्य द्विवेदी अपने युग के उस खालीपन को भरते हैं जो आचार्य शुक्ल जैसे विराट व्यक्तित्व के भाव से पैदा हो गया था। वे हिंदी साहित्य को एक ओर संपूर्ण भारतीय परंपरा से जोड़ते हैं तो दूसरी ओर जीवन के संपूर्ण ज्ञानात्मक और कलात्मक पक्षों से। इस प्रक्रिया में शुक्ल जी की तार्किक और विधेयवादी आलोचना पद्धति के समक्ष वे सृजनात्मक लालित्यपूर्ण तथा देशकाल संश्लिष्ट आलोचना पद्धति को स्थापित करते हैं। यह पद्धति शुक्ल जी के चिंतन का विरोध नहीं है बल्कि उससे मिलकर आलोचना की संपूर्णता का प्रयास है।

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति

नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी की स्वच्छंदतावादी समीक्षा के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन्होंने समीक्षा क्षेत्र में यद्यपि द्विवेदी युग में ही पदार्पण किया था किंतु इनकी समीक्षा का वास्तविक विकास शुक्लोत्तर युग में ही देखने को मिलता है। इनकी आलोचना की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं—हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, नई कविता: नए संदर्भ, नया साहित्य: नए प्रश्न आदि।

इन्होंने केवल सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि आलोचकों के भिन्न दृष्टिकोण को समन्वित करके एक समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर घुल मिल गए हैं।

वाजपेयी जी ने सैद्धांतिक समीक्षा पर या काव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर बहुत कम विवेचन किया है, जो सामान्यतः व्यवहारिक आलोचना की पुस्तकों में ही कुछ प्रसंगों में दिखाई पड़ता है। ‘हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी’ की भूमिका में उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए बताया है कि वे आलोचना में सात बातों का ध्यान रखते हैं—

1. कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन।
2. कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन।
3. तकनीक या शैली का अध्ययन।
4. समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन।
5. कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का वर्णन।
6. कवि के दार्शनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का अध्ययन।
7. काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य एवं संदेश का अध्ययन।

नोट

विशेष बात यह है कि उनके अनुसार इन सातों का क्रम अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की ओर है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि की अनुभूति, कलात्मक सौष्ठव एवं शिल्प का महत्व उनके लिए ज्यादा है, रचना के सामाजिक प्रभाव जैसे पक्षों का महत्व कम है।

वाजपेयी जी अपने समय के सभी भारतीय एवं पश्चिमी सिद्धांतों के गहरे अध्येता हैं किंतु एकपक्षीयता से खुद को बचाना चाहते हैं। आधुनिक साहित्य की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से चार समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात कही है—

1. वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित समीक्षा पद्धति जिस पर फ्रायड, एडलर एवं युंग का प्रभाव है।
2. मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति।
3. कला विज्ञानवादी प्राचीन परंपरा।
4. उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा पद्धति जिसका समर्थन पश्चिम में आइ. ए. रिचर्ड्स (I.A. Richards) तथा भारत में आचार्य शुक्ल ने अंशतः किया है।

इन सभी समीक्षा पद्धतियों की एकपक्षीयता से बचते हुए वे समन्वयवादी विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि किसी भी रचना की समीक्षा सभी पक्षों के स्तर पर हो सके।

आचार्य वाजपेयी ने सैद्धांतिक समीक्षा में भारतीय रस सिद्धांत को स्वीकारा तो है, किंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में पारंपरिक काव्यशास्त्र में माना गया है। उन्होंने इसकी व्याख्या आनंद एवं आह्लाद के रूप में की है और स्पष्ट कहा है कि रसानुभूति को ब्रह्मांड सहोदर एवं वेद्यांतरस्पर्शशून्य कहकर उसे अलौकिक बना देने का प्रयास गलत है। उनके अनुसार रस का अर्थ कला मात्र का आनंद है जिसमें न केवल रस, रसाभास, भावभास, भाव संधि, भाव सबलता आदि आठ स्थितियाँ मानी गई हैं बल्कि पश्चिमी साहित्य शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत हर प्रकार का आनंद तत्व भी शामिल है। अलंकारों के संबंध में उनकी धारणा आचार्य शुक्ल के समान है और वे साफ कहते हैं कि अलंकार रस सिद्धि के साधन मात्र हैं। उनका कथन है कि “कविता अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचकर अलंकार विहीन हो जाती है... उस समय उसके प्रवाह में अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति न जाने कहाँ बह जाते हैं और सारे संप्रदाय न जाने कैसे मटियामेट हो जाते हैं।”

वाजपेयी जी ने रचना एवं आलोचना के संबंधों को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार रचना में भावनाओं के परिष्कार और जीवन को गहराई से समझने की क्षमता तो होनी चाहिए किंतु आलोचना या नैतिक मापदंड किसी भी अर्थ में रचना के नियंत्रक बन जाएँ, यह उचित नहीं है। रचना उपदेश न बन जाए इसके लिए आवश्यक है कि रचना की स्वायत्तता बनी रहे।

व्यावहारिक आलोचना

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी का महत्व जितना सैद्धांतिक आलोचना को लेकर है उससे कहीं अधिक व्यावहारिक आलोचना के कारण है। वे पहले समर्थ आलोचक हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की मान्यताओं से टकराने का साहस किया है और ऐसा विशेष रूप से दो संदर्भों में हुआ है—सूरदास एवं छायावाद के संदर्भ में।

‘महाकवि सूरदास’ नामक व्यावहारिक आलोचना में आचार्य वाजपेयी ने सूर साहित्य की प्रभावशाली समीक्षा प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि गोचारण जीवन की घटनाएँ मूलतः कथा प्रधान होती हैं, किंतु, सूर ने उन कथात्मक प्रसंगों को अपनी अनूठी क्षमताओं से भावगीतों में रूपांतरित कर दिया है। आ. शुक्ल से असहमति इस बात पर है कि जहाँ आ. शुक्ल ने गोपियों के विरह को गंभीरता से रहित माना था वहीं वाजपेयी जी ने गोपियों के वियोग में निहित मनोवैज्ञानिक गंभीरता को पहचाना एवं प्रस्तुत किया।

वाजपेयी जी का सबसे अधिक महत्व उनके छायावाद संबंधी विवेचन के कारण है और यहाँ वे दो-तीन कारणों से शुक्ल जी से असहमत हैं। आचार्य शुक्ल मानते थे कि कविता में मार्मिक तथ्य होने चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के ऐंद्रिक बोध में शामिल हैं। वे रहस्यवादी अनुभूति को कविता का शत्रु मानते थे। इसके विपरीत वाजपेयी जी ने माना कि स्थूल अनुभूति से बेहतर कभी-कभी आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक अनुभूति होती है। आचार्य शुक्ल रसवादी तो थे किंतु उनका रसवाद लोकमंगलवाद पर टिका हुआ था। जिस कारण प्रसाद तथा पंत जैसे कवियों

नोट

की रचनाओं में विद्यमान रसात्मकता उनके लिए काम्य नहीं थी। इसके विपरीत वाजपेयी जी ने रसवाद की धारणा से लोमंगलवाद एवं नैतिकतावाद को अलग किया जिस कारण छायावादियों का रसात्मक साहित्य उनके लिए अत्यंत सुंदर बन गया।

दृष्टिकोण के अंतर के आधार पर आचार्य वाजपेयी ने छायावाद के संबंध में कुछ मौलिक मान्यताएँ प्रस्तुत कीं जैसे यह कि छायावाद मूलतः रहस्यवाद नहीं है बल्कि रहस्यात्मक आवरण के मध्य उसकी मूल चिंता राष्ट्रीय व सांस्कृतिक है। उन्होंने छायावाद में विद्यमान रहस्यवाद को आधुनिक रहस्यवाद के रूप में परिभाषित किया जिसका मूल कारण व्यक्ति द्वारा सामाजिक स्वाधीनता की चाह एवं सामाजिक दबाव से उत्पन्न होने वाले तनाव हैं। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी वास्तविक अर्थों में छायावाद के सफल पुरस्कर्ता बने।

आचार्य वाजपेयी की व्यावहारिक आलोचना कुछ अन्य क्षेत्रों में भी व्यक्त हुई है। उन्होंने साकेत पर विचार किया और साकेत के साथ कामायनी, कुरुक्षेत्र एवं रामचरितमानस की तुलना करते हुए तुलनात्मक आलोचना का एक सुंदर रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने आधुनिक कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता तीनों पर लिखा हालाँकि उन्हें प्रगतिवाद अधिक पसंद नहीं आया क्योंकि वह एक विचारधारा (मार्क्सवाद) से पूर्णतः प्रभावित है। वाजपेयी जी मार्क्सवाद के विरोधी नहीं हैं अपितु मार्क्सवाद एवं आध्यात्मिकता के समन्वय की इच्छा रखते हैं। उनका कथन भी है कि “मार्क्सवादी दर्शन में ऐसी कोई बात नहीं जो हमारी नैतिक उन्नति में बाधक बने और न ही हमारे आध्यात्मिक दर्शन में कोई ऐसी बात है जो सामाजिक विकास को अवरूद्ध करे। उन्होंने प्रयोगवाद पर भी लिखा किंतु प्रयोगवाद उन्हें “बैठे ठाले का धंधा” दिखाई दिया। उन्होंने प्रेमचंद पर भी लिखा। किंतु प्रेमचंद के अति सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हुए उन्हें द्वितीय कोटि का रचनाकार माना एवं कहा “इस ‘शिव’ शब्द को हम व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहते हैं। सत्य एवं सुंदर पर्याप्त है।” उन्होंने अज्ञेय के ‘शेखर एक जीवनी’ की भी आलोचना की और शेखर एवं शशि के संबंध को अनैतिक एवं अनुपयोगितावादी माना।

उन्होंने गोदान के संबंध में दो बातें कही— ‘महाकाव्यात्मक उपन्यास’ संज्ञा का विरोध किया तथा शहरी और ग्रामीण कथा के जोड़ को शिल्पगत दोष माना। उन्हें ये दोनों एक ही मकान में दो किरायेदारों की तरह दिखे।

सीमाएँ

1. सैद्धांतिक आलोचना पर व्यवस्थित रूप से कुछ नहीं लिखा।
2. साहित्य की समीक्षा में सामाजिक सोद्देश्यता को नज़र अंदाज किया।
3. शिल्प को अत्यधिक महत्त्व देने के कारण रूपवाद के बिंदु के आसपास पहुँच गए।
4. उपन्यास साहित्य पर कलम तो चलाई पर परिपक्व दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए प्रेमचंद को दूसरी कोटि का रचनाकार माना। महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा को ही भ्रामक माना इत्यादि।
5. प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता पर कलम तो चलाई किंतु एकतरफा दृष्टिकोण से नहीं बच पाए।
6. कई बिंदुओं पर अंतर्विरोधों के शिकार हैं। जैसे प्रेमचंद की आलोचना में नैतिक एवं सामाजिक आग्रहों से बचना चाहते हैं जबकि प्रसाद के उपन्यास ‘कंकाल’ की प्रशंसा इसी आधार पर करते हैं कि वह सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत करता है एक तरफ कवि की अनुभूति को ही महत्त्व देते हैं तो दूसरी ओर प्रयोगवाद को व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ‘बैठे ठाले का धंधा’ कहते हैं।

डॉ. नगेंद्र की आलोचना पद्धति

हिंदी समीक्षा के इतिहास में आचार्य नगेंद्र उस जटिल समय में पर्दापण करते हैं जब आचार्य शुक्ल आलोचना कर्म से दूर हुए थे तथा उनकी मान्यताएँ तत्कालीन छायावादी साहित्य के जीवन पर संकट के रूप में विद्यमान थीं। शुक्ल जी की मान्यताओं के विरोध में स्वच्छंदतावादी आलोचकों की एक वृहत्त्रयी उभरी थीं, जिसमें नंददुलारे वाजपेयी व शांतिप्रिय द्विवेदी के साथ डॉ. नगेंद्र को भी शामिल किया जाता है। डॉ. नगेंद्र का मूल योगदान छायावाद के महत्त्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्यशास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है।

नोट

नोट्स महाकवि सूरदास नामक व्यावहारिक आलोचना में आचार्य वाजपेयी ने सूर साहित्य की प्रभावशाली समीक्षा प्रस्तुत की है।

आलोचक की आलोचना पद्धति मूलतः उसके जीवन और साहित्य संबंधी दृष्टिकोण का ही विस्तार होती है। अतः सबसे पहले उस मूल दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। डॉ. नगेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक हैं। रसवादी होने का अर्थ है कि वे साहित्य तथा अन्य कलाओं का उद्देश्य रस की निष्पत्ति और साधारणीकरण मानते हैं। रस की उत्पत्ति पूरे समाज में होती है और उसकी पद्धति मूलतः वैयक्तिक ही होती है। यही कारण है कि डॉ. नगेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की उसके उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ उन्हें आवश्यक नहीं लगते। इस प्रकार उनकी समीक्षा पद्धति साहित्य की व्याख्या साहित्य के सिद्धांतों से करती है और साहित्य के उद्देश्य के अनुरूप शिल्प या कला के पक्ष को पर्याप्त महत्त्व देती है।

आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के प्रभाव की चर्चा प्रायः की जाती है। इस दृष्टि से कहीं-कहीं डॉ. नगेंद्र भी सिंगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणवादी मान्यताओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं। फ्रायड की मान्यता थी कि अचेतन मन में विद्यमान दमित भाव जब जीवन शक्ति से प्रेरित होकर व्यक्त होते हैं तो साहित्य एवं अन्य कलाओं का जन्म होता है। डॉ. नगेंद्र की कुछ व्यावहारिक समीक्षाएँ फ्रायड के सिद्धांतों से जुड़ी हुई दिखती हैं। 'तुलसी और नारी', 'देव और उनकी कविता' के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के विवेचन में भी यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो 1943 में लिखित उनके निबंध 'छायावाद की परिभाषा' में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है तथा परवर्ती निबंधों की साहित्य प्रेरणा तथा साहित्य में आत्माभििव्यक्ति से और गहरा होता गया है। इतना अवश्य है कि वह फ्रायड की मान्यताओं को वैसा का वैसा स्वीकार करके उसमें चेतन जीवन को भी जोड़ देते हैं। 'मिथक और साहित्य' में स्पष्टतः लिखते हैं कि साहित्य काफी अंशों में वैयक्तिक अवचेतन की ही नहीं व्यक्ति की चेतन की भी सृष्टि है।

डॉ. नगेंद्र ने अपनी व्यावहारिक समीक्षा का आरंभ छायावाद पर कुछ निबंधों के माध्यम से 1937 ई. में किया। इसके अतिरिक्त इसी समय में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 'सुमित्रानंदन पंत' लिखी। उनकी मान्यता थी कि आचार्य शुक्ल ने जो छायावाद की समीक्षा की थी उसके खंडन के अभी तक के प्रयास कुछ महत्त्वपूर्ण होते हुए भी पर्याप्त नहीं हैं। वे मानते हैं कि 'शांतिप्रिय द्विवेदी' "छायावाद के रस का आस्वादन तो करा सके लेकिन स्वरूप स्पष्ट नहीं कर सके"। दूसरी ओर नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में वे स्पष्टतः स्वीकार करते हैं कि वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने "निर्भीक और निर्भ्रांत होकर छायावाद के महत्त्व को स्वीकृत और प्रतिष्ठित किया।" इतना होने के बाद भी वे यह महसूस करते थे कि वाजपेयी जी छायावाद की व्याख्या में दार्शनिकता का अनावश्यक आवरण चढ़ाते रहें और "कलापक्ष में इन्हें जैसे कुछ कहने को न था।" इस पृष्ठभूमि पर डॉ. नगेंद्र ने छायावाद की समीक्षा एक ऐसे दृष्टिकोण से करनी आरंभ की जिसमें आध्यात्मिकता का स्थान मनोविश्लेषण ने लिया तथा कथ्य का स्थान बहुलांश में शिल्प को मिलने लगा। पंत पर लिखी उनकी पुस्तक को आचार्य शुक्ल ने भी 'ठीक-ठिकाने की पुस्तक' कहकर प्रशंसित किया, 'कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ' में उनकी मनावैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त हुई।

व्यावहारिक समीक्षा में छायावाद के अतिरिक्त जिस युग पर डॉ. नगेंद्र की चेतना सक्रिय हुई वह है रीतिकाल। उन्होंने गहरे अध्ययन और शोध के बाद 'रीतिकाल की भूमिका' तथा 'देव और उनकी कविता'। ये दो पुस्तकें लिखीं। रीतिकाल के संदर्भ में इन पुस्तकों को सामाजिक प्रतिमानों की दृष्टि से तो नहीं किंतु शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना का प्रतिमान माना जाता है। उन्होंने न केवल भक्तिकाल और रीतिकाल के जटिल संबंधों को स्पष्ट किया बल्कि रीतिकाल के भीतर 'अपराध-बोध' के माध्यम से भोगवादी शृंगार तथा नैतिकता जैसे विरोधी भावों की एक साथ द्वंद्वत्मक उपस्थिति को भी व्याख्यायित किया। रीतिकाल के अतिरिक्त व्यावहारिक समीक्षा में उन्होंने 'कुरुक्षेत्र' और 'उर्वशी' जैसी रचनाओं पर तो लिखा ही, समकालीन साहित्य पर ही पर्याप्त लिखा।

नोट

जिसमें 'नई कविता', 'नई समीक्षा' जैसे विषय प्रमुख रहे। कहानी को उन्होंने साहित्यिक विधा मानने में रुचि नहीं दिखाई।

समीक्षा के इतिहास में डॉ. नगेंद्र का महत्त्व जितना व्यवहारिक समीक्षा के कारण है, उससे कहीं अधिक सैद्धांतिक समीक्षा के कारण है। सैद्धांतिक समीक्षा के प्रति उनका रूझान 1939 ई. से ही व्यक्त होने लगा था। जब उन्होंने पश्चिम के मनोवैज्ञानिक और नए समीक्षक आई. ए. रिचर्ड्स की पुस्तक 'प्रिंसीपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म' से प्रभावित होकर 'साहित्य में कल्पना का उपयोग' शीर्षक से सैद्धांतिक निबंध लिखा। सैद्धांतिक चिंतन की यह प्रेरणा धीरे-धीरे बढ़ती गई और 1946 ई. में देव और उनकी कविता लिखते समय उनकी मानसिकता में गहरा परिवर्तन हो गया। 'आस्था के चरण' में वे स्वयं लिखते हैं—“रीतिकाव्य के अध्ययन के समय में व्यावहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की ओर आकृष्ट हो चला था।” इसके बाद की प्रायः संपूर्ण समीक्षा-कर्म सैद्धांतिक समीक्षा से जुड़ी रही है।

डॉ. नगेंद्र की सैद्धांतिक आलोचना का वास्तविक विकास छठे दशक में दिखाई देने लगता है। जब 'साहित्य के मान', 'कविता क्या है' और 'साहित्य का धर्म' जैसे निबंध और 'भारतीय काव्य शास्त्र' की भूमिका जैसा ग्रंथ प्रकाश में आता है। सैद्धांतिक चिंतन की पराकाष्ठा 1964 ई. में रचित उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'रस सिद्धांत' में हुई, जिसमें उन्होंने अनुभूति तत्व को विशेष महत्त्व देते हुए साधारणीकरण की एक मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण व्याख्या की। आचार्य शुक्ल की 'रस-मीमांसा' में लोक मंगल का तत्व अनिवार्यतः निहित होने के कारण छायावाद का आत्मपरक साहित्य उसके माध्यम से अपना महत्त्व नहीं प्राप्त कर पा रहा था, लेकिन डॉ. नगेंद्र द्वारा की गई आत्मनिष्ठ आनंदवादी व्याख्या से छायावादी कविताएँ भी रसात्मक प्रतिमानों पर खरी उतरने लगीं।

डॉ. नगेंद्र ने सैद्धांतिक समीक्षा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी किया कि सिद्धांत-चिंतन की मूल रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से हिंदी के पाठक तक पहुँचाया। इस दृष्टि से उन्होंने संस्कृत के 'ध्वन्यालोक', 'वक्रोक्तिजीवित', 'काव्यलंकार सूत्रवृत्ति' आदि ग्रंथों को हिंदी में प्रस्तुत किया ही, पश्चिम की मूल रचनाओं जैसे—'अरस्तु का काव्यशास्त्र', 'काव्य में उदात्त तत्व' को भी हिंदी जगत के सामने रखा। इससे सैद्धांतिक चिंतन उस शास्त्रवादी स्थिति से मुक्त हुआ, जिसमें मूल चिंतक को पढ़े बिना उसके सिद्धांतों की चर्चा की जाती थी।

डॉ. नगेंद्र की समीक्षा पद्धति का अंतिम चरण वह है जहाँ वे पश्चिमी साहित्य चिंतन के विषयों में रत हुए। यह प्रवृत्ति यँ तो उनके शुरुआती समय में ही दिख चुकी थी, किंतु 1970 के आसपास पुनः विकसित हुई तथा 'काव्य बिंब', 'नई समीक्षा नए संदर्भ' जैसी पुस्तकों में दिखाई दी। पश्चिमी पद्धति और सिद्धांतों को हिंदी पाठकों तक पहुँचाने का यह मोह उनमें उत्तरोत्तर बढ़ता गया तथा अपने रचनाकाल के उत्तरार्द्ध में उन्होंने 'शैली विज्ञान', 'मिथक और साहित्य' और 'साहित्य का समाजशास्त्र' जैसे नवीन और गंभीर विषयों पर लिखने का साहस किया। इन विषयों का चिंतन पक्ष उनके चिंतन से मेल नहीं खाता, किंतु इतना अवश्य है कि पश्चिम के सिद्धांतों को उनके मर्म के साथ समझने में वे प्रायः सफल रहे हैं।

समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि डॉ. नगेंद्र हिंदी समीक्षा के वे स्तंभ हैं जिनका समीक्षा-कर्म परिमाण, अनुशासन, निरंतरता तथा गुणवत्ता सभी दृष्टियों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, उन्होंने न केवल छायावाद के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा के प्रतिमान दिए, न केवल रीतिकाव्य जैसे उपेक्षित प्रसंग को समझने-समझाने का भागीरथ प्रयास किया, बल्कि इससे आगे बढ़कर पश्चिमी साहित्य सिद्धांतों का गहरा अध्ययन करके उन्हें मिलाकर एक वैश्विक साहित्य शास्त्र बनाने का भी प्रयास किया। इस चुनौती को वे अपने ही शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं—

“भारतीय तथा पश्चिमी दर्शनों की तरह यहाँ के काव्यशास्त्र भी एक दूसरे के पूरक हैं और इसके आधार पर हमारे अपने साहित्य की परंपरा के अनुकूल एक संश्लिष्ट आधुनिक काव्यशास्त्र का निर्माण संभव है।”

डॉ. रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति

हिंदी समीक्षा के इतिहास में डॉ. शर्मा का महत्त्व एक प्रमुख आलोचना पद्धति 'प्रगतिवादी समीक्षा' के पितामह के रूप में स्वीकार किया गया है। उनकी आलोचना का क्षेत्र न केवल विषय की दृष्टि से बल्कि कार्य की दृष्टि

नोट

से अत्यधिक विस्तृत है। उन्होंने हिंदी समीक्षा की चर्चा करते हुए जिन क्षेत्रों को छुआ है उनमें संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र जैसे विषय परस्पर संलयित होकर व्यक्त हो गए हैं। उनकी आलोचना का काल भी 1938 से शुरू होकर 2000 ई. तक 62 सालों में विस्तृत है इस रूप में समय के साथ-साथ कुछ बाहरी परिवर्तन तो उनकी आलोचना में दिखाई देते हैं पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि उनका दृष्टिकोण तो मूलतः एक ही है जो समय के साथ-साथ कुछ बदल गया है। उन्हें आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकारों में प्रेमचंद तथा कवियों में निराला सर्वाधिक प्रिय है। तथा इन्हीं पर लिखी उसकी तीन पुस्तकें 'आचार्य शुक्ल और उनकी हिंदी आलोचना', 'प्रेमचंद' और 'निराला का साहित्य साधना' उनकी आलोचना की महत्तम उपलब्धियाँ हैं।

किसी समीक्षक का मूल्यांकन मूलतः उस दृष्टिकोण मूल्यांकन होता है जिसे वह समीक्षक अपनी कृतियों में धारण करता है। इस दृष्टि से देखें तो डॉ. शर्मा मूलतः एक मार्क्सवादी रचनाकार है। किंतु उन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील संस्करण तैयार किया है। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद' में स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार लेनिन आदि दार्शनिक ने मार्क्सवाद को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है वैसे ही भारत की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवाद में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।

क्या आप जानते हैं

डॉ. रामविलास शर्मा को प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के पितामह के रूप में स्वीकार किया जाता है।

डॉ. शर्मा न केवल मार्क्सवाद में संशोधन की बात कहते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। वे सिद्ध करते हैं कि मार्क्स द्वारा विश्लेषित औद्योगिक पूँजीवाद चाहे इंग्लैंड में पहले आया हो किंतु पूँजीवाद का एक और प्रकार सौदागरी पूँजीवाद 12वीं-13वीं शताब्दी में ही आ चुका था। मार्क्स ने उत्पादित प्रणाली को आधार रचना तथा शेष सामाजिक पक्षों को 'अधिरचना' माना था तथा आधार रचना में परिवर्तन से अधिरचना की स्थिति को माना था, डॉ. शर्मा कहते हैं कि यह बात सौ फीसदी सत्य नहीं है क्योंकि पुरानी अधिरचना के तत्व लिए बिना नई अधिरचना नहीं बन सकती। वे आर्थिक कारणों के साथ-साथ सामाजिक कारणों को महत्त्व देते हैं। क्रांति में मजदूरों के साथ किसानों को महत्त्व देते हैं तथा इस प्रकार मार्क्सवाद का एक नया संस्करण तैयार करते हैं। साहित्य के संबंध में भी उनकी प्रमुख मान्यताएँ या तो मौलिक हैं या सामान्य प्रगतिवादियों से अलग हैं। सबसे पहले वे 'सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास' नामक निबंध में सौंदर्य को केवल व्यक्ति या विषय में नियत करने के स्थान दोनों की अंतर्क्रिया के रूप में देखते हैं। वे साहित्य को अर्थव्यवस्था, भाषा, समाज, भूगोल से बनने वाली जातीय मानसिकता से जोड़कर देखते हैं। उर्वशी की समीक्षा करते हुए प्रगतिशील आंदोलन के लोकवादी स्वरूप के भीतर रस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं। निराला की महानता को स्पष्ट करते हुए उनकी जन्मजात प्रतिभा को स्वीकार करते हैं और प्रगतिशील आंदोलन में प्रेम की संभावना को घोषित रूप से स्वीकृति देते हुए कहते हैं—“प्रेम और प्रगतिशील विचारधारा में कोई आंतरिक विरोध नहीं लेकिन स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होने वाले क्रांतिकारी यह समझते आए थे कि क्रांति और ब्रह्मचर्य का अटूट संबंध है जैसे आजकल के बहुत से कवि और कहानीकार समझते हैं कि आधुनिकता बोध का अटूट संबंध परकीया प्रेम से है।” इसी सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है कि वे प्रगतिशील होकर भी वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर पाते हैं।

डॉ. शर्मा की व्यावहारिक आलोचना प्रस्थान बिंदु तत्कालीन अन्य समीक्षकों की तरह आचार्य शुक्ल ही हैं। उन्होंने उस समय के आलोचकों की शुक्ल जी का खंडन करने की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके महत्त्व को इन शब्दों में रेखांकित किया कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्त्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद व कवि निराला का। उन्होंने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया, जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से निराला ने। उन्होंने शुक्ल जी के छायावाद संबंधी मत को समझाते हुए तर्क दिया; वे नएपन के नहीं बल्कि अगोचरता, परोक्षता तथा लाक्षणिकता के विरुद्ध थे, नहीं तो प्रसाद की लोकपक्ष समन्वित कविता तथा पंत

नोट

की प्राकृतिक रहस्य भावना का समर्थन नहीं करते। रीति काव्य के संबंध में उन्होंने डॉ. नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए शुक्ल जी के मत की पुनः प्रतिष्ठा की तथा संत साहित्य की समीक्षा में शुक्ल जी के अधूरे कार्य को पूरा करते हुए उसके महत्त्व का उल्लेख किया।

डॉ. शर्मा की आलोचना का चरम बिंदु निराला साधना है। जो कि वस्तुतः रामविलास शर्मा की ही साहित्य साधना है। इस रचना के पहले खंड में उन्होंने निराला के व्यक्तित्व तथा उनकी निर्माणक परिस्थितियों की समीक्षा की है। यह हिंदी समीक्षा का वह दुर्लभ बिंदु है; जहाँ व्यक्तित्व और कृतित्व अलग-अलग न रहकर एक दूसरे में घुल मिल जाएँ। निराला हिंदी में प्रायः शक्ति, ऊर्जा तथा ओज के रचनाकार माने गए हैं, किंतु डॉ. शर्मा ने उनके साहित्य का गहरा विश्लेषण करते हुए करुणा को उसके मूल भाव के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा उन्हें पश्चिम की महान ट्रेजेडी लेखन की परंपरा से संबद्ध किया इतना ही नहीं उन्होंने निराला-साहित्य के कला पक्ष का भी विस्तृत-अध्ययन किया है। ट्रेजिक सेंस की दृष्टि से वाल्मीकि, भवभूति तथा तुलसी से और समग्रता की दृष्टि से 'टैगोर, तुलसी और सूर से निराला की तुलना और मूल्यांकन किया है। निराला की वास्तविक महानता पहचानने के लिए हिंदी समीक्षा सचमुच उनके प्रति आभारी है।

डॉ. शर्मा ने उन रचनाकारों के महत्त्व की स्थापना की जो किसी न किसी रूप में साहित्य की जनवादी परंपरा से जुड़े हुए थे। ऐसे रचनाकारों में प्रेमचंद का नाम अग्रगण्य है। उनके 'सेवासदन' को डॉ. शर्मा ने भारतीय नारी की पराधीनता का पर्दाफाश करने वाला उपन्यास, तो गोदान की ग्रामीण और शहरी कथाओं को मेहनत की दुनिया और मुनाफे की दुनिया का अंतर बताया। उन्हीं की वैज्ञानिक आलोचना दृष्टि का परिणाम था कि उस समय तक द्वितीय श्रेणी के रचनाकार समझे जा रहे प्रेमचंद प्रथम श्रेणी के साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकें। इसके अतिरिक्त 'भारतेन्दु युग' नामक पुस्तक में भारतेन्दु और उनके युगीन लेखकों के महत्त्व का अंकन किया तथा 'महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग' में महावीर प्रसाद द्विवेदी के आर्थिक तथा अन्य विषयों के विश्लेषण को महत्त्व प्रदान किया। उन्होंने अपने समसामयिक साहित्यकारों में भी वृंदावन लाल वर्मा, नागर, केदारनाथ अग्रवाल तथा नागार्जुन के महत्त्व का अंकन किया है और प्रयोगशील कविता से प्रेम न होते हुए भी अज्ञेय, शमशेर तथा मुक्तिबोध का मार्मिक विश्लेषण किया है।

डॉ. शर्मा अपने साहित्यिक दृष्टिकोण के साथ-साथ अपनी विध्वंसात्मक आलोचना शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कई विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि पहले वे अपना शत्रु तय करते हैं फिर उसके विचारों को पढ़कर तथा संभावित विचारों की कल्पना करके वे आक्रामक शैली में समीक्षा लिखते हैं। इस दृष्टि से 'पंत' कृत 'स्वर्ण किरण' और 'स्वर्ण धूलि' की समीक्षाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन विध्वंसात्मक भंगिमा रखते हुए भी वे आलोचकों को चुनौती अवश्य देते हैं कि जो बातें मुझसे छूट गई हों, उन्हें प्रकाश में लाइए और जो बातें मैंने गलत कही हों उनका युक्तिपूर्ण खंडन करिए (मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य)।

समग्र रूप में डॉ. शर्मा के आलोचना कर्म के संबंध में यही कहा जा सकता है कि विस्तार और गहराई की दृष्टि से वे अप्रतिम हैं ही अपने मौलिक चिंतन तथा लोकबद्ध मान्यताओं के कारण प्रगतिशील समीक्षा के पितामह बन जाते हैं। उनकी आक्रामक शैली कहीं-कहीं औदात्य का अतिक्रमण अवश्य करती है, किंतु जटिल से जटिल बात को सरलतम शब्दों में ओजपूर्ण प्रवाह के साथ कहने की उनकी क्षमता अनूठी है। उनसे विद्वानों की सहमति हो या नहीं उनसे जूझे बिना आलोचना का विकास संभव नहीं है।

डॉ. नामवर सिंह की आलोचना पद्धति

शुक्लोत्तर आलोचना के प्रमुख स्तंभ डॉ. नामवर सिंह ने प्राचीन साहित्य के साथ-साथ नए से नए हिंदी कवियों तथा लेखकों को भी अपनी आलोचना का विषय बनाया है। हिंदी में पृथ्वीराज रासो से लेकर मुक्तिबोध और धूमिल तक की लंबी और विशाल काव्य परंपरा को आत्मसात् करना नामवर जी के ही वश की बात है। इन्होंने लिखना शुरू किया था अपभ्रंश साहित्य से किंतु आजकल नई कविता और उससे भी आगे की कविता पर सबसे अधिक सशक्त टिप्पणी करने वालों में वे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं।

डॉ. नामवर सिंह ने अपना आलोचक जीवन 'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान' से शुरू किया था। इसमें अपभ्रंश साहित्य पर विचार करते हुए बीच-बीच में नामवर जी ने टिप्पणियाँ दी हैं, वे विचारपूर्ण एवं

नोट

सुचिंतित हैं। वे सूक्ष्मदर्शिता और सहृदयता के साथ मार्क्सवादी आलोचना पद्धति का रूप प्रस्तुत करती हैं। इसमें अपभ्रंश साहित्य की कतिपय महत्वपूर्ण रचनाओं का परिचय देते हुए उनके सौंदर्य पक्षों का उद्घाटन किया गया है। उनके अनुसार भावधारा के विषय में अपभ्रंश से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ काव्य रूपों और छंदों के क्षेत्र में उस पर अपभ्रंश की गहरी छाप है।”

सिद्धों की रचनाओं के विषय में उनका विचार है कि कुल मिलाकर सिद्धों की रचनाओं में जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के उद्धृत दोहों की नामवर जी ने संदर्भ देते हुए ऐसी मार्मिक व्याख्या की है कि तत्कालीन समाज का निहायत आत्मीय रूप हमारी आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है।

नोट्स प्रगतिवादी हिंदी आलोचना के एक समर्थ हस्ताक्षर के रूप में डॉ. नामवर सिंह का नाम लिया जाता है।

‘छायावाद’ नामक कृति में नामवर जी ने छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उसमें निहित सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया, जो अपने आप में प्रगतिवादी आलोचना के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 12 अध्यायों में विभक्त इस कृति में विभिन्न अध्याय के विवेच्य विषयों को सूचित करने के लिए जो शीर्षक दिए गए हैं, उनमें से अधिकांश छायावादी कवियों की पंक्तियों के ही टुकड़े हैं। शीर्षकों से ही स्पष्ट है कि विवेचन में छायावाद काव्य वस्तु से सैद्धांतिक निष्कर्ष तक पहुँचा गया है। यहाँ पर गुण से नाम की ओर बढ़ा गया है, तथा नामकरण की सार्थकता इस विशिष्ट काव्यधारा की काव्य-संपत्ति के आधार पर निश्चित की गई है। किसी वाद पर हिंदी में इस वैज्ञानिक और निगमनात्मक ढंग से पहली बार विचार किया गया है। इसे रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद और छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। इसमें छायावाद की विभिन्न विशेषताओं, रचनाओं, रचनाओं का विधिवत विवेचन किया गया है।

छायावाद की अन्यतम कृति ‘कामायनी’ की प्रतीकात्मकता एवं रूपकत्व पर नामवर सिंह ने विचार किया है। इन्होंने कामायनी के रूपकत्व के सामाजिक आयाम पर विचार करते हुए कहा है कि “इसमें आधुनिक समस्याओं पर भी विचार किया गया है।” कामायनी में व्यंजित प्रतीकों को लेकर डॉ. नामवर सिंह कहते हैं कि “देव संपन्नता का ध्वंस वस्तुतः हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबों तथा मुगल बादशाहों के विध्वंस का प्रतीक है। हिम संस्कृति प्राचीन जड़ता तो उषा नवजागरण की प्रतीक है। मनु देव-सभ्यता का प्रतीक है, कुमार प्रजातांत्रिक सभ्यता का। देवासुर संग्राम आत्मवाद एवं बुद्धिवाद के संघर्ष का प्रतीक है। इस प्रकार प्रसाद ने कामायनी में आधुनिक भारतीय सभ्यता के विविध पहलुओं का सजीव चित्रण किया है। यह भारत की आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है।”

नामवर सिंह ने निराला की लंबी कविताओं ‘सरोज स्मृति’ और ‘राम की शक्तिपूजा’ का विश्लेषण अत्यंत सहृदयता और भाषिक सर्जनात्मकता के स्तर पर किया है। कथा-साहित्य में प्रेमचंद्र तथा उनके समकालीनों के साथ ही साथ उन्होंने नई कविता के तर्ज पर नई कहानी के तमाम कथाकारों का भी सहानुभूति एवं संवेदना के धरातल पर विश्लेषण-मूल्यांकन किया है।

‘कविता के नए प्रतिमान’ में नामवर जी ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता ‘अंधेरे में’ की समीक्षा कर सबके लिए समीक्षा का द्वार खोल दिया। नामवर सिंह के अनुसार ‘अंधेरे में’ का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। अस्मिता की अभिव्यक्ति, परम अभिव्यक्ति से जोड़ते हुए आलोचक ने कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज को अभिव्यक्ति की खोज माना है। एक कवि के लिए परम अभिव्यक्ति ही अस्मिता है। मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष के साथ-साथ बाह्य सामाजिक संघर्ष को भी माना है। आत्म-संघर्ष की परिणति अंततः सामाजिक संघर्ष में होती है। नामवर सिंह ने सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। सिद्धांत-निरूपण संबंधी उनकी विशिष्ट प्रतिमा ‘कविता के नए प्रतिमान’ में दृष्टिगत होती है। इस पुस्तक के प्रथम खंड में उन्होंने प्रतिष्ठित काव्य

प्रतिमानों की विस्तृत आलोचना करते हुए उनकी सीमाएँ बताई हैं, तथा द्वितीय खंड में नई कविता के संदर्भ में काव्य-प्रतिमानों के प्रश्न को नए सिरे से उठाया गया है।

नोट

टास्क

हिंदी आलोचना का विकास एवं प्रमुख आलोचकों के विषय में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

नई कविता के संदर्भ में नए काव्य प्रतिमानों का प्रश्न उठाते हुए नामवर सिंह लिखते हैं—“कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से आत्मपरक नई कविता की दुनिया से बाहर निकलकर उन कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आना आवश्यक है, जिन्हें किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में सामान्यतः ‘लंबी कविता’ कहा जाता है।” कविताओं के इस आत्मपरक वर्ग के विरुद्ध उन्होंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं का उदाहरण देकर सामाजिक वस्तुपरक काव्य-मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया, जो अपनी दृष्टि में सामाजिक और वस्तुपरक हैं और आज के ज्वलंत एवं जटिल यथार्थ को अधिक से अधिक समेटने के प्रयास में कविता को व्यापक रूप में नाट्य-विचार प्रदान कर रहे हैं और इस तरह तथाकथित बिंबवादी काव्यभाषा के दायरे को तोड़कर सपाटबयानी आदि अन्य क्षेत्रों में कदम रखने का साहस दिखा रहे हैं।” स्पष्ट है कि नामवर सिंह ने जिन काव्य-मूल्यों का प्रश्न उठाया है, उनमें भाव-बोध से लेकर काव्य भाषा तक के स्तर तक काव्य-सृजन को एक सापेक्ष ईकाई के रूप में देखने का प्रयास है जिसमें रचना के निर्माण में एक विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिवेश के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास-लेखन के संबंध में भी अपना क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और प्रगतिवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता बताई है। साथ ही ‘इतिहास और आलोचना’ के अंतर्गत उन्होंने व्यापकता और गहराई, जैसे महत्त्वपूर्ण काव्य-मूल्यों का परस्पर सहयोगी बताने का मौलिक साहस दिखाया जबकि इन दोनों को परस्पर विरोधी गुणों के रूप में स्वीकार किया गया था।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

- नामवर सिंह की साहित्यिक दृष्टि से एक ओर नैरन्तर्य का महत्त्व है तो दूसरी ओर अखंडता या संश्लिष्टता का।
- महाकवि सूरदास नामक व्यावहारिक आलोचना में आचार्य वाजपेयी ने सूर साहित्य की प्रभावशाली समीक्षा प्रस्तुत की है।
- डा. शर्मा ने उन रचनाकारों के महत्त्व की स्थापना की जो किसी न किसी रूप में साहित्य की जनवादी परंपरा से जुड़े हुए थे।

26.2 सारांश (Summary)

- हिंदी युगीन आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। द्विवेदीयुगीन आलोचना भी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई तथा शुक्लयुगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं।
- आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया जैसा प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में किया था। उन्होंने साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से पूर्णतः मुक्त किया तथा पहली बार सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा का समन्वय भी किया। रस जैसे वैयक्तिक तत्व को लोकमंगल से जोड़कर उसके भीतर निहित सामाजिक पक्ष को उभारा। उन्होंने हिंदी समीक्षा को न केवल

नोट

संस्कृत काव्यशास्त्र के मानदंडों से संबद्ध किया बल्कि अंग्रेजी समीक्षा के प्रतिमानों का भी पर्याप्त समन्वय किया। यही कारण है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी समीक्षा के इतिहास में उनका महत्त्व अक्षुण्ण है।

- हिंदी समीक्षा के इतिहास में आचार्य द्विवेदी अपने युग के उस खालीपन को भरते हैं जो आचार्य शुक्ल जैसे विराट व्यक्तित्व के अभाव से पैदा हो गया था। वे हिंदी साहित्य को एक ओर संपूर्ण भारतीय परंपरा से जोड़ते हैं तो दूसरी ओर जीवन के संपूर्ण ज्ञानात्मक और कलात्मक पक्षों से। इस प्रक्रिया में शुक्ल जी की तार्किक और विधेयवादी आलोचना पद्धति के समक्ष वे सृजनात्मक लालित्यपूर्ण तथा देशकाल संश्लिष्ट आलोचना पद्धति को स्थापित करते हैं। यह पद्धति शुक्ल जी के चिंतन का विरोध नहीं है बल्कि उससे मिलकर आलोचना की संपूर्णता का प्रयास है।
- वाजपेयी जी ने रचना एवं आलोचना के संबंधों को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार रचना में भावनाओं के परिष्कार और जीवन को गहराई से समझने की क्षमता तो होनी चाहिए किंतु आलोचना या नैतिक मापदंड किसी भी अर्थ में रचना के नियंत्रक बन जाएँ, यह उचित नहीं है। रचना उपदेश न बन जाए इसके लिए आवश्यक है कि रचना की स्वायत्तता बनी रहे।

26.3 शब्दकोश (Keywords)

1. आलोचक—आलोचना करने वाला, साहित्य के अंतर्गत पद या गद्य की समीक्षा करना
2. सामाजिक दायित्व—सामाजिक जिम्मेदारियाँ
3. आंदोलन—क्रांति करना, कोई मांग करना

26.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. हिंदी युगीन आलोचना का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
2. स्वच्छंदतावादी समीक्षा, व्यावहारिक समीक्षा तथा नई समीक्षा पर टिप्पणी लिखिए।
3. हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचकों की आलोचना पद्धति का वर्णन कीजिए।
4. प्रगतिवादी समीक्षा के पितामह के रूप में डॉ. रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. भारतेंदु युग	2. भावयोग	3. शुक्ल जी
4. (ख)	5. (क)	6. (घ)
7. असत्य	8. सत्य	9. सत्य

26.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।
3. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।

नोट

इकाई-27 : गद्य साहित्य की अन्य विधाएँ—रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण का विकास

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 27.1 गद्य साहित्य: विविध विधाएँ एवं स्वरूप
 - 27.1.1 रेखाचित्र
 - 27.1.2 रेखाचित्र के लिए ध्यातव्य बातें
 - 27.1.3 रेखाचित्र और संस्मरण
 - 27.1.4 वर्गीकरण
 - 27.1.5 हिंदी रेखाचित्र का संक्षिप्त ऐतिहासिक विकास-क्रम
 - 27.1.6 संस्मरण
 - 27.1.7 संस्मरण-लेखक के लिए ध्यातव्य बातें
 - 27.1.8 संस्मरण-लेखन के आधार
 - 27.1.9 संस्मरण के तत्व या उपकरण
 - 27.1.10 संस्मरण और अन्य साहित्यिक विधाएँ
 - 27.1.11 संस्मरण और जीवनी-साहित्य
 - 27.1.12 संस्मरण और यात्रा साहित्य
 - 27.1.13 संस्मरण और आत्मकथा
 - 27.1.14 संस्मरण के प्रकार
 - 27.1.15 हिंदी संस्मरण साहित्य का विकास
 - 27.1.16 जीवनी साहित्य
 - 27.1.17 जीवनी लेखक के लिए ध्यातव्य बातें
 - 27.1.18 जीवनी के तत्व
 - 27.1.19 जीवनी और संस्मरण
 - 27.1.20 जीवनी और रेखाचित्र
 - 27.1.21 जीवनी और आत्मकथा
 - 27.1.22 जीवनी-साहित्य के विविध प्रकार (भेद या वर्गीकरण)
 - 27.1.23 हिंदी जीवनी साहित्य की विकास-यात्रा
- 27.2 सारांश (Summary)
- 27.3 शब्दकोश (Keywords)
- 27.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 27.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

नोट

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- रेखाचित्र का संक्षिप्त ऐतिहासिक विकासक्रम जानने में।
- संस्मरण लेखन का आधार जानने में।
- जीवनी साहित्य को समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

बीसवीं सदी में भारतीय जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में विविध प्रयोग हुए। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी और आलोचना के उद्भव एवं विकास के साथ-साथ पाश्चात्य सभ्यता के प्रतीक अंगरेजी साहित्य के अध्ययन-अध्यापन ने नयी प्रवृत्तियों और नवीन विधाओं को जन्म दिया, जिनमें गद्यकाव्य, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त रिपोर्टाज, इंटरव्यू, डायरी, फीचर, पत्र-साहित्य, हास्य-व्यंग्य आदि मुख्य हैं। वस्तुतः ये सभी विधाएँ यूरोपीय साहित्य की देन हैं। अतः इनका मूल प्राचीन साहित्य में ढूँढ़ना दुराग्रह मात्र होगा। संक्षेप में, इन नव्यतम विधाओं के स्वरूप-ज्ञान का विवेचन क्रमशः निम्न प्रकार है।

27.1 गद्य साहित्य: विविध विधाएँ एवं स्वरूप

27.1.1 रेखाचित्र

रेखाचित्र हिंदी साहित्य की अन्यतम, महत्त्वपूर्ण और आधुनिक विधा है। यह चित्रकला और साहित्य के सुंदर संयोग से उद्भूत एक अभिनव कला-रूप है। रेखाचित्र-लेखक साहित्यकार के साथ-साथ चित्रकार भी होता है। थोड़े से शब्दों में किसी वस्तु, घटना, तथ्य और दृश्य को अंकित कर देना अथवा किसी व्यक्ति का सजीव चित्र शब्दांकित कर देना बहुत ही कठिन काम है। “जिस प्रकार चित्रकार को चित्र-निर्माण के समय तूलिका को बहुत ही कुशलता और सफाई से चलाना पड़ता है, अन्यथा रंग के किंचित् गहरे या हल्के हो जाने से चित्र बिगड़ सकता है, उसी प्रकार रेखाचित्रकार को अपने शब्द-चित्र के निर्माण में बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। एक-एक शब्द की प्रयुक्ति में उसकी कुशलता अपेक्षित होती है।” रेखाचित्र में किसी वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य अथवा व्यक्ति के बाह्य रूप के माध्यम से उसकी आंतरिक विशेषता को उद्घाटित करने का यत्न किया जाता है। चित्रकला के समान ही रेखाचित्र की विषयवस्तु की संघटना देशानुरूप होती है।

रेखाचित्र का शाब्दिक अर्थ है—‘रेखाओं से बने चित्र’। अंगरेजी में इसे ‘थंब-नेल स्केच अर्थात् ‘अंगूठे के नाखून से निर्मित रेखांकन कहते हैं, पर साहित्य क्षेत्र में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। रेखाचित्र का साहित्यिक आशय है—‘शब्द-चित्र’। वस्तुतः ‘रेखाचित्र’ अंगरेजी ‘स्केच’ का हिंदी पर्याय है। ‘रेखाचित्र’ के लिए हिंदी में ‘व्यक्ति-चित्र’, ‘शब्द-चित्र’, ‘व्यक्ति-चित्र लेख’ आदि अन्य नामों का भी प्रयोग होता है। इन तीनों नामों से अधिक उपयुक्त शब्द ‘रेखाचित्र’ ही है जो आजकल इस विधा के लिए रूढ़ हो चुका है।

‘रेखाचित्र’ को एक निश्चित परिभाषा में बाँध पाना निश्चय ही दुष्कर कार्य है। डॉ. गोविंद त्रिगुणायत ने रेखाचित्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि “जिस प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका के कलामय स्पर्श से चित्र पटल पर अंकित विशृंखल रेखाओं में से कुछ अधिक उभरी हुई रेखाओं को सँवार कर एक सजीव रूप प्रदान कर देता है, उसी प्रकार रेखाचित्रकार मनःपटल पर विशृंखल रूप में बिखरी हुई शत-शत स्मृति-रेखाओं में से उभरी हुई रमणीय रेखाओं को अपनी कला की तूलिका से स्वानुभूति के रंग में रंजित कर जीते-जागते शब्द-चित्र में परिणत कर देता है। यही शब्द-चित्र रेखाचित्र कहलाता है।” डॉ. भागीरथ मिश्र के अनुसार—“संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के

मर्मस्पर्शी स्वरूप को, देखी-सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर देkhना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, 'रेखाचित्र' या 'शब्द-चित्र' कहलाता है।"

क्या आप जानते हैं?

