

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_182950

UNIVERSAL
LIBRARY

C U P--390--29-4-72--10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No ^H 31

Accession No ^H 3545

Author ^{ISSN} 07727, 3121415

Title 10-11 1167 2/71, 30000 10/14/71

This book should be returned on or before the date last marked below

विद्यापति और उनका

[विद्यापति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनकी पदावली का
आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन]

देशराजसिंह भाटो एम० ए०

एव

जीवनप्रकाश जोशी

कृष्ण शर्मा
दी साहित्य संसार, दिल्ली-६
च—
जान्ची रोड, पटना-४

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम संस्करण
जनवरी १९६३

१८.००)

विषय-सूची

आलोचना-खण्ड

१. **विद्यापति का जीवन-वृत्त**
जन्म-स्थान और जन्मकाल, मृत्युकाल वश-परिचय, किवदन्तियाँ और रचनाएँ । १-१३
२. **विद्यापति का युग**
राजनैतिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ और तत्कालीन राजवश । १४-२०
३. **विद्यापति का धर्म-सम्प्रदाय**
वैष्णव, पंचदेवोपामक, एकेश्वरवादी, शैव, शैव, आलोचना, निष्कर्ष । २१-२९
४. **विद्यापति की बहुज्ञता**
इतिहास, पुराण, भूगोल, स्मृति, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, कूटनीति-शास्त्र, भाषाएँ । ३०-३७
५. **विद्यापति पर पूर्ववर्ती प्रभाव**
माघ, अमरुक, गोवर्धनाचार्य, कालिदास, जयदेव । ३५-
६. **विद्यापति भक्त या शृङ्गारी** ^८
भक्त कवि, शृङ्गारी, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न ।
७. **विद्यापति की रस-योजना**
रसराजत्व, शृङ्गार रस, शृङ्गार रस का विवेचन, सयोग आलबन का रूप, आलबन की चेष्टाएँ, मिलन-क्रीडाएँ, उद्दीपन रूप, वियोग वर्णन, चार प्रकार, तीनो प्रकार उद्दीपन रूप, दस अवस्थाएँ, तुलना—जायसी और वि और विद्यापति, निष्कर्ष ।
८. **विद्यापति का मुक्तक काव्य**
मुक्तक और प्रगीत, मुक्तक की परिभाषा ^{१०}
अमरुक, गोवर्धनाचार्य, कालिदास, ज

६. विद्यापति की गीति-कला

उत्पत्ति और परम्परा, वर्गीकरण, गीति की परिभाषा, गीति तत्त्व, विद्यापति की गीति कला, आत्माभिव्यक्ति और वैयक्तिकता, रागात्मक अनुभूति अथवा भाव-प्रवणता, लोकगीति, जयदेव, चण्डीदास, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, गुप्त, प्रसाद, महादेवी, निष्कर्ष । ६१-१०८

१०. विद्यापति का प्रकृति-चित्रण

प्रकृति-वर्णन की विधाएँ, गीति काव्य और प्रकृति-चित्रण, अलंकारिक रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण, स्वतंत्र चित्रण । ११०-११८

११. विद्यापति का काव्य-सौन्दर्य ✓

भावपक्ष, कलापक्ष, अप्रस्तुत विधान, अलंकार-योजना, वाग्वैदग्ध्य और उक्ति-वैचित्र्य, भाषा, सफल भावाभिव्यक्ति, चित्रमयता, अनुरणात्मकता, शब्द-शक्ति, लोकोक्तियाँ और मुहावरे । ११९-१३१

१२. विद्यापति के कृष्ण और राधा ✓

कृष्ण का विकास, कृष्ण की लीलाएँ, विद्यापति के कृष्ण, राधा का विकास, विद्यापति की राधा । १३२-१४०

१३. विद्यापति की सौन्दर्य-भावना

नारी सौन्दर्य, पुरुष-सौन्दर्य, प्रकृति का सौन्दर्य, अभिव्यजना का सौन्दर्य । १४१-१४४

१४. विद्यापति का नायिका-भेद

नायिका-भेद, विद्यापति का नायिका-भेद, मुग्धा-नायिका, मध्या, प्रौढा, गुप्ता, विदग्धा, विलक्षिता, अभिसारिका, मानवती, प्रोषित पतिका । १४५-१५४

विद्यापति का लोकपक्ष

रावली का काल और वातावरण, पदावली में सुभाषित वाक्य और शक्ति, निष्कर्ष । १५७-१६६

ति का मूल्यांकन

वियों का प्रभाव, परवर्ती कवियों पर प्रभाव, जनता पर

१६३-१६६

४. सद्य स्नाता	२२०
५. प्रेम-प्रसंग	२२६
६ दूती	२६५
७ नौक-भोक	२६२
८. सखी-शिक्षा	३०१
९. मिलन	३२१
१०. सखी-सम्भाषण	३५४
११ कोतुक	३७४
१२ अभिसार	३८७
१३ छलना	४२२
१४ मान	४३५
१५ मान-भग	४८८
१६. विदग्ध-विलास	४९९
१७ वसन्त	५२०
१८. विरह	५४४.
१९ भावोत्लास	६०९
२० राना और नचारी	६२४
२१ १८विध	६६८

परिशिष्ट

सहायक-पुस्तक-सूची

परिशिष्ट

सहायक पुस्तक-सूची

१. कीर्तिलता और अवहह भाषा	—शिवप्रसाद सिंह
२. गीतगोविन्द काव्यम्	—जयदेव
३. प्राकृत व्याकरण	—हेमचन्द्र
४. महाकवि विद्यापति	—शिवनन्दन ठाकुर
५. मध्यकालीन धर्मसाधना	—हजारीप्रसाद द्विवेदी
६. विद्यापति पदावली	—रामवृक्ष बेनीपुरी
७. विद्यापति	—जनार्दन मिश्र
८. विद्यापति	—श्री खगेन्द्रनाथ मिश्र
९. विद्यापति ठाकुर	—डा० उमेश मिश्र
१०. विद्यापति	—डा० शिवप्रसाद सिंह
११. विद्यापति की पदावली	—कुमुद विद्यालकार
१२. विद्यापति और उनकी पदावली	—कृष्णदेव शर्मा
१३. विद्यापति पदावली	—नगेन्द्रनाथ गुप्त
१४. विद्यापति पदावली	—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद
१५. विद्यापति का अमर काव्य	—गुणानन्द जुमाल

पत्र-पत्रिकाएँ

१. साहित्य सन्देश	—आगरा
२. आलोचना	—दिल्ली
३. सरस्वती संवाद	—आगरा
४. समालोचक	—आगरा
५. सम्मेलन-पत्रिका	—प्रयाग
६. नागरी प्रचारिणी पत्रिका	—वाराणसी

को अपना ने मे असमर्थ हो रही थी परिणामतः मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं पर मनमाने तथा अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे । प० शिवनन्दन ठाकुर के शब्दों में—

“मुसलमानों के कुव्यवहार से हिन्दू-जाति की दुर्दशा हो गई थी । हिन्दू-जाति के राजा हिन्दुओं की भरपूर सहायता करने के लिए, अपने विरोधियों को तलवार के बल हटा देने के लिए स्वयं ही देश, धर्म और हिन्दू-जाति के नाम पर मर-मिटने को तैयार थे । इस अवस्था में कभी जय, कभी पराजय, कभी उत्साह, कभी विषाद, कभी धर्म-परायणता के कारण मृत्यु से भी नहीं डरना, कभी बलात्कार से अधर्म की शरण लेना आदि विरोधी घटनाएँ तो प्रतिदिन ही हुआ करती थी ।”^१ इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से विद्यापति का युग अशांत और विक्षोभयुक्त था । विद्यापति ने ‘कीर्तिलता’ में इन परिस्थितियों और तज्जन्य प्रभावों का वर्णन करते हुए लिखा है कि मिथिला में कोई गुण अवशिष्ट नहीं रहा । कवि लोग भिक्षुक बनकर मारे-मारे फिरते रहे—

“अखर रस बुझनिहार नहि कबि कुल भूमि भिखारि भउ ।

तिरहुत तिरोहित सम्ब गुणे रा’ गणेश जब सगग गउ ।”^२

धार्मिक परिस्थितियाँ—उपर्युक्त राजनीतिक हलचलों से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय धर्म की क्या अवस्था होगी ? बलात् धर्म परिवर्तन तो हो ही रहे थे, भारत वाले स्वयं भी अनेक सम्प्रदायों में बटे हुए थे और प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को नीचा दिखाकर स्वयं सर्वश्रेष्ठ होना चाहता था । वैष्णव, शैव और साक्नो का तो समूचे देश में ही बोल-बाला था । मिथिलावासी धर्म के सम्बन्ध में अत्यन्त सहिष्णु थे । वे लोग धर्म के नाम पर लड़ने वाले नहीं थे, बल्कि समन्वयवादी थे । उनकी इसी समन्वय-भावना की ओर इंगित करते हुए प० शिवनन्दन ठाकुर लिखते हैं—

“मिथिला के चूड़ात विद्वानों की तो बात ही क्या, उनकी छत्रच्छाया में सुख और शांति से सोती हुई मिथिला की साधारण जनता पर भी किसी विरोधी धर्म का ज़रा भी प्रभाव नहीं पड़ा । निश्चित रूप से यह बतलाना कठिन है कि वैष्णव और शैव दो प्रकार के भक्त मिथिला में थे या नहीं, किन्तु इतना निश्चित है कि दो भक्ति-मार्गों के होने पर भी दोनों में ज़रा भी विद्रोह नहीं था । विद्यापति की रचना इस बात की साक्षी है । मिथिला में विष्णु और शिव एक ही देव के दो रूप माने जाते थे । दोनों को एक मानकर भी वैष्णव विष्णु के रूप में और शैव शिव की उपासना करते थे । यही दोनों में अन्तर था । वैष्णव शिव की और शैव विष्णु की निंदा कभी भी नहीं करते थे ।”^३

यही समन्वय-भावना विद्यापति के काव्य में चरम कोटि को पहुँच गई है जिससे

१—महाकवि विद्यापति, पृष्ठ ७३

२—कीर्तिकला, पृ० २, १४-१५

३—महाकवि विद्यापति, पृष्ठ ७२-७३

कारण इनके धार्मिक सम्प्रदाय का निर्णय विवाद का विषय बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति के समय में मिथिला में पुराणों की यह मान्यता कि पंचदेवों—सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु, अग्नि और शिव—की पूजा के बाद ही इष्टदेव की पूजा का अधिकार प्राप्त होता है—

“गणेशञ्च विनेशञ्च वह्निं विष्णुं शिवं शिवाम् ।

सम्पूज्य देवयटञ्च सोऽधिकारी च पूज्यते ।”

आज भी मिथिला में पंचदेवों की पूजा का प्रचलन है।

साहित्यिक परिस्थितियाँ—विद्यापति से पूर्व हिन्दी साहित्य की दो धाराएँ पूर्ण-रूप से परिपक्व होकर अवसानप्राय थी। एक थी अपभ्रंश-काव्यधारा और दूसरी थी देशभाषा-काव्यधारा। सिद्धों और योगियों की विशेषताएँ तथा रासोकाल की महानताएँ सभी विद्यापति के युग में पुजीभूत हो गई थी। कवि के राजाश्रित होने की परंपरा अक्षुण्ण थी। विद्यापति के सभी पूर्वज किसी न किसी मिथिला-नरेश के दरबारी कवि भी थे और प्रधान कर्मचारी भी। स्वयं विद्यापति को भी अनेक राजा-रानियों के सरक्षण में रहना पड़ा और उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपनी कृतियों का सृजन करना पड़ा। स्पष्टतः इस काल का साहित्य तत्कालीन राजवशों के सरक्षण में फूला और फला।

यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि राजदरबारी होते हुए भी यह साहित्य रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति से भिन्न है। रीतिकालीन साहित्य लोकपक्ष में दूर—बहुत दूर—केवल पांडित्य-प्रदर्शन की या अपने आश्रयदाताओं के हाँठों पर स्मित-रेखा खींचने के प्रयास की आधार-शिला पर टिका हुआ है, किन्तु यह साहित्य न तो लोकपक्ष से दूर है और न इसमें आश्रयदाताओं की चाटुकारी का ही प्रयास है। इसमें राजनीतिक इतिहास है, धार्मिक भावनाओं का मोह है, साहित्यिक परम्परा का पालन है और लोक-कल्याण की चिन्ता है। केवल विद्यापति की समस्त रचनाओं पर दृष्टिपात करने से ही इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। इस प्रसंग में श्री शिवप्रसादसिंह के ये शब्द उल्लेखनीय हैं—

“विद्यापति दरबारी कवि थे। दरबारी कवि होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। मध्ययुग के दरबारी कवियों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का प्रायः अभाव पाया जाता है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि इस प्रकार के कवियों ने कविता को जनमानस की अधीश्वरी के स्थान से हटाकर उसे दरबार की नर्तकी बना दिया। उन्होंने काव्य के महत् उद्देश्य के साथ व्यभिचार किया, किन्तु विद्यापति इनसे भिन्न हैं। दरबारों के चाकचिक्य, योग-वैभव और दम-घोट वातावरण में इनकी आत्मा मरी नहीं। दरबारों से इन्होंने जीवन का रस ग्रहण किया। उस वातावरण से इन्होंने कई प्रकार के अनुभव

प्राप्त किये जिनसे इनके जीवन में एक विशेष प्रकार का अभिजात सस्कार हुआ।”

तत्कालीन अन्य कवियों की भांति विद्यापति की काव्य-प्रतिभा भी दरबारों में विकसित, पल्लवित और पुष्पित हुई। अतः इनसे सबद्ध उन राजवंशों के इतिहास पर विहंगम दृष्टिपात अनुपयुक्त न होगा।

तत्कालीन राजवंश—राजा नान्यदेव मिथिला के सर्वप्रथम ऐतिहासिक नरेश हैं। इन्होंने तथा इनके वंशजों ने २२९ वर्ष तक राज्य किया। तदुपरांत मिथिला का राज्य मथिल ब्राह्मणों के आधिपत्य में आ गया। ये मथिल ब्राह्मण ‘ओइनी’ ग्राम के उपार्जक थे, इसीलिए ‘ओइनिवार’ ब्राह्मण कहलाते थे। ओइनिवार ब्राह्मणों के सर्वप्रथम राजा राजपण्डित सिद्ध कामेश्वर थे जिन्होंने राज्य के प्रति उदासीनता दिखला कर राज्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र योगीश्वर ठाकुर को दे दिया। इन्होंने ३३ वर्ष तक राज्य किया।

योगीश्वर के बाद गणेश्वर राजा हुए जो अत्यन्त नीतिनिपुण और सर्वगुण-सम्पन्न थे। इन्होंने ११ वर्ष तक राज्य किया। इनके तीन पुत्र थे—वीरसिंह, कीर्तिसिंह और राजासिंह। वीरसिंह एक युद्ध में काम आए, इसीलिए कीर्तिसिंह को शासन-भार सौंपा गया। ये तीनों भाई निःसन्तान थे, फलतः कीर्तिसिंह के बाद मिथिला का राज्य कीर्तिसिंह के पितामह-भातृपुत्र देवसिंह को दिया गया। देवसिंह महाराज भवसिंह की दूसरी स्त्री के पुत्र थे। महाराज भवसिंह की विद्यापति ने मुक्तक से प्रशंसा की है।

देवसिंह ने अपना उपनाम ‘गरुड नारायण’ रक्खा और अपनी राजधानी दरभंगा बनाई। देवसिंह प्रजापालक और दानवीर थे। इनके समय में विद्यापति ने बहुत सी कविताएँ लिखी और संस्कृत में ‘भूपरिक्रमा’ नामक ग्रंथ की रचना की।

देवसिंह के दो पुत्र हुए—शिवसिंह और पद्मसिंह। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण शिवसिंह राजा बने और इन्होंने अपना उपनाम ‘रूपनारायण’ रक्खा (यह बात अभी तक विवादग्रस्त है कि रूपनारायण इन्हीं का उपनाम था, अथवा कोई अन्य राजा था जिसके आश्रय में विद्यापति रहे क्योंकि इस नाम के अन्य राजा भी इस वंश में हुए हैं)। इन्होंने अपनी राजधानी देवकुली से हटाकर गजरथपुर (उपनाम शिवपुरी) में स्थापित की।

शिवसिंह की अनेक रानिया थीं जिनमें लक्ष्मणा देवी (लखिमादेवी) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि विद्यापति ने अपने पदों में इन्हीं को सम्बोधित किया है। ये बड़ी पण्डिता थीं और संस्कृत में अनेक ग्रंथों की प्रणयनकर्त्री हैं। लखिमा के पांडित्य के विषय में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि उस समय के सबसे महान् पंडित और दार्शनिक लखिमा का पांडित्य सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने आ रहे थे कि मार्ग में लखिमा दासी का वेश बनाकर और घड़ा लेकर उनके पास पहुंच गईं और उन्हें धूर-धूरकर देखने लगीं। इस बात पर असंतुष्ट होकर पंडित जी बोले—

“किं मा निरीक्षसि घटेन कटिस्थितेन, वक्त्रेण चारुपरिमीलितलोचनेन ।

अन्य निरीक्ष पुरुष तव कार्यं योग्य, नाहं घटाङ्कितकटि प्रमदास्पृशामि ॥”

अर्थात् कमर पर घड़ा रखकर चतुरता के साथ आखे मूढ़-मूढ़कर मेरी ओर क्या देख रही हो ? अपने कार्य-योग्य किसी दूसरे पुरुष की ओर देखो क्योंकि मैं घड़ा ढोने से चिह्नित कटि वाली स्त्री को छूता भी नहीं हूँ ।

लखिमा ने यह स्वर्णविसर हाथ से न जाने दिया । तुरन्त उत्तर दिया —

“सत्यं ब्रवीमि मकरध्वज वाणमुग्ध ।

नाहं त्ववर्थमनसा परिचिन्तयामि ।

वासोऽद्य मे विघटितस्तवतुल्यरूप

स त्वं भवेन्नहि भवेदिति वितर्कः ॥”

अर्थात् हे काम पीडित ! मैं सत्य कहती हूँ कि मैं तेरे विषय में मन से भी नहीं सोचती हूँ । तेरे सदृश ही आज मेरा दास खो गया है । तू वही है या और कोई है, यही भ्रम मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है ।

एक और उदाहरण लीजिए । इसमें सख्यावाचक शब्दों के द्वारा अर्थ समझने में जितनी माथा-पच्ची करनी पड़ती है उतनी कदाचित् कबीर की उल्टबासिया या सूर के दृष्टिकूटों के लिए भी अपेक्षित नहीं । जिसमें माथापच्ची न करनी पड़े वह पांडित्य-प्रदर्शन ही क्या ! अपनी पत्ति से उदासीन अपने जामाता को लखिमा यह सदेश भेजती है—

“सन्तप्ता दशमध्वजस्य गतिना समूर्च्छिता निर्जले ।

तुर्यं द्वादश वद् द्वितीयमतिमत्येकादशा भस्तनो ॥

सा षष्ठी कटि पचमी च नवमभू सप्तमी वर्जिता ।

प्राप्तोत्पष्टम वेदना त्वमधु ना तूर्णं तृतीयो भव ॥”

अर्थात् कामदेव के प्रवेश से सन्तप्त, जलहीन स्थान में मछली और केकड़े के समान मूर्च्छित, बैल के समान बुद्धिहीन, कुम्भसदृश स्तनो वाली, सिंह के समान पतली कमर वाली, धनुष के समान तिरछी भौंहो वाली, उचित न्याय न पाने वाली तुम्हारी पूर्व परिचित यह युवती बाला बिच्छू के डक की वेदना के समान दुःखप्रद स्मरवेदना को प्राप्त हुई है, अतः तुम शीघ्र ही आकर गृहस्थ धर्म का पालन करो ।

लखिमादेवी के इस प्रकांड पांडित्य पर शिवसिंह ही नहीं, विद्यापति भी मुग्ध थे । यही कारण है कि बगाल में यह धारणा-सी बन गई है कि विद्यापति लखिमा के प्रति अनुरक्त थे और उसके देखे बिना विद्यापति की काव्य-प्रतिभा कुठित हो जाती थी । इसी धारणा के आधार पर नरहरि कहते हैं—

“लखिमा रूपिणी राधा इष्ट वस्तु यार ।

यारे देखि कविता स्फुरय शतधार ॥”

किन्तु यह धारणा सगत प्रतीत नहीं होती क्योंकि विद्यापति कुलीन ब्राह्मण और महाराज शिवसिंह के राजपंडित थे। यदि लखिमा के प्रति इनका अनुराग होता तो वे शिवसिंह के प्रेमभाजन न बनकर कोपभाजन बनते। दूसरी बात यह है कि शिवसिंह की मृत्यु के पश्चात् लखिमादेवी तथा विद्यापति अनेक वर्षों तक जीवित रहे, परन्तु तब के पदों में विद्यापति ने लखिमा का नाम नहीं दिया क्योंकि पति के साथ ही पत्नी का नाम लेना भारत की प्राचीन प्रथा है। तीसरी बात यह है कि उस लड़ाई से पहले जिसमें शिवसिंह या तो मारे गये या पराजित होकर अज्ञातवासी बन गये, उन्होंने अपने परिवार को विद्यापति के साथ राजा पुरादित्य के पास भेजा था। इससे सिद्ध होता है कि विद्यापति पर और उनके सुदृढ़ चरित्र पर शिवसिंह को अगाध विश्वास था।

मैथिल इतिहासवेत्ताओं का मत है कि शिवसिंह के बाद लखिमादेवी ने १२ वर्ष तक राज्य किया, किन्तु यह बात किसी भी ठोस प्रमाण से पुष्ट नहीं होती। मंच तो यह है कि शिवसिंह की मृत्यु अथवा अज्ञातवास के पश्चात् लखिमा सपरिवार पुरादित्य के मरक्षण में चली गई थी।

शिवसिंह के बाद उसके छोटे भाई पद्मसिंह गद्दी पर बैठे। इन्होंने केवल एक वर्ष तक ही राज्य किया। तत्पश्चात् इनकी रानी विश्वासदेवी ने राज्य-भार सभाला। विद्यापति ने इन्हीं के आदेश से 'शैवसर्वस्वसार', 'शैवसर्वस्वसार-प्रमाणभूतपुराणसंग्रह' तथा 'गंगावाक्यावली' की रचना की। इस समय से विद्यापति की प्रवृत्ति विशेषरूप से शिव और गंगा की भक्ति की ओर उन्मुख हुई।

विश्वासदेवी के बाद भवसिंह की तृतीय रानी के पुत्र हरिसिंह (हरसिंह) सिंहासनारूढ़ हुए। इनका वर्णन विद्यापति ने 'विभागसार' में किया है।

इसके बाद नरसिंहदेव (दर्पनारायण उपनाम) राजा हुए। इन्हीं की आज्ञा से विद्यापति ने 'विभागसार' ग्रंथ की रचना की। इनकी रानी धीरमति के आदेश से विद्यापति ने 'दानवाक्यावली' लिखी। नरसिंह के पश्चात् इनके ज्येष्ठ पुत्र धीरसिंह (हृदयनारायण उपनाम) राजा बने। धीरसिंह के बाद इनके छोटे भाई भैरवसिंह (हरिनारायण उपनाम ?) सिंहासन पर बैठे। इन्हीं की आज्ञा से विद्यापति ने 'दुर्गा-भक्तितरंगिणी' लिखी। ये अत्यन्त दयालु और प्रजापालक थे। वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) ने लिखा है कि इन्होंने सैकड़ों तालाब खुदवाए, नगर, ग्राम, पत्तन आदि दान दिए और तुला-दान भी करवाए।

इनके अतिरिक्त विद्यापति की रचनाओं में राघवसिंह, रुद्रसिंह आदि के भी नाम मिलते हैं।

इन राजवंशों ने विद्यापति के कवि को अत्यन्त प्रभावित किया है और सच तो यह है कि इन वंशों का और विद्यापति का अटूट सम्बन्ध है। इनका परिचय प्राप्त किए बिना विद्यापति का जीवनवृत्त अधूरा ही नहीं रह जाता, वरन् इनके काव्य का सही

मूल्यांकन भी नहीं हो सकता । डा० उमेश मिश्र के शब्दों में—

“विद्यापति का जीवन-काल राजाओं की सभा में अनेक प्रकार के प्रकांड विद्वानों के साथ व्यतीत हुआ । इसलिए विद्यापति ने यद्यपि मैथिली भाषा की उन्नति ही में अपना प्रधान समय लगाया, तथापि शास्त्रों का भी पूरा व्यवसाय रक्खा था । आजकल के भाषा-कवियों की तरह कोरे भाषा-कवि ही वह नहीं थे ।”^१

विद्यापति का धर्म-सम्प्रदाय

किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति में मस्तिष्क की ही प्रधानता होती है। वह अपने सम्प्रदाय को तर्क-वितर्कों की नीरस कसौटी पर कसकर सवारता है और तब उसे कतिपय निर्णीत नियमों की परिधि में सीमित कर देता है। ये नियम ही उस सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए 'ब्रह्म-वाक्य' बन जाते हैं, किंतु मौलिक चिन्तक अनुयायी इन नियमों की महत्ता स्वीकार करते हुए भी प्रायः इनकी सीमित परिधि का जाने-अनजाने उल्लंघन कर जाते हैं। उनकी भावनाएँ जब आवेशमयी हो जाती हैं तो सीमा के बन्धन तोड़कर, अध-विश्वास और परम्परा के कगार गिराकर वे स्वच्छंद विचरण करने लगती हैं, और मस्तिष्क के नीरस तर्क-वितर्कों की अवहेलना करके, परम्परा के अधानुकरण का परित्याग करके हृदय की सरस और मौलिक भावधारा में बहने लगती हैं। चाहे जिस किनारे पर लगे, इसकी मौलिक चिन्तकों को कोई चिन्ता नहीं होती। वे तो भावावेश में बस बह जाते हैं। यही कारण है कि कबीर का रहस्यवाद तत्कालीन अनेक सम्प्रदायों का 'विश्वकोश' बन गया है, तुलसी के राम का रूप अत्यन्त जटिल हो गया है और मोरों की भक्ति-साधना उलझ कर रह गई है।

ठीक यही बात विद्यापति के धर्म-सम्प्रदाय के विषय में भी लागू होती है। विभिन्न विद्वान् भिन्न-भिन्न तर्कों द्वारा विद्यापति के भिन्न-भिन्न धर्म-सम्प्रदाय सिद्ध करते हैं। फलतः इस विषय को लेकर विद्वानों में प्रमुख रूप से पांच वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग इन्हे वैष्णव मानता है तो दूसरा पंचदेवोपासक। तीसरा एकेश्वरवादी कहता है तो चौथा शाक्त और पांचवा शैव। आज तक कोई भी वर्ग उस परिणाम पर नहीं पहुँच सका जो सभी वर्गों के विद्वानों को मान्य हो। संक्षेप में इन वर्गों का विवरण दिया जाता है।

वैष्णव—इस वर्ग के विद्वानों में डा० ग्रियर्सन, डा० श्यामसुन्दर दास, बाबू ब्रजनन्दन सहाय, प्रो० विपिनबिहारी मजूमदार और डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रमुख हैं। डा० ग्रियर्सन का कहना है कि विद्यापति के 'लगभग सभी पद वैष्णव प्रार्थनाएँ या भजन हैं।'

डा० श्यामसुन्दरदास के मत में 'विद्यापति पर माध्व सम्प्रदाय का ही ऋण नहीं

है, उन्होंने विष्णुस्वामी तथा निम्बाकचार्य के मतों को भी ग्रहण किया था ।^१ इनके अनुसार विद्यापति को कृष्ण की चिर-प्रेयसि के रूप में राधा का स्वरूप विष्णुस्वामी और निम्बार्क-सम्प्रदाय से ही पहले-पहल प्राप्त हुआ था ।

बाबू ब्रजनन्दन सहाय तो विद्यापति को 'वैष्णव-कवि-चूडामणि' विशेषण से अलंकृत करते हैं ।

प्रो० विपिनबिहारी मजूमदार ने 'सर्चलाइट' में प्रकाशित अपने लेख में विद्यापति को वैष्णव सिद्ध करते हुए कहा है कि 'धनी होने पर भी दूसरों से न लिखवाकर विद्यापति ने भागवत की स्वयं रचना की ।' प्रो० मजूमदार के लिए विद्यापति को वैष्णव मानने का यह प्रबल आधार है ।

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं—“जो लोग विद्यापति के बारे में कहा करते हैं कि वे शैव थे, अतएव वैष्णव भक्त नहीं हो सकते, वे उस काल की इस मन स्थिति को नहीं जानते । समूचा उत्तर भारत प्रधानरूप से स्मार्त था, शिव के प्रति उसकी अखण्ड भक्ति बनी हुई थी, परन्तु उसमें अपूर्व सहनशीलता का विकास हुआ था और विष्णु को भी वह उतना ही महत्त्वपूर्ण देवता मानता था । शिव सिद्धिदाता थे, विष्णु भक्ति के आश्रय ।”^२

इस वर्ग का एक महत्त्वपूर्ण तर्क यह भी है कि महाकवि विद्यापति की महानता वैष्णव-विचारधारा के कारण ही है, क्योंकि इनकी महत्ता का मूल्यांकन सर्वप्रथम बंगाल के वैष्णव-भक्तों के द्वारा ही हुआ, जिनमें महाप्रभु चैतन्यदेव का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । चैतन्य मत के दो रूप हैं—गोस्वामी और सहजिया । सहजिया मत के अनुसार शरीर में ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड स्थित है और शरीर की सेवा ही परमार्थ की प्राप्ति है । इस मत में स्त्री-प्रेम ही ईश्वर-प्रेम है । विद्यापति के पदों में स्त्री-प्रेम का सरस और सागोपाग वर्णन है । इसीलिए सहजिया इन्हें 'सातवा रमिक भक्त' मानते हैं और इसी-लिए चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते-गाते भावावेश में सज्जाहीन हो जाते थे । आज भी बंगाल में कृष्ण-कीर्तन के अवसरों पर विद्यापति के पदों का गायन होता है ।

पंचदेवोपासक—इस वर्ग के प्रतिनिधि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री हैं । “कीर्तिलता” की भूमिका में शास्त्रीजी ने इस मत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि “विद्यापति स्मार्त थे और स्मृति के अनुसार सूर्य, गणपति, अग्नि (विष्णु), दुर्गा और शिव इन पाँचों देवताओं की उपासना आवश्यक है । विद्यापति ने इन समस्त देवताओं की अपनी रचनाओं में यथा अवसर स्तुति की है । इससे स्पष्ट है कि ये पंचदेवोपासक थे ।”

एकेश्वरवादी—प्रो० जनार्दन मिश्र इस वर्ग के आधार-स्तम्भ हैं । उनका कहना

१—हिन्दी साहित्य

२—हिन्दी साहित्य का आदिकाल

है कि पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रधानता है। किसी-किसी उपपुराण में दुर्गा को भी प्रधानता दी गई है। ब्रह्म की इच्छा से, माया और गुणों के संयोग से ही किसी आकृति का आरम्भ होता है। सत्व, रज और तम में एक-एक गुण को प्रधान मानकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा के रूप में ब्रह्म की कल्पना की गई है। शंकर के स्वरूप में कल्पना करते समय आदि ब्रह्म को देवाधिदेव, महादेव इत्यादि कहा गया है। इनकी मूर्ति का अनुमान करना कठिन है, तो भी कहा जा सकता है कि ये व्योम-वेश हैं। आकाश की नीलिमा ही इनके बाल है। दृश्य-जगत् का सबसे सुन्दर रत्न चन्द्रमा इनका शिरोभूषण है, इसीलिए ये चन्द्रशेखर हैं। इनकी शक्ति के सामने भयंकर कालरूपी सर्प की कोई गणना ही नहीं है। इसलिए वह कभी जटा में खेलता है, कभी कलाई पर झूलता है और कभी यज्ञोपवीत बन जाता है। अनंत विस्तार वाला दिक् भी इतना तुच्छ है कि वह अच्छी तरह इनकी कमर भी नहीं ढक सकता। इसलिए ये दिग्गम्बर हैं। सती पार्वती महाशक्ति है ॥

इन सिद्धान्तों का मनन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि साकार के अनेक रोचक स्वरूपों के रहते हुए भी सनातन हिन्दू-धर्म एकेश्वरवादी है, तथा निराकार और साकार को अभिन्न समझकर दोनों की समान श्रद्धा से उपासना करता है। वैदिक और पौराणिक साहित्य के अध्ययन करने से इस सिद्धान्त के विषय में कोई भ्रम नहीं रह जाता।

विद्यापति संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान् थे। इनकी वृत्ति पठन-पाठन थी। शास्त्र-पुराणादि की चर्चा का प्रसंग सर्वथा उपस्थित रहता था। इसलिए आर्य-सिद्धान्तों के इन गूढ़ रहस्यों से ये पूर्णतः परिचित थे। यही कारण है कि हठ-धर्म ने इनके हृदय में स्थान नहीं पाया था। हिन्दू देवी-देवताओं के यथार्थ रूप से परिचित होने के कारण उनके किसी विशेष रूप की ओर इनका भेदभाव वा पक्षपात नहीं था। समान श्रद्धा से ये सबकी उपासना करते थे। शंकर और विष्णु के अभिन्न स्वरूप का इन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है—

“भल हरि भल हर भल तुअ कला।

खन पित बसन खनाई बघछला ॥”

इसी प्रकार मातृरूप में ब्रह्म का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है—

“विदिता देवी विदिता हो अवरिल केस सोहन्ती।

एकानेक सहस को धारिनि अरिरगा पुरनन्ती ॥

कजल-रूप तुअ काली कहिअउ, उजल रूप तुअ बानी।

रवि-मडल परचडा कहिए, गङ्गा कहिए पानी ॥

ब्रह्मा घर ब्रह्मानी कहिए, हर घर कहिए गोरी।

नारायण घर कमला कहिए, के जान उत्तपति तोरी ॥”

इन अवतरणों से विद्यापति के धर्म-भाव का स्पष्टीकरण हो जाता है।

इसलिए विशुद्ध वैदिक-धर्म का सच्चा स्वरूप यहाँ सर्वदा वर्तमान रहा' .. इसलिए प्राचीनकाल से ही धर्म का एक निश्चित स्वरूप अबाधगति से अपना कार्य कर रहा है। इसमें संप्रदाय या फिरका कभी पैदा नहीं हुआ।'..... यही कारण है कि मिथिला समाज में देव-देवियों के भेद से किसी प्रकार की कट्टरता का प्रचार नहीं हुआ, और इस समय भी उनकी यही मनोवृत्ति है।"

इन उद्धरणों से जनार्दन मिश्र ने यह सिद्ध किया है कि साकार के अनेक रूप होने पर भी सनातन-हिन्दू धर्म ऐकेश्वरवादी है तथा निराकार और साकार को अभिन्न समझकर दोनों की समान श्रद्धा से उपासना करता है।

शाक्त—प० श्रीभागवत शुक्ल 'पाथोद' इस वर्ग के नेता है। इन्होंने जनवरी १९३६ ई० की 'माधुरी' में 'विद्यापति का निजी मत या सम्प्रदाय' शीर्षक से एक लेख लिखा था जिसमें विद्यापति को शाक्त सिद्ध किया गया है। इनके तर्क इस प्रकार हैं—

१ 'पुरुष-परीक्षा' के मंगलाचरण में विद्यापति ने आदि-शक्ति को शिव की पूज्या, विष्णु की ध्येया और ब्रह्मा की प्रणम्या बतलाया है। श्लोक यह है—

“ब्राह्मपि याप्नोति नुत सुराणा यामर्चितोऽप्यर्चयतीन्दुमौलिः।

या ध्यायति ध्यानगतोऽपि विष्णुस्तामादिशक्तिं शिरसा प्रपद्ये ॥”

२ विद्यापति के पदों में 'हरि-विरचि-महेश शेखर चुम्ब्यमानपदे' और 'जगतिपालन-जनमारणरूप-कार्य सहस्र कारण' शक्ति का विशेषण, 'हरिहर ब्रह्मा पुछइत अमे एकओ न जान तुग्र' आदि शक्ति के वर्णन विद्यापति के शाक्त होने के साक्षी हैं।

३. मिथिला के विद्वान् इस समय भी शाक्त होते हैं और उस समय भी शाक्त होते थे। इसलिए विद्यापति का शाक्त होना स्वाभाविक है।

शैव—इस वर्ग में बाबू रामवृक्ष बेनीपुरी, प० शिवनन्दन ठाकुर तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल प्रभृति विद्वान् प्रमुख हैं। अपने मत के प्रतिपादन में बाबू रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, वे ये हैं—

१ इनके पिता शैव थे। शिव की उपासना के बाद ही उन्होंने यह पुत्ररत्न प्राप्त किया था। ऐसी अवस्था में इनका शैव होना बहुत सम्भव है।

२ 'बिसपी' से उत्तर 'भेडवा' नामक एक गाव में आज भी बाणेश्वर महादेव है। कहते हैं कि ये इसी महादेव की उपासना करते थे।

३ इनके बनाए हुए अनेकानेक शिवगीत या नचारिया हैं जो मिथिला में इनकी पदावली से भी अधिक प्रसिद्ध हैं। मिथिला में इनकी पदावली तो विशेषतः स्त्रियों में प्रचलित है। अधिकतर स्त्रियाँ ही इनके पद गाती हैं। पुरुषों में तो नचारिया ही प्रसिद्ध तीर्थ-स्थानों को जाती हुई भुड की भुड कोकिलकठी रमणिया जिस प्रकार इनके मधुर पद गाती-भूमती जाती हैं, उसी प्रकार तीर्थ-यात्री पुरुष के भुड बड़े प्रेम से नचारिया गाते हैं।

४. कहते हैं, स्वयं महादेव इनकी भक्ति पर मुग्ध थे और उदना या उगना नाम से इनके भूत्य हो गये थे।^१

प० शिवनन्दन ठाकुर ने विद्यापति को शैव सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं—

१ उदना की किवदन्ती प्रसिद्ध है। विद्यापति के द्वारा स्थापित बाणेश्वर शिव वर्तमान है।

२. विद्यापति के पूर्वज शैव थे। किवदन्ती है कि इनके पिता गणपति ठाकुर ने 'कपिलेश्वर' नामक शिव की उपासना कर विद्यापति के सदृश पुत्र-रत्न को प्राप्त किया था।

३ विद्यापति के आश्रयदाता राजा शैव थे।

४ विद्यापति की चिता पर अभी तक शिव-मन्दिर विद्यमान है। वैष्णवों की चिता पर शिव की स्थापना, शिवलिंग की उत्पत्ति होना—आदि कही भी नहीं सुना जाता है।

