

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में सौन्दर्य का कलात्मक—रूप

डा० मनीषा सिंह

एम.ए., पी.एच.डी., काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का प्रमुख उद्देश्य ही माना है सौन्दर्य की स्थापना करना। जो साहित्य इस उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो जाए उसे वे साहित्य, एक सार्थक साहित्य के रूप में नहीं ग्रहण कर पाते। द्विवेदी जी द्वारा स्वीकृत यह 'सौन्दर्य' नेत्रों को शान्ति देने वाला या मन को थोड़ी देर के लिए सुकुन देने वाला कोई मांसल या मौलिक वस्तु बोध नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो सम्पूर्ण विश्व में एक सामंजस्यता, एक समरसता लाने का प्रयत्न करती है। पूरे मानव समाज में एक ही रागात्मक हृदय स्थापित करने का प्रयास करती है। अपने प्रथम उपन्यास में ही द्विवेदी जी इस विश्वजनीन सौन्दर्य—संस्कृति को स्थापित करने की विचारदृष्टि को प्रस्तुत करते हैं एक जाति दूसरो को मलेच्छ समझता है—इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट! तुम्ही ऐसे हो जो नर लोक से किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायित चित्त को हृदयांगम कर सकते हो।..... तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हो।'1

भट्टिनी का यह आधुनिकीकरण कथन मनुष्य को केवल मनुष्य मानने की मान्यता को प्रमाणित करता है और जब तक यह बोध उत्पन्न नहीं होता, तब तक सुन्दरता और कलात्मकता की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है; मनुष्य को मनुष्य रूप में देखने के लिए उसी समरसता, रागात्मकता की आवश्यकता होगी जिसको प्रतिष्ठित करने का महती दायित्व आचार्य जी साहित्य के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि "साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी को उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को असुन्दर छोड़कर सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुन्दरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और अज्ञानी में, आकाश पाताल का अंतर हो वह दुनिया बाह्य सामंजस्यमय नहीं कही जा सकती.....हमें उस बाह्य असौन्दर्य को देखना पड़ेगा। "2

द्विवेदी जी सौन्दर्य के जिस रूप की विवेचना करते हैं उसमें सन्त कवियों के साधना की एक लम्बी परम्परा कृष्णभक्त कवियों के प्रेम की निरन्तर प्रवाहित धारा रवीन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी विचारधारा और सबसे प्रमुख लोक जीवन का सहज, सरल, अकृत्रिम अनुभव सम्मिलित है। उनका सौन्दर्य बोध परम्परा और आधुनिकता से अनुप्राणित है। भारतीय परम्परा को लेकर जहाँ वे सौन्दर्य को विवेचित करते हैं, वहीं आधुनिक मूल्यों के सन्दर्भ में उन्हें पुनः परिभाषित भी करते हैं।

द्विवेदी जी अपने चारों उपन्यासों—'बाणभट्ट की आत्मकथा 'चारुचन्द्रलेख' 'पुनर्नवा' और 'अनामदास का पोथा' में सौन्दर्य—बोध को परम्परा और आधुनिकता की संगति में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। शब्दों के माध्यम से वे उपन्यासों में चित्र परिवेश, तथा पात्रों का पाठक के मानस पटल पर चित्र खड़ा करते जाते हैं। उनके उपन्यासों को सांस्कृतिक—ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका कारण है इनमें अतीत का वह समाज है, वे व्यक्ति, परिवेश और पात्र के रूप में चित्रित हैं जो इतिहास का अटूट एवं महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्विवेदी जी ने उपन्यासों में जिस तरह से कल्पना एवं इतिहास के बीच सामंजस्य स्थापित किया है वह उनकी कलात्मक दृष्टि को ही रुपायित करती है। उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए इतिहास के जिन काल—खण्डों को चुना उस काल उस युग को वे उसी की भूमि पर उतर कर पढ़ने की, समझने की चेष्टा

करते हैं। यथार्थबोध की विशेषता से संयुक्त कर वे उस परिदृश्य, परिवेश को और आभामय बनाने की कोशिश करते हैं और कल्पना इसमें उनका सहयोग करती है। कल्पना का सुन्दर सामंजस्य यथार्थ में लालित्य का पदार्पण कराना है और इतिहास इसकी रक्षा करता है।