रेखाचित्र संवेदना को जगाने वाली किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप-विधान है जिसमें लेखक का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण-प्रतिष्ठा कर देती है।

संक्षेप में रेखाचित्र साहित्य की वह गद्यात्मक विधा है जो अपने सीमित कलेवर में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, दृश्य अथवा भाव का शब्द रेखाओं से संवेदनशील चित्र उद्घाटित करती है। इसमें पात्रों का चरित्रोद्घाटन तथा देशकाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अपनी संक्षिप्त परिधि में जो कुछ इसमें चित्रित होता है, उसमें समस्त जीवन की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति की मूर्तिमत्ता ही रेखाचित्र की आत्मा है।

27.1.2 रेखाचित्र के लिए ध्यातव्य बातें

रेखाचित्र में उकेरे गए चित्र स्थिर और गत्यात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चित्र चाहे जैसा हो, पर वह लेखक की संवेदनशीलता और भाव-प्रवणता से प्रभावित अवश्य होना चाहिए। लेखक जितना ही अधिक संवेदनशील और उन्मुक्त व्यक्तित्व का होगा, वह उतनी ही सफलता के साथ रेखाचित्र का अंकन कर सकता है। फिर भी रेखाचित्र-लेखक को शब्दांकन में तीन बातों पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित होता है—(1) विशद स्थूल चित्रण (2) क्रियाओं या कृत्यों का आकलन और (3) देशकालानुरूप भाषा का प्रयोग।

विशेषताएँ—रेखाचित्र की विशेषता यह है कि यदि वह एक बार हृदय को संस्पर्श कर ले, तो उसका चित्र वर्षों तक "हृदय-पटल पर धूमिल नहीं होता, उसका प्रभाव अमिट अमर होता है। साकारता, सजीवता, भावनात्मकता तथा बिंबविधान रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

अपेक्षित तत्व—रेखाचित्र हिंदी गद्य साहित्य की एक नवीन किंतु सशक्त विधा है। इसकी सुस्पष्ट रेखा प्रस्तुत करना आलोचकों के लिए चिंतन का विषय है। कारण कि इसमें कुछ तत्व निबंध के हैं और कुछ कहानी के। किंतु यह न तो निबंध है और न ही कहानी। निबंध इस कारण नहीं है कि यह उसकी तरह शुष्क और तथ्यात्मक नहीं होता। कहानी इसलिए नहीं कि इसमें काल्पनिकता कम और अभिव्यक्ति यथार्थपरक होती है। वस्तुतः रेखाचित्र कहानी और निबंध के बीच एक स्वतंत्र विधा है। रेखाचित्र के अग्रलिखित तत्व माने जाते हैं—

1. **विषय-वस्तु**—रेखाचित्र की वर्ण्य वस्तु कुछ भी हो सकती है। व्यक्ति, घटना, वस्तु, वातावरण, दृश्य, भाव, विचार, समस्या आदि में किसी पर रेखाचित्र लिखा जा सकता है। विषय-वस्तु रेखाचित्र की आत्मा है। अतः विषयवस्तु में सूक्ष्मता और तीव्रता आवश्यक है। तीव्रता के साथ-साथ सजीव रेखाचित्र के लिए विषय-वस्तु में सांकेतिकता भी होनी चाहिए।
2. **चारित्रिक उभार**—रेखाचित्र में पात्रों की बाह्य वेश-भूषा तथा आकृति-चित्रण पर विशेष बल दिया जाता है। रेखाचित्र-लेखक में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह मानव-मन की अतुल गहराइयों में पैठ कर भाव-रूपी मोती को उद्घाटित कर सके। उसे मानव स्वभाव का सूक्ष्म पारखी भी होना चाहिए।
3. **भाव-व्यंजना**—भाव-व्यंजना रेखाचित्र की वह भित्ति है जिस पर उसका भव्य महल खड़ा होता है। दृश्य अथवा व्यक्ति के संपर्क में आने से लेखक के मन में जो भाव उठते हैं, उन्हें पाठक के मनःपटल पर अंकित करना वास्तव में रेखाचित्रकार का उद्देश्य होता है। भावात्मकता के साथ-साथ रेखाचित्रकार को तटस्थ दृष्टि अपना अनिवार्य है।
4. **तथ्यपरक यथार्थ चित्रण**—रेखाचित्र वही सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है, जो तथ्यपरक यथार्थ से युक्त हो।

नोट

इसके लिए रेखाचित्रकार ऐसे पात्रों को चुनता है जिनमें निजी और वर्गगत विशेषताएँ एक साथ प्रस्तुत की जा सकें।

5. **त्वरामूलक संकेतात्मकता**—रेखाचित्र में गतिशीलता और संकेतात्मकता का होना आवश्यक है। संकेतात्मकता का आशय है—कतिपय वाक्यांशों द्वारा संपूर्ण परिवेश का चित्रांकन। ये संकेत विवरणात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनमूलक, समस्यामूलक, वातावरण-विषयक आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा प्रयोग एक कुशल लेखक ही कर सकता है। रेखाचित्रकार अपने उद्देश्य की ओर त्वरा-मूलक या तीव्र गति के साथ बढ़ता है। उसे थोड़े समय में कम शब्दों के माध्यम से संपूर्ण वातावरण का आंतरिक एवं बाह्य चित्र अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अंकित करना होता है।
6. **शैली**—अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम शैली है। रेखाचित्रों में शैली के जिन गुणों का विशेष महत्त्व है, उनमें चित्रात्मक शैली का प्रथम स्थान है। शब्द-शक्तियों का अवसरानुकूल प्रयोग रेखाचित्र शैली की द्वितीय विशेषता है। रेखाचित्र की भाषा में चित्रोपमता का होना अनिवार्य है।
7. **सोद्देश्यता**—रेखाचित्र में उद्देश्य उपदेश की भाँति ऊपर से थोपा नहीं जाता, अपितु वह रचना के भीतर निहित रहता है। रेखाचित्र का उद्देश्य मात्र है—लेखक के संपर्क में आए व्यक्ति विशेष अथवा देखे गए दृश्य का मर्मस्पर्शी एवं भावपूर्ण अंकन करना।

27.1.3 रेखाचित्र और संस्मरण

रेखाचित्र और संस्मरण मिलते-जुलते साहित्यिक रूप हैं, किंतु दोनों पर्यायवाची नहीं हैं। वे एक दूसरे के अंग मात्र हैं, संपूर्ण नहीं। इसलिए दोनों के स्वरूप में सूक्ष्म अंतर है। रेखाचित्र में किसी वस्तु या व्यक्ति के जीवन का चित्र होता है और उसके गुण-दोष का निरूपण विधिवत् होता है जबकि संस्मरण में मुख्यतया पुरानी बातें स्मरण की जाती हैं। रेखाचित्र में चित्रण की प्रधानता रहती है और संस्मरण में भावात्मकता अधिक। रेखाचित्र में व्यक्ति के व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाता है, किंतु संस्मरण में चरित्र के किसी एक पहलू की झाँकी रहती है। रेखाचित्र व्यक्तियों के अतिरिक्त वस्तुओं, घटनाओं, स्थितियों, भावनाओं, दृश्यों आदि पर भी लिखे जाते हैं, जबकि संस्मरण मात्र व्यक्तियों पर ही लिखे जाते हैं। रेखाचित्र में देशकाल का चित्रण कम रहता है और संस्मरण में अधिक रहता है। रेखाचित्र की अपेक्षा संस्मरण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। रेखाचित्र की सीमाएँ सुनिश्चित होती हैं। इसमें कम से कम शब्दों में सजीव, मर्मस्पर्शी भावव्यंजना करनी पड़ती है, जबकि संस्मरण में संस्मरणकार पर शब्द-योजना और वाक्य-विन्यास-संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होता। रेखाचित्र में घटनाओं का यथार्थपरक चित्रण करना लेखक का लक्ष्य रहता है, जबकि संस्मरण में घटनाओं का निरूपण भावात्मकता के रंग में रंगा रहता है। रेखाचित्र में वर्णित व्यक्ति के बाह्यभ्यांतरिक चरित्र का विश्लेषण रहता है, पर संस्मरण संस्मरण के चरित्र का दर्पण होता है। संक्षेप में रेखाचित्र की अस्पष्ट आकृति को संस्मरण में रंगीन बनाकर प्रस्तुत किया जाता है।

27.1.4 वर्गीकरण

रेखाचित्र का विषय व शैली की दृष्टि से वर्गीकरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक रेखाचित्र में विविध विशेषताओं का समायोजन दिखाई पड़ सकता है। यदि प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी रेखाचित्रों का वर्गीकरण किया जाए तो उन्हें प्रधानतः अग्रलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. विवरणात्मक	2. भावात्मक	3. प्रकृति-सौंदर्यपरक
4. घटना-प्रधान	5. व्यक्ति-प्रधान	6. समस्यामूलक
7. वातावरण-प्रधान	8. प्रतीकात्मक	9. हास्य-व्यंग्य-प्रधान
10. संस्मरण-प्रधान	11. आत्मकथात्मक	12. सांस्कृतिक
13. ऐतिहासिक	14. संवेदनात्मक	15. राष्ट्रीय भावना-समन्वित

16. प्रभाववादी
19. राजनीतिक आदि।

17. तथ्यात्मक

18. मनोवैज्ञानिक

नोट

टास्क रेखाचित्र की परिभाषा दीजिए तथा रेखाचित्र और संस्मरण में मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए।

27.1.5 हिंदी रेखाचित्र का संक्षिप्त ऐतिहासिक विकास-क्रम

वस्तुतः रेखाचित्र चरित्रांकन से संबंधित होता है। चरित्रांकन के संदर्भ में प्रथम कलाकार यूनानी लेखक 'थियोफ्रेस्टस' था जिसने 'कैरेक्टर्स' नामक अपनी कृति में समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए थे। बीसवीं शती के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों से ही हिंदी में रेखाचित्रों की धूम मची। पर इस विधा की ओर जन-मानस का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय 'हंस' और 'मधुकर' के विशेषांकों को है। सन 1938 के 'हंस' के रेखाचित्र-विशेषांक में अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे रेखाचित्रों के साथ-साथ हिंदी में लिखे गए 25 रेखाचित्र संकलित हैं। इन रेखाचित्रों की विषय-वस्तु साहित्यकार, पत्रकार, कवि, अध्यापक, कथाकार, लेखिकाएँ आदि हैं। सभी रेखाचित्र अपने-अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों पर लिखे गए हैं।

सन् 1946 ई. के 'मधुकर' रेखाचित्र विशेषांक में अनेक सुंदर रेखाचित्रों के अलावा प्रसिद्ध रेखाचित्र-लेखक पं. बनारसीदास चतुर्वेदी की सारगर्भित भूमिका भी है। रेखाचित्र विधा को स्थिरता प्रदान करने का वास्तविक श्रेय 'हंस' और 'मधुकर' के इन्हीं विशेषांकों को है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में रेखाचित्र का एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकास अंग्रेजी तथा रूसी रेखाचित्रों का प्रतिफल है। हिंदी के प्रारंभिक रेखाचित्रों पर अंग्रेजी एवं रूसी रेखाचित्रों के प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। हिंदी में रेखाचित्र लिखने का अच्छा विकास हो रहा है। इस दिशा में बहुत से लेखक प्रयत्नशील हैं। उनमें से कुछ रेखाचित्रकारों का विवरण इस प्रकार है—

पद्मसिंह शर्मा—हिंदी में रेखाचित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पं. पद्मसिंह शर्मा को है। वे इस विधा के जनक माने जाते हैं। उनका 'पद्म-पराग' नामक प्रथम रेखाचित्र संग्रह उल्लेखनीय है। उनके रेखाचित्रों में कला का वह रूप नहीं दिखायी पड़ता जो आज के रेखाचित्रों में पाया जाता है। किंतु यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है कि उन्होंने जो नींव डाली थी आज के लेखकों ने उसी पर रेखाचित्र का भव्य भवन खड़ा करने का यत्न किया है।

श्रीराम शर्मा—सन् 1936 तक हिंदी रेखाचित्रों का प्रकाशन प्रायः पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित रहा। इन्हें संकलन रूप में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय पं. श्रीराम शर्मा को है। शर्मा जी का 'बोलती प्रतिमा' नामक संग्रह सन् 1927 में प्रकाशित हुआ। उनका यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव के 'जीवित समाधि' से बहुत प्रभावित है। हिंदी में यह बहुचर्चित उनका रेखाचित्र-संकलन है। इसमें संकलित रेखाचित्रों के माध्यम से श्रीराम शर्मा ने ग्रामीण अंचल की समस्याओं, परिस्थितियों और महानताओं का सजीव चित्र कुछ चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त पं. श्रीराम शर्मा कृत 'जंगल के जीव', 'प्राणों का सौदा', 'वो जीते कैसे' आदि संग्रह भी उल्लेखनीय हैं।

नोट्स संस्मरण और रेखाचित्र मिलते-जुलते साहित्यिक रूप हैं, किंतु दोनों पर्यायवाची नहीं है।

बनारसीदास चतुर्वेदी—हिंदी रेखाचित्र विधा के उन्नयन में पं. बनारसीदास का विशेष महत्त्व है। सन् 1919 ई. में पं. बनारसीदास का प्रथम रेखाचित्र 'औरंगजेब' नामक शीर्षक 'मर्यादा' में प्रकाशित हुआ। उनके प्रारंभिक

नोट

रेखाचित्र 'हमारे साथी' तथा 'प्रकृति के प्रांगण' नामक पुस्तकों में संग्रहीत हैं। दीर्घ जीवन में आपने हिंदी को अनेक अनूठे रेखाचित्र दिए। उनमें से अधिकांश पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें 'प्रिंस क्रोपाटकिन', 'रेखाचित्र', 'सेतुबंध' और 'रंगों की बोलती रेखाएँ' प्रसिद्ध संग्रह हैं। उनके अनेक रेखाचित्र विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आज भी बिखरे पड़े हैं जिन्हें संग्रह पर प्रकाशित करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ रेखाचित्र की दृष्टि से उनके संग्रहों में 'रेखाचित्र' संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इस दिशा में अकेले जो कार्य किया है वह दस रेखाचित्रकार भी नहीं कर सकते। चतुर्वेदी जी की कला का पूर्ण परिचय उन्हीं रेखाचित्रों में मिलता है जिनमें उन्होंने सामान्य व्यक्तियों को आधार बनाकर जीवन-व्यापिनी करुणा को मूर्तिमत्ता प्रदान की है।

रामवृक्ष बेनीपुरी—हिंदी रेखाचित्र के शब्द-भंडार को समृद्ध करने में रामवृक्ष बेनीपुरी का योगदान अविस्मरणीय है। प्रतीकात्मक और रूपकात्मक रेखाचित्र लिखने में अपना नाम अग्रगण्य है। भाषा की सरलता-सरसता और अभिव्यक्ति की सहजता की दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र महत्त्वपूर्ण हैं। उनके रेखाचित्र-संग्रहों में 'लालतारा', 'माटी की मूर्तें', 'गेहूँ और गुलाब तथा 'मील के पत्थर' प्रमुख हैं। 'गेहूँ और गुलाब' की भूमिका में वे कहते हैं—“ये शब्द-चित्र पिछले शब्द-चित्रों से भिन्न हैं—छोटे, चलते, जीवंत। मैंने कहा—हैंड कैमरा के स्नैप-शॉट, आलोचक ने उस दिन डाँटा—हाथी दाँत पर की तस्वीरें।” बेनीपुरी ने कला की अपेक्षा विषय-विविधता पर अधिक ध्यान दिया है। यही कारण है कि उनके रेखाचित्र मुखर होकर भी प्रभावहीन हैं। उनकी लेखनी से समाज की कोई कुरूपता अछूती नहीं रह सकी है। “तत्कालीन मानव व समाज की संपूर्ण स्थिति और उसकी विवशताएँ उनके रेखाचित्रों में मूर्त्त हो उठी हैं।” सामाजिक अन्याय, शोषण, वर्ग-संघर्ष, असमानता, जमींदारी-प्रथा के दुष्परिणाम, किसानों की दयनीय स्थिति, भ्रष्टाचार, क्रांतिकारी भावनाएँ, नवीन संस्कृति की आकांक्षा, ईश्वर-धर्म पर व्यंग्य, छुआ-छूत, जाति-भेद से उत्पन्न विषमताएँ आदि उनके रेखाचित्रों के विषय हैं। डॉ. प्रभाकर माचवे ने बेनीपुरी के संबंध में लिखा है—“बेनीपुरी जी की भाषा-शैली में भावोद्रेक के साथ ही शब्दों और व्यंग्य-खंडों का संयत गठा हुआ प्रयोग एक अनूठी व्यंजना का निर्माण करता है। वे कहीं-कहीं अति भावुकता से शब्दों और विराम-चिन्हों का अतिरंजित प्रयोग करते हैं।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'—महाकवि निराला ने भी कुछ अच्छे रेखाचित्र लिखे हैं। उनके रेखाचित्रों में कला और भावना की मात्रा बहुत अधिक है। उनके 'चतुरी चमार', 'कुल्ली भाट' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' नामक रेखाचित्र बहुत प्रसिद्ध हैं।

महादेवी वर्मा—हिंदी रेखाचित्र-लेखकों में महादेवी वर्मा का स्थान उत्कृष्टतम है। उनके रेखाचित्रों में फोटोग्राफी का सौंदर्य निहित है। महादेवी वर्मा के 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ', 'पथ के साथी', 'मेरा परिवार' आदि महत्त्वपूर्ण रेखाचित्र-संग्रह हैं। 'स्मृति की रेखाएँ', 'पथ के साथी' और 'मेरा परिवार' में मुख्य रूप से उन्होंने अपने जीवन की उन अनेक कटु-मधुर, करुणा-विगलित स्मृतियों को सँजोकर रखा है जिन्होंने उनके जीवन में एक स्थायी स्थान बना लिया है। लेखिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि इनमें उनका जीवन चित्रित हुआ है। 'अतीत के चलचित्र' में निम्न-वर्गीय पात्रों की वेदनाओं, अभावों, समस्याओं, संघर्षों, संकटों, शोषण की विविध स्थितियों की विशेषताओं का विवेचन है। 'अतीत के चलचित्र' के संबंध में डॉ. राजमणि शर्मा ने कहा है—“अतीत के चलचित्र, हिंदी की वह थाती है जो सन् 1930 से 1940 के बीच के निम्न और निम्न-मध्यवर्गीय समाज की सच्ची झाँकी सदैव सँजोये रहेगी। इसमें मानव की आशा, आकांक्षा, निराशा है, कल्पना का ऐसा सजीव जगत् है जो अपने वैविध्य में जगमगा कर हमारे समक्ष अपनी निधि खोल देता है।” डॉ. ब्रजमोहन गुप्त ने उनके विषय में लिखा है—“लेखिका का निरीक्षण इतना सूक्ष्म और संवेदना का रंग इतना गहरा और उज्वल है कि स्मृति में जो रेखाएँ मात्र थीं—कागज पर उतर कर उनसे करुणा और हास्य-व्यंग्य के छाया-प्रकाश में हँसते-खेलते, उच्चतम मानवीय तत्वों से अनुप्राणित स्पंदनशील चित्र बन गए हैं।” संक्षेपतः महादेवी के रेखाचित्र संस्मरण-प्रधान हैं।

प्रकाशचंद्र गुप्त—आधुनिक रेखाचित्र-लेखकों में प्रकाशचंद्र गुप्त का नाम भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अनेक रेखाचित्र लिखे हैं। वे उनके 'पुरानी स्मृतियाँ और नये स्केच' और 'रेखाचित्र नामक संग्रह में संकलित हैं। उनके रेखाचित्रों में मानवता की प्रेरणा को प्रमुख स्थान मिला है। वस्तुतः गुप्त जी का यह प्रयास रेखाचित्र साहित्य में सर्वप्रथम, मौलिक और नवीन प्रयास है।

नोट

देवेंद्र सत्यार्थी—भावात्मक रेखाचित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भावप्रवण रेखाचित्र लिखे हैं। 'रेखाएँ बोल उठीं' तथा दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखाचित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया है। उनके 'रेखाएँ बोल उठीं' संग्रह के 'दादा-दादी के चित्र', 'चिर नूतन चित्र', 'अच्छे-भले आदमी की बात' रेखाचित्रों में जहाँ तथ्य-निरूपण का प्राचुर्य है, वहीं 'रेखाएँ बोल उठीं', 'सौंदर्य-बोध', 'आज मेरा जन्म-दिन है' में भावात्मकता का आधिक्य है। ये रेखाचित्र प्रधानतः भावात्मक शैली में लिखे जाने के कारण गद्य-काव्य का-सा सौंदर्य उपस्थित करते हैं तथ्य-निरूपण-प्रधान उनके रेखाचित्रों में महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्रों की भाँति मार्मिकता नहीं मिलती।

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'—वर्तमान हिंदी रेखाचित्र-लेखकों में कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' उत्कृष्ट रेखाचित्रकार हैं। इनके रेखाचित्र-संग्रहों में 'नयी पीढ़ी के विचार', 'भूले हुए चेहरे', 'जिंदगी मुस्कराई', 'माटी हो गयी सोना', 'दीप जले शंख बजे', 'महके आँगन चहके द्वार', 'क्षण बोले कण मुस्काये' आदि हैं। सभी संग्रहों, विशेषतः 'जिंदगी मुस्कराई' में 'प्रभाकर जी' जिस प्रकार अपने पात्रों के हृदय का सूक्ष्म चित्रांकन कर उनके जीवन के प्रति पाठक की दृष्टि को अधिक गहराई प्रदान कर देते हैं, वह सराहनीय है। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने मंजर अली सोख्ता पर लिखे गए रेखाचित्र की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है।

राहुल सांकृत्यायन—समस्यामूलक रेखाचित्र लिखने वालों में राहुल जी का नाम अग्रगण्य है। वे किसी समस्या को लेकर रेखाचित्र खींच देते हैं। उनके 'रूपी' रेखाचित्र में वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया गया है। समय-समय पर इनके रेखाचित्र विविध पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहे हैं।

हर्षदेव मालवीय—हिंदी में व्यंग्यपरक रेखाचित्र लिखने वालों में हर्षदेव मालवीय का नाम भी प्रसिद्ध है। उनके 'पुराने' तथा 'पोंगल गुरु' नामक रेखाचित्र-संग्रह की अच्छी ख्याति है।

विनयमोहन शर्मा—इनके 'रेखा और रंग' नाम रेखाचित्र-संग्रह में 14 रेखाचित्र संकलित हैं। इनमें 'पूसी बिल्ली' से लेकर वृक्ष, चिड़िया, थर्डक्लास तक के विषय हैं। व्यक्तियों में डबली बाबू, घर के नौकर, वकील साहब, जगू काका, कन्हैया, बदलू धोबी, बंसी, दूला, मास्टर साहब तक उनका प्रसार है। शर्मा जी पात्रों के बहिरंग पर ऐसी दृष्टि डालते हैं जिससे वे मूर्तिमान् होकर पाठकों के सम्मुख सजीव एवं साकार हो उठे हैं।

विष्णु प्रभाकर—आधुनिक रेखाचित्रकारों में विष्णु प्रभाकर की "रचना-प्रक्रिया द्वन्द्वमयी होने के कारण व्यक्ति और वस्तु के बहिरंग तक ही सीमित नहीं रहती वरन् भीतर और बाहर के द्वन्द्व को उजागर करने का प्रयास करती है।" वस्तुतः वे वातावरण और वस्तुओं के माध्यम से व्यक्तित्व की विशेषताओं को उद्घाटित करने की कला में पारंगत हैं।

स.ही. वात्स्यायन 'अज्ञेय'—'एक बूँद सहसा उछली' अज्ञेय के अनेक उत्कृष्ट रेखाचित्रों का संग्रह है। उनकी दृष्टि दृश्य और अंतर्मन पर एक साथ पड़ती है। "वे देश या दृश्य को केवल एक स्थिति मानकर नहीं चल पाते, वरन् वे उसे एक प्रवाहमान धारा के रूप में देखने के आदी हैं। अतः दृश्य या व्यक्ति के माध्यम से वे हमें कुछ दे जाते हैं जो अन्यों के लिए अजूबा बना रहता है।"

कुछ अन्य रेखाचित्रकार—उपर्युक्त रेखाचित्रकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखाचित्र-लेखकों ने इस विधा के विकास में पर्याप्त योग दिया है। इन रेखाचित्रकारों में उपेंद्रनाथ अशक, उदयशंकर भट्ट, महावीर अधिकारी, सुरेंद्रनाथ दीक्षित, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रो. कपिल, वृंदावनलाल वर्मा, हरिशंकर, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, डॉ. नगेंद्र, गुलाब राय, आंकार शरद, अमृतलाल नागर, डॉ. रामविलास शर्मा, डॉ. प्रेमनारायण टण्डन, डॉ. रामशंकर त्रिपाठी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सभी रेखाचित्रकारों ने अपने अनेक उत्कृष्ट रेखाचित्रों द्वारा हिंदी रेखाचित्र साहित्य को समृद्ध करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है।

अतः आधुनिक काल में रेखाचित्र-विधा का बहुमुखी विकास प्रभासमान है। आज राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के रेखाचित्र लिखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपितु विविध पत्र-पत्रिकाओं का रेखाचित्र के विकास और उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इधर कुछ वर्षों में राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों, महापुरुषों के अभिनंदन-ग्रन्थों के रूप में रेखाचित्र विधा का व्यापक उत्कर्ष-उन्नयन, प्रचार-प्रसार हो रहा है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. में पात्रों का चरित्रोद्घाटन तथा देशकाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
2. हिंदी के प्रारंभिक रेखाचित्रों पर एवं रेखाचित्रों के प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं।
3. हिंदी रेखाचित्र-लेखकों में का स्थान उत्कृष्टतम है।

27.1.6 संस्मरण

रेखाचित्र की तरह आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण भी एक आकर्षक एवं आत्मनिष्ठ आधुनिकतम विधा है। जीवनी-परक साहित्य का यह अत्यंत ललित एवं लघु कलात्मक अंग है। जीवन-अभिव्यक्ति का यह रूप संस्मरण पर आधारित है। वस्तुतः संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। संस्मरणकार अपनी स्मृति के धरातल पर अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के विशिष्ट पहलू को कथात्मक शैली में रेखांकित करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। सामान्य व्यक्ति उन क्षणों को विस्मृत कर देता है, किंतु संवेदनशील एवं भावुक व्यक्ति इन स्मृतियों को अपने मनः पटल पर अंकित कर लेता है। इन क्षणों की स्मृति जब कभी उसे आकुल कर देती है तभी संस्मरण साहित्य की सृष्टि होती है।

संस्मरण के मूल में अतीत की स्मृतियाँ निहित रहती हैं, जो व्यक्तिगत संपर्क का परिणाम होती हैं। उन्हीं स्मृतियों को संस्मरणकार सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। संस्मरण-लेखक जो कुछ देखता है और अनुभव करता है, उसे अपनी अनुभूतियों में राग-संजित कर प्रस्तुत कर देता है। वह इतिहासकार की भाँति तथ्यपरक विवरण भर नहीं देता, वरन् अपनी अनुभूतियों को साहित्यिकता से अभिमंडित कर उपस्थित करता है। संस्मरणकार केवल महत्त्वपूर्ण बातों को ही नहीं लेता है, अपितु छोटी-से-छोटी घटना को भी चारुता के साथ अंकित कर देता है।

क्या आप जानते हैं

आधुनिक काल में रेखाचित्र-विधा का बहुमुखी विकास प्रभा समान है। आज राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के रेखाचित्र लिखे जा रहे हैं।

अंगरेजी में संस्मरण के लिए दो शब्द प्रचलित हैं-(1) रेमिनिसेंसेज (2) मेम्वॉयर्स। जब लेखक अपने अपने विषय में संस्मरण लिखता है तो उसे 'रेमिनिसेंसेज' कहा जाता है और जब वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखता है तो उसे 'मेम्वॉयर्स' कहते हैं। पर हिंदी में इन दोनों के लिए एक ही शब्द है-'संस्मरण' जो अधिक आत्मपरकता-घोतक शब्द है।

'संस्मरण' शब्द 'सम+स्मृ+ल्युट्(अण) से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है-'सम्यक् स्मरण' 'भली प्रकार से स्मृति' सम्यक् शब्द का अर्थ है-'पूर्णरूपेण' और 'पूर्ण रूपेण का आशय है-'सहज आत्मीयता तथा गंभीरता से किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का स्मरण करना'। तात्पर्य यह कि संस्मरण का मूलाधार स्मृति है। अस्तु, स्मृति करने के कार्य के फल को संस्मरण कहते हैं। अथवा स्मृति पर आधारित आत्मकथा का रूप संस्मरण है।

परिभाषा- भारतीय काव्यशास्त्र में संस्मरण अलंकार रूप में प्रयुक्त होता आया है। आज संस्मरण एक विशिष्ट साहित्यिक विधा के रूप में प्रचलित है। इसकी अपनी शास्त्रीय विशेषताएँ हैं। इस विधा को विभिन्न विद्वानों ने अनेक ढंग से परिभाषित किया है। डॉ. रामचंद्र तिवारी के अनुसार-"संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है।" डॉ. तिवारी के आगे के उद्गार भी दृष्टव्य हैं जो उनकी मान्यता को और स्पष्ट करते हैं-"स्मर्यमाण के जीवन के वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह

नोट

शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत् विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। डॉ. गोविंद त्रिगुणायत संस्मरण में व्यक्ति को अधिक महत्त्व देते हैं। उनका कथन है—‘भावुक कलाकार जब अतीत के अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरजित कर व्यंजना-मूलक संकेत-शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है तब उसे संस्मरण कहते हैं।’ स्मृति की महत्ता को स्वीकारते हुए डॉ. नगेंद्र ने संस्मरण के विषय में लिखा है—“वैयक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इति-वृत्त अथवा वर्णन ही संस्मरण है।” उनके कहने का तात्पर्य यह कि संस्मरण वह रचना है जिसमें लेखक अपने जीवन का वृत्तांत अथवा अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं का परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्मरण में ‘स्मृति’ मूल तत्व है। व्यतीत होते ही सब कुछ स्मृति का अंग बन जाता है और दृष्टि वहीं से उपलब्ध होती है। इस प्रकार, अतीत के अनुभवों और प्रभावों को स्मृति के सहारे शब्दों में रूपायित करने वाली विशिष्ट गद्य विधा ‘संस्मरण’ है। संस्मरण यथार्थपरक होता है, पर संस्मरण-लेखक तटस्थ नहीं हो पाता। यह नवोद्भूत विधा आत्मकथा के अधिक निकट होती है, किंतु दोनों में तात्विक अंतर है। आत्मकथा में पूर्णता का आग्रह रहता है, जबकि संस्मरण में पूर्णता का अभाव। ‘संस्मरण’ संस्मरण-लेखक के सिद्धांतों का प्रतिबिंब होता है। संस्मरण के जीवन का वह अंश जिसे संस्मरण का विषय बनाया जाता है, वह स्वयं लेखक के भी जीवनादर्श का सूचक होता है। इस प्रकार संस्मरण अतीत को सजीव करते हैं और अपने पाठकों को जीवन के विविध पक्षों का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए इनमें स्वभावतः रोचकता, मनोरंजकता के साथ स्वयं की अनुभूतियाँ और संवेदना निहित रहती हैं।

नोट्स

संस्मरण वह रचना है जिसमें लेखक अपने जीवन का वृत्तांत अथवा अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता है।

संस्मरण घटनात्मक घटित होती हैं। घटनाएँ प्रायः सत्य होती हैं और वर्णित व्यक्ति या वस्तु के चरित्र का परिचय देती हैं। संस्मरणकार जो कुछ भी लिखता है वह अपनी संपूर्ण भावना, आदर्श, निष्ठा, पसंद-नापसंद आदि को दृष्टिपथ में रखकर लिखता है। संस्मरण को कुछ असंबद्ध घटनाओं का नोट भी कहा जा सकता है जो लेखक के जीवन से संबंध रखता है। लेखक का संपूर्ण जीवन-दर्शन इसमें रूपायित रहता है।

अस्तु, “संस्मरण सहृदय के स्मृति-कोष की अमूल्य आनंददायिनी निधि है। अनुभव से इसका प्रत्यक्ष संबंध है। संस्मरण-लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियाँ, संवेदनाएँ भी रहती हैं। तात्विक दृष्टि से संस्मरण स्मृति की अभिव्यक्ति है। स्मरणीयता इसकी पहली शर्त है। पुनः स्मृत कर जो लिखा जाता है, वही संस्मरण है।”

27.1.7 संस्मरण-लेखक के लिए ध्यातव्य बातें

संस्मरण लेखक में सहानुभूतिपूर्ण हृदय, सूक्ष्म विश्लेषण, सजीव चित्रण-शक्ति और सहज स्वाभाविकता की अपेक्षा रहती है। इनके बिना वह सफल संस्मरण नहीं लिख सकता। छोटी-से-छोटी घटना, पात्र, स्थान, अवसर को रूपायित करने हेतु यह आवश्यक होता है कि लेखक उन बातों को लिपिबद्ध करता जाए जो उसे अच्छी और महत्त्वपूर्ण लगें। संस्मरण-लेखक के लिए यह भी अपेक्षित है कि वह निंदा व स्तुति के अतिरेक को अपनाकर न चले। जहाँ तक संभव हो, तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण वृत्ति अपनाकर शब्दांकन करे। संस्मरणकार संवेदनशील हो और उसकी स्मृति गतिशील हो। उसमें अतीत पर आधारित रमणीय अनुभूतियों का अच्छा कोष हो। उसकी कल्पनाशक्ति अत्यंत प्रबल हो। उसमें अनुभूति स्मृतियों को व्यंजनामूलक संकेत-शैली में रोचक ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। संस्मरण-लेखन वास्तव में दुष्कर कार्य है। इस प्रकार, संस्मरण-लेखन में संस्मरणकार को बहुत ही सावधान रहना आवश्यक होता है।

नोट

27.1.8 संस्मरण-लेखन के आधार

संस्मरण लिखना भी एक कला है। इसे लिखने के लिए व्यक्तित्व का विशिष्ट होना आवश्यक है। संस्मरण लिखने के अनेक आधार हो सकते हैं—यथा कोई विशेष घटना, व्यक्ति, स्थान, काल, परिस्थिति, सुख-दुःख के क्षण आदि। धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक और जननेता के अतिरिक्त कोई अधार्मिक, असांजिक कुरूप या दुष्ट या फिर कोई अमानविक आत्मा आदि का वर्णन संस्मरण का विषय या आधार भी बन सकता है। इसमें स्मृति की विशेष रूप में प्रधानता होती है। यह स्मृति किसी भी रूप में हो सकती है।

27.1.9 संस्मरण के तत्व या उपकरण

संस्मरण की रचना के निम्नलिखित तत्व या उपकरण माने जाते हैं—

1. वर्ण्य विषय
2. पात्र-योजना
3. परिवेश
4. भाषा-शैली
5. उद्देश्य

1. **वर्ण्य-विषय**—इसमें वर्ण्य विषय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्मरण में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या जीवन-संपर्क में आए किसी अविस्मरणीय चरित्र की झाँकी प्रस्तुत की जाती है। संस्मरण अपने वर्ण्य-विषय वास्तविक, विश्वसनीय और बोधगम्य होते हैं। कभी-कभी संस्मरण में यह अंतःसलिला के समान मनोहर छटा-सी बिखेरती रहती है।

2. **पात्र-योजना**—संस्मरण का दूसरा प्रमुख तत्व पात्र-योजना है। संस्मरण-लेखक के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह किसी-न-किसी रूप में वर्ण्य चरित्र के निकट संपर्क में रहे। पात्र-योजना के माध्यम से ही संस्मरण-लेखक स्वयं के संबंध में ही नहीं, वरन् दूसरों के विषय में भी अपने अनुभव अंकित कर बहुमूल्य जानकारी पाठक को देता है। संस्मरण की पात्र-योजना के अंतर्गत केवल प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन-चरित्र नहीं होता अपितु मानवेतर प्राणियों का भी चित्रांकन हो सकता है।

3. **परिवेश**—वास्तविकता का संज्ञान कराने में परिवेश का विशिष्ट स्थान होता है। संस्मरणकार देश-काल की सीमाओं में आबद्ध रहता है। महादेवी वर्मा परिवेश के महत्त्व को स्वीकार करती हुई लिखती हैं—“देशकाल की सीमा में आबद्ध जीवन न इतना असंगत होता है कि अपने परिवेश और परिवेशियों से उसका कोई संघर्ष न हो और न यह संघर्ष इतना सरल होता है कि उसके आघातों के चिह्न शेष न रहें।” इस प्रकार, वातावरण की पृष्ठभूमि के बिना संस्मरण स्पष्ट ही नहीं हो सकता। पात्रों का चित्रांकन और घटनाक्रम परिवेश के माध्यम से ही विश्लेषित किए जाते हैं। अतः संस्मरण-लेखक परिवेशगत यथार्थ से बँधा रहता है। परिवेशगत चित्रण कथा और पात्रों की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं। इस कारण संस्मरण की रोचकता, रमणीयता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

4. **भाषा-शैली**—भाषा-शैली संस्मरण विधा का एक अनिवार्य तत्व है। पत्रकारिता से संस्मरण की भाषा उपजी है। अन्य गद्य-विधाओं की अपेक्षा संस्मरण की भाषा सीधी, सरल, वर्णनात्मक तथा अभिधामूलक होती है। हर्बर्ट रीड के अनुसार—“संस्मरण में लेखक को अपनी भाषा को सबके योग्य बनाने के लिए सरलता की सतह पर ऐसी रंजक इकाइयाँ चुननी पड़ती हैं जो साहित्य या साहित्यिक सभी प्रकार की रुचियों के अनुकूल हों।” जिस प्रकार संस्मरणकार संस्मरण में अपनी कथा को कम से कम लिखना चाहता है, उसी प्रकार अपनी भाषा का भी कम से कम उपयोग करना चाहता है।

भाषा की तरह संस्मरण की शैली में भी विशिष्टता होती है। संस्मरण प्रायः सिंहावलोकन-शैली में लिखे जाते हैं। हिंदी के अधिकांश संस्मरण इसी शैली में लिखे गए हैं।

अरस्तु, संस्मरण की संरचना में भाषा-शैली का विशेष महत्त्व है।

5. **उद्देश्य**—हर रचना में रचनाकार का कोई-न-कोई उद्देश्य निहित होता है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं की भाँति ही संस्मरण भी संप्रेषण और रंजन का आधार लेखक पाठकों तक पहुँचता है। किसी व्यक्ति की महत्ता, विशेषता, उपलब्धि, जीवन-हानि, प्रसंग-विशेष, स्थान-विशेष या काल-विशेष, खास घटना,

नोट

विशिष्ट अवसर, परिस्थिति आदि से संस्मरण-लेखक प्रभावित और प्रेरित होता है और स्मृति के सहारे संस्मरण-लेखन में जुट जाता है। संस्मरण के उद्देश्य पर विचार करते हुए डॉ. आशाकुमारी ने लिखा है—“किसी घटित प्रसंग, संपर्क में आए व्यक्ति, बीते हुए समय, उसके आयाम में फिरे संदर्भ, परिस्थिति, परिवेश, प्रभाव आदि को स्मरण कर यथातथ्य प्रस्तुत और प्रकाशित करना संस्मरण का पहला उद्देश्य होता है। अनुभव के रूप में कोई न कोई कथा-प्रसंग, कोई जीवन-संदर्भ या घटना क्रम, किसी का व्यक्तित्व-विवेचन अथवा देश-दर्शन, परिस्थिति अथवा परिवेश-वर्णन, स्मृति-प्रेरित अनुभूति अथवा मनोदशादि का सिंहावलोकन संस्मरण के उपजीव्य होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्मरण का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति भी होता है।

इस प्रकार, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं की भाँति संस्मरण में भी वर्ण्य विषय, पात्र-परियोजना, परिवेश, भाषा-शैली और उद्देश्य जैसे तत्वों का समावेश रहता है।

27.1.10 संस्मरण और अन्य साहित्यिक विधाएँ

यह सत्य है कि संस्मरण जीवनी, यात्रा-वृत्त और आत्मकथा जैसी साहित्यिक विधाओं के अति निकट है। इनमें विभाजक रेखा खींच पाना कठिन कार्य है। फिर भी, संस्मरण अन्य साहित्यिक विधाओं से पूर्णतः स्वतंत्र विकसित विधा है। अस्तु, संस्मरण से साम्य रखने वाले इन साहित्यिक रूपों के संबंधों का विवेचन कर लेना अपेक्षित है।

27.1.11 संस्मरण और जीवनी-साहित्य

वस्तुतः संस्मरण और जीवनी दोनों का संबंध मुख्यतः अन्य व्यक्ति के जीवन-वृत्त से है। दोनों ही अतीत को यथार्थ में चित्रित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार संस्मरण और जीवनी में बड़ा साम्य है। किंतु दोनों की चित्रण-कला में भेद होता है। संस्मरण में व्यक्ति विशेष के संपर्क में आना आवश्यक होता है, जबकि जीवनी-लेखन में उस व्यक्ति के जीवन-संबंधी तथ्यों का ज्ञान ही अपेक्षित होता है। संस्मरण-लेखक साहित्यकार पहले होता है, इतिहासकार बाद में। पर जीवनीकार इतिहासकार पहले और साहित्यकार बाद में होता है। संस्मरण अनुभूतियों पर आधारित होता है और जीवनी तथ्यों पर। एक में लेखक के व्यक्तित्व के भावमय चित्रों की प्रमुखता होती है, दूसरे में तटस्थ वर्णनों की। यही दोनों में मौलिक अंतर है।

27.1.12 संस्मरण और यात्रा साहित्य

वैसे तो संस्मरण और यात्रा साहित्य में गहरा संबंध है। दोनों के भाव, अनुभूति, दृष्टिकोण आदि में पर्याप्त समानता है, फिर भी इन दोनों में तात्त्विक दृष्टि से कुछ मौलिक अंतर है जिससे इन्हें गद्य की स्वतंत्र विधा माना जाता है। ‘संस्मरण’ में व्यक्ति-विशेष और उसके जीवन के किसी अंश की प्रभावमयी अभिव्यक्ति को प्रधानता दी जाती है। यात्रा-साहित्य में देश-विशेष के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके ग्राम, नगर, सांस्कृतिक केंद्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक जीवन, नर-नारियों के रहन-सहन की झलक प्रस्तुत की जाती है।” संस्मरण में संस्मरणकार के व्यक्तित्व का संस्मरण के साथ उभरना आवश्यक है, किंतु यात्रा साहित्य में यात्रा-लेखक का व्यक्तित्व प्रायः मुखर नहीं होता। संस्मरण-लेखक की दृष्टि व्यक्ति पर होती है, इसके विपरीत यात्रा-लेखक की दृष्टि प्रदेश पर। संस्मरण-लेखक संस्मरण्य व्यक्ति के ही विशिष्ट जीवनांश पर अपनी लेखनी को केंद्रित रखता है, जबकि यात्रा-लेखक की व्यापक परिधि में अन्यान्य स्मरणीय व्यक्ति, दृष्टि एवं घटनाएँ गुम्फित रहती हैं।

27.1.13 संस्मरण और आत्मकथा

संस्मरण और आत्मकथा में पर्याप्त समानता होते हुए भी दोनों में अपेक्षित भिन्नता पायी जाती है। संस्मरण में जहाँ बाह्य घटनाओं पर बल दिया जाता है, वहीं आत्मकथा में चरित्र पर। संस्मरण में अविस्मरणीय व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना को आधार बनाया जाता है, किंतु आत्मकथा में लेखक के स्वयं के जीवन का आद्योपांत वर्णन रहता है।

नोट

संस्मरण में संस्मरणकार का ध्यान दूसरों की ओर रहता है जबकि आत्मकथा में लेखक अपने तक सीमित रहता है। संस्मरण में जीवन के एक खंड का संस्मरणात्मक प्रस्तुतीकरण रहता है। इसके विपरीत आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः संपूर्ण कहानी लिखता है। संस्मरण में घटनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए किसी क्रम की बाध्यता नहीं होती, पर आत्मकथा-लेखक के लिए क्रम की बाध्यता अनिवार्य होती है। तात्पर्य यह कि वर्णन के विकास-क्रम के अनुसार आत्मकथा-लेखक जीवन पर प्रकाश डालता है। अतः स्पष्ट है कि संस्मरण की वर्णनाएँ विषयगत अधिक होती हैं, विषयीगत कम, जबकि आत्मकथा में लेखक की वर्णनाएँ विषयीगत अधिक होती हैं, विषयगत कम।

27.1.14 संस्मरण के प्रकार

संस्मरण नितांत वैयक्तिक हुआ करता है। अतः इसके प्रस्तुतीकरण में भी भिन्नताएँ हुआ करती हैं। इन भिन्नताओं के कारण संस्मरण साहित्य को मोटे तौर पर निम्नलिखित छह कोटियों में विभाजित किया जा सकता है।

1. आत्मकथात्मक संस्मरण
2. यात्रा-विवरणात्मक संस्मरण
3. डायरीनुमा संस्मरण
4. जीवनी-मूलक संस्मरण
5. श्रद्धांजलि-मूलक संस्मरण
6. मूल्यांकनपरक संस्मरण

इन प्रकारों में साहित्य और गणित जैसा अंतर नहीं है, फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उपर्युक्त कोटियों का निर्धारण अपेक्षित जान पड़ता है।

27.1.15 हिंदी संस्मरण साहित्य का विकास

हिंदी में पर्याप्त मात्रा में संस्मरण साहित्य उपलब्ध है। जिस प्रकार नवीन साहित्य-रूपों का जन्म पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुआ है, उसी प्रकार हिंदी संस्मरण विधा का भी जन्म 'सुधा', 'सरस्वती', 'माधुरी', 'चाँद', 'विशाल भारत' आदि विविध पत्र-पत्रिकाओं से ही हुआ। वास्तव में इन्हीं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से संस्मरण साहित्य विधा के विकास को काफी बल मिला। अधिकांश विद्वानों ने पं. प्रतापनारायण मिश्र पर बाबू बालमुकुंद के सन् 1907 में लिखे गए संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। वैसे कुछ लोग स्वामी सत्यदेव परिव्राजक को और कुछ पद्मसिंह शर्मा को हिंदी का प्रथम संस्मरण-लेखक मानते हैं।

भारतेंदु जी आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गद्य की अन्य विधाओं की तरह संस्मरण-लेखन का भी कार्य किया। उनका 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती' शीर्षक एक सुंदर संस्मरण है। इस कृति में वर्णन स्मृति पर ही आधारित है। हिंदी में संस्मरण साहित्य विधा का वास्तविक लेखन द्विवेदी-युग से ही माना जाता है।

द्विवेदी जी की प्रेरणा से 'सरस्वती' में बहुत से संस्मरणात्मक जीवन-परिचय प्रकाशित हुए थे। इन जीवन-परिचयों में लेखक की आत्मनुभूति की प्रधानता रहती थी। वे कोरे जीवन-वृत्त मात्र न थे। इसीलिए उन्हें जीवनी न कहकर संस्मरण कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। द्विवेदी-युग के बाद साहित्यकारों के संस्मरण सभी प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रचुर मात्रा में प्रकाशित होने लगे थे। इस प्रकार, संस्मरण साहित्य-विधा स्वतंत्र रूप में विकसित होकर स्थिरता प्राप्त करने लगी। इस विधा की विकास-यात्रा को गतिमान बनाने में बहुत से लेखकों का योगदान रहा है। उनमें से कुछ प्रमुख संस्मरण-लेखकों का संक्षिप्त विवरण अग्रांकित है—

1. **स्वामी सत्यदेव परिव्राजक**—हिंदी संस्मरण-साहित्य सृजन में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सन् 1905 ई. के आस-पास उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी। उस यात्रा से संबंधित संस्मरणों का उन्होंने सजीव वर्णन किया है। उनके संस्मरण भाव-प्रभाव की दृष्टि से परिपूर्ण हैं।

नोट

2. **हेमचंद्र जोशी**—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की तरह हेमचंद्र जोशी ने भी फ्रांस की यात्रा की थी। यात्रा से संबंधित संस्मरणों को उन्होंने भी शब्द-शृंखलाओं में बाँध कर सुंदर वर्णन किया है। किंतु इनके संस्मरणों में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के संस्मरणों की अपेक्षा साहित्यिकता अधिक है। बाद में जोशी जी के संस्मरण 'फ्रांस-यात्रा और संस्मरण' संज्ञक पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए।
3. **पं. पद्म सिंह शर्मा**—'बिहारी-सतसई' का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले शुक्ल-युगीन साहित्य-महारथी पं. पद्मसिंह शर्मा का संस्मरण-लेखकों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अनेक साहित्यकारों के रस-भीने संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। शर्मा जी के संस्मरणों में उनके व्यक्तित्व की नोंक-झोंक झलकती है। उन्होंने महाकवि अकबर इलाहाबादी का संस्मरण अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें जहाँ एक ओर अकबर का जीवन मुखरित हो उठा, वहीं स्वयं शर्मा जी की विद्वत्ता, जिंदादिली एवं हाजिर-जवाबी की प्रवृत्ति भी साकार हो उठी है। भाषा पर शर्मा जी का जबर्दस्त अधिकार था।
4. **पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी**—पुराने संस्मरण-लेखकों में पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी का भी नाम उल्लेखनीय है। इनके संस्मरण 'लखनऊ से देहरादून तक की यात्रा' तथा 'मनोरंजक संस्मरण' शीर्षक से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुए हैं जो हिंदी गद्य साहित्य के उत्कृष्ट उपादान हैं। लेकिन चतुर्वेदी जी के संस्मरणों में साहित्यिकता की अपेक्षा विनोद का पुट अधिक है।
5. **पं. बनारसीदास चतुर्वेदी**—संस्मरण साहित्य-विधा-लेखन के प्रति अपने को पूर्ण समर्पित करने वाले पं. बनारसीदास चतुर्वेदी का नाम सिद्धहस्त संस्मरण-लेखकों में अग्रणी है। उन्होंने सैकड़ों संस्मरण लिखकर हिंदी-संस्मरण-लेखक साहित्य को समृद्ध कर आगे बढ़ाया है। उनके 'संस्मरण' संग्रह में अनेक महापुरुषों पर लिखे गए सुंदर और उत्कृष्ट संस्मरण संगृहीत हैं। इस संग्रह के संस्मरणों में संबंधित व्यक्तियों का अनुभूतिपूर्ण चित्रण होने के साथ ही उनके आस-पास का सामाजिक वातावरण भी सजीव हो उठा है। चतुर्वेदी जी के प्रोत्साहन एवं प्रेरणा से ही हिंदी में प्रमुख संस्मरण-ग्रंथों का प्रकाशन हुआ।
6. **पं. श्रीराम शर्मा**—संस्मरण-लेखकों में पं. श्रीराम शर्मा का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः शर्मा जी के संस्मरण अधिकतर शिकार-संबंधी हैं, पर उनके संस्मरणों में व्यक्तिगत अनुभवों का पुट होने के कारण एक विचित्र यथार्थपरक रोचकता आ गयी है। श्रीराम शर्मा की 'सन् बयालीस के संस्मरण' संज्ञक कृति संस्मरण-विधा की सच्ची प्रतिनिधि है।
7. **महादेवी वर्मा**—महादेवी वर्मा के संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की अक्षयनिधि हैं। उनके संस्मरणों का संग्रह 'अतीत के चलचित्र' शीर्षक से सर्वप्रथम सन् 1941 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन के सभी संस्मरण अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं रागात्मक अनुभूति से संपृक्त हैं। वास्तव में महादेवी की अक्षय ममता इन संस्मरणों में सजीव एवं साकार हो उठी है। 'स्मृति की रेखाएँ' और 'पथ के साथी' में संकलित संस्मरणों में उनके संस्मरण-लेखन का उत्कर्ष दिखायी पड़ता है। सर्वोपरि, अतिशय आत्मीयतापूर्ण ढंग से लिखे ये संस्मरण स्वयं लेखिका के जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। इस बात को महादेवी ने स्वतः स्वीकार किया है कि 'इन स्मृति-चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। अँधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुँधली या उजली परिधि में ही लाकर देख पाते हैं।' इस प्रकार, महादेवी के संस्मरणों में उनका जीवन-संदर्भ स्वतः उद्भासित हो उठा है। महादेवी मूलतः कवयित्री हैं। यही कारण है कि उनके संस्मरणों में कवि-हृदय की कोमलता, भावुकता और मधुरता मिलती है और वे भाषा की चित्रोपमा, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता आदि गुणों से सजे होते हैं।
8. **राजेंद्रलाल हाण्डा**—आधुनिक संस्मरण-लेखकों में इनका भी नाम प्रचलित है। इनके संस्मरण 'दिल्ली में 20 वर्ष' शीर्षक संकलन में प्रकाशित हो चुके हैं।
9. **श्रीनिधि विद्यालंकार**—संस्मरण-लेखकों में श्रीनिधि विद्यालंकार का नाम भी अग्रगण्य है। इनके संस्मरण 'शिवालिक की घाटियों में' शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीनिधि के संस्मरण प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रणों से समन्वित होने के कारण बहुत सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। भाषा की चित्रात्मकता इनके संस्मरणों की प्रमुख विशेषता है।

नोट

10. **राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह**—संस्मरण-लेखन के लिए राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है। इनके संस्मरण कई संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं। यथा—‘सावनी समा’, ‘टूटा तारा’, ‘सूरदास’, ‘नारी क्या एक पहेली’, ‘पूरब और पश्चिम’, ‘हवेली और झोपड़ी’, ‘देव और दानव’, ‘वे और हम’, ‘जानी-सुनी-देखी माला’ आदि। इन सभी संस्मरणों में वर्णनों और चित्रणों की सापेक्षिक शैलियों का प्रयोग किया गया है।

11. **अयोध्याप्रसाद गोयलीय**—इनके संस्मरणों के कई संकलन समय-समय पर प्रकाशित हो चुके हैं। ‘जन जागरण के अग्रदूत संग्रह’ इनका बहुत प्रसिद्ध है। श्री गोयलीय के संस्मरण अधिकतर जीवनीपरक हैं।

