

हिन्दी
साहित्य

मानव मूल्य और भवित्वकालीन काव्य

मूल्य बोध का प्रयोग मानव-जीवन, समाज, राष्ट्र, साहित्य तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इसके अन्तर्गत ही सभी मूल्य आते हैं जो आदि काल से लेकर आज तक प्रचलित हैं। अतः मूल्य व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और अस्तित्व का मुख्य केन्द्र है जो समाज हारा स्थापित और प्रत्येक व्यक्ति हारा मन्य है। 'साहित्य, समाज और जीवन' यह तीनों ही मूल्यों का अंजार होता है जो यथा धृति के हारा पाठकों के समझ प्रस्तुत की जाती है। सही मूल्यों से उक्त व्यक्ति सदा अपने जीवन में सफल होता है और अब्द फ्यूचर लौगें के मार्गदर्शन भी करता है। मूल्य का अर्थ अन्वाद, गुणवत्ता, कीमत, सुन्दरता आदि से जोड़ा जाता है।

साहित्य में यथार्थ चेतना और मूल्य बोध परस्पर सम्बन्धित रूप में देखे जाते हैं। भवित्वकालीन काव्य उन मूल्यों का ही काव्य भय गान है; हृदय की गहरी सान्त्वना, आस्था, विश्वास, उन्मुक्ति, ईजन, देया, करुणा और प्रेम की महत्ता का पाठ पढ़ने वाला यह, यहाँ भरत मुनि के 'श्स' का हेतु है तो दूसरी और उद्दूस तत्व का केतु है। जब कवि अपने युग जीवन के प्रति इमानदार संवेदनाओं से उड़ता है और सत्त्व अर्थों में मानव जीवन का कवि होता है। तभी वह युग-युग तक मानव जाति के लिये अनजानी में संदेश देना रहता है।

शंकराचार्य के बाद अँडेत दर्शन में कुछ परिवर्तन,

और संशोधन हुए और उनके आधार पर भवित्व का प्रचार प्रारंभ हुआ। रामानुजाचार्य का विशिष्टाहृतवाद, विष्णु स्वामी और दल्लभाचार्य का शुद्धाहृतवाद, मित्रार्क का हृताहृतवाद और भृत्याचार्य का हृतवाद, जिनमें ब्रह्म, जीव और जगत् के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए उनकी अँडेतता पर विचार किया गया और भवित्व की इड़ता से स्थापना की गई। इन्हीं सिक्षान्तों का प्रचार करने के लिये दक्षिण में भवित्व आंदोलन चला, जिसके प्रमुख प्रवर्तक आलवार भवत थे और उनमें इनका आधार लेकर रामभासित और कृष्ण भवित्व के विभिन्न सम्प्रदाय काव्यम् हुए। याहै संतकाव्य हो या प्रेमस्त्रयानक काव्य, राम भवित्व हो या कृष्ण भवित्व भग्न-सबमें भवित्व की ही कैदीयता है, भले ही भवित्व के स्वरूप में भिन्नता है। सर्वश्रेष्ठ स्वनामों की हिन्दी का भवित्वकालीन काव्य अव्यन्त रूपरूप है।

प्रेम ही भव-संतरण का एकान्तिक आधार है। प्रेम से ही संसार बैठा हुआ है। जीवित श्री प्रेम से ही है और प्रेम से ही परमार्थ-तत्त्व की प्राप्ति सम्भव है। प्रेम से पृथक् भक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। संसार के प्रति प्रेम उद्विग्नियों होकर जब ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाता है तो वही भक्ति का रूप ले लेता है। ईश्वर अंश है और जीव उसका अंश। वह पूर्ण है। उसी पूर्ण से या अंश से जीव स्वर्वंजगत की ऊपति हुई है। जीव जो जीव अपने अंश से उद्भूत होकर अलग हुई गया है; वह पुनः अपने अंश से मिल जाने के लिये विकल है। जीव की यह विकलता ही भक्ति का उत्सर्जन है। जिष्ठा जीव विकलता या विवरण का अनुभव करता है और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है उसी धृण अवित ईर्खाक्षित ही रहती है।