५ विद्यापति ने 'पुरुष-परीक्षा' में धर्म का मार्मिक विवेचन किया है, किन्तु जब उपासना की बारी आई तब ससार से विरक्त रत्नागद राजा से शिव की उपासना की प्रतिज्ञा करवाई है।

६. विद्यापति-रचित महेशबानी प्रसिद्ध है। शिव-मन्दिरो में शिवरात्रि आदि शिवपर्वों के अवसर पर ये पद गाए जाते हैं। इनमें शिव की प्रार्थना, पार्वती-विवाह, विवाह के समय मेनका की उदासीनता, शिव के लिए गौरी की उत्सुकता आदि का वर्णन है।

७ विद्यापति ने शिवपूजा के विषय में 'शैवसर्वस्वसार', शिवजटाबलम्बिनी गंगा के विषय में 'गंगावाक्यावली' और शिव की अर्द्धाङ्गिनी दुर्गा की पूजा के विषय में 'दुर्गाभक्तितरंगिणी' लिखी, किन्तु विष्णु की आराधना पर किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की।

८ विद्यापति ने जब अपनी उपासना का रूप स्थिर किया और शिवजी को अपना इष्टदेव बनाया तब शाक्त और विशिष्टाद्वैत मतों से प्रभावान्वित होने के कारण केवल शिवजी को अपना इष्टदेव नहीं रखकर युगलमूर्ति 'गौरीशंकर' को अपना इष्टदेव बनाया—

“लोढ़ब कुसुम तोड़ब बेलपात,
पूजब सब शिव गौरि क सात।”

×

×

×

“जय जय शकर, जय त्रिपुरारि ।
जय अथ पुरुष, जयति अथ नारि ॥
आध धवल तनु, आधा गोरा ।
आध सहज कुच, आध कटोरा ॥”

× × ×

“भने कविरतन, विधाता जाने ।
दुइ कएल बाँहल एक पराने ॥”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है—

“विद्यापति शैव थे । उन्होंने इन पदों की रचना शृंगार-काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं । विद्यापति को कृष्ण-भक्तों की परम्परा में नहीं समझना चाहिए ।”^१

आलोचना—विद्यापति के धर्म-सम्प्रदाय के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत और तर्क जान लेने पर यह प्रश्न अनायास ही उत्पन्न हो जाता है कि इनमें कौनसा मत ठीक है । अतः इनकी पृथक् पृथक् आलोचना करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

यदि विद्यापति को वैष्णव माना जाय तो यह प्रश्न अनायास ही उठ खड़ा होता है कि क्या विद्यापति के समय में वैष्णव-धारा इतनी प्रबल हो गई थी कि उससे विद्यापति जैसे महाकवि का प्रभावित होना अनिवार्य था ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि विद्यापति के समय में वैष्णव-विचारधारा समस्त उत्तर भारत में फैल चुकी थी, किन्तु उसमें उस शक्ति का अभाव था जो १३वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में निम्बार्क और विष्णुस्वामी द्वारा प्रदान की गई । फलतः इन दोनों महानुभावों का विद्यापति पर प्रभाव मानना ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति अत्यन्त उदासीनता प्रकट करना है क्योंकि यदि वैष्णव-धारा का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति पर जयदेव का प्रभाव है, निम्बार्क और विष्णुस्वामी का नहीं । कारण यह है कि वैष्णवों के प्रथम आचार्य रामानुज की मृत्यु सन् ११३७ ई० में हुई थी और विष्णुस्वामी तथा निम्बार्क १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विद्यमान थे । जयदेव का जन्मकाल ११२० ई० के लगभग है । इससे यह स्पष्ट है कि जयदेव के काव्य-प्रेरक चाहे जो तत्त्व रहे हो, किन्तु वे वैष्णव आचार्य नहीं हैं । निम्बार्क और विष्णुस्वामी द्वारा प्रचलित और बल्लभाचार्य द्वारा विकसित राधा-कृष्ण की भक्ति बंगाल और बिहार में १५वीं शताब्दी में आई, तब तक पदावली का प्रणयन हो चुका था क्योंकि आचार्य शुक्ल सन् १४०३ ई० के लगभग विद्यापति का शिवसिंह के दरबार में होना मानते हैं ।

शृंगार वैष्णव-भक्ति का एक प्रमुख अंग है और सम्भवतः इसी कारण महाप्रभु

१.—महाकवि विद्यापति, पृ० १७५-१८०

२.—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ५७

चैतन्यदेव विद्यापति के पदों को गाते-गाते भावावेश में मूर्च्छित हो जाते थे, किन्तु विद्यापति की इस शृङ्गार-भावना का सम्बन्ध वैष्णव-सम्प्रदाय से न होकर शाक्त-सम्प्रदाय से सम्भव है क्योंकि वैष्णव-विचारधारा से तो विद्यापति अछूते ही थे जैसा कि उपर्युक्त पक्तियों में अभी कहा गया है। उस समय शाक्तों के दो वर्ग थे—वैदिक और अवैदिक। वैदिक वर्ग वेद, स्मृति और पुराणों का अनुयायी था और अवैदिक वर्ग वेद-विरोधी था। विद्यापति पर इन दोनों वर्गों का प्रभाव परिलक्षित होता है। एक ओर जहाँ वे वैदिक वर्ग के अनुसार वेद, स्मृति और पुराणों के सजग पाठक थे, वहाँ दूसरी ओर अवैदिक शाक्तों के प्रभाव के फलस्वरूप इन्होंने वज्रयान की उस स्थूलता को भी अपनी भक्ति में स्थान दिया जो इनकी पदावली में राधा-कृष्ण के विलास और काम-क्रीड़ाओं के रूप में बिखरी पड़ी है। श्रीरामवाशिष्ठ के शब्दों में—

“शृंगार शाक्तो की भक्ति में प्रमुख था, इसीलिए विद्यापति के भी अपने काव्य में शृंगार की प्रधानता थी।”

रही भागवत रचना करने की बात, केवल इसी एक रचना के आधार पर इनका सम्प्रदाय वैष्णव नहीं माना जा सकता क्योंकि यह रचना इनके मत की परिचायिका नहीं, अपितु इनकी समन्वयात्मकता की द्योतिका है। जिस प्रकार ‘कृष्णगीतावली’ के कारण तुलसी को कृष्ण भक्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार इसी रचना के कारण इन पर भी वैष्णव-विचारधारा नहीं थोपी जा सकती।

विद्यापति को पंचदेवोपामव भी नहीं माना जा सकता। यह सत्य है कि इनकी रचनाओं में पंचदेवों की स्तुतियाँ मिलती हैं, किन्तु यह तो तत्कालीन धार्मिक परम्परा का ही प्रभाव है। विद्यापति पुराणों के विद्वान् थे और पुराणों का मत इन्हें मान्य भी था। पुराणों में बताया गया है कि पंचदेवों अर्थात् सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु (अग्नि) और शिव की पूजा करने के बाद ही इष्टदेव की पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है—

“गणेशञ्च विनेशञ्च बह्नि विष्णु शिव शिवाम्।

सम्पूज्य देवघटकञ्च सोऽधिकारी च पूज्यते॥”

इसके अतिरिक्त उस समय मिथिला में पंचदेवों की पूजा का प्रचलन भी था जो आज भी है। प० शिवनन्दन ठाकुर के शब्दों में—“मिथिला में इस समय भी प्रथा है कि किसी तरह की पूजा हो, शैव, वैष्णव या शाक्त कोई भी पूजक हो, पहले पंचदेवता की पूजा कर ली जाती है। संभव है विद्यापति के समय में भी यही प्रथा हो।”

१—गीतिका विद्यापति, पृ० १९४

२—ब्रह्मवैवर्तपुराण

३—महाकवि विद्यापति, पृष्ठ १७१

प्रो० जनार्दन मिश्र का यह कथन कि विद्यापति एकेस्वरवादी हैं, सत्य सिद्ध नहीं होता। पहली बात तो यह है कि विद्यापति की रचनाओं में अनेक देवी-देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं जिससे यह सिद्ध करना कि विद्यापति की संचमुच आराध्या या आराध्य कौन हैं, नितांत दुष्कर कार्य है। दूसरे, विद्यापति का दृष्टिकोण समन्वयात्मक था। इनकी आस्था जितनी शिव के प्रति थी, उतनी ही विष्णु के प्रति थी। अतः यह मन्तव्य भी युक्तियुक्त सिद्ध नहीं होता।

अब केवल दो वर्ग शेष रह जाते हैं। एक है शाक्त मानने वाला और दूसरा शैव मानने वाला। मिथिला में शाक्त और शैव मतों की बलियों का प्राधान्य विद्यापति के युग में भी था और आज भी है। विद्यापति के पूर्वज और आश्रयदाता राजा शाक्त और शैव दोनों थे। इससे यह सिद्ध होता है कि वे दोनों धाराएँ कभी अत्यन्त निकटवर्तिनी रही होगी और कालांतर में इनमें व्यवधान पनपता गया। इस समस्या का समाधान करने के लिए विद्यापति की पूर्ववर्ती धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन आवश्यक है।

विद्यापति के समय में वज्रयान और सहजयान शाखाओं का अस्तित्व था। इनमें सिद्धियों की प्रधानता थी। तांत्रिक परंपराओं से संबंधित यक्ष-समाज सामाजिक बंधनों से मुक्त विलास का समाज था। स्त्रियाँ निर्बंध और पूज्या थीं, क्योंकि इन्हें सृजन का मूल कारण समझा जाता था। इस मातृसत्तात्मक समाज में योनि-पूजा का अत्यधिक महत्त्व था।

जब पुरुष को अपनी सत्ता के महत्त्व का आभास हुआ, सृजन में अपने योग का बोध हुआ तो योनि के साथ लिंग की पूजा भी प्रचलित हुई। इस प्रकार शक्ति और शिव का समन्वय हुआ। यह मत वाम-मार्ग की सज्ञा में अभिभूत हुआ। इससे जनता में उन्मुक्त विलास की भावना पनपी और नैतिकता नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई जिसके विरोध स्वरूप हठयोगियों और नाथ-पथियों ने संघर्ष छेड़ा।

शाक्त सम्प्रदाय ने प्रायः संपूर्ण भारत के सभी सम्प्रदायों को प्रभावित किया। शाक्तों के अनुसार दुर्गा आदिशक्ति मानी जाती है। शिव को शिवत्व प्रदान करने वाली यही शक्ति है। शाक्तों का विश्वास है कि शिव मूलतः शव है। जब आदिशक्ति दुर्गा उनके साथ विपरीत रति करती है, तभी शव शिवत्व को प्राप्त करता है। दार्शनिक शब्दावली में—ब्रह्म स्वयं कुछ नहीं करता। जब वह माया अथवा शक्ति से संपन्न होता है तभी सृष्टि आविर्भूत होती है। दक्षिण के वैष्णव धर्म-प्रचार से पूर्व गाथा सप्तशती तथा अन्य लोकगीतों में राधा और कृष्ण की जो परम्परा उपलब्ध होती है और जो जयदेव से विद्यापति तक जाती है वह मूलतः शाक्त का ही प्रभाव है। साहित्य-जगत् में दुर्गा को राधा और शिव को कृष्ण का रूप दिया गया। यही शाक्त और शैवों की एकता का मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसी एकता को विद्यापति ने अपने पदों में अनेक स्थानों पर

प्रदर्शित किया है। समस्त देवताओं को शक्ति का आराधक और उपासक बताया है।

विद्यापति में यह समस्त परम्पराएँ हमको मिलती हैं। शाक्तोपासना में नारी देवी का पर्याय है। नारी के समस्त रूप सामान्य हैं। विद्यापति में नारी के कामिनी और माता ये दो स्वरूप प्रधान मिलते हैं। क्रीडारता नारी शाक्तों की परम उपास्या है। विद्यापति ने उसका प्रभूत वर्णन किया है। स्थूल की यह समाराधना शाक्त मतानुसार शक्ति के बाह्य लालित्य का प्रतीक है। फिर भी यह कहना कि शाक्त मत का विद्यापति पर कितना प्रभाव पड़ा, आसान नहीं है क्योंकि “विद्यापति के समय में मिथिला में क्या, संपूर्ण उत्तर भारत में शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों प्रकार के मतों का काफी प्रचार हो गया था।”

निष्कर्ष—इतना विवेचन करने के उपरांत भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वस्तुतः विद्यापति का धर्म-सम्प्रदाय क्या था ? हमारा मन्तव्य तो यह है कि विद्यापति जैसे समन्वयवादी कवि को किसी सम्प्रदाय विशेष की परिधि में सीमित करना अनुचित-सा ही प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी समन्वय-भावना लोकनायक तुलसी की भावना से किसी प्रकार भी कम नहीं है। जिस प्रकार तुलसी के काव्य में तत्कालीन धार्मिक विचार-धाराओं का सगम है, उसी प्रकार विद्यापति ने भी अपने धार्मिक दृष्टिकोण में महुती उदारता दिखाई है। श्री नरेन्द्रनाथ दास के शब्दों में—“हमारी यह धारणा है कि विद्यापति युगल मूर्ति के एक उत्कृष्ट और स्मार्त उपासक थे, किसी सम्प्रदाय विशेष के नहीं थे।”

यथार्थ भी यही है। विद्यापति जैसे समन्वयवादों कवि को किसी सम्प्रदाय-विशेष में घसीटना इनके प्रति सरासर अन्याय है। यदि इनके साथ किसी वाद को जोड़ने का दुराग्रह अदम्य ही है तो कहना पड़ेगा कि ये मानवतावादी कवि थे। इनका मानस मानवता की असीमता से सबद्ध था, किसी सम्प्रदाय की समीपता से इनका कोई लगाव न था। यहाँ श्री शिवप्रसादसिंह का यह वक्तव्य उल्लेखनीय है—

“विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्तबक है। इस व्यक्तित्व में इस प्रकार का परस्पर विरोध संभवतः उस युग का परिणाम है जिसमें विभिन्न प्रकार की देशी-विदेशी विचारधाराएँ सघर्ष-रत थीं। विद्यापति वस्तुतः सक्रमण काल के प्रतिनिधि कवि हैं, वे बरबारी होते हुए भी जन-कवि हैं, भृगुरिक होते हुए भी भक्त हैं, शैव, शाक्त या वैष्णव कुछ भी होते हुए भी वे धर्म-निरपेक्ष हैं, सरकारी बाह्य वश में उत्पन्न होने पर भी विवेक संतुष्ट या मर्यादावादी नहीं हैं। इस प्रकार विद्यापति का व्यक्तित्व अत्यन्त गुफित और उलझा हुआ है—यह नाना प्रकार के फूलों की वनस्थली है, एक फूल का गमला नहीं।”

१.—विद्यापति, पृष्ठ ७६

१.—विद्यापति, पृष्ठ ४

विद्यापति की बहुज्ञता

यह सत्य है कि काव्य में हृदयजन्य भावनाओं की प्रधानता होती है, किन्तु केवल भावनाओं पर काव्य का अमर और भव्य प्रासाद निर्मित नहीं किया जा सकता। अमर काव्य के लिए जहाँ भावुक हृदय की अपेक्षा होती है, वहाँ विकसित मस्तिष्क भी अनिवार्य है। कहना अनुपयुक्त न होगा कि भावुक हृदय और विकसित मस्तिष्क काव्य के दो आवश्यक स्तम्भ हैं जिनपर प्रतिष्ठित होकर काव्य देश-काल को चुनौती देकर सार्वभौमिकता और अमरत्व प्राप्त करता है। इसीलिए महाकवि के लिए हृदय की सरसता के साथ-साथ मस्तिष्क की परिपुष्टता भी अत्यन्त आवश्यक बताई गई है, अर्थात् कवि को जीवन और जगत् के सूक्ष्मतम और गभीरतम परिज्ञान के साथ-साथ काव्येतर साहित्य का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसमें वाग्-निपुणता के साथ ही लोक-वैचक्षण्य भी हो, तभी वह अमर कवि बनकर अनश्वर काव्य की सृजना कर सकता है। मम्मटाचार्य के शब्दों में—

“शक्तिनिपुणता लोकाशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् ।

काव्यशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ।”^१

शास्त्रों में कुशल पर लोकाचार से अनभिज्ञ पंडित उपहासास्पद बनते देखे गये हैं ।

विद्यापति बहुज्ञ थे । पूर्ववर्ती और समकालीन साहित्य का ज्ञान तो इनका अपार था ही, काव्येतर विषयों पर भी इनका पूर्ण अधिकार था । इतिहास, पुराण, भूगोल, स्मृति, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि के ये प्रकांड पंडित थे । कई भाषाओं पर इनका असाधारण अधिकार था ।

इतिहास—काव्यालोक में विचरण करने वाले मनीषियों की इतिहास के प्रति उदासीनता देखकर प्रायः यह धारणा-सी बन गई है कि काव्य और इतिहास का परस्पर कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, अथवा काव्य-मनीषी इतिहास से अनभिज्ञ ही होते हैं । आधुनिक परिस्थितियों में इस धारणा को केवल धारणा कहकर झुठलाया नहीं जा सकता । इसमें बहुत-कुछ सत्य का अंश है, किन्तु विद्यापति के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । इनकी कृतियाँ—कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पुरुष-परीक्षा आदि इनके

ऐतिहासिक ज्ञान की साक्षी है। महामहोपाध्याय डा० हरप्रसाद शास्त्री का तो यहाँ तक विश्वास है कि प्रत्येक इतिहासवेत्ता को विद्यापति की 'पुरुष-परीक्षा अवश्य' पढ़नी चाहिए।

विद्यापति की 'कीर्तिलता' में ऐतिहासिक सामग्री तो मिलती ही है, तत्कालीन समाज का यथार्थ रूप भी प्राप्त होता है। प० शिवनन्दन ठाकुर ने अपनी पुस्तक 'महाकवि विद्यापति' में विद्यापति की रचनाओं से खोजकर अनेक ऐसी घटनाओं की सूची दी है जिनसे इतिहास-वेत्ताओं को अमूल्य सहायता मिल सकती है।

पुराण—विद्यापति संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान् थे। इनकी वृत्ति पठन-पाठन थी। शास्त्र-पुराणादि की चर्चा का प्रसंग सर्वदा उपस्थित रहता था। 'शैवसर्वस्वसार' और 'शैवसर्वस्वसार-प्रमाणभूतसंग्रह' स्मृति-ग्रन्थों को पढ़कर विद्यापति के पुराणो-संबन्धी गहन अध्ययन का पता लग जाता है।

भूगोल—'भूपरिक्रमा' नामक रचना विद्यापति के भौगोलिक ज्ञान की कसौटी है। इस रचना में शापग्रस्त बलराम की तीर्थ-यात्रा के व्याज से कवि ने भारत के विभिन्न तीर्थों के वर्णन का अवकाश पा लिया है। कोशल, काशी, प्रयाग आदि के मजीव और यथार्थ वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विद्यापति काव्य और भूगोल का समन्वय प्रदर्शित करके व्यावहारिक शिक्षा के लिए भूगोल विद्या की उपयुक्तता सिद्ध कर रहे हों।

स्मृति—स्मृति-ज्ञान विद्यापति के वश की परंपरा थी। इनके पूर्वज भी स्मृतियों के दिग्गज थे और स्मृतियों के आधार पर महान् ग्रन्थों का प्रणयन कर चुके थे। अपने पूर्वजों की भाँति विद्यापति का भी स्मृतियों पर असाधारण अधिकार था। इन्होंने छ स्मृति-ग्रन्थों की रचना की है जिनके नाम हैं—शैवसर्वस्वसार, गंगावाक्यावली, दानवाक्या-वली, दुर्गाभक्तितरंगिणी, गयापत्तलक और वर्षकृत्य। पदावली में भी यथावकाश स्मृति-ज्ञान की अभिव्यक्ति है जो अत्यन्त सरस और कवित्वपूर्ण। यथा—

“अपन अपन पढ़ सबहुँ जेमाओलि
मूखल तुअ जजमान ।
त्रिबलि-तरंग सितासित सगम
उरज सम्भु निरमान ।
आरति पति मँगइछ परतिग्रह
कर धनि सरबस-दान ।”

इनके अतिरिक्त 'विभागसार' नामक एक अन्य ग्रंथ भी अनुमित किया जाता है जिसमें 'दाय-भाग' का वर्णन है।

धर्मशास्त्र—विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना जाता है, लेकिन इन्होंने केवल रूप-यौवन और तज्जन्य भाव-भंगिमाओं तक ही अपने कवि को सीमित नहीं रक्खा,

बल्कि समाज-सुधार और धर्म-सुधार तक के विषयों को अपनाया। इन्हें धर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था और ये अपने समय की प्रचलित सभी धर्म-धाराओं से पूर्णरूपेण अवगत थे। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है—“निर्गुणधारा के सतों की बानी में लोक-धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। कबीर, बाढ़ आदि के लोक-धर्म-विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने।” ठीक ये ही शब्द विद्यापति के विषय में भी कहे जा सकते हैं। इन्होंने भी अपने युग की धार्मिक कम-जोरियों को पहचाना और अपने ग्रन्थों द्वारा तथा अपने अनुपम समन्वय द्वारा वही स्तुत्य कार्य किया जो गोस्वामी जी ने अपने समय में किया। अतः कहा जा सकता है कि विद्यापति केवल धर्म-शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, अपितु धार्मिक महत्त्वों को प्रयोग में लाने वाले भी थे। ये व्यावहारिक धर्म-नेता थे। यही कारण है, विद्यापति की रचनाओं में लोभोगियों की भरमार मिलती है।

नीतिशास्त्र—‘पुरुष-परीक्षा’ की रचना का उद्देश्य बताते हुए विद्यापति ने कहा है—

“शिक्षा सिद्धयर्थं न्यपरिचितेनूतनधिया,
मुदे पौरस्त्रीणा मनसिजकथाकौतुकजुषाम् ।”^१

इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रंथ को लिखने के दो उद्देश्य कवि के समक्ष थे— एक तो नीतिशास्त्र से अनभिज्ञ मनुष्यों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देना और दूसरे काम-कला में चतुर नागरिक नारियों को आनन्द देना। जीवन में ये दो पहलू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। समाज में भिन्न-भिन्न प्रकृति और रुचि के मनुष्य होते हैं। जो व्यक्ति इन विभिन्नताओं को पहचान कर यथायोग्य आचरण करता है, वह अपने प्रत्येक ध्येय में आशातीत सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए, जो सफलता का इच्छुक है, मानव-वृत्तियों को जानना अत्यन्त आवश्यक है। ‘पुरुष-परीक्षा’ में विद्यापति ने इन्हीं वृत्तियों का स्पष्टीकरण किया है।

काम-कला जीवन का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू है। सफलता के लिए ‘पुरुष-परीक्षा’ जितनी अनिवार्य है, काम-विद्या का पारगत होना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों के समन्वय में ही जीवन की पूर्णता है।

कूटनीति-शास्त्र—राजवशों से निकटतम सबंध होने के कारण विद्यापति का कूटनीतिज्ञ होना स्वाभाविक ही है, लेकिन इन्होंने इस विद्या को अपने जीवन में कभी महत्त्व नहीं दिया। धर्म के नाम पर मर-मिटने वाले हिन्दुओं में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण और धर्म-सुधारक होकर विद्यापति कूटनीति को अपनाते भी कैसे? फिर भी इनमें कूटनीतिज्ञों के प्रति गहन आस्था थी। ये कूटनीतिज्ञों का सम्मान करते थे, किंतु उनकी

१—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १३८

२—पुरुष-परीक्षा

प्रशंसा करते समय 'कूटनीति' के स्थान पर 'विद्या' और 'बुद्धि' शब्दों का प्रयोग करते थे। इस बात से विद्यापति के हृदय की विशालता प्रकट होती है।

भाषाएं—विद्यापति कई भाषाओं के पारंगत विद्वान् थे। सस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली पर इनका समान अधिकार था। सस्कृत में लिखित इनके ११ ग्रंथ हैं जिनके नाम हैं—भूपरिक्रमा, पुरुष-परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, वर्षकृत्य, शैवसर्वस्वसार, गगा-वाक्यावली, दानवाक्यावली, दुर्गाभक्तितरणिणी, गयापत्तलक और मणिमजरी। प० शिवनन्दन ठाकुर के शब्दों में—“विद्यापति के ताम्रपत्र में बड़े ही सुन्दर श्लोक हैं और विद्यापति की पुरुष परीक्षा में अनेक ऐसे श्लोक हैं जिनके सुनने पर आनन्द के मारे रोगटे खड़े हो जाते हैं। विद्यापति के सस्कृत-कवि होने में मेरे पास काफी प्रमाण हैं।” महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री और भाषा-विज्ञान-वेत्ता नलिनीमोहन सन्याल का मत है कि सस्कृत के विमुग्धकारी गीतों में से यदि विद्यापति एक भी गीत न लिखते तो भी सस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों के कारण ही ये अति उज्ज्वल मनीषी गिने जाते।

विद्यापति ने अपनी दो रचनाओं—कीर्त्तिलता और कीर्त्तिपताका का प्रणयन अपभ्रंश भाषा में किया है। जिस भाति राजशेखर, सातवाहन, गोवर्धनाचार्य आदि महाकवियों का विश्वास था कि सस्कृत की अपेक्षा प्राकृत में अधिक माधुर्य और सरसता है, उसी भाति विद्यापति को अपभ्रंश पर विश्वास था। इन्होंने कहा भी है—

“सकय बाणी बुहग्रन भावइ, पाउ अरस को मम्म न पावइ।

देसिल वग्रना सबजन मिठा, ते तंसन जम्हो अवहट्ठा ॥”

अर्थात् सस्कृत भाषा केवल विद्वानों को ही अच्छी लगती है, और प्राकृत भाषा इस का मर्म नहीं पाती। देशी भाषा सबको मीठी लगती है, इसी से मैं अवहट्ठा (अपभ्रंश) में रचना करता हूँ।

मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी। प्रारम्भ काल में इसी भाषा ने सबसे समृद्ध देश-भाषा बग-भाषा को समुन्नत किया था, इसीलिए विद्यापति की कोमलकात और सरस पदावलियों को देखकर बंगाली उनपर मुग्ध हो गये और विद्यापति को बंगाली कवि सिद्ध करने का दुराग्रह ही अपना लिया। बहुत दिनों तक बंगालियों का यह दुराग्रह विवाद का विषय बन गया, किन्तु आज यह निर्विवाद है कि विद्यापति की भाषा

१. महाकवि विद्यापति, पृष्ठ ८६

२. कीर्त्तिलता, प्रथम पल्लव

बगला नहीं, हिन्दी है। डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय के शब्दों में—“विद्यापति को लेकर हिन्दी और बगला वालों में काफी झगडा हुआ है। दोनों ही उन्हें अपनी ओर खींचने में प्रयत्नशील रहे हैं। किन्तु यह वाद-विवाद अब समाप्त हो चुका है। वास्तव में विद्यापति के पदों की भाषा हिन्दी के ही अधिक निकट है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति में बहुमुखी प्रतिभा थी। इनकी जानकारी अपार और गभीर थी।

विद्यापति पर पूर्ववर्ती प्रभाव

समसामयिक युग से तो यत्किंचित् सभी कवि प्रभावित होते हैं, किन्तु बहुज्ञ और प्रतिभा-सम्पन्न कवियों पर पूर्ववर्ती युग का भी पर्याप्त प्रभाव होता है। उस प्रभाव को ग्रहण करके उसपर अपने मौलिक चिन्तन और प्रतिभा की छाप लगा देना महा-कवियों की विशेषता होती है। उस छाप से अंकित होकर वह प्रभाव मौलिकता के साचे में ढलकर और भी प्रभावपूर्ण हो जाता है।

विद्यापति पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। ये विशेष रूप से माघ, कालिदास, अमरुक, गोवर्धनाचार्य, जगन्नाथ और जयदेव से प्रभावित है। इनसे प्रभाव ग्रहण करके भी विद्यापति ने अपनी काव्य-प्रतिभा से वर्णन में जो नवीनता जोड़ दी है, उससे ये कही-कही इनसे भी बहुत आगे निकल गये हैं। इन कवियों के साथ विद्यापति का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है।

माघ—संस्कृत-साहित्य में माघ की गणना सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इनके विषय में यह उक्ति बहुत ही प्रचलित है—

“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् ।

दाण्डिन पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणा ॥”

अर्थात् माघ के काव्य में उपमा, अर्थ-गौरव और पदलालित्य तीनों ही गुण मिलते हैं। सद्यः स्नाता नायिका का वर्णन दोनों कवियों ने किया है, माघ ने भी और विद्यापति ने भी। माघ का वर्णन इस प्रकार है।

“वासासि न्यवसत यानि योषितस्तुताः

शुभ्राभ्रद्युतिभिरहासि तैर्मुदेव ।

अत्याक्षु स्तब्धनगलज्जानि यानि

स्थूलाश्रुत्युतिभिररोदि तैः शुचेव ॥”

अर्थात् स्त्रियो ने नवीन सफेद वस्त्र धारण किए। वे वस्त्र खुशी के मारे हसने लगे (वस्त्रों की धवलता ही उनकी हसी है) और जिन वस्त्रों का परित्याग किया, वे शोक से व्याकुल होकर आसू बहाने लगे (वस्त्रों से जल गिरना ही उनका आसू बहाना है)

विद्यापति का वर्णन भी देखिए—

“ओ नुकि करत चाहि किय बेहा ।
 अबहि छोड़ब मोहि तेजब नेहा ॥
 ऐसन रस नहि पाओब आरा ।
 ह्वये लागि रोइ गए जलधारा ॥”

नहाने से भीग जाने के कारण वस्त्र देही से चिपक जाते हैं और उनके छोरो से पानी निकलता रहता है। इन्ही दो बातों को लेकर विद्यापति ने यह उत्प्रेक्षा की है। वे कहते हैं कि वस्त्र अपने को छिपाना चाहता है (देही से चिपक जाना ही उसके छिपने का प्रयास है) क्यों? इसलिए कि उसे यह आशका हो आई है कि नायिका अब उससे और प्रेम करने का छाड़ देगी। ऐसा रस उसे कही दूसरी जगह नहीं मिलेगा, यह सोचकर वस्त्र रो रहा है।

माघ और विद्यापति के इन वर्णनों में एक ही घटना को एक ही उपमा से वर्णित किया गया है। माघ वस्त्रों के आसू दिखाकर ही मोन हो जाते हैं, किन्तु विद्यापति उसका कारण भी बताते हैं। कारण का वर्णन करने से ध्वन्यार्थ को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँची है, वरन् नायिका का रूप-सौन्दर्य और भी निखर गया है। वस्त्र जैसा निर्जीव पदार्थ भी जब उसके रूप-सौन्दर्य का लोभी है तो सजीव प्राणियों की तो बात ही दूसरी है। कहना न होगा कि इन वर्णनों में विद्यापति का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक सरस और प्रभावपूर्ण है।

अमरुक—शृंगार-कवियों में अमरुक और इनकी कृति ‘अमरुक-शतक’ का महत्त्व-पूर्ण स्थान है। अमरुक ने शृंगार रस के अन्तर्गत आने वाली छोटी-मोटी सभी घटनाओं का सफल वर्णन किया है। सखिया अपनी सखी को बार-बार मान करने की शिक्षा दिया करती है, बल्कि एक प्रकार से उसे बाध्य किया करती है। सखियों के बार-बार के आग्रह करने पर भी नायिका का मान स्थिर नहीं रह पाता। नायक के सम्मुख आते ही वह भग हो जाता है। अपनी इसी दशा का वर्णन नायिका अपनी सखियों से ‘अमरुकशतक’ में इस प्रकार करती है—

“भ्रूभगे रचितेऽपि दृष्टिरधिक सोत्कठमुद्वीक्षते
 रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिव दग्धानन जायते ।
 कार्कश्य गमितेऽपि चेतसि तनूरोमाचमालम्बते
 दृष्टे निर्वहण भविष्यति कथ मानस्य तस्मिञ्जने ॥”

अर्थात् भौहे चढ़ाने पर भी (नायक के सामने आने पर) मेरी आँखें और भी अधिक उत्कठा के साथ उसे देखने लगती हैं। बोलना बन्द करने पर यह मेरा अभाग मुख मुस्कराने लगता है। मन को कर्कश कर लेने पर भी शरीर में रोगटे खड़े हो जाते हैं, अतः उस (नायक) के सामने आने पर मेरा मान किस प्रकार निभ सकता है?

इसा घटना का वर्णन विद्यापति की नायिका इस प्रकार करती है —

“दुरहि रहिअ करिअ मन आन
नअन पिआसल हँटल न मान ।
हास सुधारस तसु भुख हेरि
बाँध लेआ बाँध निबी कत बेरि ।
कि सखि करब धरब कि गोय
करबि मान जो आइति होय ।
धसमस करय रहओ हिय जाँति
सगर सरीर धरब कत भाँति ।
गोपहि न पारिअ हृदय उलास
मुनलओ बदन बेकत होअ हास ।”

अर्थात् मैं दूर ही खड़ी हो गई और मन भी दूसरी ही ओर ले गई, किन्तु प्यासे नेत्र हठ के कारण नहीं माने । उसके मुख की सुधारमसम हसी को देखकर मेरा नीबी-बन्धन शिथिल हो गया और मैंने उसे न जाने कितनी बार कडा किया ? हे सखी, मैं क्या करूँ, और अपने मन क भाव को किस तरह छिपाऊँ ? यदि मुझ अपन ऊपर अधिकार होता तो मैं मान अवश्य करती । छाती पर पत्थर रखन पर भी हृदय कापने लगता है । मैं नहीं जानती कि अपन समस्त शरीर को किस प्रकार स्थिर रखूँ ? हृदय का उल्लास छिपाये नहीं छिपता, आखे मूढ़ने पर भी हसी प्रकट हो जाती है ।

इन दोनों वणनों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि अमरुक की अपेक्षा विद्यापति का वर्णन अधिक सजीव और विस्तृत है । विद्यापति नायिका की अवस्था के वर्णन से ही सतुष्ट नहीं होते, बल्कि कारण और अपनाय गये उपाय भी बता देते हैं । विद्यापति की नायिका में अपेक्षाकृत अधिक भोलापन, विवशता और सरसता है, क्योंकि अमरुक की नायिका केवल भ्रूभग ही करती है जबकि विद्यापति की नायिका दूर खड़ी होकर मन को भी दूर ले जान का प्रयास करती है । अमरुक की नायिका बालती ही नहीं है । उसका विश्वास है कि न बोलने पर प्रेम की गति थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी । विद्यापति की नायिका और भी गहरे पानी पंठती है । वह सोचती है कि केवल चुप रहने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे देखा ही न जाय, वरना नायक के दर्शनमात्र से ही उसका मन विचलित हो जायेगा और उसका निश्चय ही मान-भग हो जायेगा । विद्यापति की नायिका का आखे मूढ़ लेना नायिका के भोलेपन की सहज अभिव्यक्ति है ।

एक अभिसारिका नायिका का उदाहरण देखिए । अमरुक का श्लोक है—

“क्य प्रस्थितासि करभोर घने निशीथे,
प्राणाधिको वसति यत्र जन प्रियो मे ।

एकाकिनी वन कथन बिभेधि बाले !