इसके अतिरिक्त पं. रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’, ‘देवेंद्र सत्यार्थी’, ‘राहुल सांकृत्यायन, गुलाबराय, सेठ गोविंददास, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, उपेंद्रनाथ ‘अशक’, रामधारी सिंह दिनकर’, ‘डॉ. नगेंद्र, भदंत आनंद कौसल्यायन, ओंकार शरद, विष्णु प्रभाकर आदि ने भी अपने उत्कृष्ट संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य को दिए और संस्मरण साहित्य विधा के भण्डार को समृद्ध बनाया है। सारतः हिंदी का संस्मरण साहित्य 20वीं शताब्दी में जन्मा है, परंतु अल्पकाल में ही उसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज हर साहित्यकार अपने संपर्क में आए महान व्यक्ति विशेष के संबंध में अपने संस्मरणात्मक विचारों को रूपायित कर अपने अनुभवों को स्थायी बनाना चाहता है। हिंदी में संस्मरण साहित्य की प्रगति देखकर लगता है कि भविष्य में संस्मरण-साहित्य निबंध कहानी और उपन्यास से अधिक रोचक एवं उत्कृष्ट हो जाएगा और अपने अपूर्व भण्डारण से हिंदी गद्य को महार्घ अवदान प्रदान करेगा। अस्तु हिंदी का संस्मरण साहित्य आज बहुत समृद्ध और पर्याप्त लोकप्रिय हो चुका है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. संस्मरण, संस्मरण-लेखक के सिद्धांतों का होता है।
(क) विकल्प (ख) प्रतिबिंब (ग) प्रवर्तक (घ) मत
5. की तरह संस्मरण शैली में भी विशिष्टता होती है।
(क) प्रसंग (ख) संदर्भ
(ग) भाषा (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
7. संस्मरण में जीवन के का संस्मरणात्मक प्रस्तुतीकरण रहता है।
(क) एक खंड (ख) एक पक्ष (ग) एक रूप (घ) एक भाव

27.1.16 जीवनी साहित्य

साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत जीवनी साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस विधा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिवेश से प्रभावित महामानवों, मनीषियों और कलाकारों का जीवन-वृत्त वर्णित होता है। यह लेखन-कला का सबसे सुकोमल और सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप है। साहित्य की यह विधा यद्यपि प्राचीन है तथापि इसका वास्तविक विकास आधुनिक युग में ही हुआ। जैसा कि डॉ. रामचंद्र तिवारी ने लिखा है—“आधुनिक युग में वैज्ञानिक और बौद्धिक जीवन-दृष्टि के विकास के साथ ही जीवनी-साहित्य लिखने की परंपरा पल्लवित हुई और अब तो जीवनी-साहित्य हिंदी-गद्य की एक पृथक विधा के रूप में मान्य है।” जीवनी साहित्य का एक छोरे स्फुट संस्मरण तक माना जाता है और दूसरा छोरे उस जीवनी को जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का इतिहास हो।

अर्थ-परिभाषा एवं स्वरूप—‘जीवन’ शब्द जहाँ व्यक्ति-जीवन की बाह्य, घटनाओं को उद्घाटित करता है, वहाँ चरित्र उसकी आंतरिक विशेषताओं को प्रकट करता है। इस प्रकार ‘जीवनी’ का आशय है—‘जीवन-चरित’। जीवन

नोट

चरित का अभिप्राय—जीवनवृत्त, जीवनवृत्तांत और जीवन चरित्र है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बाह्य एवं आंतरिक जीवन का प्रकाशन होता है। अंग्रेजी में इसे 'लाइफ' अथवा 'बायोग्राफी' कहते हैं। हिंदी में जीवनी को जीवन चरित्र या जीवन चरित भी कहा जाता है।

जीवनी साहित्य-विधा के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन अभी तक हिंदी में न के बराबर है। पाश्चात्य विद्वानों ने अवश्य इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का यत्न किया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई पारिभाषिक व्याख्याएँ इस प्रकार हैं।

1. **पाश्चात्य विद्वान जॉन्सन के अनुसार**—“जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं और क्रिया-कलापों का रंजक वर्णन करना होता है, जो व्यक्ति विशेष की बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक से संबंधित होती हैं।” यह परिभाषा बहुत पुरानी है। आज की साहित्यिक जीवनी विधा के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने में असमर्थ सी है।
2. **पाश्चात्य विद्वान प्रो. शिप्ले के मतानुसार**—“जीवनी किसी व्यक्ति विशेष की जीवन-घटनाओं का विवरण है। अपने आदर्श रूप में वह प्रयत्न पूर्वक लिखा गया इतिहास है, जिसमें व्यक्ति-विशेष के संपूर्ण जीवन या उसके किसी अंश से संबंधित बातों का विवरण मिलता है। यह आवश्यकताएँ उसे एक साहित्यिक विधा का रूप प्रदान करती है।” प्रो. शिप्ले की यह परिभाषा भी अस्पष्ट है।
3. **वाइवियन डी. सोला का कथन है**—“इतिहास की दृष्टि से जीवनी-आलोचनात्मक प्रज्ञा तटस्थ उत्सुकता, विवरणों के औचित्यपूर्ण-विश्लेषण और चयन पर बल देती है। साहित्य की दृष्टि से इसमें अवयव संबंधी एक सूत्रता रहती है। इसमें सहृदयों की सौंदर्यात्मक वृत्ति की परितुष्टि कारिणी विशेषता भी पाई जाती है। इतिहास और साहित्य के अतिरिक्त जीवनी व्यक्ति विशेष का अध्ययन भी है। उसकी अभिव्यक्ति इस ढंग से की जानी चाहिए कि उससे यह प्रतीत हो कि लेखक का उस व्यक्ति विशेष से, जिसकी जीवनी वह लिख रहा है, घनिष्ठ संबंध रहा है, उससे वह बहुत बेतकल्लुफ है। उसकी इस बेतकल्लुफी की अभिव्यक्ति जीवनी में अवश्य होनी चाहिए। जीवनी की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक और सहज-गति से अथवा बेतकल्लुफी से जानी चाहिए।”
उपर्युक्त परिभाषाओं में जीवनी को तीन तत्वों की त्रिवेणी से स्पष्ट किया गया है। एक ओर तो जीवनी इतिहास है, दूसरी ओर साहित्यिकता से अनुप्राणित होती है और तीसरी ओर वह व्यक्ति-विशेष का तटस्थ किंतु बेतकल्लुफी पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करती है। वस्तुतः जीवनी का वास्तविक स्वरूप यही है। इस प्रकार जीवनी साहित्यिक विधा होते हुए भी व्यक्ति विशेष के जीवनवृत्त का ऐतिहासिक प्रस्तुतीकरण है।
4. जीवनी के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए डॉ. गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है—“जीवन-कथा वह साहित्यिक विधा है—जिसमें भावुक कलाकार किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या उसके जीवन के किसी भाग का वर्णन परम सुपरिचित ढंग से इस प्रकार व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की सच्ची जीवन-गाथा के साथ-साथ कलाकार का हृदय भी मुखरित हो उठता है।

क्या आप जानते हैं किसी भी उल्लेखनीय, महत्त्वपूर्ण महामानव के जीवन-चरित को जब लेखक तटस्थ भाव से द्रष्टा बनकर जिस विधा में व्यक्त करता है, उसे जीवनी कहते हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा लिखित महान पुरुषों के क्रमबद्ध जीवन परिचय को जीवनी कहते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं की रुचिर और सुंदर रसात्मक अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति की छोटी से छोटी बात भी उपेक्षणीय नहीं होती, क्योंकि वह उसके व्यक्तित्व की प्रकाशिका होती है। जीवनी में घटनाएँ यथार्थ और वास्तविक होती हैं। लेखक उनके सजाने, सँवारने और संयोजन में अपनी उर्वर कल्पनाशक्ति का उपयोग करता है। संयोजन और व्यवस्थापन में जो एक सूत्रता रहती है, वही कलात्मक होती है और वही जीवनी साहित्य को इतिहास से भिन्न कर देती है।”

नोट

लेखक जीवनी लिखने में जो वृत्ति अपनाता है, वह तटस्थता की नहीं होती, अपितु घनिष्टता की होती है। ऐसा लगता है कि वह जिसके जीवन का वृत्तांत लिख रहा है, उसका वह अंतरंग रहा है और उसकी बाह्य-आंतरिक बातों की उसे पूर्ण जानकारी है। उसकी अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और सहजता अपेक्षित है।

जीवनी-लेखन के लिए लेखक में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो चरितनायक के जीवन की बिखरी हुई घटनाओं को एक सूत्रता में पिरो सके। यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें न कोरा तथ्य निरूपित हो और न कोरी कल्पना। ऐसा ही डॉ. हरदयाल का भी कहना है—“साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी-लेखक का अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे कि चरित नायक के जीवन की बिखरी हुई घटनाओं को एक सूत्रता प्रदान की जा सके। यदि घटनाओं की अंतःवर्तिनी एकता को खोज सकने वाली दृष्टि का जीवनी-लेखक में अभाव है तो जीवनी-चाहे उसका चरितनायक कितना भी रोचक एवं महान व्यक्तित्व-संपन्न, व्यक्ति क्यों न हो स्थायी महत्त्व की कलात्मक रचना नहीं बन सकती।”

जीवनी इतिहास नहीं है। इतिहास में व्यक्ति का स्वरूप देश-सापेक्ष होता है जबकि जीवनी में सारी विवृति व्यक्ति-सापेक्ष होती है। ऐतिहासिक तथ्यों में नीरसता की संभावना अधिक रहती है। किंतु जीवनी में कलाकार के भावुक हृदय के उच्छ्वास की झलक उठने के कारण उपन्यास जैसी रोचकता आ जाती है। इतना अवश्य है कि जीवनी से देश, काल की घटनाओं पर किंचित प्रकाश पड़ जाता है, फिर भी, उसमें व्यक्तित्व की ही प्रधानता निहित रहती है। जीवनी-लेखक को अपनी संपूर्ण विवृति में आत्मीयता और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए यह जरूरी नहीं होता कि वह जिसकी जीवनी लिख रहा है, उससे प्रत्यक्ष परिचित ही हो। वह ऐसे व्यक्ति की भी जीवनी लिख सकता है, जिससे उसका कोई परिचय न हो। जीवनी में घटनाओं का अंकन ही नहीं होता, अधिक चित्रण भी होता है क्योंकि उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतया उभर कर आता है। वास्तव में जीवनी व्यक्तित्व का यथार्थ और सच्चा संप्रेषण है।

27.1.17 जीवनी लेखक के लिए ध्यातव्य बातें

जीवनीकार के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह प्रामाणिक तथ्यों को एकत्र कर उन्हें सहानुभूतिपूर्ण शैली में संयोजित कर दे। वह जिस व्यक्ति चरित्र को अंकित कर रहा है, उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि अपनाकर यथावसर उसके गुण-दोषों को उजागर करता जाए। उसे यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जीवनी लेखन में अनावश्यक बातों का समावेश न होने पाए और आवश्यक बातें छूट न जाएँ। इतना ही नहीं बल्कि जीवनी लिखते समय जीवनी लेखक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को विश्रृंखलित नहीं कर सकता। उसे घटना का तटस्थ भाव से वर्णन करना पड़ता है। इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए पं. श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि “जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का शब्द-चित्र है और इसलिए जीवनी-लेखक की लेखनी-तालिका से अंकित चित्र यथार्थ होना चाहिए। उसे निष्पक्ष रूप से न्यायाधीश की भांति जीवनी नायक के जीवन पर सम्मति देनी चाहिए। हाँ, लेखन कला-कौशल इसमें है कि जीवनी-चित्र में रंग आवश्यकता से अधिक गहरा या फीका न हो और चरित्र-विश्लेषण का आधा जीवनी नायक की घटनाओं अथवा दुर्घटनाओं संबंधी सामग्री होनी चाहिए न कि अपनी मनोभावना मात्र।”

डॉ. कमलेश ने भी जीवनी-लेखन को एक दुरूह कर्म बताते हुए कहा है—“जीवनी लिखना श्रम-साध्य कार्य है और उसमें बहुत कुछ सतर्कता बरतनी पड़ती है। चरितनायक के देवत्व अथवा राक्षसत्व का संतुलित रूप समक्ष रखकर ही कठिन कार्य संपन्न हो सकता है और उसी से पाठक तक जीवनोपयोगी तथ्यों का संकलन कर सकता है। अत्यधिक प्रशंसा अथवा अत्यधिक निंदा से बचना जीवनी लेखक के लिए नितांत आवश्यक है।”

27.1.18 जीवनी के तत्व

मनीषियों, आलोचकों एवं विद्वानों ने जीवनी को कहानी और उपन्यास के अत्यंत निकट की वस्तु स्वीकार किया है। अतः जो तत्व कहानी और उपन्यास में आवश्यक होते हैं उन्हीं तत्वों को जीवनी में भी होनी चाहिए—

नोट

1. **घटना**—जीवनी का अपना स्वयं एक इतिहास होता है। इसका वास्तविकता से संबंध होता है। इसलिए लेखक पूरे इतिहास को न लिखकर केवल महत्वपूर्ण घटनाओं को ही लिखता है। अस्तु, जीवनी में सही-वास्तविक घटनाओं एवं तथ्यों का ही समावेश पाया जाता है।
2. **चरित्र**—जीवनी-लेखक द्वारा लिखे जाने वाले विषय का चरित्र-नायक केवल वही व्यक्ति होता है जिसने देश, जाति या इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया हो।
3. **देशकाल**—देश काल का जीवनी में बड़ा महत्व होता है। जीवनी में देशकाल का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं होता। जब लेखक नायक से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करता है तब देश-काल अथवा वातावरण स्वतः ही उभर कर सामने आ जाता है।
4. **भाषा-शैली**—जीवनी की भाषा-शैली घटनाओं के चयन, विश्लेषण और उसके प्रस्तुतीकरण के आधार पर होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवनी में निरपेक्षता का भाव भी होना आवश्यक है, क्योंकि सापेक्षित में तो अंध भक्ति की प्रधानता होती है। जीवनी की भाषा संतुलित, सहृदयतापूर्ण तथा शैली सहज, सरल, भावपूर्ण तथा चित्ताकर्षक होनी चाहिए।

जीवनी की विशेषताएँ—डॉ. भगवान शरण भारद्वाज ने जीवनी की अधोलिखित सात विशेषताओं का निर्देश किया है—

1. **ऐतिहासिक सत्यता**—जीवनी को इतिहास की दृष्टि से सत्य होना चाहिए, नहीं तो उसे प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।
2. **तटस्थता**—जीवनी-लेखक को तटस्थ रहना आवश्यक होता है, क्योंकि लेखक यदि तटस्थ नहीं रहेगा तो सही तथ्य सामने नहीं आ सकेंगे। फिर जीवनी 'जीवनी' न रहकर स्तुति-ग्रंथ बन जाएगी।
3. **वैज्ञानिकता**—जीवनी-लेखक को चाहिए कि सामग्री का चयन और उसका विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर करे।
4. **मनोदशा का विश्लेषण**—जीवनी में नायक की मनोदशा का भी वर्णन होना चाहिए और यह तभी संभव है जब लेखक इतना सामर्थ्यवान हो कि वह नायक की मनःस्थिति का समग्रदृष्टि से विश्लेषण कर सके।
5. **साहित्यिकता**—जीवनी में साहित्यिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि जीवनी एक साहित्यिक विधा है।
6. **मानवीयता**—जीवनी में आवश्यक मानवीयता का पुट होना अति आवश्यक है।
7. **देश-काल**—देश-काल का निरूपण भी जीवनी में होना अपेक्षित है।

आधारित सामग्री—जीवनी के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रामाणिक तथ्यों पर आधृत हो। जीवनी की सामग्री के कुछ तत्व-पाश्चात्य विचारक कैथल ने निम्नलिखित बताए हैं—1. “उसी विषय अथवा संबंधित विषयों पर लिखी गई पुस्तकें, 2. मूल सामग्री यथा-पत्र, डायरी या अधिकृत गवेषणा सामग्री 3. समकालीनों के संस्मरण, 4. यदि वर्ण्य-विषय बहुत पहले का नहीं है, तो जीवित व्यक्तियों की यादगारें, 5. जीवनी लेखक यदि अपने चरितनायक के संपर्क में रहा है, तो उसके अपने संस्मरण, 6. उन स्थलों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण जहाँ चरितनायक रहा था।”

27.1.19 जीवनी और संस्मरण

प्रत्यक्षतः देखने में ऐसा लगता है कि जीवनी और संस्मरण में कोई भेद नहीं है पर दोनों में तात्विक अंतर है। यह दोनों ही स्वतंत्र साहित्यिक विधाएँ हैं। जीवनी लेखक का लक्ष्य व्यक्ति-विशेष के जीवन की प्रमुख घटनाओं और परिस्थितियों का ठीक-ठीक और क्रमबद्ध चित्र अंकित करना होता है, जबकि संस्मरण में संस्मरणकार मात्र उन बातों, तथ्यों, घटनाओं अथवा दृश्यों का ही निरूपण करता है जिनसे वह स्वयं प्रभावित होता है।

जीवनीकार के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वह जिस व्यक्ति की जीवनी लिख रहा है, उससे व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठ संबंध हो अथवा बहुत अधिक परिचित ही हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वह महामानवों का जीवनवृत्त-श्रद्धाभाव से अभिप्रेरित होकर प्राचीन उपलब्ध विवरणों, पुस्तकों और तथ्यों के आधार पर भी लिख

नोट

डालता है। पर संस्मरण लेखक के लिए यह अनिवार्य है कि वह संस्मर्य व्यक्ति के निकट संपर्क में रहा हो, वह उसे निकट से जाँच सका हो अथवा उसका साक्षात्कार किया हो, तभी संस्मरण लिख सकता है। अस्तु, जीवनी और संस्मरण में प्रमुख अंतर व्यक्ति के नैकट्य का होता है।

27.1.20 जीवनी और रेखाचित्र

जीवनी और रेखाचित्र में भी अंतर है। जीवनी में लेखक को केवल व्यक्ति-विशेष के जीवनवृत्त पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और विवरणों के प्रसंग में कल्पना की अपेक्षा उसे श्रद्धा और सहानुभूतिपूर्ण शैली अपनानी पड़ती है, पर रेखाचित्र में लेखक व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि किसी का भी कल्पना रंजित रेखांकन करता है। इसी अंतर के कारण जीवनी और रेखाचित्र दो स्वतंत्र विधाएँ मानी जाती हैं।

27.1.21 जीवनी और आत्मकथा

हिंदी गद्य की अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा जीवनी आत्मकथा के अति निकट है। इन दोनों में मौलिक अंतर मात्र इतना है कि जीवनी किसी भी व्यक्ति-विशेष की हो सकती है, लेकिन आत्मकथा स्वयं की होती है। अस्तु, इसी भेद के कारण दोनों भिन्न साहित्यिक विधाएँ हैं।

27.1.22 जीवनी-साहित्य के विविध प्रकार (भेद या वर्गीकरण)

हिंदी में पर्याप्त जीवनी-साहित्य उपलब्ध है। किंतु किसी भी चिंतक, मनीषी और विद्वान ने इसका व्यवस्थित, अनुसंधानपरक तथा वैज्ञानिक विवेचन करने का प्रयास नहीं किया। प्रकृति-भेद के आधार पर हिंदी की समस्त जीवनियाँ निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं—1. संतों की जीवनी 2. राष्ट्र-नेताओं की जीवनी 3. ऐतिहासिक-चरित्रों की जीवनी 4. वैज्ञानिकों की जीवनी 5. दार्शनिकों की जीवनी 6. साहित्यकारों की जीवनी 7. वीर पुरुषों की जीवनी 8. साधारण व्यक्तियों की जीवनी, 9. मनोवैज्ञानिक जीवनी 10. कलात्मक जीवनी 11. बालोपयोगी जीवनी।

27.1.23 हिंदी जीवनी साहित्य की विकास-यात्रा

हिंदी साहित्य में चौरासी वैष्णव की वार्ता, दो सौ वैष्णवन की वार्ता, “मूल, गोसाईं चरित, ‘भक्तमाल’ आदि ग्रंथ को जीवनी साहित्य के क्षेत्र में प्रयास मात्र कहा जा सकता है। इन ग्रंथों में संतों एवं भक्तों के जीवनवृत्त को अलौकिक महिमा मंडित रूप में अतिरंजनापूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है। जीवनी-साहित्य में जिस प्रमाणिकता और कलात्मकता की आवश्यकता पड़ती है, उसका इनमें अभाव है। इसलिए उक्त ग्रंथों में वर्णित संतों व भक्तों के जीवन-वृत्त की विश्वसनीयता संदिग्ध है। अस्तु इन्हें आधुनिक जीवनी-साहित्य का पूर्व रूप ही माना जा सकता है। पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप अन्य गद्य-विधाओं की भांति हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का आरंभ भी भारतेंदु-युग से होता है। सन् 1881 ई. में गोपाल शर्मा शास्त्री ने महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी ‘दयानंद दिग्विजय’ लिखी। इसके पश्चात् हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य लिखने की परंपरा चल पड़ी।

जीवनी-साहित्य की विकास यात्रा को निम्नांकित शीर्षकों में बाँटा जा सकता है—

1. **भारतेंदु युग**—इस युग में पौराणिक-ऐतिहासिक महापुरुषों, संतों, भक्तों, कवियों आदि की जीवनियाँ लिखी गयीं। भारतेंदु ने ‘चरितावली’, ‘बादशाह-दर्पण’, ‘पंच पवित्रात्मा’ और ‘उत्तरार्ध भक्तमाल’ संज्ञक जीवनियाँ लिखीं। ‘चरितावली’ में उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के छोटे-छोटे जीवन चरित्र लिखे। इस युग के अन्य प्रमुख जीवनी-लेखक और उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं—बालमुकुंद गुप्त कृत ‘प्रतापनारायण मिश्र की जीवनी’, कार्तिक प्रसाद खत्री कृत ‘मीराबाई का जीवन चरित्र’, ‘छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र’, राधाकृष्णदास कृत ‘भारतेंदु का जीवनचरित्र’, ‘नागरीदास का जीवन-चरित्र’, ‘सूरदास’, ‘मुंशी देवी प्रसाद कृत-महाराज मानसिंह कछवाहा’, ‘बाबर’, ‘अकबर’, ‘बीरबल’, ‘शेरशाह’, ‘राणा साँगा’, ‘प्रतापसिंह,

नोट

रमाशंकर शर्मा कृत 'नेपोलियन बोना पार्ट का जीवन-चरित्र' आदि। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों द्वारा लिखी गई कुछ जीवनियाँ तथा जीवनों के कुछ अनुवाद भारतेंदु-युग के जीवनी साहित्य के अंतर्गत हैं। आरम्भिक प्रयास होने के कारण इस युग की जीवनों में शुष्कता की मात्रा अधिक है और जीवन में चरित्रोचित-औदात्य एवं कलात्मकता का अभाव है। डॉ. हरदयाल के शब्दों में "भारतेंदु-युग में जिन लोगों की जीवनियाँ लिखी गई, उनमें प्राचीन भक्त, कवि, संत, धार्मिक नेता, देशी-विदेशी राजा-रानियों, देश-विदेश के महापुरुषों और समकालीन साहित्यकार आदि आते हैं। इन जीवनों में धार्मिक भाव से लिखी गयी जीवनों को छोड़कर शेष जीवनों में कलात्मकता का अभाव है। इनमें चरित-नायकों के जीवन की तिथियों, घटनाओं आदि को तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत भर कर दिया गया है।"

2. **द्विवेदी-युग**—इस युग में जीवनी-साहित्य लेखन की दिशा में संतोषजनक विकास हुआ और यह परंपरा उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ती रही। द्विवेदी-युग वास्तव में समाज-सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन का युग था। इस युग में राष्ट्रवादी नेताओं, देश-भक्तों, समाज-सुधारकों, महापुरुषों की जीवनियाँ पर्याप्त मात्रा में लिखी गयीं। द्विवेदी-युग में स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद पर जीवनी लिखने वालों के कुछ प्रमुख नाम हैं—राम विलास, 'शारदा', 'दयाराम, अखिलानंद शर्मा, सत्यानंद स्वामी आदि मन्मथनाथ कृत 'गुरुनानक', रामनारायण मिश्र कृत 'महात्मा ईसा', सुंदर लाल कृत 'हजरत मुहम्मद', प्रेमचंद कृत 'दुर्गादास', बलदेव उपाध्याय कृत 'शंकराचार्य आदि द्विवेदी-युग की महत्त्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। अस्तु, इस युग में लिखित जीवनों की भाषा परिष्कृत है, तथ्यों में प्रमाणिकता है और भारतेंदु-युग की अपेक्षा इनमें साहित्यिकता की मात्रा अधिक है।

नोट्स पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप अन्य गद्य-विधाओं की भाँति हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का आरंभ भी भारतेंदु-युग से होता है।

3. **प्राक्-स्वातंत्र्य-युग**—द्विवेदी-युग की समाप्ति के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की अवधि को प्राक्-स्वातंत्र्य-युग की संज्ञा दी गयी है। भारतीय इतिहास का यह युग अति महत्त्वपूर्ण है। इस युग में लेखकों ने राष्ट्र-भक्ति एवं स्वतंत्रता-प्रेम से युक्त और राजनीति परक जीवनियाँ लिखीं। मन्मथनाथ गुप्त कृत 'चंद्रशेखर आजाद', छविनाथ पाण्डेय कृत 'नेताजी सुभाषचंद्र बोस', रामवृक्ष बेनीपुरी कृत 'जय प्रकाश नारायण', देवराज मिश्र कृत 'राजर्षि टण्डन', सीताराम चतुर्वेदी कृत 'महामना मालवीय', देवीदत्त शास्त्री कृत 'गणेश शंकर विद्यार्थी', हरिभाऊ उपाध्याय कृत 'जमनालाल बजाज', बलराज मधोक कृत 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी', मुकुंदीलाल वर्मा कृत 'कर्मवीर गाँधी', डॉ. संपूर्णानंद कृत 'कर्मवीर गाँधी', जगदीश झा 'विमल' कृत 'मौलाना अबुल कलाम आजाद' आदि इस युग की महत्त्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त इस युग में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में लिखी हुई जीवनों का हिंदी अनुवाद भी हुआ। "इस युग में एक ओर गाँधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी ओर क्रांतिकारी युवा वर्ग प्राणों को हथेली पर लेकर भारत-माता को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्षरत थे। ऐसे समय में समाज को क्रांतिकारियों, देश-भक्तों से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसलिए लेखकों ने देश-प्रेमियों, बलिदानियों की जीवनी लिखकर उक्त आवश्यकता की पूर्ति की।"
4. **स्वातंत्र्योत्तर-युग**—प्राक्-स्वातंत्र्य-युग के बाद स्वाधीन भारत देश में लिखित जीवनी-साहित्य को आधुनिक युग का जीवनी साहित्य भी कहते हैं। आज भी जीवनी-साहित्य के भंडारण में निरंतर श्रीवृद्धि हो रही है। डॉ. रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृतराय, शांति जोशी, डॉ. भगवती प्रसाद सिंह, शिवसागर मिश्र, श्री शोभाकांत, लक्ष्मीनारायण लाल आदि इस युग के महत्त्वपूर्ण जीवनी-लेखक हैं। डॉ. रामविलास शर्मा लिखित 'निराला की साहित्य-साधना', शांति जोशी लिखित 'सुमित्रानंदन पंत-जीवन और

नोट

साहित्य', अमृतराय लिखित 'कलम का सिपाही', विष्णु प्रभाकर लिखित 'आवारा मसीहा', डॉ. भगवती प्रसाद सिंह लिखित 'मनीषी की लोकयात्रा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। इन कृतियों के अलावा जयप्रकाश नारायण, भीमराव अम्बेदकर, डॉ. राममनोहर लोहिया, महात्मा गाँधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्रदेव आदि राजनेताओं, कवियों, महापुरुषों और महामानवों के जीवन चरित्र पर जीवनियाँ लिखी गईं। डॉ. रांगेय राघव ने महापुरुषों और साहित्य साधकों से संबंधित छोटी-छोटी औपन्यासिक शैली में जीवनियाँ लिखी हैं। इधर डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल लिखित 'अंधकार में एक प्रकाश: जयप्रकाश' ख्याति-प्राप्त जीवनी है।

इस प्रकार हिंदी जीवनी-साहित्य सौ वर्ष से अधिक की विकास-यात्रा पूरा कर चुका है। इस अवधि में हजारों जीवनियों ने इस साहित्यिक विधा को समृद्ध किया है। आज 'विश्व के महान वैज्ञानिक', 'विश्व के महान साहित्यकार', 'विश्व की प्रख्यात महिलाएँ' नाम से छोटे-छोटे बालकों और किशोरों के लिए जीवनियाँ लिखी जा रही हैं। इधर राजकमल एण्ड संस, आत्माराम एण्ड संस तथा हिंदी प्रचारक संस्थान ने विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों की कुछ किशोरोपयोगी जीवनियाँ प्रकाशित की हैं। हिंदी में लिखित कुछ जीवनियों का अनुवाद अनेक विदेशी तथा भारतीय भाषाओं में हो चुका है। बंगला भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र की विष्णु प्रभाकर-लिखित जीवनी 'आवारा मसीहा' इतनी प्रामाणिक और लोकप्रिय हुई कि बंगला भाषा में लिखित कोई भी जीवनी इसकी बराबरी नहीं कर पाती। उन्होंने शरतचंद्र के जीवन से संबंधित संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा को इसमें उद्घाटित किया है। वस्तुतः इस कृति से शरतचंद्र की प्रतिभा का पुनर्जन्म हुआ है।

टास्क

हिंदी जीवनी साहित्य की विकास-यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

विशेष बात यह है कि आज विभिन्न साहित्यकारों पर होने वाले अनुसंधानों तथा शोध-ग्रंथों में जीवनी साहित्य-विधा का कलात्मक ढंग से प्रामाणिक और विश्वसनीय स्वरूप रूपायित हो रहा है—यथा—'विद्यापति: व्यक्ति और रचनाकार', 'केदारनाथ अग्रवाल: व्यक्ति और रचनाकार' और 'अज्ञेय की सौंदर्य चेतना' आदि। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में र.वि. धुलेकर संपादित 'मातृभूमि शब्द कोश', डॉ. प्रेमनारायण टण्डन के 'हिंदी साहित्यकार कोश' 'डी.आर. टोलीवाल के भारतवर्ष की विभूतियाँ' तथा एस.पी. भट्टाचार्य के 'स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक' नामक कृतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त जीवनियों के प्रकाशित होने के बावजूद अभी हम यह नहीं कह सकते कि हिंदी का जीवनी-साहित्य विश्वस्तर की जीवनियों के समक्ष पहुँच चुका है। इसके लिए साहित्यकारों और विद्वानों को अभी बहुत कुछ करना शेष है। जीवनी-लेखन के लिए जिस मनोभूमि की आवश्यकता होती है, हिंदी जीवनी-साहित्य में अभी तक उसकी कमी है। फिर भी, हिंदी जीवनी-साहित्य निरंतर वृद्धि प्राप्त कर रहा है। इस तरह विषय वैविध्य की दृष्टि से हिंदी जीवनी-साहित्य का भविष्य पर्याप्त आशाजनक और समुज्ज्वल है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. जीवनी साहित्य-विधा के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन अभी तक हिंदी में न के बराबर है।
8. जीवनी-साहित्य में जिस प्रामाणिकता और कलात्मकता की आवश्यकता पड़ती है, उसका इनमें अभाव है।
9. बांग्ला में लिखित कुछ जीवनियों का अनुवाद अनेक विदेशी तथा भारतीय भाषाओं में हो चुका है।

27.2 सारांश (Summary)

नोट

- रेखाचित्र संवेदना को जगाने वाली किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना को शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप-विधान है जिसमें लेखक का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण-प्रतिष्ठा कर देती है।
- रेखाचित्र साहित्य की वह गद्यात्मक विधा है जो अपने सीमित कलेवर में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, दृश्य अथवा भाव का शब्द रेखाओं से संवेदनशील चित्र उद्घाटित करती है। इसमें पात्रों का चरित्रोद्घाटन तथा देशकाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अपनी संक्षिप्त परिधि में जो कुछ इसमें चित्रित होता है, उसमें समस्त जीवन की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति की मूर्तिमत्ता ही रेखाचित्र की आत्मा है।
- आधुनिक काल में रेखाचित्र-विधा का बहुमुखी विकास प्रभासमान है। आज राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के रेखाचित्र लिखे जा रहे हैं।
- संस्मरण सहृदय के स्मृति-कोष की अमूल्य आनंददायिनी निधि है। अनुभव से इसका प्रत्यक्ष संबंध है। संस्मरण-लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियाँ, संवेदनाएँ भी रहती हैं। तात्त्विक दृष्टि से संस्मरण स्मृति की अभिव्यक्ति है। स्मरणीयता इसकी पहली शर्त है। पुनः स्मृत कर जो लिखा जाता है, वही संस्मरण है।
- जीवनी इतिहास नहीं है। इतिहास में व्यक्ति का स्वरूप देश-सापेक्ष होता है जबकि जीवनी में सारी विवृति व्यक्ति-सापेक्ष होती है। ऐतिहासिक तथ्यों में नीरसता की संभावना अधिक रहती है। किंतु जीवनी में कलाकार के भावुक हृदय के उच्छ्वास की झलक उठने के कारण उपन्यास जैसी रोचकता आ जाती है। इतना अवश्य है कि जीवनी से देश, काल की घटनाओं पर किंचित प्रकाश पड़ जाता है, फिर भी, उसमें व्यक्तित्व की ही प्रधानता निहित रहती है।
- जीवनी-लेखन के लिए जिस मनोभूमि की आवश्यकता होती है, हिंदी जीवनी-साहित्य में अभी तक उसकी कमी है। फिर भी, हिंदी जीवनी-साहित्य निरंतर वृद्धि प्राप्त कर रहा है। इस तरह विषय वैविध्य की दृष्टि से हिंदी जीवनी-साहित्य का भविष्य पर्याप्त आशाजनक और समुज्ज्वल है।

27.3 शब्दकोश (Keywords)

1. आत्मकथा—जीवनी
2. जीवनी लेखक—जीवनी लिखने वाला, आत्मकथा लिखने वाला

27.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. गद्य साहित्य की विविध विधाओं एवं स्वरूपों का वर्णन करें।
2. रेखाचित्र से आप क्या समझते हैं? रेखाचित्र के अपेक्षित तत्वों का वर्णन करें।
3. हिंदी रेखाचित्र के संक्षिप्त ऐतिहासिक विकासक्रम की विवेचना करें।
4. संस्मरण से क्या तात्पर्य है? इसे परिभाषित करते हुए संस्मरण-लेखन के आधार का वर्णन करें।
5. संस्मरण रचना के तत्व या उपकरण कौन-कौन से हैं? वर्णन करें।
6. हिंदी संस्मरण साहित्य के विकास की व्याख्या करें।
7. जीवनी साहित्य क्या है? जीवनी साहित्य के स्वरूप का वर्णन करें।
8. जीवनी साहित्य के तत्व एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
9. जीवनी साहित्य की विकास यात्रा की व्याख्या करें।

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. रेखाचित्र	2. अंग्रेजी/रूसी	3. महादेवी वर्मा	4. (ख)	5. (ग)
6. (क)	7. सत्य	8. सत्य	9. असत्य	

27.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्पेय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।

नोट

इकाई-28 : आत्मकथा एवं रिपोर्टाज का विकास**अनुक्रमणिका (Contents)**

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 28.1 आत्मकथा एवं रिपोर्टाज
- 28.1.1 आत्मकथा-लेखक के लिए अपेक्षित गुण
- 28.1.2 आत्मकथा-लेखन का उद्देश्य
- 28.1.3 आत्मकथा के रूप
- 28.1.4 हिंदी आत्मकथा का विकास
- 28.1.5 रिपोर्टाज
- 28.1.6 रिपोर्टाज-लेखक के लिए आवश्यक बातें
- 28.1.7 रिपोर्टाज एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में अंतर
- 28.1.8 हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज-लेखन का उद्भव और विकास
- 28.1.9 स्वातंत्र्योत्तर-युग में रिपोर्टाज-लेखन का विकास
- 28.2 सारांश (Summary)
- 28.3 शब्दकोश (Keywords)
- 28.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 28.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- आत्मकथा लेखन का उद्देश्य जानने में।
- हिंदी आत्मकथा का विकास जानने में।
- रिपोर्टाज एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में अंतर समझने में।
- स्वातंत्र्योत्तर-युग में रिपोर्टाज-लेखन का विकास जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

जिस विधा में लेखक स्वयं ही अपना जीवन-वृत्त प्रस्तुत करे, उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी साहित्य की भाँति ही आत्मकथा भी हिंदी गद्य साहित्य की एक सरस संस्मरणात्मक विधा है। आत्मकथा ऐसी जीवन-कथा है, जो उसी व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जिसके जीवन-वृत्त का वर्णन अभीष्ट है। वास्तव में आत्मकथा एक प्रकार का इतिहास भी है जिसमें तटस्थ भाव की अपेक्षा रहती है। इसमें लेखक पूरे युग परिवेश का एक प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

नोट

रिपोर्ट का साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज है। हिंदी में रिपोर्टाज को 'सूचनिका' 'रूपनिका' और वृत्त-निवेशन भी कहते हैं। परंतु सामान्यतः प्रचलित शब्द रिपोर्टाज ही है। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके पर्याय रूप में अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट के माध्यम से आया है। 'रिपोर्टाज', रिपोर्ट से भिन्न है। रिपोर्ट का आशय किसी घटना, खबर, आँखों-देखा हाल आदि का यथातथ्य वर्णन है।

28.1 आत्मकथा एवं रिपोर्टाज

जीवनी साहित्य की भाँति ही आत्मकथा भी हिंदी गद्य साहित्य की एक सरस संस्मरणात्मक विधा है। संस्मरणात्मक होते हुए भी यह विधा संस्मरण साहित्य से भिन्न है। यह भी हिंदी की आधुनिक नवीन विधाओं में एक मुख्य विधा है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा का प्रचलन अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम है। तथ्य-विवेचना के संदर्भ में हिंदी की अन्य विधाओं, की तुलना में आत्मकथा को अधिक पुष्ट एवं प्रामाणिक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने बीते जीवन का व्यवस्थित वर्णन लिखता है, तब आत्मकथा की सृष्टि होती है।

आत्मकथा का आशय—आत्मकथा का शब्दिक अर्थ है—'अपनी कथा'। जिस विधा में लेखक स्वयं ही अपना जीवन-वृत्त प्रस्तुत करे, उसे 'आत्मकथा' कहते हैं। अर्थात् आत्मकथा ऐसी जीवन-कथा है, जो उसी व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जिसके जीवन-वृत्त का वर्णन अभीष्ट है। दूसरे शब्दों में अपने विषय में लिखे गए संस्मरणों का अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप ही आत्मकथा है। इसे कुछ विद्वान 'आत्मचरित' भी कहते हैं।

आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण-दोषों की सम्यक् अभिव्यक्ति करता है और अपने चिंतन, संकल्प-विकल्प, उद्देश्य एवं अभिप्राय को व्यक्त करने हेतु जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विधा में लेखक अपने वैयक्तिक जीवन के ही खट्टे-मीठे अनुभवों को क्रमानुसार बाह्य सामग्रियों तथा स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है।

नोट्स हिंदी साहित्य में आत्मकथा प्रचलन अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम है।

वास्तव में आत्मकथा एक प्रकार का इतिहास भी है जिसमें तटस्थ भाव की अपेक्षा रहती है। इसमें लेखक पूरे युग और परिवेश का एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। स्मृति की धारा पर लिखी जाने के कारण यह विधा एक ओर जहाँ जीवनी के निकट जान पड़ती है तो वहीं दूसरी ओर वैयक्तिक घटनाओं के प्रस्तुतीकरण के कारण डायरी के समीप प्रतीत होती है। किंतु जीवनी की अपेक्षा 'आत्मकथा' व्यक्तिनिष्ठ अधिक होती है। अनुकूलताओं के साथ इसमें लेखक को अनेक प्रतिकूलताओं को भी चित्रित करना पड़ता है। अतः आत्मकथा में अविश्वसनीय यथार्थ एवं कल्पित बातों का समावेश वर्जित रहता है। बिना कुरूपता या अवगुण को छिपाए अतीत जीवन की सम्यक् अभिव्यक्ति ही शुद्ध आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथा में चित्रण की अपेक्षा वर्णन का प्राधान्य रहता है। संस्मरण की तरह इसमें भी आत्मीयता, स्पष्टवादिता, सुसंगठितता, स्वाभाविकता आदि गुण विद्यमान रहते हैं। फिर भी, आत्मकथा संस्मरण का ही एक रूप है।

28.1.1 आत्मकथा-लेखक के लिए अपेक्षित गुण

'आत्मकथा' लेखन एक कठिन कार्य है। दिनकर जी भी आत्मकथा-लेखन को बड़े साहस का कार्य मानते थे। शरतचंद्र के प्रशंसकों ने उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, तो उनका कथन था—'यदि मुझे यह मालूम होता कि 'आत्मकथा' लिखनी होगी, तो कुछ और ही जीवन जिया होता।' आत्मकथा लिखने में लेखक को तटस्थ और अपने प्रति निर्मम होना पड़ता है। यदि आत्म-निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों को तटस्थ होकर अभिव्यक्त न किया गया तो आत्मकथा-लेखन का कोई अर्थ नहीं है। आत्मकथा-लेखन में एकांतिक वातावरण की अपेक्षा

नोट

होती है, साथ ही लेखक को ईमानदार होना आवश्यक है। इसमें साधक, साध्य और सिद्धि का केंद्र-बिंदु एक ही है और वह है स्वयं लेखक की आत्मा। अतः आत्मवादी हुए बिना उत्कृष्ट आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती है।

28.1.2 आत्मकथा-लेखन का उद्देश्य

आत्मकथा-लेखन का अर्थ है—‘समाज के सामने अपने को नंगा कर देना।’ पद्मसिंह शर्मा ने आत्मकथा-लेखन के उद्देश्य के संबंध में लिखा है—“उसमें एक ओर तो आत्मनिरीक्षण या पर्यवेक्षण होता है और दूसरी ओर अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करके अपनी स्थिति का स्पष्ट दर्शन कराना या अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित कराना होता है।” डॉ. आशाकुमारी के विचारानुसार—“आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन से संबद्ध समस्त मार्मिक एवं रमणीय घटनाओं का सिंहावलोकन तथा अपनी हार-जीत, दुर्बलताओं, सबलताओं, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि की अभिव्यक्तियों के द्वारा अपना आत्मनिरीक्षण करता है।” आत्मकथा वस्तुतः दो दृष्टिकोण से लिखी जाती है—1. आत्मनिरीक्षण करने की दृष्टि से 2. दूसरों को अपने अनुभव का लाभ उठाने देने के लिए।

क्या आप जानते हैं?

आत्मकथा में लेखक का प्रतिपाद्य स्वयं लेखक होता है। अपने जीवन का सांगोपांग विश्लेषण करने के लिए ही आत्मकथा लिखी जाती है। आत्मकथा वास्तव में एक महापुरुष की जीवन-गाथा का महाकाव्य है। इस आत्मकथा-रूपी महाकाव्य का नायक, दर्शक, पाठक और लेखक वह स्वयं होता है। महात्मा गाँधी, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, राहुल सांकृत्यायन आदि की आत्मकथाएँ इसके उदाहरण हैं।

28.1.3 आत्मकथा के रूप

आत्मकथा में मानव-जीवन का वृत्तांत उसके शब्द-शब्द में व्यक्त होता है। समाज के जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा, तदनुरूप उसकी आत्मकथा होगी। हिंदी साहित्य में आत्मकथा साहित्य बहुत कम रचा गया है। जो कुछ साहित्य उपलब्ध है, उसको प्रवृत्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर डॉ. गोविंद त्रिगुणायत ने तीन वर्गों में बाँटा है—

1. धार्मिक प्रवृत्ति-प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथाएँ—धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की आत्मकथाएँ धर्म-प्रधान होती हैं। इस कोटि की आत्मकथाओं में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं। यथा—
 1. वियोगी हरि कृत ‘मेरा जीवन-प्रवाह’।
 2. हरिभाऊ उपाध्याय कृत ‘साधना के पथ पर’।
 3. भवानीदयाल संन्यासी कृत ‘प्रवासी की कहानी’।
2. राजनीतिक प्रवृत्ति-प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथाएँ—राजनीतिक नेताओं का जीवन एक संघर्ष का जीवन होता है। उत्थान-पतन उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। भाग्य-चक्र उन्हें किस समय किस पक्ष की ओर ले जाकर पटकता है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इन लोगों की आत्मकथाओं का सौंदर्य भाग्य के इसी उत्थान-पतन की कहानी को सच्चाई से अभिव्यक्त करने में निहित रहता है। महात्मा गाँधी, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू कृत ‘मेरी कहानी’ आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ इसी कोटि के अंतर्गत आती हैं।
3. साहित्यकारों के जीवन की आत्मकथाएँ—साहित्यकार के आत्मकथात्मक वर्णनों में एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति रहती है और सुरभि भी। हिंदी के अनेक साहित्यकारों ने भी अपनी आत्मकथाएँ लिखी हैं। यथा—डॉ. श्यामसुंदरदास कृत ‘मेरी आत्म-कहानी’, पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ कृत ‘अपनी खबर’, देवेंद्र सत्याथी कृत ‘चाँद-सूरज के बीरन’, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कृत ‘स्वप्न-सिद्धि की खोज में’, सेठ गोविंददास कृत ‘आत्म-निरीक्षण’ भाग-3, यशपाल कृत ‘सिंहावलोकन’ भाग-3, वृंदावनलाल वर्मा कृत ‘अपनी कहानी’, राजकमल चौधरी कृत ‘भैरवी-तंत्र’, राहुल सांकृत्यायन कृत ‘मेरी जीवन-यात्रा’,

नोट

डॉ. रामविलास शर्मा कृत 'घर की बात', अमृतलाल नागर कृत 'टुकड़े-टुकड़े दास्तान', बच्चन कृत चार-खंडीय आत्मकथा आदि प्रमुख हैं।

28.1.4 हिंदी आत्मकथा का विकास

प्राचीन आत्मकथा बनारसीदास जैन रचित 'अर्द्धकथा' (1941 ई.) है। इसके संबंध में संपादक का कहना है कि "कदाचित् समस्त आधुनिक आर्य भाषा-साहित्य में इससे पूर्व कोई आत्मकथा नहीं है।" डॉ. रामचंद्र तिवारी ने भी आत्मकथा-लेखन का प्रारंभ यही से माना है उनका कथन है कि "आत्मकथा लिखने वालों में जिस निरपेक्ष और तटस्थ दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह निश्चय ही बनारसीदास में थी उसने अपने सारे गुण-दोषों को सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में किसी अन्य आत्मकथा का उल्लेख नहीं मिलता।" इस आत्मकथा में अकबर के समय की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। हिंदी आत्मकथा का जन्म और विकास भी गद्य की अन्य विधाओं की भाँति वस्तुतः भारतेंदु युग से ही होता है।

आत्मकथा के विकासक्रम को हम इस प्रकार से देख सकते हैं—

भारतेंदु युग—भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अधिकांश विद्वानों द्वारा प्रथम आत्मकथा-लेखन का श्रेय भारतेंदु को ही दिया जाता है। उन्होंने 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती' नामक आत्मकथा लिखी जिसमें उनकी यौवनकालीन रोचक काव्यात्मक घटनाएँ निरूपित हैं, किंतु यह कृति अपूर्ण है। भारतेंदु जी के समकालीन पं. अंबिकादत्त व्यास ने 'निजवृत्तांत' नामक आत्मकथा लिखी। इसके पश्चात् सत्यानंद अग्रिहोत्री कृत 'मुझ में देव-जीवन का विकास', स्वामी श्रद्धानंद कृत 'कल्याण-पथ का पथिक' आदि प्रकाश में आईं। इस युग की भाषा शिथिल है, पर तथ्यपरक स्पष्टता उत्कृष्ट है।

द्विवेदी युग—भारतेंदु जी के बाद आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका में अपनी 'अधूरी कहानी' प्रकाशित कराई। उनके परवर्ती संपादकों में पं. देवीदत्त शुक्ल, पदुमलाल पुनलाल बख्शी ने आत्मकथाएँ लिखीं थीं। बाबू श्यामसुंदर द्वारा लिखित 'मेरी आत्मकहानी' एक श्रेष्ठ आत्मकथा है। इस संबंध में डॉ. हरदयाल का कथन है—"श्यामसुंदरदास की 'मेरी आत्म-कहानी' सन् 1941 में प्रकाशित हुई यह बड़ी सुगठित और समृद्ध आत्मकथा है। इसमें साहित्यिक शैली में डॉ. श्यामसुंदरदास ने अपने जीवन के साथ-साथ उस समय के साहित्य-इतिहास को प्रस्तुत किया है।" इसी युग में जयशंकर प्रसाद ने पद्य में और मुशी प्रेमचंद ने गद्य में 'मेरा जीवन-प्रवाह' नामक आत्मकथा लिखी। इसी युग में डॉ. राजेंद्रप्रसाद ने राजनीतिक आत्मकथा लिखी। भाई परमानंद ने 'आपबीती' और श्री रामविलास शुक्ल ने भी 'मैं क्रांतिकारी कैसे बना' आत्मकथाएँ लिखीं। वस्तुतः ये सभी आत्मकथाएँ केवल लेखकों के जीवनवृत्त को ही नहीं बतातीं, वरन् तत्कालीन, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अभिज्ञान कराती हैं।

स्वातंत्र्योत्तर युग—द्विवेदी-युग के बाद स्वातंत्र्योत्तर-युग में आत्मकथा का बहुमुखी विकास हुआ। स्वाधीन भारत में प्रकाशित प्रथम उल्लेखनीय आत्मकथा यशपाल रचित 'सिंहावलोकन' है। क्रांतिकारियों की आत्मकथा की मार्मिकता दर्शनीय है। इसके बाद पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' जी ने अपने 20 वर्षों की कथा को निष्पक्ष, पर कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। सेठ गोविंददास रचित 'आत्म-निरीक्षण' तीन भाग, आचार्य चतुरसेन शास्त्री कृत 'मेरी आत्म-कहानी', वृंदावनलाल वर्मा कृत 'अपनी कहानी' आदि इस विषय की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। इधर एक दशक के अंतराल में सबसे महत्त्वपूर्ण आत्मकथा डॉ. हरिवंशराय बच्चन की है जो चार खंडों में प्रकाशित है। 1. 'क्या भूलूँ क्या याद करूँ' 2. 'नीड़ का निर्माण फिर' 3. 'बसरे से दूर' और 4. 'दश-द्वार से सोपान तक'। चार खंडों में प्रकाशित हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा स्वयं उन्हीं के शब्दों में एक 'स्मृति-यात्रा-यज्ञ' है। "इसमें उनका प्रारंभिक जीवन-संघर्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर के अनेक संदर्भ, केंब्रिज विश्वविद्यालय के उनके अनुभव, केंब्रिज से डॉक्टरेट करके लौटने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी उपेक्षा, उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार का असुरक्षित अनुभव करना, इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर हिंदी प्रोड्यूसर का उनका अनुभव, विदेश मंत्रालय में ऑफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (हिंदी) के रूप में राजनयिक कार्यों

नोट

में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उनके प्रयत्न, सचिवालय के सचिवों की मानसिकता तथा वहाँ से अवकाश लेने के बाद का उनका जीवन-अनुभव एक वृहद् उपन्यास की रोचक शैली में जीवंत और साकार हो उठा है। इस 'स्मृति-यात्रा-यज्ञ' में प्रकारांतर से स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद का हिंदी-भाषा और साहित्य का पूरा संघर्ष ही मूर्त हो गया है। इस आत्मकथा में संस्मरण, यात्रावृत्त, कविता, साक्षात्कार, नैरेशन आदि अनेक विधाएँ और शैलियाँ गुँफित हैं। सबसे बड़ी बात है—लेखक के आत्म-स्वीकार का साहस।" डॉ. बच्चन की आत्मकथा के संदर्भ में डॉ. रामचंद्र तिवारी की ही तरह धर्मवीर भारती ने भी कहा है—“हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना यह पहली बार हुआ है।”