सूफी कवियों ने हिन्दू धर्म में पूचलित लोक-

कथाओं की आधार बनाकर काव्य प्रणयन किया जिसमें हिन्दू देवी देवताओं, शीति रिताओं, विश्वासों का श्री उदारतः पूर्वक निरापद है। इसमें हिन्दू कृष्ण के बीच सांस्कृतिक सामन्जस्य को बल मिला। इन कवियों की हाषि सेवमूलक रही है। ट्याग, साहस श्रीर्घ यंद्यार्थ से भरी जिष्ठा सेव में इन कवियों ने सिरजा है। उससे आम जनता का किरण मनोरंजन ही नहीं होता, अलेक्षिक आशयों से युक्त होने के कारण उसे रुहानी छुइन भी मिलता है। ये कवि ईश्वर प्रेम के साथ मानवाद का भी पृचार करते हैं। लोकतत्त्व की दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण है, तत्कालीन वरिदेश के सीरक्षित अध्ययन की दृष्टि से ये रचनाएँ उपादेय हैं।

②) प्रेमविद्यों का योगदान अविमुखिय है। प्रेममार्गी सूफी काव्य पूर्ववादीका है, लोकिक पैमाने में जो कठिनाइयों होती हैं, इसको दिखाकर सूफी है। मुस्लिमों को झोलना पड़ता है, इसको अभिहित किया है।

गिरि, समुद्र सप्ति, मैप रवि, राहन सकाहि वह आगी।
महमद सरी सराहिड़ी, जरै जो अस पियु लागि ॥

हिन्दी के अवित्ति काल के निर्गुण संग्रह की प्राणशक्ति, नैतिक बल, साधनात्मक स्वल्पता सब कुछ उनके सहित्य में पड़कर्ता की प्रेरणा प्रदान करने के लिये विद्यमान है। निर्गुण धारा के कवियों ने लोक-जीवन की सहमान, अस्तित्व, आभासात्मि इव समग्र क्षुल्यों की भीठिका तक पहुँचाने में उनका स्वर और संवेदन सरक सी है। निर्गुण भूत किसी उच्च शिष्ट या विशेष वर्ग तक ही सीमित नहीं था। इसका समर्पक सीधे उन साधारण वर्गों के उद्घार से था। निर्गुण कवियों ने अपनी बात उन साधारण के पास तद्युगीन विकसनशील लोक-भाषा में पहुँचायी न कि संस्कृत भाषा के माध्यम से क्यों कि इन्हें कवि, आचार्य अथवा विद्वान् बनने का लोभ बिल्कुल नहीं था। निर्गुण-धारा का विस्तृत वैष्णव धर्म, सिद्धों-नार्थों, सूफी भूत इंसान के डॉक्टरताद से प्रेरणा-प्रभाव ग्रहण कर गीता है। वैष्णवों से अहिंसा और प्रपाति भाकून, सिद्धों-नार्थों से जाति-पाति, कर्म-नाप्त, व्रातों का नकार, कथायोग, शूद्र समाजि, सूफियों से एमतत्व को लेकर कवीर ने निर्गुण पूर्ण का प्रवर्तन किया। कवीर के पहले भगवान्नद में नामदेव हिन्दी में स्वना कर रुके थे। कवीर की पश्चिम में ऐदास, रज्जव, दादु आदि खंत कवि आते हैं। कवीरदास की कृति 'बीजक' की सभीक्षा के गी खंत साहित्य की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।

इस धारा में ईश्वर को अजन्मा, उत्तरार्द्धी, अग्नीचर माना गया है। एमतत्व एक ही है जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। जीव अलानता के कारण स्थानभूंगुर संसार की सत्य समझ परमाणु ① मासे विनुख रहता है। सद्गुरु की रूपा से ज्योति को आभूतोन्मिलता है और इमानंद की प्राप्ति होती है। मृगवैद में 'संतुय' शब्द परमात्मा का विशेषण है। अस्तित्व की आकृत्ति रखने वाले उसी की प्राण में जायेंगे, उसी का भूजन करेंगे। 'संतुय' का अर्थ ही शैरी सत्ता जिसका भूजन किया जा सकता है। सम्पूर्ण निर्गुण काव्य वास्तविक आनंद से परिपूर्ण है —

जाह्व भिति साह्व भय, / कद्यु रही न तमाई !