नन्वस्ति पुङ्खितशरो मदन सहाय ।”

अभिसारिका अभिसार के लिए जा रही है। उस समय उसकी सखी उससे पूछती है—हे करभोरु ! रात के निविड अधकार मे तुम कहा जा रही हो ? वह उत्तर देती हैं—जहा प्राणो से भी अधिक प्यारा मेरा प्रेमी है। प्रश्न—तुम अकेली होकर भी डरती नही हो ? उत्तर—धनुष पर बाण चढाए हुए कामदेव मेरे साथी है।

यही वर्णन विद्यापति का भी सुनिए—

“निसि निसिअरे भय भीम भुअगम

जलधर बीजुरि उजोर ।

तरुन तिमिर निसि तइअो चलसि जासि

बड सखि साहस तोर ।

सुन्दरि कअोन पुरुख धन जे तोर हरल मन

जसु लोभे चल अभिसार ।

आंतर दुतर नवि से कैसे जयवइ तरि

आरति न करिय भाँप ।

• तोरा अछि पँचसर तें तोरा नहि डर

मोर हृदय बड काँप ।”

सखी की अभिसारिका के प्रति उक्ति है—रात मे निशाचर और भयकर सर्प घूमते हैं। बादलो मे विद्युत् चमक रही है। रात मे निविड अधकार है, तो भी तुम जा रही हो। यह तुम्हारा बहुत बडा साहस है। वह सौभाग्यशाली पुरुष कौन है जिसने तुम्हारा मन हर लिया है और जिसके लिए तुम सकेत-स्थान पर जा रही हो ? बीच मे दुस्तर नदिया हैं, उन्हें तुम कैसे पार करोगी ? प्रेम्भ मत छिपाओ। कामदेव तुम्हारा सहायक है, इसलिए तुम्हें तो कोई डर नही है, परन्तु मेरा तो हृदय बहुत जोरो से काप रहा है।

अमरुक के श्लोक और विद्यापति के पद मे सबसे सीधा अन्तर तो यह है कि अमरुक वातावरण का इतना भयावह और विस्तृत चित्रण नही कर सके, जितना विद्यापति ने किया है। फलत विद्यापति की नायिका अधिक साहसी और प्रेमपगी बन गई है। दूसरी बात यह है कि विद्यापति के पद की अन्तिम दो पक्तियो मे ध्वन्यार्थ है। सखी के यह कहने से कि तुम्हारा तो कामदेव सहायक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, यह ध्वन्यार्थ निकलता है कि सखी उसे अकेले नायक मिलन का अवसर दे रही है।

गोबर्धनाचार्य—गोबर्धनाचार्य शृंगार-रस के सर्व-श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। गीत गोविन्दकार जयदेव ने इनके विषय मे कहा है—

“शृंगारोत्तरसत्प्रमेयरचनेराचार्य गोबर्धनस्पर्धी कोऽपि न विश्रुत ।”

अर्थात् शृंगार-रस की निर्दोष रचना में कोई भी आचार्य गोबर्धन की समता नहीं कर सकता । ‘आर्यासप्तशती’ में इनका एक श्लोक यह है—

“अगृहीतानुनयां मामपेक्ष्य सख्यो गता वनेकाहम् ।

प्रसभ करोषि मयि चेत्त्वदुपरि वपुरद्य मोक्ष्यामि ॥”

नायिका नायक से कहती है—मैंने मान का त्याग नहीं किया है, बल्कि सखियाँ मुझे अकेली छोड़कर चली गई हैं । यदि तुम बलात्कार करोगे तो मैं अभी मर जाऊँगी । श्लोक से व्यंग्यार्थ है—मैं तुम्हारे शरीर पर अपने शरीर को गिरा दूँगी ।

विद्यापति का यही वर्णन इस प्रकार है—

“ए हरि बलें जवि परसबि मोय ।

तिरि-बध-पातक लागत तोय ॥

तुहु रस-आगर नागर ढोठ ।

हम न बुझिअ रस तीत कि मोठ ॥”

हे हरि ! यदि तुम मुझे बलात् छुओगे तो तुम्हें स्त्री-वध का पाप लगेगा । तुम रसागार, नागर और ढोठ हो और मैं नहीं जानती कि रस मीठा होता है या तीखा ।

इन दोनों वर्णनों की तुलना प० शिवनन्दन ठाकुर के शब्दों में इस प्रकार है—
“आर्यासप्तशती की नायिका आत्महत्या की धमकी देकर बलात्कार करने से रोकती है, किन्तु विद्यापति की नायिका उसकी अनुमति के बिना छूने से भी रोकती है और कहती है कि यदि तुमने मेरा स्पर्श किया तो तुम्हें स्त्री-वध का पाप लगेगा । सीधे आत्महत्या की घुड़की की अपेक्षा स्त्री-वध का भय दिखलाने में कितनी अधिक सरसता है, यह सहृदय हृदय ही समझ सकता है । इस पर भी वह स्पष्ट शब्दों में कह देती है—“तुम रस के समुद्र हो, नागरिक हो और प्रोढ़ हो, इसलिए रस का परिचय देना और अपनी ढिठाई दिखलाना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है । मैं तो जानती ही नहीं कि रस क्या है । इसलिए हत्यापराध लग जाने की धमकी देकर असिकता प्रकट करना मेरे लिए स्वाभाविक है । यदि मैं असिकता प्रकट करना नहीं छोड़ती हूँ तो फिर तुम अपनी रसिकता क्यों छोड़ोगे ?” इस व्यंग्य अर्थ के द्वारा बलात्कार करने का इशारा करती है । श्लोक के द्वारा अस्वाभाविक अर्थ (मैं अपना शरीर तुम्हारे शरीर पर गिरा दूँगी) की कल्पना की अपेक्षा यह व्यंग्य अर्थ-रसिक कवियों को कहीं अधिक मीठा और ताज़ा रस पिलाकर उन्मत्त कर देता है । कोई भी मानिनी अचानक यह नहीं कह सकती है—“मैं तुम्हारे शरीर पर अपना शरीर गिरा दूँगी ।” यह सर्वथा अस्वाभाविक है । इसलिए मेरी समझ में यहाँ विद्यापति गोबर्धनाचार्य से कई एक कदम आगे बढ़ गये हैं ।”

कालिदास—शृ गार-तिलक के रचयिता कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। शृ गार-तिलक में एक श्लोक इस प्रकार है—

“यामिन्येषा बहुलजलवेर्बद्ध भीमान्धकारा
निद्रां यातो मम पतिरसौ क्लेशितः कर्मदुःखं ।
बाला चाह मनसिजभयात् प्राप्तगाढप्रकम्पा
ग्रामश्चोरैरयमुपहत पान्थ निन्द्रा जहीहि ।”^१

किसी नायिका के घर में एक पथिक सोया हुआ है। नायिका उससे कह रही है—हे पथिक निद्रा को छोड़ो क्योंकि यह रात है। बादलों के घिर जाने के कारण भयंकर अन्धकार है। भाग्यदोष से दुखी होकर मेरे पति सो गये हैं। मैं बाला हूँ, काम-देव के भय से मेरा शरीर अत्यन्त कांप रहा है और इस गांव में चोरों का उपद्रव भी है।

यही वर्णन विद्यापति के निम्नलिखित पद में भी है—

“हम जुवती पति गेलाइ बिदेस
लग नहि बसय पडोसिया क्लेश,
सामु दोसरि किछुओ नहि जान
आँखि रतौंधी सुनय न कान ।
जागह पथिक जाह जनु भोर
राति अन्हार गाम बड चोर ।
भरमहु भौरि न देख कोतबार
काहु क केओ नहि करम विचार ।
अधिप न कर अपराधहुँ साति
पुरुख महत सब हमरे जाति ।”

अर्थात् मैं युवती हूँ, पति विदेश चले गये हैं, पास में पड़ोस लेशमात्र भी नहीं है। घर में केवल सास है जो कुछ नहीं समझती और जिसे रचोधा भी आता है तथा बहरी भी है। हे पथिक जागो, सवेरे मत जाओ क्योंकि रात अंधेरी है और यह गांव बड़ा चोर है। कोतवाल भूलकर भी पहरा नहीं देता। यहां कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। राजा अपराधियों को दण्ड नहीं देता। इस गांव के सब महान् पुरुष हमारी ही जाति के हैं।

शृ गार-तिलक में कवि ऐसा वातावरण नहीं बना पाया, जहां निर्भय होकर केलि-क्रीड़ा की जा सके, क्योंकि नायिका का पति पास ही सोया हुआ है जिसके जाग जाने की आशंका से रस की पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती। विद्यापति ने इस कमी को परखा है और अपने पद में इसे दूर कर दिया है। इन्होंने पति को विदेश भेज दिया, पड़ोसियों को पास नहीं फटकने दिया, अंधी, बहरी और मूर्ख बताकर सास का भय भी दूर कर

दिया तथा कोतवाल के पहरे का डर भी नहीं रहने दिया। इस प्रकार विद्यापति ने ऐसे वातावरण की सृष्टि कर दी जिसमें रति-क्रिया का निश्चय होकर घंटों तक आनन्द लूटा जा सकता है। यही नहीं, बिरादरी का भय भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार यदि शृगार-तिलक का वर्णन रसाभास के योग्य है तो विद्यापति का वर्णन पूर्ण रसानुभूति के लिए उपयुक्त है।

एक बात और, शृगार-तिलक की नायिका 'मनसिजभयात् प्राप्तगाढप्रकम्पा' कहकर लज्जा के आवरण का बिलकुल अनावरण कर देती है जो उसकी नग्न कामाधता और अरसिकता का ही परिचायक है। इसके विपरीत विद्यापति की नायिका 'हम जुवती पति गेलाइ बिदेस' कहकर स्त्रियोचित भाषा में ही अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है और साथ ही पति का विदेश-वास बताकर अपने जीवन की विवशता भी प्रकट कर देती है जो उसके परपुरुष-सहवास के दोष पर एक भीना सा पर्दा डाल देती है। अतः यहाँ विद्यापति का निरीक्षण अधिक व्यापक और सफल है।

जयदेव—उपर्युक्त कवियों की अपेक्षा विद्यापति जयदेव से ही अधिक प्रभावित है। जयदेव के अधिकांश गुण विद्यापति के काव्य में मिलने के कारण ही ये 'प्रभिनव जयदेव' की उपाधि से विभूषित किए गये, लेकिन कहीं कहीं विद्यापति जयदेव को भी पीछे छोड़ गये हैं। जयदेव के विरही नायक की कामदेव के प्रति यह उक्ति है—

“हृदि विसलताहारो नाम भुजगमनायकः

कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युति ।

मलयजरजो नेद भस्म प्रियारहिते मयि

प्रहर न हरभ्रान्त्याऽनग क्रुधा किमु धावसि ?”

हे कामदेव ! यह सर्पराज नहीं है, अपितु विरह-वेदना से व्याकुल हृदय को शीतल करने के लिए कमल-नाल है। यह विष नहीं है, गले में नीले कमल का हार है। यह भस्म नहीं है, चन्दन की रज है। इसलिए भूल से मुझे शिवजी समझकर मुझपर बाण न चलाओ और क्रोधाभिभूत होकर मेरी ओर मत दौड़ो।

यही वर्णन विद्यापति के शब्दों में देखिए—

“कत न वेदन मोहि देसि मबना

हर नहि वला मोहि जुबति-जना ।

बिभुत-भूषन नहि चानन क रेनू

बधछाल नहि नेतक बसन् ।

नहि मोरा जटाभार चिकुर क बेनी

सुरसरि नहि मोरा कुसुम क सेनी ।

नाहि मोरा कालकूट मृगमद चारु
 फनपति नाहि मोरा मुक्ता-हारु ।
 भनइ विद्यापति सुन देव कामा
 एक पय दूखन नाम मोर बामा ।”

हे मदन ! तू मुझे दुःख मत दे क्योंकि मैं हर नहीं, युवती हूँ। यह भस्म नर, चदन की रज है; यह बाघ-छाला नहीं, मेरी चुनरी है, यह जटा नहीं, मेरे बालों की गुथी हुई वेणी है, यह गंगा नहीं, मेरे कुसुमों की पत्ति है, यह विष नहीं, सुवासित कस्तूरी है, यह सर्पराज नहीं, मेरा मोतियों का हार है। विद्यापति कहते हैं कि युवती ने कामदेव से कहा कि हे काम सुनो ! मेरा अपराध केवल इतना है कि मेरा नाम बामा है (शिवका नाम बामदेव है), इसी समानता पर पहिचानने में भूल करके तुम मुझे दुःख देते हो।

यहाँ विद्यापति के शब्दों का प्रयोग अधिक सार्थक और चमत्कारिक है। काम-देव के लिए जयदेव ने ‘अनग’ शब्द का प्रयोग किया है और विद्यापति ने ‘मदन’ का। ‘अनग’ में शिव के प्रति कामदेव की शत्रुता निहित है। ‘मदन’ का अर्थ है—प्रसन्न करने वाला, लेकिन दे रहा है वह दुःख। विद्यापति के इस प्रयोग में यही सार्थकता है। जयदेव ने विरही नायक को खड़ा किया है और विद्यापति ने काम-वाण से व्याकुल युवती के द्वारा नाम सादृश्य के कारण प्रहार करने वाले काम की अविवेकिता प्रकट कर अपनी रसिकता का परिचय दिया है।

यहाँ तक तो हुई उन भावों की बात जिन्हें विद्यापति ने दूसरों से ग्रहण करके अपनी प्रतिभा तथा कवित्व शक्ति की निकष पर कसकर और अधिक हृदयग्राही एवं चमत्कारिक बना दिया है, लेकिन कहीं कहीं विद्यापति ने दूसरे कवियों के भावों को ‘ज्यो का त्यो अपना लिया है और केवल अपने शब्दों में उन्हें दोहरा दिया है। ‘गीतगोविंद’ के कुछ उदाहरण देखिए—

१—“रजनि-जनित-गुरु-जागर-राग—

कषायितमलसनिवेशनम् ।” — जयदेव

“लोचन अरुन बुभल बड भेद

रअनि उजागर गरुअ-निवेद” — विद्यापति

२— “हरि हरि याहि माधव याहि माधव मा वद कैतववादम्

तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम् ।”

—जयदेव ।

“ततह जाइ हरि करह न लाथ

रअनि गमओलह जनिके साथ ।” — विद्यापति ।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्यापति अपने पूर्ववर्ती कवियों से अत्यंत

विद्यापति की रस-योजना

१॥ जिसका आस्वादन किया जाए, या जिससे आस्वादन किया जाए, वह रस कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार गुडादि व्यंजनो के द्वारा निर्मित अनेक रस होते हैं जिनका जित्वा आस्वादन करती है किन्तु काव्य में वर्णित रस इन रसों से भिन्न होता है क्योंकि यह इन्द्रिय का रस न होकर मन का रस है। यह रस अखण्ड, अभेद्य चिन्मय और ब्रह्मानन्द-सहोदर होता है। काव्य-रस की निष्पत्ति के विषय में भरतमुनि का यह सूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध है—

‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में ‘संयोग’ और ‘निष्पत्ति’ शब्द विवादग्रस्त हैं जिनका अर्थ परवर्ती आचार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है।

रसरसजत्व

संस्कृत के आचार्यों ने रसों की संख्या नौ मानी है—शृंगार, वीर, रौद्र, अद्भुत, वीभत्स, भयानक, हास्य, करुण और शांत। परवर्ती आचार्यों ने वत्सल और भक्ति-रस को जोड़कर यह संख्या ११ कर ली है। इन रसों के रसरसजत्व में भी विद्वानों का मतैक्य नहीं है। कविराज विश्वनाथ के पितामह श्री नारायण कृति ने अद्भुत को प्रधान या मूल रस माना है। करुणमूर्ति महाकवि भवभूति करुण रस को ही रसरस मानते हैं और अन्य सभी रसों का उसमें अन्तर्निहित होना बताते हैं—

एको रस करुण एव निमित्तभेदान् ।

कुछ आचार्यों ने वीर रस को रसरस सिद्ध किया है, किन्तु अधिकांश आचार्यों शृंगार रस का ही रसरसजत्व स्वीकार करते हैं। हिन्दी के इन आचार्यों में केशव प्रमुख है। केशव ने अन्य सभी रसों का शृंगार रस में समावेश करने का प्रयास किया है, यहाँ तक कि जुगुप्सा और वीभत्स जैसे वर्जित रसों को भी नहीं छोड़ा है—

श्री वृषभानुकुमारी हेतु ‘शृंगार’ रूप भय ।

वास ‘हास’ रस हरे, मात-बचन ‘करुणामय’ ।

केशी प्रति अति ‘रौद्र’, ‘वीर’ मारो वत्सासुर ।

‘भय’ बाबानल पान पियो ‘वीभत्स’ वकी उर ।

अति 'अद्भुत' बच बिरच मनि, 'शात' सतते शोच चित ।

कहि केशव सेवउ रसिकजन, नव रस मे बजरज नित ।

इन पक्तियों में कवि ने कृष्ण के व्यक्तित्व में नव रसों को एक ही स्थान पर पुजीभूत कर दिया है, अर्थात् 'रसिक जन' कृष्ण में शेष आठों रसों की प्रतिस्थापना कर दी है। यह सत्य है कि वेशव अपने इस प्रयोग में सफल नहीं हुए हैं, फिर भी शृंगार रस के रसरजत्व के प्रति उनके अथाह मोह की दाद ही देनी चाहिए।

शृंगार रस

यदि प्रसार और व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए तो शृंगार रस सबसे अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसकी सीमा में हृदय की पाय सभी वृत्तियाँ आ जाती हैं, जीवन का लगभग सम्पूर्ण विस्तार समा जाता है। जीवन केवल उत्साह, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, भय, हास, शोक, शम या वात्सल्य ही नहीं है, बल्कि सुख-दुख का समुचित समन्वय है। बवल सुख को ही जीवन सम्भलने वाले लोगों को 'प्रमाद' की यह चेतावनी याद रखनी चाहिए—

जिसे तुम समझे हो अभिशाप,

जगत की ज्वालाओं का मूल ।

ईश का वह रहस्य वरदान,

कभी मत जानो इसको भूल ।^१

कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन अपने सुखात्मक और दुखात्मक समन्वय में ही पूर्ण है। इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि शृंगार रस ही अपने दो पक्षों—सयोग और वियोग—के कारण समग्र जीवन को स्वयं में समोने में समर्थ है। अन्य रसों में यह सामर्थ्य कहाँ? अतः शृंगार रस को रसरज मानना उचित है।

शृंगार रस की महत्ता के विरुद्ध कुछ आलोचकों का यह आक्षेप है कि इसका क्षेत्र अभद्र और अश्लील भी है। यह आक्षेप नया नहीं। इसका उत्तर देते हुए भरतमुनि ने कहा है कि वस्तुतः शृंगार रस सब रसों में निर्मल और आत्मा को उच्च बनानेवाला है।^२ शारदातनय की शृंगार सम्बन्धी धारणा अत्युच्च है। उनके अनुसार आत्मा का प्रेम ही बाह्य पदार्थों या व्यक्तियों के प्रति प्रेम में प्रकाशित होता है। शृंगार रस में अभिव्यक्त प्रेम वस्तुतः सात्त्विक कोटि का होता है।^३ स्वयं भोज की धारणा भी इसके सम्बन्ध में

१ कामायनी श्रद्धासर्ग

२ नाट्यशास्त्र अध्याय ६

३ या चैवमिच्छा जगताः सिसृक्षोः परमात्मनः ।

विषमावता रति रैव शृंगार इति गीयते ।

बहुत उदात्त थी। डा० नगेन्द्र ने भी शृ गार-रस की महत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है—

“शृ गार का अर्थ है कामोद्रेक। उसके आगमन अर्थात् उत्पत्ति का कारण ही शृ गार कहलाता है। उत्तम प्रकृति का ही कामोद्रेक जिसमें शारीरिकता का ही प्राधान्य हो, शृ गार के अन्तर्गत नहीं आ सकता।”^१

अभिप्राय यह है कि शृ गार के अन्तर्गत रति के वे ही भाव आयेगे जो रसानुभूति का उद्रेक करते हैं। जो भाव अश्लील या अभद्र होकर रसानुभूति में बाधक होंगे, वे शृ गार रस नहीं, शृगार रसाभास कहे जायेंगे।

शृगार रस का विवेचन

शृगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रारम्भ में रति-भाव की सीमा केवल वाता विषयक-रति तक ही सीमित थी, किन्तु कालांतर में इसका विस्तार होता गया। शर्न शनै आचार्यों ने वाता विषयक, पुत्र-विषयक, देव-विषयक और राजा-विषयक रति को भी ‘रतिभाव’ की परिधि में सम्मिलित कर लिया। निम्सदेह, इन नय आल-बनो का ग्रहण हृदय के विकसित, परिष्कृत, सुमस्कृत तथा समुन्नत होने का परिचायक है। अनुराग की कोई सीमा नहीं हो सकती, इसलिए रति के आलबन भी असंख्य हो सकते हैं। विद्यापति का शृ गार-वर्णन केवल वाता-विषयक रति तक ही सीमित है, अतः हमें अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।

शृ गार रस के दो पक्ष होते हैं—सयोग और वियोग। सयोग में प्रेमी-युगल साथ साथ रहता है तथा वियोग में बिछुड़ जाता है। सयोग पक्ष में कवि की बहिर्मुखी वृत्ति प्रधान होती है और वियोग में अन्तर्मुखी। सयोग में आलबन के रूप, उसकी चेष्टाओं और मिलन-क्रीडाओं के साथ साथ प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया जाता है। वियोग में आलबन की दशाओं का वर्णन होता है। प्रकृति का उद्दीपन रूप इसमें भी आता है, किन्तु प्रयोग में अन्तर होता है। सयोग में प्रकृति मिलन-सुख को उद्दीप्त करती है और वियोग में विरह-दुख को। सयोग में इसका वर्णन षड्भक्तु के रूप में किया जाता है और वियोग में बारहमासे के रूप में। प्रकृति की एक ही अवधि के ये दो भिन्न-भिन्न नामकरण मनोविज्ञान पर आधारित हैं। षड्भक्तु और बारहमासे में दूनी अवधि का भेदाभास होता है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यही है कि सुख की छवियाँ देखते-देखते ही बीत जाती हैं और दुख के दिन काटे नहीं कटते। कहने की आवश्यकता नहीं कि विद्यापति की पदावली में शृ गार-रस के दोनों पक्षों—सयोग और वियोग—का विस्तृत वर्णन है।

सयोग-वर्णन

जैसा कि अभी कह चुके हैं, सयोग-वर्णन के अन्तर्गत आलबन का रूप, उसकी चेष्टाएँ, आलबन और आश्रय की मिलन-क्रीडाएँ तथा प्रकृति का उद्दीपन रूप आता है। विद्यापति की पदावली में सयोग के इन सभी अंगों का इतना सजीव और यथा-तथ्य वर्णन है कि कतिपय आलोचक इनके सयोग वर्णन को वियोग-वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट और सफल मानते हैं, अतः इसके प्रत्येक अंग पर पृथक् पृथक् विचार करना अनुपयुक्त न होगा।

आलबन का रूप

रूप चित्रण का विश्लेषण करने के लिए आलबन को दो रूपों में देखना होगा। उसका एक रूप बाह्य है और दूसरा आन्तरिक। बाह्य रूप के अन्तर्गत उसका सौन्दर्य आता है और आन्तरिक रूप के अन्तर्गत उसकी मन स्थिति। इन दोनों रूपों का समन्वित रूप ही रूप का पूर्णरूप है। अतः आलबन के रूप-वर्णन में उसके बाह्य और आन्तरिक दोनों रूपों को देखना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि विद्यापति के रूप-चित्रण में इन दोनों रूपों का वर्णन मिलता है।

विद्यापति की पदावली का आलबन राधा है। पदावली में राधा का दर्शन तब होता है जब वह वचपन के भोले जगत को छोड़कर यौवन के मदमाते लोक में प्रवेश कर रही है। सूर के काव्य की भाँति यहाँ वालिका राधा के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो वह 'सिमुता की भलक' छोड़ बिना ही 'अगो में यौवन की भलक' लिए हुए है। उसका अगला कदम यौवन-प्रदेश की सीमा पर आ गया है और पिछला अभी पूरी तरह से बाल-सीमा को लाघ नहीं पाया है। नायिका की इसी अवस्था को 'वय सधि' कहा जाता है। वय सधि में प्रविष्ट होते ही नायिका के अगो और भावों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है। विद्यापति ने इस वय का वर्णन इस प्रकार किया है—

संसब जौबन दरसन भेल,
 दुहु पथ हेरइत मनसिज गेल।
 मदन क भाब पहिल परचार,
 भिन जन देल भिन अधिकार।
 कटि क गौरब पाओल नितम्ब,
 एकक खीन अओक अवलम्ब।
 प्रकट हास अब गोपत भेल,
 उरज प्रकट अब तान्हक लेल।
 चरण चपल गति लोचन पाब,
 लोचन क धइरज पदतल जाब।

यौवन की देहरी पर कदम रखते ही शारीरिक अवयवों और मानसिक स्थितियों में जो महान् तथा स्वाभाविक परिवर्तन आ जाते हैं, उनका इस पद में सजीव वर्णन है। कटि पतली और नितम्ब भारी हो गए हैं, छिड़े हुए उरोज तनिक लालिमा लिए प्रकट होने लगे हैं, चरणों में धीरता और नयनों में चंचलता आ गई है तथा प्रकट हँसी को अब छिपाने का प्रयास किया जाता है। इनमें कटि, उरोज और नितम्बों के परिवर्तनों को छोड़कर शेष सभी परिवर्तनों में मन स्थिति कार्य कर रही है। जिस प्रकार वयः सधि स्वयं—बचपन और यौवन का—एक द्वन्द्व है, उसी प्रकार यह वर्णन भी द्वन्द्वात्मक है। कुछ शारीरिक अवयवों पर मन स्थिति का अकुश नहीं है और कुछ (चरण, लोचन, हास) पर पूर्णरूप से नियन्त्रण है। नायिका की वस्तुतः जैसी स्थिति है, इस वर्णन का क्रम भी वैसा ही उलझा हुआ है।

यों तो संस्कृत और हिन्दी के कवियों ने भी वयः सधि के वर्णन किए हैं, किन्तु विद्यापति के वर्णन की-सी प्रभावात्पादकता और काव्यत्व का उनमें अभाव है। उदाहरणार्थ, काव्यप्रकाश का यह वर्णन देखिए—

‘श्रोणी बन्धस्त्यजति तनुता सेवते मध्यभागः ।

पद्भ्यामुक्तास्तरल गतयः सश्रिता लोचनाभ्याम् ॥

वक्षः प्राप्त कुचसचिवतामद्वितीयन्तु वक्षत्रम् ।

तर्गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥’

इसमें शारीरिक परिवर्तनों का तो वर्णन है, किन्तु कामदेव राजा की कल्पना के अभाव में नायिका की मानसिक हलचल और परवशता का अभाव है। इसीलिए यह अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली है।

बिहारी ने राजा कामदेव की कल्पना तो की है, परन्तु नायिका की मन स्थिति के वर्णन का उनमें भी अभाव है—

‘अपने अंग के जानि कै जीवन-नृपति प्रवीन ।

स्तन, मन, नैन, नितम्ब को बड़ी इजाफो कीन ॥’

यदि काव्यप्रकाशकार और बिहारी इन दोनों के वर्णनों को एक साथ मिला भी दिया जाए, तो भी विद्यापति की समता नहीं कर पाते। यही है विद्यापति की काव्य-प्रतिभा की महत्ता !

वयः सधि के पश्चात् तो बचपन का सारल्य बिल्कुल तिरोहित हो जाता है और शरीर पर यौवन का पूर्णरूप से अधिकार हो जाता है। शरीर के समस्त अवयव सौन्दर्य की अनुपम कूँची से निखार पाकर दमक उठते हैं। उस समय नायिका रूप-यौवन की छलकती हुई गगरी बन जाती है। विद्यापति ने इस अवस्था के रूप-वर्णन में

प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण किया है और इसका विशद चित्रण 'नखशिख' शीर्षक के अन्तर्गत किया है। डा० रामरतन भटनागर के शब्दों में—

“इस नखशिख के लेखन में उन्होंने (विद्यापति ने) प्राचीन कवियों के काव्य से पद-पद पर सहारा लिया है और नारी के अंगों के सम्बन्ध में प्रचलित सभी काव्य-रुद्धियों को आत्मसात् कर लिया है।”

विद्यापति की नायिका अनुपम सुंदरी है। सौन्दर्य के सभी उपमान उस में एक स्थान पर ही पूंजीभूत हो गए हैं—

कि आरे । नव जौगन अभिरामा ।
जत देखल तत कहए न पारिअ,
छगो अनुपम एक ठामा ।
हरिन इन्दु अरविन्द करनि हेम,
पिक बूझल अनुमानी ।
नयन बदन परिमल गति तन रुचि,
अगो अति सुललित बानी ।
कुच जुग परसि चिकुर फुजि पसरल
ता अरुभायल हारा ।
जनि सुमेरु ऊपर मिलि उगल,
चाद बिहिनु सब तारा ।
लोल कपोल ललित मनि कुडल,
अधर बिम्ब अध जाई ।
भौंह भ्रमर नासापुट सुंदर,
से देखि कोर लजाई ।

इस वर्णन में कवि ने परंपरागत उपमानों के द्वारा नायिका के रूप का चित्रण किया है। हरिण, चन्द्रमा, कमल, हस्तिनी, सोना और कोकिल के द्वारा नायिका के नेत्रों का सौन्दर्य, मुख-सुषमा, शरीर की भुगन्धि, मस्तानी चाल, देह की कांति और वाणी की मधुरता व्यजित है।

रूप-वर्णन में नायिका के शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जिस पर महाकवि विद्यापति की दृष्टि न पहुँची हो, वरन् एक ही अंग के सौन्दर्य-वर्णन के लिए भाँति-भाँति के उपमान सजाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका का अपूर्व सौन्दर्य देखकर कवि की सौन्दर्य-भावना सहस्र धाराओं में फूट पड़ती है। एक ही अंग का विविध उपमानों से वर्णन करने के पश्चात् भी कवि की सौन्दर्यानुभूति तृप्त होती दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार घनानंद की 'मौन पुकार' में उसकी अन्तर्वेदना की

सबल अभिव्यक्ति निहित है, इसी प्रकार विद्यापति की इस अतृप्ति में नायिका का अगाध और अनिद्य सौंदर्य-सागर हिलोरे ले रहा है। इस प्रसंग में श्री नरेन्द्रदास का यह मन्तव्य अत्यन्त सार्थक है—

“राधा के भुवन मोहन लावण्यता के एक से एक सुन्दर पद विद्यापति ने लिखे हैं जिनमें उनकी सुन्दरता अक्षर-अक्षर पर निखर रही है। कहाँ तक कहा जाए, राधा का अलौकिक रूप-लावण्य कवि के लिए पहली बन गया है। इस पहली को समझाने को कवि ने अनेको प्रकार की कल्पना की है।”

आलबन के एक ही अवयव के सौन्दर्य-वर्णन के लिए विद्यापति ने भिन्न-भिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। उन्हें संक्षिप्त विधि से इस प्रकार देखा जा सकता है—

मुख के लिए—

चन्द्रमा, शशि, निशाकर, कलकहीन चन्द्र, कमल, कानक, मुकुर आदि।

अक्षर के लिए—

बिम्बफन, प्रबाल, मधुरिफुल, राग, विद्रुम-पत्तव आदि।

दाँतो के लिए—

दाडिम बिजु, मुक्ता कुन्द, गजमोति-पाति, मणि आदि।

बेणी के लिए—

राहु, फणि, भृग, शैवाल, चमरी, तम, यमुना, जलधर आदि।

नेत्रों के लिए—

हरिण, सारग, चकोर, कुरगिनो, नलनि, सफटि, मधुकर, भृगि, खजन, जोति, भृग, मदनधनु, कमल, नवजनधर, कुबलय आदि।

कुन्तलों के लिए—

सारग, भ्रमर, जलधर, तिमिर, चामर आदि।

शरीर की कमनीयता के लिए—

कनकलता, तडित दण्ड, हेम मजरी, विद्युत् रेखा, द्रोणलता आदि।

नासिका के लिए—

कीर, तिलकुल, गरुड-चचु आदि।

भोंहों के लिए—

लता, धनु, भ्रमर, भुजगिनी, अर्द्धचन्द्र, कमान, मदन चाप आदि।

स्तनों के लिए—

कमल, चकोर, श्रीफल, तालमुग, हेमकलश, गिरि, उल्टा हुआ कनक-कटोरा, कमल कोरक, घट, दाडिम, शम्भु, कचनगिरि, बदरि, नवरग, बड़ा नीबू, कनक महेश, सुमेरु, कुम्भ, हेमनलिन आदि।

लोमलतावलि के लिए—

शैवाल, कज्जल, मन्मथ-धनु, भुजगिणी आदि ।

जघा के लिए—

कनक कदलि, कदली, करिवर कर, विपरीत कनक कदली आदि ।

गति के लिए—

गजराज, राजहस, हस्तिनी आदि ।

त्रिबली के लिए—

तरंग लीला, लता, यमुना-तरंग आदि ।

पद-तल के लिए—

अबल अरुण, स्थल पकज, पल्लवराज आदि ।

बाहुओं के लिए—

कनक मृणाल, हेम कमल मिहिर, पकज आदि ।

नाभि के लिए—

सरोवर, सरोरुह दल, विवर आदि ।

इन त्रिविध उपमानों के प्रयोग में यह निष्कर्ष अनायास ही निकल आता है कि विद्यापति की सौन्दर्य-विपासा असाधारण है जो विभिन्न उपमान-कूपों का शीतल जल-पान करने के बाद भी ज्यों की त्यों दिखाई देती है। हाँ, इस प्रकार कवि ने उसे बुझाने का प्रयत्न अवश्य किया है। डा० रामरतन भटनागर का यह यथन उचित ही है—

“विद्यापति ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय प्रेम एवं सौन्दर्य का कवि है। वह उपमानों और अलंकारों के बिना चित्र सजा सकता है, परन्तु उसे सौन्दर्य से अत्यन्त प्रेम है, अतः अनेक प्रकार से उसे पुष्ट करता है।”

जिस मनुष्य का मन जिस बात में रमा रहता है, वह उसके लिए अनेकानेक अवसर खोज करता है। विद्यापति की सौन्दर्य-भावना भी ऐसे अवसरों की या तो ढूँढ़ निकालती है, या उनका निर्माण कर लेती है। वयः सधि और नखशिख के अतिरिक्त पूवराग और अभिसार के प्रसंगों में भी रूप-चित्रण बहुलता से मिलते हैं। अभिसार-प्रसंग के ये वर्णन देखिए—

‘चानन आनि आनि अँग लेयब,
भूषन कए गजमोति ।
अजन बिहुन लोचन-जुगल,
धरत धबल जोति ॥’

×

×

×

‘देह-जोति समि-किरन समाइति
के बिभिताबए पार ।’

इन पदों में शुक्लाभिसारिका नायिका के रूप का वर्णन है। उसकी काजल-विहीन स्वच्छ आँखों में ज्योत्स्ना की-सी धवलता है और शरीर की काति तो चादनी में घुलकर ऐसी मिल जाती है कि किसी प्रकार पृथक् ही नहीं हो सकती।

नायिका के अतिरिक्त विद्यापति ने नायक के रूप का भी वर्णन किया है। काली-कलूटी लैला में सौन्दर्य का अमित सागर देखनेवाली मजनूँ की-सी आँखें तो सबको सुलभ नहीं होती, अतः प्रेम की परिपक्वता के लिए दोनों ओर सौन्दर्य की छल-छलाहट आवश्यक है। विद्यापति की नायिका—राधा—यदि सर्वसुन्दरी है तो नायक—कृष्ण—भी सुन्दरता में अपना उपमान नहीं रखते। राधा जितनी लावण्य-मयी है, कृष्ण भी उतने ही सौन्दर्यागार है। यही सौन्दर्य तो प्रेम-नाटक की भूमिका का सर्वप्रथम और सर्व-प्रमुख आधार है। नायिका अपनी सखी से कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन इन शब्दों में करती है—

ए सखि । पेखलि एक अवरूप,
सुनइत मानबि सपन सरूप ।
कमल जुगल पर चाँद क माल,
तापर उपजल तरुन तमाल ।
तापर बेढल बिजुरिलता,
कालिंदी-तट धीरे चल जता ।
सखा-सिखर सुधारस पाति,
ताहि नब पल्लव अरुनक भाति ।
बिमल बिम्बफल जुगल बिकास,
तापर कीर थीर करु बास ।
तापर चचल खजन जोर,
तापर सापिनी भाँपल मोर ।

इस वर्णन के पढ़ने से ज्ञात होता है कि विद्यापति की सौन्दर्य-भावना नायिका-नायक दोनों के लिए समान है। समानता की समतल धरा पर ही तो प्रेम का पौधा पल्लवित और पुष्पित होता है, विद्यापति इस रहस्य से अभिज्ञ थे, तभी तो इन्होंने नायक के सौन्दर्य का श्रृंगार भी उन्हीं उपमानों से किया है, जो नायिका के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और ऐसे रूप-राशि कृष्ण को देखकर राधा का ज्ञान लुप्त हो जाना स्वाभाविक ही है।

मालंबन की चेष्टाएँ

चेष्टाओं का सामान्य अर्थ है सकेत। यों तो किसी भी सकेत को चेष्टा कहा जा

सकता है, किन्तु साहित्य में इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं विशेष अर्थ में होता है। काव्य में चेष्टाएँ केवल वे ही संकेत कहे जाते हैं जिनके द्वारा नायक-नायिका अपनी मन-स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रेम की भाषा की प्रभावोत्पादकता वाणी में नहीं, चेष्टाओं में ही निहित है। हमारी तो धारणा यह है कि वाणी के माध्यम से व्यक्त प्रेम हलका और फीका पड़ जाता है।

ज्योहि नायक-नायिका बचपन को पूर्णरूप से छोड़े बिना ही यौवन में उतरते हैं, उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाते हैं। वयः संधि में शारीरिक परिवर्तनों के अतिरिक्त मानसिक परिवर्तन भी आ जाते हैं। एक ओर बचपन की सहज सरलता का पुलिन होता है तो दूसरी ओर यौवन का तरंगित प्रवाह। नायिका इन दोनों के बीच में फँसकर डग-मगाने लगती है। उस समय उमकी दशा भवगे में पड़ी उम नाव की-सी होती है जो कभी पुलिन की ओर बह चलती है तो कभी धारा के प्रवाह की ओर। नायिका का जीवन दो विरोधी भावधाराओं के संघर्ष का युद्धस्थल बन जाता है। विचागे और क्रिया-कलापो के इन्हीं वैविध्यों का वर्णन विद्यापति ने इस प्रकार किया है—

खने-खन नयन कोन अनुसरई,
खने खन बसन धूलि तनु भरई।
खने खन दसन-छटा छुट हास,
खने खन अघर प्रागे गहु बास।
चउकि चलए खने खन चलु मन्ध,
मनमथ पाठ पहिल अनुबन्ध।
हिरदय मुकुल हेरि-हेरि थोर,
खने आँचर दए खने होए भोर।

इन पंक्तियों में विविध चेष्टाओं के माध्यम से नायिका की उन अस्त-व्यस्त क्रियाओं का सजीव चित्रण है जो मन्मथ की पहली ही भूमिका में वह प्रारंभ कर देती है। क्षण-क्षण में कटाक्ष करना, अचल को धूल में गिरा देना, मुस्कराना और फिर हँसी को वस्त्र से छिपा लेना, कभी चौंक कर चलना और कभी मद गति से चलना आदि अनेक चेष्टाएँ इस पद में पुजीभूत हैं।

प्रेम-प्रसंग में भी नायिका की चेष्टाओं के वर्णन हैं। राधा कृष्ण से मिली और अनेक प्रकार की उत्तेजक चेष्टाएँ करके चली गई—प्राघे अचल को खिसकाकर, मुस्कराकर, तीखा कटाक्ष करके, अघखुले उरोजो को दिखाकर—वह चली गई और बाद में कृष्ण को कामाग्नि में जलने के लिए छोड़ गई—

प्राघ आँचर सति प्राघ बदन हसि,
प्राघहि नयन तरंग।

आध उरज हेरि आध आंचर भरि,
तबधरि दगधे अनग ।

मिलन-क्रीड़ाए

मिलन (सभोग) सयोग की वह अनिम सीमा है जिस तक पहुँचने के लिए नायक-नायिकाओं को जितने सुखद-मधुर कल्पनाओं से रगे हुए, मज्जुल सपनों से सजे हुए, आवेग-उद्वेगों से भरे हुए तथा दुःखद-बधनों के तीक्ष्ण कटकों से परिपूर्ण, कसकती आहों से दोलायमान, सिमकती श्वाभों से स्पन्दित प्रदेश पार करने पड़ते हैं, प्रथम दर्शन-जन्य प्रेमाकुर को पुष्पित और फलित वृक्ष बनने के लिए सपीरण के जितने चुबन और झझावात के जितने विषम प्रहार अपेक्षित हैं, उन सभी का विद्यापति ने पूर्ण मनीषा-निक चित्रण किया है। विद्यापति के मिलन-चित्र अत्यंत स्वाभाविक हैं।

मिलन से पूर्व भय और लज्जा का नायिका में आविर्भाव होता है। वह प्रियतम के पास जाने में भय भी खाती है और लजाती भी है। उसके पैर शयन-कक्ष की ओर नहीं उठते। तब उसकी सखिया ही उसे वहाँ तक पहुँचाती है। राधा की सखिया भी उसे मधुर भत्सना देती हैं—