डॉ. बच्चन की आत्मकथा के अतिरिक्त डॉ. देवराज उपाध्याय कृत 'यौवन के द्वार पर', राजकमल चौधरी कृत 'भैरवी-तंत्र', डॉ. रामविलास शर्मा कृत 'घर की बात', शिवपूजन सहाय कृत 'मेरा जीवन', कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' कृत 'तपती पगडंडियों पर पद-यात्रा', फणीश्वरनाथ रेणु कृत 'आत्मपरिचय', डॉ. नगेंद्र कृत 'अर्धकथा', अमृतलाल नागर कृत 'टुकड़े-टुकड़े दास्तान' आदि आत्मकथाएँ विशेष रूप से चर्चित हैं।

'घर की बात' डॉ. रामविलास शर्मा की विस्तृत आत्मकथा है। स्वयं शर्मा जी के शब्दों में "घर की बात में वैज्ञानिक विवेचन कम, मानवीय संबंधों का चित्रण अधिक है। ... इसमें कई पीढ़ियों के लेखक और वार्ताकार सम्मिलित हैं।" 'मेरा जीवन' आत्मकथा में लेखक शिवपूजन सहाय का व्यक्तिगत जीवन तो उद्घाटित हुआ ही है, साथ ही अनेक साहित्यकारों, साहित्यिक घटनाओं और संदर्भों का प्रामाणिक दस्तावेज भी सामने आया है। 'तपती पगडंडियों पर पद-यात्रा' में कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' के तेजस्वी, सिद्धांतवादी और कर्मठ व्यक्तित्व के अनेक पक्ष उद्घाटित हुए हैं। अपनी आत्मकथा 'आत्मपरिचय' में रेणु ने अपने जीवन और रचना-संघर्ष को बड़ी सहजता के साथ उजागर किया है। डॉ. नगेंद्र की 'अर्धकथा' में उनके जीवन का 'अर्धसत्य' व्यक्त हुआ है। उन्हीं के शब्दों में, 'यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है—अर्थात् उपर्युक्त तीन खंडों में मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। ... जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है—आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है।" 'टुकड़े-टुकड़े दास्तान' अपनी आत्मकथा की भूमिका में नागर जी ने कहा है—“मैं पत्थर पर उकेरी गई ऐसी मूर्ति हूँ जो कहीं-कहीं छूट गई हो।" वस्तुतः इसमें कथा-रस भरा हुआ है। यह आत्मकथा आधुनिक सांस्कृतिक जागरण का जीवंत इतिहास कही जा सकती है।

इधर 'जहाँ मैं खड़ा हूँ', 'रोशनी की पगडंडियों', 'टूटते-बनते दिन', और 'उत्तर पथ' इन चार भागों में लिखी गई रामदरथ मिश्र की आत्मकथा 'सहचर है समय' के नाम से प्रकाशित हुई है। इस कृति में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण परिवेश से निकलकर संघर्ष के रास्ते अपने जीव का लक्ष्य ढूँढ़ने वाला एक साहित्यकार का पूरा अनुभव-संसार अपने विस्तार में लगभग आधे भारत को समेटे हुए, सजीव रूप में उजागर हो उठा है। 'सहचर है समय' के संबंध में डॉ. रामचंद्र तिवारी ने लिखा है—“इसमें रामदरथ मिश्र ही नहीं आज की पूरी साहित्यिक पीढ़ी है, बनते-बिगड़ते गाँव हैं, जिनका जीवन-रस सूख रहा है, उभरते हुए नगर हैं जिनमें मनुष्यता मर रही है। और सैकड़ों सामान्य लोग हैं जिनके रोजी-रोटी के लिए किए जाने वाले ऊपर खुरदुरे संघर्ष के भीतर संवेदना और सहानुभूति की तरल धारा आज भी प्रवाहित हो रही है। सचमुच यह आत्मकथा आज के भारत के सामान्य आदमी के जीवन का दस्तावेज है।”

इसके अतिरिक्त 'सारिका' पत्रिका ने 'गर्दिश के दिन' नामक स्तंभ में साहित्यकारों को अपनी संघर्ष-पूर्ण कथा को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था जिसमें भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कामतानाथ और दूधनाथ सिंह की आत्मकथाएँ प्रकाशित हुईं। ये आत्मकथ्यपूर्ण आत्मकथा नहीं हैं। कारण यह कि इनमें रचनाकारों का अलग-अलग व्यक्तित्व और अलग-अलग मिजाज व्यक्त हुआ है।

उपर्युक्त आत्मकथाओं के प्रकाशन के बावजूद हिंदी के आत्मकथा को अभी समृद्ध नहीं कहा जा सकता। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हिंदी को माध्यम बनाकर लिखने-पढ़ने वाले पंडित और मनीषी महान और गौरवशाली नहीं हो सकते। इसलिए भारत की महान विभूतियों ने अपने को व्यक्त करने के लिए हिंदी को माध्यम नहीं बनाया। फिर भी, आज आत्मकथा विधा में अपूर्व श्रीवृद्धि हो रही है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें-

1. आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है ।
2. अपने जीवन का विश्लेषण करने के लिए ही आत्मकथा लिखी जाती है।
3. हिंदी साहित्य में बहुत कम रचा गया है।

28.1.5 रिपोर्टाज

उद्भव-‘रिपोर्टाज’ सामयिक आवश्यकता का परिणाम है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका आविर्भाव प्रथम विश्व-युद्ध के समय हो चुका था, जब विंस्टन चर्चिल सदृश व्यक्ति युद्ध-संवाददाता बनकर भीषण मार-काट और भयानक युद्ध-विभीषिका की ताजा रिपोर्ट सीधे युद्ध-भूमि से भेज रहे थे। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। लेकिन डॉ. हरदयाल का मानना है कि ‘रिपोर्टाज’ का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हुआ। उन्हीं के शब्दों में, “रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व-युद्ध के समय हुआ। जब साहित्यकारों ने युद्ध-भूमि के दृश्यों और घटनाओं की रिपोर्ट समाचारपत्रों में दी। इन रिपोर्टों में पेशेवर पत्रकारों की रिपोर्ट से स्वाभाविक भिन्नता आ गई थी। यह भिन्नता इनकी साहित्यिकता-कलात्मकता और उस उत्साह में थी जो युद्ध-भूमि पर उपस्थित साहित्यकार-सैनिकों के हृदय में विद्यमान था। इस प्रकार अनायास ही रिपोर्टाज का जन्म हो गया।” सुश्री महादेवी वर्मा का भी यही कहना है कि-“रिपोर्ट या विवरण से संबद्ध रिपोर्टाज समाचार-युग की देन है और उसका जन्म सैनिक की खाइयों में हुआ है।” द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इलिया एहरेनबर्ग को रिपोर्टाज लेखक के रूप में विशेष ख्याति मिली।

अर्थ एवं परिभाषा-‘रिपोर्टाज’ मूलतः फ्रेंच (फ्रांसीसी) भाषा का शब्द है। इसके पर्याय रूप में अंग्रेजी शब्द ‘रिपोर्ट’ के माध्यम से आया है। पर ‘रिपोर्टाज’ ‘रिपोर्ट’ से भिन्न है। ‘रिपोर्ट’ का आशय किसी घटना, खबर, आँखों-देखा हाल का यथातथ्य वर्णन है। जिसमें सारा विवरण दृश्यमान हो जाए। अर्थात् वास्तविक घटना का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत कर देना ‘रिपोर्ट’ है। ठेठ हिंदी में इसे ‘रपट लिखना’ कहते हैं। इसका सीधा संबंध समाचार-पत्र से होता है और तथ्य-चयन पर विशेष बल रहता है। जब किसी विषय का आँखों-देखा या कानों-सुना वर्णन इतने कलात्मक, साहित्यिक और प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय-पटल पर अंकित हो जाती है, तब उसे ‘रिपोर्टाज’ की संज्ञा दी जाती है। लेखक के व्यक्तित्व के साथ इसमें संवेदना और भावना का आवेश भी निहित रहता है। कहने का अभिप्राय यह कि किसी घटना विशेष को अपनी ‘मानसिक इमेज’ में दीप्तमान करके पुनः मूर्त रूप में प्रस्तुत कर देना ‘रिपोर्टाज’ का सहज धर्म है। इस प्रकार, रिपोर्ट का साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज है। हिंदी में रिपोर्टाज को ‘सूचनिका’, ‘रूपनिका’ और ‘वृत्त-निवेशन’ भी कहते हैं। परंतु सामान्यतः प्रचलित शब्द रिपोर्टाज ही है।

परिभाषा-रिपोर्टाज की कतिपय परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

1. **डॉ. भागीरथ मिश्र** रिपोर्टाज के स्वरूप पर विचार करते हुए लिखते हैं-“किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठें।”
-काव्यशास्त्र
2. **गुलाबराय के अनुसार**-“रिपोर्ट की भाँति रिपोर्टाज में घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको प्रभावमय बना देता है।”
-काव्य के रूप
3. **डॉ. रामचंद्र तिवारी के मतानुसार**-“जब सफल पत्रकार या साहित्यकार वास्तविक घटना को अपनी भावना में रँग कर बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से सजीव बनाकर प्रस्तुत करता है, तब वह रिपोर्टाज की कला-सृष्टि करता है।”
-हिंदी का गद्य साहित्य

नोट

4. हिंदी-साहित्य-कोश में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है ... रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं।
5. डॉ. सत्यपाल चुघ का मत है—“पत्र की जिस घटना को, सत्य की रक्षा करते हुए, कलात्मक रूप में संवेदना की अनुभूति की शक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है, वह रिपोर्टाज नामक साहित्यिक विधा की कोटि में आता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं का अवलोकन करते हुए रिपोर्टाज के संबंध में सारतः कहा जा सकता है कि “संघर्ष के क्षणों को तत्काल शब्दों में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज है। युगचेतना, युग-संघर्ष और जीवन की साधारणता को कला में स्थापित करने की प्रवृत्ति से ही इसे साहित्यिकता प्राप्त होती है। वास्तविक घटना से भिन्न, कल्पना पर आधारित किसी घटना का आवेगपूर्ण वर्णन इस विधा में परिगणित नहीं हो सकता। घटनाओं की तत्कालीन मार्मिक प्रतिक्रिया ही आकर्षक शैली का परिधान ग्रहण कर ‘रिपोर्टाज’ बनती है। इसमें लेखक छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर पाठक के मानस-पटल पर पूरा प्रभाव डालने का प्रयास करता है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है। घटनाएँ कल्पना-प्रसूत नहीं होती हैं। घटनाओं के विवरण द्वारा लेखक चरित्र को भी प्रकाश में लाता है। रिपोर्टाज-लेखक घटना-स्थल पर उपस्थित रहता है और वह आँखों-देखी घटनाएँ, बातें ही लिखता है। कथात्मकता इसके लिए आवश्यक है। इसके वर्णन विषय के रूप में लेखक मानवीय सुख-दुःख, पराक्रम और पलायन, संघर्ष-विघर्ष, अकाल, बाढ़, सूखा, महामारी और युद्ध की विभीषिका जैसे मार्मिक पहलुओं एवं तथ्यों को ग्रहण करता है और भीतर निहित मूल्यों के अनुसार विशिष्ट दृष्टि से उजागर करके प्रभावशाली बना देता है। अस्तु, रेखाचित्र की भाँति रिपोर्टाज के मूल में भी यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति का प्रधान्य होता है।

विशेषताएँ—साहित्य की इस नवीन विधा की अधोलिखित विशेषताएँ मानी जाती हैं—

1. इसके तथ्य-कथन में कलात्मकता और साहित्यिकता का पुट रहता है।
2. वर्तमान से संबद्ध होने के कारण यह सामयिक होता है।
3. इसमें कथात्मकता होती है।
4. तथ्यपरकता होने के कारण इसमें लेखक तटस्थ रहता है।
5. रिपोर्टाज में घटना या दृश्य की प्रधानता होती है। अतः इसमें परिस्थिति और वातावरण-चित्रण का महत्त्व अधिक है।
6. इसमें घटनाओं का सहज मनोवैज्ञानिक रूप रहता है।
7. इसमें वर्णित घटना या घटनाएँ बड़ी तीव्रता से आँखों के सामने कौंध जाती हैं।
8. यह प्रत्यक्षदर्शित घटनाओं का वर्णन होता है।
9. इसमें सजीवता, रोमांचकता, बिंबधर्मिता और विश्वसनीयता रहती है।

28.1.6 रिपोर्टाज-लेखक के लिए आवश्यक बातें

रिपोर्टाज सामान्यतः साहित्यकार की कलात्मक रिपोर्ट है। “रिपोर्टाज-लेखक के लिए घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक है। झाड़ंग-रूप में बैठकर सुदूर घटित होने वाली घटना को कल्पना के सहारे प्रस्तुत करके रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। प्रत्येक घटना प्रत्यक्षदर्शियों के मन पर जो प्रभाव छोड़ती है, वही छाप रिपोर्टाज-लेखक अपने रेखांकन माध्यम से पाठकों पर छोड़ता है।” इसलिए रिपोर्टाज-लेखन में लेखक का संवेदनशील होना अनिवार्य है, साथ ही उसे साहित्यिक अभिरुचि-संपन्न और मानवतावादी भी होना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टाज-लेखक का पत्रकार और साहित्यकार दोनों के कर्तव्य का निर्वाह एक साथ करना आवश्यक होता है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. रिपोर्टाज का जन्म के समय ही हुआ।

(क) भारत-चीन युद्ध	(ख) भारत-पाक युद्ध
(ग) द्वितीय विश्व युद्ध	(घ) प्रथम विश्व युद्ध
5. रिपोर्टाज-लेखक के लिए घटना का होना आवश्यक है।

(क) संवेदनशील	(ख) मर्मस्पर्शी
(ग) विश्वसनीय	(घ) प्रत्यक्षदर्शी
6. रिपोर्टाज का संबंध से होता है।

(क) भूतकाल	(ख) वर्तमान
(ग) भविष्य	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

28.1.7 रिपोर्टाज एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में अंतर

- (क) रिपोर्टाज और रेखाचित्र-रेखाचित्रकार की अपेक्षा रिपोर्टाज-लेखक को अधिक तटस्थ तथा मानसिक रूप से अधिक जागरूक रहकर कार्य करना होता है। दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉ. भगीरथ मिश्र ने लिखा है-“रिपोर्टाज (सूचनिका) किसी स्थान या घटना का यथार्थ, सजीव, मर्मस्पर्शी और संवेदना को उभारने वाला वर्णन होता है। इसमें घटना या दृश्य प्रधान रहता है, चरित्र या व्यक्ति नहीं, परंतु ‘शब्दचित्र’ में प्रधान चरित्र और व्यक्ति रहता है, घटना आदि पृष्ठभूमि के लिए ग्रहण की जाती है। यथार्थता की विश्वसनीयता, वैयक्तिक संपर्क-ग्रहण की सजीवता और ऊष्मा तथा शैली की मर्मस्पर्शिता शब्द-चित्र को लोक-हृदय के संस्कार करने का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम सिद्ध करती है। इसका कारण यह होता है कि हम अपने अनुभवों से टकराते हुए व्यक्तियों को इसके बहाने अपने समक्ष प्रस्तुत पाते हैं।” कुछ ऐसा ही अंतर करते हुए डॉ. विश्वभरनाथ उपाध्याय ने कहा है-“रेखाचित्र में ध्यान, धारणा, भावना और कल्पना में समन्वय होता है, जबकि संगति ‘स्थिर गति’ में भी होती है। रिपोर्टाज में घटना की क्रिया और लेखक के मन पर पड़ने वाली उसकी प्रतिक्रिया का सौंदर्य स्थापित किया जाता है।”
- (ख) रिपोर्टाज और संस्मरण-रिपोर्टाज और संस्मरण में मुख्य अंतर किया जाता है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है और संस्मरण अतीत अर्थात् भूतकाल के स्मरण के आधार पर लिखा जाता है। साहित्यिकता और कलात्मकता रिपोर्टाज में भी होता है किंतु उसमें वह पुट नहीं होता जो संस्मरण में देखने को मिलता है। रिपोर्टाज-लेखक की अपेक्षा संस्मरण-लेखक में तटस्थता अधिक नहीं होती है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाज में घटना एवं दृश्य की प्रधानता होती है, साथ ही इसमें परिस्थिति तथा वातावरण के प्रस्तुतीकरण का महत्त्व अधिक रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक संपूर्ण परिस्थिति का बिंब-प्रतिबिंब भाव से निरूपण करता है।
- (ग) रिपोर्टाज और डायरी-दोनों में मुख्य रूप से दो अंतर हैं-एक-डायरी की घटनाएँ अधिकतर कथित होती हैं, किंतु रिपोर्टाज की घटना वास्तविक होती हैं। द्वितीय-डायरी में एक विशेष प्रकार की निजता और गोपनीयता होती है, जबकि रिपोर्टाज प्रकाशनार्थ लिखा जाता है, ताकि उसे दूसरे लोग भी पढ़ सकें।
- (घ) रिपोर्टाज और यात्रावृत्त-दोनों में अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉ. शंकरदेव अवतारे ने लिखा है कि “रिपोर्टाज का भेद यात्रा-साहित्य से इस प्रकार है कि रिपोर्टाज में मुख्य विषयवस्तु घटनाएँ होती हैं जबकि यात्रा में मुख्य प्रकरण भौगोलिक विविधताओं का होता है। रिपोर्टाज का प्रधान भाव विस्मय और कभी-कभी उत्साह होता है।”

नोट

टास्क रिपोर्टाज के उदय पर प्रकाश डालें।

28.1.8 हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज-लेखन का उद्भव और विकास

जब निबंध, कहानी, रेखाचित्र या संस्मरण-विधा का संयोग पत्रकारिता से कर दिया जाता है, तब रिपोर्टाज बनता है। अथवा रिपोर्ट और रेखाचित्र को मिला दें तो रिपोर्टाज का रूप सामने आ जाता है। श्री शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है कि—“आधुनिक जीवन की द्रुतगामी वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए मनुष्य को नए साहित्यिक रूप-विधान को जन्म देना पड़ा, रिपोर्टाज उन सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण विधा है। यूरोपीय साहित्य में द्वितीय महायुद्ध की विभीषिकाओं को रिपोर्टाज शैली के माध्यम से अत्यंत सशक्त और जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। सोवियत संघ और अमेरिका के साहित्यकारों ने दैनंदिनी जीवन-संदर्भों तथा अत्यंत महत्वपूर्ण और द्रावक घटनाओं की रिपोर्टाज के माध्यम से अभिव्यक्ति की है। इस प्रकार, रिपोर्टाज लिखने की परंपरा पाश्चात्य देशों के प्रभाव से ही आई है।”

क्या आप जानते हैं हिंदी में रिपोर्टाज-लेखन-शैली की परंपरा अति नवीन है। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लिखने की परंपरा पाश्चात्य देशों के प्रभाव से आई है।

साहित्य-भंडार अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा विशाल नहीं है। किंतु जो उपलब्ध है, उसे हम अग्रलिखित रूप में देख सकते हैं—

- (क) पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टाज
- (ख) उपन्यासों में प्रसंगवश आए रिपोर्टाज
- (ग) ललित निबंधादि के संग्रहों में उपलब्ध रिपोर्टाज
- (घ) गोष्ठी-प्रसंग और सभा-अधिवेशनों पर आधारित रिपोर्टाज

‘रिपोर्टाज’ विधा के रूप में पत्र-पत्रिकाओं में उपलब्ध तथा उपन्यासों में प्रसंगवश आए रिपोर्टाजों को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। यद्यपि रिपोर्टाज-लेखन का कार्य पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत हो रहा है, पर सही मायने में रिपोर्टाज उन्हें कहा जा सकता है जो ललित निबंधादि के संग्रहों में ख्यातिप्राप्त-लब्धप्रतिष्ठत साहित्यकारों की संगोष्ठियों में तथा सभा-सम्मेलनों में प्राप्त होते हैं। हिंदी में इस विधा का प्रारंभ सन् 1940 ई. के आस-पास से माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान कृत ‘मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई’ शीर्षक पहला रिपोर्टाज ‘हंस’ नामक पत्रिका में ‘समाचार और विचार’ स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने राष्ट्र का स्वतंत्रता से पूर्व का जीवंत परिवेश-चित्र उकेरा। इसी के आस-पास डॉ. रांगेय राघव ने ‘अदम्य जीवन’ शीर्षक से दूसरा रिपोर्टाज लिखा, जो ‘विशाल भारत’ में प्रकाशित हुआ। सन् 1943-44 में डॉ. रांगेयराघव द्वारा बंगाल के दुर्भिक्ष व महामारी के बारे में लिखे गए अनेक रिपोर्टाज काफी मार्मिक बन पड़े हैं। इनका संकलन ‘तूफानों के बीच’ नामक रचना में हुआ है। इसके अतिरिक्त, उनके रिपोर्टाज ‘यह है ग्वालियर’ में सांप्रदायिक दंगों, दमन, शोषण, अत्याचार एवं हृदय-हीनता का द्रावक चित्रण मिलता है। अमृतलाल नागर ने भी बंगाल में अकाल से प्रभावित होकर ‘महाकाल’ नाम उपन्यास इसी शैली में लिखा। इनके पश्चात् श्री प्रकाशचंद्र गुप्त ने घटना-प्रधान रिपोर्टाज लिखे; ‘हंस में प्रकाशित’, ‘स्वराज्य-भवन’, ‘अल्मोड़े का बाजार’, ‘बंगाल का अकाल’ आदि जिनमें ‘स्वराज-भवन’ उनका उल्लेखनीय रिपोर्टाज है।

नोट

28.1.9 स्वातंत्र्योत्तर-युग में रिपोर्टाज-लेखन का विकास

स्वातंत्र्य-प्राप्ति के पश्चात् देश में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई जिन्होंने साहित्यकारों को रिपोर्टाज लिखने के लिए मजबूर किया। यथा-सन् 1948, 1965 और सन् 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध; सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध, बाढ़, सूखा, अकाल, अग्निकांड, भूकंप, आतंकवाद, विमान-दुर्घटना आदि के बारे में रिपोर्टाज लिखे गए। सन् 1971 में बांग्लादेश-स्वाधीनता-संग्राम के दौरान में डॉ. धर्मवीर भारती ने बांग्लादेश से रिपोर्टाज भेजे थे जो धर्मयुग में प्रकाशित हुए। रिपोर्टाज के संदर्भ में 'धर्मयुग' पत्रिका के योगदान के संबंध में डॉ. रामचंद्र तिवारी का कथन है- 'धर्मयुग' पत्रिका से 'रिपोर्टाज' विधा को अधिक प्रेरणा और बल मिला है। 'रिपोर्टाज' प्रकाशन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका 'दिनमान' सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त नयापथ, माध्यम, ज्ञानोदय, अवकाश; कल्पना, सूर्या, सारिका, रविवार, हिंदी एक्सप्रेस, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि में समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत प्रकाशित हुए हैं, जिनका महत्वपूर्ण लेखन डॉ. भगवतशरण उपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर तथा लक्ष्मीकांत वर्मा प्रभृति लेखकों द्वारा संपन्न हुआ। 'कल्पना' में स्थायी स्तंभ 'कमलाकांत जी ने कहा' शीर्षक से डॉ. बालकृष्ण राव ने वर्षों तक रिपोर्टाज लिखे थे 'सारिका' 1968 के कई अंकों में ख्वाजा अहमद अब्बास ने 'बिहार की डायरी' नाम से बिहार के सूखे पर रिपोर्टाज प्रकाशित कराया था। प्रातः एक स्वप्न शीर्षक से निर्मल वर्मा का एक 'रिपोर्टाज' धर्मयुग में छपा था जिसमें चेकोस्लोवाकिया में प्रवृष्टि रूसी सेनाओं पर संवेदनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

साहित्य-गोष्ठियों, सभा-सम्मेलनों आदि पर आधारित 'रिपोर्टाज' भी अब प्रायः सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। 'माध्यम' नामक पत्रिका में वर्षों तक 'विवेक' द्वारा 'गोष्ठी-प्रसंग' से संबंधित 'रिपोर्टाज' प्रकाशित होते रहे। आज भी समसामयिक घटनाओं, महत्वपूर्ण प्रकाशनों आदि पर गोष्ठियाँ तथा सम्मेलन होते हैं, उन पर 'रिपोर्टाज' प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं।

नोट्स

आधुनिक जीवन की द्रुतगामी वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए मनुष्य को नए साहित्यिक रूप-विधान को जन्म देना पड़ा। रिपोर्टाज उन सब में प्रभावशाली और महत्वपूर्ण विधा है।

रिपोर्टाज शैली का प्रयोग अब उपन्यासों की रचना में भी खूब हो रहा है। आधुनिक रचनाकारों की इस शैली के माध्यम से अनेक उत्कृष्ट औपन्यासिक कृतियाँ देखने को मिलती हैं। जब साहित्यकार संवेदनशील बन जाता है तब वह सशक्त और प्रभावपूर्ण रिपोर्टाज लिखने लगता है। युद्ध की विभाषिका, दुर्भिक्ष की छाया या मानव-समाज को प्रभावित करने वाली किसी रोमांचक या द्रावक घटना के घटित होने पर लेखक उस घटना के विविध रूपों को रिपोर्टाज शैली में उकेर कर पाठक के मन को झंकृत कर देता है।

आधुनिक प्रौढ़-सशक्त एवं उत्कृष्ट 'रिपोर्टाज' लेखकों में उपेंद्रनाथ अशक कृत 'पहाड़ों में प्रेममय गीत', रामनारायण उपाध्याय कृत 'गरीब और अमीर पुस्तकें' में संगृहीत कतिपय रिपोर्टाज, शिवसागर मिश्र कृत 'वे लड़ेंगे हजार साल', भदंत आनंद कौसल्यायन कृत 'देश की मिट्टी बुलाती है', डॉ. धर्मवीर भारती कृत 'युद्ध-यात्रा', कामताप्रसाद 'काम' कृत 'मैं छोटा नागपुर से बोल रहा हूँ', जगदीशचंद्र जैन कृत 'पीकिंग की डायरी', यशपाल कृत 'चक्कर-क्लब', विवेकीराय कृत 'जुलूस रुका है', कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' कृत 'क्षण बोल कण मुस्काए', फणीश्वरनाथ रेणु कृत 'ऋण-जल धन-जल', 'नेपाली क्रांति-कथा', 'लाल धरती', 'एकलव्य के नोट्स' और 'श्रुत-अश्रुत पूर्व', प्रभाकर माचवे कृत 'गोरी नजरों में', शमशेरबहादुर सिंह कृत 'प्लाट का मोर्चा', वाचस्पति उपाध्याय कृत 'हरा-भरा जनतंत्र है सूख गया स्वातंत्र्य', चंद्रभाल मधुव्रत कृत 'मान यही है विज्ञान', कुबेरनाथ राय कृत 'गंध-मादन', रामआसरे कृत 'माओ के देश में' आदि महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। विवेकी राय का स्वाधीनता के बाद बदलते हुए गाँव, जिंदगी और मौत के बीच छटपटाते हुए गाँव के द्रष्टा और भोक्ता है। 'जुलूस रुका है' में गाँवों की जीती-जागती तस्वीर देखी जा सकती है। रेणु की भाँति विवेकी राय ने अपनी औपन्यासिक

रचनाओं में भी इस शैली का प्रयोग बखूबी किया है। 'रेणु' में स्थितियों का शब्दांकन करने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनके रिपोर्टाजों में स्थितियों का सारा अनुभव उभर आता है।

अस्तु, हिंदी साहित्य में अब रिपोर्टाज एक स्वतंत्र गद्य-विधा के रूप में स्थापित हो चुका है यद्यपि इसने अपनी विकास-यात्रा के कुल 40 वर्ष ही व्यतीत किए हैं, फिर भी, उसकी साहित्यिक प्रगति यह सिद्ध करती है कि भविष्य में वह अपने साहित्यिक भंडार में अन्यतम उपलब्धि प्राप्त करेगा। संप्रति, हिंदी गद्य साहित्य की यह विधा विकास की संभावनाओं से परिपूर्ण है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. हिंदी में रिपोर्टाज-लेखन शैली की परंपरा अति-नवीन नहीं है।
8. हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ 1975 के आस-पास माना जाता है।
9. जब साहित्यकार संवेदनशील बन जाता है तब वह सशक्त और प्रभावपूर्ण रिपोर्टाज लिखने लगता है।

28.2 सारांश (Summary)

- आत्मकथा में अविश्वसनीय यथार्थ एवं कल्पित बातों का समावेश वर्जित रहता है। बिना कुरूपता या अवगुण को छिपाए अतीत जीवन की सम्यक् अभिव्यक्ति ही शुद्ध आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथा में चित्रण की अपेक्षा वर्णन का प्राधान्य रहता है। संस्मरण की तरह इसमें भी आत्मीयता, स्पष्टवादिता, सुसंगठितता, स्वाभाविकता आदि गुण विद्यमान रहते हैं। फिर भी, आत्मकथा संस्मरण का ही एक रूप है।
- संघर्ष के क्षणों को तत्काल शब्दों में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज है। युगचेतना, युग-संघर्ष और जीवन की साधारणता को कला में स्थापित करने की प्रवृत्ति से ही इसे साहित्यिकता प्राप्त होती है। वास्तविक घटना से भिन्न, कल्पना पर आधारित किसी घटना का आवेगपूर्ण वर्णन इस विधा में परिगणित नहीं हो सकता। घटनाओं की तत्कालीन मार्मिक प्रतिक्रिया ही आकर्षक शैली का परिधान ग्रहण कर 'रिपोर्टाज' बनती है।
- हिंदी साहित्य में अब रिपोर्टाज एक स्वतंत्र गद्य-विधा के रूप में स्थापित हो चुका है यद्यपि इसने अपनी विकास-यात्रा के कुल 40 वर्ष ही व्यतीत किए हैं, फिर भी, उसकी साहित्यिक प्रगति यह सिद्ध करती है कि भविष्य में वह अपने साहित्यिक भंडार में अन्यतम उपलब्धि प्राप्त करेगा। संप्रति, हिंदी गद्य साहित्य की यह विधा विकास की संभावनाओं से परिपूर्ण है।

28.3 शब्दकोश (Keywords)

1. खंड—अलग-अलग भाग में बँटा होना
2. आविष्कार—आविष्कार करना या खोजना, किसी नए उपकरण औजार आदि की उत्पत्ति
3. सम्मेलन—सम्मेलन करना, सभा करना

28.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. आत्मकथा लेखन का अर्थ एवं उद्देश्य का विस्तार से वर्णन कीजिए।
2. हिंदी आत्मकथा के विकासक्रम की समीक्षा करें।
3. रिपोर्टाज का अर्थ, परिभाषा तथा उद्देश्य का उल्लेख कीजिए।
4. स्वातंत्र्योत्तर युग में रिपोर्टाज लेखन के विकास का वर्णन करें।
5. रिपोर्टाज एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में अंतर स्पष्ट करें।

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. अपनी कथा	2. सांगोपांग	3. आत्मकथा साहित्य
4. (ग)	5. (घ)	6. (ख)
7. असत्य	8. असत्य	9. सत्य

28.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।

नोट

इकाई-29 : साक्षात्कार एवं फीचर लेखन का विकास

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 29.1 इंटरव्यू/ साक्षात्कार और फीचर लेखन के प्रयोग
 - 29.1.1 इंटरव्यू और संस्मरण
 - 29.1.2 हिंदी इंटरव्यू साहित्य का उद्भव एवं विकास
 - 29.1.3 फीचर (रूपक)
 - 29.1.4 फीचर और समाचार
 - 29.1.5 फीचर (रूपक) और लेख
 - 29.1.6 फीचर-लेखन के लिए अपेक्षित तत्व
 - 29.1.7 फीचर लेखन-विधि
 - 29.1.8 फीचर की लेखन शैली
 - 29.1.9 फीचर लेखन शैली में कुछ ध्यातव्य बातें।
 - 29.1.10 फीचर के प्रकार
- 29.2 सारांश (Summary)
- 29.3 शब्दकोश (Keywords)
- 29.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 29.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- साक्षात्कार विधा को समझने में।
- इंटरव्यू और संस्मरण को जानने में।
- हिंदी इंटरव्यू साहित्य का उद्भव एवं विकास को समझने में।
- फीचर (रूपक) और लेख को जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

साक्षात्कार विधा में कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान और मान्य विभूतियों से मिलकर किन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में उनके विचार या दृष्टिकोण जानने और उन्हें उसी की शैली, भाषा और भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। हिंदी में इस विधा के लिए साक्षात्कार, भेंटवार्ता, विशेषपरिचर्चा, भेंट-चर्चा आदि समानार्थक (पर्यायवाची) शब्द प्रयुक्त होते हैं, इन पर्यायवाची शब्दों की तुलना में 'इंटरव्यू' शब्द ही हिंदी में अधिक प्रचलित है।

नोट

किसी घटना, प्रकरण, तथ्य या रोचक विषय का मनोरम एवं विशद् प्रस्तुतीकरण ही फीचर है। दूसरे शब्दों में आधुनिक स्मारक साहित्य में अनेक स्थलों के विषय में रोचक कथा-सूत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साहित्य-रूप को, जिसमें दो कथाएँ साथ-साथ चलती हैं, उसे फीचर कहा जाता है। फीचर एक अत्याधुनिक लेखन विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी-पत्रकारिता में रूपक-लेखन की नई विधा का विकास हुआ। मानवीय अभिरुचि की मनोरंजक सामग्री को अब सचित्र रूप में प्रकाशित करके आम जनता तक प्रस्तुत किया जाता है। आशय यह है कि 'फीचर' पाठक के हृदय में आनंद और संतुष्टि की भावना पैदा करता है।

29.1 इंटरव्यू/साक्षात्कार और फीचर लेखन के प्रयोग

हिंदी-गद्य की नव्यतम विधाओं में 'इंटरव्यू' भी पश्चिम की देन है। यह अभिनव गद्य-विधा मूलतः पत्रकारिता से संबन्धित है। इसमें "कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान और मान्य विभूतियों से मिलकर किन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में उनके विचार या दृष्टिकोण जानने और उन्हें उसी की शैली, भाषा और भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। मिलने वाला सुविधा की दृष्टि से कुछ प्रश्न तैयार कर लेता है और क्रमशः उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में वह उस विख्यात, विशिष्ट, अनुभवी और महान व्यक्ति के विचार जान लेने की चेष्टा करता है।" इस प्रकार जब विशिष्ट एवं महान व्यक्तियों से साक्षात्कार करके साहित्यकार अपने प्रश्नों व उनके उत्तरों को लिपिबद्ध करता है तो वह इंटरव्यू साहित्य की श्रेणी में आता है। हिंदी में इस विधा के लिए साक्षात्कार, भेंटवार्ता, विशेषपरिचर्चा, भेंट-चर्चा आदि समानार्थक (पर्यायवाची) शब्द प्रयुक्त होते हैं, पर इन पर्यायवाची शब्दों की तुलना में 'इंटरव्यू' शब्द ही हिंदी में अधिक प्रचलित है।

परिभाषा—विद्वानों द्वारा दी गई 'इंटरव्यू'-विषयक कुछ परिभाषाएँ अग्रोक्तित है।—

डॉ. रामप्रकाश के मतानुसार—“विभिन्न धार्मिक महापुरुषों, राजनीतिक नेताओं, उच्चकोटि के सामाजिक या साहित्यिक व्यक्तियों के विचार जानने और उन्हें सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए प्रायः पत्र-प्रतिनिधि उनसे भेंट करके अभीष्ट विषय या समस्या पर वार्ता करते हैं और उस वार्ता के निष्कर्षों को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करके पाठकों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसी रचनाएँ भेंट वार्ता (इंटरव्यू) कहलाती हैं।”

—साहित्य की विधाएँ, पृ. 126

डॉ. गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार—“इंटरव्यू उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से प्रथम भेंट में अनुभव होने वाली उसके संबंध में अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व-धारणाओं और आस्थाओं एवं रुचियों से रंजित कर सरस, भावपूर्ण ढंग से व्यंजना-प्रधान शैली में बँधे हुए शब्दों में व्यक्त करता है।”

—शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, द्वितीय भाग-पृ. 502

डॉ. ओमप्रकाश सिंहल के शब्दों में—“इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है। जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर डालता है।”

—सं. डॉ. नगेंद्र, 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ. 719

उक्त सभी परिभाषाओं का अवलोकन करने के पश्चात् सारतः यही कहा जा सकता है कि इंटरव्यू साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, कला आदि किसी भी क्षेत्र की उन विशिष्ट विख्यात, अनुभवी, मान्य विभूतियों और महान व्यक्तियों का लिया जाता है। जिनके विचारों को जानने की जनसाधारण के हृदय में सहज जिज्ञासा होती है। 'इंटरव्यू' शब्द से आज एक ऐसी विशिष्ट कोटि की साहित्यिक विधा का बोध होता है, जिसमें एक जिज्ञासु व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में विद्यमान अन्य किसी व्यक्ति विशेषकर प्रख्यात और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति से प्रत्यक्ष मिलकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इस विधा के लिए किसी मान्य विभूति एवं महान व्यक्ति से भेंटवार्ता को ही क्यों महत्त्व दिया जाता है इसका उत्तर डॉ. रामचंद्र तिवारी के निम्न कथन में मिल जाता है।

नोट

“इंटरव्यू में उत्तर देने वाले का विख्यात और महिमामय होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ही उसके उत्तर मूल्यवान होते हैं और अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं।” कभी-कभी सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में वयोवृद्ध और पुरानी पीढ़ी के विद्वान मनीषी के विचार जानने की जिज्ञासा से भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। वस्तुतः इंटरव्यू कुछ निश्चित प्रश्नों के आधार पर लिया जाता है। इंटरव्यूवर निश्चित प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सरस भावपूर्ण परिचयात्मक साक्षात्कार पाठकों से करा देता है। इंटरव्यू लघु और बड़े के मध्य ही अधिक शोभा देता है। ‘लघु’ के हृदय की श्रद्धाभावना को देखकर ‘बड़े’ में सब कुछ कह देने की भावना जाग उठती है। कभी-कभी दो भिन्न क्षेत्रों की विभूतियों के इंटरव्यू भी अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण होते हैं। यथा एक कलाकार और एक साहित्यकार के बीच का इंटरव्यू अनेक नवीन और रोचक तथ्यों का उद्घाटन करता है। इंटरव्यू में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। उत्तर देने वाला अवांछित प्रश्नों को हँसकर, मुस्कराकर, कभी प्रसंगांतर उपस्थित करके, कभी चुप रहकर या भौंहों में बल लाकर टाल भी सकता है और कभी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देता है। हिंदी में काल्पनिक और यथार्थ दोनों ही प्रकार के इंटरव्यू मिलते हैं। काल्पनिक इंटरव्यू में अपनी कल्पना में किसी मान्य विभूति, महान साहित्यकार, विख्यात कलाकार अथवा राजनीतिज्ञ को अवतीर्ण करके उससे प्रश्न पूछना और स्वयं ही उसकी ओर से उत्तर देना बड़ा सुंदर एवं रोचक होता है। डॉ. पद्मसिंह शर्मा ‘कमलेश’ लिखित ‘मैं इनसे मिला’ यथार्थ एवं वास्तविक इंटरव्यू है और राजेंद्र यादव लिखित ‘चेखब : एक इंटरव्यू’ काल्पनिक इंटरव्यू का सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार, यह विधा निरंतर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है।

टास्क साक्षात्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

29.1.1 इंटरव्यू और संस्मरण

डॉ. गोविंद त्रिगुणायत ने इंटरव्यू और संस्मरण का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “संस्मरण व्यक्ति, वस्तु और घटना सबका होता है। उससे लेखक का व्यक्तिगत-संबंध चाहे स्थापित हुआ हो या नहीं हुआ हो, किंतु इंटरव्यू केवल किसी व्यक्ति का ही चित्रण करता है। इंटरव्यू के लिए यह भी आवश्यक है कि लेखक का अभीष्ट व्यक्ति से संपर्क भी स्थापित हुआ हो और उससे उसकी बातचीत भी हुई हो।”

29.1.2 हिंदी इंटरव्यू साहित्य का उद्भव एवं विकास

हिंदी साहित्य में इस विधा का सूत्रपात प्रारंभ में पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। आगे चलकर स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में कृतियाँ प्रकाशित हुईं। हिंदी-गद्य में इस विधा के प्रवर्तन का श्रेय बनारसीदास चतुर्वेदी को है। ‘विशाल भारत’ में प्रकाशित ‘रलाकर जी से बातचीत’ (सितंबर, 1931) और ‘प्रेमचंद जी के साथ दो दिन’ (जनवरी, 1932) इस दिशा में उनकी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। इसके बाद नवंबर 1933 में पं. श्रीराम शर्मा का ‘कबूतर’ नामक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। 7 वर्ष बाद डॉ. सत्येंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित ‘साधना’ पत्रिका के मार्च-अप्रैल, 1941 के अंक का इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अंक में जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी द्वारा भदंत आनंद कौसल्यायन से और चिरंजीलाल ‘एकाकी’ द्वारा महादेवी वर्मा से लिए गए इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे।

पुस्तक रूप में इस विधा का प्रारंभ बेनीमाधव शर्मा कृत ‘कविदर्शन’ नामक कृति से माना जाता है। डॉ. रामचंद्र तिवारी ने ‘कविदर्शन’ को इस विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति माना है। इसमें अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’, श्यामसुंदरदास, रामचंद्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त प्रभृति कृतिकारों से लिए गए इंटरव्यू संगृहीत हैं।

‘इंटरव्यू’ के संदर्भ में सर्वाधिक लोकप्रिय कृति डॉ. पद्मसिंह शर्मा ‘कमलेश’ द्वारा दो भागों में लिखित ‘मैं इनसे मिला’ (सन् 1955 ई.) है। इसके दोनों भागों में कुल व्यक्तियों के इंटरव्यू हैं। इस कृति में ‘कमलेश’ जी ने जहाँ प्रबुद्ध-गणमान्य साहित्यकारों से कुछ बँधे-बँधाए प्रश्न पूछकर उनके उत्तर सँजोने की शैली अपनाई है, वहाँ स्पष्ट साहित्यकार से भेंट और बातचीत करने के बाद अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर देने की शैली का

नोट

प्रयोग किया है। प्रस्तुत कृति के स्वरूप एवं विशेषताओं के संबंध में शर्मा जी ने लिखा है—“इन भेंट-वार्ताओं का कैनवास बड़ा व्यापक है। कृतिकार की रचनाओं तक ही सीमित न रह कर ये उनके जीवन के विविध पक्षों अर्थात् रुचि, स्वभाव, रहन-सहन, आकृति-प्रकृति, साहित्य-सृजन आदि पर भी प्रकाश डालती हैं जिससे उनकी कृतियों को समझने में सहायता मिलती है। साहित्यकारों के जीवन की अनेक रोचक घटनाओं के वर्णन से इनका ऐतिहासिक महत्त्व भी बढ़ गया है।”

प्रस्तुत विधा की दूसरी महत्त्वपूर्ण कृति देवेन्द्र सत्यार्थी कृत ‘कला के हस्ताक्षर’ है। यों तो इसमें अनेक स्थलों पर संस्मरण, रेखाचित्रण और निबंध की विशेषताएँ भी अनायास समाविष्ट हो गई हैं, फिर भी इसकी पृष्ठभूमि में इंटरव्यू की विधा ही मुख्य है। लेखक ने संगीत, अभिनय, साहित्य चित्रकारिता आदि से संबद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से अपनी भेंट-वार्ता के बाद उपलब्ध जानकारी को लिपिबद्ध किया है। कैलाश कल्पित की ‘साहित्य-साधिकाएँ’, लक्ष्मीचंद्र जैन लिखित ‘भगवान महावीर-एक इंटरव्यू’, और शरद देवड़ा लिखित ‘हिंदी की चार नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू’ आदि उल्लेखनीय हैं। शरद देवड़ा ने सुंदर-सजीव मानसिक साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। इस विधा की एक अन्य महत्त्वपूर्ण कृति है—डॉ. रणवीर रांग्रा लिखित ‘सृजन की मनोभूमि’। इससे डॉ. रणवीर रांग्रा ने हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों से बातचीत करके उनकी रचना की मनोवैज्ञानिक भूमि को स्पष्ट करने का स्तुत्य प्रयास किया है। डॉ. रांग्रा की भेंट-वार्ताओं के महत्त्व के संबंध में डॉ. पद्मसिंह शर्मा ‘कमलेश’ ने लिखा है—“इन भेंट-वार्ताओं में रांग्रा ने अपनी जिज्ञासाएँ साहित्यकार के सृजन तक ही केंद्रित की हैं और अपने तलस्पर्शी प्रश्नों द्वारा उनके सृजन की मनोभूमि तक पहुँचने की चेष्टा की है। चर्चा को कोरी तार्किकता से बचाकर रचनाकार के अंतरंग को कुरेदने के प्रयत्न से जोड़कर उन्होंने साक्षात्कार को सृजनात्मक वैशिष्ट्य दिया है।”

इनके अतिरिक्त, केशवचंद्र वर्मा कृत ‘शार्टकट की संस्कृति’, अज्ञेय कृत ‘अपरोक्ष’, मनोहर श्याम जोशी कृत ‘बातों-बातों में’, कमलकिशोर गोयनका कृत ‘जिज्ञासाएँ मेरी-समाधान बच्चन के’, कर्णसिंह चौहान द्वारा संपादित ‘साक्षात्कार-डॉ. रामविलास शर्मा से बातचीत’, रत्ना लाहिड़ी कृत ‘संस्कृति, साहित्य और समय’, भारत यायावर द्वारा संपादित ‘रेणु से भेंट’, गोविंद मिश्र कृत ‘लेखक की जमीन’, दिनकर कृत ‘वट-पीपल’ विष्णु प्रभाकर कृत ‘कुछ शब्द कुछ रेखाएँ’, आदि उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। डॉ. शिवप्रसाद सिंह कृत ‘हजारीप्रसाद द्विवेदी का इंटरव्यू’ ने इस विधा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ दिया है। प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, रामचरण महेंद्र आदि ने भी इस विधा की समृद्धि में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

इधर कुछ पुस्तकें और प्रकाशित हुई हैं जिनमें किसी विशिष्ट साहित्यकार से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संकलित हैं। इस दृष्टि से समय, समस्या और सिद्धांत तथा ‘समय और हम’ में वीरेंद्र कुमार ने जैनेंद्र जी से भेंट-वार्ताओं के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्रों से संबद्ध प्रश्नों के उत्तर सँजोए हैं। इसी प्रकार ‘हिंदी-कहानी और फैशन’ में डॉ. सुरेश सिन्हा ने उपेंद्रनाथ अश्व से कहानी-कला के विषय में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर रोचक शैली में निबद्ध किया है। इस विधा के विकास में नई धारा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, अभिरुचि, दस्तावेज आदि अनेक पत्रिकाएँ भाषा, साहित्य और कला विषयक अपने विशेषांकों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों की साप्ताहिकी में भी इंटरव्यू प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। इसी प्रकार मासिक पत्रिका ‘संगीत’ में ‘संगीत-साधकों से भेंट’ शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध संगीतज्ञों से इंटरव्यू प्रकाशित होते रहे हैं।

अतः स्पष्ट है कि “एक स्वतंत्र विधा के रूप में भेंट-वार्ताओं का महत्त्व निर्विवाद है। इनसे साहित्यकारों के अंतरंग जीवन, उनकी रचना-दृष्टि, उनकी रचनाओं की मूल प्रेरणा, उन पर पड़ने वाले प्रभाव, उनकी विचारधारा तथा उनके प्रयोजन और उद्देश्य की प्रत्यक्ष सूचना मिलती है। इन सबका समग्र रूप से अवलोकन किया जाए तो पूरे साहित्य का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। राष्ट्र की सभी भाषाओं के साहित्य-निर्माताओं के साक्षात्कार एकत्र किए जाएँ तो पूरे राष्ट्र की आत्मा साकार हो सकती है। यह प्रसन्नता की बात है कि भेंट-वार्ताओं (इंटरव्यू) का प्रचलन बढ़ रहा है। हिंदी गद्य साहित्य में यह विधा अभी अपनी शैशववस्था में है, पर भविष्य में इसके और अधिक विकसित एवं कलात्मक बनने की पूरी संभावनाएँ हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

नोट

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. साक्षात्कार निश्चित प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सरस भावपूर्ण साक्षात्कार पाठकों से करा देता है।
2. साहित्यकारों के जीवन की अनेक रोचक घटनाओं के वर्णन से साक्षात्कार का महत्त्व बढ़ गया है।
3. राष्ट्र की सभी भाषाओं के साहित्य-निर्माताओं के साक्षात्कार एकत्र किए जाएँ तो पूरे राष्ट्र की साकार हो सकती है।

29.1.3 फ्रीचर (रूपक)

फ्रीचर (रूपक) एक अत्याधुनिक लेखन विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुई है। स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी-पत्रकारिता में रूपक-लेखन की नई विधा का विकास हुआ। मानवीय अभिरुचि की मनोरंजक सामग्री को अब सचित्र रूप में प्रकाशित करके आम जनता तक प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद मुद्रण और संपादन कला में तीव्र गति से प्रगति हुई है। फलस्वरूप पत्रकारों का ध्यान कलात्मक लेखन एवं जीवन के विविध पक्षों को गहराई से समझ कर उसे अभिरुचि देने की ओर गया। आधुनिक हिंदी गद्य के स्मारक साहित्य में फ्रीचर (रूपक) का विशेष महत्त्व है।

अंग्रेजी 'फ्रीचर' को हिंदी में 'रूपक' कहते हैं। डान डंकन का कहना है कि 'फ्रीचर' जीवन के प्रति नवीन 'दृष्टिकोण' दैनिक जीवन की करुणा, उसके नाटक और हास्य को उसके मूल में ग्रहण कर उसका चित्रण करने की एक विधि है। 'फ्रीचर' एक 'सैंडविच' के समान है जिसके दोनों ओर शक्कर की पर्त से ढके हुए केक के टुकड़े तथा बीच में मसालेदार मांस और आलू रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि रूपक पाठक के हृदय में आनंद और संतुष्टि की भावना पैदा करता है।'

परिभाषा—आधुनिक स्मारक साहित्य में अनेक स्थानों एवं स्थलों के विषय में रोचक कथा-सूत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साहित्य-रूप को, जिसमें दो कथाएँ साथ-साथ चलती हैं, उसे 'फ्रीचर' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में 'रंगीन वृत्तात्मक रचना रूपक है।' एक विद्वान के विचारानुसार 'मानवीय अभिरुचि के साथ मिश्रित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है। तब फ्रीचर (रूपक) के रूप में जाना जाता है।' डॉ. अर्जुन तिवारी का मत है कि "समसामयिक घटनाओं एवं विविध क्षेत्र के अद्यतन परिवर्तन के सचित्र और मनोरम विवरण को फ्रीचर या रूपक कहा जा सकता है।" डॉ. ए.आर. डंगवाल के अनुसार—“किसी घटना का मनोरम और विशुद्ध प्रस्तुतीकरण ही फ्रीचर है।” श्री एन.सी. पंत एवं मनोज कुमार का विचार है कि “कोई भी विशेष व प्रधान लेख जो किसी समाचार-पत्र व पत्रिका में किसी भी प्रकरण-संबंधी विषय पर प्रकाशित होता है उसे रूपक या प्रधान लेख कहते हैं।”

उपर्युक्त परिभाषाओं का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी घटना, प्रकरण, तथ्य या रोचक विषय का मनोरम एवं विशुद्ध प्रस्तुतीकरण ही फ्रीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय अथवा बहुसंख्यक पाठकों की अभिरुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसके माध्यम से लेखक व्यक्ति तथा परिवेश के व्यक्तित्व और समग्र रूप को उद्घाटित करता है। इतना ही नहीं, अपितु फ्रीचर-लेखक स्थान के विवरण के द्वारा एक दूसरी कहानी भी प्रस्तुत करता है।

अस्तु, फ्रीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ सीमा तक स्वानुभूतिमूलक लेख है जिसका निर्माण किसी घटना, प्रकरण, स्थिति, विषय अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठकों को मनोरंजन करने, सूचना देने तथा जनता को कार्य करने का व्यावहारिक निर्देशन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो। इस प्रकार रूपक अकस्मात् आने वाले समाचार के बाहर किसी भी खंड, चित्रावली या समाचार-वृत्त का श्रेणीगत नाम है।