हमारे इतिहास में भी त्रैजस्वी, सुन्दर तत्व हैं वे सब कहीं न कहीं लोक में सुरक्षित हैं। हमारी कृषि, अर्थशास्त्र, व्यापार, साहित्य, कला के नाना रूप, नृत्य, संगीत, पर्व, उत्सव, गीत, कथा, गाया, त्योहार, उत्सव, जीवन पढ़ति, रीति-रिवाज सब कुछ भारतीय लोक में ओत प्रोत हैं। लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित हैं लोक साहित्य का कार्य लोक के समग्र अव्ययन का कार्य है जिसमें उत्सर्ग है, शीर्य है, प्रेम-प्रसंग है और परस्पर सहयोग है। ढोला-उत्सर्ग है, शीर्य है, प्रेम-प्रसंग है और परस्पर सहयोग है। ढोला-मार के प्रेम प्रसंग, आल्हा-उदल की शीर्य गायाएँ, वीरसिंह देव का तुलादान, हरदौल का प्राणोत्सर्ग लोक साहित्य को प्राणवान बनाये हुए हैं और लोक की यह प्राणवत्ता जीवन मूल्यों को हासीन्मुखी बहीं देखना चाहती। इसी से लोक साहित्य में सावन की मलहरें हैं, छलें हैं। चक्री-भौंडी हैं और शखियाँ हैं। भादों की अंधियारी रात में कबैल्या की गूँज है। कवोर में भानुलिया, सुअटा, झिंझिया और नीरता है। लोक के जीवन मूल्य परिवार से जुड़े हैं, जहाँ माँ का आँचल है। पिता की छिड़कियाँ हैं। बहिन-भाई का सहज स्नेह है। ननद-भाभी के बोल हैं और इन्हीं के साथ चौका-बघार है। रीझ-खीझ है। गालियाँ और दुर्वचन हैं। इन्हीं में बिछू है कर लोक साहित्य संवर्धनी-भाई जीवन को पुलक में सराबोर करता हुआ आगे बढ़ता है। इन्हें टूटने न दिया जाय। कालित न होने दिया जाय। लोक के सावधिक व्यक्तिशाली प्रतिष्ठान उसकी बोली और भाषा हैं। इसी बोली और भाषा में उसके पुरखों का दाय संरक्षित है। पीढ़ियों का ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान आदि सब सुरक्षित हैं। आजदी के पहले और बाद में लोक के इन्हीं बिन्दुओं को नए करने का काम अंग्रेजों की नीतियों ने किया। दुनिया जानती है कि जिस दिन यह दैश अपनी जातीय भाषाओं से कटेगा तृतीक्षण वह अपने प्राचीन चिंतन और ज्ञान सम्पदा से भी कट जायेगा। तब यह एक मूरक पशु की भाँति बन जायेगा। गोंधी ने लोक की ही जगाया और लोक से ही शक्ति माँगी। आज फिर समय की माँग है कि हम अपनी नई पीढ़ी की, जो लोक से प्रायः अनभिज्ञ होती जा रही है, उसे जोड़ने का प्रयत्न करें।

लोक गाथा शब्द अंग्रेजी बैलॉड (Ballad) का समानशील है। वृत्त्य के सहयोग से गाय जाने वाले गीत की ही बैलॉड कहा जाता था परन्तु कालांतर में नर्तन वाला अंश गीत और व्यून होता गया। अब केवल कथात्मक गीतों की ही 'बैलॉड' कहा जाने लगा। उत्तरप्रदेश में इन्हें 'गाथा' ही कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे पवाड़ा कहते हैं। गुजरात में ऐसे दीर्घ कथानक-युक्त गीतों को 'कथा-गीत' तो राजस्थानी लोक-साहित्यमें इन्हें 'गीत-कथा' कहते हैं। उत्तरी भारत में गीतों के मुख्य पात्र इन्हें 'गीत-कथा' कहते हैं। उत्तरी भारत में गीतों के मुख्य पात्र के आधार पर ही नामकरण हो गया है; जैसे - कुंवर सिंह, किसामल, आलहा, लौरिकी, गोपीचंद जाम लंबे पर हजार सम्बन्धित गीतों का आलहा, लौरिकी, गोपीचंद जाम लंबे पर हजार सम्बन्धित गीतों का आशय स्पष्ट हो जाता है। इसकी खट्टि के पीढ़ी एक समुदाय जाम अनिवार्यतः गद्यात्मक होती है। पौराणिक लोक साहित्य करता है या समस्त जनता द्वारा इसकी रचना होती है कि लोक लोक साहित्य के प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान् द्वे इनका मानना है कि लोक गाथा व्यक्ति विशेष की ही कृति है किन्तु कालांतर में उस रचना के रचयिता के व्यक्तित्व का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लोक-गाथा में संगीत तथा पद्यात्मक शैली भी रहती है जबकि लोक कथा में संगीत तथा पद्यात्मक शैली भी रहती है।