सुन्दरि चललिहु पहु-धर ना ।

चहुविस सखि सब कर धर ना ॥

सखियों के इस आग्रह का राधा पर एक ही उत्तर है—

अहे सखि अहे सखि लए जनि जाह ।

हम अति बालिक आकुल नाह ॥

इस उत्तर में कितनी स्वाभाविकता और विवशता है। एक ओर प्रियतम की कठोर मिलनोत्कठा है और दूसरी ओर नायिका के हृदय का बचपन जैसा भोलापन। दोनों का मिलन असंगत ही है और इनके मिलाने का दुराग्रह हृदय की हृदय-हीनता ही है। लेकिन सखियों के लिए यह अनुनय-विनय कोई नई बात नहीं। यह तो अभोग्या युवती की शाश्वत प्रार्थना है। वे राधा को कृष्ण के पास छोड़ ही आती हैं।

शयन कक्ष की एकांतता में काम-पीडित नायक को देखकर नायिका का जीवन एक बार तो डोल ही जाता है। वह अन्य उपाय न देखकर अपने ही वस्त्रों में स्वयं को छिपाने का उपक्रम नहीं, प्रयास करती है, पर मन का भय तो प्रयासमात्र से दूर नहीं होता। उसकी प्रतिक्रिया होती है कम्पन—

आंचर लेइ बदन पर भाँप ।

थिर नहि होइअ थर-थर काँप ॥

पर प्रियतम को सतोष कहा? वह तो चन्द्र मुख का अवलोकन निनिमेष दृष्टि से कर लेना चाहता है और लज्जावती नायिका उस पर बार-बार आवरण डालने का प्रयत्न करती है जिसका परिणाम होता है कि नायक नायिका को गोद में भर लेता है—

मुख हेरि ताकए भमर भाँपि लेल ।

अक्रम भरि कँ कमलमुखि लेल ॥

शैया के निकट आकर सब उपायो को असफल देखकर अपनी लाज पर आवरण डालने के लिए नारी का पैर की अंगुलियों से धरती को कुरेदना नारी हृदय का यथातथ्य चित्रण है—

जतने आएलि धनि सयन क सोम ।

पागुर लिखि खिति नत रहू गोम ॥

कहने का अभिप्राय यह है कि सयोगावस्था के जितने चित्र हो सकते हैं वे सब पदावली में भली-भाँति मिल जाते हैं, किन्तु कहीं-कहीं वे अधिक स्थूल, मासल और अश्लील भी हो गए हैं। यथा—

निबि-बधन हरि किए कर दूर,

एहो पए तोहर मनोरथ पूर ।

हेरने कओन सुख न बुझ बिचारि,

बड़ तुहु डोठ बुझल बनमारि ।

हमर सपथ जौं हेरइ मुरारि,

लहु लहु तब हम पारब गारि ।

कतिपय आलोचक ऐसे पदों पर अलौकिकता का आवरण डालकर उनकी अश्लीलता को आच्छादन करने का प्रयास करते हैं, पर भीने पर्दे की रूकावट ही क्या होती है, और फिर ऐसे पदों पर पर्दा पड़ भी कैसे सकता है। काव्य में यथार्थ अथवा भावना के नाम पर भी शालीनता का उल्लंघन सहज नहीं हो सकता।

प्रकृति का उद्दीपन

अनादि काल से ही मानव की भावनाओं का प्रकृति से अटूट संबंध रहा है। मानव ने प्रकृति में सदैव ही अपने मनोविकारों की छाया देखी है, अतः प्रकृति उसकी भावनाओं के उद्दीपन का साधन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सयोग में प्रकृति मिलनेच्छा तथा वासनाओं को उद्दीप्त करती है और वियोग में दुख की दारुणता की वृद्धि करती है। पदावली में प्रकृति का दोनों अवस्थाओं में ही प्रयोग किया गया है।

अवधि की सीमा के अनुसार सयोग में प्रकृति का वर्णन षड्ऋतु के अन्तर्गत किया जाता है, किन्तु विद्यापति ने केवल बसन्त ऋतु को ही चुना है, संभवतः इसलिए कि बसन्त ऋतुराज होने के साथ-साथ कामोद्दीपन का प्रमुखतम कारण भी है। बसन्त में जब सुवासित मलयानिल मंद-मंद बहता है और भौरे अपनी गुजारों से स्पन्दित वातावरण के जीवन में गहरी मादकता घोल देते हैं, तब कुमुमसायक अपने अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर निकल ही पड़ता है। उद्दीपन रूप में विद्यापति का यह वर्णन देखिए—

“मलय पवन बह । भसत विजय कह ॥
भमर करइ रोर । परिमल नहि ओर ॥
रितुपति रग देला । हृदय रभस भेला ॥
अनग मगल मेलि । कामिनी करथु केलि ॥”

ऐसे वातावरण में स्त्रियो में कोई भेद नहीं रहता । चाहे जिस स्वभाव की हो, चाहे जिस वग की हो, एक ही बारि (काम-वासना) में डूबने लगती हैं—

“हस्तिनि, चित्रिनि, पद्मिनि नारि ।
गोरी सामरी एक बूढ़ि बारि ॥”

निष्कर्ष यह है कि विद्यापति का संयोग-वर्णन अत्यन्त उत्कृष्ट और सजीव है । आलबन के अगाध सौन्दर्य-सागर के साथ-साथ उनकी अन्तर्वृत्तियों का भी स्वाभाविक चित्रण है । प्रेम के अकुरित होने से संयोगावस्था की जितनी भी दशाएँ होती हैं, वे सब इनके पदों में उपलब्ध हैं । प्रकृति का उद्दीपन रूप केवल बाह्य वातावरण का ही शृंगार नहीं, अन्तर्वृत्तियों का उद्दीपक भी है । श्री रामवाशिष्ठ के शब्दों में—

“ विद्यापति ने अपनी सूक्ष्मान्वेषी दृष्टि के द्वारा संयोग-पक्ष में भी आन्तरिक भावों के साथ ही बाह्य चेष्टाओं का सहयोग करके अपने काव्य को अमर बना दिया है ।”

वियोग-वर्णन

संयोग-सुख में डूबते-उतराते प्रेमी-प्रेमिकाओं का प्रेम जब शिथिल होने लगता है, तब उसे नवजीवन प्रदान करने के लिए वियोग अपेक्षित है । प्रेम-जगत् में विरह की सत्ता सनातन है । भिन्न-भिन्न मनीषियों ने भिन्न-भिन्न शब्दावलियों को ग्रहण करते हुए भी प्रेम-लोक में विरह की महानता की स्वीकार किया है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का मन्तव्य है—

“न बिना विप्रलम्भेन संयोग सुखमश्नुते ।
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान् राग प्रवर्तते ॥”

अर्थात् जिस प्रकार बिना पुट दिए वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार विरह के बिना संयोग सुख की प्राप्ति नहीं होती ।

एक अन्य विद्वान् का कथन है—

“संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या ।
सङ्गे संव यदेका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥”

अर्थात् संयोग-वियोग की तुलना में संयोग की अपेक्षा विरह ही अधिक श्रेष्ठ है,

क्योंकि संयोग में जो प्रेमिका अकेली होती है, विरह में त्रिभुवन उसी प्रेमिका के रूप में परिणत हो जाता है।

कविकुल गुरु कालिदास का मत है कि वियोगावस्था में प्रेम का भोग न होने से वह राशीभूत हो जाता है—

“स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्तेत्वयोगा—

दिष्टे वस्तुन्मुषचितरसा प्रेमराशी भवन्ति ॥”

इन सभी मन्तव्यों से यही परिणाम निकलता है कि वियोग प्रेम के लिए वह सुधार-रस है जो उसे विशद, व्यापक, अजर और अमर बना देता है।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी विप्रलभ शृंगार की महत्ता लगभग इन्हीं अर्थों में स्वीकार की है। करुणप्रतिमा शैले का कहना है कि करुणतम कहानी की अभिव्यक्ति ही मधुरतम गीत है। इस प्रकार पौर्वात्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने विरह की महानता को अंगीकार किया है। प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी कहते हैं—

“वस्तुतः वियोग प्रेम के विस्तार के लिए बहुत बड़ा अवकाश निकाल लेता है। प्रेमी संयोगावस्था में चाहे वृक्षों और लताओं से प्रेम-निवेदन या प्रेम-कथन न करे, पर वियोगावस्था में जड़ पदार्थों से भी अपना प्रेम कहता फिरता है, उनसे भी मार्ग पूछता है।”

वियोग ही में मानव जड़-चेतना का भेद-भाव भूलकर ‘सर्वमय’ बन जाता है। इससे अधिक व्यक्तित्व की व्यापकता और विशदता क्या हो सकती है ?

चार प्रकार

विप्रलभ शृंगार के चार प्रकार माने गये हैं—पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। प्रिय का संयोग होने से पूर्व उसके गुण-श्रवण, दर्शनादि के कारण उससे मिलने की जो अभिलाषा होती है उसकी अपूर्ति के कारण जो तडप या वेदना होती है, वही पूर्वराग है। अभिलाषा का प्राधान्य होने से इसे ‘अभिलाष-हेतुक’ भी कहा गया है। संयोग के पश्चात् प्रेम की स्वाभाविक वृत्ति अथवा ईर्ष्या के कारण नायक-नार्थिका की पारस्परिक रुष्टता मान कहलाता है। मान का अपर नाम ‘ईर्ष्या-हेतुक’ भी है। पति के कार्यवश या किसी शाप-वश विदेश-वास को प्रवास कहते हैं। मृत्यु के पश्चात् भी जहाँ मिलने की आशा रहती है, वहा करुण होता है।

यदि इन चारों प्रकारों की तुलना की जाए तो प्रवास विप्रलभ ही सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि पूर्वराग में उत्कट अभिलाषामात्र होने से वेदना के विस्तार का अधिक अवकाश नहीं होता; मान का क्षेत्र और भी अधिक सकुचित होता है, क्योंकि

मान मे केवल बाणी का ही नियन्त्रण होता है, वैसे प्रेमी-प्रेमिका दूर नहीं होते। मीन उमगो की झटपटाहट वेदना का अधिक आकार नहीं बन पाती। कृष्ण विप्रलम्भ देवी-व्यापारी पर आघृत है। अतः प्रवास ही ऐसा प्रकार है जिसमे वियोग की समस्त सामग्री का उपयोग करके वेदना के विस्तार को मनचाहा बढ़ाया जा सकता है।

तीनों प्रकार

विद्यापति की पदावली मे कृष्ण के प्रतिरिक्त अन्य तीनो प्रकार के विप्रलम्भ श्रृंगार के वर्णन मिलते हैं। पूर्वराग मे नायिका स्वप्न मे देखे गये कृष्ण-सौन्दर्य द्वारा अपने ठगे जाने की बात कहती है—

“ए सखि पेल्ललि एक अपरूप ।
सुनइत मानबि सपन सरूप ॥
× × ×
ए सखि रंगिनि कहल निसान ।
हेरइत पुनि मोर हरल गिमान ॥”

मान का वर्णन भी पर्याप्त है। राधा रूठ गई है। कृष्ण उसके विरह मे दुखी हैं। राधा की सखिया राधा से कृष्ण के विरह-दुख का वर्णन करती हुई कहती हैं—

“विरह ब्याकुल वकुल तत्तर,
पेल्लल नन्दकुमार रे ।
नील नीरज नयन सयँ सखि,
डरइ नीर अपार रे ।
पेल्लि मलयज-पङ्क मृगमव,
तामरस घनसार रे ।
निज पानी-पल्लव मूँबि लोचन,
धरनि पड असभार रे ।”

तो राधा के विरह-दुख से कृष्ण को भी अवगत करती हैं —

“मधुकर डर धनि चम्पक-तर तल,
लोचन जल भरिपूर ।
सामर चिकुर हेरि मुकुट षटकल,
टूटि भए गेल सत चूर ।
तुम्र गुन-गाम कहए सुक पडित,
सुनतहि उठल रोसाइ ।
फिजर भटकि-फटकि पर पटकत,
बाए धएल तहि जाइ ।”

विद्यापति का विरह उभयपक्षी है। इसमें दोनों ओर आग लगी हुई है। पतंग के साथ दीपक भी जलता है। नायक और नायिका दोनों मान भी करते हैं और तज्जन्य दुख से दुखी भी होते हैं। जिस प्रकार सम-प्रेम विषम-प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन और बधन मुक्त होता है, उसी प्रकार सम-विरह भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यही विद्यापति के श्रृंगाररस-वर्णन की एक प्रमुख विशेषता है।

विद्यापति का प्रवास-विप्रलम्भ-वर्णन अपेक्षाकृत अधिक मार्मिक है। कृष्ण विदेश जा रहे हैं। राधा को जब इस समाचार का पता चलता है तो वह उन्हें रोकना तो चाहती है पर लज्जावश स्वयं नहीं कह पाती। वह अपनी सखी से सिफारिश करती है—

“सखि हे बालम जितब विदेस ।
हम कुलकामिनि कहइत अनुचित
तोहहु दे हुनि उपदेस ।
ई न विदेसक बेलि ॥”

इससे भी उसे सन्तोष नहीं होता। “कुलकामिनि” के बधनो को तोड़कर वह स्वयं ही कृष्ण से कह बैठती है—

“माधव ! तोहे जनु जाइ बिदेस ।
हमरो रंग रभस लए जएबह,
लएबह कोन सँदेस ॥”

कृष्ण के साथ ही उसके आमोद-प्रमोद चले जायेंगे, यह तो ठीक है, पर राधा को इससे भी अधिक चिन्ता यह है कि वे विदेश जाकर उसे भूल जाएंगे तथा और किसी अन्य के हो जाएंगे—

“बनहि गमन करु होएति दोसर मति,
बिसरि जाएब पति मोरा ।”

रमणी के शकालु हृदय की कितनी यथार्थ अभिव्यक्ति है ! रूप-गुण से परिपूर्ण पति के विषय में ऐसी आशका होना अत्यंत ही स्वाभाविक है। पर एक दिन कृष्ण उसे सोती छोड़कर चले ही गये। चकवा का जोड़ा बिछुड़ ही गया—

“एक सयन सखि सूतल रे,
आछल बालम निसि मोर ।
न जानल कति खन तेजि गेल रे,
बिछुरल चकेबा जोर ।”

एक ही पलंग पर से अपनी प्रिया को सोती छोड़कर चुपचाप उठकर चला जाने वाला प्रिय न जाने उसके कितने स्वर्णिम सपनों को मसल जाता है। उसकी सबसे बड़ी वेदना का मूल कारण तो यही होता है कि वह जाते समय प्रिय से कुछ कह भी न

सकी। कम से कम उससे लौटने की अवधि तो रखवा ही लेती और आशा के सबल पर उस अवधि को काटती, भले ही उसे तिल-तिल करके गलना पड़ता। राधा का विरह-दुख उद्दीप्त हो उठा। सर्वप्रथम उसकी दृष्टि रूप-यौवन से भरपूर अपने शरीर की ओर गई। बिना प्रिय के अब उसका मूल्य ही क्या रह गया था—

“सरसिज बिनु सर, सर बिनु सरसिज

की सरसिज बिनु सूर।

जोबन बिनु तन, तन बिनु जोबन

की जोबन पिय दूरे।”

कुछ आलोचकों की दृष्टि में राधा का यह कथन अच्छा नहीं है। उन्हें इसमें काम-वासना की गंध आती है। आदर्श के पखों पर चढ़कर चाहे कितना ही गगन-बिहारी बन लिया जाय, किन्तु यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर राधा का यह कथन अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसमें विरहिणी युवती के हृदय का अनावृत चित्रण है। उसका यह समझना कि उसका रूप-यौवन भी उसके प्रिय के वशीभूत होने का एक प्रमुख कारण है, गलत नहीं है। यौवन की सार्थकता भी तो यही है। प्रिय के बिना वह है ही कितनी कौड़ी का। यौवन के बीतने पर यदि प्रिय से मिलन भी हुआ तो क्या लाभ? बहार बीत जाने पर यदि ‘गुलशन में बुलबुल का तराना’ अनसुना कर दिया जाए तो क्या आश्चर्य? राधा इसी भाव-भूमि पर खड़ी होकर सोचती है—

“अकुर तपन-ताप जदि जारब

कि करब बारिब मेहे।

ई नब जोबन बिरह गमाएब

कि करब से पिया-नेहे।”

इन्हीं बातों को सोचकर राधा का हृदय फूट पड़ता है, उसकी विरहाग्नि में घृताहुति पड़ जाती है। कभी-कभी स्वप्न में मिलन हो जाता था, पर नींद भी ऐसी गई कि फिर आई ही नहीं। विधाता को यह स्वप्न-मिलन भी न रुचा। अब तो सिवाय अवधि के दिन गिनने के राधा के पास और कुछ चारा ही न रह गया—

“सखि मोर पिया।

अबहु न आओल कुलिस-हिया।

नखर खोआओलुं दिबस लिखि-लिखि।

नयन अघाओलुं पिया - पथ देखि।”

राधा के इन शब्दों में कितनी मार्मिकता है, अपनी विवश एवं दयनीय दशा का कितना मर्मस्पर्शी चित्रण है। प्रियागमन की अवधि को गिनते-गिनते नाखून घिस गए, प्रिय-पथ को देखते-देखते आखें ज्योति-शून्य हो गईं, पर वह निष्ठुर नहीं लौटा। ‘कुलिस-हिया’ में अपनत्व की कौसी अभूतपूर्व भावना है।

विरह के समय सयोग की बीती बातों का स्मरण स्वाभाविक ही है। राधा को भी वे दिन याद आ ही गए जब कृष्ण उसके अपरिपक्व यौवन के पकने की प्रतीक्षा में थे। जब उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई तो वे छोड़कर चले गये। यही स्मृति राधा को भिक्कभोर देती है—

“आस क लता अगाओल सजनी
नयन क नीर पराय ।
से फल अब तरुनत भेल सजनी
आँचर तर न समाय ।”

विरहिणी का हृदय अत्यन्त शकालु हो जाता है। कभी वह प्रिय की गति-विधियों पर ननु-नच करती है तो कभी स्वयं में गलती खोजने लगती है। ठीक यही दशा राधा की भी है। उसे शका है कि कहीं उसका रूप-यौवन तो क्षीण नहीं हो गया जिससे उसमें प्रिय को बाधने की शक्ति ही न रह गई हो और वे ठुकराकर चले गये—

“जौबन रूप अछल दिन चारि ।
से देखि आदर कएल मुरारि ॥”

और अब—

“धनिक क आदर सब तहँ होय ।
निरधन बापुर पुछ्य न कोय ।”

प्रिय चाहे कितना ही निष्ठुर क्यों न हो, प्रिया की सद्भावनाएँ सदैव उसके साथ रहती हैं। उसकी मधुरतम साध यही होती है कि वे जहाँ भी रहे, कुशल रहे। यही प्रेम की महत्ता है जो दुत्कारे जाने पर भी प्रतिकार की भावना से दूर रहता है। निरादृत युवतियों का अपने प्रेमियों की जवानियों की खैर मनाना केवल वाणी का ही व्यापार नहीं, निष्कपट और भाव-भरे हृदय की सच्ची पुकार होती है। राधा भी अपने प्रिय की कुशल-कामना करती हुई कहती है—

“माधब हमर रहल दुर देस ।
केआ न कहइ सखि कुसल-सनेस ।
युग-युग जीबथु बसथु लाख कोस ।
हमर अभाग हुनक नहि बोस ।
हमर करम भेल बिहि बिपरीत ।
तेजलनि माधब पुरबिल पिरीत ।”

विद्यापति की राधा को केवल काम-पुत्तलिका समझने वालों के लिए यह करारा जवाब है।

प्रकृति का उद्दीपन रूप

प्रकृति विरहिणी के साथ कभी सहानुभूति नहीं दिखाती। वह अपने रूप

परिवर्तित करके उसकी वेदना को उद्दीप्त करती रहती है। राधा के साथ भी यही हुआ। भादो का महीना आया। आकाश पर घुमड़-घुमड़कर घन मड़राने लगे। राधा का विरह उसके कोमलहृदय को कर्चोँटने लगा—

“सखि हे हमर बुख क नहि ओर।

ई भर बादर माह भादर सून मन्दिर मोर।”

यही नहीं, प्रिय-विहीन शून्य मन्दिर में मेढक और डाहुक के शब्दों से उसको भारी आघात पहुँचता है। सावन के महीने में जब समस्त वसुधारा जल से भरकर उन्मत्त हो उठती है तब विरहिणी राधा अपने सूनेपन को याद करके फूट पड़ती है—

“पचसर-सर छुटत रे कहसे

जीअए बिरहिन नारि?”

और माघव मास^१ यह तो विरहिणियों का चिरिपरिचित रिपु ही है। प्रकृति अपने वैभव से पूरी तरह सजकर मदोन्मत्त हो नृत्य करने लगती है। इस वातावरण को घायल हृदय कैसे सह सकता है?

राधा को दुख केवल इतना है कि ऐसा वातावरण देखकर भी वह जीवित है—

“ई सुख समय सहए एत सकट

अबला कठिन पराने रे।”

इसी प्रकार एक के बाद दूसरा, बारह महीने आते और चले जाते हैं। राधा का विरह दिन दूना और रात चौगुना होता रहता है। अन्त में, उसकी दशा का वर्णन देखिए—

“सरदक ससधर मुखरुचि सोपलक

हरिन के लोचन-लीला।

केसपास लए चमरि के सोपलक

पाए मनोभव पीला।

माधब। जानल न जीबति राही।”

जिसने अपने मुख की कांति शारदीय चन्द्रमा को सोप दी हो, नेत्रों की चंचलता हरिणों को दे दी हो, केश-विन्यास चमरी गाय को अर्पित कर दिया हो, उसके जीवित रहने की क्या आशा हो सकती है? ऐसा ही भाव कालिदास के मेघदूत में भी है—

“आशाबन्ध कुसुम सदृश प्रायशोऽह्यङ्गनानाम्।

सद्यः पाति प्रणमि हृदय विप्रभोगे रणद्धि॥”

अब तो राधा राधा नहीं रह गई। अपना अस्तित्व वह कृष्ण में समाविष्ट करके कृष्णमय ही बन गई है—

“अनुखन माधब माधव सुमरइत

सुन्दरि भेल मधार्ई।

ओ निज भाब सुभाबहि बिसरल
अपने गुन लुबुधार्ई ।”

यही प्रेम-साधना की चरम सीमा है जहा प्रिया और प्रियतम का भेद सर्वथा तिरोहित हो जाता है, वे तदाकार बन जाते हैं। वही भोली राधा जो स्त्रियोचित विश्वास का अचल पकडकर प्रियागम का सदेश लाने वाले काग को कनक कटोर मे खोर देने का वचन देती है—

“काक भाख निज भाषह रे
पिअ आओत मोरा ।
खोर खोर भोजन देब रे
भरि कनक कटोरा ।”

अन्त मे स्वय ही प्रियतम बन गई। यही प्रेम-पथ की वह सीमा है जहा से आगे कोई राह ही नहीं रहती।

कही-कही विद्यापति ने विरह-वर्णन मे ऊहात्मक पद्धति को भी अपनाया है। यथा—

“नील नलिनि लए जब कर बाए,
हृदय रहए भय उडि जनु जाए ।”

नीले कमल से राधा को शीतलता प्रदान करने के लिए हवा करती हुई सखियों को भय है कि कही वह हवा से उड न जाए, परन्तु जब राधा दर्पण मे अपना मुख देखकर और उसे चन्द्रमा समझकर उसकी तपन से सजा-शून्य हो ही जाती है तो बेचारी सखिया क्या करे—

“मनिमय मुकुर देखि पुनि निज मुख
चान भरम मुरझाय ।”

लेकिन इस प्रकार के वर्णन बहुत कम है। इस पद्धति के लिए विद्यापति की मर्मज्ञता को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि सस्कृत की यह एक लम्बी परम्परा है जिसमे विद्यापति भी यदा-कदा बह गए हैं। ऐसे कुछ स्थलो को छोडकर विद्यापति का विरह-वर्णन सर्वत्र सहज, स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, प्रभावपूर्ण और कवित्वमय है।

दस अवस्थाए

भारतीय काव्यशास्त्र मे विरह की दस अवस्थाए मानी गई है—स्मरण, गुण-कथन, अभिलाषा, मूर्च्छा व्याधि, उद्वेग, प्रलाप, जडता, उन्माद और मरण। विद्यापति ने अपने विरह-वर्णन मे इन दसो अवस्थाओ का वर्णन अत्यन्त सफलतापूर्वक किया है। यथा—

स्मृति—

“मोहन मधुपुर बास रे, हमहुँ जायब तनि पास रे ।
भल लनि कुबजा के नेह रे, तजलनि हमरो सनेह रे ॥”

गुण-कथन—

“पहिले पिया मोर सुख मुख हेरि हेरि तिलयक छोड़लन अङ्ग ।
अपरब प्रेम-पास तनु गाथल, अब तेजल मोर सङ्ग ।”

अभिलाषा—

“कत दिन पिय मोर पुछब बात, कबहु पयोधर देहब हाथ ।
कत दिन लेइ बँठाइब कोर, कत दिन मनोरथ पूरन मोर ।”

मूर्च्छा—

“सो रामा हे ! सो किय बिछुरन जाय,
कर घरि माथुर अनुमति मागलि ततहि पडलि मुरछाय ।
नहि बहे नयन क नीर,
मुरुछि पडे तेर - तीर ?”

व्याधि—

“कि कहब सुन्दरि तोहर कहिनी
कहहि न पारिअ देखल जहिनी
अनिल अनल समल मलअज बीख
जे छल सीतल से भेला तीख
चाँब सतावय सविताहु जीनि
नहि जीवन एकमत भेला तीनि
किछु उपचार न माधब आन
एही बेआधि अधिक पचबान ॥”

उद्वेग—

“सजनी के कह आओब मघाई ।
बिरह पयोधि पार किए पाओब
मभु मन नहि पति आई ।
एखन-तखन करि दिवस गमाओल
छोड लूं जोबन आसा ।
बरस बरस कर समय गमाओल
खोयलूं कानुक आसा ।”

प्रलाप—

“पिय यदि तेजल सोलह सिंगार सब
 यमुन सलिल सब डार रे ।
 सीस के सेंदुर सजनी 'दुर कर
 पिय बिन सकल निसार रे ।”

उन्माद—

“अनुखन माधब माधब सुमरत
 सुन्दरि भेलि मधार्ई ।”

मरण—

“मधुपुर गेल भगवान रे ।
 हुन बिन त्यागब प्राण रे ।”

विद्यापति का विरह-वर्णन उभयपक्षी है । राधा कृष्ण के वियोग में दुखी है तो कृष्ण राधा के । राधा के विरह का समाचार सुनकर वे एकदम मूर्च्छित हो जाते हैं । वे सदेश देते हैं—

“दुइ एक बिबस निचय हम जाओब
 तुहु परबोध बिराई ।”

और इस सदेश के पश्चात् ही वे अपना दुःख दूती को सुनाने लग जाते हैं—

“तिल एक सयन ओत जिउ न सहए
 न रहए दुहु तनु भीन ।

माभे पुलक गार अन्तर मानिए
 अइसन रह निसि-दीन ।”

विद्यापति का उभयपक्षी विरह-वर्णन हिन्दी-साहित्य में अपनी ही एक प्रमुख विशेषता है । विरह के पदों के कारण ही ये वैष्णव-भक्तों से समादृत हुए और उन्हीं के कारण इनका इतना महत्त्व बढ़ा । डा० रामरतन भटनागर विद्यापति के विरह-वर्णन की उत्कृष्टता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं—

“विद्यापति सयोग शृंगार में जहाँ अत्यन्त उत्कृष्ट कवि के रूप में आते हैं, वहाँ विप्रलभ शृंगार में उससे भी अधिक बढ़े हैं यही वे स्थल हैं जिनके कारण विद्यापति वैष्णव-कवियों को ग्राह्य हुए, नहीं तो उनके सयोग-शृंगार की गहिर्त भावनाओं ने उन्हें सब के लिए लांछित कर दिया था ।”^१

विद्यापति के विरह-वर्णन में सभी अपेक्षित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । राधा की मनोभावनाओं का चित्रण अत्यन्त सहज, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है । पांडित्य

प्रदर्शन के मोह में कही-कही ऊहात्मक वर्णन तथा दृष्टिकट अवश्य आ गए हैं, पर इनकी सख्या अधिक नहीं। विरहिणी की जितनी भी अन्तर्दशाएँ और भाव हो सकते हैं, वे सभी इनके विरह-वर्णन में मिल जाते हैं। शास्त्रीय निकष पर भी इनका विरह-वर्णन खरा ही उतरता है।

तुलना

विद्यापति के अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य में और दो महाकवि हैं जो अपने वियोग-वर्णन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। एक है जायसी, और दूसरे हैं सूरदास। अतः इनके साथ विद्यापति की तुलना अनिवार्य ही प्रतीत होती है।

जायसी

जायसी का 'नागमती का विरह-वर्णन' हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है। विद्यापति की राधा और जायसी की नागमती दोनों ही स्वकीया हैं और अपने प्रिय-तमों के प्रेम में विभोर हैं। विरह में दोनों ही सूख गई हैं। यदि राधा कातरदृष्टि से चारों ओर देख-देखकर अश्रुपात करती रहती है और विरह में अपने तन को क्षीण बना रही है—

“कातर बिठि करि चौदिसि हेरि हेरि
नैन गरए जलधारा ।
तोहर बिरह दिन छन-छन तनु छिन
चौदसि चाढ़ समान ।”

तो नागमती के शरीर का रक्त भी विरहाग्नि में जला है—

“रक्त न रहा बिरह तन जरा ।
रती रती होइ नैनन्ह ढरा ।”^१

यही नहीं, उसके सब हाड किकरी और सभी नसे तात बन गई हैं। जायसी के इस वर्णन में अन्युक्ति तो है, पर भाव की गम्भीरता का हनन नहीं। इस प्रकार के वर्णनों का कारण यह है कि जायसी फारस-पद्धति से प्रभावित थे और विद्यापति भारतीय पद्धति के आराधक थे।

नागमती और राधा दोनों के हृदयों का विस्तार हुआ है। मानव-समाज के अतिरिक्त उनकी दृष्टि पक्षी-वर्ग पर भी गई है। नागमती कोआ और भोग के द्वारा अपने विरह का संदेश अपने प्रियतम तक पहुँचाना चाहती है—

“पिउ सो कहउ सदेसडा हे भौरा हे काग ।
उहि धनि बिरहै जरि मुई तेहिक धुआ हम लाग ।”^२

^१ जायसा-ग्रथावली, पृष्ठ ३५६

^२ जायसी-ग्रथ वली, पृष्ठ ३८८

राधा कीए के द्वारा अपने प्रियतम का सदेश प्राप्त करना चाहती है—

“काक भाख निज भाषह रे
पिय आओत मोरा ।
और खीर भोजन देब रे
भरि कनक कटोरा ।”

पक्षी वर्ग से काम लेने के दोनों के प्रयोजन भिन्न-भिन्न हैं। नागमती सदेश भेजना चाहती है और राधा प्राप्त करना। यदि नागमती के शब्दों में विरह-व्यथा का अथाह सागर समाहित है तो राधा के वचनों में भोले नारी-हृदय का विश्वास बोल रहा है। दोनों के पति अन्य नारियों के चंगुल में हैं। नागमती पद्मावती से परिचित है और राधा कुब्जा से। ये समान परिस्थितियाँ भी दोनों के मनोभावों पर समान ही प्रभाव डालती हैं। नागमती पद्मावती के लिए केवल इतना-सा सदेश भेजना चाहती है कि तुम दूसरे के पति को बाहुपाश में बांधे हुए हो, और राधा केवल इतना कि हे कुब्जा ! तुम दूसरे के धन से घनवती बनी हुई हो। इन दोनों सदेशों से नागमती और राधा के सयम का पता चलता है। ऐसी परिस्थितियों में नारी का सयम साधारण बात नहीं है।

प्रकृति का उद्दीपन रूप में दोनों कवियों ने वर्णन किया है। अषाढ की वर्षा में नागमती और राधा दोनों दुखी हैं। नागमती कहती है—

‘पुण्य नखन सिर ऊपर आवा
हौं बिनु नाह मंदिर को छावा ॥’

तो अकेली राधा को अपने शून्य मंदिर में डर लगता है—

“सखि हे हमर दुखक नहि और ।
ई भर बादर माह बादर
सून मंदिर मोर ॥”

इन दोनों वर्णनों की तुलना करने पर कहा जा सकता है कि नागमती के शब्दों में सलज्जा विरहिणी का हृदय बोल रहा है। वह अपने विरह की बात न कहकर मंदिर के छाने की बात कहती है और राधा प्रत्यक्ष अपने विरह का निवेदन करती है। अतः यहाँ नागमती के शब्दों में अधिक प्रभाव है। वैसे भी, ‘मंदिर छावा’ कहकर जायसी ने नागमती को एक सामान्य नारी के रूप में जिस भाव-भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है, विद्यापती इस मर्म को न पहचान सके। यही कारण है कि नागमती का विरह विशद है और राधा का एकांगी। राधा अपने ही व्यक्तिव में समिटी हुई है, नागमती की भाँति उसकी दृष्टि में लोक-पक्ष नहीं।

बारहमासा का वर्णन दोनों ही कवियों ने एक ही प्रयोजन से किया है, किन्तु प्रकृति के साथ मानवीय भावनाओं का तादात्म्य जायसी अधिक सफलता से कर

सके है । उदाहरणार्थ फाल्गुन मास का वर्णन देखिए—

जायसी—

“फागुन पवन भक्कोरा बहा ।
चौगुन सीउ जाइ नहि सहा ॥
तन जस पियर पात भा मोरा ।
तेहि पर बिरह देहि भकभोरा ॥”

विद्यापति—

“फागुन मास धनि जीब उचाट ॥
बिरह-बिखिन भेल हेरओ बाट ॥
आयल मत्त पिक पचम गाब ।
से सुनि कामिनी जीबहु सताब” ॥”

इन दोनों वर्णनों के तुलनात्मक अध्ययन से यह परिणाम निकलता है कि जायसी का वर्णन अधिक प्रभावशाली है । फागुन के महीने में पत्ते पीले हो जाते हैं और तनिक-सा घाघात लगने से ही झड़ पड़ते हैं । यदि उस पत्ते को झिंकभोरा जाए तो उसकी क्या अवस्था होगी ? यही कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा । ठीक ऐसी ही दशा नागमती की है । शरीर तो पहले ही पीला पड़ा हुआ है, इस पर विरह के ज्वर-दस्त धक्के । प्रकृति के माध्यम से जायसी ने विरहिणी की दशा का कितना सफल और प्रभावोत्पादक वर्णन किया है ।

अब विद्यापति का वर्णन देखिए । राधा कहती है कि फागुन का महीना नवयुवतियों के प्राणों में उचाट भरने वाला होता है । मैं विरह से क्षीण होकर प्रिय की राह देख रही हूँ । मत्त कोयल पचम स्वर में गा रही है जिसे सुनकर कामिनियों के जीवन मकट में पड़ गए हैं ।

यह वर्णन बिलकुल सीधा है । कवि सारी बातें स्वयं कह गया है । पाठक को सोचने की आवश्यकता नहीं । अतः इस वर्णन में प्रभावोत्पादकता नहीं । लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि विद्यापति सर्वत्र ही असफल रहे हैं । एक मुक्तककार के नाते तो यह पद भी सफल ही कहा जा सकता है, क्योंकि अपने सीमित क्षेत्र में विद्यापति इतने सक्षिप्त रूप में इससे अधिक कह भी क्या सकते थे । हा, महाकाव्यकार जायसी की तुलना में अवश्य हल्के पड़ गए हैं । श्री रामवाशिष्ठ का यह कथन सही है —

“विद्यापति मुक्तक रचना के कारण अपनी भावनाओं को उतनी व्यापकता नहीं दे सके जितनी कि जायसी दे सके । इसलिए यह कहना ही अधिक उचित होगा कि जायसी ने नागमती की वेदना को एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में देखा, किन्तु

विद्यापति ने मुक्तक के कलेवर में ही राधा के हृदय-सागर से अनेकों रत्न खोज निकाले।”^१

‘तथापि अपने अपने क्षेत्रों में दोनों कवि सफल हैं।

सूरदास—

विद्यापति और सूर दोनों ने ही राधा-कृष्ण का विरह-वर्णन किया है और दोनों ही मुक्तककार हैं। लेकिन अपने सीमित क्षेत्र में भी सूर ने विरह की जिस व्यापकता का प्रदर्शन किया है, विद्यापति में उसका अभाव है। विद्यापति की दृष्टि केवल विरहिणी राधा तक ही आबद्ध रही है, जबकि सूर ने समूचे ब्रज को उसमें डुबो दिया है।

सूर ने वात्सल्य को भी विरह के अन्तर्गत लिया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर नन्द और यशोदा अत्यन्त दुखी हो जाते हैं। नन्द यशोदा के सिर पर दोपारोपण करते हैं तो यशोदा नन्द के ‘इन दम्पतियों के शब्दों में अत्यन्त सरलता के साथ सूर ने इनके हृदयों की मार्मिक व्यथा का सजीव चित्रण कर दिया है। यशोदा नन्द से कहती है—

“छाँड़ि सनेह चले मथुरा कत दौरि न चीर गह्यो।

फाटि न गई वज्र की छाती कत यह सूल सह्यो।”^२

तो नन्द भी इसी प्रकार का उत्तर देते हैं—

“तब तू मारिबोही करति।

रिसनि आगे कहै जो आवत, अब लें भाँडे भरति।

रोस कं करि दाँवरी लें फिरति घर घर घरति।

कठिन हिय करि तब जो बाँध्यो अब वृथा करि परति ॥”^३

दम्पति के इन सम्वादों में पुत्र-वियोग का असह्य दुःख मुखरित हो उठा है।

सूर ने ब्रज के कुज, कुटीर, कछार और यमुना तट आदि सभी को अपने विरह में स्थान दिया है। कृष्ण के बिना सम्पूर्ण ब्रज सूना दिखाई देता है और काट खाने को ढोड़ता है। जिन कुजों में कृष्ण रास लीला किया करते थे, वे भयावने लगते हैं और यमुना तो कृष्ण-विरह के दुःख में जलकर काली हो पड़ गई है। गोए पागल-सी हो इधर-उधर दौड़ती है और बार-बार उन्हीं स्थानों पर आकर खड़ी हो जाती हैं जहाँ कृष्ण उन्हें दुहा करते थे। उनके वत्सों की भी यही दशा है। इस प्रकार सूर ने अपने विरह-वर्णन को अधिक व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है।

विद्यापति ने अपना वर्णन राधा तक ही सीमित रखा है। बहुत हुआ तो यह कह दिया—

१. गीतिकार विद्यापति, पृष्ठ ७८

२. सूरसागर, दशम स्कंध, पृष्ठ ११७१

३. सूरसागर, दशम स्कंध, पृष्ठ १३३२

“हरि मथुरापुर गेल आज गोकुल सून भेल ।
रोदति पिंजर सुके धेनु घाइब मथुरा मुखे ।
अब सोइ जमुना कूले गोप-गोपी नहि बूले ।”