नोट

विशेषताएँ—रूपक सदैव अपनी इच्छानुसार लिखा जाता है। इसकी रचना करने में एक विशेष ढंग की आवश्यकता होती है। रूपक तथ्यों की गवेषणा है जिसका लक्ष्य प्रशिक्षण, निर्देशन और सूचना देना है। इसलिए रूपक मनोरंजक, अनौपचारिक एवं घुल-मिलकर की जाने वाली वार्तालाप शैली में ही लिखा जाता है, जिसमें वह पाठकों को आकर्षित कर सके और अपने महत्व को बनाए रखे। रूपक की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. संबंधित तथ्यों का संकलन।
2. मनोरंजक, सरस, भावपूर्ण और सुबोध ढंग से प्रस्तुतीकरण।
3. आमुख और शीर्षक का निर्धारण।
4. चित्रों एवं शब्दों की सहायता से तथ्यों को रंगीन और आकर्षक स्वरूप देना।
5. शोधक दृष्टि के द्वारा गहराई में पैठकर घटना, प्रकरण अथवा तथ्यों की सच्चाई को ढूँढना।
6. पाठकों में औत्सुक्य, सहानुभूति, हास्य-व्यंग्य और आश्चर्य का संचार करना।
7. तथ्य, घटना या विषय को विस्तार के साथ प्रस्तुत करना।
8. साक्षात्कार या भेंटवार्ता द्वारा सामयिक विषयों की गवेषणापूर्वक व्याख्या करना।
9. रूपक में पाठक की कल्पना-शक्ति प्रभावित होती है।
10. इससे विविध प्रतिक्रिया और दूरगामी परिणाम की झलक मिलती है।
11. उपन्यास की तरह यह बहुरंगी शैली में लिखा जाता है।
12. फ़ीचर एक प्रकार का गद्यगीत है अर्थात् क्षणिक मुद्रा अलंकरण है।

नोट्स रूपक सदैव अपनी इच्छानुसार लिखा जाता है।

29.1.4 फ़ीचर और समाचार

ब्रेन निकोलस ने फ़ीचर (रूपक) को समाचार-पत्र की आत्मा कहा है। किसी समाचार-पत्र के व्यक्तित्व को उभारने के लिए उसमें प्रकाशित फ़ीचर का विशेष योगदान होता है। जो समाचार-पत्र जितने अच्छे, आकर्षक, समसामयिक, समस्यामूलक, ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक फ़ीचर प्रकाशित करता है, पाठक उसके प्रति उतने ही आकर्षित होते हैं और समाचारपत्र की लोकप्रियता बढ़ती है। इस प्रकार समाचार को नए आयाम देकर पत्र-पाठकों को प्रशिक्षित, सूचित करने तथा उनके मनोरंजन की सामग्री उपस्थिति करने की दिशा में फ़ीचर का महत्वपूर्ण स्थान है।

अंतर—फ़ीचर-निर्माण करने की प्रवृत्ति भारतीय समाचार-पत्रों में बहुत कम पाई जाती है। फ़ीचर को सही ढंग से जानने के लिए उसका समाचार से अंतर समझना आवश्यक है। दोनों में आदि, मध्य और अंत अर्थात् विषय-प्रवेश, विकास और निष्कर्ष रहता है। इस परंपरागत ढाँचे के बावजूद भी दोनों की लेखन-शैली में भिन्नता रहती है, जो इस प्रकार हैं—

1. समाचार किसी घटना के विषय में सीधा तथ्यात्मक एवं तटस्थ लेखन है, जबकि फ़ीचर किसी समाचार या घटना पर आधारित कलात्मक एवं मनोरंजक ढंग से विस्तृत प्रस्तुतीकरण है। इसमें घटना की पृष्ठभूमि तथा भावी संभावनाओं का सम्मिश्रण भी रहता है।
2. फ़ीचर कुछ दिन या महीने भर बाद भी लिखा जा सकता है, पर समाचार में ऐसा नहीं होता क्योंकि समाचार में सामयिकता का तत्व प्रमुख रहता है।
3. संक्षिप्तता समाचार की आत्मा है, किंतु विस्तार फ़ीचर का गुण है।

नोट

- घटना या प्रकरण विषयक तथ्यों को तटस्थ भाव से सुस्पष्ट करना समाचार का लक्ष्य रहता है जबकि फ्रीचर संवादों की गहराई में जाता है।
- सीधे-सादे ढंग से घटना के प्रमुख तथ्यों को समाचार में दे दिया जाता है। इसके विपरीत फ्रीचर लिखने की अपनी अलग और विशिष्ट शैली होती है। अर्थात् फ्रीचर उपन्यास की भाँति रंजक शैली में लिखा जाता है।
- संवाददाता अपने समाचारों पर शीर्षक नहीं देता, जबकि फ्रीचर-लेखक शीर्षक देता है।
- समाचार एककालिक और एकस्थानिक होता है, पर फ्रीचर इससे भिन्न होता है।

29.1.5 फ्रीचर (रूपक) और लेख

फ्रीचर और लेख में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो दोनों में विद्यमान रहती हैं। दोनों ही समाचार-लेखन से भिन्न शैलियों में लिखे जाते हैं। फ्रीचर और लेख दोनों ही ऐसे गुणों से परिपूर्ण होते हैं जो एक अच्छे व उत्कृष्ट गद्य-साहित्य के लिए अति आवश्यक हैं। प्रायः लेख फ्रीचर रूप ग्रहण कर लेता है और फ्रीचर में लेख के लक्षण विद्यमान रहते हैं। फ्रीचर और लेख में अंतर का स्पष्ट कर सकना कठिन कार्य है, क्योंकि दोनों विशेषताएँ-कलाएँ एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करती हैं। फिर भी, दोनों का अपना पृथक्-पृथक् स्वरूप और अस्तित्व होता है।

क्या आप जानते हैं फ्रीचर को ठीक प्रकार से जानने के लिए उसका समाचार से अंतर समझना आवश्यक है।

अंतर—पाठकों की अभिरुचि के अनुरूप नाटकीयता से परिपूर्ण सामान्य पाठ्य-वस्तु फ्रीचर है जबकि गूढ़ अध्ययन पर आधारित गंभीर विद्वतापूर्ण प्रामाणिक रचना ही लेख है। पृष्ठभूमि के संदर्भ और अध्ययन से एक सुंदर लेख का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन फ्रीचर का नहीं। फ्रीचर लिखने के लिए लेखक को अपनी आँखों, कानों पर भरोसा करना पड़ता है तथा विशेष तौर पर अनुभूतियों, प्रतिक्रियाओं तथा कल्पनायुक्त भावों-मनोवेगों का सहारा भी लेना पड़ता है। इसके विपरीत लेख-निर्माण के लिए लेखक के तथ्यों, आँकड़ों और पुस्तकों का अध्ययन एवं पूर्व पीठिका में दी जाने वाली सामग्री की आवश्यकता होती है। श्री पी. डी. टंडन के अनुसार किताब पढ़कर, आँकड़े जमा करके, लेख लिखे जा सकते हैं; लेकिन 'फ्रीचर' लिखने के लिए अपनी आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। लेख लंबा, अरुचिकर, भारी भी हो सकता है लेकिन ये बातें 'फ्रीचर' की मौत हैं। फ्रीचर को मजेदार, दिलचस्प और दिलपकड़ होना चाहिए। ... फ्रीचर एक प्रकार का गद्य-गीत है जो नीरस, लंबा, गंभीर नहीं हो सकता। वह मनोरंजक एवं तड़पदार होना चाहिए जिससे लोगों के दिल हिलें, चित्त प्रसन्न हों तथा पढ़कर दिल में गम का दरिया बहे। दोनों की इन भिन्नताओं के अतिरिक्त साररूप में फ्रीचर और लेख के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

- फ्रीचर का संबंध हृदय से होता है जबकि लेख का संबंध मस्तिष्क से।
- फ्रीचर एक प्रकार का गद्य-गीत है अर्थात् क्षणिक मुद्रा का अलंकरण है। पर लेख बहुआयामी, गंभीर, उच्च तथा व्यंग्य कृति है।
- फ्रीचर साफ़-सुथरा और मनोरम एक कक्षवाली कृति है, किंतु लेख अनेक कमरों वाला बहुमंजिला विशाल भवन है।
- फ्रीचर-लेखन का कार्य कलात्मक और कठिन है, जबकि तथ्यों, आँकड़ों के आधार पर लेख लिखना आसान है।
- फ्रीचर से मनोरंजन होता है, लेकिन लेख से शिक्षा मिलती है।
- फ्रीचर में ज्ञात अथवा अल्पज्ञात घटना को आधार बनाया जाता है, पर लेख किसी विषय को आधार बनाकर लिखे जाते हैं।

नोट

7. फ़ीचर-लेखन सामान्यतः अगंभीर होता है, उसमें यत्र-तत्र परिहास का पुट निहित रहता है, जबकि लेख में लेखक को उपलब्ध तथा प्राप्त आधार-सामग्री पर गंभीरता-पूर्वक ध्यान देना पड़ता है।

29.1.6 फ़ीचर-लेखन के लिए अपेक्षित तत्व

रोचकता तथा आकर्षण फ़ीचर का सर्वप्रमुख गुण होता है। फ़ीचर को आकर्षक तथा रोचक बनाने के लिए जिन अपेक्षित सहायक तत्वों एवं बातों की आवश्यकता पड़ती है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. फ़ीचर-लेखक को निश्चितता और उपयुक्तता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। किसी भी तथ्य को घुमा-फिराकर अथवा किसी बात को बार-बार लिखने से फ़ीचर का महत्त्व और उपयोगिता खत्म हो जाती है।
2. फ़ीचर लिखते समय लेखक को आरंभ से अंत तक विषय की सीमा के अंदर रहना जरूरी होता है ऐसा न होने पर फ़ीचर का धारा-प्रवाह रूप और क्रमबद्धता नष्ट हो जाती है।
3. फ़ीचर-लेखक को सदैव पाठकों को सतर्क रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पाठक आगे आने वाली बातों को पढ़ने हेतु उत्सुकता दिखाए।
4. फ़ीचर-रचना को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए उसमें प्रतिक्रियाओं एवं घटनाओं का उचित प्रयोग अति आवश्यक होता है।
5. हास-परिहास जीवन की अनमोल निधि है जो जीवन को रसमय बनाती है। अतः फ़ीचर-लेखक को अपने द्वारा लिखित फ़ीचर में सम्यक् हास-परिहास का पुट देकर रचना को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
6. फ़ीचर का निर्माण करते समय लेखक को भूमिका इस तरह लिखनी चाहिए कि पाठक के मन में उसके संबंध में औत्सुक्य और अभिरुचि पैदा हो जाए।
7. फ़ीचर-लेखक की सफलता का महत्त्वपूर्ण तत्व सुंदर प्रारंभ और आनंदमय अंत होता है।
8. फ़ीचर रोचक और धमाकेदार होना चाहिए, न कि लंबा, नीरस और गंभीर।
9. फ़ीचर लिखते समय हास-परिहास तथा कल्पना का विशिष्ट योग रहता है।
10. लेखक का अनुभव और अनुमान भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व है जिससे फ़ीचर का जन्म होता है।
11. पुराने पत्र एवं पत्रिकाओं के अध्ययन से एक अच्छे फ़ीचर की रचना की जा सकती है।

वस्तुतः फ़ीचर का स्वरूप विवरणात्मक होता है। इसलिए कुछ हद तक फ़ीचर समाचार और लेख के समान ही होता है। अन्य विवरणात्मक लेखन की भाँति फ़ीचर के भी तीन प्रमुख अंग होते हैं—1. प्रस्तावना, 2. विवरण और 3. उपसंहार।

1. **प्रस्तावना**—अंग्रेजी में प्रस्तावना को 'इंट्रोडक्शन' कहते हैं। इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप 'इंट्रो' है। अमेरिकी पत्रकारिता की भाषा में 'इंट्रो' को 'लीड' कहते हैं। हिंदी-उर्दू में पत्रकार इसे 'आमुख' या मुखड़ा भी कहते हैं। किंतु प्रस्तावना शब्द ही अधिक प्रचलित है।

मुख्य तथ्य का उद्घाटन होने से प्रस्तावना का फ़ीचर में विशिष्ट स्थान है। यह फ़ीचर का एक तरह से परिचय-पत्र होता है। प्रस्तावना के माध्यम से फ़ीचर के विवरण का सार-तत्व प्रस्तुत कर शेष विवरण को जानने की जिज्ञासा पैदा की जाती है। श्रेष्ठ, अच्छी और उत्तम प्रस्तावना प्रथम वाक्य से संदर्भित विषय-वस्तु के प्रति पाठक का ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रकार मूल विषय की नव्यतम और महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तावना में दी जाती है।

टास्क

फीचर (रूपक) विधा का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

नोट

विषयवस्तु की विभिन्नता के अनुसार प्रस्तावना-लेखन में विविधता वस्तुतः लेखक की शैली पर निर्भर होती है। प्रस्तुतीकरण के तरीके में छूट होने पर भी यह अपेक्षित है कि उसमें सारगर्भित तथ्य और विचार समाहित हो। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में तथ्य का निष्कर्षणात्मक और महत्त्वपूर्ण अंश पाठक की संतुष्टि हेतु प्रभावशाली रूप में आना चाहिए। फ्रीचर का प्रारंभ और अंत रोचक एवं अलंकारिक शैली में अच्छा एवं उपयुक्त माना जाता है। यही कारण है कि कुछ फ्रीचर-लेखक प्रस्तावना का प्रारंभ लघु कथा-प्रविधि के अनुरूप करते हैं। कुछ नाटकीय पुट देकर अथवा किसी मनोरंजक तरीके से प्रारंभ करते हैं और उसे सजाते-सँवारते हैं। सारतः प्रस्तावना किसी भी तरीके से क्यों न लिखी जाए, किंतु उसे पाठक में औत्सुक्य एवं अभिरुचि उत्पन्न करने में समर्थ अवश्य होना चाहिए। वस्तुतः प्रस्तावना के विविध रूप प्रचलित हैं। कुछ बहु-प्रचलित रूप इस प्रकार हैं—

1. सारयुक्त अग्रांश	2. विशिष्ट घटनात्मक अग्रांश
3. दृष्टान्वित अग्रांश	4. लघु-वाक्य अग्रांश
5. प्रश्नात्मक अग्रांश	6. विरोधात्मक अग्रांश
7. सादृश्य-अग्रांश	8. चित्रात्मक अग्रांश
9. प्रत्यक्ष भवावित अग्रांश	10. नाट्यात्मक अग्रांश।

- विवरण**—प्रस्तावना के बाद फ्रीचर का दूसरा अंग विवरण होता है। प्रस्तावना में फ्रीचर के विषय का जो संकेत अथवा महत्त्वपूर्ण सार-तथ्य दिया जाता है, उसे विवरण से संपुष्ट किया जाता है। अन्य विवरणात्मक लेखन की तरह इस अंग में विषय का विस्तार से वर्णन होता है। इसमें विषय-वस्तु से संबंधित तथ्य एवं भाव क्रमशः विभिन्न अनुच्छेदों में दिए जाते हैं। विषय का प्रस्तुतीकरण करते समय इससे फ्रीचरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पृथक्-पृथक् अनुच्छेदों के भावों की शृंखलाबद्धता में ऐक्य बना रहे।
- उपसंहार**—यह फ्रीचर का तीसरा और अंतिम अंग है। इसमें फ्रीचर के मुख्य तथ्यों का समीक्षात्मक सारांश दिया रहता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

- फ्रीचर पाठक के हृदय में किसकी भावना पैदा करता है?

(क) दुख	(ख) संवेदना
(ग) कठोरता	(घ) आनंद और संतुष्टि की
- उपन्यास की तरह फ्रीचर शैली में लिखा जाता है।

(क) गंभीर	(ख) बहुरंगी
(ग) हास्य शैली में लिखा जाता है	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
- पुराने पत्र एवं पत्रिकाओं के अध्ययन से एक अच्छे फ्रीचर की की जा सकती है।

(क) कामना	(ख) व्याख्या
(ग) रचना	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

29.1.7 फ्रीचर-लेखन-विधि

पत्रकारिता की अन्य विधाओं की भाँति 'फ्रीचर-लेखन' के संदर्भ में प्रायः विद्वानों में मत-वैभिन्न्य पाया जाता है। जोवेट का विचार है कि "विषय की मूलवस्तु तक सीधे और तत्काल प्रवेश तथा अनावश्यक शब्दों एवं

नोट

विशेषणों के प्रयोग से बचना चाहिए।” इस बात से भी विद्वान सहमत हैं। कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भावों तथा विचारों को प्रस्तुत करना लेखक की प्रतिभा का सूचक है।

फ़ीचर-लिखने के विषय में कुछ लोगों की धारणा है कि जो सोचें, उसे लिख डालें। यह कदापि न सोचें कि क्या लिखना है? बिना झिझक लिखें, जैसे विचार और शब्द आते हैं। शब्द-चयन के चक्कर में न पड़ें। उत्तर शैली के लिए स्वचेतना के प्रति सजग रहें कि मन में क्या है और क्या कहना है? विषय-वस्तु को सदैव ध्यान में रखकर सीधे लिखें। शब्दों की तब तक चिंता न करें, जब तक वे अस्वाभाविक और अनावश्यक न लगे। कम-से-कम शब्दों में सीधे, सरल ढंग से वही लिखे जो लिखना हो। ऐसे शब्दों को ही प्रयुक्त करें, जो विषयवस्तु को छोटे आकार में और मूर्तरूप में प्रस्तुत कर सकें।

29.1.8 फ़ीचर की लेखन-शैली

फ़ीचर-लेखन में तथ्यों के बाद शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। फ़ीचर-लेखकों ने प्रायः सादगीपूर्ण लेखन पर विशेष बल दिया है। वस्तुतः सादगी उत्कृष्टता का एक अनिवार्य तत्व है, जो शब्द, वाक्य, परिच्छेद आदि सभी को संपर्श करती है।

पाठक की यह अभिरुचि रहती है कि तथ्य या समाचार की सही जानकारी उसके सम्मुख आकर्षक शैली में हो। यही कारण है कि जहाँ एक ओर फ़ीचर-लेखक को समाचार-बोध का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर पर्याप्त साहित्यिक अभिव्यक्ति पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है।

29.1.9 फ़ीचर-लेखन-शैली में कुछ ध्यातव्य बातें

फ़ीचर-लेखन-शैली के संदर्भ में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त कुछ बातें हैं, जिनके विषय में स्पष्ट जानकारी का होना अति आवश्यक है वे बातें अधोलिखित हैं—

1. परिच्छेद छोटे-छोटे होने चाहिए जिससे पाठकों को पढ़ने में सुविधा हो।
2. फ़ीचर की शैली में क्लिष्ट भाषा और लंबे-लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा न होने से फ़ीचर के प्रति पाठकों के मन में अरुचि का भाव जागृत हो जाता है।
3. फ़ीचर की वाक्य-योजना सुगठित होनी चाहिए।
4. वाक्य-योजना में आकर्षक तत्वों का समावेश अपेक्षित है।
5. फ़ीचर में विषय-वस्तु का उद्देश्य मुख्य होता है। इसलिए उसे पाठकों तक संप्रेषित करने हेतु पाठकों की अभिरुचि का ध्यान रखना अपेक्षित है।
6. फ़ीचर में गति और उत्तेजना लाने हेतु सीधे-सादे वाक्यों का प्रयोग प्रभावी होता है।
7. फ़ीचर का प्रारंभ वाक्य यदि रुचिकर नहीं है तो वह पाठकों को आकर्षित नहीं कर सकेगा।
8. फ़ीचर की शैली नीरस नहीं होनी चाहिए।
9. फ़ीचर की शैली में सामान्यतः प्रचलित शब्दों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

नोट्स फ़ीचर लेखन में तथ्यों के बाद शैली का महत्वपूर्ण स्थान है।

29.1.10 फ़ीचर के प्रकार

आधुनिक हिंदी पत्रकारिता में फ़ीचर का क्षेत्र भी पर्याप्त विस्तृत है। यही कारण है कि फ़ीचर का वर्गीकरण करना एक दुष्कर कार्य है। विषय-विविधता और उनका परस्पर-व्यापी होना ही वस्तुतः इसमें प्रमुख समस्या है। फिर भी विषयों की विविधता और विस्तार की दृष्टि से फ़ीचर को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

नोट

1. **समाचारपरक फ्रीचर**—ऐसे फ्रीचर को अंग्रेजी में 'न्यूज़-फ्रीचर', 'न्यूज़ फ़ालो अप्स', 'न्यूज़ इन डेप्स' तथा 'न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़' भी कहते हैं। ये फ्रीचर मनोरंजनात्मक तथा सूचनात्मक होते हैं, और समाचार के तथ्यों तथा अन्य विवरण को समेटे रहते हैं। समाचार से सीधे संबद्ध होने के कारण ही इन्हें समाचार-फ्रीचर कहते हैं।
2. **विशेष घटनापरक फ्रीचर**—अकाल, युद्ध, दंगा, आंदोलन और दुर्घटना पर आधारित फ्रीचर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
3. **व्यक्तिपरक फ्रीचर**—यथा—किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कृतित्व तथा उसकी सामयिक उपलब्धि से संबद्ध फ्रीचर।
4. **सामान्य जनपरक फ्रीचर**—इसके अंतर्गत सिपाही, माली, कुली, सफाई-कर्मचारी, भिक्षुक, रिक्शा-चालक आदि के जीवन-यापन पर आधारित फ्रीचर आते हैं।
5. **मानवीय रुचि-विषयक फ्रीचर**—मानवीय रुचि विविधतामय होती है। इस प्रकार के फ्रीचर में लेखक पाठक के मन में कथा के द्वारा भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, करुणा, सहानुभूति की भावना उकेर कर उसके संवेगों को सहज रूप में जागृत करता है।
6. **अनुभव और पूछ-ताछ पर आधारित विश्लेषणात्मक फ्रीचर**—इसमें रेल या हवाई जहाज में घटी घटना, खाद्यान्न का अभाव दवा की चोरबाजारी, नियन्त्रित मूल्य की दुकानों पर लगी कतार, किरायादारी एवं राहजनी आदि से संबंधित समस्याओं का गहराई में जाकर विश्लेषण रहता है।
7. **समस्यापरक फ्रीचर**—ऐसे फ्रीचर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा दैनंदिन समस्याओं की, उनकी पृष्ठभूमि एवं भावना-परिवेश के साथ प्रस्तुति रहती है।
8. **सांस्कृतिक फ्रीचर**—मनोरंजन, लोक-नृत्य, रीतिरिवाज, वेश-भूषा, आचार-विचार-विषयक फ्रीचर इसी प्रकार के होते हैं।
9. **मौसमी फ्रीचर**—जन्म-तिथि, पुण्य-तिथि, पर्व-त्यौहार आदि से संबंधित विषय जब तथ्यपूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तब उसे मौसमी या मौसम-प्रधान फ्रीचर कहते हैं। यथा—होली, दीपावली, दशहरा, मुहूर्त, बड़ा दिन, कुंभ-मेला, गणतंत्र-दिवस-समारोह तथा महापुरुषों, संतों एवं कला-विशारदों की जन्म-तिथि, पुण्य-तिथि से संबंधित फ्रीचर।
10. **स्थानीय एवं अंचलपरक फ्रीचर**—किसी स्थान एवं अंचल विशेष को आधार बनाकर लिखे गए फ्रीचर स्थानीय एवं 'अंचलपरक फ्रीचर' कहलाते हैं।
11. **इतिहासपरक फ्रीचर**—ऐसे फ्रीचरों में इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों, घटनाओं तथा स्मारकों का मानवीय रुचि के अनुकूल विवरणात्मक आलेखन रहता है।
12. **यात्रापरक फ्रीचर**—वस्तुतः यात्राएँ ज्ञानार्जन और मनोरंजन का साधन हैं। मानव में अपने अनुभव से अलग कुछ और ज्ञान ग्रहण करने की प्रबल इच्छा रहती है। यात्रा-वृत्तांत उसकी इस लालसा को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार के फ्रीचरों में लेखक स्थान विशेष की दर्शनीय जगहों तथा यहाँ के लोगों के रहन-सहन के विषय में आवश्यक जानकारी मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करता है।
13. **विज्ञानपरक फ्रीचर**—आधुनिक युग विज्ञान प्रधान है। मानव-जीवन के विविध क्षेत्रों में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है; जैसे—कृषि, वन, संचार, आयुध आदि क्षेत्रों में आए दिन नई-नई खोजें हो रही हैं। पाठकों को उनकी जानकारी रोचक ढंग से देना विज्ञानपरक फ्रीचर का उद्देश्य रहता है।
14. **खेल-कूद तथा क्रीड़ा-विषयक फ्रीचर**—इसके अंतर्गत किसी खेल का विवरण, पूर्ण इतिहास, खिलाड़ियों के संस्मरण, उनके चित्र, खेल-शैली सुधारने के निर्देश रोचक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं।
15. **साक्षात्कारपरक फ्रीचर**—साक्षात्कार या समालाप विशिष्ट एवं सामान्य दोनों तरह के लोगों से किया जा सकता है। ऐसे फ्रीचरों में रोचक तथ्यों तथा आलोचना पर लेखक द्वारा विशेष बल दिया जाता है।

नोट

16. **व्यावहारिक मार्गदर्शनपरक फ़ीचर**—ऐसे फ़ीचर की परिधि में गृह-विज्ञान, फैशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, साज-सज्जा, सौंदर्य-प्रसाधन, टिकट-संग्रहण आदि विषयों को समाविष्ट किया जाता है। वस्तुतः ये फ़ीचर विषय की विशिष्टता और उसकी क्रिया-विधि पर प्रकाश डालते हैं।
17. **चित्रपरक फ़ीचर**—इसमें चित्रों का चयन इस ढंग से किया जाता है कि वे पूरी कहानी कह देते हैं। जब चित्र बोलने लगते हैं और पूरी कहानी कहते हैं तब उनका प्रभाव अवर्णनीय होता है।
18. **हास्य-व्यंग्य-परक फ़ीचर**—वर्तमान समय में ऐसे फ़ीचर बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। हास्य-व्यंग्यपरक फ़ीचर में घटनाओं की ओर देखने का एक व्यापक दृष्टिकोण होता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

7. फ़ीचर-लेखकों ने प्रायः सादगीपूर्ण लेखन पर विशेष बल नहीं दिया है।
8. फ़ीचर की शैली में सामान्यतः प्रचलित शब्दों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
9. किसी स्थान एवं अंचल विशेष को आधार बनाकर लिखे गए फ़ीचर स्थानीय एवं अंचलपरक फ़ीचर कहलाते हैं।

29.2 सारांश (Summary)

- फ़ीचर एक अत्याधुनिक लेखन विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी-पत्रकारिता में रूपक-लेखन की नई विधा का विकास हुआ। मानवीय अभिरुचि की मनोरंजक सामग्री को अब सचित्र रूप में प्रकाशित करके आम जनता तक प्रस्तुत किया जाता है।
- इंटरव्यू साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, कला आदि किसी भी क्षेत्र की उन विशिष्ट विख्यात, अनुभवी, मान्य विभूतियों और महान व्यक्तियों का लिया जाता है जिनके विचारों को जानने की जनसाधारण के हृदय में सहज जिज्ञासा होती है। 'इंटरव्यू' शब्द से आज एक ऐसी विशिष्ट कोटि की साहित्यिक विधा का बोध होता है, जिसमें एक जिज्ञासु व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में विद्यमान अन्य किसी व्यक्ति विशेषकर प्रख्यात और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति से प्रत्यक्ष मिलकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है।
- फ़ीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ सीमा तक स्वानुभूतिमूलक लेख है जिसका निर्माण किसी घटना, प्रकरण, स्थिति, विषय अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठकों को मनोरंजन करने, सूचना देने तथा जनता को कार्य करने का व्यावहारिक निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो। इस प्रकार रूपक अकस्मात् आने वाले समाचार के बाहर किसी भी खंड, चित्रावली या समाचार-वृत्त का श्रेणीगत नाम है।
- फ़ीचर का स्वरूप विवरणात्मक होता है। इसलिए कुछ हद तक फ़ीचर समाचार और लेख के समान ही होता है। अन्य विवरणात्मक लेखन की भाँति फ़ीचर के भी तीन प्रमुख अंग होते हैं—1. प्रस्तावना, 2. विवरण और 3. उपसंहार।

29.3 शब्दकोश (Keywords)

1. **साक्षात्कार**—किसी प्रतिष्ठित, मान्य व प्रसिद्ध हस्ती से उसके विचार, दृष्टिकोण आदि जानना
2. **लोकप्रिय**—जनता के बीच प्रसिद्धि पाना, मशहूर होना

29.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

नोट

1. साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार की परिभाषा दें।
2. इंटरव्यू (साक्षात्कार) साहित्य के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें।
3. फ्रीचर क्या है? फ्रीचर की विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
4. टिप्पणी लिखें।
(क) फ्रीचर और समाचार (ख) फ्रीचर एवं लेख
5. फ्रीचर लेखन में अपेक्षित तत्वों का वर्णन करें।
6. फ्रीचर लेखन के प्रकारों का वर्णन करें।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. परिचयात्मक	2. ऐतिहासिक	3. आत्मा
4. (घ)	5. (ख)	5. (ग)
7. असत्य	8. सत्य	9. सत्य

29.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।
3. हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास—शर्मा रमेशचंद्र, विद्या प्रकाशन, कानपुर।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—वाष्णोय डॉ. लक्ष्मीसागर, लोकभारती प्रकाशन।

नोट

इकाई-30 : स्वातंत्र्योत्तर गद्य-साहित्य का विकास

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

30.1 स्वातंत्र्योत्तर गद्य-साहित्य तथा इसका विकास

30.1.1 नाटक

30.1.2 एकांकी नाटक

30.1.3 उपन्यास

30.1.4 ऐतिहासिक उपन्यास

30.1.5 कहानी

30.2 सारांश (Summary)

30.3 शब्दकोश (Keywords)

30.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

30.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- नाटक एवं एकांकी नाटक के विषय में जानने में।
- उपन्यास के विषय में जानने में।
- कहानी के विषय में जानने में।

प्रस्तावना (Introduction)

छायावादोत्तर युग हिंदी-गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग है। इस युग में भारत ने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वाधीनता की सुखद एवं स्फूर्तिदायक सांस ली। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आलोच्य युग में विभिन्न गद्य-विधाओं ने अभूतपूर्व तथा बहुमुखी प्रगति की है। इस युग के लेखकों ने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्रों में नये आयामों का उद्घाटन करने के साथ-साथ अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ताज और इंटरव्यू सदृश सर्वथा नवीन साहित्य-रूपों का प्रश्रय लिया। इसके साथ ही स्वाधीनता प्राप्त करने से पूर्व जहाँ साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया, वहाँ स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में नवनिर्माण पर बल दिया गया। इस युग में गद्य ही जन-जीवन की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख साधन रहा। फलतः गद्य-साहित्य का सीमातीत विस्तार हुआ। कथ्य की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा नये प्रतीक, उपमान अथवा बिंब ही प्रयुक्त नहीं हुए, अपितु फ्लैशबैक, चेतना-प्रवाह आदि शैलियों का भी प्रयोग किया गया। कथानक को गौण मानने तथा पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वर्तमान लेखक मानव-मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनों

को अभिव्यक्त करने में सफल हो सके हैं। समग्रतः इस युग का गद्य-साहित्य कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त वैविध्यपूर्ण एवं समृद्ध है।

30.1 स्वातंत्र्योत्तर गद्य-साहित्य तथा इसका विकास

30.1.1 नाटक

आलोच्य काल में हिंदी-नाटक रंगमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर नयी दिशा की ओर उन्मुख हुआ। यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भी यह प्रयास किया था, पर गद्य के उस प्रारंभिक विकास-काल में उनके नाटकों से बड़ी अपेक्षाएँ नहीं की जानी चाहिए। भारतेन्दु के बाद प्रसाद को दिशा-प्रवर्तक नाटककार स्वीकार किया जाता है, किंतु उनके नाटकों को मंच नहीं मिला। फिर भी अपनी सांस्कृतिक चेतना, काव्यात्मक परिवेश, नाटकीय संघर्ष की सूझ और चरित्र-सृजन की अपूर्व क्षमता के कारण उनके नाटक अद्वितीय बन गये हैं। अपने रोमांटिक दृष्टिकोण के कारण इतिहास के अतीत के साथ समसामयिक जीवन को आदर्श के साथ जोड़कर उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया, किंतु रोमांटिक दृष्टि की खामियाँ भी उनके साथ लिपटी रहीं। उनके समसामयिक नाटककार (लक्ष्मीनारायण मिश्र-सहित) भी रूमनियत से छूट नहीं सके। वस्तुतः **उपेंद्रनाथ अशक** पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कठघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। यद्यपि उनका 'जय-पराजय' (1937) प्रसाद की प्रभाव-छाया से बहिर्गत नहीं होता, फिर भी 'छठा बेटा' (1940) उस प्रभाव से मुक्त है। इसमें पिता-पुत्र के परिवर्तित संबंधों को व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। अवकाश-प्राप्त पिता को छह बेटों में से कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। जिन पुराने मूल्यों पर पिता-पुत्र का संबंध आधारित रहा करता था, वे यहाँ गायब हैं। यदि कोई संबंध शेष है तो आर्थिक संबंध। स्वप्न के माध्यम से जिस आर्थिक संबंध की स्थापना की जाती है, वह स्वयं में एक छलना है। हाँ, स्वप्न-नाटक होने के नाते छाया-सृजन का फिल्मी प्रयोग नाटकीय शिल्प की दृष्टि से श्लाघ्य है। उनके दो अन्य नाटक—'कैद' (1945) और 'उड़ान' (1946)—एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रतीक का संस्पर्श दोनों में है, पर पहले का प्रतीक अधिक सटीक और व्यापक है। 'कैद' में सामाजिक रूढ़ियों और यंत्रणाओं की कैद में घुटती हुई नारी का चित्र है, तो 'उड़ान' में रूढ़ियों से बाहर निकलकर मुक्त हवा से सांस लेती हुई नारी चित्रित है। 'अलग-अलग रास्ते' में भी एक नारी समझौतावादी है, तो दूसरी विद्रोहिणी। इसमें मध्यवर्गीय परिवार की स्थूल समस्याओं का चित्रण हुआ है। 'भँवर' (1950) की थीम नाटकीय संभावनाओं से युक्त है, किंतु लगता है कि अशक संभावनाओं को छू सकते हैं; उनके भीतर घुसने में उन्हें भय लगता है। इसमें नायिका प्रतिभा को जिस मानसिक भँवर में डाला गया है, वह आधुनिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है, पर उस भँवर में न तो व्याकुलतापूर्ण आवर्त है और न गहराई।

'अंजो दीदी' (1954) कदाचित् अशक की सर्वाधिक प्रौढ़ नाटकीय कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र है—अंजो दीदी। वह बेहद अनुशासनप्रिय है, किंतु उसका अनुशासन यंत्रिकरण का पर्याय हो गया है। परिवार के प्रत्येक प्राणी के लिए उसके यांत्रिक ढाँचे में ढलना अनिवार्य है। हर चीज का समय निर्धारित है—सुबह उठने का, नाश्ते का, भोजन का, आराम का, सोने का। हर चीज का एक सलीका है—उठने-बैठने का, नमस्कार-प्रणाम का, खेल-पढ़ाई का। कहीं पर भी उसे प्रसाद असह्य है। दीदी के साँचे में वकील साहब ढल नहीं पाते, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजो का भाई श्रीपत अंजो-विरोधी चरित्र है यानी वह अंजो की यांत्रिकता का विरोध करता है। वस्तुतः मशीनीकरण के कारण टूटते हुए व्यक्तियों का चित्रण आधुनिक जीवन का अत्यंत खतरनाक रोग है। किंतु उसे तोड़ने के लिए किसी अन्य पात्र की सर्जना सरलीकरण की प्रवृत्ति की सूचक है जिसकी सराहना नहीं की जा सकती। 'अंधी गली' और 'पैंतरे' अशक के अन्य नाटक हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि उन्होंने हिंदी-नाटक को मंच और आधुनिक यथार्थ के साथ जोड़ा है। मंच के प्रति सतर्क होने के कारण उन्हें अपनी भाषा को रोमांटिक अभिव्यक्तियों से बचाकर यथार्थसापेक्ष और कार्यक्षम बनाने की आवश्यकता हुई है, पर उनकी भाषा गहन मानवीय स्थितियों को रूपायित नहीं कर पाती। वह स्थिति को स्थूल स्तर पर ही नाटकीय बना पाती हैं;

नोट

तनावों के भीतर के तनावों को देख पाना उसकी शक्ति के बाहर है। इसी प्रकार कथा-तत्व की प्रमुखता भी अशक को गहराई में नहीं पैठने देती।

विष्णु प्रभाकर—कृत 'डॉक्टर' भी इस अवधि का बहुचर्चित नाटक है—इसके पूर्व वे एक अन्य नाटक 'समाधि' की रचना कर चुके थे। 'डॉक्टर' मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, जिसमें डॉ. अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया है। उसका अंतर्द्वंद्व ऑपरेशन करते समय भी चलता रहता है, जो विश्वसनीय नहीं बन पाता। यद्यपि द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष की संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल लेखक नहीं कर सका है, पर अंत में चलकर तनाव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचकर आधुनिकता से जुड़ जाता है और यही इस नाटक की उपलब्धि है।

मंचीय सार्थकता और नयी जटिल जीवनानुभूतियों की नाटकीय रचनात्मकता **जगदीशचंद्र माथुर** के 'कोणार्क' में लक्षित होती है। अशक ने अपने नाटकों में सामान्यतः दो विरोधी प्रकृतिवाले पात्रों की सृष्टि की है, जो पुराना परिचित नुस्खा है पर 'कोणार्क' में इस तरह का कोई सरलीकरण नहीं है। विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इसमें इस प्रकार संयोजित किया गया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं—प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष! वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद्व का परिणाम है। मनोविज्ञान की शब्दावली में यह एक प्रकार का उदात्तीकरण है। शिल्पी विष्णु की भाषा रचनात्मकता का स्तर नहीं प्राप्त करती, फिर भी उनके बाद के नाटकों में भावी संभावनाएँ दिखायी पड़ती हैं। 'सूर्यमुख' महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका के वातावरण पर आधारित पौराणिक नाटक है जो रचना-शिल्प की दृष्टि से भारती के 'अंधा युग' से सीधे प्रभावित है। 'कलंकी' में व्यक्ति-स्वातंत्र्य के प्रश्न को उभारने के लिए एक कल्पित कथानक में कल्कि-अवतार के मिथ का प्रयोग किया गया है। 'मिस्टर अभिमन्यु' और 'करफ्यू' आधुनिक जीवन की संवेदना को लेकर लिखे गये विचारोत्तेजक नाटक हैं जो रंगमंच पर अपनी सार्थकता प्रमाणित कर चुके हैं।

मोहन राकेश—कृत 'आषाढ़ का एक दिन' (1958), 'लहरों के राजहंस' (1963) और आधे-अधूरे (1969) गहन मानवीय ट्रेजेडी को नाटकीय स्थितियों में रचनात्मक ढंग से आँकनेवाले नाटक हैं। 'आषाढ़ का एक दिन' महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना-प्रक्रिया, प्रेरणा-स्रोत और उनके चुक जाने से संबद्ध है। यह दो प्रकार के संघर्षों पर आधारित है—परिवेशमूलक संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। आषाढ़ के एक दिन इस संघर्ष का आरंभ हुआ और आषाढ़ के एक ही दिन वह समाप्त हुआ। इन दो दिनों के दीर्घ अंतराल को कालिदास और मल्लिका की पीड़ा ने भरा है—कालिदास में अहं की पीड़ा है, तो मल्लिका में रचनात्मक उत्सर्ग की! कालिदास को रचना की प्रेरणा अपने गाँव के परिवेश और वहाँ की प्रकृति से मिली; और सबसे अधिक प्रभावी स्रोत रही मल्लिका। राजाश्रय प्राप्त होने पर कालिदास की प्रतिभा सूखने लगी। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह वही कालिदास हैं जिसका बिंब हमारे मन में विद्यमान है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या रचना में उसी कालिदास का अवतरित होना जरूरी है? कालिदास के पूर्वनिश्चित बिंब और इस नवनिर्मित बिंब में जो विसादृश्य है, उसके फलस्वरूप उसके चरित्र में अंतर्विरोध दिखायी पड़ने लगता है। इतना महान साहित्यकार, जिसे भारतीय संस्कृति और दर्शन का चितेरा माना जाता है, व्यक्तिगत जीवन में कोरा रोमैंटिक, कायर और सेंटीमेंटल होगा, यह विश्वसनीय नहीं लगता। कालिदास की रचनाओं से भी यह सिद्ध नहीं होता कि वह इस सीमा तक कायर रहा होगा। जो मल्लिका उसे निर्मित करने में स्वयं टूट गयी, उसी को छोड़कर उसने उसकी भावना को व्यर्थ बना दिया। कालिदास और मल्लिका की भावनामयता के विरुद्ध विलोम और मल्लिका की माँ रोमांस-विरोधी पात्र है। विलोम का व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त है कि वह कालिदास को विदूषकत्व की स्थिति में ला देता है और इसके बाद वह और भी अनपहचाना लगने लगता है। इसका दायित्व लेखक के अपने विजन पर है। लेकिन जिस कालिदास को उसने अवतरित किया है, वह अनेक विरोधी संघर्षों और लयों के फलस्वरूप नाटकीय गत्यात्मकता से पूर्ण है। एक परिवेश से कटकर दूसरे में न जुड़ पाना गहन आंतरिक द्वंद्व का परिचायक है। स्वयं कालिदास के अपने परिवेश में, जिससे वह जुड़ा हुआ है, अंतर्मन्थन का अवकाश कम नहीं है। विलोम और मल्लिका की माँ ने कालिदास और मल्लिका के अंतर्द्वंद्वों को धार दी है। फलस्वरूप नाटक में गहन प्रवेगमयता और तीव्रता आ गयी है। खेद है कि इस प्रवेग और तीव्रता को एक रोमानी दुःखात्मकता (एगोनी) तक पहुँचाकर समाप्त कर दिया गया है।

नोट

‘लहरों के राजहंस’ (1963) राकेश का दूसरा नाटक है। इसमें राग-विराग और श्रेय-प्रेय के द्वंद को उभारकर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नये संदर्भ में उठाया गया है। इसका कथानक अश्वघोष के ‘सौंदरानंद’ पर आधारित है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई कपिलवस्तु का राजकुमार नंद अपनी अनिच्छा सुंदरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त है। उसका समर्पण अतिशय अहं-विरहित और असाधारण रूप से विनीत है—इतना विनीत कि सुंदरी को सोचना पड़ता है कि काश वह किंचित् दुर्विनीत होता! पर बुद्ध के प्रति, यानी आध्यात्मिकता के प्रति भी उसका मन आकर्षित है। नाटकीय संघर्ष की स्थितियाँ इन दो व्यक्तियों और दो विरोधी जीवन-दर्शनों की टकराहट से उत्पन्न होती हैं। उसकी पत्नी सुंदरी नारी-सौंदर्य को आकर्षण का चरमबिंदु मानती है, किंतु जब एक दिन नंद ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली तब उसका मुडित मस्तक देखकर इस सौंदर्यगर्विता का अहं पूर्णतः खंडित हो गया। जहाँ ‘आषाढ का एक दिन’ अपनी भावुकतापूर्ण तीव्रता में समाप्त होता है, वहाँ ‘लहरों के राजहंस’ में नंद आधुनिक भावबोध का प्रतिनिधित्व करता है। संशयशील, अकेली और अनिर्णीत स्थिति में पड़ा हुआ भी वह एक किरण की तलाश में है। ‘आषाढ का एक दिन’ की भावुकता से मुक्त होने का यह प्रयास निश्चय ही प्रशंसनीय है।

‘आधे-अधूरे’ राकेश का तीसरा नाटक है, जो उनकी विकास-यात्रा की अगली मंजिल का सूचक है। इसमें इतिहास के आधार को छोड़कर समाज की विसंगतियों से सीधे जूझने का प्रयास है। वैवाहिक जीवन की मध्यवर्गीय विडंबनाओं के कारण परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आधा-अधूरा रहकर अपने-अपने ढंग का संत्रास भोगता है। नाटककार ने संत्रास के मूल कारणों की खोज की है। यह विडंबना आर्थिक-मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की है। प्रत्येक पात्र की नियत वृत्तात्मक है—सभी लोग पारस्परिक आकर्षण-विकर्षण से निकट-दूर आते हुए बाहर जाकर भी वापस लौटने की नियति से बाध्य हैं। इस वृत्तात्मकता के फलस्वरूप नाटक आद्यंत तनावपूर्ण बना रहा है। यह तनाव राकेश के पिछले नाटकों के तनावों से भिन्न है। पिछले दोनों नाटक बहुत-कुछ रोमैंटिक हो गये हैं, किंतु इसमें रोमांस की छुवन भी नहीं है। फिर भी, अपने आंतरिक तनावों के कारण सहृदय इसके साथ एकतान बना रहता है। इसकी भाषा और कथोपकथन में अद्भुत संयम है, जो यथार्थ को नाटकीय ढंग से वहन करने में पूर्ण समर्थ है। संवादों की लयात्मकता में बहुत वैविध्य नहीं है; यद्यपि लड़के की वाणी में काट खानेवाला पैना व्यंग्य है। भाषा, लय और नाटकीय संयम तनाव को गहराते जाते हैं। अंत में अपने समापन के साथ, छाया-प्रकाश के माध्यम से, सारा वातावरण संवेदना से आप्लावित हो उठता है।

छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककारों की उपलब्धियों के उपर्युक्त सर्वेक्षण के अंतर ‘अंधा-युग’ के अतिरिक्त विरचित गीतिनाट्यों पर विचार कर लेना भी उचित होगा। सुमित्रानंदन पंत के गीतिनाट्य ‘रजतशिखर’ ‘शिल्पी’ और ‘सौवर्ण’ में संगृहीत हैं, जिनमें सांस्कृतिक और कलात्मक धरातल तो है, पर वे न गीति बन सके हैं न नाट्य। सेठ गोविंददास-कृत ‘स्नेह या स्वर्ग’ (1946) यूनान के एक पौराणिक आख्यान पर आधारित गीतिनाटक है जिसमें नारी के जागरूक व्यक्तित्व का भारतीय शैली में चित्रांकन हुआ है। गिरिजाकुमार माथुर का ‘कल्पांतर’ भी सैद्धांतिक और सूचनापरक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। ‘सृष्टि की साँझ और अन्य काव्य-नाटक’ में सिद्धनाथ कुमार के पाँच गीतिनाट्य संगृहीत हैं—सृष्टि की साँझ, लौह देवता, संघर्ष, विकलांगों का देश और बादलों का शाप। इनमें समसामयिक समस्याएँ गृहीत हैं, किंतु गहन आंतरिक उद्वेलन के अभाव के फलस्वरूप ये गीतिनाटक फार्मूलाबद्ध होकर सरलीकरण की ओर उन्मुख रहे हैं। दुष्यंतकुमार के गीतिनाटक ‘एक कंठ विषपायी’ (1963) की कथा दक्ष-यज्ञ के समय पति के अपमान को देखकर सती के दग्ध होने पर आधारित है। सती-दाह के समाचार से शंकर देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु विष्णु के बीच-बचाव, स्थूल गांधीवाद, नैतिकता आदि के कारण नाटकीय संघर्षों के लिए इसमें विशेष अवकाश नहीं रह पाया। भाषा की सपाटता न तो नाटकीय बिंबों की सृष्टि कर पायी है और न वर्णनात्मकता से आगे बढ़कर क्रियात्मकता को उभार सकी है। कथानक का संयोजन इस ढंग से किया गया है कि मानवीय संघर्षशील स्थितियों के लिए अवकाश ही नहीं रह गया है।

अन्य नाटककार: छायावादोत्तर काल के अन्य नाटककारों में सेठ गोविंददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिकृष्ण ‘प्रेमी’, गोविंदवल्लभ पंत, उदयशंकर भट्ट जगन्नाथप्रसाद ‘मिलिंद’ प्रभृति पुराने खेमे के नाटककारों का उल्लेख

नोट

अपेक्षित है। **सेठ गोविंददास** ने 'कर्ण' (1942) 'शशिगुप्त' (1942) आदि पौराणिक-ऐतिहासिक नाटकों और 'हिंसा और अहिंसा' (1940), संतोष कहाँ (1941) आदि सामाजिक नाटकों की रचना की है जिनमें यथार्थ का तीखापन उतना नहीं है, जितना कि आदर्श का स्वारस्य है। **लक्ष्मीनारायण मिश्र** द्वारा रचित 'अपराजित' और 'चक्रव्यूह' पौराणिक नाटकों की परंपरा में महत्त्वपूर्ण है जिनमें मनोविज्ञान के साथ ही भारतीय जीवन-दृष्टि के प्रति अविचल श्रद्धा भी मिलती है। **हरिकृष्ण 'प्रेमी'** ने मुख्यतः मध्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर नाट्यरचना की है जिसमें 'आहुति' (1940), 'स्वप्नभंग' (1940), 'विषपान' (1945), 'साँपों की सृष्टि', 'उद्धार' आदि उल्लेखनीय हैं। 'अमृत पुत्री' (1972) उनका नवीनतम ऐतिहासिक नाटक है जिसमें राष्ट्रीय एकता पर बल देने के निमित्त सिकंदर के आक्रमण-काल के भारत का चित्रण हुआ है। 'बंधन' (1940) और 'छाया' (1941) प्रेमी जी के प्रमुख समस्यामूलक सामाजिक नाटक हैं जिनमें जीवन के कटुता का चित्रण होने पर भी परंपरावादी ढंग से समाधान खोजने पर अधिक बल रहा है।

गोविंदवल्लभ पंत ने आलोच्य युग में दो उल्लेखनीय नाटकों की रचना की—'सुहाग बिंदी' (1940) उनका प्रसिद्ध सामाजिक नाटक है और 'ययाति' (1947) की रचना पौराणिक कथा-संदर्भ में हुई है। स्वच्छतावादी रचना-शिल्प के प्रभावस्वरूप भावुकता, कल्पना और कवित्वपूर्ण शैली उनके नाटकों की मुख्य विशेषताएँ रही हैं; किंतु इन्हीं के कारण जीवन की विसंगतियों की सही पकड़ भी उनके द्वारा संभव नहीं हो सकी है। **उदयशंकर भट्ट** के नाटकों में 'शक विजय' (1953) 'क्रांतिकारी' (1954), 'नया समाज' (1955) और 'पार्वती' (1960) मुख्य हैं जिनमें बौद्धिकता, मनोविज्ञान और यथार्थमूलक व्यंग्य के साथ ही आदर्शवादी तथा स्वच्छतावादी नाट्यशैली को भी अनेकशः परिलक्षित किया जा सकता है। **जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिंद'** के नाटकों में भी लगभग इन्हीं प्रवृत्तियों का समावेश मिलता है—'समर्पण' (1950) बुद्धिवाद से प्रेरित समस्यामूलक सामाजिक नाटक है, तो 'गौतम नंद' (1952) में ऐतिहासिक घटना-संदर्भ को रोमानी कल्पना से अलंकृत करके प्रस्तुत किया गया है जिसके फलस्वरूप नाटकीय द्वंद्व की तीव्रता अपने सही रूप में नहीं उभर पायी है।