द्विवेदी जी की पहली औपन्यासिक कृति है "बाणभट्ट की आत्मकथा"। यहाँ पर सौन्दर्य-वर्णन के विस्तृत चित्र मिलते हैं। प्राकृतिक तथा स्त्री सौन्दर्य वर्णन में उपन्यासकार सिद्धहस्त है उसने सौन्दर्य के एक-एक उपादानों को सूक्ष्म रूप में देखा और चित्रित किया है। स्त्री के सौन्दर्य का वर्णन उन्होंने अत्यन्त उच्च भाव-भूमि पर किया जहाँ भोग और त्याग दोनों समान रूप से गतिमान होते हैं। इन वर्णनों में कहीं भी आधुनिक सौन्दर्य उपादानों की कृत्रिमता नहीं झलकती बल्कि उनमें प्राकृतिक सौन्दर्य की विशिष्टता प्राप्त होती है। चन्द्रमा की धवल ज्योतिर्धारा सीधे उसके मुख पर पड़ रही थी। उसका मुख श्वेत आवरण से जितना उदमावित था, उतना ही आवृत भी। परन्तु इस बार जो लालिमा उसके मनोहर मुख पर अनायास ही खेल गई जाहनवी की धारा में प्रतिफलित रक्तोपल की भौंति जल चादर के परिदृश्यमान त्रीपशिखा की भौंति। इसी प्रकार गणिका मदनश्री के सौन्दर्य को भी जब उपन्यासकार उकेरने बैठता है तो कह उठता है " उसके प्रवाल के समान लाल-लाल अधर युगल अनुराग सागर के तरंगों के समान मोहन दिखाई दे रहे थे। उसकी बड़ी- बड़ी काली आँखें शतदल-विषद्व भ्रमर की भौंति मनोहर थी। इन वर्णनों को देखकर काहा जा सकता है कि एक कवि की कल्पनामयी वेरावती वाणी की धारा किसी अवरोध को स्वीकार नहीं करती। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का समन्वय सौन्दर्य-वर्णन की चारुता को आगे बढ़ा देता है। यहाँ सौन्दर्य विलासिता की वस्तु नहीं बल्कि प्रेम और संयम से निर्मित कलात्मक सौन्दर्य है। द्विवेदी जी ने इस सन्दर्भ में कहा है कि थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है नंगी बुभक्षा: पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है।.....जो जाति सुन्दर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती वह विलासी भले ही होले पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बधा होता।

आचार्य द्विवेदी के चारों उपन्यासों में जहा भी नारी सौन्दर्य का वर्णन हुआ है, वहाँ पवित्रता और मर्यादा का ही भाव दिखलाई पड़ता है। वे जहाँ भी सौन्दर्य को देखते हैं तो कह उठते हैं कि ऐसा सौन्दर्य जैसे पार्वती। एक वृद्धा तपस्विनी मन्दिर से बाहर आयीं शार्विलक ने देखा तो आश्चर्य से हतप्रभ हो गया इस वृद्धावस्था में भी उनके मुख मण्डल से दीप्ति सी झड़ रही थी। ललाट दर्पण के समान चमक रहा था सम्पूर्ण शरीर में शालीनता विखर रही थी। क्या पार्वती भी वृद्ध होती हैं। साक्षात् पार्वती ही तो हैं।

ऐसा ही कुछ अनुभव राजा सातवाहन भी भगवती विष्णुप्रिया को देखकर करता है ऐसा जान पड़ता था कि जैसे सरस्वती ने वैराग्य का विग्रह धारण किया हो, कामनारहित भक्ति ने ही क्षीर सागर का आश्रय लिया हो।" यह सौन्दर्यापुरित दृष्टि उनके उपन्यासों के साथ अन्य रचनाओं में भी प्राप्त होती है। नारी सौन्दर्य वर्णन में संस्कार-जनित गरिमा दिखलाई पड़ती है साथ ही उच्च कलात्मकता भी। द्विवेदी जी का सौन्दर्य बोध लोक से जुड़ा है। उन्होंने श्रमशील बालाओं में भी सौन्दर्य की सात्विकता को देखा है।