लोक गाथाओं में छेत्रिकांशिकता आदि भी मिल सकती है। रथानीयता की गंध रहती है। लोक गाथाओं में शौतार्डों की अस्वीकृति में डालने का अभाव पाया जाता है। लोक कथाओं की अस्वीकृति में डालने का अभाव पाया जाता है। विषयकर्ता नहीं इसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति का भी अभाव रहता है। विषयकर्ता नहीं इसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति का भी अभाव रहता है। प्रसिद्ध लोक-गाथाओं प्रायः वीर अद्यता प्रेम प्रसंगों से निर्मित होती है। प्रसिद्ध लोक-गाथाओं में राम्युला-मालुकाही, गौरा महेश्वर, तीलू शैतेली आदि हैं —

जब तक भूमि सूरज असमान धरका दें दें,
तीलू की याद रली तीलू शैतेली धरका दें दें।

इस प्रकार, यह गाथा तीलू शैतेली की उड़ान-सम्बन्धी बीरता और शैतेली का अक्षुत अहंरण प्रस्तुत करने के साथ ही, इसके दैश प्रेम और आत्म-सम्मानकी प्रदर्शन चर्चती है।

अतः लोक गाथा के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि विशेष लोक-भाषा के माध्यम से संगीत के आवरण में आवङ्ग दीर्घ कथासंस्कृत की अविविष्टता लोक गाथा

लोक कथा का स्थान लोक साहित्य में सर्वप्रिय है। मानव सृष्टि के साथ ही कथा का भी सूजन हो गया। लोक कथाओं में मानव-मन का उकोमल इतिहास अंकित रहा है। मनुष्य ने जो कुछ किया उसका विवरण तो इतिहास में आजाता है लेकिन उसने अपने मनोरंजन में जो कुछ सेचा-किया, शून्य कल्पनाएँ बूँदी, मुन्दर सपने सौजन्य में जो कुछ सेचा-किया, शून्य कल्पनाएँ बूँदी, मुन्दर सपने सौजन्य (उन सबका सूक्ष्म लेखा-जौखा लोककथाओं में सुरक्षित रहा है)। इन सबका सूक्ष्म लेखा-जौखा लोककथाओं में सुरक्षित रहा है। इनमें कुछ ये सदियों से मनुष्य के मनोरंजन का साधन रहे हैं। इनमें कुछ ये असमिया नहीं होता। मनस्ताप के द्वारा में इन्होंने हमें बहलाया भी असमिया नहीं होता। मनस्ताप के द्वारा का संचार किया। और और निराशा के द्वारा में अभिट आशा का संचार किया। जिस प्रकार एक सखी अपने मन के समस्त भाव अपनी सखी को कह देती है, तभिक भी दुरात नहीं रखती और अपने मन के अंतर्गत कह देती है, तभिक भी दुरात नहीं रखती है। सब कुछ सच-सच भाव भी अपनी सखी के प्रति कह देती है। अपना शुख-द्वाख, खरा-खोटा, प्रेम-घृणा अपनी सखी को बता देती है। अपना शुख-द्वाख, खरा-खोटा, प्रेम-घृणा राग-द्वेष कुछ भी नहीं छुपाती है। उसी प्रकार कथा अपना सरा हाल-चाल संस्कृति के प्रति कह देती है। वह हमें अपने समय की वादी-नानी की है और हमारे परिवार की वादी-नानी होती है। वह वादी-नानी की है और हमारी पीढ़ियों को मनोरंजन के आद्यम द्वारा लोक संस्कृति तरह अगली पीढ़ियों को मनोरंजन के आद्यम द्वारा लोक संस्कृति का बोध करवाती है। उन्हें जीवन तथा करने एवं सदाचरण का पाठ पढ़ाती है। इनमें व्यक्ति स्थान या काल का कोई भहतव नहीं होता। वरन् ये अपौर्वक एवं शाश्वत रही हैं, इनकी अंगुली पकड़ होता। उन्हें जीवन तथा करने एवं सदाचरण का लगाकर अपने खेत, खलिहान और घर के ओंगन में डालकर बारी रात जागकर बिता दी है।