छायावादोत्तर काल की अन्य नाट्यकृतियों को स्थूल रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—
 1. स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबद्ध नाटक, 2. पीढ़ीगत संघर्षों का नैतिक मूल्यों से संबद्ध नाटक, 3. चीनी आक्रमण से संबद्ध नाटक। प्रथम वर्ग के अंतर्गत **चंद्रगुप्त विद्यालंकार** के 'न्याय की रात' और **विनोद रस्तोगी** के 'आजादी के बाद' तथा 'नया हाथ' नाटकों की गणना की जा सकती है। 'न्याय की रात' समाज को विघटित करने वाले भ्रष्टाचारियों और स्वयं समाज के द्वंद्व पर आधारित है, इसीलिए इसमें संघर्ष की स्थितियाँ अधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय बन पड़ी हैं। पर बाह्य व्यापारों की बहुलता इसके निर्माण पक्ष को दुर्बल बना देती है। 'आजादी के बाद' का नायक आर्थिक-सामाजिक वैषम्य को दूर करने और शोषण से मुक्ति पाने के लिए कटिबद्ध है। 'नया हाथ' का नायक भी रूढ़ नैतिकता और झूठी मर्यादा का विरोध करता है। दोनों नाटकों पर गांधीवादी जीवन-दर्शन का प्रभाव है, किंतु बाह्य संघर्षों और विचारों की इतिवृत्तात्मक बहुलता के कारण न तो इनमें नाटकीय स्तर की गहनता मिलती है और न ये आधुनिक बोध से संपृक्त हो पाये हैं। दूसरे वर्ग के नाटकों में **नरेश मेहता** के 'सुबह के घंटे' और 'खंडित यात्राएँ' शीर्षक नाटकों तथा **मन्नू भंडारी** के 'बिना दीवार का घर' का उल्लेख किया जा सकता है। 'खंडित यात्राएँ' में पुरानी पीढ़ी की यातना जरूर उभरती है, पर उसकी आंतरिक संघटना बेहद कमजोर है। **मन्नू भंडारी** की 'बिना दीवारों का घर' में पति-पत्नी के बीच जो तनाव पैदा हुआ है, उसका आधार पुष्ट और विश्वसनीय है क्योंकि आज के युग में पढ़ी-लिखी पत्नी के प्रति पति का ईर्ष्यालु हो जाना स्वाभाविक है। तीसरे वर्ग की रचनाओं में **शिवप्रसाद सिंह** ने 'घाटियाँ गूँजती हैं' में चीन-भारत-युद्ध का व्यापक फलक लिया है। इसमें भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर इस परिवेश के अलग-अलग ढंग से प्रभाव के साथ ही उनकी क्रियाशीलता भी चित्रित है, किंतु आदर्शवादी दृष्टिकोण और टिप्पणियों के कारण नाटककार की वैचारिकता आंतरिकता में नहीं बदल पायी। **ज्ञानदेव अग्निहोत्री** ने 'नेफा की एक शाम' में चीनी आक्रमण के प्रतिरोध में आदिवासियों के संघटन और गोरिल्ला-युद्ध-पद्धति की सार्थकता सिद्ध की है, किंतु पिटे आदर्शों की बहुलता और परिवेश की मुखरता के कारण यह नाटक भी सामान्य स्तर से ऊपर नहीं उठ सका।

नोट

आधुनिकता की प्रक्रिया को महत्व देनेवाले रंग-नाटकों में विपिनकुमार के 'तीन अपाहिज' (1963), ज्ञानदेव अग्निहोत्री के 'शुतुरमुर्ग' (1968), गिरिराज किशोर के 'नरमेघ', सुरेंद्र वर्मा के 'द्रौपदी' (1970) और सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के 'बकरी' का उल्लेख भी आवश्यक है। इनमें वर्तमान जीवन में व्याप्त अनास्था, उद्देश्यहीनता और विसंगतियों को अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है जिसके लिए इन नाटककारों ने यथार्थ-बोध और व्यंग्य को बड़े ही सहज ढंग से अपनाया है।

हिंदी-साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक का विकास मंद गति से हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। इसके दो कारण प्रतीत होते हैं; एक तो मंच का अभाव और दूसरा, स्वयं इस विधा का अपना स्वरूप। दूसरे तथ्य को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नाटक का सीधा संबंध समूह, जाति और देश से होता है। यदि आज की बहुत-सी कहानियों, उपन्यासों और कविताओं का अनुवाद कर दिया जाए तो वे कथ्य और रूप-विन्यास में विदेशी लगने लगेंगे। किंतु एक भी नाटक ऐसा नहीं मिलेगा जिसके संबंध में यह कहा जा सके। अन्य विधाओं को पाठक की उतनी चिंता नहीं रहती, पर नाटककार के सामने सामाजिक दायित्व बराबर बना रहता है। फलस्वरूप नाटक अपनी परंपरा से विच्छिन्न नहीं हो सका और हो भी नहीं सकता। इसलिए अपनी मंद प्रगति के बावजूद नाटक के विकास की काफी संभावनाएँ हैं। जगदीशचंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और मोहन राकेश के नाटकों ने जहां हिंदी-नाट्य साहित्य को नयी दिशाएँ दी हैं, वहाँ अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं के नाटकों के अनुवादों का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योग है।

30.1.2 एकांकी नाटक

छायावाद-युग तक हिंदी-एकांकी दो सीमांत पार कर चुका था। 1936 ई. में दिल्ली में और 1938 ई. में लखनऊ में आकाशवाणी के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप पहले उर्दू-लेखकों और फिर 1940 ई. के लगभग हिंदी-लेखकों को भी रेडियो पर एकांकियों के प्रसारण का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पूर्व 'हंस' के एकांकी नाटक-विशेषांक (मई, 1938) को लेकर एकांकी के संबंध में अच्छा-खासा विवाद उठ खड़ा हुआ था। इसमें हिंदी के आठ एकांकी प्रकाशित हुए थे। इसी अंक में चंद्रगुप्त विद्यालंकार का एक विस्तृत पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने साहित्य में एकांकी का कोई स्थान स्वीकार नहीं किया—“मेरी स्थापना यह है कि एकांकी नाटक की कोई निश्चित और निजी (जो और किसी की न हो) टेकनीक न तो अभी तक बन पायी है और न बन सकती है।” इसी अंक में उपेन्द्रनाथ अशक ने एकांकी को नाटक, कहानी और संभाषण से पृथक् एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकृति दी। किंतु जैनेंद्र ने इसके विरुद्ध अपना मतव्य करते हुए लिखा—“भारत में एकांकी परिस्थितियों की सहज उपज नहीं है—विलायत वाले अपनी जानें। उनके हालात यहाँ से जुदा हैं। ... किसी बाह्य रूप को, जब तक वह अंतःप्रेरित न हो, खींच लाने का आग्रह जरूरी नहीं है।” इसे उन्होंने अनुकरण के रूप में ओढ़ा हुआ बताया, जबकि 'हंस' के संपादक ने उनकी बातों का खंडन किया। 1940 ई. में इस विवाद को 'वीणा' में पुनः उठाया गया, जिससे स्पष्ट है कि तब तक हिंदी-एकांकी अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष करता रहा था। किंतु इसके बाद उसे स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, अशक, सेठ गोविंददास, जगदीशचंद्र माथुर आदि एकांकी-लेखन का समारम्भ प्रायः 1935-36 के लगभग कर चुके थे, पर इनमें से अधिकांश के मुख्य एकांकी-संकलन 1940 ई. के बाद ही प्रकाशित हुए।

छायावादोत्तर काल में भुवनेश्वर के कुछ ही एकांकी प्रकाशित हुए, जैसे-तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि। किंतु रामकुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी-संग्रह-रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जुही के फूल आदि-1940 ई. के बाद के प्रकाशन हैं। वर्माजी की एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी मुकम्मल हो गया है। मोटे तौर पर उनके एकांकियों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय दंपति के बीच उठनेवाली प्रेम-सेक्स की समस्याओं से संबद्ध एकांकी और ऐतिहासिक एकांकी। दोनों की विषय वस्तु दो हैं, पर परिणति एक ही है—आदर्श की स्थापना। इस

नोट

आदर्शवाद को छायावादी प्रगीतों की टेक समझना चाहिए। छायावादी स्वातंत्र्य के और पीछे जाकर वर्मा जी नारी को मध्यवर्गीय आदर्शों की जंजीरों में बाँधने के पक्षपाती हैं। 'एक्ट्रेस' की प्रभात कुमारी, 'परीक्षा' की अल्पवयस्का पत्नी, '18 जुलाई की शाम' की शिक्षिता उषा, 'रेशमी टाई' की ललिता आदि पति के सम्मान तथा कथित भारतीय आदर्श की रक्षा करती दिखायी पड़ती हैं। नवीन शिक्षा और परिवेश के कारण नारी का अपना व्यक्तित्व बनना-बनना भी पुरातनता के केंचुल को न छोड़ पाने के कारण नहीं बन पाता। उनके ऐतिहासिक एकांकियों में भी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि को स्थूल ढंग से उभारा गया है। इस आदर्शवाद पर गांधीवाद का प्रभाव भी माना जा सकता है, किंतु गांधी जी का आदर्श जिस राष्ट्रीय संदर्भ को समेटे हुए है, उससे वर्मा जी के एकांकी असंपृक्त हैं। स्पष्ट है कि सपाट आदर्शवादिता की टेकनीक भी सपाट होगी। आरंभ, कुतूहल, संकलन-त्रय, चरमोत्कर्ष आदि को वर्मा जी ने अति सामान्य (ओवर सिंपलीफाइड) ढंग से परिगृहीत किया है। आदर्शवाद का विस्तार और सपाट विश्लेषण उनके एकांकियों की गत्वरता, सघनता, क्षिप्रता और नाटकीयता के आड़े आते हैं। एकांकी नाटकों के क्षेत्र में वर्मा जी का ऐतिहासिक महत्त्व है, स्थायी महत्त्व नहीं।

उदयशंकर भट्ट ने 1938 ई. के लगभग एकांकी-लेखन आरंभ किया था, यों उनका प्रथम एकांकी-संग्रह 'अभिनव एकांकी' 1940 में प्रकाशित हुआ था। 'स्त्री का हृदय', 'चार एकांकी', 'समस्या का अंत', 'धूमशिखा', 'अंधकार और प्रकाश', 'आदिम युग', 'पर्दे के पीछे', 'आज का आदमी', 'सात प्रहसन' आदि उनके अन्य एकांकी-संकलन हैं। भट्ट जी ने अपने एकांकियों को नवजीवन की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने की कोशिश की है। उनकी दृष्टि में नाटकों में रस-संचार के अतिरिक्त किसी सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्य का रहना बहुत आवश्यक है उच्च और मध्यवर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना उनकी विशेषता है। 'नेता', 'उन्नीस और पैंतीस', 'वर निर्वाचन' आदि एकांकियों में मध्यवर्ग के नकली चेहरे को उतार फेंकने में उन्होंने बड़े कौशल से काम लिया है। 'नेता' में नेतृवर्ग की पर-उपदेश-कुशलता, 'उन्नीस और पैंतीस' में आज की शिक्षा-पद्धति के खोखलेपन और 'बड़े आदमी की मृत्यु' में तथाकथित बड़े लोगों की हृदयहीनता, कठोरता तथा अमानवीयता को उघाड़ा गया है। 'पर्दे के पीछे' अधिकांश एकांकियों की विषयवस्तु यह है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से चिपके हुए हैं और भारतीय मूल्यों के प्रति उनकी अनास्था बनी हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भट्ट जी सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद में विश्वास रखते हैं, वस्तुतः उनकी आस्था नये-पुराने मूल्यों के संतुलन में है। 'आदिम युग', 'प्रथम विवाह', 'वैवस्वत मनु' आदि उनके पौराणिक एकांकी हैं। इन एकांकियों को उन्होंने सांस्कृतिक चित्रण माना है, पर 'चित्रण' पर जोर देने के फलस्वरूप इनमें नाटकीय तंत्र कमजोर हो गया है।

हिंदी-एकांकीकारों में **उपेन्द्रनाथ अशक** का विशिष्ट स्थान है। 'देवताओं की छाया में', 'चरवाहे', 'पक्का गाना', 'पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ', 'अंधी गली', 'साहब को जुकाम है', 'पच्चीस श्रेष्ठ एकांकी' आदि उनके एकांकी-संग्रह हैं। अशक ने अपने एकांकियों की विषयवस्तु का चुनाव जीवन के अनेक क्षेत्रों से किया है, किंतु उनका मुख्य क्षेत्र पारिवारिक जीवन है। उदाहरण के लिए 'लक्ष्मी का स्वागत', 'पापी' और 'सूखी डाली' शीर्षक एकांकियों को लिया जा सकता है। पहले दो एकांकी तो सामान्य हैं, पर 'सूखी डाली' में आज की कौटुंबिक प्रणाली को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। 'वस्तु' को नाटकीय बनाने और तनावों का सृजन करने में शैली-विन्यास और मंचीय विशेषताओं ने पूरा योग दिया है। किंतु जिन एकांकियों में उनकी प्रवृत्ति रोमानी भावुकता और स्थूल समाधान प्रस्तुत करने की ओर रही है, वहाँ वे प्रायः लड़खड़ा गए हैं। अशक ने 'जोंक', 'आपस का समझौता', 'विवाह के दिन' आदि कुछ प्रहसन भी लिखे हैं। उनके प्रहसन दिलचस्प हैं, पर व्यंग्य की क्षमता का इनमें अभाव है। 'विवाह के दिन' को उन्होंने व्यंग्य की संज्ञा दी है, पर इसमें विदूषकत्व की प्रमुखता है। अभिनेयता के प्रति अशक काफी सजग रहे हैं, पर लंबे रंग-निर्देश अभिनेयता में कदाचित् ही कोई योग देते हों। कथोपकथन की सादगी, स्पष्टता और साफ़गोई उनकी निजी विशेषताएँ हैं। एमेचर रंगमंच पर उनके एकांकी सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं।

सेठ गोविंददास कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता और सरस्वती के आराधक थे। 'सप्तरश्मि', 'एकादशी', 'पंचभूत', 'चतुष्पथ' आदि उनके एकांकी-संग्रह हैं। यों उन्होंने कुछ ऐतिहासिक एकांकियों की भी रचना की है, किंतु उनके

नोट

एकांकी मुख्यतः राजनीतिक-सामाजिक हैं। पर ये एकांकी नाटकीय स्थितियों, तनावों, मोड़ों आदि से संपृक्त नहीं हो पाए हैं। हरिकृष्ण 'प्रेमी' के एकांकी-संकलन हैं—'मातृ मंदिर', 'राष्ट्र मंदिर', 'मान मंदिर', 'न्याय मंदिर', 'वाणी मंदिर' आदि। किंतु इन 'मंदिरों' में जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं उनमें प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की जा सकी है। जगदीश चंद्र माथुर के दो एकांकी-संग्रहों—'भोर का तारा' और 'ओ मेरे सपने' में जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित किया गया है। पुराने खेमे के एकांकीकारों में लक्ष्मीनारायण मिश्र (अशोक वन, 1950), गोविंदवल्लभ पंत (विषकन्या, 1959) और भगवतीचरण वर्मा ने भी कुछ प्रभावशाली एकांकियों की रचना की है।

टास्क एकांकी नाटक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

इधर के एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर ने आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर सामाजिक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकी-संग्रह हैं—प्रकाश और परछाई, इंसान, बारह एकांकी, क्या वह दोषी था, दस बजे रात, ऊँचा पर्वत गहरा सागर तथा ये रेखाएँ ये दायरे। लक्ष्मीनारायण लाल, धर्मवीर भारती (नदी प्यासी थी), मोहन राकेश (अंडे के छिलके), भारतभूषण अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, विमला लूथरा, रेवतीसरन शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर (उमर क़ैद), चिरंजीत, सिद्धनाथ कुमार आदि ने एकांकियों और रेडियो-एकांकियों की रचना की है। इनमें से लक्ष्मीनारायण लाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विधा को गंभीरतापूर्वक लिया है। उनके एकांकी-संग्रह हैं—ताजमहल के आँसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। सामाजिक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति, समस्याओं का सूक्ष्म समाधान और रंगमंचीय सार्थकता उनके एकांकी नाटकों की सहज उपलब्धियाँ हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

1. आलोच्य काल में रंग-मंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर नयी दिशा की ओर उन्मुख हुआ।
2. छायावादी स्वातंत्र्य के और पीछे जाकर वर्मा जी नारी को मध्यवर्गीय आदर्शों की जंजीरों में बाँधने के हैं।
3. भट्ट जी ने अपने को नवजीवन की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने की कोशिश की है।

30.1.3 उपन्यास

प्रेमचंद के उपरांत हिंदी-उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है, जिन्हें स्थूल रूप से तीन दशकों में बाँटा जा सकता है—1950 ई. तक के उपन्यास, 1950 से 1960 तक के उपन्यास और साठोत्तरी उपन्यास। पहला दशक मुख्यतः फ्रायड और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, दूसरा प्रयोगात्मक विशेषताओं से और तीसरा, आधुनिकतावादी विचारधारा से। पहले दशक में फ्रायड से प्रभावित होकर जिस कथा-साहित्य की रचना की गई, उसकी पृष्ठभूमि जैनैंद्र पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे। जहाँ प्रेमचंद ने समाज के साथ व्यक्ति के एकीकृत (एडजस्ट) होने के प्रश्न को अधिक महत्व दिया, वहाँ जैनैंद्र ने व्यक्ति की गुम होती हुई पहचान को उभारकर सामने रखा। उनके उपन्यासों में अनमेल विवाह या दहेज-प्रथा जैसी समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि विवाह स्वयं में एक समस्या है; क्योंकि सारी अनिश्चितताएँ उसके बाद आरंभ होती हैं। किंतु जिस मुक्ति की समस्या पर उन्होंने बल दिया, उसके आड़े आते हैं रूढ़ संस्कार; और इस प्रकार जैनैंद्र का प्रत्येक उपन्यास अंतर्विरोधों का उपन्यास बन गया है। आलोच्य युग में प्रकाशित उनके उपन्यासों—कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि—में यह

नोट

प्रवृत्ति मनोविज्ञान, दार्शनिकता, वैयक्तिकता आदि के माध्यम से विविध रूपों में उभरी है। उनके नारी-पात्र यदि एक ओर समाज की मर्यादाओं को बनाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व की पहचान भी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आत्म-यातना के अतिरिक्त कोई राह शेष नहीं रहती। उनके पात्र समाज को न तोड़कर स्वयं टूटते हैं, किंतु अपने को तोड़कर किसी को निर्मित नहीं करते। नियति, ईश्वर, धर्म आदि में अटूट आस्था उनके उपन्यासों को आधुनिक नहीं बनने देती—वे रोमैंटिक 'एगोनी' का रूप ले लेते हैं।

अज्ञेय-कृत 'शेखर : एक जीवनी' (1941) के प्रकाशन के साथ हिंदी-उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ आया। इस उपन्यास को लेकर आलोचकों में भारी मतभेद रहा। किसी ने इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर प्रशंसा की, तो किसी ने अतिशय आत्मकेंद्रित बताकर इसके कथानक को असंबद्ध और विश्रृंखलित माना। इन विरोधी सम्मतियों से सिद्ध होता है कि कथ्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से यह परंपरा से हटकर एक नया प्रयोग था। जिसे आज आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है, उसका सर्वप्रथम समावेश इसी उपन्यास में दिखाई देता है। इसका मूल मंतव्य है—स्वतंत्रता की खोज। यह खोज अपने को सबसे काटकर नहीं की गई है, बल्कि अन्य संदर्भों में यानी मानवीय परिस्थितियों के बीच की गई है। उसकी तलाश में शेखर अनेक प्रकार के आंतरिक संघर्षों से जूझता और भीतरी तनावों से गुजरता है, किंतु अपने निषेधात्मक रोमैंटिक विद्रोह को लेकर वह बहिर्मुखी नहीं हो पाता। फलस्वरूप सारा संघर्ष मौखिक होकर रह जाता है, क्रिया (एक्ट) में नहीं बदलता। वैसे शेखर के विद्रोह के पीछे आज की पीढ़ी का विद्रोही स्वर है। वह कान्वेंट से छुटकारा पा लेता है, घर पर आए ट्यूटर को भगा देता है, 'टाइप' न बनकर अपनी निजी संभावनाओं को अन्वेषित करना चाहता है और शादी में भी माँ-बाप के खिलाफ अपने निजी चुनाव का पक्षधर है।

'शेखर : एक जीवनी' के दूसरे खंड में अधिक व्यवस्था है। पहले भाग का विद्रोह सृजन की भूमिका मालूम पड़ता है क्योंकि इसमें उसका बिखरा व्यक्तित्व संघटित होकर रचनात्मक बनता है, किंतु राष्ट्र, राष्ट्रीयता, भाषा आदि के संबंध में उसके विचार क्रियात्मकता से न जुड़ने के कारण सतही प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर राशि और शेखर के संबंध को लेकर जो आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, वे नैतिक अधिक हैं वास्तविक कम! स्मरण रखना चाहिए कि शेखर विद्रोही है और समाज द्वारा निर्मित प्रतिमान उसे सह्य नहीं है। जिस प्रमाणिक अनुभूति की चर्चा आज की रचनाओं के संदर्भ में की जाती है, वह इस उपन्यास में पहली बार मिलती है। शेखर अपनी अनुभूतियों को निश्छल अभिव्यक्ति देता है—जो परिदृश्य उसके अनुभव के भीतर नहीं आया, वह इस उपन्यास में भी नहीं आया है। यह शेखर की कमजोरी और उपन्यासकार की ईमानदारी है। काल की दृष्टि से भी यह उपन्यास प्रयोगधर्मी है। इसमें एक रात में देखे गए विज्ञान को शब्दबद्ध करने का प्रयास है, फलस्वरूप परंपरामुक्त काल-क्रमिकता के स्थान पर इसमें अनुभूति के टुकड़ों को जहाँ-तहाँ से उठा लिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चेतना-प्रवाह, प्रतीकात्मकता और भाषा की आंतरिकता के कारण यह उपन्यास अपने में अप्रतिम है, पर एक तो रोमैंटिक आवेग के कारण और दूसरे, अहंकेंद्रित होने के फलस्वरूप इसका विज्ञान रचनात्मक बनते-बनते रह गया है।

अज्ञेय के दूसरे उपन्यास 'नदी के द्वीप' (1951) को सामान्यतः शेखर की संवेदना का विकास माना जाता है। शेखर और भुवन तथा रेखा और राशि में एक तरह का सादृश्य लगता है, पर इस पर जोर नहीं देना चाहिए—'नदी के द्वीप' को स्वतंत्र कृति के रूप में मूल्यांकित करना अधिक संगत है। शेखर की तुलना में भुवन की तेजस्विता कृत्रिम, आरोपित और अविश्वसनीय है। वह ठीक ढंग से स्थित (सिचुएट) नहीं हो पाता, फलस्वरूप आत्मकेंद्रित और दंभी बन जाता है। 'शेखर एक जीवनी' की राशि भी 'सिचुएटेड' चरित्र है, पर रेखा कहीं भी संदर्भित नहीं है। इसलिए उसकी बौद्धिक ऊंचाई स्वयं नदी का द्वीप है, प्रवाह से अलग। 'नदी के द्वीप' का प्रतीक पूर्णतः अर्थवान् नहीं बनता क्योंकि प्रवाह उसे काटता-छाँटता, उसकी रूपरेखा को बदलता चलता है; कभी-कभी तो उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। इसके सभी पात्र रेखा पर—सीधी रेखा पर—चलने के कारण बदलाव से नहीं टकराते। इस उपन्यास की भाषा, शिल्प, रूप-विन्यास आदि की काफी प्रशंसा की गयी है, किंतु भाषा के प्रति अतिरिक्त सावधानी और रचाव का ही यह फल है कि जहाँ 'शेखर : एक जीवनी' की भाषा के अपने अनगढ़पन के बावजूद सर्जनात्मक बन पड़ी है, उसका विन्यास बिखरकर भी संघटित हो जाता है; वहाँ 'नदी के

नोट

द्वीप' के संघटन में ही कुछ ऐसी रिक्तता है कि उसका शिल्प वांछित प्रभाव नहीं डाल पाता। 'अपने-अपने अजनबी' अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है जिसमें एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि-संपन्नता दिखायी पड़ती है। पहले दोनों उपन्यासों में यौन-कल्ट की स्थापना के साथ-साथ उन्होंने मसीहाई दृष्टिकोण भी अपनाया है, 'अपने-अपने अजनबी' इसी की फलश्रुति है। इसमें मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वरण की है जो संत्रास, अकेलेपन, बेगानगी, मृत्यु-बोध, अजनबीपन आदि से सहज ही संयुक्त हो गयी है। स्वतंत्रता के अहंकार से जोड़कर अज्ञेय ने इसमें अस्तित्ववादी स्वतंत्रता के मूल अर्थ को ही बदल दिया है।

जैनेंद्र और अज्ञेय फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित हैं, तो इलाचंद्र जोशी उसके मनोविश्लेषण से। यद्यपि उनका पहला उपन्यास 'घृणामयी' सन् 1929 में ही प्रकाशित हो चुका था, किंतु 'संन्यासी' (1941) के द्वारा ही उन्हें उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इस उपन्यास में ही पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृति देखी जाती है। संन्यासी के अतिरिक्त उनके 'पर्दे की रानी' (1941), 'प्रेत और छाया', 'निर्वासित' (1946), 'मुक्तिपथ' (1950), 'जिप्सी', 'जहाज का पंछी' (1955), 'ऋतुचक्र', 'भूत का भविष्य' (1973) आदि उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। जोशी जी के उपन्यासों की विकास-यात्रा में 'मुक्तिपथ' एक मोड़ की सूचना देता है। इसके पूर्ववर्ती उपन्यास ग्रंथियों के विश्लेषण पर आधारित हैं—उनकी भाव-भूमियाँ एकांगी, संकुचित और छोटी हैं। 'मुक्तिपथ' और उसके बाद के उपन्यासों में परिदृश्य का विस्तार और सामाजिकता का समावेश दिखायी पड़ता है। फिर भी, वे कहीं भी मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति और छायावादी संस्कारों से उबर नहीं पाते। 'संन्यासी', 'पर्दे की रानी' और 'प्रेत और छाया' में एबनार्मल चरित्रों को लिया गया है। इनके मुख्य पात्र किसी-न-किसी मनोवैज्ञानिक ग्रंथ के शिकार हैं। जब तक उन्हें ग्रंथि का रहस्य नहीं मालूम होता तब तक वे अनेक प्रकार के असामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, किंतु जिस क्षण उनकी ग्रंथियों का मूलोद्घाटन हो जाता है, उसी क्षण वे सामान्य स्थिति में पहुँच जाते हैं। 'संन्यासी' में आत्महीनता की ग्रंथि है, तो 'प्रेत और छाया' में इडिपस ग्रंथि; और 'पर्दे की रानी' के पात्र भी मानसिक कुंठाओं से ग्रस्त हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषण का मूलाधार काम-भावना है, उसी को केंद्र में रखकर तीनों उपन्यासों के ताने-बाने बुने गये हैं। किंतु क्योंकि सभी पात्र मनोविश्लेषण के किताबी ढाँचे में ढाले गये हैं, फलस्वरूप वे अपने को स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं कर पाते और इसीलिए ये उपन्यास सहज नहीं बन पड़े हैं।

'मुक्तिपथ', 'जिप्सी' और 'जहाज का पंछी' में जोशी जी ने सामाजिकता का भी सन्निवेश किया है। 'मुक्तिपथ' का नायक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है और नायिका का दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं व्यक्ति-सापेक्ष है। ठीक भी है, व्यक्ति की निजी भावनाओं को सर्वथा दबाकर सामाजिक कार्यों में पूरी सफलता नहीं मिल सकती। किंतु 'जहाज का पंछी' व्यक्ति और समाज की पारस्परिक असंबद्धता का उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक ग्रंथि से बाहर निकलकर समाज की बदबूदार गलियों का चक्कर लगाता है और निस्सहायों की सहायता करता है पर उसके कार्य परिस्थितिजन्य उतने नहीं हैं, जितने बौद्धिक हैं। उसका भटकाव उसी के द्वारा नियोजित है, परिस्थितियों द्वारा नहीं। 'ऋतुचक्र' में जोशी जी पुनः रोमानी प्रेम की ओर उन्मुख हो गए हैं मानो उनका प्रतिपाद्य यह है कि जीवन के चरम सत्य की उपलब्धि सेक्स से ही होती है। इसमें प्रेम के तीन आयामों का चित्रण है—आदिम ग्रंथों का प्रेम, अस्तित्ववादी प्रेम और इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति का प्रेम। कथा-संरचना और अभिव्यंजना-शिल्प, दोनों की ही दृष्टि से जोशी जी इसमें छायावादी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके हैं और इसीलिए इसमें नये मूल्यों का सही ढंग से आकलन नहीं हो सका है।

प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में अपनी विशिष्ट विचारधारा और सृजनात्मक शक्ति के कारण यशपाल ने स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया है। 'गोदान' में प्रेमचंद्र ने आदर्शवाद से बहुत-कुछ मुक्त होकर जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया था, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशपाल को है। उनका प्रारंभिक जीवन क्रांतिकारी दल से संबद्ध था, फलस्वरूप मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 'अमिता' और 'दिव्या' शीर्षक ऐतिहासिक उपन्यासों को छोड़कर उनके शेष उपन्यास समाजवादी यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये हैं—दादा कामरेड (1941), देशद्रोही (1943), पार्टी कामरेड (1946), मनुष्य के रूप (1949), झूठा सच (दो भाग, 1958-1960)। 'दादा कामरेड' में पूँजीवाद, गाँधीवाद और क्रांतिकारियों के आतंकवाद का विरोध करते हुए समाजवाद का समर्थन किया गया है। स्त्री को वरण की स्वतंत्रता देने का प्रश्न भी लेखक ने उठाया है। इस संदर्भ

नोट

में शैला और हरीश के संबंध को लेकर नैतिकतावादी आलोचकों ने आपत्ति की है, किंतु उपन्यास के लक्ष्य के अनुरूप नारी को यह स्वतंत्रता तो देनी ही होगी। किंतु इस उपन्यास में कलात्मकता के अपेक्षित स्तर का अभाव है। 'देशद्रोही' सन् 1941 की क्रांति से संबद्ध उपन्यास है। कलागत सतर्कता के बावजूद इसमें पात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में फेंका गया है और फिर वहाँ से निकाला भी गया है, फलस्वरूप सारा आयोजन सहज न होकर आयासजन्य लगने लगता है। इसकी अपेक्षा 'पार्टी कामरेड' साफ-सुथरा उपन्यास है, इसमें न तो काम-संबंधी लिजलिजापन है और न सैद्धांतिक अस्पष्टता। 'मनुष्य के रूप' में परिवर्तनशील मानवीय रूप के मूल में आर्थिक समस्या की भूमिका स्वीकार की गयी है और 'झूठा सच' की रचना राजनीतिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हुई है।

नोट्स

प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में यशपाल ने अपनी विशिष्ट विचारधारा एवं सृजनात्मक शक्ति के कारण स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया है।

यशपाल में कथा कहने की अद्भुत क्षमता है, पर पूर्वनिर्मित विचारधारा को रूपायित करने की उत्कट प्रेरणा के फलस्वरूप उनके उपन्यासों की पात्र-स्थितियाँ और परिणतियाँ भी पूर्वनिर्मित हो गयी हैं। वस्तुतः वे प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते; ऐसी स्थिति में वे अपने बाड़े के बाहर जीवन को वृहत्तर आयामों में देख पाने में असमर्थ रहे हैं। 'झूठा सच' के प्रकाशन ने सिद्ध कर दिया कि यशपाल बहुत विशाल फलक पर जीवन के विविध रूपों, आयामों, समस्याओं और जटिलताओं को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए इसे औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है, यद्यपि इसमें जितनी व्याप्ति है उतनी गहराई नहीं है। यह उपन्यास 'वतन और देश' तथा 'देश का भविष्य' शीर्षक दो भागों में प्रकाशित हुआ है। देश-विभाजन की पृष्ठभूमि में इतनी बड़ी कृति की परिकल्पना और सामयिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करना यशपाल के ही वश की बात थी। उपन्यास का पहला भाग देश के यथार्थ विघटन को रूपायित करता है, तो दूसरा संघटन को। विघटन का दृश्य उपस्थित करने के लिए जिस यथार्थवादी दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह यशपाल को प्राप्त है। इसलिए प्रथम खंड अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक, यथार्थ और मार्मिक बन पड़ा है। संघटन के लिए यथार्थ की अपेक्षा विधायन कल्पना की आवश्यकता होती है। कहना न होगा कि यशपाल में इसकी कमी दिखायी पड़ती है और इसीलिए दूसरे खंड में चित्रित पात्रों की सफलताएँ सपाट हो गयी हैं। फिर भी, इस खंड में देशव्यापी भ्रष्टाचार को अत्यंत निपुणता से चित्रित करते हुए विश्वसनीय बनाया गया है। किंतु दोनों भागों में कम्युनिस्ट पार्टी को जो तरजीह दी गयी है वह लेखक की पक्षधरता की सूचक है। यद्यपि इस उपन्यास में स्थान-स्थान पर भाषा विडंबनात्मक (आइरेनिकल) होकर मार करनेवाली धार को और पैना बना देती है, किंतु मार्क्सवाद को केंद्रीय विषय-वस्तु मान लेने तथा जीवन और जगत् को सीधी रेखा स्वीकार करने का फल यह हुआ है कि उन्हें सत्यान्वेषण में संलग्न होने और किसी जटिल मार्ग से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी और न ही कलागत नवीन प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ा। अपनी इन कमजोरियों के कारण 'झूठा सच' को अपेक्षित रचनात्मक ऊँचाई नहीं मिल सकी, फिर भी यह हिंदी का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जायेगा। यशपाल का नवीनतम उपन्यास 'मेरी तेरी उसकी बात' भारत के स्वतंत्रता-पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर काल के सामाजिक-राजनीतिक जीवन पर आधारित है।

यशपाल की परंपरा के उपन्यासकारों में रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' का नाम उल्लेखनीय है। 'चढ़ती धूप' (1945), 'नयी इमारत' (1946), 'उल्का' (1947) और 'मरुप्रदीप' (1951) उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। समाज, संस्कृति और राजनीति के संदर्भ में समकालीन परिवेश के विविध पक्षों को रूपायित करना इन उपन्यासों की मुख्य उपलब्धि है। किंतु यथार्थ के प्रति रुझान होने पर भी उपन्यासकार ने कथा-विन्यास में कल्पना की अतिशयता रखी है। यही कारण है कि इनमें जीवन की द्वंद्वत्मक चेतना अपनी पूरी शक्ति से नहीं उभर पायी। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों को प्रेमचंद की परंपरा, जो 1950 ई. तक चलती रही, के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जहाँ समसामयिक समस्याओं को चित्रित किया, वहाँ वर्मा जी भी

नोट

परिवर्तमान ऐतिहासिक धारा को मध्यवर्ग के माध्यम से अंकित करते रहे हैं। आलोच्य अवधि में प्रकाशित उनके उपन्यासों में 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'आखिरी दौंव', 'भूले-बिसरे चित्र', 'सामर्थ्य और सीमा', 'रेखा' और 'सबहिं नचावत राम गुसाईं' मुख्य हैं। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में दो पीढ़ियों के अंतराल का चित्र प्रस्तुत करते हुए लेखक ने एक ऐसे परिवार का नक्शा खींचा है जो समन्वय के अभाव में विघटित हो गया। पं. रामनाथ तिवारी का व्यक्तित्व टिपिकल सामंतीय है। उनके तीनों लड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हैं। फलस्वरूप पिता और पुत्रों के बीच भी अंतराल आ जाता है। तीनों लड़कों में से एक गांधीवादी है, दूसरा आतंकवादी और तीसरा साम्यवादी। ये तीनों रास्ते टेढ़े-मेढ़े हैं और यथार्थ से परे हैं। लेखक का दृष्टिकोण नयी पीढ़ी के प्रति अनास्थावान् मालूम पड़ता है। 'आखिरी दौंव' और 'अपने खिलौने' अपनी असंगतियों तथा बिखराव के कारण साधारण स्तर के उपन्यास बनकर रह गये हैं, किंतु 'भूले-बिसरे चित्र' (1959) से उन्हें यथेष्ट ख्याति मिली है। इसमें चार पीढ़ियों की परिवर्तमान जीवन-दृष्टियों की कथा है—सन् 1885 से 1930 तक! अर्जीनवीस मुंशी शिवलाल का पुत्र ज्वालाप्रसाद अंग्रेज कलेक्टर की कृपा से नायब तहसीलदार हो जाता है, ज्वालाप्रसाद का पुत्र गंगाप्रसाद सीधे डिप्टी कलेक्टर हो जाता है और गंगाप्रसाद का पुत्र अपनी योग्यताओं के बावजूद सत्याग्रह-संग्राम में जुट जाता है उपन्यास के प्रथम दो खंडों में सामंतीय मनोवृत्ति और नौकरशाही का चित्र प्रस्तुत किया गया है, तृतीय खंड में दिल्ली दरबार का चित्र है और चौथे में गांधीवाद आंदोलन से संबद्ध राजनीतिक समस्याओं को अंकित करने का प्रयास किया गया है। इस तरह इसमें लंबे दिक्-काल को समेटकर इसे महाकाव्योचित बनाने की चेष्टा की गयी है। लेखक ने अनगिनत पात्रों, रोचक प्रसंगों और घटना-शृंखलाओं को इस तरह अंकित किया है कि अपेक्षित कालावधि को एक व्यापक परिदृश्य दिया जा सके। किंतु कुल मिलाकर उपन्यास के विभिन्न खंडों में अन्वितियों की एकतानता नहीं मिलती। इसके मूल में ऐसी कोई गहरी दृष्टि और संवेदना नहीं है जो इसे जीवन की गहन, जटिल समस्याओं से संपृक्त कर सके। इसके पात्र भी अपने-अपने समय के साँचे में ढलकर कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं बना पाते। वे सामान्यतः भावना की सतह पर तैरते रहते हैं, गहरे डूबने का साहस उनमें नहीं है। 'सामर्थ्य और सीमा', 'रेखा' और 'सबहिं नचावत राम गुसाईं' वर्मा जी के अन्य उपन्यास हैं। यदि उनके उपन्यासों के मूल स्रोत की खोज की जाए, तो वह 'मनुष्य परिस्थितियों का दास है' में मिलेगा। परिस्थितियों को उन्होंने ऐतिहासिक अनिवार्यताओं की संश्लिष्टता में नहीं लिया है, वे प्रायः इकहरी होती हैं और मनुष्य उनसे पराभूत हो जाता है। फलतः पात्र रूपाकारहीन हो जाते हैं। प्रेमचंद की भाँति वर्मा जी तात्कालिकता को तीखेपन के साथ चित्रित नहीं कर पाते। उन्हें प्रेमचंद की परंपरा में इसी अर्थ में स्थान दिया जा सकता है कि उन्होंने अपने उपन्यासों में परवर्ती ऐतिहासिक परिस्थितियों का आकलन किया है। फिर भी, बहुत-सी समस्याएँ वे ही हैं जिन्हें प्रेमचंद ने 'गोदान' के पूर्ववर्ती उपन्यासों में प्रस्तुत किया था। भगवतीचरण वर्मा को 'गोदान' की परंपरा का उपन्यासकार न मानकर 'सेवासदन', 'रंगभूमि' और 'गबन' की परंपरा का उपन्यासकार माना जायेगा।

वर्मा जी की भाँति **उपेन्द्रनाथ अश्क** को भी प्रेमचंद-परंपरा का उपन्यासकार कहा जाता है, पर समग्र अर्थ में वे इस परंपरा से जुड़ नहीं पाते। जहाँ तक मध्यवर्गीय परिवारों और व्यक्तियों की परिस्थितियों, समस्याओं और परिवेश का संबंध है वहाँ तक वे प्रेमचंद-परंपरा के उपन्यासकार हैं, बल्कि प्रेमचंद की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी और प्रमाणिक भी हैं। किंतु प्रेमचंद के वैविध्य और जीवन-चेतना का उनमें अभाव है। छायावादोत्तर काल में रचित उनके उपन्यासों में 'गिरती दीवारें' (1947) सर्वोत्तम है। यथार्थवादी परंपरा के उपन्यासों में यह अपना ऐतिहासिक स्थान रखता है इसके पूर्व यथार्थवादी परंपरा का शायद ही कोई ऐसा उपन्यास हो जो मध्यवर्ग की विवशता, हार, लाचारी और संघर्ष को वास्तविकता की भूमि पर प्रतिष्ठित कर सका हो। उपन्यास का मुख्य पात्र चेतन न केवल आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए अपने आदर्शों को तोड़ने के लिए बाध्य होता है, अपितु वह काम-कुंठाओं से भी ग्रस्त है। उसकी समस्या आर्थिक उतनी नहीं मालूम पड़ती, जितनी कि कामजन्य। फिर भी, यह उपन्यास मध्यवर्गीय नैतिक वर्जनाओं को तोड़ने की प्रेरणा देता है और यही इसकी सफलता का रहस्य है। 'शहर में घूमता आईना' और 'एक नन्ही कंदील' इस उपन्यास के अगले खंड हैं और अपने-आपमें पूर्ण हैं। दोनों ही उपन्यासों में चेतन के जीवन के अनेकानेक संस्मरण संगृहीत हैं जिनमें तथ्यात्मकता तो दिखायी देती है, पर पाठक को इन फीके और बेस्वाद संस्मरणों से क्या लेना-देना? स्मृति कौंधी नहीं कि पिछले जीवन का काफी हिस्सा प्रकाश के वृत्त में आ गया और उपन्यास में कई पृष्ठ जुड़ गए। चेतन जहाँ कहीं ज्ञान की बातें करता है, वहाँ पूरा मिडियाकर लगता है। शिल्प के अनेकानेक उपकरणों का चुनाव इन उपन्यासों में प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर

नोट

सका। 'गिरती दीवारें' की भाँति 'गर्म राख' (1952) भी अशक का सफल यथार्थवादी उपन्यास है। 'बड़ी-बड़ी आँखें' (1957) देखने में रोमानी लगता है, पर इसका मुख्य स्वर संस्थाओं के खोखलेपन को उजागर करने से संबद्ध है। प्रेमचंद-युग में संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण थीं, पर कालांतर में वे अर्थहीन हो गयीं। 'पत्थर-अल-पत्थर' (1957) में यदि लेखक ट्रेवलॉग के चक्कर में न पड़ता, तो मानवीय आंतरिकता को उभार पाने की संभावनाएँ उसमें थीं।

इधर के उपन्यासकारों में **अमृतलाल नागर** का विशेष स्थान है। उन्होंने अपने उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों को चित्रित किया है। 'नवाबी मसनद', 'सेठ बांकेमल', 'महाकाल', 'बूँद और समुद्र', 'अमृत और विष', 'शतरंज के मोहरे', 'सुहाग के नूपूर', 'एकदा नैमिषारण्ये' और 'मानस का हंस' उनके प्रकाशित उपन्यास हैं। अपने विस्तार और गहराई के कारण 'बूँद और समुद्र' इनमें विशेष महत्त्वपूर्ण बन पड़ा है। 'बूँद' और 'समुद्र' क्रमशः व्यक्ति और समाज के प्रतीक हैं। लखनऊ के चौक के रूप में इसमें भारतीय समाज के विभिन्न रूपों, रीति-नीतियों, आचार-विचारों, जीवन-दृष्टियों, मर्यादाओं, टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्र हैं। इस उफनते हुए समुद्र में व्यक्ति-बूँद की क्या स्थिति है, यह उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य है। उपन्यास की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पात्र ताई व्यक्ति और समाज के संघातों की अत्यंत प्रभावशाली ट्रेजडी है, पर अन्य पात्र वैचारिक अधिक और जीवंत कम बन पड़े हैं। एक दूसरे स्तर पर इसमें आज के बुद्धिजीवी का संकट भी चित्रित किया गया है। हमारा समाज अनेक प्रकार के स्वार्थों और पाखंडों में लिप्त होकर मूल्यहीन हो गया है, पर बुद्धिजीवी का संघर्ष मूल्यान्वेषण में संलग्न दीख पड़ता है। लेकिन अंततोगत्वा उसे भी अपने आदर्श खोखले प्रतीत होते हैं। जो लोग इसमें आधुनिकता-बोध को खोजना चाहेंगे, उन्हें निराश होना पड़ेगा। यह प्रेमचंद परंपरा की-यथार्थ और आदर्श के समन्वय तथा व्यष्टि और समष्टि के पारस्परिक संबंधों की अत्यंत रोचक शैली में लिखी गयी विशिष्ट औपन्यासिक कृति है। 'अमृत और विष' उनका दूसरा वृहत्काय उपन्यास है। इसमें भी अनेक प्रकार की जीवन-स्थितियों, आंदोलनों और रीति-रिवाजों के ब्यौरों को अंकित किया गया है। किंतु अपने अतिरिक्त फैलाव के फलस्वरूप यह उपन्यास गहरे-जीवन से रिक्त होकर विवरणात्मक हो गया है। उनका एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपन्यास है-'मानस का हंस' (1972)। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन-वृत्त को सफल औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुरूप तथ्य-संपादन-मात्र की शैली न अपनाकर इसमें रोमानी कल्पना का भी सहज सन्निवेश किया गया है।

30.1.4 ऐतिहासिक उपन्यास

हिंदी-उपन्यासों के विकास के इस दौर में इतिहास-संबंधी नया दृष्टिकोण सामने आया। इसके पूर्व किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में तथ्यों और कल्पना के रचनात्मक पक्ष की चिंता न कर उनमें कौतूहल, उत्सुकता, साहसिकता, मनोरंजन और रोमांस को प्रमुखता दी थी। वृंदावनलाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यासों में भी ये तत्व लक्षित होते हैं, पर रोमैटिक आदर्श और आंचलिकता के पुट के कारण वे संयमित हो गये हैं या यों कहें कि उनमें इतिहास और कल्पना का समन्वय दिखायी पड़ता है। चतुरसेन शास्त्री मूलतः गोस्वामी जी की परंपरा के उपन्यासकार हैं, पर उन तत्वों के कारण उनके उपन्यासों में परिस्थितिपरक तीव्रता भी आयी है। नये ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ग्रहण करनेवालों में हजारीप्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और रांगेय राघव विशेष उल्लेखनीय हैं।

वृंदावन लाल वर्मा ने यों तो सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर उनकी ख्याति विशेषतः 'विराटा की पद्मिनी', 'झाँसी की रानी', 'कचनार', 'मृगनयनी', 'अहिल्याबाई', 'माधोजी सिंधिया', 'भुवनविक्रम' आदि ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए है। इनमें 'झाँसी की रानी' और 'मृगनयनी' मुख्य हैं। 'झाँसी की रानी' में किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों-जैसा रोमांस नहीं है, किंतु अत्यधिक तथ्याश्रयी और विवरणात्मक हो जाने के कारण यह उपन्यास इतिवृत्तात्मक हो गया है। इसके विपरीत 'मृगनयनी' में तत्कालीन परिवेश को उसकी समग्रता में आकलित करने का प्रयास दिखायी पड़ता है। बीच-बीच में ऐसे प्रसंग भी आ गये हैं जो आज की समस्याओं से भी जुड़ जाते हैं। किंतु पूरे उपन्यास को इस धरातल पर नहीं उतारा गया है उपन्यासकार ने ग्वालियर के महाराज मानसिंह और ग्रामीण मृगनयनी के प्रणय-रोमांस के ताने-बाने में उस समय के सांस्कृतिक वातावरण को उसके विभिन्न

नोट

आयामों में चित्रित करके एक काल-खंड को जीवंत बना दिया है। तत्कालीन धर्म, राजनीति चित्रकला, संगीत कला और वास्तुकला को इनके ब्यौरों और अंतर्विरोधों-सहित इस रूप में चित्रित किया गया है कि यह उपन्यास सांस्कृतिक उपलब्धि बन गया है। वस्तुतः स्कॉट की भाँति वर्मा जी ने भी अपने उपन्यासों में अपनी जन्मभूमि की राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समग्रता का जो सजीव चित्र उभारा है वह अद्वितीय बन पड़ा है।

हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में दूसरा उल्लेखनीय नाम **आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी** का है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' और 'चारुचंद्रलेख' के अतिरिक्त उनका एक अन्य उपन्यास 'पुनर्नवा' प्रकाशित हुआ है। द्विवेदी जी के उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, उनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान् सृष्टि की गयी है। यह अर्थवत्ता उनके नये ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। वे किसी कालखंड को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसे आज की ज्वलंत समस्याओं के साथ भी जोड़ते चलते हैं; और इस संदर्भ में ही समग्रतः उनका गंभीर जीवन-दर्शन भी प्रतिफलित हो जाता है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' में उन्होंने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चैतन्य से संपृक्त किया है। अनेक प्रकार की विरोधी धर्म-साधनाओं के कारण समाज अनेकशः विभक्त और खंडित हो चुका था, राजनीतिक स्थित-अस्थिर और चंचल थी। उपन्यासकार ने इन अस्थिरताओं और विघटनों के बीच नये मूल्यों की खोज करने की कोशिश की है। सारा समाज एक प्रकार के अवरोध में है। भट्टिनी, महामाया, निपुणिका, सुचरिता; यहाँ तक कि बाणभट्ट भी अवरुद्ध है। संपूर्ण मध्यकाल की इस गतिशून्यता को लक्षित करके ही बाणभट्ट ने कहा है—“न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवश अवसाद की जड़िमा छायी हुई हैं।” इसमें व्यष्टि और समष्टि का अद्भुत समन्वय मिलता है—प्रत्येक पात्र का अपना निजी वैशिष्ट्य है, जो समष्टि से संसिक्त होकर चमक उठता है। यह एक क्लासिकल रोमैंटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन-शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमैंटिक। बाणभट्ट की अलंकृत शैली में लिखा जाने पर भी यह गत्यात्मक है—काव्यात्मकता ही इसकी भाषा और वस्तु दोनों हैं। दूसरी ओर, इस उपन्यास की तुलना में 'चारुचंद्रलेख' अनाकर्षक और फीका मालूम पड़ता है। इसके विन्यास के बिखराव मूलवर्ती दृष्टि का ही बिखराव है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' में लोककथा के तत्त्व विश्वसनीय यथार्थ बनकर रचनात्मक हो गये हैं, पर 'चारुचंद्रलेख' में इन्होंने कुतूहल, विस्मय, रोमांस और रहस्य की सृष्टि की है। संरचना के स्तर पर इनका उपयोग नहीं हो सका है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' की भाँति इसमें प्रतीक, बिंब, मिथक आदि का प्रयोग भी मिलता है, पर प्रथम में इनके द्वारा काव्यानुभूति की चेतना निबद्ध होती है, तो दूसरे में ये उपकरण अलंकरण बनकर रह जाते हैं।

यशपाल—कृत 'दिव्या' भी कल्पनाश्रित ऐतिहासिक उपन्यास है। लेखक ने इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विन्यस्त किया है, पर कलात्मक सावधानी के कारण वह अवरुद्ध नहीं दिखायी पड़ता। अभिजातीय मान्यताओं और अवरोधों के कारण दिव्या को अनेक प्रकार के संघर्ष झेलने पड़ते हैं जिनके संदर्भ में लेखक ने धर्मांडंबर, वर्ण-भेद, दास-प्रथा आदि से उत्पन्न परिस्थितियों का मार्मिक दृश्यांकन किया है। भगवतीचरण वर्मा-कृत 'चित्रलेख' से तुलना करने पर इन उपन्यासों का अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। वर्मा जी के पास जीवन-दृष्टि का अभाव है, जबकि यशपाल उससे विरहित होकर कुछ भी नहीं लिखते। इसलिए जहाँ 'चित्रलेख' का फलक परिस्थितियों के चौखटे में बँधकर संकीर्ण और एकांगी हो गया है और उसमें जीवन की कोई राह दिखायी नहीं देती, वहाँ 'दिव्या' में राह की खोज है। अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण यह एक हद तक रोमांस-विरोधी उपन्यास बन गया है। रोमांस-विरोधी स्थितियों ने इसके विन्यास को यथार्थवादी और नाटकीय रूप देने में मदद की है। 'अमिता' यशपाल का दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास है, किंतु इसमें बौद्धिकता और यथार्थ की यह ऊँचाई नहीं आ पायी है।

यशपाल की भाँति **राहुल सांकृत्यायन** और **रागेय राघव** के ऐतिहासिक उपन्यासों में भी मार्क्सवादी जीवन-दृष्टि की स्थापना मिलती है। 'सिंह सेनापति' और 'जय यौधेय' राहुल जी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिनमें क्रमशः लिच्छवि गण और यौधेय गण के संघर्ष चित्रित हैं। इसी भाँति रागेय राघव ने 'मुर्दों का टीला' में

नोट

मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है। **चतुरसेन शास्त्री**-कृत 'वैशाली की नगरवधू' भी गणतंत्र से संबद्ध है। इन उपन्यासों की तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ राहुल के उपन्यासों पर मार्क्सवादी जीवन-दर्शन का लदाव उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बहुत कुछ धूमिल और असंगतिपूर्ण बना देता है और 'वैशाली की नगरवधू' पर आधुनिक जीवन को लादकर तत्कालीन इतिहास की प्रामाणिकता को ही संदिग्ध बना दिया गया है, वहाँ 'मुर्दों का टीला' में इतिहास और मार्क्सवादी जीवन-दर्शन संबंधी उपर्युक्त असंगतियाँ नहीं मिलतीं।

क्या आप जानते हैं

हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में दूसरा उल्लेखनीय नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्रलेख के अतिरिक्त उनका एक अन्य उपन्यास पुनर्नवा प्रकाशित हुआ है।