लेकिन ये ही वर्णन सूर की भावधारा में मिलकर अत्यधिक सजीव और प्रभावपूर्ण बन गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति ने केवल विरह की व्यापकता दिखाने के लिए ही इन पक्तियों को गढ़ दिया, हृदय ने उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया।

प्रकृति का दोनों कवियों ने उद्दीपन रूप में वर्णन किया है। आकाश में उमड़ते और फटते बादलों को देखकर विरहिणी की व्यथा असीम हो जाती है। विद्यापति की राधा कहती है—

“भूपि घन गरजति सतत
भुवन भरि बरसतिया ।
कन्त पाहुन काम दादन
सघन खर सर हतिया ॥
कुलिस कत सत पात मुदित
मयूर नाचत मातिया ।
मत्त बादुर डाक डाहुक
फाटि जायत छातिया ॥”

सूर की विरहिणी भी इस परिस्थिति में व्याकुल हो उठती है—

“देखियत चहुँ बिसि ते घन घोरे ।
मानो मत्त मदन के हथियन बल करि बन्धन तोरे ।
कारे तन अति चुवत गड मब बरसत थोरे-थोरे ।
रुकत न पवन महावत हूँ पै मुरत न अकुस मोरे ।”

वर्षा के समान ही विद्यापति की विरहिणी के नेत्र हैं—

“बिपत अपत तरु पाझोल रे पुन नब-नब पात ।
बिरहिन नयन बिह्वल बिहि रे अबिरल बरसात ।
सखि अन्तर बिरहानल रे नित बाढ़ल जाय ।
बिनु हरि लख उपचारहु रे हिय दुख न मिटाय ॥”

विद्यापति की राधा कहती है कि विधि ने विरहिणी के नेत्रों को अविरल बरसने के लिए ही बनाया है, किन्तु सूर की विरहिणी पर तो सदा पावस ऋतु बनी रहती है—

“निसविन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते स्याम सिधारे ।”

और यदि ऐसे नयनों से घन हार जाये तो आश्चर्य ही क्या ? बिना ऋतु बरसने वालों से ऋतु में बरसने वाला घन कैसे समानता कर सकता है ? निःसन्देह, सूर ने प्रकृति के माध्यम से जिन भावों का सृजन किया है, वे विद्यापति के काव्य में अप्राप्य है । सूर के हृदय से जो धारा बह निकलती है, विद्यापति का हृदय उससे अनजान है ।

विद्यापति और सूर दोनों ने कृष्ण के विरह का भी वर्णन किया है । विद्यापति के कृष्ण दूती से अपनी व्यथा कहते हैं—

“कठिन कलेबर तेहँ चलि आओल

चित्त रहलि सोइ ठामा ।

से बिनु राति बिबस नहि भाबए

ताहि रहल मन लागी ।

आन रमनि सयँ राज सम्पद माय

आछिए जइसे बिरागी ॥”

ता सूर के कृष्ण उद्धव को अपनी वेदना सुनाते है—

“ऊषो मोहि अज बिसरत नाही ।

हससता की सुन्दर कगरी और कुजन की छाही ।

थाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥”

बाते दोनों कवियों की एक ही हैं, परन्तु सूर के वर्णन में सजीवता अपेक्षाकृत अधिक है ।

सूर और विद्यापति दोनों ही सफल महाकवि हैं । उन्होंने वियोग की सम्पूर्ण अवस्थाओं को अपने काव्य में चित्रित किया । दोनों ने ही हृदय की अनेक दशाओं को देखा, भावों की गहराई को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिव्यक्त किया, वेदना की कसक को विरहिणी के शब्द-शब्द से निसृत किया, किन्तु सूर का क्षेत्र व्यापक होने के कारण तथा पुष्टिमार्गी भक्ति के प्रचारक होने के कारण उन्होंने विरह की मर्म-व्यथा को अधिक सामान्य भावभूमि पर लाकर परखा । विद्यापति ने अपनी सीमित परिधि में रहकर भी मानवीय भावनाओं की अशेष और सहज अभिव्यक्ति की ।

अतः कहा जा सकता है कि शास्त्रीय दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक निकष से भी और काव्यात्मकता की कसौटी से भी विद्यापति का विरह-वर्णन साग तथा सफल है ।

विद्यापति का मुक्तक काव्य

विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से श्रव्य काव्य के दो भेद किए जा सकते हैं—प्रबध और मुक्तक। प्रबधकाव्य में विषय की समग्रता होती है, उसके खड-चित्र कथा के तन्तुओं से आबद्ध होकर परस्पर सबद्ध होते हैं, इसीलिए उसमें नीरस स्थलों के खप जाने की भी गुंजायश होती है। मुक्तक काव्य में विषय के किसी एक खड का चित्रण होता है जो अपने में स्वतः पूर्ण होता है। कथा का अभाव होने के कारण यहाँ नीरस स्थलों के खप जाने की गुंजायश नहीं होती।

अतः मुक्तककार को ऐसे पदों अथवा श्लोकों की रचना करनी पड़ती है जो अपने अर्थ में स्वतः पूर्ण भी होते हैं और चमत्कार-विधायक भी। इसीलिए अग्निपुराण में मुक्तक की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

“मुक्तक श्लोक एकैकश्चमत्कारक्षम सताम्।”^१

अभिनवगुप्ताचार्य ने मुक्तक की व्याख्या इन शब्दों में की है—

“मुक्तकमन्येनालिगितम्। तस्य सज्ञाया कन। पूर्वापरनिरपेक्षणापि हि येन रसचर्चणा क्रियते तदेव मुक्तकम्।”^२

अर्थात् मुक्तक वह रचना है जो परस्पर निरपेक्ष होते हुए भी रसास्वादन में समर्थ हो। सफल मुक्तककार वही है जिसके निरपेक्ष पद का श्लोक में भी प्रबध का-सा रस-सागर प्रवाहमान हो। ध्वन्यालोककार आनन्द वर्द्धनाचार्य ने मुक्तककार की इसी विशेषता की ओर इंगित करते हुए लिखा है—

“मुक्तकेषु हि प्रबधेषु इव रसबधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। यथा ह्यमरकस्य कवेमुक्तका शृगारसस्यन्दिनः प्रबधायमानाः प्रसिद्धा एव।”^३

अर्थात् मुक्तक काव्यों में कवि कूट-कूटकर रस भर देते हैं। उदाहरणार्थ अमरक कवि के श्लोक प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें शृगार रस टपक-सा रहा है और जिसका प्रत्येक श्लोक प्रबधकाव्य है।

मुक्तक काव्य में रस की अनिवार्यता भारतीय ही नहीं, पाश्चात्य विद्वानों को

१ अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, पृष्ठ ३१

२ ध्वन्यालोक की लोचन टीका ३।७

३ ध्वन्यालोक, उद्योत ३, कारिका ७

भी मान्य है। अर्नेस्ट राइस के अनुसार सफल मुक्तक वही है जिसमें भाव या भावात्मक विचार का भाषा में स्वाभाविक स्पष्टीकरण हो। अर्नेस्ट राइस के इन शब्दों में रस की परोक्ष अभिव्यक्ति है।

मुक्तक और प्रगीति

हिन्दी के कुछ आलोचक मुक्तक और प्रगीत काव्य में कोई भेद नहीं मानते। एक आलोचक का वचन है—

“मुक्तक या प्रगीत काव्य में व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता रहती है, अतः गीतिकाव्य की रचना उसी समय होती है जिस समय भाव घनीभूत होकर आवेश के साथ काव्योचित भाषा में अभिव्यक्त किये जाते हैं। भारतीय साहित्य में गीतिकाव्य या मुक्तक का कोई अलग विभाजन नहीं, क्योंकि काव्य गेय ही होता है।”

जहाँ तक गेयता का सबंध है, आज यह काव्य का अनिवार्य अंग नहीं रह गया है। गीतिकाव्य और मुक्तक काव्य के मध्य गहरी विभाजक रेखा खींचते हुए श्री राम-खेलावन पाण्डेय का कथन है—

“वस्तुतः गीतिकाव्य और मुक्तक काव्य में भारी अन्तर है। गीतिकाव्य अनुभूति की अन्विति उपस्थित करना है, ऐसी अवस्था में उसके पद्य अपने ही अन्य पद्यों की आकांक्षा अवश्य रखते हैं। मुक्तक छंद की इकाई मात्र उपस्थित करते हैं।”

इसके अतिरिक्त भी इनमें कुछ भेद ये हैं—

- १ गीतिकाव्य में गेयता अनिवार्य है, मुक्तक में अनिवार्य नहीं।
- २ गीतिकाव्य में भाव या पक्तियों की पुनरावृत्ति होती है, या हो सकती है। मुक्तक काव्य में ऐसा कोई विधान नहीं है।

- ३ गीतिकाव्य में एक ही भाव कई ढंगों से दोहराया जाता है, या दोहरा सकते हैं। मुक्तक काव्य में इसके लिए स्थान नहीं।

एक बात और, सरस और नीरस नाम से मुक्तक के दो भेद किए जाते हैं। नीरस वर्ग के अन्तर्गत केवल चमत्कारविधायिनी और नीतिबद्ध उक्तियाँ आती हैं। बिहारी की सतसई में भी ऐसी उक्तियाँ यत्र तत्र मिल जाती हैं। रहीम और वृन्द तो कविता के माध्यम से नीतिशास्त्र का भी बखान करते हैं, पर ऐसी सभी उक्तियाँ काव्य नहीं कही जा सकती। काव्य की परिधि में वे ही उक्तियाँ आयेंगी जो रसोद्रेक में समर्थ होंगी अन्यथा उन्हें सूक्ति ही कहा जायगा। सूक्तियाँ किसी रस या भाव की व्यञ्जना का उद्रेक नहीं करती, वे केवल चमत्कारविधायिका होती हैं। इसीलिए मुक्तक का सरस होना आवश्यक है। प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के शब्दों में—

“मुक्तको मे मर्मस्पर्शी वृत्तो का चुनाव इतना साफ होना चाहिए कि पाठक उस तक शीघ्र पहुँच सके और यह चुनाव भी सामान्य जीवन-क्षेत्र से ही होना चाहिए जिससे उसमें सबको अनुरजित करने की क्षमता हो। जिन मुक्तको मे प्रसंग के आक्षेप में कठिनाई पड़ती है और जिसके लिए नाना प्रकार के अवतरणों का आक्षेप सभाव्य है, उन्हें मुक्तको की दृष्टि से उतना उत्तम नहीं कहा जा सकता।”^१

मुक्तक की परिभाषा

इन सभी विशेषताओं को दृष्टि में रखकर मुक्तक की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—

मुक्तक वह काव्यरूप है जो निरपेक्ष और स्वयं में परिपूर्ण हो, जिसमें रसोद्भेद की क्षमता हो तथा जो अपने सामान्य प्रसंगों के द्वारा शीघ्र ही पाठकों को अनुरजित कर सके।

अब देखना यह है कि विद्यापति का मुक्तककारों में क्या स्थान है। विद्यापति का जो महत्त्व आज हिन्दी-साहित्य में है, अपनी पदावली के ही कारण है, इसमें कोई सन्देह नहीं। पदावली मुक्तक रचना है।

पूर्ववर्ती मुक्तककार

मुक्तक काव्य की परम्परा संस्कृत-साहित्य में काफी प्राचीन है। अमरुक, गोवर्धनाचार्य, कालिदास, जगन्नाथ और जयदेव आदि विद्वान् संस्कृत के मुक्तक काव्य के देदीप्यमान नक्षत्र माने जाते हैं। विद्यापति इन्हीं विद्वानों से विशेषरूपेण प्रभावित हैं और इन्हीं की संस्कृत-परम्परा को हिन्दी में विद्यापति लाए भी हैं। इनसे भाव ग्रहण करके भी विद्यापति ने अपनी काव्य-प्रतिभा के बल पर उन्हें बिल्कुल मौलिकता प्रदान की है, बल्कि कहीं-कहीं तो वे अपने पूर्ववर्ती इन कवियों से भी कई हाथ आगे बढ़ गये हैं। किसी भी महाकवि की यही विशेषता होती है। यदि उपर्युक्त कवियों से विद्यापति की तुलना की जाए तो इनकी इस विशेषता पर मुग्ध होना पड़ता है।

अमरुक

अमरुक संस्कृत के मुक्तककारों में अग्रणी है। आनन्दवर्द्धनाचार्य तो इनके काव्य से इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके एक-एक श्लोक को प्रबध काव्य ही मान लिया। इसमें सन्देह नहीं कि अमरुकशतक में रस का अथाह सागर तरंगित है, किन्तु बहुत स्थल ऐसे हैं जहाँ विद्यापति अमरुक को काफी पीछे छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए अमरुक का यह श्लोक लीजिए—

“तद्वज्राभिमुखं मुखं विनपितं दृष्टिः कृता पादयो—

स्तस्यालापकुतूहलाकुलतरे ओत्रे निरुद्धे मया।

पाणिभ्या च तिरस्कृत सपुलकः स्वेदोद्गमो गण्डयो

सख्यः किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कञ्चुके सन्धयः ।”^१

यह उस नायिका की उक्ति है जो मान करने में असमर्थ है और अपनी विवशता सखियों से कह रही है—हे सखियो ! मैं क्या करूँ ? मेरी चोली में सैकड़ों छेद हो गये हैं । मैंने अपनी मानरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया ? उनकी ओर देखते हुए मैंने अपने मुँह को मोड़ा, दृष्टि को पैरों की ओर किया, बातचीत सुनने के लिए आकुल कानों को रोका और कपोल पर आये पसीने को हाथों से पोछा ।

इसी भाव का विद्यापति का यह पद है—

“अवनत आनन कय हम रहलिहुँ वारल लोचन चोर ।

पिया मुख-रुचि पियय धाओल जान से चाँद चकोर ॥

ततहु सजो हठे हँटि आनल धएल चरन राखि ।

मधुक मातल उडए न पारए तइअओ पसारल पाँखि ॥

माधव बोलल मधुरी बानी से सुनि मृदु मोअे कान ।

ताहि अवसर ठाम बाम भेल धरि धनु पचबान ॥

तनु पसेवे पसाहनि भासलि तइसन पुलक जागु ।

चुनि-चुनि भय काँचुअ फाटलि बाहु बलआ भाँगु ॥

भन विद्यापति कम्पित कर हो बोलल बोल न जाय ।”

यदि अमरुक के इस श्लोक और विद्यापति के इस पद की तुलना की जाय तो यह सिद्ध हो जाता है कि विद्यापति में अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविकता, सरसता और प्रभावोत्पादकता है क्योंकि ‘अमरुक की नायिका नायक से दृष्टि हटाकर अपने पैर की ओर ले जाती है । विद्यापति ने इसी भाव पर रग चढ़ाकर इसे कैसा सरस बना दिया है ? विद्यापति की नायिका आँखों की चंचलता और चोरी से पूर्ण परिचित है । इसी-लिए सबसे पहले वह उन्हें रोकती है, किन्तु आँखें रुकती नहीं हैं, अतः चोरी की तरह उन्हें पकड़कर वह चरगारूपी कारागार में रख देती है, या पकड़े जाने पर आँखें पैरों पर गिर पड़ती हैं अर्थात् क्षमा के लिए प्रार्थना करती है । अमरुक की नायिका के कान नायक के वचन सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, किन्तु नायिका जबरदस्ती उन्हें रोकती है । विद्यापति की नायिका नायक की बातें सुनना नहीं चाहती, किन्तु माधव का वचन सुनकर उसके कानों की कर्कशता दूर हो गई, वे मृदु हो गये और वचन सुनने के लिए विवश हो गये । यहाँ मृदु शब्द ने कमाल कर दिया है । अमरुक की नायिका के गाल में थोड़ा पसीना हुआ जिसे वह पोछकर छिपा लेती है, किन्तु विद्यापति की नायिका के शरीर में पसीने की धारा उमड़ पड़ी है जिसे वह छिपा नहीं सकती है । अमरुक की नायिका कहती है कि उसकी चोली के सैकड़ों टुकड़े हो गये, किन्तु विद्यापति की

नायिका कहती है कि वह केवल चोली कटने का चुन-चुन शब्द सुन सकी थी कि उसका बाला टूट गया, हाथ काँपने लगे और उसके मुँह से एक भी बात नहीं निकल सकी। यही कारण है कि अमरुक की नायिका की तरह वह स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कह सकी कि मैं क्या करूँ ? किस तरह मान की रक्षा करूँ ? इस मौनोक्ति में जो सरसता है वह गला फाड़-फाड़कर चिल्लाने में कहाँ ? अमरुक ने नायिका के पसीना होने का कोई कारण नहीं बतलाया, किन्तु विद्यापति ने धनुष पर पाँच बाणों का सधान कर कामदेव को खड़ा कर दिया। अबलों के सामने धनुष पर पाँच बाण चढ़ाकर यदि कोई वीर खड़ा हो जाय तो पसीना होना, काँपना आदि स्वाभाविक है।'

गोवर्धनाचार्य

गीतगोविन्दकार जयदेव ने गोवर्धनाचार्य के काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि शृंगार रस की निर्दोष रचना में इनकी कोई भी समता नहीं कर सकता, किन्तु विद्यापति कही-कही इनको भी पीछे छोड़ गये हैं। गोवर्धनाचार्य का एक श्लोक इस प्रकार है—

“अगृहीतानुनया मामपेक्ष्य सख्यो गता बलंकाहम् ।

प्रसभ करोषि मयि चेत्त्वदुपरि वपुर्द्य मोक्ष्यामि ॥”

अर्थात् नायिका नायक से कहती है—मैंने मान का त्याग नहीं किया है, बल्कि सखियाँ मुझे अकेली छोड़कर चली गई हैं। यदि तुम बलात्कार करोगे तो मैं अभी मर जाऊँगी। यहाँ श्लेष से ‘मैं तुम्हारे शरीर पर अपने को गिराऊँगी’ का व्यंग्यार्थ बलात्कार की ओर संकेत है।

इसी भाव को विद्यापति ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

“ए हरि बले जदि परसबि मोय,

तिरिबध-पातक लागत तोय ।

तुहु रस-आगर नागर ढीठ,

हम न बुझिअ रस तीत कि मोठ ॥”

यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो विद्यापति में अधिक प्रभाव-क्षमता है। गोवर्धनाचार्य की नायिका आत्महत्या की धमकी देकर नायक को रोकती है, किन्तु विद्यापति की नायिका स्त्री-वध के पाप का भय दिखलाती है। इसमें सन्देह नहीं कि विद्यापति के शब्दों में अधिक प्रभाव है। विशेष से सामान्य अधिक प्रभावशाली हुआ ही करता है। यही नहीं, नायिका का नायक को रस-सागर और रस-पंडित बताना तथा स्वयं को इस विषय में अनभिज्ञ बताना ‘त्वदुपरि वपुर्द्य मोक्ष्यामि’ की अपेक्षा बहुत ही स्वाभाविक और स्त्री-सुलभ-लज्जा का परिचायक है।

कालिदास

कालिदास शृंगारतिलक के रचयिता है। गोवर्धनाचार्य की अपेक्षा विद्यापति

कालिदास से अधिक प्रभावित है। विद्यापति के अनेक ऐसे पद हैं जिन पर शृंगारतिलक की छाया स्पष्ट है। छाया-ग्रहण करके भी विद्यापति ने अपनी काव्यप्रतिभा से उसे इस प्रकार सजोया और सँवारा है कि शृंगारतिलककार का काव्य फीका-सा प्रतीत होने लगता है। कालिदास का नायक नायिका की मुख-श्री की प्रशंसा करता हुआ कहता है—

“भटिति प्रविश गेह मा बहिस्तिष्ठ कान्ते ।

ग्रहणसमयबेला वर्तते शीतरश्मे ।

तब मुखमकलक वीक्ष्य नून . स राहु—

ग्रसति तब मुखेन्दु पूर्णचन्द्र विहाय ।”^१

अर्थात् हे कान्ता ! तुम बाहर मत रहो, शीघ्रता से घर में प्रवेश करो ! यह चन्द्रग्रहण का समय है। कलक से रहित और सुन्दर तुम्हारा मुख देखकर राहु पूर्णचन्द्र को छोड़कर तुम्हारे मुखेन्द्र को ग्रस लेगा।

यही भाव विद्यापति ने इस प्रकार प्रकट किया है—

“लोलुभ बदन-सिरी धनि तोरि, जनु लागिह तोही चावक चोरि ।

दरसि हलह जनु हेरहु काहु, चाँव भरम मुख गरसत राहु ।

धवल नयन तोर काजर कार, तीख तरल तँहि कठाख क धार ।

निरखि निहारि फाँस गुन जोलि, बाँधि हलत तोहि खजन बोलि ।

सागर सार चोराओल चन्द, ता लागि राहु करय बड दन्द ।

भनइ विद्यापति होउ निसक, चाँदहु काँ किछु लागु कलक ।”

इन दोनों की तुलना प० शिवनन्दन ठाकुर के शब्दों में देखिए—

“कालिदास नायिका को घर में प्रवेश करने का उपदेश दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ग्रहण के समय मुँह को चन्द्रमा समझकर राहु उसे निगल न जाय। मेरे विचार से मुख का अकलङ्कम् विशेषण अच्छा नहीं है क्योंकि मुँह में कलक नहीं होना ही सीधी पहचान है कि वह चन्द्रमा नहीं है। फिर इस प्रकार की आशंका क्यों? इस अस्वाभाविकता को दूर करने के लिए विद्यापति ने मुँह के विरुद्ध चन्द्रमा की चोरी का कलक लगाकर अपनी विदग्धता का परिचय दिया है। विद्यापति कहते हैं कि केवल राहु का ही डर नहीं है, डर है व्याध का भी। इसलिए खजनरूपी आँखें और चन्द्ररूपी मुँह बँधाकर रखो। विद्यापति ने व्याध को बुलाकर शिकार की उत्तमता पर उसे लुभाकर कामिनी की कमनीयता और भी बढ़ा दी।”^२

जयदेव

संस्कृत-कवियों में विद्यापति जयदेव से इतने अधिक प्रभावित हैं कि इन्हें हिन्दी साहित्य में ‘अभिनव जयदेव’ कहा जाता है। जयदेव की-सी सगीतात्मकता के अतिरिक्त

१ शृंगार तिलक

२ महाकवि विद्यापति, पृ० १२६.२७

कही-कही भाव-साम्य भी विद्यापति में मिलता है, किन्तु इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें चार चौद लगा दिए हैं। उदाहरणार्थ, जयदेव का यह श्लोक देखिए—

“भूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु मर्मव्यथाम् ।

श्यामात्मा कुटिल करोतु कबरीभारोऽपि मारोद्यमम् ॥”^१

अर्थात् भौ रूपी धनुष पर चढ़ाया हुआ कटाक्ष रूपी बाण मेरे मर्मस्थानों पर आघात करे। काली और तिरछी गूंथी हुई वेणी काम की सहायता करे।

यही भाव विद्यापति ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

“बेनी विमल विराज तन वसु कुसुमावलि-हार ।

स्याम भुअगम देखिकहुँ कियो काम परहार ॥

कर परहार मदन सर बाला कुटिल कटाख बान कनिमाला ।

कम्बु कण्ठ मृणाल भुज बलित पयोधर हार ।

कनक कलस रस पूरि रहु संचित मदन भँगार ॥”

जयदेव ने वेणीधर को श्याम और कुटिल बताया है तथा उसमें काम के सहायक होने की योग्यता प्रदर्शित की है। विद्यापति ने उसकी तुलना साँप से की है। उस साँप में भी काम के बाणों को रोक देने की क्षमता नहीं है। साथ ही विद्यापति ने नायिका को पुष्पमाला भी प्रदान की है जिससे मर्मव्यथा में वृद्धि ही होती है। काम बाला से जूझ रहा है। युद्ध में जय-पराजय से रस-भग न हो जाये इसलिए विद्यापति ने काम का भंडार रस से परिपूर्ण बताया है। इस प्रकार विद्यापति में जयदेव की अपेक्षा अधिक सरसता है।

परवर्ती कवि

यहाँ तक तो हुई विद्यापति के पूर्ववर्ती कवियों की बात जिनसे विद्यापति प्रभावित अवश्य है, किन्तु भावों में उनसे बड़े-चढ़े हैं। अब थोड़ा सा विचार विद्यापति के परवर्ती कवियों पर भी कर ले जो विद्यापति से प्रभावित तो हुए, परन्तु विद्यापति की-सी सजीवता और सरलता अपने काव्यों में न ला सके।

बिहारी

१ विद्यापति ने वय सधि का वर्णन इस प्रकार किया है—

“सैसव जौबन दरसन भल, दुहु पथ हेरइत मनसिज गेल ।

मदन क भाव पहिल परचार, भिन जन देल भिन्न अधिकार ॥

कटि क गौरव पाओल नितम्ब, एक क खीन अओक अवलब ।

प्रकट हास अब गोपत भेल उरज प्रगट अब तन्हिह लेल ॥

चरन चपल गति लोचन पाव, लोचन क धैरज पदतल जाव ॥”

नब कवि सेखर कि कहइत पार, भिन-भिन राज भिन्न बेबहार ॥”

बिहारी ने भी अकुरित यौवना का वर्णन किया है—

‘अपने अँग के जानि के जीवन नृपति प्रबीन ।

स्तन, मन, नैन, नितम्ब को बडो इजाफा कोन ॥’^१

विद्यापति अपने पद में जिस वातावरण की सृष्टि कर सके है, विद्यापति के दोहे में उसका नितात अभाव है। विद्यापति ने कामदेव को राजा मानकर जिस रूप को अपनाया है वह बिहारी के ‘जीवन नृपति’ से अधिक सरस और प्रभावोत्पादक है।

अज्ञात यौवना के अधिक चित्र रीतिकालीन साहित्य में प्राप्त होते हैं, किन्तु विद्यापति का-सा स्वाभाविक और सजीव वर्णन उसमें कहीं भी नहीं मिलता। यथा—

“खने खन नयन कोन अनुसरई

खने खन बसन धूलि तन भरई ।

खने खन दसन छटा छुट हास,

खने खन अधर आगे गहु बास ।

चहुँकि चलए खने खन चलु मद,

मनमथ पाठ पहिल अनुबध ।

हिरदय मुकुल हेरि हेरि थोर,

खने आँचर दए खने होए भोर ।”

देव

देव का अज्ञात यौवना का वर्णन इस प्रकार है—

‘नैको सुहाति न जाति गडी उर पीर बडी गहि गाढी गसी क्यो ?

खेचि खयून खरी खटकै नहि नोठि खुलै खुभि डोठि घँसी क्यो ?

‘देव’ कहा कहौ तोसों जु मोसो तैं आज करी बिन काज हँसी क्यो ?

गाँठीए तोरि तनी छिनु छोडि दैं छातीए कंचुकि ऐचि कसी क्यो ?”

देव के वर्णन में नायिका की यौवन के प्रति अनभिज्ञता अवश्य है, किन्तु विद्यापति का-सा गत्यात्मक, सजीव और स्वाभाविक चित्रण यहाँ नहीं है।

नखशिख-वर्णन भी विद्यापति का अद्वितीय है। यथा—

“माधव की कहव सुन्दरि रूपे ।

कतेक जतन बिहि आनि समारल देखल नयन सरूपे ॥

पल्लवराज चरणयुग सोभित गति गजराज क भाने ।

कनक कदलि पर सिंह समारल तापर मेरु समाने ॥”

सूर

इसी भाव को सूर ने भी व्यक्त किया है—

“अद्भुत एक अनुपम बाग ।

जुगल कमल पर गज बर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग ॥

रुचिर कपोल बसत ता ऊपर ताहू पर अमृत फल लाग ।

फल पर पुहुप पहुप पर पल्लव तापर शुक्लपिक मृग मद काग ॥”^१

सूर ने नायिका के शरीर की उपमा एक अद्भुत बाग से देकर अपनी काव्य-प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है, किन्तु विद्यापति का सूक्ष्म निरीक्षण अधिक है। सूर ने ‘जुगल कमल पर गज बर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग’ कहकर नायिका के चरणों, जघाओं और कटि का परिचय तो दिया है, परन्तु ‘कनक कदलि पर सिंह समारल’ से सूक्ष्म निरीक्षण का इसमें अभाव है। ‘कनक कदलि’ शब्द में नायिका की जघाओं का जो सौन्दर्य, चिक्कणता और उतार-चढ़ाव है, वह मूर के वर्णन में अप्राप्य है।

प्रेम की भाषा जितनी व्यंग्यपूर्ण होती है, वह उतनी ही प्रभावशाली होती है। नायिका यदि आत्मसमर्पण करते समय अभिधा में ही अपने मन की बात कह दे तो फिर उसमें सजीवता नहीं रहती, बल्कि प्रेम का रूप भी कुछ-कुछ विकृत-सा हो जाता है। विद्यापति इस तथ्य से पूर्णतया अवगत थे। तभी तो इनकी राधा कहती है—

“कर धरु कर मोहे पारे,

देब पे अपरुब हारे, कन्हैया ।

सखि सब तेजि चलि गेली,

न जानू कौन पथ भेली, कन्हैया ।

हम न जाएब तुअ पासे,

जाएब औघट घाटे, कन्हैया ।”

इस पद में नारी-मन का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण है।

मतिराम

इसी प्रकार का एक पद मतिराम का भी है—

“आई ह्वै निपट साभ गैया गई घर माभ,

ह्यां ते दौरि आई कछु मेरो काम कीजिए ।

†

हौं तो हौं अकेली और दूसरो न देखियत,

बन की अधियारी सो अधिक भय भोजिए ।

कवि ‘मतिराम’ मनमोहन सौं पुनि-पुनि,

राधिका कहति बात साँचि कै पतीजिए ।

कब की हौं हेरति, न हेरे हरि पावत हौं,

बछडा हिरान्यौ सो हिराय नैक बीजिए ।”

विद्यापति की राधा जगल में अकेली है और कृष्ण से यमुना पार कराके औघट घाट पहुँचाने का अनुग्रह कर रही है, मतिराम की राधा बछड़ा ढूँढने के बहाने कृष्ण को जगल में ले जाना चाहती है। दोनों का एक ही लक्ष्य है। मतिराम का वर्णन सामान्य जीवन की घटना पर आधृत होने से अधिक प्रभावपूर्ण है, किन्तु विद्यापति की राधा में अधिक सयम है, अवसर परखने की अधिक चातुरी है। मतिराम अवसर का निर्माण करते हैं और विद्यापति अवसर का उपयोग। हमें तो ऐसा लगता है कि विद्यापति की राधा की अपेक्षा मतिराम की राधा में कामाग्नि अधिक प्रबल है जो नारी-चरित्र के लिए अभिशाप ही है।

कहाँ तक कहे, विद्यापति का स्थान मुक्तककारों में अग्रणी है। जिनका इन्होंने अनुकरण किया उन्हें इन्होंने अपनी काव्य-प्रतिभा से पछाड़ दिया और जिन्होंने इनका अनुकरण किया, वे इनसे बहुत पीछे रह गये। कवि की महानता की कसौटी भी यही है।

विद्यापति की गीति-कला

भाषा के माध्यम से जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य है। इस अभिव्यजना में कवि के दो रूप होते हैं। एक रूप में तो वह तटस्थ दर्शक की भाँति केवल अपने विषय का निरूपण करता चलता है और दूसरे रूप में वह अपने विषय-निरूपण में अपने व्यक्तित्व को समाहित कर देता है, अर्थात् पहले प्रकार में 'कवि स्वयं से पार्थक्य बनाए जगत् के कार्य और भाव का मिश्रण करता है तथा अपने व्यक्तित्व को अछूता रखकर अपने ज्ञान के आधार पर विषय का प्रतिपादन करता है'^१ और दूसरे में कवि स्वयं को विषय में समाहित करके अपने ज्ञान, भावों और अनुभवों के द्वारा निजी प्रेरणा एवं विषयों की अभिव्यजना करता है।^२ अभिव्यजना के इन प्रकारों के आधार पर पाश्चात्य काव्य-शास्त्रियों ने काव्य के दो भेद किए हैं—बाह्यवादी या विषय-प्रधान और अन्तर्वादी या विषय-निर्वाहक। बाह्यवादी काव्य में 'जिस प्रकार फोटो खींचने वाले किसी भी दृश्य का सम्पूर्ण चित्र अपने कैमेरा द्वारा खींच देते हैं, उसी प्रकार कवि भी बाह्य रूप से उसका चित्रण करते हैं।'^३ अन्तर्वादी काव्य में 'जिस प्रकार नाटक के पात्र अपनी कहानी दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कहानी पाठकों के सम्मुख'^४ रखता है। गीति-काव्य अन्तर्वादी काव्य का ही एक भेद है।

उत्पत्ति और परम्परा

मानव-मन सदैव जीवन की दो विरोधी धाराओं में डूबता-उबरता रहता है।

१ There is the poetry in which the poet goes out of himself, mingles with the action and passion of the world without, and deals with what he discovers there with little reference to his own individuality

२ There is the poetry in which the poet goes down into himself and finds inspiration and his subjects in his own experiences, thoughts and feelings

—An introduction to the study of literature, page 96

३ काव्य की परख, एस० पी० खत्री, पृष्ठ ७३ ७४

४ काव्य की परख, एस० पी० खत्री, पृष्ठ ७४

कभी वह आशा के स्वर्णिम शृंग पर चढ़कर हर्ष का तुमुल नाद करता है तो कभी निराशा की तमाच्छन्न ओड मे छिपकर कर्ण श्रन्दन करता है, कभी उल्लास की तूलिका से अपने सुनहले स्वप्नो मे गहरे रग भरता है तो कभी विषाद की स्याही से पोतकर उन्हें गहन कालिमामय बना देता है। इन्ही विरोधी धाराओ मे उसकी अनुभूति सजग होती है और जब वह अनुभूति मानस की सीमाओ मे आबद्ध नहीं रह पाती तो वाणी के माध्यम से स्वतः फूट पडती है। हृदय की इन्ही तीव्रानुभूतियों के स्फुरण से गीति का जन्म हुआ। पतंजलि के मत से यह अनुभूति उल्लास की न होकर विषाद की होगी—

“वियोगी होगा पहला कवि

आह से फूटा होगा गान।

उमड कर आँखो से चुपचाप

बही होगी कविता अनजान।”^१

महादेवी वर्मा गीति की आदि-अनुभूति विषाद नहीं, उल्लास मानती है। वे लिखती है—

‘संभव है, जिस प्रकार प्रभात की सुनहली रश्मि छूकर चिड़िया आनंद से चहचहा उठती है, जिस प्रकार मेघ को घुमडता-फिरता देखकर मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार मनुष्य ने भी पहले-पहल अपने भावों का प्रकाशन ध्वनि और गति द्वारा किया हो।’

चाहे जो हो, गीति-परम्परा है काफी प्राचीन। वैदिक साहित्य मे इसका उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य मे दो प्रकार के गीतों की चर्चा है—ऋक् और गाथा। ऋक् गीति वे हैं जो ईश्वर और देवताओं की प्रार्थनाओं से संबन्धित हैं और गाथा गीतों मे राजाओं तथा मनुष्यों के साहित्यिक कार्यों का वर्णन है। बौद्धों की ‘थेर गाथाएँ’ भी गीति ही हैं।

सामवेद के पश्चात् सस्कृत-साहित्य मे साहित्यिक गीतों की परंपरा लुप्तप्रायः है जो जयदेव मे आकर पुनः प्रवाहवती बनी है। जयदेव के गीतों की विशेषताओं को देखकर यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह धारा बिलकुल लुप्त हो गई थी, वरन् अप्रत्यक्ष रूप से अवश्यमेव प्रवाहित रही है। इस धारा के अन्तर्निहित होने का कारण संभवतः यह है कि भावावेशपूर्ण होने से इन गीतों मे अधिकाधिक शृंगारिकता आती गई जो स्मृतिकारों को अरुचिकर थी। जयदेव ने इसी अन्तर्निहित और अवच्छिन्न धारा को रूप और प्रवाह प्रदान किया।

प्राकृत और अपभ्रंश मे भी गीतों की परंपरा अक्षुण्ण है। इनमे युद्ध और प्रेम दोनों प्रकार के गीति लिखे गए। यह तथ्य है कि वीरगीतों मे वीरता की भावना के अभाव मे वह गति न आ पाई जो प्रेमगीतों मे है।

हिंदी-साहित्य का आदिकाल प्रबधगीतो से परिपूर्ण है। 'बीसलदेव रासो' शृंगार प्रधान प्रबध गीति है और 'आल्हखंड' वीर रस प्रधान। आदिकाल के पश्चात् ही मिथिला की अमराइयो में 'मैथिल कोकिल' के स्वरो में वह स्वर्ण-संगीत छिड़ा जो शीघ्र ही समूचे भारत में गंज उठा और जिसकी अप्रतिम लहरियों से समस्त काव्यो-पवन पुष्पित एवं सुरभित हो उठा। विद्यापति के पश्चात् तो गीतिकाव्य का मार्ग अत्यन्त ही प्रशस्त बन गया और हिंदी-साहित्य एक से एक सुंदर गीतो से भर गया। इन गीतो में प्रधानतया कृष्ण की लोकगजक लीलाओं का शृंगार और माधुर्य भक्ति का प्रवाह निर्बंध उद्गारों में प्रकट हुआ। भक्तिकाल में रहस्य-गीतो की ही प्रधानता रही। उनकी मिलन-विरह की मार्मिक अनुभूतियाँ अलौकिक होते हुए भी लौकिक-सी प्रतीत होती हैं। महादेवी वर्मा के शब्दों में—

“रहस्य-गीतो का मूलाधार भी आत्मानुभूत अखंड चेतन है पर वह साधक की मिलन-विरह की मार्मिक अनुभूतियों में इस प्रकार घुलमिल सका कि उसकी अलौकिक स्थिति भी लोक-सामान्य हो गई।”^१

भक्तिकाल के पश्चात् रीतिकाल का आविर्भाव हुआ। कला का ध्येय बदला। भक्तिकालीन अलौकिकता एकदम लौकिकता की धडकनों से स्पंदित हुई। इस काल में मुक्तक रचनाएँ तो बहुत रची गईं, पर भाव-प्रधान सवेदनपूर्ण गीतो का प्रणयन कम ही हुआ, अतः इस काल में गीतिकाव्य का ह्रास ही समझना चाहिए।