इन कथाओं की बोली अत्यन्त ही मौहकतया भाषा, लोकोक्तियों और अलंकारों से भरपूर होती है। आज लोक कथाओं के निरूपण अद्ययन के लिए कथा रूपों के स्थान पर अभिप्रायों का अर्योग होता है।

जब मानव कभी भी इवानुभूति से प्रेरित होकर दुःख तथा सुख की संवेदना से आंदोलित हुआ होगा तभी गीतों के स्वर उसके अधरों पर आ गये होंगे। मानव के हृदय में वह वह सौंध्य है या असौंध्य अपनी इवानुभूति की अभिव्यक्त करने की इच्छा और धमता भी अवश्य रहती है और उसकी रागात्मक दृष्टि लयबद्ध होकर निकलती है तभी गीत का रूप धारण कर लेती है जो इसी प्रकार जब समस्त जन समाज में नैतन अन्यैतन रूप में होता है। भावनासे गीतबद्ध होकर अभिव्यक्त होती है, उन्हें लोकगीत कहते हैं। इसके द्वारा लोग अपने उद्दान जीवन बैली को साकार कर मूनवीय गुणों का अजनि करते हैं। लिखित रूप में उपस्थित नहीं होने के बाद भी इसका रूपरूप चिरस्थाई है। इसमें काव्य की भावात्मकता, बाद भी इसका रूपरूप चिरस्थाई है। इसमें काव्यकित रूप में हुआ थे। सौन्दर्य, लयबद्धता, दंदवृत्ति सबका निवृति काव्यकित रूप में हुआ थे।

आदि मानव के हृदय में जो भावनासे निःसृत हो गई।

हुई थीं वे ही आगे चलकर लोकगीत के रूप में परिवर्तित हो गई। लोकगीत हमारी दुग-दुग से पोषित संस्कृति के परिचायक रूप है। इन हमारे घरों के औंगन में लोकगीतों की गँगा पूवाहमान रही है। इन लोकगीतों में मानसरोवर की तरह पिता, भरे-पूरे भंडार की तरह, इवसुर, बहनी गँगा की तरह माँ शकी पूरी बावड़ी की तरह सास, गुलाब के फूल की तरह पुत्र और उगारे सूर्य की तरह स्वामी के गुलाब के फूल की तरह पुत्र जिनको लेकर हमारा रूप में ऐसी उदान कल्पनायें संजोई हैं जिनको लेकर हमारा परिवारिक जीवन समृद्ध होता आया है। विवाह, पुनर्जीवन की विदा, योहार, उत्सव, ऋतु परिवर्तन इत्यादि अवसरों के लोकगीत अब भी लोगों के उत्सव, ऋतु परिवर्तन इत्यादि अवसरों के लोकगीत अब भी लोगों के कैशलया और यशोदा, देवकी भी तभी गाये जाते हैं जब वे अपनी गौरव गरिमा गुल लोक से आत्मसात ही उसके दुख-दुःख की ओढ़ प्राप्त होता है। ये गीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते और न ही ये लेते हैं। ये गीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते और न ही ये समाज्य-जनमानस की अबात सृष्टि हैं। जो लोकगीत लिपिबद्ध समाज्य-जनमानस की अबात सृष्टि हैं, उनमें उतना माधुर्य नहीं मिलता जितना उन्हें सुनकर किये गये हैं। उनमें उतना माधुर्य नहीं मिलता जितना उतना भाई की प्राप्त होता है। समुराल में बैचैन नायिका की गुलार है, कि भाई की सुरत एक साल से नहीं देखी, और निका के इस गीत में कहती है—

“मेरे भैरव मेंहर म रहतौ ले तुध मात है खाइतौ
मन्यिया बैठउरल केसिया झाड़तौ है।”