सामान्यतः सन् 1950 के बाद के दशक को भ्रमवश आंचलिक उपन्यासों का दशक मान लिया जाता है और इन उपन्यासों को सद्यःस्वतंत्र भारत के साथ जोड़कर ऐतिहासिक दृष्टि को सरलीकृत कर लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ये उपन्यास एक नये प्रकार के मुक्ति-आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो एक ओर वैयक्तिक है तो दूसरी ओर सामाजिक। वैयक्तिक इसलिए कि वह पुराने नैतिक मूल्यों से मुक्त होकर खुले वातावरण में साँस लेना चाहता है और सामाजिक इसलिए कि आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के लिए अभी समाज को लंबी मंजिल तय करनी थी। देश-विभाजन के कारण जो नयी समस्याएँ उत्पन्न हुईं उन्हें भी औपन्यासिक रूप दिया गया, अतः यह स्वाभाविक था कि पूर्ववर्ती पैटर्न के साथ-साथ नये रूपाकारों की खोज की जाती। अज्ञेय-कृत 'नदी के द्वीप' (1951) को रोमैंटिक किस्म के व्यक्तिवादी उपन्यासों का चरम विकास समझना चाहिए, किंतु इस तरह के उपन्यासों की संभावनाएँ क्रमशः समाप्त हो गयीं। इसी समय के लगभग देवराज का 'पंथ की खोज', नागार्जुन का 'बलचनमा', भारती का 'सूरज का सातवाँ घोड़ा', रुद्र का 'बहती गंगा' और रेणु का 'मैला आंचल' (1954) उपन्यास प्रकाशित हुए। इन सभी उपन्यासों में जूझते हुए व्यक्तियों और समाज की आस्थाओं को देखा जा सकता है। निश्चय ही ये आस्थाएँ स्वतंत्र देश के उल्लास और मनोबल से अनुप्रेरित हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से सन् 1950 के बाद उपन्यासों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—ग्रामांचल के उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सामाजिक चेतना के उपन्यास, प्रयोगशील उपन्यास और आधुनिकता-बोध के उपन्यास।

ग्रामांचल के उपन्यास—इस श्रेणी में आनेवाले उपन्यासों को आंचलिक कहकर उन्हें सीमित कर दिया जाता है। रेणु के 'मैला आंचल' के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का 'बलचनमा' (1952) प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें आंचलिकता का कम रंग नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि प्रेमचंद ने भी ग्राम-कथाएँ ली हैं, उन्हें भी आंचलिक क्यों न कहा जाए? प्रेमचंद के उपन्यासों में गाँव के निवासियों की कथाएँ तो हैं, पर जिन उपन्यासों को ग्रामांचल के उपन्यास कहा जाता है उनमें गाँव की धरती, खेत-खलिहान, नदी-नाले, डबरे, पशु-पक्षी, हल-बैल, भाषा, गीत, त्योहार आदि इनके बीच रहनेवाले व्यक्तियों के साथ समवेत रूप में वाणी पाते हैं। तात्पर्य यह कि उपन्यास के पात्रों के साथ उनका परिवेश भी बोलता है। रेणु ने अपने उपन्यासों में ग्रामांचल को जो प्रधानता दी है, उसके आधार पर केवल उन्हीं की कृतियों को 'आंचलिक' कहा जाना चाहिए।

नागार्जुन के उपन्यासों में दरभंगा-पूर्णिया जिले का राजनीतिक-सांस्कृतिक साक्षात्कार होता है—राजनीतिक अधिक, सांस्कृतिक कम। जहाँ तक विषयवस्तु के चुनाव का संबंध है वे प्रेमचंद की परंपरा में आते हैं, पर दृष्टि-बिंदु के हिसाब से वे यशपाल की परंपरा के लेखक हैं किंतु इन दोनों को समन्वित करना कठिन हो गया है। यशपाल कथावस्तु का चुनाव अपने दृष्टि-बिंदु के अनुरूप करते हैं, इसलिए उनकी औपन्यासिकता क्षरित नहीं होती; जबकि नागार्जुन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण गाँव की थीम पर आरोपित प्रतीत होता है। उनके उपन्यासों के कथानक स्वयं विकसित न होकर पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार चलते हैं, फलस्वरूप उपन्यासों की सृजनात्मकता शिथिल और अवरुद्ध हो गयी है। 'रतिनाथ की चाची', 'बलचनमा', 'नयी पौध', 'बाबा बटेसरनाथ', 'दुखमोचन', 'वरुण के बेटे' आदि उनके प्रकाशित उपन्यास हैं।

नोट

फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। सत्य तो यह है कि 'मैला आंचल' और 'परती परिकथा' में ग्रामांचलों के जितने विशद और सवाक् चित्र देखने को मिलते हैं, उतने अन्य तथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं। इन दोनों उपन्यासों में ग्रामांचल की छोटी-छोटी घटनाओं, कथाओं, आचार-विचार, रीति-नीति, राजनीतिक-नैतिक अवधारणाओं, पारस्परिक संबंधों आदि के विश्लेषित चित्र मिलते हैं जो पूरे अंचल के संदर्भ में संश्लिष्ट और गत्यात्मक हो गये हैं। आधुनिकतावादी उपकरणों के सन्निवेश से गाँव का वातावरण अपने-आप बदलने लगता है। इस बदलाव में ही अवसरवादी कांग्रेसियों (स्वतंत्रता के बाद अधिकांश कांग्रेसी अवसरवादी हो चुके हैं) के नक्राब उतारकर युवा पीढ़ी के संघर्षों को जिस ढंग से चित्रित किया गया है, वह रेणु की ऐतिहासिक धारा की पहचान का सूचक है। पर यह पहचान अपने रूपायन और परिणति में रोमैंटिक तथा आदर्शवादी है। फिर भी, रेणु के आंचलिक उपन्यासों में एक विशिष्ट संपूर्णता दिखायी देती है, जो आगे लिखे जाने वाले ग्रामांचलीय उपन्यासों के विकास में बाधक सिद्ध हुई।

उदयशंकर भट्ट का 'सागर', 'लहरें और मनुष्य' (1956) भी इस धारा की प्रसिद्ध कृति है। इसमें बंबई के पश्चिमी तट पर बसे हुए वरसोवा गाँव के मछुओं की जीवन-कथा वर्णित है। नगर के संपर्क में आकर गाँव की एकांगिता में दरारें पड़ने लगती हैं और वह बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने लगता है। यह बदलाव नवीन परिस्थितियों की अनिवार्यता है। उपन्यास की रत्ना गाँव की रूढ़ियों को तोड़कर पूँजीवादी यातना में जा फँसती है। आधुनिकतावादी पूँजीवाद की मानवीय नियति यही है। **रांगेय राघव** ने 'कब तक पुकारूँ' में जरायम-पेशा नटों की जिंदगी को उजागर किया है, तो **भैरवप्रसाद गुप्त** का 'सत्ती मैया का चौरा' मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है। इन उपन्यासों की मुख्यतः दो विशेषताएँ हैं—परिवर्तमान गाँवों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण तथा स्थानिक रंग। इन्हें रोमैंटिक यथार्थ के उपन्यास कहना अधिक समीचीन होगा।

ग्रामांचल को आधार बनाकर राही मासूम रजा, शिवप्रसाद सिंह, रामदरश मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव आदि ने भी उपन्यास लिखे हैं। **राही** का 'आधा गाँव' शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत-विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। तनहाई और टूटन इसमें एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में चित्रित हैं, जिन्हें आधुनिकता-बोध के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के संदर्भ में यह उपन्यास तीखा दर्द उभारता है। **शिवप्रसाद सिंह** ने अपने उपन्यास 'अलग-अलग वैतरणी' में आधुनिकता-बोध को सन्निविष्ट करने की कोशिश की है। इसमें उस परिवेश का चित्रण है जिसमें नए-पुराने मूल्यों, नई-पुरानी पीढ़ी, भिन्न-भिन्न वर्गों और जातियों की टकराहट में सारे मूल्य गड्डमड्ड हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी वैतरणी में घिर जाता है—'गा चह पार जतन बहु हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा।' वैतरणी को पार न करने का मतलब है नरक। गाँव नरक हो गए हैं, जहाँ अलगाव और टूटन कई स्तरों पर घटित होते हैं—वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा समूचे गाँव के स्तर पर। इस उपन्यास में जिस गाँव की परिकल्पना की गई है, वह पिछली परिकल्पनाओं से भिन्न है—**रामदरश मिश्र**-कृत 'पानी की प्राचीर', 'जल टूटता हुआ' तथा 'सूखता हुआ तालाब' और **हिमांशु श्रीवास्तव** का 'रथ के पहिए' भी अपने-अपने ढंग से प्रभावशाली ग्रामांचलीय उपन्यास हैं। रामदरश मिश्र का उपन्यास 'जल टूटता हुआ' उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोंट समस्याओं, विसंगतियों, अभावों और आंतरिक संदर्भों को तीव्रता से अभिव्यक्त करनेवाली एक सशक्त कृति है। आधुनिकीकरण और बाहरी सभ्यता के संक्रमण के बीच निरंतर बदल रहे गाँव के विभिन्न आयामों को इस उपन्यास में उद्घाटित किया गया है।

उदाहरण—ग्रामांचल को महत्व देनेवाले अन्य उपन्यासकारों में राजेंद्र अवस्थी (जंगल के फूल, जाने कितनी आँखें), विवेकीराय (बबूल), उदयराज सिंह (अँधेरे के विरुद्ध) और सच्चिदानंद धूमकेतु (माटी की महक) भी उल्लेखनीय हैं।

मनोवैज्ञानिक उपन्यास—मनोविज्ञान को प्रमुखता देनेवाले इधर के उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती और देवराज मुख्य हैं। **धर्मवीर भारती** का 'गुनाहों का देवता' अपनी कैशोर भावुकता तथा रूमनियत के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 'पथ की खोज', 'बाहर भीतर', 'रोड़े और पत्थर', 'अजय की डायरी' और 'मैं, वे और आप'

नोट

देवराज के उपन्यास हैं। इन सभी की मूलवर्तिनी धारा है—विवाह के बाहर का प्रेम। देवराज ने इसे विकासमान जीवन की अनिवार्यता माना है। लोकाचार और आंतरिकता की टकराहट उनके सभी उपन्यासों में है। 'पथ की खोज' और 'बाहर भीतर' में इस टकराहट का स्वरूप बहुत-कुछ रोमानी ही है, पर 'अजय की डायरी' में दार्शनिकता का आधार लेते हुए लेखक ने धर्म और नैतिकता को आंतरिक में अंतर्भुक्त कर दिया है। मनोविश्लेषण और व्यक्ति-चेतना पर बल देने वाले अन्य उपन्यासों में 'अंतराल' और 'बीच का समय' भी उल्लेखनीय है।

सामाजिक चेतना के उपन्यास—मन्मथनाथ गुप्त, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय, लक्ष्मीनारायण लाल, राजेंद्र यादव आदि नवीन सामाजिक चेतना के उपन्यासकार हैं। इनमें से पहले तीन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रतिबद्ध लेखक हैं। **मन्मथनाथ गुप्त** का 'बहता पानी' (1955), **भैरवप्रसाद गुप्त** के 'मशाल' और 'गंगा मैया' तथा **अमृतराय**-कृत 'बीज', 'नागफनी का देश' और 'हाथी के दाँत' वर्ग-संघर्ष और प्रगति के मिथक के सूचक उपन्यास हैं। देश के शैक्षिक वातावरण से संबद्ध 'अपना मोर्चा' (काशीनाथ सिंह) भी इसी शैली का मार्क्सवादी उपन्यास है। **लक्ष्मीनारायण लाल** ने 'मन वृंदावन', 'धरती की आँखें', 'काले फूलों का पौधा' और 'रूपाजीवा' में उच्च स्तर की सामाजिक चेतना को उभारने की कोशिश की है। 'धरती की आँखें' एकदम रोमानी है—अनेक विसंगतियों और घटनाओं से भरा हुआ, किंतु 'काले फूलों का पौधा' चरित्र-चित्रण, संस्कृति-संघर्ष और नव्यतर तकनीक के कारण विशिष्ट बन पड़ा है। 'प्रेम बोलते हैं', 'उखड़े हुए लोग' और 'एक इंच मुस्कान' (मन्नु भंडारी के साथ सहयोग लेखक) **राजेंद्र यादव** के उपन्यास हैं। 'उखड़े हुए लोग' में कथा-विन्यास सुसंबद्ध है। आज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के आदर्शवादी सपनों को नष्ट कर उसे समझौतावादी बनने के लिए किस प्रकार बाध्य करती है, यही इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। यदि कथा के साथ वैचारिकता का अंतराल न होता तो इसकी औपन्यासिकता और अधिक सार्थक प्रतीत होती। 'एक इंच मुस्कान' खंडित व्यक्तित्ववाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम-ट्रैजेडी है—आत्मनिर्वासन से ग्रस्त अमर और अमला प्रेम के छलावे में पड़कर निषेधात्मक मूल्यों तक ही पहुँचते हैं। यादव के अन्य उपन्यासों की अपेक्षा यह उपन्यास कहीं अधिक समकालीन और महत्त्वपूर्ण है। सामाजिक चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाले कुछ अन्य उपन्यास हैं—'गली आगे मुड़ती है' (शिवप्रसाद सिंह), 'धूपछांही रंग' (गिरिश अस्थाना) और 'उसका घर' (मेहरुनिसा परवेज)।

प्रयोगशील उपन्यास—कविता में नए प्रयोगों के साथ-साथ कहानी, उपन्यास आदि में भी नए प्रयोग हुए। पूर्ववर्ती लेखकों में जैनेंद्र और अज्ञेय ने प्रयोगों में कहानी और चरित्र का पूरा ध्यान रखा था, पर इस दौर में कहानी का तत्व क्षीण हो गया जिससे कथानक का पुराना रूप विघटित हो गया तथा अपने क्रिया-कलाप के प्रति सचेत एवं तराशे हुए पात्र नहीं रह गए। जिंदगी पूरे तौर पर विश्लेषित न होकर चेतना-प्रवाह और स्वप्न-सृष्टि के साथ जुड़ गई। प्रतीक, टाइम-शिफ्ट आदि के द्वारा उपन्यासों में नए शिल्प के दर्शन हुए। प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र', गिरिधर गोपाल, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के उपन्यास इसी श्रेणी के हैं। इस संदर्भ में **माचवे** के 'परंतु', 'साँचा' और 'द्वाभा' का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें न तो व्यवस्थित कथानक है और न चरित्र-निर्माण। लेखक ने चेतना-प्रवाह-प्रणाली से पुराने नैतिक मूल्यों पर प्रहार करते हुए नए मूल्यों की तलाश की है, किंतु शिल्पगत अनेक प्रयोगों के बावजूद वैचारिकता की प्रधानता ने इनकी औपन्यासिकता को ढँक लिया है। **भारती** ने 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' में जो प्रयोग किया है, वह सोद्देश्य है। छोटे फलक पर विस्तृत जीवनानुभूतियों को चित्रित करने की बाध्यता के कारण उन्हें यह ढंग अपनाना पड़ा। 'अलिफलैला' और 'पंचतंत्र' के ढंग पर लिखी गई सात अलग-अलग कहानियाँ किस्सागो माणिक मुल्ला के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं। इसकी रचना आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि में हुई है। बीच-बीच में आए हुए व्यंग्य ने उपन्यास की धारा को और तेज कर दिया है। पर सपने भेजनेवाले सूरज के सातवें घोड़े से उपन्यास की यथार्थता क्षतिग्रस्त हो गई है।

रुद्र की 'बहती गंगा' में काशी के दौ सौ वर्षों के अविच्छिन्न जीवन-प्रवाह को सत्रह तरंगों में आकलित किया गया है। अर्थात् इसमें कुल सत्रह कहानियाँ हैं जो अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होने पर भी धारा-तरंग-न्याय से एक-दूसरे से संबद्ध हैं। काशी की मस्ती को बिंबित करनेवाली जीवंत बोली-बानी में इसमें वहाँ का दो सौ वर्षों का गत्यात्मक इतिहास साकार हो उठा है। **गिरिधर गोपाल** ने 'चाँदनी रात के खंडहर' में चौबीस घंटों की जिंदगी

नोट

का विश्लेषण किया है। इसमें पाँच वर्षों के बाद लंदन से शिक्षा प्राप्त करके लौटे हुए नायक के मध्यवर्गीय परिवार की खोखली आर्थिक स्थिति का मार्मिक चित्र खींचा गया है, जिसके लिए नायक वसंत खुद जिम्मेदार है। चौबीस घंटे की कालावधि के कारण इसमें चुनी हुई परिस्थितियों, घटनाओं और मनोदशाओं पर तीव्र प्रकाश डालकर उन्हें प्रभावशाली बनाने में सुविधा हुई है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना-कृत 'सोया हुआ जल' में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है। इसमें अंतश्चेतना की भूख, आकुलता और अतृप्ति का चित्रण है; जो व्यक्ति-मानस की अशांति और क्षोभ के कारण है। यह चेतना-प्रवाह-शैली और सिनेरियो-टेकनीक में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। शैली-चमत्कार के कारण ही इसका महत्त्व है, कथ्य अथवा मूल्यों के कारण नहीं। नरेश मेहता का 'डूबते मस्तूल' और ख्वाजा बदीउज्जामाँ का 'एक चूहे की मौत' भी अनेक प्रकार की विसंगतियों से भरे हुए प्रयोगशील उपन्यास हैं।

आधुनिकता-बोध के उपन्यास—यंत्रीकरण, दो महायुद्धों और अस्तित्ववादी चिंतन के फलस्वरूप, आधुनिकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे लेकर भी पिछले दशक में उपन्यासों की रचना हुई है। आस्थाविहीन समाज, अनिश्चय की स्थिति में लटके हुए इंसान और आत्मनिर्वासन की अभिव्यक्ति देने की पहल मोहन राकेश ने अपने उपन्यास 'अँधेरे बंद कमरे' (1961) में की। इसके अनुसार प्रेम कोई शाश्वत-उदात्त मूल्य नहीं रह गया है-वैयक्तिक, महत्वाकांक्षाएँ और आधुनिक जीवन की सफलताएँ प्रेम की आंतरिक विवशता में दरारें पैदा कर देती हैं। उनका दूसरा उपन्यास 'न आनेवाला कल' आधुनिकता से अधिक प्रभावित है। उसका नायक सब-कुछ को छोड़कर या अस्वीकार करके एक निषेधात्मक स्थिति में जा पहुँचता है, पर यह अस्वीकार उसे कहीं भी ले जाने में असमर्थ है और जड़ जीवन को जीने की सड़ांध उसकी नियति हो जाती है। निर्मल वर्मा का 'वे दिन' आधुनिक संवेदना से संपन्न उपन्यास है। पश्चिम के अर्थहीन परिवेश में जिन छोटे सुख की तलाश इस उपन्यास में की गई है, वह आज के संदर्भ में गैरमौजूद नहीं लगती। इसे रोमैंटिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि तीन दिन के संपर्क में 'मैं' और 'रायना' का शरीरी सुख रोमैंटिक अर्थ में प्रेम नहीं, बल्कि रोमानी प्रेम से अलग प्रेम की आधुनिकतावादी परिकल्पना है। अंत में रायना के प्रति जो मोह उसमें उत्पन्न होता है, वह भावुकता न होकर 'मैं' का बचा हुआ वह मनुष्य है जिसमें वह अलग हो गया है। राजकमल चौधरी का उपन्यास 'मछली मरी हुई' समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्त्रियों की कहानी है। विषयवस्तु के अनोखेपन तथा तटस्थतापरक लेखकीय दृष्टिकोण के कारण इस उपन्यास का अलग अस्तित्व है। इस प्रकार की विषयवस्तु को चुनने पर भी इसमें अश्लीलता नहीं मिलती। श्रीकांत वर्मा-कृत 'दूसरी बार', महेंद्र भल्ला-कृत 'एक पति के नोट्स', कमलेश्वर-कृत 'डाक बंगला' और 'काली आँधी', गंगाप्रसाद विमल-कृत 'अपने से अलग' आदि उपन्यास भी आधुनिकता के झोंके में लिखे गए हैं-ठीक उसी प्रकार जैसे मार्क्सवादी झोंके में लिखी गई रचनाएँ। आज के जीवन-सत्य की आंशिक झलक देते हुए भी इन्हें चुकी हुई संभावनाओं के उपन्यास कहा जाएगा। आधुनिकता के कुछ चुनिंदा नुस्खों, अस्तित्ववादी दर्शन के कुछ मुहावरों, ज्यों जेने सादे, कामू, काफ़का की भंगिमाओं के आधार पर लिखे गए इन उपन्यासों को देखने पर निराशा ही हाथ लगेगी। इनमें मोहन राकेश का 'अँधेरे बंद कमरे' ही ठीक-ठिकाने का उपन्यास माना जाएगा। अपनी विषय-वस्तु और तटस्थता में 'मछली मरी हुई' भी विशिष्ट है।

नरेश मेहता का उपन्यास 'यह पथ बंधु था' तथा 'नदी यशस्वी है' रचनात्मक स्तर पर आधुनिक हैं, पर उनमें न तो आधुनिकतावादी नुकते हैं, न अकेलेपन की गुहार है और न ही आधुनिकता के भाषायी मुहावरे। 'यह पथ बंधु था' प्रेमचंद की परंपरा का ऐसा उपन्यास है जिसमें मूल्यों के प्रति निष्ठावान् व्यक्तियों का टूट जाना उनकी नियति है। टूटे मूल्यों के आधार पर ही नए मूल्यों की परिकल्पना संभव है, पर इस उपन्यास की त्रुटि यह है कि यह रोमांस से मुक्त नहीं हो सका है। श्रीलाल शुक्ल-कृत 'राग दरबारी' रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। यद्यपि इसकी कथा ग्रामांचल से संबद्ध है, फिर भी यह आंचलिक नहीं है। इसमें स्वतंत्र देश की नवीन व्यवस्थाओं का, जो नारों के रूप में ही जीवंत हैं, गहरा मखौल उड़ाया गया है। इसे ऐंठी हुई रोमैंटिकता या ऐंठी हुई आधुनिकता भी कहा जा सकता है। पुनरावृत्ति इस उपन्यास की कमजोरी है। इसमें उपलब्ध व्यंग्य को अच्छा मजाक तो कह सकते हैं, पर उससे गहरी व्यथा का आक्रोश उत्पन्न नहीं होता।

आधुनिकता-बोध के उपन्यासों की उपर्युक्त परंपरा में 'लाल टीन की छत' (निर्मल वर्मा) और 'आपका बंटी' (मनू भंडारी) भी काफी प्रसिद्ध हैं। इनमें कहीं वैयक्तिक, तो कहीं पारिवारिक-सामाजिक विषमताओं का

नोट

मुखर विरोध मिलता है। इन उपन्यासकारों के अतिरिक्त भी उपन्यासकारों की एक लंबी कतार है जिसमें भीष्म साहनी (तमस), रामकुमार भ्रमर, कृष्ण बलदेव वैद, गिरिराज किशोर (जुगलबंदी), शिवानी, कृष्णा सोबती (डार से बिछुड़ी, मित्रो मरजा), उषा प्रियंवदा (पचपन खंभे लाल दीवारें), रमेश बक्षी (अठारह सूरज के पौधे) लक्ष्मीकांत वर्मा, मधुकर गंगाधर, जगदंबाप्रसाद दीक्षित (मुर्दाघर), आरिगपूडि बालशौरि रेड्डी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

4. शेखर की तुलना में भुवन की क्या कृत्रिम, आरोपित और अविश्वसनीय है?

(क) तेजस्विता	(ख) पारदर्शिता
(ग) अधर्मिता	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं
5. जैनेंद्र और अज्ञेय फ्रायड के से प्रभावित हैं, तो इलाचंद्र जोशी उसके मनोविश्लेषण से।

(क) मत	(ख) चमत्कार
(ग) आविष्कार	(घ) मनोविज्ञान
6. नये ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ग्रहण करनेवालों में हजारीप्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, और रांगेय राघव विशेष उल्लेखनीय हैं।

(क) मुशी प्रेमचंद	(ख) वृदांन लाल वर्मा
(ग) अमृत लाल नागर	(घ) यशपाल
7. क्या द्विवेदी जी के इतिहास के तथ्यों पर आधारित है?

(क) प्रयास	(ख) काव्य
(ग) उपन्यास	(घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

30.1.5 कहानी

कविता और कहानी छायावादोत्तर काल की केंद्रीय विधाएँ रही हैं जिनको लेकर बहुत-से साहित्यिक आंदोलन हुए, गोष्ठियाँ हुईं और पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांक निकले। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दोनों ने समकालीनता को गहरे अर्थ में रेखांकित करने का प्रयास किया और जीवन की जटिलताओं को उनकी समग्रता में आँकने की कोशिश की। नई कविता के वजन पर कहानी को भी 'नई कहानी' कहा जाने लगा और फिर, सचेतन कहानी तथा 'अ-कहानी' आंदोलन भी चलाए गए। छायावाद-युग के अनंतर हिंदी-कहानी में आरंभ में प्रगतिवादी और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ दिखाई दीं। इसी समय आधुनिकता-बोध की प्रवृत्ति भी उभरी, जिसके प्रमाणस्वरूप भुवनेश्वर की 'सूर्यपूजा' और 'भेड़िए' शीर्षक कहानियों को जैनेंद्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी ने पल्लवित किया। 1950 ई. के बाद की कहानियों में क्रमशः वैयक्तिकता का दबाव बढ़ता गया। कुछ देर के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का उल्लास आंचलिक कहानियों में अभिव्यक्त हुआ, पर वह कहानी की विकास-यात्रा का अस्थायी पक्ष था। शीघ्र ही स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति रोमानी मोह टूट गया और व्यक्ति एक तरह के कटाव या अलगाव के कठघरे में खड़ा हो गया। छठे दशक में जो तनाव या अलगाव आया वह मूल्यों से पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हुआ था, किंतु सन् 1962 में चीन-भारत युद्ध के समय रोमैटिक सरकार ने हमें अंतिम रूप से मोहमुक्त कर दिया। इसीलिए मार्क्स और फ्रायड के प्रभावों से आगे बढ़कर अस्तित्ववादी दर्शन ने जीवन के बुनियादी सवालों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, जिससे सातवें दशक में संत्रास, अलगाव, बेगानेपन और ऊब से संबद्ध कहानियाँ लिखी गईं।

नोट

जैसा पहले कहा जा चुका है, प्रारंभ में प्रगतिवादी विचारधारा प्रमुख होकर आई। इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार **यशपाल** हैं। उन्होंने जहाँ मार्क्सवाद के अनुरूप धन की विषमता पर प्रहार करते हुए भौतिकवादी नैतिक मूल्यों का समर्थन किया, वहाँ उन पर फ्रायड का भी गहरा प्रभाव पड़ा। फलतः यौन-चेतना के खुले चित्र भी उनकी कहानियों में मिलते हैं। यशपाल के कहानी-संग्रहों में उल्लेखनीय है—पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तर की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ आदि। कहानी को दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ बहुत-कुछ पूर्व-नियोजित (कांट्राइव्ड) होती हैं। इस नियोजन का मुख्य आधार विचार और कल्पना है। उनकी रचना-प्रक्रिया प्रेमचंद की रचना-प्रक्रिया से मिलती-जुलती है—दोनों के मन में पहले कोई विचार उठता है; फिर पात्र, स्थिति, घटना आदि को अन्वेषित कर लिया जाता है। पर यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग-संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य उनकी कहानियों की अनन्य विशेषताएँ हैं। किसी सामाजिक अथवा नैतिक रूढ़ि पर प्रहार करते हुए वे पाठकों के रूढ़ संस्कारों पर गहरा आघात करते हैं। शॉक ट्रीटमेंट का यह तरीका प्रायः उनकी प्रत्येक कहानी में मिलेगा।

अज्ञेय ने मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष तथा व्यक्ति और परिवेश के संघर्ष का चित्रण किया है। यशपाल जहाँ समाज की विकृतियों के लिए अधिक असामंजस्य तथा वर्गीय दिखावे (हिपोक्रेसी) को उत्तरदायी मानते हैं वहाँ अज्ञेय ने व्यक्ति के अपने नैतिक संघर्ष और दायित्व को उसकी मुख्य समस्या माना है। उनकी प्रारंभिक कहानियों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति उभरी हुई प्रतीत होती है, किंतु 'गैंग्रीन', 'पठार का धीरज' आदि कहानियाँ रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित हैं। अज्ञेय की भाषा में परिवेश-निर्माण की अद्भुत क्षमता है। बिंबों, प्रतीकों और नाटकीय स्थितियों के चित्रण द्वारा उन्होंने अपनी कहानियों को अर्थ के विभिन्न स्तर दिए हैं। 'विपथगा', 'परंपरा', 'कोठरी की बात', 'शरणार्थी', 'जयदोल', 'अमल वल्लरी' और 'ये तेरे प्रतिरूप' उनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं।

इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस-हिस्ट्री पियरी है। इस दिशा में अग्रसर होनेवाले वे अकेले कहानीकार हैं, पर उनकी कहानियों में अधिकतर किताबी सूरतें, किताबी स्थितियाँ और ग्रंथियाँ परिलक्षित होती हैं। इसीलिए उनकी कहानियाँ प्रायः नीरस, असंवेदनीय और अपठनीय हो गई हैं। 'खंडहर की आत्माएँ', 'डायरी के नीरस पृष्ठ', 'आहुति' और 'दीवाली' उनके प्रमुख कहानी-संग्रह हैं। जोशी जी के विपरीत **अशक** की कहानियों में विविधता के दर्शन होते हैं। यह वैविध्य विषयवस्तु और शिल्प दोनों में है। पर मनोविश्लेषण, प्रतीक, सेक्स आदि के आधार पर लिखी गई कहानियों में फार्मूलाबद्धता अधिक दिखाई देती है। इस तरह की कहानियों में जो गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ अपेक्षित होती है, वह **अशक** में नहीं है। यदि उन्होंने कहानी-लेखन की अपनी खुद की धारा बनाने की चेष्टा की होती—जैसा कि प्रेमचंद, जैनेंद्र और अज्ञेय ने किया है—तो वे 'डाची' और 'कांगड़ा का तेली' जैसी स्वस्थ सामाजिक कहानियाँ लिख सकते थे। वैसे इसमें संदेह नहीं कि क्रियात्मक सामाजिक दृष्टि के कारण उनकी कहानियों में कलात्मक परिपक्वता भी मिलती है।

विष्णु प्रभाकर, कमल जोशी, निर्गुण, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय आदि अपेक्षाकृत नई पीढ़ी के कहानीकार हैं। **विष्णु** नए बनने के प्रयास में भी पुराने संस्कारों को छोड़ नहीं पाते, फिर भी 'धरती अब भी घूम रही है' संग्रह की इसी शीर्षक की कहानी नये बोध के निकट है। कमल जोशी की 'शीराजी' और 'पत्थर की आँखें', अपने समय में काफी चर्चित हुई थीं, पर इधर नयी कहानी लिखने के प्रयास में उन्हें असफलता ही मिली है। निर्गुण अपनी कहानियों में भावुकता के चित्र उकेरते रहते हैं, तो भैरवप्रसाद गुप्त और अमृतराय की कहानियाँ मार्क्सवादी नुस्खों से बनायी गयी हैं। चंद्रकिरण सौनरिक्सा ने इस दृष्टि से कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। राधाकृष्णन की कुछ कहानियाँ भी थीम के अछूतेपन और पैने व्यंग्य के कारण स्मरण की जायेंगी। 'रामलीला' इसी तरह की कहानी है। उन पर वनफूल का विशेष प्रभाव लक्षित होता है।

परंपरा का नया मोड़—रोमैटिक यथार्थ : सन् 1950 के बाद की हिंदी-कहानियों में दो विरोधी स्वर सुनायी पड़ते हैं—मूल्यवादी स्वर और विघटित मूल्यों के परिवेश में चीख, त्रास या बदले हुए रिश्तों का स्वर। छठे दशक में पहला स्वर मुख्य रहा और नये बदलाव का सूचक दूसरा स्वर सातवें दशक की विशेषता है। लंबे संघर्ष के बाद सन् 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर हिंदी-कहानियों में भी इस नये उल्लास और नवीन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई। नये मूल्यवाले चरित्रों की सृष्टि की जाने लगी, जिनका महत्त्व इसलिए है कि वे किसी-न-किसी

नोट

संघर्ष से संपृक्त हैं। इसे प्रेमचंद की परंपरा का नया मोड़ माना जा सकता है। साथ ही जैनैंद्र और अज्ञेय के प्रभाव को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु जहाँ उनमें मनोविश्लेषण और अवसाद की मुख्यता है, वहाँ छठे दशक की कहानियाँ आत्मसंघर्ष और नाटकीय तनाव के कारण उनसे अलग हो जाती हैं। इस दशक की कहानियों को लेकर बहसों और आंदोलन भी कम नहीं हुए। सन् 1955 में 'कहानी' पत्रिका के प्रकाशन ने इस दौर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया; और 1956-57 में तो नयी कविता के वजन पर इसका नाम भी 'नयी कहानी' रख दिया गया।

क्या आप जानते हैं छायावाद-युग के अनंतर हिंदी-कहानी में आरंभ में प्रगतिवादी और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ दिखाई दीं।

छठे दशक में ग्रामांचल की कहानियों ने ही पहले ध्यान आकृष्ट किया। इसके साथ-साथ कस्बों और नगरों की कहानियाँ भी लिखी गयीं, किंतु इन्हें एक-दूसरे की प्रतिक्रिया में रचित मानना उचित नहीं है। फिर भी, जिन अंचलों से कहानी की विषयवस्तु ली जाती है, उनका प्रभाव उसके रूपायन (फॉर्मेशन) पर पड़ता ही है। ग्रामांचल के कहानीकारों में शिवप्रसाद सिंह, मार्कण्डेय और फणीश्वरनाथ रेणु के नाम मुख्य हैं। इनकी कहानियों में गाँव की मिट्टी की जो सोंधी महक और गाँव के लोगों का जो जीवन देखने को मिला; वह जैनैंद्र और अशक की परंपरा की कहानियों से भिन्न था। इसके पहले गाँव अपने परिपार्श्व की पूर्णता में चित्रित नहीं हो पाये थे, किंतु इन लेखकों ने गाँव के जो चित्र या चरित्र प्रस्तुत किये, वे मूलतः रोमैंटिक थे। ये लेखक स्वयं अपने-अपने गाँवों से शहरों में आ गये थे, इसलिए पीछे छूटे हुए गाँव की यादों का रूमनियत से भर उठना स्वाभाविक था। शिवप्रसाद सिंह की प्रारंभिक कहानियाँ प्रायः अतीतोन्मुख हैं। दादा, दादी, भाई आदि के माध्यम से उन्होंने जिन ध्वंसोन्मुख मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है, वे एक ओर जहाँ रोमैंटिक हैं वहाँ पूर्वजों के मूल्यगत प्रतिमानों ने उन्हें मोहग्रस्त भी बना दिया है पर यह यथार्थ उनका भोगा हुआ न होकर केवल देखा या सुना हुआ है। किंतु जहाँ वे अतीतोन्मुख नहीं हैं वहाँ उनकी कहानियाँ अधिक यथार्थपरक रही हैं। उन्होंने प्रायः परिवार के भीतर पैठकर अंतर्व्यक्तिक संबंधों का विश्लेषण किया है। 'आरपार की माला', 'मुर्दा सराय', 'इन्हें भी इतंजार है' आदि उनके कहानी-संग्रह हैं। मार्कण्डेय की ग्रामांचल की कथाओं में भी शुरू में अतीतोन्मुखता ही दिखाई पड़ी। 'गुलरा के बाबा' और 'हँसा जाई अकेला' में अतीत के प्रति रोमानी दृष्टिकोण अस्खियार किया गया है। बाद में उन्होंने गाँवों में उगते हुए वर्ग-संघर्ष को पहचानने और चित्रित करने की भी कोशिश की। शहरी जीवन से संबद्ध कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं, पर ऐसा लगता है कि यह विषय-वस्तु उनके घरे के बाहर है। 'महुए का पेड़', 'हँसा जाई अकेला', 'भूदान', 'माही' आदि उनके प्रकाशित कहानी-संग्रह हैं। रोमैंटिक यथार्थ का सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयतापूर्ण रंग रेणु की कहानियों में मिलता है। वे आदिम रसगंधों के कथाकार हैं। गाँव की धूल-माटी, आँगन की धूप, बैलों की घंटियाँ, धान की झुकी हुई बालियाँ, गमकता चावल, मेला-ठेला, हँसी-ठिठोली आदि के वर्णन में गाँव ही नहीं, पूरा अंचल उभर आता है। इस दृष्टि से 'लाल पान की बेगम' और 'तीसरी कसम' विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं।

ग्रामांचल से हटकर भी परंपरा के इसी मोड़ पर रांगेय राघव, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, अमरकांत, श्रीमती विजय चौहान, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी, मधुकर गंगाधर, शानी आदि आते हैं। इन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया है। शेखर जोशी की कहानी 'कोसी का घटवार' रोमानी स्पर्श से रिक्त न होते हुए भी अधिक यथार्थ है, अमरकांत की 'जिंदगी और जोंक' आधुनिकता-बोध के जीवंत आयाम को छूती है, पर रांगेय राघव की 'गदल' संघर्षशील मूल्यों के कारण श्लाघ्य होते हुए भी अतिनाटकीय हो गई है।

युगीन संक्रमण और तनावों की स्थितियाँ—आलोच्य अवधि के कहानीकारों ने एक ओर पुराने मूल्यों के प्रति रोमानी दृष्टि की अभिव्यक्ति की, तो दूसरी ओर युगीन संक्रमण के अधिकाधिक दबाव का अनुभव भी किया। इस दबाव के फलस्वरूप तनाव, मूल्यों की तलाश और विविध संदर्भों की कहानियाँ लिखी गईं। मोहन राकेश

नोट

तनावों के कहानीकार हैं, राजेंद्र यादव की कहानियों में वैयक्तिकता पर सामाजिकता हावी रहती है और कमलेश्वर तनावों के बीच मूल्यान्वेषण के लिए सचेष्ट रहते हैं। मोहन राकेश की कहानियों में 'मलबे का मालिक' को विशेष ख्याति मिली। यह सन् 1947 के भारत-विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनः स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि दो संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। अज्ञेय, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशक आदि ने भी इस विषय पर कहानियाँ लिखीं, किंतु जहाँ अज्ञेय की कहानियाँ फार्मूलों पर टिकी हैं, विद्यालंकार की कहानी 'एक और हिंदुस्तानी का जन्म हुआ' दर्द को उभारने में असफल रही है और अशक की 'टेबुल लैंड' रोमैंटिक भावुकता से पूर्ण आदर्शवादी कहानी बनकर रह गई है, वहाँ 'मलबे का मालिक' के रचाव में अपेक्षित सांकेतिक और तनाव है। पर राकेश की प्रतिनिधि कहानी 'एक और जिंदगी' है। यह आज के ट्रेजिक तनाव को पूरी गहराई में आँकती है—मनुष्य न तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और न चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है, अपितु दोनों ओर खींचा जाकर क्षत-विक्षत हो जाता है। राकेश की जिन कहानियों में सामाजिकता-वैयक्तिकता का तनाव नहीं है, वहाँ ठहराव आ गया है। 'जख्म' और 'ठहरा हुआ चाकू' ऐसी ही कहानियाँ हैं। उनके कहानी-संग्रह हैं—नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी आदि।

राजेंद्र यादव की कहानियों में आधुनिक भाव-बोध को व्यापक सामाजिकता से संदर्भित करने की कोशिश मिलती है। उन्होंने निर्वैयक्तिकता पर विशेष बल दिया है और 'एक समानांतर दुनिया' बनाने की चेष्टा की है, किंतु इस समानांतरता ने कहानियों को व्यक्तित्व भले ही दिया है, पर इसी के कारण वे असंप्रेषित रह गई हैं। यादव 'ह्विल विदिन ह्विल' के कहानीकार हैं, फलस्वरूप उनकी कहानियों में उलझाव आ जाता है जिसका एक कारण यह भी है कि वे मूलतः औपन्यासिक चेतना के कथाकार हैं। 'जहाँ लक्ष्मी कैद है', 'अभिमन्यु की आत्मकथा', 'छोटे-छोटे ताजमहल', 'किनारे से किनारे तक', 'प्रतीक्षा', 'टूटना और अन्य कहानियाँ', 'अपने पार' आदि उनके प्रमुख कहानी-संग्रह हैं। कमलेश्वर की कहानियों में युगीन संक्रमण का मूल्यान्वेषी स्वर मिलता है। उनकी विकास-यात्रा में बोध के विभिन्न संदर्भ और जीवन के विविध आयाम दिखाई देंगे। उदाहरणार्थ, 'देवा की माँ' में पुरानी पीढ़ी के जीवन का सशक्त चित्रण हुआ है, तो 'नीली झील' में मानवीय संवेदना को उसकी विस्तृति में लिया गया है। 'खोई हुई दिशाएँ' आज के महानगरीय बोध, अकेलेपन और बेगानगी की ट्रेजेडी है, तो 'मांस का दरिया' में 'यामा द पिट' की झँकी मिल सकती है। कमलेश्वर इस काल-खंड के अत्यंत सशक्त कहानीकार हैं। यह शक्ति रूमनियत से अलग होने और भाषा-संरचना संयम में निहित है। संपूर्ण संरचना में इतनी निःसंगता किसी अन्य कहानीकार में नहीं आ पाई है।

कवि-कहानीकार—आलोच्य काल में नरेश मेहता, रघुवीर सहाय (रास्ता इधर से भी है), सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, कुँवर नारायण, रामदरश मिश्र (खाली घर, एक वह) आदि ने अपने-अपने ढंग की कहानियाँ लिखी हैं। कविता का अभ्यासी साहित्यकार जब कहानी-लेखन की ओर उन्मुख होता है तो यह आशंका बराबर बनी रहती है कि कहीं कविता कहानी पर हावी न हो जाए। नरेश मेहता की 'तथापि', 'निशाजी' आदि पर काव्यगत रोमानियत की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर के संबंध में भी यह कम सच नहीं है। 'भारती ही ऐसे कवि-कथाकार हैं जिन्होंने कविता से कहानी को अलग करने की चेष्टा की है। यह चेष्टा 'गुलकी बन्नो', 'सावित्री नं. 2' और 'बंद गली का आखिरी मकान' में स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। इन कहानियों में आत्मपरकता से वस्तुपरकता की ओर जाने के लिए कथा-तत्व की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। 'गुलकी बन्नो' पर रोमानियत का आरोप लगाया जाता है, पर इसमें जिस परिपाश्वर्य और परिवेश को लिया गया है वह विश्वसनीय और यथार्थ है। एक विशेष स्थिति में समूचे टोले-मुहल्ले का दर्द उभारा गया है—गुल-गपाड़े, व्यंग्य-विनोद तथा विद्रूप-बौछारों की पृष्ठभूमि में यह दर्द उन मानवीय मूल्यों को चित्रित करता है जो औद्योगिक सभ्यता में आज भी सुरक्षित हैं, दुर्लभ हैं।

लेखिकाओं का संसार—मन्नु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उषा प्रियंवदा, रजनी पन्निकर, मेहरुन्सिा परवेज, विजय चौहान आदि कहानी-लेखिकाओं का अपना संसार है जो किसी सीमा तक पुरुषों के संसार से अलग है। सामान्यतः स्त्रियों का संसार पुरुष-संसार से किंचित् भिन्न होता है, किंतु इन लेखिकाओं ने इस भिन्नता को कुछ

नोट

कम करने की चेष्टा की है। फिर भी, जहाँ मन्नू भंडारी (कृषक), सोबती और शिवानी (पुष्पहार) ने आधुनिक नारी की मनःस्थिति, पारिवारिक जीवन में पति-पत्नी के संबंध आदि विषयों को लेकर अनुभव के सीमित दायरे के अंतर्गत कहानी-रचना की है; वहाँ उषा प्रियंवदा में वैविध्य और आधुनिक जीवन के अनेक आयाम दिखाई पड़ते हैं। इनकी कहानियों को सातवें दशक का पूर्ववर्ती रूप मानना चाहिए।

मन्नू ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठनेवाले भावों, स्थिति विशेष के मन में जगनेवाली शंकाओं, ईर्ष्याओं आदि को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। 'मैं हार गई', 'तीन निगाहों की एक तस्वीर' और 'यही सच है' उनके कहानी-संग्रह हैं। कृष्णा सोबती सेक्स-जन्य भावुकता को ही उभारकर रह जाती हैं। शिवानी की कहानियों में सेक्स भी है और किसी सीमा तक नारी-मनोविज्ञान को आधुनिक जीवन के नए आयामों में देखने की इच्छा भी है। वातावरण को उसकी संपूर्ण संवेदना के साथ उभारने में शिवानी को विशेष सफलता मिली है। उषा प्रियंवदा आधुनिकता-बोध की कहानीकार हैं। उनका बोध भी नया है और भाषा भी अपेक्षाकृत संयमित है। वे न कमजोर लड़की की कहानी कहती हैं और न भवाविष्ट क्षणों की सच्चाई को सच्चाई मानती हैं, अपितु उन्होंने विशेष परिस्थितियों में अकेलेपन, बेबसी, हार और लाचारी की मानवीय नियति को आकलित किया है। 'जिंदगी और गुलाब के फूल' तथा 'एक कोई दूसरा' उनके कहानी-संग्रह हैं।

चीख, क्षण, मूड और मिथक—छठे दशक के अंत में उभरनेवाली और सातवें दशक के आरंभ में पूरी तरह छा जानेवाली कहानी-लेखन की इन प्रेरक स्थितियों की गूँज अनेक कहानीकारों में मिलती है। निर्मल वर्मा ने इसके लिए हिंदी-कहानी की परंपरा को छोड़कर अपने को पाश्चात्य परंपरा से जोड़ा है। फलस्वरूप उनकी कहानियाँ अपनी भूमि, अपने देश की परंपरा, यहाँ की गरीबी और जहालत से कटकर रोमानी रुचि से ओत-प्रोत हैं। 'परिंदे' कहानी-संग्रह की इसी शीर्षक की रचना और 'लवर्स' ऐसी ही कहानियाँ हैं। सूरखी परिवेश उनकी कहानियों में इतने विविध रूप-रंगों में उभरता है कि उनकी प्रारंभिक कहानियाँ छायावादी कविता के निकट पहुँचकर एक "रोमैंटिक एगोनी" की अभिव्यक्ति करती हैं। पर 'लंदन की एक रात' और 'कुत्ते की मौत' उनकी कहानियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनमें जीवन की अनिश्चितता, घुटन, निरर्थकता, रंगभेद और बेगानगी को जिस संपृक्तता में उठाया गया है वह किन्हीं स्वीकृतियों या प्रतिबद्धताओं की ओर भी संकेत करती हैं।

आधुनिकता-बोध को लेकर कहानी लिखनेवालों में रामकुमार, विजय चौहान और राजकमल चौधरी का उल्लेख भी आवश्यक है। कथाओं, घटनाओं और चरित्रों द्वारा निर्मित होनेवाली कहानियों के पिछले ढाँचे को तोड़ते हुए इन्होंने जिंदगी के छोटे-छोटे टुकड़ों, तेजी से बदलते हुए दृश्यों, छोटी-छोटी घटनाओं और अर्थपूर्ण प्रतीकों द्वारा युगीन जीवन को रेखांकित किया है। जिसके लिए इन्होंने अपने को प्रतिबद्धताओं से मुक्त रखने की यथासंभव कोशिश की है। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जा सकता है, किंतु यह ट्यूमर प्रायः प्रेम के चारों ओर चक्कर लगाता है। उनकी कहानियों में स्थिति की अनिर्णयात्मकता, एकचितता का अभाव, बेहद बेचैनी आदि हैं जिसका अर्थ यह भी है कि अभी वे रोमानियत को नहीं छोड़ पाए हैं और न उसे अस्वीकार करके यथार्थ को प्राप्त कर सके हैं।

सातवें दशक को मोहभंग कहना उचित होगा। इस दशक के कहानीकारों ने रोमांस-मुक्त होकर नए यथार्थ का साक्षात्कार किया। मूल्यों के पूर्ण विघटन के साथ-साथ व्यक्तित्वों का खंडित होना स्वाभाविक था, जिसकी झलक सबसे अधिक नेतृत्व में दिखाई पड़ी। मूल्यहीनता की चरम परिणति कांग्रेस के विभाजन में हुई, यों सन् 1962 में चीन के हमले के समय ही मोहभंग हो चुका था। पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ-आक्रोश का समारंभ यहीं से हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग का संकट और भी गहरा था। उसकी आवाज सुननेवाला कोई भी नहीं था। पुरानी पीढ़ी से संवाद की कोई स्थिति ही नहीं रह गई। अकेलेपन और निर्वासन का एहसास गहरा हो गया, किंतु इनकी अपेक्षा ऊब की स्थिति अधिक उभरी। वैसे यह स्पष्ट ही है कि अकेलेपन और निर्वासन में जहाँ गहन रचनात्मक दृष्टिकोण है, वहाँ ऊब में विघटनात्मक और सतही विद्रोहात्मक रवैया अधिक दिखाई पड़ता है। ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, गंगाप्रसाद विमल, गिरिराज किशोर, रवींद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, ज्ञानप्रकाश, काशीनाथ सिंह आदि इस दशक के अन्य उल्लेखनीय कहानीकार हैं।

नोट

ज्ञानरंजन अपनी वस्तुनिष्ठता, संतुलन और संयम के कारण सबसे अलग और विशिष्ट हैं। 'फेंस के इधर और उधर' में संगृहीत कहानियाँ इसकी परिचायक हैं। दूधनाथ सिंह-कृत 'रक्तपात' में कटाव, अलगाव और निर्वासन चरम सीमा पर पहुँच गया है। उनकी कहानियाँ अनायास ही इस विचार को जन्म देती हैं कि जहाँ एक समय ऐसा था जब आदर्श चरित्र निर्मित होते थे, दूसरा समय ऐसा आया जब प्रामाणिक चरित्र निर्मित किए जाने लगे; वहाँ एक समय यह भी है जब अभिशप्त चरित्रों की सृष्टि होने लगी है। गंगाप्रसाद विमल की कहानी 'एक और विदाई' में भी गुमशुदा पहचान की तलाश है, पर यह कहानी सिद्धांत के जाल में उलझकर कहानीपन खो देती है। बदले हुए रिश्तों को लेकर जो कहानियाँ लिखी गईं उनमें से अधिकांश में दो पीढ़ियों की टकराहट दिखाई पड़ती है। विमल की 'प्रश्नचिह्न' और ज्ञानरंजन की 'पिता' ऐसी ही कहानियाँ हैं।