आधुनिक काल में हिंदी-गीतिकाव्य बंगला और अंगरेजी से प्रभाव ग्रहण करके पूर्ण रूप से पनप रहा है। साहित्यिक गीत और लोकगीत दोनों उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। इस काल में गीतो का प्राधान्य यहाँ तक बढ़ा है कि महाकाव्यों में भी इन्हें स्थान दिया जाने लगा है। निःसंदेह, हिन्दी गीतिकाव्य का भविष्य उज्ज्वल है।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी गीति की उत्पत्ति पर विचार किया है। श्री एच० टी० पेक लिखते हैं—

“गीतिकाव्य कविता का सर्वाधिक सहज प्रकार होने के कारण निश्चित रूप से सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, अन्य दूसरे चेष्टाजन्य रूप निश्चित ही इनके गाद और इसी से उत्पन्न हुए।”^२

पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि गीतिकाव्य अथवा ‘लिरिक’ (Lyric) शब्द का प्रादुर्भाव ‘लायर’ (Lyre) शब्द से हुआ जिसका अर्थ वीन अथवा वीणा है। इन लोगो का अनुमान है कि पहले-पहल लोगो ने लायर अथवा वीणा के सहयोग में गाने योग्य गीति रचे होंगे और फिर क्रमशः गीतो को ही ‘लिरिक’ कहा जाने लगा। गीति-काव्य की प्रमुख विशेषता संगीतात्मकता, निःसंदेह इस अनुमान की आधारशिला है।

१ दीपशिखा की भूमिका, पृष्ठ ५८

२. The Lyrics of Tennyson.

कालक्रम की दृष्टि से ई० डब्ल्यू० हॉपकिन्स ने भारतीय गीतो को चार भागो मे विभाजित किया है—

१ वैदिक गीत (ई० पू० ८वीं शताब्दी से चौथी शताब्दी तक)—इन गीतो मे धार्मिक और वीरगाथात्मक गीतियो का प्राधान्य है ।

२ भक्ति गीत (ई० पू० चौथी शताब्दी से पहली शताब्दी तक)—इन गीतो मे भक्ति-भाव की प्रधानता है ।

३ प्रेम गीत—इनमे विरह-मिलन की मार्मिक अनुभूतियाँ है ।

४ रहस्य गीत—ये गीत है तो प्रेम गीत ही, परन्तु आध्यात्मिक और रहस्य के साथ वासना के रगो से मिले-जुले होने के कारण अत्यन्त गहन और उलझनपूर्ण है ।^१

विकास-क्रम की दृष्टि से गीतिकाव्य की तीन अवस्थाएँ हो सकती है—

१. प्रारम्भिक अवस्था मे, गीति गेय थे । उनमे भाव-प्रसार के लिए काव्यत्व का अधिक आग्रह न था । मिलन-विरह, हर्ष-विषाद का चित्रण सगीत और गेयता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, भावुकता के द्वारा नहीं । इस अवस्था मे न तो शब्द का ही कोई महत्व था और न विषय-विधान का ही विकास हो पाया था । भाव-प्रकाशन के लिए वाद्य-यन्त्रो की सहायता अपेक्षित थी ।

२ दूसरी अवस्था मे सगीत और गीति का अन्तर स्पष्ट हुआ । सगीत मे शास्त्रीय विधान की रक्षा का आग्रह था तो गीतो मे भावुकता और आत्माभिव्यक्ति का । इस अवस्था मे यद्यपि सगीत का मोह बराबर बना रहा, पर उसकी प्रधानता क्रमशः कम होती गई । वर्णन विधान अलंकृत रूप-विधान का हेतु न रहकर आत्मा-भिव्यजना का साधन बना ।

३ तीसरी अवस्था मे भाव और सगीत की समान स्तर पर प्रतिष्ठा हुई । भाव और सगीत, विषय और विधान के एकीकरण के द्वारा गीतो की कलात्मकता का विकास हुआ । सगीत और काव्य एक दूसरे की सीमा मे साधिकार प्रविष्ट हुए । इस अवस्था मे गीतान्मयता की भावना परम्परागत और सासारिक है । छन्दो का सगीत अपने बंधे नियमो के अन्तर्गत चलता है ।

वर्गीकरण

कवि की भावना गीतो के माध्यम से अनेक रूपो मे प्रस्फुटित होती है, इसलिए गीतो के असंख्य भेद हो सकते है । स्थूल रूप से इनके वर्गीकरण के दो आधार हो सकते है—अभिव्यजना का आधार और विषय का आधार ।

अभिव्यजना के आधार पर गीति के दो भेद है—साहित्यिक गीत और लोक गीत । साहित्यिक गीतो मे भाषा का रूप सुघड, संस्कृत और परिमार्जित होता है ।

इनमें शास्त्रीय विधानों का पालन होता है। लोकगीतों की भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन होती है। 'लोकगीत वस्तुतः उस मानव संस्कृति और समाज के प्रतिनिधि हैं जो नागरिक वातावरण और कलात्मक साहित्यिकता से दूर ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित है। शिष्ट, मर्यादित और कलात्मक गीत (साहित्यिक गीत) समाज के केवल उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि नागरिक तथा सुसंस्कृत है। इसीलिए लोक-गीत किसी भी देश की जन-संस्कृति, विचारधारा और चिन्तन-पद्धति की जानकारी में साहित्यिक गीतों की अपेक्षा अधिक सहायक होते हैं।' 'लोकगीतों की कला सौन्दर्य-पूर्ण भले ही न हो, किन्तु उनको अलंकृत करने के लिये कोई व्यक्ति नियम-विशेष के बंधन में नहीं पड़ता, किन्तु साहित्यिक गीतों में कला का दिव्य रूप दिखाई पड़ता है, जो लोकगीतों में संभव नहीं।'³

विषय के आधार पर गीतिकाव्य के निम्नलिखित भेद किये जा सकते हैं—

- १ धार्मिक अथवा स्तुतिपरक गीति (Hymns)
- २ राष्ट्रीय गीति (Patriotic Songs)
- ३ प्रणय गीति (Love Lyrics)
- ४ शोक गीति (Elegy)
- ५ गौरव गीति (Ode)
- ६ उत्सव गीति (Convivial Lyrics)
- ७ चतुर्दशपदी (Sonnet)

डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों के विभाजन के निम्नलिखित आधार माने हैं—

- १ सस्कारों की दृष्टि से
- २ रसानुभूति की प्रणाली से
- ३ ऋतुओं और व्रतों के क्रम से
- ४ विभिन्न जातियों के प्रकार से
- ५ क्रिया-गीत की दृष्टि से
- १ प० रामनरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों को ग्यारह श्रेणियों में विभक्त किया है—
- १ सस्कार सम्बन्धी गीत
- २ चक्की और चरखे के गीत
- ३ धर्म गीत
- ४ ऋतु सम्बन्धी गीत

१. साहित्य-विवेचन, पृष्ठ १०२

२. समीक्षा-शास्त्र, पृष्ठ ८३

३. लोक साहित्य की भूमिका, पृष्ठ २७

५—७ खेती, भिखमगी तथा मेले के गीत

८. जाति गीत

९ वीर गाथा

१० गीत कथा

११ अनुभव के बचन^१

प० सूर्यकरण पारीक ने लोकगीतों के विषयाधार पर २६ भेद किए हैं।^२
पाश्चात्य विद्वानों ने गाये जाने के आधार पर गीतों के तीन भेद किये हैं—

१ समूह गान (Choral)

२ एक व्यक्ति द्वारा गाए जाने वाले (Monodic)

३ नृत्य के साथ गाए जाने वाले (Dance)

गीति की परिभाषा

जिस प्रकार कविता की परिभाषा सुनिश्चित और सर्वमान्य नहीं है, उसी प्रकार गीति की भी परिभाषा देना संभव नहीं है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने-अपने विचारों के अनुसार अपनी-अपनी शब्दावलियों में गीति की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ देने के प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में से मुख्य प्रयास ये हैं

१—वस्तुतः गीति काव्य को ही कविता कहा जा सकता है। किसी कृति विशेष में काव्यात्मकता जितनी अधिक होती है वह उसी अनुपात में गीतात्मक होती है। नाटक जितना ही काव्यात्मक होगा वह उतना ही गीतितत्त्व से पूर्ण होगा। महाकाव्य जितना ही अधिक काव्यात्मक हो वह उतना ही गीतात्मक होता है।^३

—डॉ० चार्ल्स मिल्स

२—गीतिकाव्य का कवि जगत के सारे तत्त्वों को अपने में समाहित करता है, अपने वैयक्तिक भावों के प्रभाव से इसे पूर्णतः आत्मसात् करता है और इस आत्मपरकता को सुरक्षित रखने वाली शैली में अभिव्यक्त करता है।^३

—हीगेल

१ कविता कौमदी भाग ५ पृ० ४५

२ राजस्थानी लोक गीत पृ० २२-२५

३ In other words pure poetry is that which has the essentially poetic quality is lyric poetry Every composition becomes increasingly lyrical as it becomes more poetic, the more poetical a drama is the more lyrical it is The more poetic an epic, the more lyrical it must be

—Methods and Materials of literary criticism, page 7.

Quoted by Dr Gayley in Methods Materials of literary criticism page 5

३. वह गाना जो लायर बाजे के साथ गाया जा सके ।^१

—शिप्ले

४ गीति-काव्य सामान्य कविता के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है जो किसी गीति-वाद्य के साथ गाई जाती हो या गाई जा सके ।^२

—ई० गोस

५ गीतिकाव्य इकहरे विचार, अनुभूति या स्थिति का चित्रण है जिसमें सक्षिप्तता, मानवीय भावना का रंग और गति अवश्य होनी चाहिए ।^३

—पालग्रेव

६ गीतिकाव्य कल्पना की गति है जिसके द्वारा ससीम मानवात्मा अससीम के साथ सम्बद्ध होने का प्रयास करती है ।^४

—प्रो० एच० लाज

७ 'लिरिक अथवा गीतिकाव्य से प्रयोजन उन कविताओं से है जिनमें कवि ने अन्तर्वादी शैली अपनाकर अपने अन्तरतम की भावनाओं का परिचय दिया है ।^५

—ए० एस० पी० खत्री

८ साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तोत्र सुखदुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ।^६

—महादेवी वर्मा

गीति-तत्त्व

यदि उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाय तो गीति-तत्त्वों का अनायास ही प्रकटीकरण हो जाता है । इन सभी परिभाषाओं का समन्वयात्मक निष्कर्ष ही गीति के तत्त्व है जो इस प्रकार है—

१ सगीतात्मकता

२ आत्माभिव्यक्ति अथवा वैयक्तिकता

३ रागात्मक अनुभूति अथवा भावप्रवणता

१ A poem to be sung to the lyre

—Shipley's Dictionary of world literary terms

२ Encyclopedia Britanica, 11th Edition, Vol XVIII, page 180

३ Golden Treasury of Song and Lyrics Preface

४ The Lyric, a movement of fancy by which the spirit strives to life itself form limited to the universal

—Outlines of Aesthetics H Lotze, Translated by G T Ladd, page 99

५ काव्य की परख, पृष्ठ ९

६ दीपशिखा की भूमिका, पृष्ठ ५९

अब देखना यह है कि विद्यापति के गीतो में इन तत्त्वों का निर्वाह कितना और कैसा हुआ है।

विद्यापति की गीति-कला

गीतिकाव्य का पहला तत्त्व है संगीतात्मकता। यह दो प्रकार की होती है—स्वर-संगीत से युक्त और शब्द-योजना के संगीत से युक्त। विद्यापति के गीतो में स्वर और शब्द दोनों का संगीत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कहना अनुचित न होगा कि इनके गीतो को लोक और साहित्य में जो समादर प्राप्त हुआ, उसका एक विशेष कारण इनकी अपूर्व और हृदयहारी संगीतात्मकता ही है। इनके पद संगीत की अनुपम निर्भरिणियों के कल-निनाद में इस प्रकार फूट पड़ते हैं मानो स्वयं संगीत-देवी भावों की थिरकन लिए अपनी स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी गति से मचल रही हो। यथा—

“नन्दक नन्दन कदम्बक तरु-तर
धिरे धिरे मुरलि बजाव।
समय सकेत-निकेतन बइसल
बेरि बेरि बोल पठाव।”

इन पक्तियों में स्वर-संगीत तथा शब्द-संगीत के साथ-साथ भावों की पूर्णाभिव्यक्ति विचारणीय है। यमुना-तट पर सकेत-स्थल पर बैठे हुए कृष्ण अभिसारिका राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ‘नन्दक नन्दन’ में ‘नन्दन’ शब्द कृष्ण के व्यक्तित्व का परिचायक है। इससे कृष्ण के मदोन्मत्त यौवन, यौवन में मचलती हुई अपरिमित सुनहली कामनाएँ और देह-गठन की कोमलता ध्वनित है। ‘धिरे धिरे’ में कृष्ण की आकुलता और समाज-भीरता मुखरित है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की आतुरता उन्हें वशी बजाने को विवश कर रही हो, पर समाज के बधन उस आतुरता का गला दबोच रहे हो। मानस की अदम्य आतुरता और समाज-बधनों की कठोरता का भीषण द्वन्द्व धीरे-धीरे मुरली बजाने में व्यजित है। ‘बेरि बेरि बोल पठाव’ में तो आतुरता अपनी चरम कोटि पर ही पहुँच जाती है। बधनों की छातियों पर धड़कनों का इतिहास लिखना प्रेमी के लिए कोई नई बात नहीं है। कही भी कोई शब्द न तो अनावश्यक है और न कठोर ही। प्रेम के मजुल सपनों की भाँति वाक्य-विन्यास भी मजुल है और संगीत भी मधुर है।

विद्यापति का संगीत केवल संगीत के लिए ही नहीं है, अपितु भावोद्रेक में सहायक भी है। जिस प्रकार का वातावरण होता है, जैसी मन स्थिति होती है उसी के अनुरूप संगीत की लहरियाँ थिरकती हैं। कृष्ण विदेश चले गये हैं। राधा विरह की निर्धूम वल्लि में जल रही है। अपनी मर्म-व्यथा को वह अपनी सखी से कहती है—

“लोचन धाए फेधाएल
हरि नहि आएल रे।”

प्रेमी का पथ देखते-देखते जिस विरहिणी की आँखें ही सूज गई हो, उसके हृदय की क्या गति होगी, इसकी सफल अभिव्यजना करना महाकवियों से ही सम्भाव्य है। इस पद के 'रे' शब्द के द्वारा विद्यापति ने इस अभिव्यजना को अभिव्यक्त ही नहीं किया, वरन् मानस-व्यथा को साकार ही कर दिया है। प्रिय के दर्शनो की आशा से निपट निराश प्रेमिका का असीम उच्छ्वास इस 'रे' ध्वनि से ध्वनित है।

विषाद में जब हृदय भारी हो जाता है, कठ अवरुद्ध हो जाता है तो वारणी भी पगु बन जाती है। ऐसी स्थिति में लम्बे-लम्बे वाक्यों का प्रस्फुटन मनोवैज्ञानिक ही नहीं, असंभव भी है। विद्यापति इस तथ्य से पूर्णरूपेण अभिज्ञ थे, इसीलिए इनकी विरहिणी अपनी मर्मन्तक पीड़ा को इन शब्दों में प्रकट करती है—

“सखि मोर पिया।

अबहु न आओल, कुलिस-हिया।

नखर खोआओलु दिवस लिखि लिखि।

नयन अंधाओलु पिया पथ देखि।”

प्रियतम की आने की अवधि लिखते-लिखते जिसके नाखून घिस-घिस कर नष्ट हो गए हो, प्रिय-पथ देखते-देखते आँखें ही अधी हो गई हो, उस विरहिणी की व्यथा से उसकी वारणी का खडित हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। उपर्युक्त पक्तियों का संगीत भी धाराप्रवाह में न होकर छोटे-छोटे वाक्यों में खडित है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विरहिणी अपनी समस्त शक्ति बटोर कर अपनी मर्म-व्यथा कहने को उद्यत हुई हो, किन्तु सिसकियों ने उसके वाक्यों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया हो।

कहने का अभिप्राय यह है कि विद्यापति का संगीत केवल संगीत ही नहीं, भावों का उद्बोधक और अभिव्यजक भी है। इनके पदों में सर्वत्र मगीतात्मकता का सफल बल्कि आशातीत निर्वाह हुआ है। डॉ० सुभद्र भा द्वारा संपादित विद्यापति-गीत-संग्रह में जितने भी पद दिए गये हैं वे सब रागबद्ध हैं।^१

१ डा० सुभद्र भा के संग्रह की रागबद्धता इस प्रकार है—

पदले ५६ पद	मालव राग
५७ से १३० तक	धनछरी राग
१३१ से १३५ तक	असावरी राग
१३६ से १४६ तक	मलारी राग
१४७ वां	सामरी राग
१४८ से १५४ तक	अहिरानी राग
१५५ से १५७ तक	केदार राग
१५८ से १६२ तक	कानडा राग
१६३ से १६४ तक	कोलर राग
१६६ से २०२ तक	सारंगी राग
२०३ से २०७ तक :	गूजरी राग

इनके अतिरिक्त आगे के पदों में भी वसन्त विभास, नाटाराग, ललित, बरली आदि राग दिए हुए हैं।

आत्माभिव्यक्ति अथवा वैयक्तिकता

यह गीतिकाव्य का दूसरा तत्त्व है। इसी तत्त्व की प्रधानता के कारण गीतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य के मध्य भेद-रेखा खींची गई है। इस तत्त्व का अभिप्राय यह है कि सफल कवि गीतिकाव्य में आत्माभिव्यक्ति ही करता है, अर्थात् अपनी ही पीड़ा से पीड़ित होता है, अपने ही उल्लास से उल्लसित होता है। जो कवि अपने व्यक्तित्व का समावेश नहीं कर सकता, वह सफल गीतिकार नहीं बन पता। डॉ० दशरथ ओझा के शब्दों में—

‘वास्तव में गीत को कवि के आर्तकन्दन के पीछे छिपे हुए दुःखातिरेक के दीर्घ-निश्वास में छिपे हुए समय से बांधना होगा तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल हो सकेगा। गीत यदि दूसरे का इतिहास न रहकर वैयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है।’

गीतिकाव्य में आत्माभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है—

१ कवि अपने विषय का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करता है।

२ कवि अपने विषय को अप्रत्यक्ष या परोक्षरूप से प्रस्तुत करता है।

इन दोनों प्रकारों में दूसरा प्रकार ही समीचीन, उपयुक्त और अधिक प्रभावोत्पादक है। व्यक्तित्व के अत्यधिक और प्रत्यक्ष प्रक्षेप के कारण काव्य की कलात्मकता को ठेस पहुँचती है, उसका प्रभाव कुठित हो जाता है। हिन्दी-साहित्य में ‘बच्चन’ इस प्रकार के अग्रणी कवि है। आत्माभिव्यक्ति की सफलता व्यक्तित्व को अर्ध-प्रच्छन्न रखने में है। जो नियम काव्यार्थ के सम्बन्ध में है—

“सर्व ढके सोहत नहीं उघरे होत कुबेस।

अर्ध ढके छबि देत है कवि-अच्छर, कुच, कंस ॥”

यही गीतिकाव्य में कवि के व्यक्तित्व के विषय में भी चरितार्थ है। अतः कवि को आत्माभिव्यक्ति में समयशील होना चाहिए।

विद्यापति के गीति आत्माभिव्यक्ति के उपर्युक्त प्रकारों में से दूसरे प्रकार के अन्तर्गत आते हैं। सम्पूर्ण पदावली के भाव एक ही व्यक्ति के भावों की विभिन्न लड्डियाँ हैं। राधा और कृष्ण के मधुर मिलन में स्वयं कवि की आत्मा मुखरित है। राधा के रूप-वर्णन में कवि की सौन्दर्य-भावना जिस प्रकार मचल उठती है उसे देखते हुए यह सभावना भी नहीं की जा सकती कि कवि किसी तटस्थ दर्शक की भाँति केवल कल्पना के कगार पर खड़ा होकर शास्त्रीय परम्पराओं का पालन कर रहा है। विद्यापति के उपमान शास्त्रीय होते हुए भी कवि के हृदय के लगाव से अछूते नहीं हैं। तभी तो ये राधा का इतना सर्वांगपूर्ण रूप-चित्रण कर पाये हैं। इन चित्रणों में यत्र-

तत्र कवि के हृदय की विशालता, भावों की उदात्त भावना भी फूट पड़ी है। यथा—

जहाँ-जहाँ पग-जुग धरई । तहि-तहि सरोरुह भरई ।
जहाँ-जहाँ झलकत अग । तहि-तहि बिजुरि तरग ॥”

इन पक्तियों में जायसी की-सी रहस्यात्मकता^१ विलकुल नहीं है। कवि का अपने हृदय का विस्तार है। यदि कवि के इस वर्णन में हृदय सबद्ध न होता, केवल मस्तिष्क का बल होता तो सम्भवतः यह वर्णन भी रमलीम के इस वर्णन की भाँति होता—

“जेहि मग दौरत निरदई तेरे नैन कजाक ।
तेहि मग फिरत सनेहिया किए गेरबा चाक ॥”

और विरह । इसमें तो प्रत्येक कवि का मानस छलकने ही लगता है। काल्पनिक विरह के सागर में रूप-कुरूप बनाकर आकृष्ट डूबने का दिखावा करने वाले कवियों की बात दूसरी है। फिर सुनने में यह भी आता है कि विद्यापति की अनुरक्ति रानी लखिमादेवी में थी। यद्यपि प्रमाण और तर्क इस अनुश्रुति की पुष्टि नहीं करते। हो सकता है कि विद्यापति के हृदय में यह लहर भी आई हो, किन्तु राजा के डर से या लिहाज से या किसी अन्य कारण से इन्होंने इसे हृदय में ही दबोच दिया हो जो यथावसर गीति के माध्यम से व्यक्त होती रही हो। चाहे जो हो, विद्यापति का विरह-वर्णन केवल कल्पना की उड़ान नहीं, अपनी निजी अनुभूति की परोक्ष अभिव्यक्ति है। विरह के क्षणों में जहाँ अनेक बातें मानस के कगारों में टकराती हैं, वहाँ इस भाव का भी टकरा जाना स्वाभाविक नहीं, तथ्यपूर्ण है—

“अकुर तपन ताप यदि जारब,
कि करब वारिद मेह ।
ई नब जौबन बिरह गमाओब,
कि करब .से पिया गेह ।”

यौवन के बीत जाने पर ही यदि प्रियतम लौटे तो फिर यौवन और उनके आगमन की सार्थकता ही क्या रही ? कतिपय आलोचकों को इसमें भले ही माँसलता दिखाई दे, किन्तु इसके सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यह उस हृदय की अभिव्यक्ति है जो अपनी कामना की पूर्ति में तो विवश है, पर जो उसकी अभिव्यक्ति में जगत् के बधन और शास्त्र की परम्पराओं की चिन्ता नहीं करता। सचमुच ऐसे पदों में कवि का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष हो गया है।

^१ नयन जो देखा कमल भा निरमल नीर सरीर ।

हँसत जो देखा हँस या दसन जोति नग हीर ॥

रागात्मक अनुभूति अथवा भाव-प्रवणता

रागात्मक अनुभूति अथवा भाव-प्रवणता गीतिकाव्य का प्राण है। गीति का जन्म ही अन्तर्ज्वाला से हुआ है। कवि के आकुल प्राण जब इस अन्तर्ज्वाला से झुलसने लगते हैं तभी वह गा उठता है, उसकी अन्तर्वेदना वागी का सबल लेकर फूट पड़ती है। अन्तर्ज्वाला की यह प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न कवियों में विभिन्न प्रकार से होती है। वडसंवर्थ में यह ज्वाला शांत और गभीर है, बायरन में तीव्र है, शेली में पहले थोड़ी और बाद में सहसा भड़कने वाली है, पत का अन्तर्दाह शांत है, दीपक की भाँति तिल-तिल करके जलने वाला है।

विद्यापति के गीतों में रागात्मक अनुभूति प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। इनका अन्तर्दाह राधा के माध्यम से अदम्य होकर फूट पड़ा है—

“सून सेज हिय सालए रे

पिया बिनु घर मोयँ आजि ।

बिनती करओ सहलोलनि रे

मोहि देह अगिहर साजि ।”

प्रिय के बिना सूनी सेज प्रेमिकाओं को सदा से ही सालती चली आ रही है और इस दुख का केवल एक ही उपचार है—जलकर मर जाना। रागात्मक अनुभूति की यही चरम परिणति है।

प्रिय के आने की अवधि का सामीप्य जितना सुखदाई है, उतना ही प्रतिक्रिया-वादी भी है। ज्यो-ज्यो अवधि समीप आती जाती है, मन पर अनेक प्रकार के भाव अंकित होते जाते हैं। मन स्थिति की इस प्रक्रिया को रागात्मक अनुभूति ही सबल और सशक्त बनाती है—

“सखि हे कतहु न देखि मधाई ।

काँप शरीर थीर नहि मानस,

अबधि नित्यर भेल आई ।”

रागात्मक अनुभूति के कारण ही प्रेमी आशा निराशा, सुख-दुख, हर्ष-विषाद आदि विरोधी भावों में सदा डूबता-उतराता रहता है। विद्यापति के गीतों में ये सभी अवस्थाएँ सजीव और साकार हैं।

डा० नगेन्द्र का मन्तव्य है कि महादेवी के गीतों में भाव-प्रवणता का अभाव तो नहीं है, किंतु उस परिमाण का अभाव है जो गीतिकाव्य के लिए अपेक्षित है। इसके उन्होंने तीन कारण बताए हैं—

१ कवियत्री अपने भावों और आवेशों को सयत रखने के लिए प्रयत्न-शील है।

२ कवियत्री में चितन तथा कल्पना की मात्रा अधिक है।

३ कवयित्री में परोक्ष सत्ता के प्रति प्राधान्य है।^१

विद्यापति के गीतो में इस प्रकार की बाधाएँ नहीं। इन पर न तो समय का अकुश है, न कल्पना का आधिक्य है और न रहस्यात्मकता का आवरण। यही कारण है कि इनके गीतो का प्रवाह अबाध है, भावों का उच्छ्वलन अजन्म है और अभिव्यक्ति का आघात मर्मस्पर्शी है। हिंदी-साहित्य में घनानन्द भाव के देवता है। इनके पदों में सहज भावों का अगाध सागर उद्वेलित है। अपनी रागात्मक अनुभूति की सीमा पर खड़े होकर ये कह उठते हैं—

“तब हार पहार से लागत हे अब आनकं बीच मैं पहार परे।”

विद्यापति भी इनसे पीछे नहीं रहते। इनकी भावुकता भी छलक पड़ती है—

“तिल एक सयन ओत जिय न सइए, न रहए दुहु तनु भीन।

माँके पुलक गिरि अतर मानिए, अइसन रह निसि-दीन॥”

घनानन्द का व्यवधान तो ‘हार’ के कारण है, पर विद्यापति का नायक तो रोमांचित होने के कारण रोमांच को ही पहाड़ जैसा अतर मान बैठता है। इसे कल्पना की खिलवाड़ न समझकर रागात्मक अनुभूति की अपरिमितता ही समझना चाहिए।

लोकगीति

अभिव्यजना के आधार पर हमने गीतों के दो भेद किए थे—साहित्यिक या कलात्मक गीति और लोकगीति। विद्यापति के साहित्यिक गीतों का विवेचन करने के पश्चात् इनके लोकगीतों पर भी चर्चा करना अनिवार्य है। केवल साहित्यिक गीतों के आधार पर गीतिकार विद्यापति का अध्ययन अधूरा ही है।

लोकगीतों का स्वरूप समझने के लिए फ्रांसिस वी० गूमर का यह कथन पर्याप्त है—

‘लोकगाथाओं (लोकगीतों) का महत्त्व केवल इसी बात में नहीं है कि उनमें अकृत्रिम काव्य-भावना उपलब्ध होती है। वे परम्परा की भाषा में ही अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते, प्रत्युत् जन-समूह की वाणी द्वारा प्रकाशन करते हैं। उनमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं पाई जाती। जो वस्तु जैसी है उसका यथातथ्य रूप में वे वर्णन करते हैं। वे स्वतन्त्र हैं, तथा खुली हवा की भाँति ताजे हैं। वायु और सूर्य का प्रकाश उनमें खेल करता है।’^२

श्री गूमर ने लोकगीतों के जिन तत्त्वों की ओर संकेत किया है वे इनकी मूलभूत

१ ‘महादेवा का गीतिकला’ पर दिग्गज भाषण से

२ The abiding value of the ballad is that they give a hint of primitive and unspoiled poetic sensation. They speak not only in the language of tradition, but also with the voice of multitude. There is nothing subtle in their working and they appeal to things as they are. Form one voice of modern literature they are free— They can tell a good tale. They are fresh with the open air. Wind and sunshine play through them.
—The popular Ballad, page 417

विशेषताएँ हैं जो इस प्रकार रखी जा सकती हैं—

१ लोकगीतो मे अभिव्यजना की कृत्रिमता नहीं होती, अर्थात् ये हृदय के सहज स्फुरण होते हैं ।

२ लोकगीतो पर समाज का अकुश नहीं होता, बल्कि वे विषय का यथातथ्य वर्णन करते हैं ।

३ लोकगीतो पर शास्त्रीय बधन भी नहीं होते । इनमे वायु की-सी प्राण-शायिनी शक्ति और सूर्य-प्रकाश का-सा उल्लास होता है ।

विद्यापति के साहित्यिक गीतो मे तो ये विशेषताएँ मिलती ही है, इनके अतिरिक्त इन्होंने लोकगीतो का भी प्रणयन किया है । दरबार के वैभवपूर्ण वातावरण मे लोकगीतो की ओर प्रवृत्ति इनकी लोक-भावना की परिचारिका है । 'विद्यापति की कोमल-कान्त-पदावली से परिपूरित इस बोली (मैथिली) के लोकगीत भी बड़े सरस और मधुर हैं ।'^१ लोकगीतो मे अलंकार-योजना श्रमसाध्य नहीं, स्वाभाविक होती है । भाव के प्रवाह मे बह कर जो अलंकार स्वतः आकर भावोद्बेग मे सहायक सिद्ध होते हैं वे ही इनमे खप सकते हैं । हाँ, लय और तुक पर अवश्य ध्यान रखा जाता है । इनमे रे, ना, हे, आहो, रामा आदि शब्दो को लय और तुक के विधान के लिए विशेष-रूप से ग्रहण किया जाता है । विद्यापति के साहित्यिक गीतो मे भी यह विधान यत्र-तत्र परिलक्षित होता है । यथा—

१ एत बिन छलि नब रीति रे ।

जल मोन जेइन पिरीति रे ।

२ सुन्दरि चललिहु पहु-घर ना ।

चहुदिस सखि सब कर धर ना ।

३ जाहि लागि गेलि हे,

ताहि कहाँ लइलि हे ।

लोकगीतो मे भावाभिव्यक्ति शब्द से नहीं, लय की आत्मा के आधार पर होती है । विद्यापति के गीतो मे लय की यह आत्मा विद्यमान है । लोक की लय, लोक की घटना और लोक की अभिव्यक्ति मे विद्यापति का यह गीति कितना मधुर बन पडा है—

“कुज-भवन सय निकसलि रे

रोकत गिरधारी ।

एकहि नगर बस माधव रे

जनि कर बटमारी ।

छाडु कन्हैया मोर आंचर रे

फाटत नब सारी ।

अपजस होएत जगत भरि रे
जनि करिअ उधारी ।”

कुँज-भवन से निकलती राधा को कृष्ण ने गोक लिया । इस पर राधा ने अपने जिस नारीत्व की दुहाई दी है, उसकी प्रभावोत्पादकता लय की लहरियों में बह कर शतगुणी बन गई है ।

कही-कही विद्यापति ने लोकगीति के नत्वों को इतना अपनाया है कि वे गीति बिजकुल ही लोकगीति बन गये हैं । यथा—

“मोरे रे अँगनवाँ चनन केरि गछिया
ताहि चढ कुररय काग रे ।
सोने चोंच बाँधि देब तोयें बायस
जयो पिया आवत आज रे ॥”

इस गीति में ग्रामीण वातावरण के मध्य ग्रामीण प्रोषित-पतिका का युग-युगान्तरो से चला आ रहा ग्रामीण विश्वास स्वाभाविक भाषा के माध्यम से ही व्यक्त किया गया है ।

अतः कहा जा सकता है कि गीतिकार विद्यापति के व्यक्तित्व में कलात्मक और लोकगीति दोनों का सुन्दर सामञ्जस्य है । इनके गीतों में एक ओर कलात्मक गीतों की साज-सज्जा और सुघडता के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर लोकगीतों की सरलता, स्वाभाविकता, भावमयता और स्वच्छन्दता का भी पूर्ण विकास परिलक्षित होता है । जिस प्रकार विद्यापति ने राधा के मुख की रचना चाँद-सार में की और फिर युवती ने उसे अमृत से घोंकर तज्जन्य कान्ति से दसो दिशाओं को प्रकाशित कर दिया,^१ उसी प्रकार विद्यापति ने अपने गीतों में शास्त्र और लोक का समजन करके अपूर्व भावलोक की सृष्टि की है, जो अपना उपमान स्वयं ही है ।

विद्यापति के गीतिकाव्य का विवेचन कर लेने के पश्चात् यह आवश्यक है कि इनकी तुलना अन्य प्रमुख गीतिकारों में की जाए ।

जयदेव

सबसे पहले जयदेव को लीजिए । जयदेव गीतों के सम्राट् है और विद्यापति सबसे अधिक इन्हीं से प्रभावित हैं । जयदेव अपनी कोमलकान्त पदावली से समन्वित संगीतात्मकता के लिए प्रसिद्ध है और उनकी यह प्रसिद्धि ठीक ही है । ‘गीतगोविन्द’

१ चाँद-सार लप मुख घटना कर
लोचन चकित चकोरे ।
अमिय धोय ओँचर धनि पोझलि
दह दिमि मेल उजोरे ।

का यह श्लोक देखिए—

“ललितलवगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे ।

मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुजकुटीरे ॥”

×

×

×

“श्रीजयदेव भणितमिदमुदयति हरिचरणस्मृतिसारम् ।

सरसवसन्तसमयबनवर्णनमनुगतमदनविकारम् ॥”^१

इस गीत में वसन्त का वर्णन है । वसन्त-श्री में जो सरसता, कमनीयता, मसृणता होती है, वही इस गीत की रचना में भी है । लगता है जैसे सगीत, लय और शब्दों का उपयुक्त परिधान पाकर वसन्त-श्री साकार हो उठी हो । विद्यापति के गीतों में भी ये ही विशेषताएँ हैं । अवाध मगीत, मधुर शब्दावली, भावानुगाभिनी लय इनमें भी उपलब्ध है । यथा—

“नन्दक नन्दन कदम्ब क तरु-तर

धिरे धिरे मुरलि बजाव ।

समय सकेत निकेतन बइसल

बेरि बेरि बोलि पठाव ॥”

विद्यापति में जयदेव की सभी विशेषताएँ मिलती हैं, किन्तु एक बात में ये जयदेव से भी आगे निकल गए हैं । श्री रामखेलावन पाण्डेय के शब्दों में—

‘जयदेव में एक ओर जहाँ वर्णन का विशेष आग्रह है, वहाँ विद्यापति में रागात्मक आवेश की अभिव्यक्ति । अतः विद्यापति के गीत गीतिकाव्य के अधिक समीप हैं ।’^२

चंडीदास

चंडीदास और विद्यापति की तुलना करते हुए रवीन्द्रनाथ ने लिखा है कि विद्यापति मुख के कवि हैं और चंडीदास दुख के । विद्यापति विरह में कातर हो उठते हैं और चंडीदास को मिलन में भी सुख नहीं । विद्यापति जगत् में प्रेम को ही सार मानते हैं और चंडीदास प्रेम को ही जगत् समझते हैं । विद्यापति भोग के कवि हैं, चंडीदास सहन के ।

कबीर

कबीर के गीतों में साहित्यिकता कम है तथा भावावेश एवं रागात्मक अनुभूति की तीव्रता और गभीरता अधिक है । यथा—

“साईं बिन दरद करेजो होय ।

दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, कासे कहूँ दुख रोय ॥

१. गीत गोविन्द

२. गीतिकाव्य, पृष्ठ २२

आधी रतिया पिछले पहरवा, साई बिना तरस तरस रही सोय ।]
कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साई मिले सुख होय ॥”

विद्यापति में भावावेश, रागात्मक अनुभूति की तीव्रता तथा गभीरता और साहित्यिकता सभी कुछ है। कारण यह है कि कबीर के पास केवल हृदय था, सरस्वती की छाया उन्हें प्राप्त नहीं थी। विद्यापति में दोनों गुण थे। भावुक हृदय के साथ-साथ मस्तिष्क की विशालता भी थी।

तुलसी

तुलसी में सरस हृदय की भावुकता और मस्तिष्क की विशालता तो है, किन्तु उनके काव्य पर सामाजिकता का नैतिक अकुश अधिक है। अतः उनके काव्य में लोक-संग्रह का, जन-कल्याण का एवं धर्म-मर्यादा का विवेकपूर्ण विवेचन होने से वैयक्तिक रागात्मक अनुभूति की अभिव्यजना को ठेस पहुँची है। वे दार्शनिक और भवत पहले हैं और गीतिकार बाद में—

“केसव कहि न जाय का कहिए ?

देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए ।”

तुलसी के ऐसे गीतों में विद्यापति के गीतों की-सी सहज बोधगम्यता, प्रभावोत्पादकता और हृदयस्पर्शिता कहाँ ?