प्रकृति का शान्त, शुद्ध निर्मल सौन्दर्य तो उन्हें आकर्षण में ऐसे बाँधता है कि वो उसके प्रत्येक अंग-उपांग से गहराई एवं आत्मीय ढंग से जुड़ जाते हैं। अपने उपन्यासों में जहाँ कहीं भी ऐसा अवसर उपलब्ध हो द्विवेदी जी शब्दों का ऐसा चित्र खींचते हैं कि प्रकृति अपने सौन्दर्यमयी साकार रूप में खड़ी हो जाती है।

बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट सौरभहृद की शोभा को देखकर मुग्ध हो जाता है और कह उठता है " ऐसा जान पड़ता है कि जैसे प्रलयकाल में जब समास्त दिशाओं का

संधि-बंधन स्खलित हो गया था, उस समय आकाश मंडल ही पृथ्वी पर उलटकर इस हद रूप में रुपांतरित हो गया था विकसित पुंडरीक के मधुबिंदु जल पर फैलकर मयूर-पुच्छस्थ चंद्रकृति के चिन्ह से हृदयतल को रंगीन बना रहे थे।" पूरे उपन्यास में जहाँ भी उपन्यासकार को अवकाश मिलता, वहाँ बाणभट्ट के माध्यम से प्राकृतिक दृश्यों को मुग्ध होकर निहारने लगता है और काव्यत्मकता से भरी वाग्धारा प्रवाहित होने लगती है। द्विवेदी जी की प्रकृति को देखने की प्रमुख विशिष्टता यह है कि उसका रूप भी कथानक के साथ-साथ बदलता जाता है। बाण द्वारा देखा गया दृश्य एक उत्फुल्लता, शान्ति का अनुभव कराता है वहीं चारु चन्द्रलेख में चन्द्रलेखा के द्वारा देखा गया दृश्य कि " धीरे-धीरे पूर्व गगन मण्डल से नवमी का क्षीणप्राय चन्द्रमा उदित हुआ। नदी पुलिन के नर कंकाल और कपाल कर्पर उसकी शुभ्र ज्योत्सना में स्पष्ट दिखाई दे गये।ये कंकाल किसी दिन सुन्दर मनुष्य रहे होंगे" जीवन के नित परिवर्तित होते रूप को और उसके शाश्वत सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। सौन्दर्य को देखने और समझने की एक दूसरी दृष्टि यहाँ कार्य करती है जो यह मानकर चलती है की मानव की जीजीविषा ही सबसे बड़ा सत्य है और कुछ भी स्थिर नहीं। यही वह शक्ति है, जो सुन्दर असुन्दर के भेद को मिटाकर नयी कलाओं का सृजन करती है। यही द्विवेदी जी का वह बोध है जो सौन्दर्य के लिए विरुद्धों का सामंजस्य अनिवार्य मानती है। "सौन्दर्य एक सर्जना है मनुष्य की सिसृक्षा का परिणाम।"

चारो उपन्यासों की संरचना में सांमतवादी संस्कृति के उस रूप को समझने का प्रयास किया गया है जो वर्तमान तथा भविष्य के समाज की आधारशीला है। सामतों और शासकों की विलासिता ने भोगवादी संस्कृति को तो बढ़ावा दिया ही, इसके साथ ही एक और वस्तु जो उन्होंने प्रदान की थी वह है श्रेष्ठ भारतीय कलाओं का विकासशील रूप। चारों उपन्यासों में द्विवेदी जी ने कला के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है क्योंकि इनके द्वारा मानव के सामाजिक आस्त्व को मजबूत स्तम्भ प्राप्त होता है। इन उपन्यासों में नृत्य-संगीत को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है। नृत्य संगीत के ये आयोजन जहाँ सामतों की विलासिता को उभारते हैं वही जनता की रुचियों को भी प्रदर्शित करते हैं। छठी-सातवीं शताब्दी से बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक मयूर और नट नृत्य किस तरह जनता को मुग्ध कर रहे थे इस तथ्य को प्रस्तुत करने में चारुस्मिता, मंजूला और नाटी माता जैसे पात्रों को खड़ा किया गया है जो गणिका होकर भी कला के कारण सम्मान के योग्य थी। द्विवेदी जी के यहाँ यह नृत्य-कला व्यक्ति को केवल स्थूल आनन्द नहीं प्राप्त कराता बल्कि वह नर्तक को उस उच्च भाव-भूमि पर ले जाता है जहाँ वह अपना सबकुछ भूल जाता है और 'महाभाव' की अनुभूति करता है। जैसे मंजूला और नाटी माता का नृत्य उनके और नागर नट के बीच का एक अलौकिक सम्बन्ध निर्मित करता है। एक तरफ द्विवेदी जी जहाँ आभिजात्य संस्कृति में रचे बसे नृत्य का आयोजन करते हैं, वही दूसरी तरफ वे ग्रामीण युवतियों के नृत्य में उस सरलता और सहजता का दर्शन कराते हैं जो उस नागर सम्यता में भी नहीं प्राप्त होती। स्त्रियाँ तरंगायित उपांतवली लाल शारिकाएँ पहने हुई थीं वे उद्धाम भाव से नाच रही थीं..... उनकी चरियों तालानुग नहीं थी, मैं मुग्ध भाव से उद्धाम मनोहर नृत्य को देख रहा था।" भले ही इन ग्रामीण स्त्रियों का नृत्य तालानुग न हो, 'अशिक्षित चरण न्याय' से युक्त हो परन्तु उसका उद्देश्य सार्थकता से युक्त है अतः वह श्रेष्ठ है।