गिरिराज किशोर आज की परिस्थितियों में निर्णय न ले सकने वाले उन व्यक्तियों के कहानीकार हैं जो तिलस्म में फँसे हुए हैं और बंद होने वाली दिशा में दरवाजा खोलते हैं। 'पेपरवेट' में संकलित कहानियों में उन्होंने बाबू तबके के अंतर्विरोध और विसंगतियों को चित्रित किया है, पर प्रायः वे अपने संदर्भों में ही ठिठककर रह गए हैं। रवींद्र कालिया की कहानियों में स्पष्टतः रोमांस विरोधी मुद्रा दिखाई पड़ती है। वे हर तरह की शिष्टता (डिसेंसी) और अभिजात्य का मजाक उड़ाते हैं। किसी अन्य लेखक ने विदूषकीय मुद्रा और विडंबना को इस मात्रा में अपनी रचना का आधार नहीं बनाया है। सब मिलाकर उनकी कहानियों में ऊब (बोरडम) के चित्र ही अधिक मिलते हैं। अपने भाषायी सामर्थ्य को मूल्य-चेतना से जोड़ पाने में भी वे विफल रहे हैं। महेंद्र भल्ला-कृत 'एक पति के नोट्स' में आत्मनिर्वासन का वह दर्द है जिसे वह खुद झेलता है। जिस जिंदगी को वह नहीं चाहता, वही जीनी पड़ती है। यह उसकी अपनी ही नियति नहीं है, बल्कि आधुनिकता-बोध से संपृक्त प्रत्येक व्यक्ति की नियति है। इसमें नैतिक मूल्यों के लिए कोई स्थान है। 'तीन चार दिन' भी पति-पत्नी के संबंधों को लेकर लिखी गई ऐसी ही कहानी है। ज्ञानप्रकाश की कहानियाँ 'अँधेरे के सिलसिले' में संगृहीत हैं जिनमें जीवन की जड़ता और व्यर्थता को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। काशीनाथ सिंह की कहानियों में इधर एक नया बदलाव आया है—आधुनिकता से अभ्युदिष्टता की ओर। यह बदलाव उस महत्त्वपूर्ण मोड़ का सूचक है जिसे आठवें दशक का आरंभ कह सकते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण वे अस्वीकार से स्वीकार की ओर उन्मुख हुए हैं। 'चायघर में सत्य', 'चोट' और निबंधों में सही भूमि मिल गई है। जैनेंद्र की दार्शनिकता बहुत-कुछ निजी है; और इस निजीपन के कारण ही उनके निबंध ऊब पैदा नहीं करते। नई अर्थवत्ता के प्रति जागरूक रहने के साथ ही उन्होंने निबंधों में सरसता का भी पूरा ध्यान रखा है। उनके विचारों की विस्तृत सीमा में अनेक प्रकार के विषय समाहित हो जाते हैं। धर्म, राजनीति, संस्कृति, साहित्य, सेक्स, काम, प्रेम, विवाह आदि विषयों पर व्यक्त किए गए उनके विचारों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने चतुर्दिक फैली हुई समस्याओं से निरंतर जूझते रहे हैं। 'जड़ की बात', 'साहित्य का श्रेय और प्रेय', 'सोच-विचार', 'मंथन', 'ये और वे', 'इतस्ततः' आदि उनके निबंध-संग्रह हैं। गाँधीवादी होने के कारण वे 'सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण और हृदय-परिवर्तन' में विश्वास करते हैं। इसलिए बदले हुए जमाने में भी उनकी परिणतियाँ कहीं-कहीं युगानुरूप नहीं बन पातीं। उनके कुछ निबंध, निबंध हैं और कुछ विचारप्रधान, किंतु भाषा की व्याकरणिकता की चिंता उन्होंने कहीं भी नहीं की—अभिव्यक्ति के सहज प्रवाह पर ही उनका बल रहा है। निबंध निबंधों में उनकी अंतरंगता दिखाई पड़ती है, तो विचारात्मक निबंधों में वस्तुनिष्ठता। वैसे, वस्तुनिष्ठता में भी निजीपन का रंग है।

हिंदी में प्रभाववादी समीक्षा के अग्रदूत शांतिप्रिय द्विवेदी ने समीक्षात्मक निबंधों के अतिरिक्त साहित्येतर विषयों पर निबंध भी लिखे हैं। उनके समीक्षात्मक निबंधों में भी निबंध निबंधों का स्वाद मिलता है। वे प्रकृति से तरल, आत्मनिष्ठ और भावुक साहित्यकार थे—छायावादी काव्य के मानवीकरण अलंकार! उनकी तरलता, सहृदयता और अंतरंगता के दर्शन उनके निबंधों में सर्वत्र होते हैं। 'संचारिणी' (1939), 'युग और साहित्य' (1941), 'सामयिकी' (1944), 'धरातल' (1948), 'प्रतिष्ठान' (1953), 'साकल्य' (1955), 'आधान' (1957), 'वृत्त और विकास' (1951) आदि उनके प्रमुख निबंध-संग्रह हैं। अपने जीवन में वे अभावग्रस्त और उपेक्षित रहे, फिर भी निरंतर साहित्य-साधना में जुटे रहना उनके जीवट का परिचायक है। वे सौंदर्य-संस्कारिता के उपासक थे। संस्कारिता के अभाव में बाह्य उपकरणों द्वारा न तो समाज का कल्याण हो सकता है न व्यक्ति का, ऐसा उनका विश्वास था। प्रगतिशीलता के विरोधी में कभी भी नहीं रहे; पर गरीबी, अभाव और पीड़ा को वे सृजन के मार्ग में बाधक नहीं मानते थे। उनके समीक्षात्मक निबंधों में जगह-जगह सूक्ष्म पकड़ और अंतर्दृष्टि दिखाई पड़ती है।

नोट

भावुकता और संवेदना के कारण विषय का आत्मीयतापूर्ण प्रतिपादन और भाषा की रागात्मकता उनके निबंधों की सहज विशेषताएँ हैं।

रामधारीसिंह 'दिनकर' भी समय-समय पर महत्वपूर्ण निबंध लिखते रहे हैं। अधिकांश निबंधों में उनका विचारक-पक्ष ही अधिक उभरकर आया है, पर कुछ ऐसे निबंध निबंध भी हैं जो उनके अंतरंग को अधिक उद्घाटित करते हैं। 'अर्धनारीश्वर', 'मिट्टी की ओर', 'रेती के फूल', 'हमारी सांस्कृतिक एकता', 'प्रसाद, पंत और मैथिलीशरण', 'राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय सहित्य' आदि उनके निबंध-संग्रह हैं। उनके निबंधों में मानवीय आस्था का प्रतिफलन हुआ है, जिसका मूल आधार या तो मनोवैज्ञानिक है या सांस्कृतिक। पर ये दोनों आधार सहज में ही उनके अपने बन जाते हैं, फलस्वरूप वे अपनी बात को पूर्ण विश्वसनीयता के साथ पाठकों तक संप्रेषित करते हैं। किंतु प्रसाद, पंत और मैथिलीशरण की रचनाओं पर विचार करते समय उनका कवि अपनी व्यूह-रचना में फँसकर तटस्थ नहीं रह सका, फिर भी ये निबंध उनके स्वतंत्र काव्य-चिंतन और विचारणा के सूचक हैं।

समीक्षात्मक निबंधकारों में वैयक्तिकता का सर्वाधिक संस्पर्श डॉ. नगेन्द्र के निबंधों में मिलता है। कवि-कल्पना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि उनके व्यक्तित्व के अपरिहार्य अंग हैं। इसीलिए 'यौवन के द्वार पर' प्रभृति निबंधों में व्यक्ति-व्यंजक निबंधों की निर्बंधता और आत्मीयता आ गई है। 'चेतना के बिंब' के निबंधों में भी यह विशेषता समाविष्ट है, फलस्वरूप उनकी भाषा भी राग-दीप्त हो उठी है। समीक्षात्मक निबंधों में भी उनका व्यक्तित्व सर्वत्र परिलक्षित होता है, पर इनमें वैयक्तिकता का रंग कुछ भिन्न है। विषय-प्रतिपादन में उनमें निःसंग आग्रह मिलता है, अथवा यों कहें कि वे अपने ही आग्रह के प्रति निःसंगता बरतते हैं। बार-बार अपने ही से सवाल पूछना और अपनी ही मान्यताओं के प्रति शंकालु हो उठना निःसंगता के अभाव में संभव नहीं है। निःसंगता और आग्रह के बीच की तनावपूर्ण स्थितियाँ ही उनके निबंधों का सृजन कराती हैं। कार्य-कारण की विश्लिष्ट शृंखला, पैने तर्कों और विश्लेषण की अद्भुत क्षमता ने उनके निबंधों को विश्वसनीय बनाने में पूरा योग दिया है। 'आस्था के चरण' उनके निबंधों का बृहत् संग्रह है।

अज्ञेय अपने निबंधों में अपना अनुभूत लिखते हैं—'त्रिशंकु', 'आत्मनेपद' और 'हिंदी-साहित्य-एक आधुनिक परिदृश्य' में संगृहीत निबंधों में अनुभूत को वैचारिक विश्लेषण मिलता है। 'आत्मनेपद' के निबंध वैयक्तिक संदर्भों में लिखे जाकर भी निवैयक्तिक आधुनिक संदर्भों की सृष्टि करते हैं। निजीपन उनकी विशेषता है, तो वही खामी भी है क्योंकि उसी के कारण वे रह-रहकर उपमा और उत्प्रेक्षा के कोष लुटाते चलते हैं। इस प्रकार इसमें भाषायी अलंकरण विचारों का आवरण बन गया है। 'हिंदी-साहित्य-एक आधुनिक परिदृश्य' के अधिकांश निबंधों को उनके चिंतन के अगले चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ उनकी भाषा में संश्लिष्टता आ गई है, इसलिए विचार भी संश्लिष्ट हो सके हैं। अज्ञेय ने कुछ निबंध 'कुट्टिचातन' के नाम से भी लिखे हैं। कुट्टिचातन के नाम से उनके ललित निबंधों का एक संग्रह 'सब रंग' शीर्षक से भी प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय के नवीनतम प्रकाशित निबंध-संग्रह हैं—'आलवाल' (1971), 'भवन्ति' तथा 'लिखि कागद कोरे' (1972)।

नोट्स रामधारीसिंह दिनकर के अधिकांश निबंधों में विचारक पक्ष ही अधिक उभरकर सामने आया है।

साहित्येतर विषयों पर ललित निबंधों की रचना की ओर अनेक लेखक प्रवृत्त हुए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध 'गेहूँ और गुलाब' (1950) तथा 'वंदे वाणी विनायकौ' (1957) में संगृहीत हैं। 'गेहूँ' भूख का प्रतीक है, तो गुलाब कला और संस्कृति का। मानवीय जीवन में भूख का जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व कला और संस्कृति का भी है। बेनीपुरी जी की भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशान्ति; उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। श्रीराम शर्मा ने शिकार-संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है जिनमें साहसिक वृत्तांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्रकृति के ब्योरेवार दृश्यचित्रण और अछूते मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों में चित्रित किया गया है। देवेन्द्र सत्यार्थी

नोट

के निबंधों में धरती की सोंधी गंध और लोकजीवन की ताजगी मिलती है, जिसका श्रेय उनकी घुमक्कड़ जिंदगी को है। 'धरती गाती है', 'एक युग-एक प्रतीक' और 'रेखाएँ बोल उठीं' उनके निबंध-संग्रह हैं। घुमक्कड़ी जीवन की निर्बंधता **भदंत आनंद कोसल्यायन** के निबंधों में भी मिलती है। दृष्टांत-कथाओं द्वारा विषय का स्पष्टीकरण, गाँधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना का समावेश उनके निबंध-संग्रह 'जो भूल न सका' की विशेषताएँ हैं।

वासुदेवशरण अग्रवाल ने जहाँ 'पृथिवी-पुत्र' तथा 'कला और संस्कृति' के निबंधों में भारतीय संस्कृति के विविध आयामों को विद्वत्पूर्ण ढंग से उद्घाटित किया है, वहाँ यशपाल ने अपने कथा-साहित्य की भाँति निबंधों में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया है। समानता और समाजवाद के विरोध में पड़नेवाले धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य आदि की उन्होंने कड़ी भर्त्सना की है। 'चक्कर क्लब', 'देखा सोचा समझा', 'बात बात में बात', 'गाँधीवाद की शव-परीक्षा', 'न्याय का संघर्ष' आदि में उनके शताधिक निबंध संगृहीत हैं। **गुलाबराय** के निबंध 'मन की बातें' (1954) और 'मेरे निबंध' (1955) में संगृहीत हैं, किंतु उनमें निबंध भावुकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक है। **बनारसीदास चतुर्वेदी** के निबंध-संग्रहों-साहित्य और जीवन, हमारे आराध्य-में भी यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। किंतु **माखनलाल चतुर्वेदी**-कृत 'अमीर इरादे-गरीब इरादे' (1960) में भावुकता का प्राधान्य है। **कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर** के निबंधों-'जिंदगी मुस्काई', 'बाजे पायलिया के घुंघरू', 'महके आँगन चहके द्वार' आदि में संकलित-ये भी करुणा, व्यंग्य और भावुकता का लगभग ऐसा ही सन्निवेश मिलता है, किंतु चतुर्वेदी जी की तुलना में उनकी शैली में अधिक स्पष्टता है। **भगवतशरण उपाध्याय** ने 'दूँठा आम' और 'सांस्कृतिक निबंध में' इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में निबंध लिखे हैं और अशक के 'मंटो-मेरा दुश्मन' में आत्मीयता और खरापन' दोनो दिखाई पड़ते हैं।

इधर के लेखकों में प्रभाकर, माचवे, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, शिवप्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, ठाकुरप्रसाद सिंह आदि के ललित निबंधों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। **माचवे** के 'खरगोश के सींग' में व्यंग्य की जगह विनोद अधिक है। **विद्यानिवास मिश्र** ने ललित निबंधों को गंभीरतापूर्वक लिया है। 'छितवन की छाँह' (1953), 'तुम चंदन हम पानी' (1957), 'आँगन का पंछी और बनजारा मन', 'मैंने सिल पहुँचाई', 'मेरे राम का मुकुट भोग रहा है' आदि में संगृहीत निबंधों में भारतीय सहित्य और संस्कृति को लोकजीवन के साथ जोड़ने का उन्मुक्त प्रयास किया गया है। **भारती** के निबंधों पर पांडित्य का लदाव नहीं है। वे आडंबरहीन भाषा में प्रकृति से गहन सान्निध्य स्थापित कर सकते हैं, दार्शनिक चिंतन कर सकते हैं और हल्के-फुल्के व्यंग्य विनोद द्वारा हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करते हुए भी लिख सकते हैं। 'ठेले पर हिमालय', 'कहनी-अनकहनी', 'पिशयंती' आदि उनके निबंध-संग्रह हैं। शिवप्रसाद सिंह का 'शिखरों के सेतु' भावात्मक ललित निबंधों का अच्छा संकलन है। विद्यानिवास मिश्र की तरह **कुबेरनाथ राय** भी हजारीप्रसाद द्विवेदी संस्थान के निबंधकार हैं, फर्क यह है कि मिश्र जी द्विवेदी जी के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं जबकि कुबेरनाथ राय उनसे मुक्त होकर नई भंगिमा अपनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। उनके निबंध-संग्रहों-'प्रिया नीलकंठी', 'रस आखेटक', 'गंधमादन' और 'विषाद-योग'-में सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन के आधुनिक आयामों तथा उनमें से झाँकते जीवन को देखा जा सकता है। **ठाकुरप्रसाद सिंह** के निबंधों में व्यंग्य की बड़ी मारक शक्ति है। उन्होंने कड़वे-तीखे भोग को सामाजिक समस्याओं से संदर्भित करते हुए शब्दबद्ध किया है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता की जो धारा दिखाई देती है, वह उनके व्यंग्य को दूरगामी और पैना बना देती है। ललित निबंधों की परंपरा को समृद्ध करनेवाले अन्य रचनाकार हैं-विवेकी राय (फिर बैतलवा डाल पर), लक्ष्मीकांत (मैंने कहा), केदारनाथ अग्रवाल (समय-समय पर), लक्ष्मीचंद्र जैन (कागज की किशतियाँ) आदि।

हास्य-व्यंग्य-लेखकों में **बेहब बनारसी** पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने निबंधों द्वारा इस दिशा में पहल की। यद्यपि उनका उद्देश्य प्रकाशय रूप में हँसी और विनोद का सृजन था, फिर भी परोक्ष रूप से राजनीतिक और समाज की विसंगतियों पर वे गहरा व्यंग्य करते थे। श्रीनारायण चतुर्वेदी ने भी विनोद शर्मा के छंदनाम से 'राजभवन की सिगरेटदानी' में परिपक्व व्यंग्य-प्रतिभा का परिचय दिया है। वर्तमान व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई, केशवचंद्र वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, भीमसेन त्यागी, रवींद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली आदि ने भी काफी संख्या में व्यंग्यात्मक निबंधों

नोट

की सृष्टि की है। इनमें हरिशंकर परसाई का नाम प्रमुख है। इनके व्यंग्य सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं—मूल्य चाहे राजनीतिक हों चाहे सांस्कृतिक या पीढ़ीगत। 'भूत के पांव', 'सदाचार का ताबीज' और 'निठल्ले की डायरी' में उनके व्यंग्य-लेख संगृहीत हैं। केशवचंद्र वर्मा, रवींद्रनाथ त्यागी प्रभृति लेखकों ने व्यंग्य-लेखन की यही पद्धति अपनाई है। सामाजिक-राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए इन्होंने कहीं नाटकीय ढंग अपनाया और कहीं अपने विचारों को वैयक्तिक धरातल पर उन्मुक्त ढंग से प्रस्तुत किया है।

समीक्षात्मक निबंध की रचना भी इधर बहुल परिमाण में हुई है, किंतु इस दिशा में निबंधकारों की उपलब्धियों का मूल्यांकन छायावादोत्तर हिंदी-आलोचना के संदर्भ में ही उचित होगा।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ—

8. छठे दशक में ग्रामांचल की कहानियों ने ही पहले ध्यान आकृष्ट किया।
9. नरेश मेहता की तथापि, निवाजी आदि पर काव्यगत रोमानियत की स्पष्ट छाप नहीं देखी जा सकती।
10. सातवें दशक के कहानीकारों ने रोमांस-मुक्त होकर नए यथार्थ का साक्षात्कार नहीं किया।
11. संस्कारिता के अभाव में बाह्य उपकरणों द्वारा न तो समाज का कल्याण हो सकता है न व्यक्ति का ऐसा उनका विश्वास था।
12. साहित्योत्तर विषयों पर ललित निबंधों की रचना की ओर अनेक लेखक प्रवृत्त हैं।

30.2 सारांश (Summary)

- कथ्य की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा नये प्रतीक, उपमान अथवा बिंब ही प्रयुक्त नहीं हुए, अपितु फ्लैशबैक, चेतना-प्रवाह आदि शैलियों का भी प्रयोग किया गया। कथानक को गौण मानने तथा पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वर्तमान लेखक मानव-मन के सूक्ष्म संवेदनों को अभिव्यक्त करने में सफल हो सके हैं। समग्रतः इस युग का गद्य-साहित्य कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त वैविध्यपूर्ण एवं समृद्ध है।
- हिंदी-साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक का विकास मंद गति से हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। इसके दो कारण प्रतीत होते हैं, एक तो मंच का अभाव और दूसरा, स्वयं इस विधा का अपना स्वरूप। दूसरे तथ्य को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नाटक का सीधा संबंध समूह, जाति और देश से होता है। यदि आज की बहुत-सी कहानियों, उपन्यासों और कविताओं का अनुवाद कर दिया जाए; तो वे कथ्य और रूप-विन्यास में विदेशी लगने लगेंगे। किंतु एक भी नाटक ऐसा नहीं मिलेगा जिसके संबंध में यह कहा जा सके। अन्य विधाओं को पाठक की उतनी चिंता नहीं रहती, पर नाटककार के सामने सामाजिक सरोकार बराबर बना रहता है।
- समीक्षात्मक निबंध की रचना भी इधर बहुल परिमाण में हुई है, किंतु इस दिशा में निबंधकारों की उपलब्धियों का मूल्यांकन छायावादोत्तर हिंदी-आलोचना के संदर्भ में ही उचित होगा।

30.3 शब्दकोश (Keywords)

1. सर्वथा—हमेशा, सदैव बिलकुल, हर तरह से, अत्यंत आदि
2. मंद प्रगति—धीमी उन्नति
3. निस्सहायों—जिनकी मदद करने वाला कोई न हो

30.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

नोट

1. नाटक से क्या अभिप्राय है? विस्तार से समझाएँ।
2. एकांकी नाटक के विकास में विभिन्न एकांकी लेखकों की रचनाओं एवं योगदान का समीक्षात्मक वर्णन करें।
3. प्रेमचंदोत्तर उपन्यास लेखन परंपरा के विकासक्रम का मूल्यांकन करें।
4. ऐतिहासिक उपन्यास का विस्तृत वर्णन करें।
5. टिप्पणी लिखें—
(क) मनोवैज्ञानिक उपन्यास (ख) प्रयोगशील उपन्यास
6. कहानी का क्या अभिप्राय है? कहानी के विविध रूपों एवं भावों की विस्तृत व्याख्या करें।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. हिंदी-नाटक	2. पक्षपाती	3. एकांकियों	4. (क)
5. (घ)	6. (घ)	7. (ग)	8. सत्य
9. असत्य	10. असत्य	11. सत्य	12. सत्य

30.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

- पुस्तकें
1. हिंदी साहित्य का इतिहास—द्विवेदी हजारी प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्।
 2. हिंदी साहित्य का इतिहास—टंडन डॉ. कपूर चंद, जगत राम एंड संस प्रकाशन।
 3. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
 4. हिंदी साहित्य का इतिहास—नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

नोट

इकाई-31 : आधुनिक युग का गद्य साहित्य

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

- 31.1 उपन्यास
- 31.2 कहानी
- 31.3 कविता
- 31.4 आलोचना
- 31.5 नाटक, फिल्म, व्यंग्य
- 31.6 स्त्री-दलित विमर्श
- 31.7 आत्मकथा, जीवनी, डायरी, पत्र, साक्षात्कार और यात्रा वृत्तांत
- 31.8 ग्रंथावली/रचनावली/संचयन
- 31.9 सारांश (Summary)
- 31.10 शब्दकोश (Keywords)
- 31.11 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
- 31.12 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- आधुनिक युग के गद्य साहित्य को समझने में।
- आधुनिक युग के उपन्यास, कहानी, कविता को समझने में।
- आधुनिक युग की आलोचना, नाटक, फिल्म, व्यंग्य तथा स्त्री-दलित विमर्श को जानने में।
- आधुनिक युग की आत्मकथा, जीवनी, डायरी, पत्र साक्षात्कार और यात्रा वृत्तांत को समझने में।

प्रस्तावना (Introduction)

अब जब तेजी से दुनिया बदल रही है, कहानी का पारंपरिक स्वरूप नहीं बदले यह हो ही नहीं सकता। इसलिए भी कि कविता और कहानी ही जीवन के सबसे निकट होती है। कविता से असंतुष्ट कुछ कवि तेजी से कहानी की ओर लपके। उनमें कुछ तो ठीक-ठाक रहे, बाकी ने फार्मूलाबद्ध कहानियाँ लिखना शुरू किया संपादकों की मांग और उनकी मानसिकता के आधार पर। जयश्री राय की इधर प्रकाशित कई कहानियों को पढ़कर सुखद आश्चर्य होता है।

31.1 उपन्यास

नोट

सत्ता में राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व बनाए रखने के लिए जोड़-तोड़ की कोशिश की तरह साहित्यिक विधाओं में भी वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। विधाएँ प्रायः अपना रूप-रंग बदलती रहती हैं—भाषा और शिल्प के स्तर पर कभी कविता साहित्य के केंद्र में आ जाती है तो कभी कथा साहित्य। कभी कविता कहानी बन जाती है तो कभी कहानी कविता या उपन्यास या महाकाव्य। इस सच्चाई के बावजूद कि हाल के वर्षों में कविता और कथा साहित्य में काफी तोड़-फोड़ हुई है। चूँकि साहित्य का स्रोत जीवन-समाज होता है, न विषयवस्तु और न ही रचना की अंतर्वस्तु बदलती है। यह बात अलग है कि एक अच्छा साहित्यकार अपने समय के देश-काल में यथार्थ का अन्वेषण करता है, संवेदना के धरातल पर।

पिछले वर्ष डेढ़-दो दर्जन उपन्यास प्रकाशित हुए बुजुर्ग, वयस्क और युवा लेखकों के इन उपन्यासों में लगभग आधा दर्जन उपन्यास रेखांकित करने योग्य हैं। इन उपन्यासों की विषयवस्तु में विविधता ही नहीं, अतीत और वर्तमान की संश्लिष्ट जटिलताओं का ऊहापोह भी है, इनमें इतिहास, संस्कृति, भूमंडलीकरण से उत्पन्न पूंजीवाद का संकट के साथ हाशिए पर रह रहे लोगों का जीवन-संघर्ष भी है, सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें हमारे जीवन का राग-रंग भी है। इस साल के उत्तरार्द्ध में नाटककार-उपन्यासकार सुरेंद्र वर्मा का नया उपन्यास 'काटना शमी का वृक्ष पदुमपंखुरी की धार से' (भारतीय ज्ञानपीठ) आया। उन्हें 'मुझे चांद चाहिए' से उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि मिली लेकिन उनके दूसरे उपन्यास 'दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता' पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इस उपन्यास पर वरिष्ठ आलोचक डॉ. गोपाल राय की टिप्पणी थी—तीसरा गुलदस्ता लेखक के लिए अपने नए उपन्यास, जो एक दृश्य-काव्याख्यान है, में सुरेंद्र वर्मा ने महाकवि कालिदास के जीवन-संघर्ष को केंद्र में रखा है और पाँच खंडों में विभक्त इस उपन्यास को नई शिल्प प्रविधि में 95 दृश्योच्छ्वासों में लिखा है। चूँकि उन्होंने इस उपन्यास के लिए पर्याप्त शोध किया है इसलिए पूरा विश्वास है कि न केवल यह उपन्यास चर्चित होगा, इससे उन्हें पर्याप्त यश भी मिलेगा।

रवींद्र कालिया अपनी व्यस्तताओं के कारण रचनात्मक लेखन के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते 'खुदा सही सलामत है' के बाद उनका दूसरा छोटा उपन्यास 'एवीसीडी' आया और अब तीसरा उपन्यास '17 रानाडे रोड' 2010 में। इस उपन्यास के केंद्र में मुंबई (तब बंबई) के समुद्र तट पर स्थित भुतहा मकान में रहने वाला संपूर्ण जैसा जीवंत पात्र है, जिसके लिए अतीत नहीं वर्तमान की मौज-मस्ती और रागरंग है, उपन्यास बेहद दिलचस्प है और 'गालिब छूटी शराब' की तरह जीवन जीने और लिखने की सूफियाना शैली अब्दुल बिस्मिल्लाह का नया उपन्यास 'रावी लिखता है' उनके पिछले उपन्यास 'अपवित्र आख्यान' से आगे जाता है। इस उपन्यास में एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कई पीढ़ियों की जीवन-गाथा है, उपन्यास रोचक है, लेकिन उनके ही उपन्यास 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' का अतिक्रमण नहीं करता। सारा राय अब तक कहानियाँ लिखती रही हैं, 'चील वाली कोठी' उनका पहला उपन्यास है जिसमें उन्होंने बनारस स्थित अनाथालय में रह रही मीनाक्षी के जीवन-संघर्ष को उठाया है, यह उपन्यास इसलिए विशिष्ट है कि इसमें अतीत की परछाइयाँ ही नहीं हैं, अलग-अलग आवाजों में गुंथी स्वप्न, स्मृति और यथार्थ की अनेक परतें भी हैं। उपन्यास की भाषा का आकर्षण विषयवस्तु को ढंकता नहीं है, बल्कि एक नई चमक से भर देता है।

विनोद कुमार श्रीवास्तव हिंदी संसार में 'सच मैंने बनाए नहीं' कविता संग्रह से जाने गए थे। इस वर्ष उनका पहला उपन्यास 'वज्र बेगानगी नहीं मालूम है' आया है, जिसमें इतिहास भी है—हमारा वह समय भी, जिसने हमें सांप्रदायिक सौहार्द से अलग किया है। अपनी काव्यात्मक भाषा के कारण भी यह उपन्यास पाठकों का ध्यान आकर्षित करेगा। सुपरिचित कथाकार **तेजिन्द्र** का नया उपन्यास 'सीढ़ियों पर चीता' पिछले वर्ष राजकमल प्रकाशन से आया। उनके इस आत्मकथात्मक उपन्यास में कई पार्श्वच्छवियाँ हैं जिनमें एक तरफ अमीर हैं तो दूसरी तरफ हाशिए के लोग, इस उपन्यास के आरंभ में उन्होंने अंग्रेजी कवि टी.एस. इलियट की पंक्तियाँ उद्धृत की हैं जो उपन्यास की संरचना के मेल में हैं। तेजिन्द्र बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके अनुभव में यथार्थ नहीं, यथार्थ के अनुभव उनकी सृजनात्मकता को धार देते हैं। 'शिगाफ' **मनीषा कुलश्रेष्ठ** का पहला ही उपन्यास है जिसमें उन्होंने कश्मीर-समस्या को केंद्र में रखा है और हिंदू-मुस्लिम समाज में उत्पन्न दरार को संवेदना की चौहद्दी से पाटने की कोशिश की है।

नोट

युवा लेखकों में इधर उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, चर्चित कहानीकार कुणाल सिंह का पहला उपन्यास 'आदिग्राम उपाख्यान' इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि राजनीतिक उपन्यास होते हुए भी इसमें बंगाल के गाँव और गंवई लोगों की मानसिकता, निर्दोषता को बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिना शोरगुल मचाए हुए प्रस्तुत किया गया है। पंकज सुबीर का भी यह पहला ही उपन्यास है—'ये वो सहर तो नहीं' जो स्मृति का सिर्फ आख्यान मात्र नहीं, वर्ष 1957 और 2007 के समय की पड़ताल भी है, उपन्यास बेहद रोचक है और पाठक इसे अवश्य पसंद करेंगे।

पिछले वर्ष प्रकाशित अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं—क्रांति कक्का की जन्म शताब्दी (रवींद्र वर्मा), मैकलुस्की गंज (विकास झा), जलतरंग (सिम्ली हर्षिता), टेम्स की सरगम (संतोष श्रीवास्तव), यहीं कहीं था घर (सुधा अरोड़ा), कृतिका (शुभा वर्मा) और मुखबिर (राजनारायण बोहरे)।

इस वर्ष प्रकाशित फ्रेंच से हिंदी में अनूदित अतिक रहिमी की पुस्तक 'संगेसबूर' उल्लेखनीय है। आज अफगानिस्तान में तालिबानों का कहर किस तरह बरपा किया जा रहा है, उसका लोमहर्षक विवरण है इस उपन्यास में, उपन्यास छोटा है लेकिन दुखद वृत्तान्तों से भरा हिलाने वाला, प्रसिद्ध गुजराती उपन्यास 'सरस्वती चंद्र' (गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी) का डॉ. नवनीत ठक्कर का अनुवाद भी पढ़ने लायक है।

31.2 कहानी

अब जब तेजी से दुनिया बदल रही है, कहानी का पारंपरिक स्वरूप नहीं बदले, यह हो ही नहीं सकता, इसलिए भी कि कविता और कहानी ही जीवन के सबसे निकट होती है। कविता से असंतुष्ट कुछ कवि तेजी से कहानी की ओर लपके, उनमें कुछ तो ठीक-ठाक रहे। बाकी ने फॉर्मूलाबद्ध कहानियाँ लिखना शुरू की। संपादकों की माँग और उनकी मानसिकता के आधार पर जयश्री राय की इधर प्रकाशित कई कहानियों को पढ़कर सुखद आश्चर्य होता है। वस्तुतः कविता हमें संवेदित करती है लेकिन एक अच्छी कहानी हमें उद्वेलित करती है। पिछले दिनों भोपाल से प्रकाशित पत्रिका 'राग भोपाली' में कवि-कहानीकार कुमार अंबुज की 'सनक' कहानी पढ़ी। इस कहानी को पढ़कर पाठक सुदूर अपने बचपन में चला गया। तब प्राथमिक कक्षा के गणित में रती-माशा का हिसाब रहता था। अंबुज की यह कहानी इसलिए भी अच्छी लगी कि इसमें वर्तमान के बीच अतीत की उपस्थिति का विस्मृत सुखद अहसास है।

नोट्स कविता हमें संवेदित करती है लेकिन अच्छी कहानी हमें उद्वेलित करती है।

इस वर्ष ढाई दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें उल्लेखनीय हैं—यहाँ तक (राजी सेठ), पियरी का सपना (मैत्रेयी पुष्पा), मिट्टी के लोग (एस.आर. हरनोट), कुछ रंग बेनूर (सूर्यनाथ सिंह), यूटोपिया (वंदना राग), एक घर की डायरी (रमेश उपाध्याय), कॉल गर्ल (विमल कुमार), रात बाकी एवं अन्य कहानियाँ (रणेन्द्र), कब्रगाह का मुनाफा (तेजेन्द्र शर्मा), आखिरी बूंद खुशबू (जाहिदा हिना), भूख तथा अन्य कहानियाँ (सुभाष शर्मा), सरकती रेत (नीलम शंकर), सावंत आंटी की लड़कियाँ और पिकस्लिप डैडी (गीता चतुर्वेदी), कितनी शीरी हैं तेरे लब की (राजेंद्र राव), शुभारंभ तथा अन्य कहानियाँ (ओमा शर्मा), आगदारी तीली (निरंजन श्रोत्रिय), राजपाट तथा अन्य कहानियाँ (अर्चना वर्मा), किरदार जिंदा है (रेखा किशतवार) और रेणु की संपूर्ण कहानियाँ।

टास्क हिंदी गद्य साहित्य की कहानी विधा पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

नोट

इसी वर्ष रवींद्र कालिया के संपादन में तीन कहानी संग्रह—हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ, युवा पीढ़ी की प्रेम कहानियाँ और लोकरंगी प्रेम कथाएँ—आए, जिससे हिंदी कहानी का संसार समृद्ध हुआ। कुछ पत्रिकाओं द्वारा युवा कहानी पर केन्द्रित अंक जिस तरह छप रहे हैं, उससे लगता है कि 'समकालीन कहानी' आज बाजार बन गया है। और कवि भवानी प्रसाद मिश्र के शब्दों में—'जी हाँ, हुजूर मैं गीत बेचता हूँ', आप गीत की जगह कहानी रख लें। कोई फर्क नहीं पड़ता।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

1. भाषा के स्तर पर कभी कविता साहित्य के केंद्र में आ जाती है तो कभी ……………।
2. विनोद कुमार श्रीवास्तव …………… संसार में 'सच मैंने बनाए नहीं' कविता संग्रह से जाने गए थे।
3. प्रसिद्ध गुजराती उपन्यास 'सरस्वती चंद्र' गोवर्धन राम त्रिपाठी का डॉ. नवनीत ठक्कर का …………… भी पढ़ने लायक है।

31.3 कविता

कविता का असली घर संवेदना है और 'शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएँ' की भूमिका लिखते हुए यदि डॉ. नामवर सिंह ने लिखा इस घर में प्रवेश करने में डर लगता है तो गलत नहीं था। कविता हमारे जीवन-समाज की सबसे सघन-संक्षिप्त अनुभूति होती है जिसे पढ़कर हम न केवल उदीप्त होते हैं, बल्कि वह हमारी चेतना को झकझोरती है। 'हंस' के पिछले अंक में एक विदेशी कवि की अनूदित कविता 'झील' की पंक्तियाँ उद्धृत थीं—'लहर बनने में सलिल को क्लेश होता है' कविता हमारे जीवन में गुंथी ही नहीं होती, हमारे समय का उद्घोष होती है।

पिछले वर्ष कविता के लगभग तीन दर्जन संग्रह प्रकाशित हुए। इन संग्रहों में बुजुर्ग कवि भी थे युवा कवि भी। जयपुर के बोधि प्रकाशन ने लगभग राजस्थान के आधा दर्जन कवियों के संग्रह पेपरबैक में दस ₹ मूल्य में छापे हैं, वयोवृद्ध कवि नंद चतुर्वेदी का संग्रह 'जहाँ एक उजाले की रेखा खिंची है' में उनकी लगभग 50 कविताएँ संकलित हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें हिंदी समाज ने कवि का सम्मान नहीं दिया। बिजेन्द्र वरिष्ठ कवि हैं, उनका नया संग्रह 'भीगे डैनों वाला गरुड़' इसी प्रकाशन से आया है, विजेंद्र अच्छे कवि हैं लेकिन हिंदी समाज ने ठीक से उनके कवि का मूल्यांकन नहीं किया। चंद्रकांत देवताले के इस वर्ष दो कविता संग्रह आए—'आकाश की जात बता भइया' और 'पत्थर फेंक रहा हूँ' (वाणी प्रकाशन) देवताले महत्वपूर्ण कवि हैं लेकिन उन पर भी हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया। सुदीप बनर्जी अच्छे कवि थे लेकिन उनके जीवन में उनके कवि को हमने सम्मान नहीं दिया, इस वर्ष मरणोपरांत उनके दो संग्रह आए—'उसे लौट आना चाहिए' और 'आसमान का समकालीन'। यह दुखद बात है कि जब कवि नहीं रहता है, हम उसे याद करते हैं। विष्णु नागर बेहद अच्छे कवि हैं, उनका संग्रह 'घर के बाहर घर' भी इसी वर्ष आया। लीलाधर मंडलोई दशकों से कविता की दुनिया में रमे हुए हैं। इस वर्ष उनके कई कविता संग्रह आए—'महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने' और लिखे में दुःख। मंडलोई की कविता में हमारा समय ही नहीं, समय की बिडंबना और विद्रूपताएँ भी भयंकरता के ग्रंथ सामने लाती हैं। विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर ब्रह्मीनारायण का संग्रह खुदाई में हिंसा, बोधिसत्व का 'खत्म नहीं होती बात' आलाप में गिरह (गीत चतुर्वेदी), इसी हवा में अपनी भी दो-चार साँस है (अष्टभुजा शुक्ल) लोकार्पित हुए।

पिछले वर्ष प्रकाशित अन्य कविता संग्रहों में उल्लेखनीय हैं—द्वाभा (नंदकिशोर नवल/सिद्धिनाथ मिश्र), गहन है यह अंधकारा (उपेन्द्र कुमार), लोग ही चुनेंगे रंग (लाल्टू), नचनिया (रवींद्र भारती), सीढ़ियों का दुख (रश्मि रेखा), वितान (शहशाह आलम), देखना तुम साँझ तारे को (आलोक श्रीवास्तव) आत्महत्या के पर्याय (वंदना देवेन्द्र), कुछ सुनती ही नहीं लड़की (वंदना मिश्रा), जिंदगी का मुकदमा (स्वप्निल श्रीवास्तव), सीढ़ियों पर बैठा

नोट

पहाड़ (अश्वघोष), प्रपंच-सार सुबोभनी (हेमंत शेष), इतिहास बन गया (भोलानाथ कुशवाहा), रुकावट के लिए खेद है (किरण अग्रवाल) और कठिन समय में (अमित मनोज)। किताबघर ने कालिदास की कालजयी कृति 'ऋतुसंहार' को भव्य साज-सज्जा के साथ हिंदी (श्याम विमल) और अंग्रेजी (सुनीता जैन) के साथ मूल संस्कृत में प्रकाशित किया।

31.4 आलोचना

आलोचना साहित्य का विवेक है। बेशक, आलोचक साहित्य का दारोगा नहीं होता, लेकिन पढ़ी गई साहित्यिक कृतियों पर उसको फैसला सुनाने का हक हासिल है। यदि आलोचक नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि कौन कृति अच्छी या बुरी है। यह सच है कि आलोचक रचना/कृति के समानांतर नहीं चलता लेकिन वही हमें बताता है किसी कृति के महत्त्व के बारे में। समकालीन आलोचना को लेकर ढेर सारी शिकायतें और आरोप हैं, फिर भी आलोचना के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। रचनाकार बहुत कुछ नहीं पढ़ता है, जबकि आलोचक के लिए सब कुछ पढ़ना अनिवार्य होता है।

पिछले वर्ष सबसे ज्यादा आलोचना की पुस्तकें निकलीं। डॉ. नामवर सिंह की एक साथ चार पुस्तकें—हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद और भारतीय समाज, कविता की जमीन और जमीन की कविता और जमाने से दो-दो हाथ, आशीष त्रिपाठी ने परिश्रमपूर्वक पत्र-पत्रिकाओं में बिखरी सामग्री और उनके व्याख्यानों को यत्नपूर्वक प्रस्तुत किया। यह इस वर्ष की एक बड़ी उपलब्धि है, इस वर्ष प्रकाशित अन्य पुस्तकें हैं—हाशिया (नंदकिशोर नवल), कहानी समय (कृष्ण मोहन), समकालीनता और साहित्य (राजेश जोशी)। कठिन समय में अग्नि सुराख (सं. विश्वरंजन) इस वर्ष 'मनू भंडारी : सृजन के शिखर' का संपादन किया सुधा अरोड़ा ने। धनंजय वर्मा पर एकाग्र पुस्तक—शिलाओं पर तराशे मजमून का संपादन भी विश्वरंजन ने किया। इस वर्ष आधुनिक हिंदी उपन्यास के दो खंड निकले—भीष्म साहनी और डॉ. नामवर सिंह द्वारा संपादित। लेकिन ये दोनों खंड साधारण समीक्षाओं से भरे हैं, इस वर्ष नाट्यकर्मी देवेन्द्र राज अंकुर की दो पुस्तकें आईं—'सातवां रंग' और 'दूसरे नाट्यशास्त्र की खोज'। मुझे लगता है नेमिचंद्र जैन के बाद अंकुर में नाटक की दुनिया में प्रवेश करने का और उस दुनिया से हासिल प्राप्त करने का हौसला है। यह एक अच्छी शुरुआत है। जयदेव तनेजा की पुस्तक भी ध्यान आकृष्ट करती है।

क्या आप जानते हैं रचनाकार बहुत कुछ नहीं पढ़ता, जबकि आलोचक के लिए सब कुछ पढ़ना अनिवार्य होता है।

आलोचना की अन्य जो पुस्तकें हैं, वे हैं—नलिन विलोचन शर्मा संकलित निबंध-संकलन-गोपेश्वर सिंह विष्णु चंद्र शर्मा का 'रामविलास शर्मा का लोकपक्ष' और प्रमीला के.पी. का—'स्त्री : यौनिकता बनाम आध्यात्मिकता'।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

बहुविकल्पीय प्रश्न—

4. विजेन्द्र अच्छे हैं लेकिन हिंदी समाज ने ठीक से उनकी कविता का मूल्यांकन नहीं किया।
(क) उपन्यासकार (ख) नाटककार (ग) कवि (घ) साहित्यकार
5. कौन दशकों से कविता की दुनिया में रमे हुए हैं?
(क) नामवर सिंह (ख) लीलाधर मंडलोई (ग) भीष्म साहनी (घ) राजेश जोशी
6. रचनाकार बहुत कुछ नहीं पढ़ता है, जबकि के लिए सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है।
(क) इतिहासकार (ख) आलोचक
(ग) नाटककार (घ) या उपरोक्त में से कोई नहीं

31.5 नाटक, फिल्म, व्यंग्य

नोट

पिछले वर्ष विष्णु नागर का व्यंग्य संग्रह—‘भारत एक बाजार है’ आया। ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने व्यंग्य-बाण चलाए—‘अलग’ संग्रह में। हृषीकेश सुलभ के नए-पुराने नाटक संग्रह ‘अमली’ और ‘धरती आवा’ प्रकाशित हुए, विनोद कुमार के ‘दस रंगनाटक’ और पंद्रह व्यंग्य नाटक भी इसी वर्ष प्रकाशित हुए। इस वर्ष फिल्म पर कई अच्छी किताबें आईं। राजकपूर की फिल्मों के सिनेमोटोग्राफर राधू करमाकर की जीवनी ‘कैमरे की तीसरी आँख’, टेलीविजन और क्राइम रिपोर्टिंग-वर्तिका नंदा, राजकपूर—सृजन प्रक्रिया—जयप्रकाश चौकसे और जगदीश नारायण चौबे का व्यंग्य संग्रह ‘स्कूल खोला जाए’ भी आए।

31.6 स्त्री-दलित विमर्श

स्त्री-दलित विमर्श अब साहित्य के एजेंडे पर ही नहीं, संसद और बुद्धिजीवियों के मन-प्राण में भी है, इस वर्ष कंवल भारती की पुस्तक-दलित साहित्य और विमर्श के आलोचक, आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग—संजीव खुदशाह, धर्म के आरपार—सं. नीलम कुलश्रेष्ठ साहित्य के दलित सरोकार—कृष्ण दत्त पालीवाल, नागपाश में स्त्री (गीताश्री), जनसंख्या समस्या के स्त्री-पाठ के रास्ते—रवींद्र कुमार पाठक, पत्तों में कैद औरतें—शरद सिंह और दलित मुक्ति संघर्ष और कथा साहित्य—इकरार अहमद—आए। और उर्दू कविता में नारीवाद—नगमा जावेद मलिक और जाहिदा हिना की पुस्तक—‘पाकिस्तानी स्त्री : यातना और संघर्ष’ का भी उल्लेख जरूरी है।

31.7 आत्मकथा, जीवनी, डायरी, पत्र, साक्षात्कार और यात्रा वृत्तांत

हिंदी के पाठकों की सबसे ज्यादा रुचि इन्हीं विधाओं में होती है, पिछले वर्ष प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी पर केन्द्रित दो पुस्तकें—‘प्रभाष जोशी : याद, संवाद, विवाद और प्रतिवाद’ आलोक तोमर और कृपाशंकर के संपादन में और ‘हृद से अनहद गए’ : प्रभाष जोशी : स्मृति संचयन (संपादन-रेखा अवस्थी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, स्मित पराग) निकली। अखिलेश ने मकबूल फिदा हुसैन की जीवनी प्रस्तुत की। इसी वर्ष निर्मल वर्मा की दो पुस्तकें निकलीं—देहरी पर पत्र और चिट्ठियों के दिन। पिछला वर्ष आत्मकथाओं और संस्मरणों का भी रहा। बल्कि यात्रा-संस्मरणों का भी। अजित कुमार की पुस्तक ‘अंधेरे में जुगनू’ और ममता कालिया की पुस्तक ‘कितने शहरों में कितनी बार’—संस्मरणात्मक हैं और आत्मीय संस्पर्शों के साथ लिखी गई हैं। श्योराज सिंह बेचैन की ‘मेरा बचपन कंधे पर’, महेश दर्पण का यात्रा-वृत्तांत ‘पूशिकन के देश में’, ‘लगता नहीं है दिल मेरा’ (आत्मकथा—कृष्णा अग्निहोत्री) इस वर्ष प्रकाशित उल्लेखनीय पुस्तकें हैं।

डॉ. तुलसीराम की आत्मकथा, जिसे किसी आलोचक ने लोकार्पण के अवसर पर आत्मकथात्मक उपन्यास कहा था, इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि तुलसीराम ने इस आत्मकथा को अपने जीवन-संघर्ष के बीच डूबकर लिखा है, बिना किसी दुराव-छिपाव के। सत्यनारायण की डायरी ‘तारीख की खंजड़ी’ में लेखक के अनुभव के बीच हमारा समय सरगम की तरह बजता है। नवीन पंत की पुस्तक ‘दिल्ली ओ दिल्ली’ में बेशक दिल्ली है लेकिन महेश्वर दयाल की पुस्तक ‘दिल्ली जो एक शहर है’ से आगे नहीं। शेखर जोशी की संस्मरणात्मक पुस्तक ‘स्मृति में रहें वे’ सचमुच पठनीय है। महाश्वेता देवी की पुस्तक ‘एक ही जीवन में’ (आत्मकथा) भी पाठकों को आकर्षित करेगी। कुँवर नारायण की भेंट वार्ताएँ—‘तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं’ भी उल्लेखनीय है। पेंगुइन द्वारा प्रकाशित ‘नौटंकी की मलिका : गुलाबबाई’ बेहद दिलचस्प पुस्तक है, लीला सेठ की आत्मकथा—‘घर और अदालत’ जो इस वर्ष पेंगुइन से ही प्रदीप तिवारी द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित हुई है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसलिए भी कि इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के रोम-रोम को पूरी ईमानदारी के साथ उद्घाटित किया है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में ‘ऑन बैलेंस’ नाम से पेंगुइन से ही 2003 में छपी थी। राजेंद्र यादव की साक्षात्कार की नई पुस्तक ‘यातना, संघर्ष और मुक्ति’, अजय नावरिया द्वारा संपादित, इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि राजेंद्र जी के लंबे लेखकीय अनुभव का ताप ही इसमें नहीं है, कुछ नई विचारोत्तेजक बातें भी हैं।

अभी पेंगुइन से ही अंग्रेजी में प्रकाशित ए. रेवती की आत्मकथा ‘द टूथ अबाउट मी’ अच्छी है। हिजड़ों (किन्नर)

नोट

के जीवन पर खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक दिल्ली में कुछ लिखा है, लेकिन यह पुस्तक उससे बहुत आगे ट्रांसजेंडर की जिंदगी के दुखद पृष्ठों को खोलती है।

31.8 ग्रंथावली/रचनावली/संचयन

पिछले वर्ष की एक बड़ी उपलब्धि सात खंडों में हरिऔद्य ग्रंथावली (प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली) का तरुण कुमार द्वारा संपादन है, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के इस वर्ष भारतेंदु रचना संचयन (चयन एवं संपादन-गिरीश रस्तोगी), गुलेरी रचना संचयन (संपादन-पीयूष गुलेरी/प्रत्यूष गुलेरी) और डॉ. कमल किशोर गोयनका के संपादन में प्रेमचंद कहानी रचनावली का छह खंडों में प्रकाशन। 'मानसरोवर' के आठ खंडों में प्रेमचंद की कुल 203 कहानियाँ संकलित हैं। आरंभिक दो खंडों का संपादन खुद प्रेमचंद ने किया था और शेष खंडों को उनके मृत्योपरांत श्रीपत राय ने। गोयनका द्वारा संपादित इस खंड में प्रेमचंद की 298 उपलब्ध कहानियाँ संग्रहित हैं, भारतीय ज्ञानपीठ ने पिछले वर्ष अज्ञेय रचना संचयन (संपादक-डॉ. कन्हैयालाल नंदन और मोहन राकेश संचयन संपादक-रवींद्र कालिया) निकालकर बड़ा काम किया।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य/असत्य बताएँ-

7. हृषीकेश सुलभ के नए-पुराने नाटक संग्रह अमली और धरती आवा प्रकाशित हुए।
8. शेखर जोशी की संस्मरणात्मक पुस्तक 'स्मृति में रहें वे' सचमुच पठनीय है।
9. मानसरोवर के आठ खंडों में प्रेमचंद की कुल 260 कहानियाँ संकलित हैं।

31.9 सारांश (Summary)

- भाषा और शिल्प के स्तर पर कभी कविता साहित्य के केंद्र में आ जाती है तो कभी कथा साहित्य।
- एक अच्छा साहित्यकार अपने समय के देश-काल में यथार्थ का अन्वेषण करता है।
- अपने नए उपन्यास, जो एक दृश्य-काव्याख्यान है, में सुरेंद्र वर्मा ने महाकवि कालिदास के जीवन-संघर्ष को केंद्र में रखा है और पाँच खंडों में विभक्त इस उपन्यास को नई शिल्प प्रविधि में 95 दृश्योच्छ्वासों में लिखा है।
- वस्तुतः कविता हमें संवेदित करती है लेकिन एक अच्छी कहानी हमें उद्वेलित करती है।
- कविता हमारे जीवन-समाज की सबसे सघन-संक्षिप्त अनुभूति होती है जिसे पढ़कर हम न केवल उदीप्त होते हैं, बल्कि वह हमारी चेतना को झकझोरती है।
- डॉ. नामवर सिंह की एक साथ चार पुस्तकें-हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद और भारतीय समाज, कविता की जमीन और जमीन की कविता और जमाने से दो-दो हाथ यत्नपूर्वक प्रस्तुत किया।
- इस वर्ष आधुनिक हिंदी उपन्यास के दो खंड निकले-भीष्म साहनी और डॉ. नामवर सिंह द्वारा संपादित। लेकिन ये दोनों खंड साधारण समीक्षाओं से भरे हैं, इस वर्ष नाट्यकर्मी देवेंद्र राज अंकुर की दो पुस्तकें आईं-'सातवां रंग' और 'दूसरे नाट्यशास्त्र की खोज'।

31.10 शब्दकोश (Keywords)

1. मरणोपरांत-मृत्यु के बाद
2. आलोचना-गद्य के विभिन्न पक्षों की आलोचनात्मक समीक्षा
3. अतिक्रमण-कब्जा करना, स्थान घेरना

31.11 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

नोट

1. आधुनिक काल के गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में विस्तार से समझाइए।
2. आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी और आलोचना से क्या तात्पर्य है? वर्णन कीजिए।
3. आत्मकथा, जीवनी, डायरी, पत्र, साक्षात्कार और यात्रा वृत्तांत पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer : Self Assessment)

1. कथा साहित्य	2. हिंदी	3. अनुवाद	4. (ग)
5. (ख)	6. (ख)	7. सत्य	8. सत्य
9. असत्य			

31.12 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. हिंदी साहित्य का इतिहास—कपूर श्यामचंद्र, प्रभात प्रकाशन।
2. हिंदी साहित्य का सरल इतिहास—त्रिपाठी विश्वनाथ, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन।
3. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—धवन डॉ. मधु, वाणी प्रकाशन।
4. हिंदी साहित्य का इतिहास—शुक्ल आचार्य रामचंद्र, पंचशील प्रकाशन।

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY

Jalandhar-Delhi G.T. Road (NH-1)

Phagwara, Punjab (India)-144411

For Enquiry: +91-1824-300360

Fax.: +91-1824-506111

Email: odl@lpu.co.in