सूर

सूर में सामाजिकता का ब्यवन तो नहीं, पर अतिशय स्वतंत्र प्रवृत्ति का आग्रह अवश्य है। कही-कही उनके गीत इस प्रवृत्ति के कारण प्रभावान्विति को खो बैठे हैं। लेकिन सूर-साहित्य में ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं। बैसे सूर के गीत कवि की सूक्ष्म-ग्राहिणी दृष्टि और अनन्त भावुकता से बहुत सफल बन गये हैं। यथा—

“निसिदिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहत पावस ऋतु हमरे जब ते स्याम सिधारे ।”^१

विद्यापति के गीतों में सूर की-सी तन्मयता तो है ही, साथ ही इनमें सूर जैसी स्वतन्त्र प्रकृति के दुराग्रह का अभाव है। इसीलिए इनके गीतों में प्रभावान्विति सर्वत्र बनी रहती है।

मीराँ

मीराँ ने अपने काव्य को अलंकृत करने का प्रयास नहीं किया है। जो निश्चलता कबीर के उद्गारों में है उसकी पूर्ण परिणति मीराँ में हुई है। कबीर की सरलता बुद्धि-मूलक है और मीराँ की भावाकुलता मिश्रित। मीराँ की प्रेम-पीडा, भावोन्माद, मिलनोत्कण्ठा, आत्मसमर्पण, आत्मविस्मृति अनुभूति की ठोस भूमि पर लोकोत्तर हो उठी है।

सहजानुभूति के क्षणों में वे गा उठती है—

“बावल बंद बुलाइया पकरि विखाई बांह ।

मूरख बंद मरम नहि जानत करक करेजे मांह ॥”^१

मीराँ की पीर अनन्त और असाध्य है। केवल ‘बंद साँवलिया’ ही उसका निदान करने में समर्थ है। विद्यापति की राधा भी प्रेम-पीर से व्याकुल है—

“सखि, कि पूछसि अनुभव मोय ।

से हो पिरीत अनुराग बखानिये तिल तिल नूतन होय ॥

जनम अबधि हम रूप निहारलु नयन न तिरपित भेल ।

से हो मधु बोल लवनहि सूनल स्तुतिपथ परस न भेल ॥”

केवल प्रियतम ही, जिसके दर्शन से नेत्र कभी तृप्त नहीं होते, जिसकी वाणी के माधुर्य से कानों की प्यास नहीं बुझती, जीवन का ताप मिटाकर उसे सरस बनाने में समर्थ है। इसमें मीराँ की भाँति विद्यापति के आकुल अंतर की पुकार है।

मीराँ के शब्दों में केवल सहजानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति है, पर विद्यापति में तो शब्द और संगीत भी एकाकार हो उठे हैं।

गुप्त

मैथिलीशरणा गुप्त की विरहिणी उर्मिला कहती है—

“तुम्हारे हँसने में है फूल हमारे रोने में मोती ।”

अत —

“न जा अधीर धूल में, दृगम्बु आ बुकूल में ।”

इस गीत में भावावेश का स्वच्छद प्रवाह नहीं। कल्पना और सौन्दर्य-बोध से जागृत और उद्दीप्त संगीतात्मकता से अधिक उक्ति-चित्रोपमता का आग्रह है। शब्दों के अन्तराल से फूट पड़ने वाले संगीत का यहाँ अभाव है। गुप्तजी की प्रतिभा गीति-काव्यात्मक नहीं, प्रवधात्मक है।

प्रसाद

प्रसाद के गीतों में भावात्मकता और संगीतात्मकता तो है, पर विद्यापति की-सी सहज बोधगम्यता नहीं। प्रसाद का वय सधि का चित्रण देखिए—

“अधरो के मधुर कगारो मे, कलकल ध्वनि की गुंजारो मे,

मधु सरिता-सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ?

हे लाज भरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों ?”^२

प्रसाद के इस सौन्दर्य-चित्र की भूमिका के रूप में विद्यापति की राधा को देखिए—

१. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २८

२. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १०

“संसब जोबन दुहु मिलि गेल ।
 ब्रवन क पथ दुहु लोचन लेल ॥
 बचन क स्यातुरि लहु लहु हास ।
 धरनिये चाँद कएल परगास ॥”

प्रसाद के वर्णन की अपेक्षा विद्यापति का वर्णन सरल तो है ही, व्यापक और प्रभावशाली भी अधिक है। जिस भूमिका में विद्यापति राधा को रख पाए है, प्रसाद में उसका अभाव है। रामखेलावन पाण्डेय के शब्दों में—

“प्रसाद के इस सौन्दर्य-चित्र में तरल हास भी नहीं, हसी अघरो पर छलछला नहीं पड़ती। कगारो के सीमा-बध में पड़ी, कलकल ध्वनि की गुंजार से मुखरित मधु-सरिता-सी हसी वह सौन्दर्य पीता रहता है। हसी अघरो के कगारो का अतिक्रमण नहीं कर पाती, अघरो पर रेखा-सी खिलकर रह जाती है। मधु सरिता की कलकल ध्वनि फैल नहीं पाती, वह सौन्दर्य उसे नित्य पीता रहता है। वह हसी कभी मुखरित भी नहीं होती, कभी मरती भी नहीं। प्रसाद के इस सौन्दर्य-चित्र में विद्यापति की राधा वाली ‘आधी हसी’ भी नहीं, मुस्कान की क्षीण रेखा-मात्र है, सकोचहीन उल्लास-मय पूर्ण ‘हास्य नहीं।’

महादेवी

महादेवी के गीतों में सहजानुभूति का अभाव है। इनमें आग-भरा उच्छ्वसित आवेश भी नहीं। कल्पनाजन्य विरह का विस्तार होने के कारण गीत अस्पष्ट और दुर्बोध है। भावना के स्पष्ट वर्णन के स्थान में संकेतात्मक अभिव्यजना हुई है। उदाहरणार्थ—

“मैं नीर भरी दुख की बदली ।

स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, ऋदन में ग्राहत विश्व हँसा ।

नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्भरिणी मचली ॥”^१

कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी के गीतों पर कल्पना की गहरी छाया है जो प्रतीकों से और भी गहरी बन गई है। अपनी सहज सरलता के कारण हृदय पर सीधी चोट करने की शक्ति से इनके गीत वचित हैं। विद्यापति के गीति सुबोध और हृदयस्पर्शी है।

इतना विवेचन कर लेने के पश्चात् निस्संकोच कहा जा सकता है कि हिन्दी-साहित्य के गीतिकारों में विद्यापति का मूर्धन्य स्थान है। संस्कृत के गीति-साहित्य में जयदेव गीतों के सम्राट् हैं तो विद्यापति हिन्दी के ‘अभिनव जयदेव’। इनकी इस उपाधि में इनके गीतिकाव्य की वे सभी विशेषताएँ पुञ्जीभूत हो गई हैं जिनके कारण जयदेव का समादर है, बल्कि कही-कही विद्यापति जयदेव को भी पीछे छोड़ गये हैं।

१ गीतिकाव्य, पृष्ठ ३०८—९

२ आधुनिक कवि भाग १ महादेवी वर्मा, पृष्ठ ८९

विद्यापति का प्रकृति-चित्रण

शुभ श्री महादेवी के शब्दों में—

“दृश्य प्रकृति मानव-जीवन को अथ से इति तक चक्रवाल की तरह घेरे रही है। प्रकृति के विविध कोमल पुरुष, सुन्दर विरूप व्यक्त रहस्यमय रूपों के आकर्षण-विकर्षण ने मानव की बुद्धि और हृदय को कितना परिष्कार और विस्तार दिया है, इसका लेखा-जोखा करने पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक ऋणी ठहरेगा। वस्तुतः सस्कार-क्रम में मानव-जाति का भाव-जगत् ही नहीं, उसके चिन्तन की दिशाएँ भी प्रकृति से विविध रूपात्मक परिचय द्वारा तथा उससे उत्पन्न अनुभूतियों से प्रभावित हैं।”

नि सदेह, मानव और प्रकृति का सम्बन्ध आदिकाल से ही है। मानव ने प्रथम बार प्रकृति के मधुर प्रागण में ही आँखें खोली और उसीकी गोद में फला-फूला। काल-भेद से प्रकृति के सम्बन्ध में मानव की चिन्तन-धाराओं में परिवर्तन होता रहा और वह प्रकृति के साथ नवीनतर सम्बन्धों से सम्बद्ध होता गया, उसके भाव-लोक में प्रकृति के नये-नये रूप समाने लगे। मानव का यह भाव-लोक समय-समय पर काव्य-भूमि पर अवतीर्ण होता गया।

आदिकवि वाल्मीकि के महाकाव्य का प्रागण्यन प्रकृति की मधुर क्रीड में ही हुआ। इनके काव्य में प्रकृति का यथातथ्य चित्रण है। प्रकृति के चित्रों का सश्लिष्ट चित्रण ही इनके काव्य की पृष्ठभूमि है। सस्कृति के अमर महाकवि कालिदास और भवभूति भी इसी परम्परा के अन्तर्गत आते हैं। इन दोनों ने भी प्रकृति का सश्लिष्ट चित्रण ही किया है। शनैः शनैः मानव की आत्मा प्रकृति के जीवन में नये-नये सम्बन्ध खोजती और उनकी अभिव्यक्ति करती गई। जायसी ने मानव-जीवन के साथ प्रकृति का तादात्म्य स्थापित किया। तुलसी ने प्रकृति के माध्यम से उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति की। दीनदयाल गिरि ने अपनी अन्योक्तियों में प्रकृति का खुलकर प्रयोग किया। रीतिकाल में प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही प्राबल्य रहा। उसका चक्र नायिका के इगितो पर ही चलता रहा। आधुनिक काल में भारतीय विचारधारा पर यूरोपीय प्रभाव भी पड़ा। यूरोप के प्रकृतिवादी कवियों से हिन्दी के कवियों को प्रकृति-चित्रण की नई-नई प्रेरणाएँ मिलीं। ऋचे ने तो यहाँ तक कह दिया—

“प्रकृति उसी व्यक्ति के लिए सुन्दर है जो उसे कलाकार की दृष्टि से देखता है। प्रकृति कला की समता में मूर्ख है और मानव उसे जब तक वाणी नहीं देता, वह मूर्क है।”^१

फलतः मानव और प्रकृति के सम्बन्ध शतशः धाराओं में प्रवाहित होकर उमड़ पड़े। प्रसाद, पन्त, महादेवी, निराला आदि ने प्रकृति में अपनी विभिन्न मनोदशाओं का प्रतिबिम्ब विभिन्न रूपों में चित्रित किया।

प्रकृति-वर्णन की विधाएँ

आधुनिक काल में प्रकृति-वर्णन की अनेक विधाएँ हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं—

१ **आलबन या यथातथ्य रूप में**—इस रूप में प्रकृति कवि के लिए साधन न रहकर साध्य बन जाती है। कवि प्रकृति का निरीक्षण करके उसके मनोरम रूप में डूब जाता है। वह प्रकृति का परिगणन प्रणाली से वर्णन न करके सश्लिष्ट रूप में वर्णन करता है। उसका मन प्रकृति के आकर्षण में बंध जाता है, वह आत्मविभोर हो उठता है।

२ **पृष्ठभूमि के रूप में**—आलबन रूप और इस रूप में थोड़ा-सा अन्तर है। आलबन रूप का कोई विशिष्ट प्रयोजन नहीं होता, केवल प्रकृति का सश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करना होता है, किन्तु पृष्ठभूमि के रूप में किया गया प्रकृति-वर्णन सप्रयोजन होता है। उसमें मानवीय भावों की छाया होती है।

३ **मानवीय भावनाओं के आरोप के रूप में**—इस रूप में प्रकृति के उपादानों के वास्तविक रूप में किसी प्रकार की विकृति नहीं लाई जाती, परन्तु महत्त्व उन्हीं उपादानों को दिया जाता है जो मानव की भावनाओं से साम्य रखती हैं।

४ **उद्दीपन रूप में**—इस रूप में प्रकृति मानवीय भावनाओं को उभारने का कार्य करती है। उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्रण दो रूपों में मिलता है—(१) जहाँ सयोग अवस्था में प्रकृति प्रेमियों के आनन्द की भावनाओं को उद्दीप्त करने में सहायक होती है। (२) जहाँ वियोग अवस्था में प्रकृति प्रेमियों के विरह दुःख को तीव्रतर बनाती है। सयोग में प्रकृति का वर्णन षड्भूतों के अन्तर्गत किया जाता है और वियोग में बारहमासा के। इन विभेदों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यही है कि सुख की घड़ियाँ देखते-देखते बीत जाती हैं और दुःख का समय काटे नहीं कटता।

५ **प्रतीकात्मक रूप में**—कवि अपनी भावना के आधार पर प्रकृति के उपादानों में से अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसे प्रतीक चुन लेता है जो उसकी अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त और प्रभावपूर्ण बना देते हैं।

६ **बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप में**—इस रूप में प्रकृति और मानवीय भावनाओं का साम्य परिलक्षित होता है।

७ उपदेशात्मक रूप में—यहाँ प्रकृति के माध्यम से उपदेश दिये जाते हैं।

८ आलंकारिक रूप में—इस रूप में प्रकृति के उपादानों को सौन्दर्य के उपमान मानकर मानव-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की जाती है।

९ दूत के रूप में—जब प्रकृति से संदेशवाहक का कार्य लिया जाता है। कालिदास ने मेघ को दूत बनाया है, हरिऔध और गुप्तजी ने राधा और उर्मिला का संदेश पवन के द्वारा प्रेषित करने का वर्णन किया है।

१० रहस्यात्मक रूप में—रहस्यवादी कवि प्रकृति में परम तत्त्व के दर्शन करता है और इस प्रकार प्रकृति सौन्दर्य और सुषमा की निधि न रहकर रहस्य के बूढ़ तत्त्वों का अमिट भंडार बन जाती है।

११ मानवीकरण के रूप में—इस रूप में प्रकृति अचेतन न रहकर मानवात्मा की भाँति सचेतन बन जाती है। प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप ही मानवीकरण है। छायावाद से पूर्व हिन्दी-साहित्य में प्रकृति का मानवीकरण कम मिलता है।

प्रकृति-वर्णन की इन विविध विधाओं पर विहगावलोकन कर लेने के पश्चात् अब यह देखना है कि गीतिकाव्य में किस प्रकार वर्णन उपयुक्त होता है और विद्यापति के काव्य में यह उपयुक्तता किस सीमा तक प्राप्य है।

गीतिकाव्य और प्रकृति-चित्रण

श्री रामखेलावन पाण्डेय ने गीतिकाव्य और प्रकृति-चित्रण का संबंध इन शब्दों में प्रकट किया है—

“गीतिकाव्य में अनुभूति और भावना की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। सवेदनशील क्षणों में कवि की चेतना इतनी सजग और संशोभ्य होती है कि हलका से हलका स्पर्श उसे चंचल कर देता है। इस स्पर्श का महत्त्व इस सवेदनशीलता के अनुसार होने और तीव्रता प्रदान करने में है। इसलिए गीतिकाव्य में शुद्ध प्रकृति-चित्रण का स्थान नहीं। शुद्ध प्रकृति-चित्रण से मेरा तात्पर्य प्रकृति के यथातथ्य चित्रण से है, बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव ग्रहण कराने से है।”^१

विद्यापति का प्रकृति-चित्रण

विद्यापति के गीतों में प्रकृति-चित्रण अनेक रूपों में हुआ है, जिनमें से प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं—

१. आलंकारिक रूप
२. उद्दीपन रूप
३. मानवीकरण
४. आलंबन रूप अथवा स्वतंत्र चित्रण

आलंकारिक रूप

विद्यापति ने अपने गीतो में कृष्ण और राधा को आलवन तथा आश्रय बनाकर उन्हें प्रकृति के अनेक उपादानों से अलंकृत किया है। वस्तुतः विद्यापति सौन्दर्य के कवि है। इनका हृदय स्वाभाविक रूप से प्रकृति के सौन्दर्य की ओर आकर्षित हुआ है और इन्होंने अपने काव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य और मानव-सौन्दर्य का अपूर्व सामञ्जस्य किया है।

राधा और कृष्ण के नख-शिख का वर्णन प्रकृति के उपमानों के द्वारा ही किया गया है। कहीं-कहीं तो प्रकृति का राधा के अवयवों पर प्रत्यक्ष आढोप है। यथा—

“माधव की कहब सुन्दरि रूपे ।

कतेक जतन बिहि आनि समारल देखत नयन सरूपे ॥

पल्लवराज चरन-युग सोभित गति गजराज क भाने ।

कनक कदलि पर सिंह समारल तापर मेह समाने ॥

मेह ऊपर दुइ कमल फुलायल नाल बिना रुचि पाई ।

मनिमय हार धार बहु सुरसरि तजे नहि कमल सुखाई ॥

अधर बिम्ब सन दशन दाडिम बिजु रवि ससि उगथिक पासे ।

राहु दूर बस नियरो न आबथि ते नहि करथि गरासे ॥

सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने ।

सारंग ऊपर उगल दस सारंग केलि करथि मधुपाने ॥”

कृष्ण के रूप-चित्रण में भी कवि ने इसी प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे—

“ए सखि पेखलि एक अपरूप । सुनइत मानवि सपन सरूप ॥

कमल जुगल पर चाँदक माला । तापर उपजल तरुन तमाला ॥

तापर बैठलि विजुरी लता । कालिंदी तट धोरे-जीरे चलि जता ॥

सखा सिखर गुधाकर पाँति । ताहि नव पल्लव अरुनक भाति ॥

बिमल बिम्बफल जुगल विकास । तापर कीट थीर करु बास ॥

तापर चचल खजन जोर । तापर साँपिन भाँपल मोर ॥”

सौन्दर्य-निरूपण के लिए विद्यापति ने प्रकृति के परंपरागत उपमानों को ही ग्रहण किया है। यथा—

“माधव की कहब सुन्दरि रूपे ।

×

×

केलि करथि मधुपाने ॥”

इस पद में नायिका के चरणों के लिए कमल, चाल के लिए गज-गति, जघाओं के लिए कदलि, कटि के लिए सिंह, वक्षस्थल के लिये पर्वत, कुचों के लिए कमल-पुष्प, होंठों के लिए बिम्बफल, दातों के लिए अनार के दाने, मुख के लिए चन्द्रमा, भौंहों के

लिए कामदेव का धनुष, आखों के लिए हरिण, स्वर के लिए पिक-स्वर, लटो के लिए भ्रमर का प्रयोग हुआ है। कवियों के लिए ये उपमान चिर-परिचित हैं।

परंपरागत उपमानों का ग्रहण करके भी विद्यापति ने अपने काव्य के भाव और सौन्दर्य को किसी प्रकार की ठेस नहीं लगने दी है।

प्रकृति के माध्यम से सौन्दर्य और स्फुरणशीलता को साकार बना देना विद्यापति की अपनी विशेषता है। श्री रघुवश के शब्दों में—

“विद्यापति ने सौन्दर्य के साथ यौवन की स्फुरणशील स्थिति का सकेत प्रकृति के माध्यम से दिया है। सौन्दर्योपासक प्रकृतिवादी प्रकृति के दृश्यात्मक रूप में यौवन की व्यञ्जना के साथ आकर्षित होता है, उसीके समानान्तर विद्यापति मानवीय सौन्दर्य के उल्लासमय यौवन से आकर्षित होकर प्रकृति रूप-योजना के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं।”^१

कही-कही पर विद्यापति ने राधा के सौन्दर्य को व्यापकता प्रदान की है और इस व्यापकता में प्रकृति का विकास दिखाया है। जैसे—

“जहँ जहँ पग जुग धरई । तहि-तहि सरोख भरई ॥

जहँ-जहँ भलकत अग । तहि-तहि बिजुरि तबग ॥

जहँ-जहँ नयन विकास । तहि-तहि कमल प्रकास ॥”

यह वर्णन भी परंपरागत ही है। तुलसी की सीता जी भी जिस ओर देखती है, उधर ही कमल-लोक बस जाता है। जायसी ने भी एक स्थान पर पद्मावती के सौन्दर्य का ऐसा ही वर्णन किया है—

“नयन जो देखा कवल भा निरमल नीर सरीर ।

हसत जो देखा हस भा दसन जोति नग हीर ॥”^२

प्रकृति के जितने सुन्दर उपकरण हैं उनका सफल प्रयोग विद्यापति ने सौन्दर्य-निरूपण के लिए किया है।

उद्दीपन रूप

उद्दीपन रूप में प्रकृति मानवीय भावनाओं को उत्तेजित करती है। सयोग में यह मिलन-सुख का विस्तार करती है और वियोग में विरह-दुख का। विद्यापति ने शृंगार रस के अन्तर्गत प्रकृति के इस रूप का पर्याप्त प्रयोग किया है।

सयोग में प्रकृति का प्रत्येक क्रिया-कलाप नायक और नायिका के सुख की वृद्धि करता है। वृन्दावन में वसन्त के आ जाने पर सर्वत्र उल्लास का सागर उमड़ पड़ता है—

“नब बृन्दावन नब-नब तरुन नब-नब बिकसित फूल ।

नबल बसन्त नबल मलयानिल मातल नब अलि फूल ॥

१ प्रकृति और हिंदी काव्य, पृष्ठ ८१

२ जायसी ग्रन्थावली, पृष्ठ ७६

बिहरइ नवल किसोर ।

कालिंदी-पुलिन कुँज बन सोभन नब नब प्रम बिभोर ॥

नबल रसाल-मुकुल-मधु मातल नब कोकिल कुल गाय ।

नबयुवती गन चित उमताअई नब रस कानन धाय ॥”

प्रकृति के इस मादक प्रागण मे युवतियो का उन्मत्त हो जाना स्वाभाविक ही है । श्री रघुवश के ये शब्द तथ्यपूर्ण हैं—

“प्रकृति के उद्दीपन रूप की दृष्टि से विद्यापति मे लोक-गीतियो जैसी प्रवृत्ति मिलती है, परन्तु इन्ही कारणों से प्रकृति तथा जीवन मे भावों का प्रगुम्फन तीव्र हो उठता है । बसन्त का दृश्य-जगत् अपने रूप मे अधिक मादक है ।”^१

जब समूचे वृन्दावन मे वसन्त-श्री ने आकर नवीन मादकता धोल दी है तब नवयुवतियों के हृदयों मे उन्माद की तरंगें उठेंगी ही । यही नहीं, वे युवतियाँ अगर् स्त्रीसुलभ-लज्जा को भी चुनौती दे बैठेंगी तो इससे भी आश्चर्य कुछ नहीं—

“नाचहु रे तरुनी तजहु लाज ।

आएल बसन्त रितु बनिक राज ॥”

इसके विपरीत, यही मादक प्रकृति वियोग मे सतप्त करने वाली बन जाती है । तब नायिका को नव विकसित पत्तों से उल्लास नहीं मिलता, बल्कि वह अपने विरह की लम्बी अवधि का ज्ञान कर लेती है और तब उसके उच्छ्वासों मे और भी अधिक तीव्रता आ जाती है—

“बिपत अपत तरु पाओल रे,

पुन नब नब ताप ।

बिरहिन-नयन बिहल बिहि रे,

अबिरल बरसात ।”

वर्षाऋतु तो विरहिणी के लिए कालस्वरूपा ही होती है । गगन मे घमड़-घुमड़ कर आते-जाते बादलों को देखकर उसका हृदय बैठ जाता है । उल्लसित मयूरो का स्वर उसकी वेदना को और भी गहरी कर देता है—

“मोर बन बन सोर सुनइत

बढ़त मनमथ पीर ।

×

×

पचसर-सर छुटत रे कइसे

जीअए बिरहिन नारि ।”

वियोग मे समूची प्रकृति वेदनामयी हो जाती है । विद्यापति ने इसका काफी चित्रण किया है ।

एक बात और, सयोग में प्रकृति-वर्णन षट्कृतु के रूप में होता है और वियोग में बारहमासा के रूप में। विद्यापति ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया है।

मानवीकरण

अचेतन प्रकृति पर चेतना का आरोप ही मानवीकरण है। छायावादी काव्य की यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है। विद्यापति की पदावली में भी प्रकृति का इस रूप में वर्णन मिलता है। यथा—

“माघ मास तिरि पचमी गँजाइलि
नवभ मास पचमी हर्राई ।
अति घन पीडा दुख बड पाओल
बनसपति भेलि धाई हे ।”

इस पद में वसन्त का बालक के रूप में वर्णन किया गया है। बालक की उत्पत्ति की भाँति ही वसन्त की उत्पत्ति भी वर्णित है। फिर वसन्त की युवावस्था आती है—

“बाल बसन्त तरुन भए धाओल
बढ़ए सकल ससारा ।”

यही वसन्त फिर राजा बन जाता है। प्रकृति के अन्य उपादान इसे राजकीय समादर प्रदान करते हैं—

“आएल रितुपति राज बसत । धाओल अलिकुल माघबि पथ ॥
दिनकर-किरण भेल पौगड । केसर कुसुम घएल हेमदड ॥
नूप-आसन नब पीठल पात । काचन कुसुम छत्र धरु माथ ॥
मौलिक रसाल-मुकुल भेल ताय । समुलहि कोकिल पचम गाय ॥
सिखिकुल नाचत अलिकुल मत्र । द्विजकुल आन पढ आसिख मत्र ॥”

छायावाद से पहले हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार का चित्रण बहुत कम है। विद्यापति ने अपने समय में प्रकृति का मानवीय वर्णन करके अपनी महती प्रतिभा का परिचय दिया है।

स्वतंत्र चित्रण

गीतिकाव्य में स्वतंत्र चित्रण का अधिक अवकाश नहीं होता, इसलिए इस रूप की ओर विद्यापति ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। वसन्त-वर्णन में केवल एक-दो ही इस रूप में मिलते हैं, अन्यथा पदावली में इस रूप का अभाव-सा ही है। यथा—

“मधु रितु मधुकर पाँति । मधुर कुसुम मधु माँति ॥
मधुर बृन्दावन माँझ । मधुर मधुर रस साज ॥
मधुर जुबति जन सग । मधुर मधुर रस रग ॥”

वैसे यह वर्णन भी उद्दीपन के रूप में लिया जा सकता है।

हैं। यह मन्तव्य सर्वथा निराधार है, क्योंकि कृष्ण का विकाम ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व हो चुका था।

कृष्ण के अवतारी रूप का पूर्ण विकास पुराणों में हुआ। हरिवंशपुराण, वायुपुराण और भागवतपुराण में गोपालकृष्ण की कथाओं का विस्तार है। हरिवंशपुराण में कृष्ण को गोपियों से सबद्ध कर दिया गया। विष्णुपुराण, पद्मपुराण और वायुपुराण में भी कृष्ण की कथा संक्षेप में वर्णित है, किन्तु ब्रह्मवैवर्तपुराण में इसका विस्तार है।

कृष्ण की लीलाएं

कृष्ण की लीलाओं की उत्पत्ति कृष्ण और गोपियों के संबंध से सबद्ध है। सभ-वत आभीरो के द्वारा इन लीलाओं को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उनमें बालगोपाल की पूजा प्रचलित थी। कुछ पाश्चात्य और भारतीय विद्वान् आभीरो को विदेशी मानते हैं, पर उनका यह मत निराधार है। कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का स्रोत कोई बाह्य धर्म और देश नहीं। भारतीय साहित्य में इनका उल्लेख ईसा से भी कई सौ वर्ष पूर्व से ही मिलता है। भास के नाटकों में कृष्ण-लीलाओं का उल्लेख है। श्री जायसवाल के अनुसार भास का समय ईसा से कई सौ वर्ष पहिले का है। वेदों में कई स्थानों पर राधा, गोपा, अहि, वृषभानु, रोहिणी, कृष्ण और अर्जुन शब्द आए हैं। यद्यपि ये नाम ऐतिहासिक व्यक्तियों के नहीं, पर उनके नामों के आधार अवश्य हैं।

भक्ति के द्वितीय और तृतीय उत्थानकाल में कृष्ण का अवतारी और अलौकिक चरित्र मिलता है, किन्तु भक्ति के तृतीय उत्थानकाल में इनके रूप में अन्तर आ जाता है।

“कृष्ण के साथ लीलाओं का संबंध जुड़ता है। वेद में आये गोप और व्रज शब्द को लेकर गोप-लीला प्रारंभ होती है। सूतों की कल्पना के द्वारा इस गोप-लीला का संबंध कृष्ण के बाल्यकाल से कर दिया जाता है। गोप-लीला का दार्शनिक पक्ष है। मानव की चित्तरजिनी वृत्ति को ही गोप-लीला के नाम से घोषित किया गया। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इसी चित्तरजिनी वृत्ति का विकसित रूप हैं। इन लीलाओं के लिए प्रकृति की सुरम्य गोद को चुना गया। कृष्ण की मुरली और मध-मध हास से संपूर्ण चराचर विमुग्ध हो गया। विष्णुपुराण तक यह गोप-लीला ही थी और उसमें अत्यन्त पवित्र भावना के साथ ही उसका चित्रण था। हरिवंशपुराण में इन लीलाओं और क्रीडाओं का वेग तीव्र हो जाता है। श्रीमद्भगवत् में इसका रूप और प्रखर है, किन्तु ध्वंस्तपुराण में राधा के आने से इन लीलाओं में एक और अपूर्व शक्ति आ गई। प्रकृति और पुरुष की कल्पना भी हुई। प्रेम और अनुराग की मूर्ति राधा के आने से भक्ति तरंगिनी में लहर पर लहर आने लगी। जन-समाज आनंदातिरेक में थिरक उठा। भक्ति की इस आनंददायिनी त्रिवेणी में स्नान के लिए जनता में भगवद् मत्त गई और देखते-देखते भारतवर्ष का कोना-कोना इस रस से मग्न हो गया।”

विद्यापति के कृष्ण

विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद का दर्शन करने वाले विद्वानों को भले ही इनके कृष्ण में अलौकिक तत्त्व दिखाई देते हों, किन्तु वस्तुतः इनके कृष्ण एक सामान्य श्रृंगार-रसाभिभूत नायक ही हैं जो इनकी पदावली के प्रथम पद में ही 'समय सकेतनिकेतन' में बैठकर अत्यन्त व्याकुलता के साथ राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जयदेव के कृष्ण की भांति ये भी दक्षिण नायक हैं और राधा को हर प्रकार से प्रसन्न करके उसका सहवास चाहते हैं।

पदावली के पदों को देखकर इसमें तनिक सदेह नहीं रह जाता कि विद्यापति की दृष्टि में कृष्ण एक प्रेमी और श्रृंगारी जीव के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। तभी तो ये राधा का रूप वर्णन करते समय उन्हें उकसाते हैं—

१. "भनई बिद्यापति सुनउ मुरारि ।
सुपुसल बिलसरा से बर नारि ।"
२. "बिद्यापति कह सुनु बर कान ।
तरनिय संसब चिन्हइ न जान ।"
३. "बिद्यापति कह सुनह मुरारि ।
बसन लागल भाव रूप निहारि ।"

इतना उकसाये जाने पर कृष्ण का मन तरंगित हो ही उठता है। उन्हें एक दिन अकस्मात् राधा का साक्षात्कार हो जाता है और दोनों के हृदयों पर काम के बाण लग जाते हैं। फिर तो कृष्ण को राधा के पास अपनी दूती ही भेजनी पड़ती है जो वाग्विलास से राधा को कृष्ण के अनुकूल करने में सफल होती है। रास्ते में रोक-टोक होने लगती है—

"कुंज-भवन सयँ निकसलि रे,
रोकल गिरिधारी ।"

इसके बाद, मिलने के जो चित्र विद्यापति ने प्रस्तुत किए हैं, उनमें तो कृष्ण का रूप एकदम कामी जन का है—

"अधर मँगइते अग्रोध कर माथ ।
सहए न पीर पयोधर हाथ ॥
बिधरल नीबी कर धर जाँति ।
अकुरल मदन, धरए कत भाँति ॥"

कृष्ण में दक्षिण नायक के गुण हैं। दक्षिण नायक वह होता है जो पर-स्त्री से प्रेम करके भी उसे छिपा लेता है। कृष्ण का चातुर्य भी देखिए—

"सुन सुन सुन्दरि कर अवधान ।
बिनु अपराध कहसि काहे आन ॥

पूजलों पसुपति जामिनि जागि ।
गयन बिलम्ब भेल तेहि लागि ।”

विलंब होने का कितना अच्छा बहाना है । दक्षिण नायक झूठी शपथ खाने से भी कभी नहीं हिचकिचाता । कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं—

“ए धनि माननि करह संजात ।
तुम्र कुच हेम-घट हार भुजगिनि,
ताक ऊपर धर हात ।
ते हे छोडि जदि हम परसब कोय ।
तुम हार-नागिन काटब मोय ।”

कृष्ण का विरह भी उनकी श्रृ गारी भावना का ही द्योतक है—

“से बिनु राति दिबस नहि भाबए
ताहि रहल मन लापी ।
आन रमनि सयँ राज सम्पद माय
आछिए जइसे बिरागी ।”

श्रृ गारी कवि विद्यापति के कृष्ण का स्वरूप निर्धारित करते हुए ‘गीतिकार विद्यापति’ के लेखक के ये शब्द उल्लेखनीय हैं—

“पदावली के कृष्ण को इष्टदेव मानकर उनके प्रति पवित्र भाव-
नाएँ नहीं हो सकतीं । कृष्ण यौवन से उन्मत्त एक नायक के रूप में ही दिखाई देते हैं ।
उनका राधा के प्रति जो प्रेम है वह आध्यात्मिक प्रेम नहीं, बरन् भौतिक प्रेम का
विस्तृत वर्णन है । वह सौन्दर्य के उपासक हैं, पार्थिव प्रेम के पुजारी और शारीरिक
बिलास में रत रहने वाले नायक हैं ।”

राधा का विकास

कृष्णकाव्य में श्रृ गार-रस की जो मधुर एवं अबाध धारा प्रवाहित हुई है, उसमें
राधा का योगदान अद्वितीय है । कृष्णभक्त कवियों ने राधा को मनचाहे भिन्न-भिन्न
रूपों में चित्रित किया है, किन्तु इन विभिन्न रूपों के चित्रण से इनका महत्त्व कुछ बढ़ा
ही है, घटा नहीं ।

जो राधा कवियों के स्वरो में शताब्दियों से थिरक बनकर थिरक रही है,
उसका विकास क्या है ? यह प्रश्न जितना स्वाभाविक है, इसका समाधान उतना ही
आवश्यक है ।

यह सत्य है कि कृष्ण और राधा एक-दूसरे के पूरक हैं, किन्तु यह भी सत्य है
कि राधा का विकास कृष्ण की अपेक्षा बहुत समय पश्चात् हुआ । सर्वप्रथम राधा का
सकेत भागवतपुराण में मिलता है, किन्तु वहाँ राधा सज्ञा न होकर एक गोपी का ही

वर्णन है। भागवत के दशम स्कन्ध के तीसरे अध्याय में एक गोपी का वर्णन है जो कृष्ण को अत्यन्त प्रिय थी। रासलीला के पश्चात् जब कृष्ण अन्तर्धान हो जाते हैं तो गोपियाँ उन्हें ढूँढती हैं। कृष्ण के पगचिन्हों के साथ ही उन्हें नारी के पगचिन्ह भी दिखाई देते हैं। वे कह उठती हैं—

“अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वर ।

यज्ञो विहाय गोविन्दं प्रीतो यामनानयद्रहः ॥”^१

अर्थात् उसने अवश्य ही भगवान् हरिरीश्वर (श्रीकृष्ण) की आराधना की है, नभी तो वे हमें छोड़कर प्रीतिपूर्वक उमें एकांत में ले गये हैं। संभवतः यही गोपी आगे चलकर राधा नाम से अभिभूषित हुई हो।

राधा का नाम सर्वप्रथम गाथासप्तशती में मिलता है जो प्रथम शताब्दी की रचना है। उसका एक श्लोक इस प्रकार है—

“मुहमारुण त कृष्ण गोरश्च राहिआएँ श्रवणेन्तो ।

एताणँ बलवीण श्रण्णणँ वि गोरश्च हरसि ॥”^२

अर्थात् हे कृष्ण ! तुम राधा के नेत्रों की धूल अपने मुह की हवा से दूर कर दूसरी स्त्रियों का अभिमान दूर करते हो, या उसके गौरव का अपहरण करते हो ?