आचार्य द्विवेदी ने कला के विभिन्न रूपों को जो सामंतीय समाज की विलासिता के रूप में थे उन्हें पुनः मानव जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुँचाने वाले साधन के रूप में पुनर्सृजित किया है। राजप्रासादों के चाकाचौंध से भरे जीवन से साधारण जनों की आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान करने के लिए उनके बीच ले आए।

चित्र कला और स्थापत्य कला के मनोरम वर्णन भी द्विवेदी जी के सौन्दर्य बोध को अभिव्यक्ति करते हैं। “ चातुष्पथों पर स्थापित विशाल यक्ष-मूर्तियाँ वह आश्चर्य और भय के साथ देखता उनका उँचा कद, भारी-भरकम डील-डौल, चामरधारी दक्षिण हस्त कटिविन्यस्त मुद्रा में चिपके से बायें हाथ, बड़े कुण्डल उसे विचित्र प्रकार से आर्कषित करते थे। इस वर्णन में उपन्यासकार की काल-विशेष में प्रचलित कला की पुनः सर्जना उसकी सौन्दर्य-चेतना को ही दिखलाती है। नृत्य नाटिकाओं का भी वर्णन द्विवेदी जी ने अत्यन्त कलात्मक ढंग से किया है चाहे वह 'बाणभट्ट की आत्मकथा' में रत्नावली का हो या 'अनामदास की पोथा' में कोहलियों की नृत्य नाटिका का ।

अपने उपन्यासों में विभिन्न युगों की कलाओं का जो वर्णन उपन्यासकार ने किया-सामाजिक चेतना के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस सन्दर्भ में नामवर सिंह कहते हैं-“ आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बन्धनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवन्त कला हो किन्तु अन्य कलाएँ भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौन्दर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बन्धनों के विरुद्ध विद्रोह है।

यह विद्रोह मनुष्य को मनुष्य बनाने का विद्रोह है। उनका सौन्दर्य-बोध एस संतुलित सोच की अपेक्षा करता है-जहाँ एक ही विश्वजनीन संस्कृति का निर्माण हो । द्विवेदी जी के चारों उपन्यासों में सौन्दर्य बोध का वह रूप है जो मनुष्य को मनुष्य के रूप स्थापित करता है। उनका मानना है कि जीवन को सुन्दर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए..... सुन्दर जीवन क्रियाशील होता है..... क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौन्दर्य टिक नहीं सकता ।

सन्दर्भसूची:

- 1 'बाणभट्ट की आत्मकथा,' आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 207
- 2 'अशोक के फूल,' आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 164
- 3 'बाणभट्ट की आत्मकथा', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 165
- 4 बाणभट्ट की आत्मकथा', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 96
- 5 'हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्थावली', पृ० 366
- 6 'पूनर्नवा', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 172
- 7 'चारुचन्द्रलेख', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 215
- 8 'बाणभट्ट की आत्मकथा', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 196
- 9 'चारुचन्द्रलेख', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 89
- (10) 'बाणभट्ट की आत्मकथा', आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 112
- (11) 'पूनर्नवा', प्र० 69, आ० हजारी प्रसाद दिवेदी, पृ० 69
- (12) दूसरी परम्परा की खोज नामवर सिंह पृ० 117