गाथासप्तशती के पश्चात् तो अनेक ग्रन्थों में राधा का उल्लेख मिलता है। गाथासप्तशती की राधा की मृष्टि जनता में प्रचलित परकीया नायिका के आधार पर है।

शृगारिक रूप के अतिरिक्त राधा का एक अन्य रूप और है—धार्मिक। धार्मिक रूप में राधा पुरुष की शक्ति के रूप में चित्रित की गई है। इस रूप को संभवतः वाममार्ग से महत्त्व मिला। वाममार्गियों ने नारी को अत्यन्त महत्त्व प्रदान किया और उसे प्रत्येक साधना का आधार बनाया। कौलधर्म (वाममार्ग की एक शाखा) का मूल तो नारी पर ही आधारित है। जिस पुरुष के बाईं ओर नारी नहीं, दाहिने हाथ में मदिरा का प्याला नहीं वह कौलधर्म का सच्चा अनुयायी नहीं। नारी की इस महत्ता के धारण योनि की पूजा का प्रचलन हुआ और कालान्तर में योनि-पूजा के साथ लिंग-पूजा का भी विधान किया गया। नारी को शक्ति और पुरुष को शिव की सजा दी गई। शाक्त मत से प्रभावित होकर भारत के अनेक धार्मिक सम्प्रदायों ने इसी रूप को ग्रहण किया।

ग्यारहवीं शताब्दी में जयदेव ने राधा के शृगारिक रूप को ही अपनाया और उसे एक सामान्य नायिका के रूप में चित्रित किया। चौदहवीं शताब्दी में निम्बार्क और विष्णुस्वामी ने राधा के शृगारिक रूप में अलौकिकता का समावेश करके उसे फिर से

१. भागवतपुराण, १०।३।०।२४

२. गाथासप्तशती, १।२६

धार्मिक रूप दिया। आगे चलकर अष्टछाप के कवियों ने राधा की केलि-क्रीडाओं को प्रतीकार्थ देकर वैष्णव-भक्ति में राधा का स्थान उच्च से उच्चतर बना दिया।

विद्यापति की राधा

विद्यापति जयदेव की परम्परा में आते हैं। जयदेव ने अपने काव्य का प्रयोजन यह बताया है—

“यदि हरिस्मरणेसरस मनो यदि विलासकलाषु कुतुहलम् ।

मधुरकोमलकान्तपदावली शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम् ॥”

पर प्रधानता ‘विलासकलाषु कुतुहलम्’ की ही रही है। इसी प्रकार विद्यापति का काव्य भी निश्चय ही नागरो (रसिकों) के मन को मोहने वाला है—

“ई निच्चय नाग्रर मन मोहहि ।”

ऐसे काव्य में राधा का सामान्य नायिका के रूप में अवतारित होना स्वाभाविक ही है। विद्यापति की पदावली में प्रतीकार्थ ढूँढने वाले आलोचकों को राधा भले ही अनौकिकता के आवरण में निहित दिखाई दे, पर यह आवरण उनके दुराग्रह की ही परिणति है, अन्यथा विद्यापति की राधा यौवन के भार से युक्त रूप की कांति से देदीप्यमान और शृंगारिक तरंगों से तरंगित नायिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

पदावली का प्रारम्भ ही उस पद से होता है जिसमें कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में अत्यन्त व्याकुल है और जिसमें विद्यापति उसे कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं—

“सामरि, तोरा लागि

अनुखन बिकल मुरारि ।”

यहाँ ‘सामरि’ शब्द भी विशेष ध्यान देने योग्य है। विद्यापति ने राधा को श्यामा नायिका बताया है। श्यामा का तक्षण इस प्रकार बताया गया है—

“शीते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे च सुखशीतला ।

तप्तकाञ्चनवर्णभासा स्त्री श्यामेति कथ्यते ॥”

यदि पदावली के अन्य पदों को छोड़कर इसी पृष्ठभूमि पर विचार किया जाए तो राधा सामान्य नायिका ही सिद्ध होती है, किसी अनौकिक अर्थ की प्रतीक नहीं।

विद्यापति ने राधा का वर्णन नायिका-भेद के अन्तर्गत ही किया है। वय सधि में राधा अज्ञात यौवना है—

“मुकुर लई अब करई सिंगार ।

सखि पूछइ कइसे सुरत-बिहार ।

निरजन उरज हेरइ कत देरि ।

हँसइ से अपन पयोधर हेरि ॥”

सखी से सुरत-विहार के विषय में पूछना और निजंन स्थान पर उरोजो को देखना राधा के चित्र में वासना की गहरी लकीर खींच देते हैं।

नख-शिखे वर्णन में भी विद्यापति ने सौन्दर्य के द्वारा वासना की भावनाओं को ही उत्तेजित करने का प्रयास किया है और इस प्रकार राधा को काम-पुत्तलिका बना दिया है। ऐसी यौवनोन्मादिता युवती का स्मरण भी रसिकों के पुण्यो का ही फल है—

“भनइ बिद्यापति पूरब पुन तट
ऐसनि भजए रसमन्त रे।”

क्योंकि ऐसी कामिनी का गढ़ लेना विधि के विधान की भी अपूर्वता है—

“जुग-जुग के बिहि बूढ़ निरस उर
कामिनि कोने गढ़ ली।”

स्नान करते समय वह देखते ही कामदेव के पाँचों बाणों से मारती है, मुनि-जन के हृदयों में भी काम-संचार करने में समर्थ है, नीबी बधन के खोलने पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। प्रेम-प्रसंग में कृष्ण को देखते ही सुधि-बुधि हीन हो जाती है और गरुड़ से पक्ष मागकर कृष्ण के दर्शन करके अपना मनोरथ पूर्ण कर लेना चाहती है। अपनी दूती के द्वारा अपना संदेश कृष्ण के पास भेजती है। वह वाग्विदग्धा भी है। अपना इरादा कृष्ण पर किस प्रकार प्रकट कर देती है—

“आइलि सखि सब साथ हमार।
से सब भेलि निकहि बिधि पार।”

× × ×

‘हम अबला कत कहब अनेक।
आइति पडले बुझिअ बिबेक।
तोहँ पर नागर हम पर नारि।
काँप हृदय तुम प्रकृति बिचारि।”

अपने अकेलेपन की सूचना देकर कृष्ण की (रसिक) प्रकृति से अपने डरने की बात कहना, क्या अर्थ रखता है इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। स्वयं को परस्त्री और कृष्ण को परपुरुष कहना तो इस अनुमान को और भी सरल बना देता है। ऐसी स्थिति में दूल्हा कवि की यह पवित्र अत्यन्त सार्थ हो उठती है—

“‘हा’ ते भली ‘नाहीं’ कहाँ ते सोखि आई हौ।”

सखी-शिक्षा में राधा की सखियाँ उसे काम के ही पाठ पढ़ाती हैं। एक सखी कहती है—

“सुनु सुन्दरि नब मदन-पसार।
जनि गोपह आओब बनियार।

रोस दरस कस राखब गोए ।
धएले रतन अधिक मूल होए ।”

क्योंकि—

“आरति गाहक महंग बेसाह ।”

इन पक्तियों में केलि-क्रीड़ा का कितना निगूढतम रहस्य अन्तर्निहित है, इसे रसज्ञ पाठक भली-भाँति सोच सकते हैं।

और विरह में तो राधा के चिर-दबोचे भाव फूट ही पड़ते हैं। कृष्ण के वियोग से उसे अपने आमोद-प्रमोद ही खडित होते दिखाई देते हैं—

“हमरो रग रभस लए जएबह
लएबह कोन सेवेस ।”

यही नहीं, उसे वियोग में बार-बार अपने उस यौवन का ध्यान आता है, जिसका कृष्ण के वियोग में कोई मूल्य नहीं। यह बात वास्तविक भले ही हो, किन्तु मासल भी अधिक है। केवल रति को सर्वस्व समझने वाले हृदय से ही ऐसे उद्गार निकल सकते हैं। उसकी स्मृति में मिलन की मधुर बातों में से यदि कोई आती है तो यह कि कृष्ण संभवतः अभी भी उसे बालिका समझते हैं, पर अब वह बालिका नहीं रह गई है। जिस दिन के लिए उसने अपने यौवन को पाला-पोसा है वह दिन तो आ गया, परन्तु कृष्ण के बिना चिर-सजोई मधुरतम आशा का हनन ही हो गया—

“आस क लता अगाओल सजनी
नयन क नीर पटाय ।
से फल अब तरुनत भेल सजनी
आँचर तर न समाय ।
काँच साँच पहु देखि गेल सजनी
तसु मन भेल कुह भान ।
दिन-दिन फल तरुनत भेल सजनी
अहु खन न करु गेआन ।”

कहने का अभिप्राय यह है कि विद्यापति की राधा किसी प्रतीकार्थ का आरोपण न होकर एक सामान्य नायिका है जिसकी नस-नस में रूप-यौवन के साथ वासना का गहरा लाल रंग दौड़ रहा है। इस प्रसंग में डा० रामकुमार वर्मा का यह कथन असदिग्ध है—

“(विद्यापति की) राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनन्द ही उसका उद्देश्य है और सौन्दर्य ही उसका क्रिया-कलाप। यौवन ही से जीवन का विकास है—राधा का शनैः-शनैः विकास, उसकी वयः सधि, दूती की शिक्षा, कृष्ण से मिलन,

मान, विरह आदि उसी प्रकार लिखे गये हैं जिस प्रकार किसी साधारण स्त्री का भौतिक प्रेम। 'कृष्ण और राधा साधारण पुरुष-स्त्री हैं। राधा तो उस सरिता के समान है जिसमें भावनाएं तरंगों का रूप लेकर उठा करती हैं। राधा स्त्री है और केवल स्त्री। उसका अस्तित्व भौतिक ससार में ही है। उसका बाह्य रूप जितना आकर्षक है, आन्तरिक नहीं। उसकी चितवन में कामदेव के बाण हैं, पांच नहीं वरन् सभी दिशाओं में छूटे हुए सहस्रबाण।''^१

विलक्षिता—गुप्ता नायिका जब प्रयत्न करने पर भी भाव अथवा सुरत का गोपन नहीं कर पाती तो वह विलक्षित हो जाने के कारण विलक्षिता कहलाती है ।

कुलटा—जिसका अनेक पुरुषों से सम्बन्ध हो ।

अनुशयाना—मकेत-स्थान के नष्ट हो जाने के कारण, समय पर वहाँ न पहुँच सकने के कारण अथवा नायक से मिलने की सभावना न रहने के कारण पश्चात्ताप करने वाली नायिका अनुशयाना होती है ।

मुदिता—अनुशयाना के विपरीत परिस्थिति वाली अर्थात् सभोग शृंगार की सभावना से मुदित होने वाली नायिका मुदिता कहलाती है ।

साधारणी के प्रेम को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया क्योंकि उसके प्रेम में हृदय का सहयोग नहीं, स्वार्थ का हाथ होता है । वह धन के लिए ही प्रेम करती है ।

अवस्था के आधार पर नायिकाओं के आठ भेद किए गये हैं—स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, कलहान्तरिता, वासकसज्जा, विप्रलब्धा, विरहोत्कठिता, खडिता और प्रोषितपतिका ।

स्वाधीनपतिका—जिस नायिका का पति अन्यत्र आसक्त न होकर उसके ही अधीन रहता है, उसके शृंगार करने में रुचि लेता है और सदैव उसके ही पास बैठा रहना चाहता है ।

अभिसारिका—जो अभिसार के लिए सकेत स्थल पर जाती है । इसके दो भेद हैं—शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका ।

कलहान्तरिता—जो नायिका प्रणय-कलह में प्रवृत्त होकर नायक की उपेक्षा करती है और नायक के निराश होकर चले जाने पर दुखी होती है ।

वासकसज्जा—जो प्रसाधन से सज्जित होकर प्रियतम की प्रतीक्षा में लीन रहती है ।

विप्रलब्धा—जो नायिका सकेत-स्थल पर जाकर भी नायक को नहीं पाती ।

विरहोत्कठिता—जो नायिका रातभर प्रतीक्षा करने के बाद भी नायक से नहीं मिल पाती और तत्कारण अत्यन्त उद्विग्न हो उठती है ।

खडिता—अन्य नायिका के सभोग-चिन्ह धारण किए हुए प्रातःकाल ही यदि नायक नायिका के पास पहुँचता है तो वह खडिता कहलाती है ।

प्रोषितपतिका—प्रवासी पति की वियोगिनी नायिका को प्रोषित पतिका कहते हैं । इसके तीन भेद हैं—

(अ) प्रवत्स्यपतिका—जिसका पति परदेश में है ।

(ब) प्रवत्स्यपतिका—जिसका पति परदेश जाने वाला है ।

(स) आगतपतिका—जिसका पति परदेश से आ तो गया है, किन्तु अभी मिलन नहीं हुआ ।

दशा के भेद के आधार पर नायिकाओं के तीन भेद हैं—अन्यसभोग-दुखिता, गविता और मानवती ।

अन्यसभोगदुखिता—नायक के पास प्रेषित अपनी सखी वा दूती को सुरत-चिन्हों से नायक द्वारा सभुक्त अनुमान करके अथवा सपत्नी के शरीर पर सुरत-चिन्हों को देखकर तीव्र वेदना अनुभव करने वाली नायिका अन्यसभोग-दुखिता कहलाती है ।

गविता—जिसे किसी प्रकार का गर्व हो । इसके अनेक भेद हो सकते हैं । यथा—प्रेमगविता, सुरतगविता, गुणगविता, रूपगविता आदि ।

मानवती—जो मान करने वाली नायिका हो ।

प्रेमस्तर के आधार पर नायिकाओं के दो भेद होते हैं—ज्येष्ठा और कनिष्ठा । ज्येष्ठा पर नायक का पूर्ण प्रेम होता है और कनिष्ठा पर अपेक्षाकृत कम ।

इनके अतिरिक्त नायिका की कुछ सहायिकाएँ भी होती हैं । दूती-भेद में साहित्य-दर्पणकार ने सखी, नटी, दासी, धाय-पुत्री, पड़ोसिन, सन्यासिनी, शिल्पकार की स्त्री आदि का उल्लेख किया है । ये सहायिकाएँ भी नायिकाभेद के अन्तर्गत आती हैं ।

विद्यापति का नायिका-भेद

पदावली में समूचा नायिका-भेद नहीं खोजा जा सकता और न इतनी-सी छोटी रचना में यह संभव ही है, तथापि अधिकाधिक नायिकाओं के भेद पदावली में उपलब्ध हैं । पदावली की राधा का स्वरूप निर्धारित करते हुए डा० ओम्प्रकाश के ये शब्द उप-युक्त ही हैं—

“नायिका-भेद की प्रथा के अनुसार राधा के भी अनेक रूप हैं जिनमें से विद्यापति को उस राधा में अधिक रूचि है जो समाज के बन्धनों को तोड़ती हुई प्रेम की कसौटी पर कसकर कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करती है, अर्थात् वह स्वकीया की अपेक्षा परकीया अधिक है, प्रौढा की अपेक्षा मुग्धा अधिक है और खडिता की अपेक्षा अभिसारिका अधिक है ।”

नायिका-भेद से सम्बन्धित पदावली के कतिपय उदाहरण देखिए—

मुग्धा नायिका

‘रसराज’ में मुग्धा की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

“अभिनव जोबन आगमन, जाके तन में होई ।

ताको मुग्धा कहत हैं, कवि कोविद सब कोई ।”

अर्थात् जिसके जीवन में नव-यौवन का संचार हो, उसे विद्वान् कवि मुग्धा कहते हैं । विश्वनाथ महापात्र ने मुग्धा में पाँच विशेषताएँ मानी हैं—(१) यौवन का प्रथम अवतार, (२) काम का प्रथम संचार, (३) रति में वामाचरण, (४) मान में मृदुता, और (५) लज्जाधिव्य । विद्यापति की मुग्धा यौवन का प्रथम अवतार है । उसका रूप मंडित करने के लिए हरिण, इन्दु, अरविन्द, करिणी, हेम और पिक एक ही स्थान

पर एकत्र हो गये है। उसका रूप-सौन्दर्य देखकर करोड़ों कामदेव का मदन करने वाले कृष्ण भी सजाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। यौवन के साथ ही उसमें काम का भी संचार हुआ है। वह मुकुर लेकर बार-बार शृंगार-साधन करती है और बार-बार अपनी सखी से सुरति-विहार के विषय में पूछती है। लज्जा की तो मानो वह साक्षात् देवी ही है। जिस प्रकार हरिणी दत्तचित्त होकर सगीत सुनती है, उसी प्रकार वह रस-कथा में निमग्न होकर भी लज्जा के आवरण से विहीन नहीं हो पाती। कृष्ण के सम्मुख अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी वह निर्निमेष दृष्टि से उन्हें नहीं देख पाती—

“अवनत आनन कए हम रहलहु ।

बारल लोचन चोर ।

पिपा मुख-रुचि पिबए धाम्नोल

जनि से चाँद चकोर ।

ततहुँ सयँ हठ हरि मो आनल

घएल चरनन राखि ।

मधुप मातल उडए न पारए

तहुँअओ पसारए पाँखि ।”

यही अवस्था बिहारी की मुग्धा नायिका की भी है। समान स्मर और सकोच के वश में पड़कर विवश हुई वह नायिका किसी भी एकदशा में स्थिर नहीं रह पाती। नायक को देखने के लिए बार-बार उभकती है, छिपती है और फिर छिप-छिपकर उभकती है—

“समरस-समर-सकोच-बस-बिबस न ठिक ठहराइ ।

फिरि फिरि उभकति, फिरि दुरति, दुरि दुरि उभकति जाइ ।”

और मतिराम की मुग्धा तो कृष्ण को देखते ही किकर्तव्य-विमूढ़ हो जाती है—

‘देखत ही नन्दलाल को, बाल के पूरि रहे असुअन दुगचल ।

बात कही न गई, सु रही गहि, हाथ दुहँ सो सहेली के अचल ।”

मध्या

मध्या में लज्जा और उत्कठा समान स्तर पर होती है। मुग्धा की भांति न तो उसकी कामना पर लज्जा का गहरा आवरण होता है और न प्रीड़ा की भांति अभि-प्राय की स्पष्ट अभिव्यक्ति। उसके शब्दों में और कार्यों में लज्जा और कामना का समन्वय होता है। विद्यापति की मध्या का कथन देखिए—

“तुअ गुन गोरब सोल सोभाब ।

सुनि कए चढ़लिहुँ तोहरि नाब ।

×

×

×

आइलि सखि सब साथ हमार ।

से सब भेलि निकहि बिधि पार ।

× × ×

तोहँ पर नागर हम पर नारि ।

काँप हृदय तुअ प्रकृति बिचारि ।”

इन पक्तियों में नायिका ने अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया है, किन्तु उस पर लज्जा का आवरण पड़ा हुआ है। इस पद का विश्लेषण करते हुए श्री कुमुद विद्यालकार ने लिखा है—

“तुअ गुन गौरव सील सोभाव सुनि, कए चढलिहुँ तोहरि नाब’ से एक-एक कदम बढ़ते हुए ‘तोहँ पर नागर हम पर नारि, काँप हृदय तुअ प्रकृति बिचारि’ तक पहुँच कर यदि आप स्त्री-हृदय को नहीं समझ सकते तो आप निश्चय ही कुछ नहीं समझ पाएंगे ।”^१

बिहारी की मध्या हृदय से लगकर और रति-सुख प्राप्त करके भी आँखें खोलकर नायक को नहीं देख पाती—

“लहि रति सुखु लगिये हियँ, लखी लजौही नीठि ।

खुलति न सो मन बँधि रही, वहाँ अथखुली डीठि ।”^२

और मतिराम की मध्या नायिका में तो कामना और लज्जा स्पष्ट ही प्रकट हो जाती है—

“सैनन चरच गई, गौननि थकित भई,

नैनन में चाह करं, बैनन में नहियाँ ।”

प्रौढ़ा

प्रौढ़ा में कामना की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। उसके कार्यों में और वचनों में लज्जा का बधन नहीं रह पाता। तभी तो विद्यापति की प्रौढ़ा स्पष्ट कह देती है—

“अबहुँ तेजहु पहु मोहि न सुहाए ।

पुनु दरसन होत मदन दोहाए ।”

कामदेव की शपथ लेकर फिर से मिलने की प्रतिज्ञा करने में लज्जा का कोमल आवरण ठहर ही कहा सका है? इससे अधिक स्पष्टतम अभिव्यक्ति नारी के वचनों में संभव भी नहीं, साधारणी नायिका की बात और है। विदग्ध-विलास का वर्णन तो प्रौढ़ा के मुह से ही संभव है।

बिहारी की प्रौढ़ा तो विपरीत-रति में भी जूझ पड़ती है—

^१ विद्यापति की पदावली कुमुद, पृष्ठ १०५

^२ बिहारी रत्नाकर, पृष्ठ २६६

परयो जोरु विपरीत रति रुपी सुरत रनधीर ।
करत कुलाहल किंकीर्ण गह्वौ मौन मंजीर ।”^१

विद्यापति की प्रोढा भी विपरीत रति मे कम नहीं—

“आकुल चिकुर बेढलि मुख सोभ ।
राहु कएल ससि-मडल लोभ ।
बड अपरुब हुई चेतन मेलि ।
विपरित रति कामिनि कर केलि ।
कुच विपरीत बिलम्बित हार ।
कनक कलस बम दूध क धार ।
पिय मुख समुख चूमि तजि ओज ।
चाँद अधोमुख पिबए सरोज ।
किकिन रटत नितम्बनि छाज ।
मदन - महारथ बाजन बाज ।”

गुप्ता

गुप्ता प्रेम-व्यापार को छिपाने का प्रयास करती है। विद्यापति ने ‘छलना’ शीर्षक मे इसका अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। यदि बिहारी की नायिका सुरत-गोपना मे चतुर है—

“लटक लटक लटकत चलत डटत मुकुट की छाह ।

चटक भर्यौ नट मिलि गयौ अटक भटक बन साह ।”^२

तो विद्यापति की नायिका मे भी कम चातुर्य नहीं। दन्तक्षत को छिपाने के लिए वह कैसी कथा गढ़ती है—

‘कुसुम तोरय गेलहुँ जाहाँ ।

भमर अधर खडल ताहाँ ।”

और हार तथा चूड़ी फूटने का यह बहाना भी कम चातुरी का नहीं—

“खरि नरि-बेग भासलि नाई ।

धरए न पारथि बाल कन्हई ।

ते धँसि जमुना भेलहुँ पार ।

फूटल बलुआ टूटल हार ।”

विदग्धा

विदग्धा नायिका अपने कार्यों से या वचनो से अपनी मन स्थिति को छिपाती

१. बिहारी रत्नाकर, पृष्ठ ५८

२. बिहारी रत्नाकर, पृष्ठ ७१

है। इसलिए इसके दो भेद हैं—क्रियाविदग्धा और वाग्विदग्धा। विद्यापति की क्रिया-विदग्धा का उदाहरण देखिए—

“दाहिनि नयन पिसुन गन बारल
परिजन बामहि आध।
आध नयन-कोने जब हरि पेखल।
तं भेल अत परमाद।”

विद्यापति की नायिका की अपेक्षा बिहारी की नायिका अत्यधिक विदग्धा है। वह अपनी मन स्थिति को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाती है—

“लखि गुरुजन बिच कमल सौं सीस छुआओ स्याम।
हरि सन्मुख कर आरसी हिये लगई बाम॥”

विलक्षिता

जब गुप्ता नायिका का भडाफोड हो जाता है तो वह विलक्षिता कहलाती है। राधा की सखिया उसके समस्त रहस्यों को समझ लेती हैं—

“सामरि हे भामरि तोर देह।
की कह का सयें लाएलि नेह।
नोद भरल अछ लोचन तोर।
कोमल बदन कमल-रुचि चोर।
निरस धुसर कर अधर पवार।
कोन कुबुधि लुहु मदन-भडार।”

अभिसारिका

गुरुजनो के भय से गृह-त्याग करके सकेत-स्थल पर नायक से मिलने के लिए जाने वाली नायिका अभिसारिका कहलाती है। इसके दो भेद हैं—शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका। शुक्लपक्ष में विचरण करने वाली नायिका शुक्लाभिसारिका और कृष्णपक्ष में विचरण करने वाली कृष्णाभिसारिका होती है। विद्यापति ने अभिसारिका नायिका का खूब जी खोलकर वर्णन किया है। इनकी अभिसारिका की उत्कठा इतनी अदम्य है कि भयानक अँधेरी रातों में भी, जीवन-मरण का प्रश्न बनने पर भी, दमित नहीं होती। इसी अदम्य भाव के कारण कुछ आलोचकों ने इसे आत्मा का परमात्मा की ओर प्रयाण माना है। वस्तुतः यह केवल नायिकाभेद की ही करामात है, किसी अलौकिक अर्थ की व्यञ्जना नहीं। विद्यापति की शुक्लाभिसारिका अपनी सखी से कहती है—

“धबल बसन तनु भँपाएब
गमन करब मदा।
जइयो सगर गगन ऊगल
सहस सहस चदा।”

चाहे आकाश में हज़ारों चन्द्रमा निकल आए, पर विद्यापति की नायिका निश्चित स्थान पर जाकर ही रहेगी। वह श्वेताम्बरी से अपने शरीर को इस प्रकार ढाँप लेगी कि कोई उसे देख ही नहीं पाएगा। पर बिहारी की अभिसारिका तो चादनी में ही मिल जाती है—

“जुवति जोन्ह में मिल गई नैकु न परति लखाइ ।

साँधे के डोरन लगी अली चली सग जाइ ।”

मानवती

प्रिय से रुष्ट होने वाली नायिका मानवती कहलाती है। विद्यापति ने मान का भी विस्तृत वर्णन किया है। रुष्ट राधा अपनी सखी से कहती है—

“मधु सम बचन कुलिस सम मानस

प्रथमहि जानि न भेला ।

अपन चतुरपन पिसुन हाथ देल

गरुअ गरब बुर गेला ।

सखि हे, मन्द प्रेम परिनामा ।”

प्रोषितपतिका

प्रोषितपतिका का भी विद्यापति ने सविस्तार वर्णन किया है। इसके तीन भेद होते हैं—

१ प्रवत्सत्पतिका—जिसका पति परदेश में है।

२ प्रवत्स्यत्पतिका—जिसका पति परदेश जाने वाला है।

३ आगतपतिका—जिसका पति परदेश से आ तो गया है, किन्तु अभी मिलन नहीं हुआ है।

पदावली में प्रथम दो भेद ही मिलते हैं। प्रवत्स्यत्पतिका का उदाहरण देखिए—

“सखि हे बालम जितब विदेस ।

हम कुलकामिनी कहइत अनुचित

तोहहुँ दे हुनि उपदेस ।”

× × ×

“भाबब, तोहे जनु जाइ बिदेस ।

हमरो रग रभस लए जएबह

लएबह कौन सदेस ।”

परन्तु कृष्ण न रुके। वे विदेश चले ही गए। फिर तो राधा प्रवत्सत्पतिका बन ही जाती है—

“माधव हमर रहल बुर बेस ।

केआ न कहइ सखि कुसल सनेस ।”

यद्यपि नायिका भेद का आग्रह विद्यापति में अनुमानित नहीं होता, क्योंकि जयदेव जैसे नायिका-भेद का इनमें अभाव है, तथापि पदावली में यथासंभव अधिकाधिक भेद चित्रित हुए हैं ।

अतः एक प्रश्न का समाधान भी आवश्यक है । प्रश्न यह है कि विद्यापति की राधा स्वकीया है या परकीया ? जयदेव की भांति विद्यापति की राधा भी स्वकीया ही है । डा० रामरतन भटनागर ने लिखा है—

“विद्यापति के पदों से नायिका का रूप स्पष्ट नहीं है, परन्तु कलहान्तरित और विप्रलब्धा दशाएँ स्वकीया की ही होती हैं, परकीया की नहीं । अतः उनकी नायिका भी स्वकीया है ।”^१

हमारी समझ से विद्यापति ने राधा का स्वकीया रूप स्पष्ट कर दिया है, इसलिए ऐसे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं । अनेक बार विरह वर्णन में राधा की स्थिति ही नहीं, उसके कृष्ण के प्रति संबोधन भी स्वकीया के परिचायक है । यथा—

“सखि हे बालम जितब विदेस ।

× × ×
क सयन सखि सूतल रे
आछल बालम निसि मोर ।

× × ×
सखि मोर पिया ।

× × ×
के पतिआ लए जाएत रे
मोरा पियतम पास ।”

ऐसे संबोधनों का साहस अपनी सखी से स्वकीया में ही हो सकता है ।

विद्यापति का लोकपक्ष

पाश्चात्य से कला कला के लिए या कला जीवन के लिए उठने वाला विवाद अब प्रायः गतिशून्य सा ही हो गया है। धरा के वक्षस्थल पर नित नवीनता धारण करने वाले सघर्षों से मस्त होकर केवल कल्पनाजीवियों को भले ही कला और लोक का कोई सबध आज भी मान्य न हो, किन्तु भारतीय परम्परा साहित्य और लोक से समुचित गठबधन की रही है। अतः प्रत्येक महाकवि की रचनाओं में इस गठबधन का स्वरूप देखने को मिलता है और वस्तुतः यही उसकी महानता का कारण भी है। तुलसी का लोक-नायकत्व इसी तथ्य पर आधारित है।

विद्यापति की दृष्टि भी सदैव लोकपक्ष पर रही है। इन्होंने अपने सभी काव्यों में लोकधर्म का सत्सदेश दिया है। हा, पदावली के विषय में इस सबध में कुछ विवाद अवश्य किया जा सकता है, किन्तु यदि इसका सम्यक् अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि पदावली की शृंगार-वोचियों में बेतहाशा बहकें भी विद्यापति लोकपक्ष को भूल नहीं पाए हैं। पदावली का सत्सदेश गुप्त प्रेम की भर्त्सना और उसका दुष्परिणाम-प्रदर्शन है।

पदावली का काल और वातावरण

पदावली जिस काल और वातावरण में रची गई, वह घोर शृंगारिक था। साधारण लोगों की तो कौन कहे, भक्ति-संप्रदायों के प्रणेता भी माधुर्यभाव के नाम से भक्ति में शृंगार का अमिट समावेश कर चुके थे। जीवन और जगत् का कोई कोना शृंगार-रस से अछूता न रह गया था। राजा शिवसिंह और लखिमादेवी तो, जिनके आश्रय में कवि ने अपने पदों की रचना की, शृंगार-रस के आगर ही थे। राजा शिवसिंह इस रस के पूर्ण ज्ञाता थे—

“भनइ बिद्यापति इहो रस जान ।

नृप सिर्वासिध लखिमा बिरमान ।”

ऐसी परिस्थितियों में विद्यापति को जो कुछ भी कहना था, वह शृंगार के माध्यम से ही संभव था। प्रत्येक महाकवि अवसर की नब्ज पहचानता है और उसी के अनुसार अपने सदेश का प्रसार और प्रचार करता है। महाकवि विद्यापति ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने शृंगार के द्वारा ही अपने सदेश को सुनाया।

इस में तनिक भी सदेह नहीं कि पदावली की रचना करते समय तत्कालीन असीम शृङ्गारिकता के विरुद्ध विद्यापति के हृदय में कुछ-कुछ क्षोभ अवश्य था जो आगे चलकर प्रार्थना और नचारी के पदों में फूट पड़ा। उदाहरणार्थ कुछ पद देखिए—

“किए मानुस पसु पखि भए जनमिए
अथवा कीट पतंग ।
करम बिपाक गतागत पुनु पुनु
कति रह तुअ परसग ।”

अथवा—

“जाबत जनम नहि तुअ पद सेबिनु
जुबती मनि मय मेलि ।
अमृत तजि हलाहल किए पोअल
सम्पद आपदरि भेलि ।”

या—

“हर जनि बिसरब मो ममिता,
हम नर अधम परम पतिता ।”

ऐसे पद किसी एक दिन की अनुभूति नहीं, बल्कि चिरसंचित विक्षोभ की प्रतिक्रिया है। इससे यह ज्ञात होता है कि पदावली की रचना करते समय भी विद्यापति के हृदय में इस प्रतिक्रिया के अकुर अवश्य विद्यमान थे।

पदावली में सुभाषित वाक्य और अन्योक्ति

पदावली में ये अकुर दो रूपों में देखे जा सकते हैं। एक तो सुभाषित वाक्यों के रूप में और दूसरे कथा की अन्योक्ति के रूप में। सुभाषित वाक्यों के उदाहरणार्थ इस प्रकार की पक्तिया प्रस्तुत की जा सकती हैं—

“दुहु मुख हेरइल दुहु भेल भोर ।
समय न बूझ्य अचतुर चोर ।”

× × ×

“जकर हिरदय जतहि रतल से घसि ततही जाए ।
जइओ जतने बाधि निरोधिए निमन नीर धिराए ।”

× × ×

“भनइ बिद्यापति गाओल ना ।
दुख सहि सहि सुख पाओलना ।”

× × ×

“असमय आस न पूरए काम ।

भल जन कर कर न बिरस परिनाम ।”

× × ×

“कह कबि सेखर गरम भूख पर कर जल थोर अहार ।

अइसन दुहु मन तलफइ पुन पुन उपजल अधिक बिकार ।”

× × ×

“भन विद्यापति सुनइ जुवती

साहस सफल काज ।”

× × ×

“भनइ बिद्यापति सुनु मथुरापति इ थिक अनुचित काज ।

मांगि लायब बित सेजबि हो नित अपन करब कोन काज ।”

ऐसे सैकड़ो उदारहण पदावली में खोजे जा सकते हैं ।

अब रहा कथा का अन्योक्ति रूप । राधा और कृष्ण किसी अलौकिक अर्थ के प्रतिपादक नहीं, वरन् साधारण नायिका-नायक हैं । राधा के स्वरूप पर यदि दत्तचित्त होकर विचार किया जाए तो पदावली का सत्संदेश सहज ही प्रकट हो जाता है ।

विद्यापति की राधा पाठको के समक्ष उस समय आती है जब उसके बचपन पर यौवन की छाया गहनतर से गहनतम हो रही है । बाल्यकाल का स्वर्णिम लोक पीछे रह गया है और उसके पग यौवन के उन्मत्त जगत की ओर निरन्तर बढ़ते जाते हैं । वय सधि में शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ मानसिक परिवर्तन स्वतः हो जाते हैं । राधा के विचारों में भी अस्त-व्यस्तता है । कभी बचपन की मधुर समीरण से वह सिंहुर उठती है तो कभी यौवन का झुआ उसे झिझोर देता है । कुछ दिन तक तो यही किकर्तव्य-विमूढता रहती है । फिर बाल्यकाल की अनधिकार चेष्टा समाप्त हो जाती है और उसके समस्त अंगों पर यौवन का एकाधिपत्य हो जाता है । वह समस्त सौन्दर्य-उपमानों को लेकर चमक उठती है । शरीर से युवती होने पर भी उसके भावलोक में बचपन का ही सारल्य रहता है । वह नहीं समझ पाती कि आखिर यह सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है । प्रकृति अनजाने ही उसे यौवन की मादकता की ओर धकेल देती है ।

भावलोक की सरलता भी कितने दिन ठहरती ? अंगों की दीप्ति के साथ-साथ मन में कामना का जग जाना भी स्वाभाविक है । अपनी सखी से सुरत-विहार की जानकारी करना अनौचित्य नहीं, प्रकृति का तकाजा है । सखी उसके इस भोलेपन का दुरुपयोग करती है । दूती की फुसलाहट में कोई सद्भावना नहीं, बल्कि उस भोली युवती को कृष्ण के जाल में किसी भी प्रकार फसा देने का प्रयास ही परिलक्षित होता है ।

किसी को बहकाने में सफल होना बच्चों का खेल नहीं । दूती वही सफल हो सकती है जो मनोविज्ञान की ज्ञाता होने के साथ-साथ अवसर की परख भी जानती हो ।

वह कितनी कुशलता से अपनी बात शुरू करती है—

“धनि-धनि रमनी जनम धनि तोर ।

सब जन कान्हू-कान्हू करि भूरिए,

से नुअ भाब-बिभोर ॥”

जो कृष्ण सब की उपेक्षा कर राधा में अनुरक्त हो, इससे तीखा बाण राधा के लिए और क्या हो सकता है। अपने सौन्दर्य का मूल्यांकन करने वाले पुरुष के प्रति नारी का आकर्षित हो जाना स्वाभाविक ही है। राधा-कृष्ण की ओर झुकी तो सही, पर कुल की मर्यादा ने उसे सचेत करने का प्रयत्न किया। दूती ने राधा की इस द्विविधा को समझा और कहने लगी—

“प्रथम सिरिफल गरब गमओलह,

जौ गुन गाहक आबे ।

गेल जौबन पुनु पलहि न आबए,

केबल रह पछताबे ॥”

दूती स्वयं नारी होने से नारी-हृदय को भली भाँति समझने वाली है। नारी को अपनी प्रशंसा सबसे प्रिय वस्तु है। दूती ने यही बाण छोड़ा और साथ ही यौवन की क्षणभंगुरता से भी उसे अवगत कर दिया। राधा के हृदय में अधिक प्रभाव भरने के लिए दूती का अपना उदाहरण प्रस्तुत करना जितना स्वाभाविक है, उतना ही प्रभावशाली भी है—

“तोहि सनि नारि दिबस दस अछलिहूँ ।

ऐसन उपजु मोहि माने ॥”

यही नहीं, वह रूप-यौवन की सार्थकता भी बता देती है—

“जौबन रूप ताबे धरि छाजत,

जाबे मदन अधिकारी ।

दिन दस गेले सखि सेहओ पराएत,

सकल जगत परिचारी ॥”

और अंत में वह राधा को बता देती है कि कुलधर्म केवल ढकोसला है। याव-ज्जीवन स्नेह ही ससार में एक सारवस्तु है—

“कुलवति धरम काँच समतूल ।

मदन-दलाल भेल अनुकूल ॥”

× × ×

“एहि ससार सार वथु एक ।

तिला एक सगम जाब जिब नेह ॥”

दूती का यह जादू राधा के सिर पर चढ़कर बोल ही जाता है। वह कृष्ण के

समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। कामना की सीढियों से गुजरकर वह मुग्धा से प्रौढा तक बन जाती है। वासना जितने खेल खिलाती है, उसे सभी खेलने पड़ते हैं। वह आकाश के सहस्रो चन्द्रमाओं को चुनौती देकर, गहनतम अंधेरी रात में विपदाओं को सहन करके और जीवन-मरण की भी चिन्तान करके सकेत-स्थल पर पहुँच जाने वाली बन जाती है। यह सब उसकी मखियों की करामात है जिन्होंने राधा जैसी भोली युवती को वासना के अथाह मागर में धकेल दिया। जिस कृष्ण को वह कभी लपट समझती थी, वही उसके लिए सर्वस्व बन जाता है।

किन्तु इस गुप्त प्रेम का अतः भयानक होता है। राधा के बार-बार आग्रह करने पर भी वे नहीं रुकते और उसे सोनी छोड़कर चने ही जाते हैं। तब राधा की आखें खुलती हैं। उसे अपनी वस्तुस्थिति का बोध होता है, यह सोचकर कि कृष्ण उससे नहीं, उसके मौन्दर्य में प्रेम करते थे—

“जीवन-रूप अछल दिनचारि ।
से देखि आदर कएल मुरारि ॥”

उसका हृदय धुँस हो जाता है। वह सबके सम्मुख रो भी तो नहीं सकती। गुप्त प्रेम के लिए यदि रोना ही है तो छिपकर रोना पड़ता है। वह भी ऐसा ही करती है—

“जामिनि आध अधिक जब होई ।
बिगलित लाज उठए तब रोई ॥”

उसे अपनी मखियों पर क्रोध आता है जिन्होंने ‘मधु सम बचन कुलिस सम-मानस’ वाले कृष्ण के जाल में उसे फसाया—

“तोहर बचन सखि कएल आँखि देखि ।
अमिय भरम-विष पाने ॥”

सखी के कहने पर विश्वास करके उसने अमृत के धोखे में विष का पान तो कर लिया था, किन्तु अब पश्चात्ताप के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था—

“कुल-कामिनि छलौं कुलटा भए गेलौं,
तिनकर बचन लोभाई ।
अपने कर हम मूड मुडाएल,
कान्ह से प्रेम बढाई ॥”

अपने को कुल-कामिनी से कुलटा कहना नारी-हृदय के पश्चात्ताप की चरम सीमा है। अब आसुओं की सरिता में स्नान करने के अतिरिक्त और चारा भी नहीं रह गया था—

“लोचन नीर तटिनि निरमाने ।
करए कलामुखि तथिहि सनाने ॥”

लेकिन इस स्नान में भी उसे शांति नहीं मिलती। वह जान गई थी कि उसने जो प्रेम किया, उसका परिणाम ही दुःख है जिससे उसे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती—

“सखि हे, मन्द प्रेम परिणामा ।
बड कए जीवन कएल अपराधिन,
नहि उपचर एक ठामा ।”

निष्कर्ष

राधा के प्रेम के अवसादान्त ही में पदावली का सदेश निहित है। जो युवतियाँ यौवन के प्रवाह में बहकर कामुक जनो के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती हैं, उनकी राधा जैसी ही गति होती है। इस सबध में डॉ० ओम्प्रकाश के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं—

“विद्यापति ने भी राधा का असफल प्रेम अवसादान्त दिखलाकर मानो नारि-जगत् को चेतावनी दी है कि समाज के बन्धनों की उपेक्षा करके गुप्त प्रेम मत करो, अन्यथा सारा जीवन राधा के समान रो-रोकर ही काटना पड़ेगा।”^१

यही पदावली का लोकपक्ष है।

विद्यापति का मूल्यांकन

साहित्य के इतिहास में किसी भी कवि का स्थान-निर्धारण करने के लिए मुख्य-रूप से तीन प्रश्नों पर ध्यान देना होता है—

१ उस कवि ने पूर्ववर्ती कवियों के प्रभाव को किस प्रकार ग्रहण किया और कितनी अपनी मौलिकता का योग किया ?

२ उसके परवर्ती कवि उससे किस सीमा तक प्रभावित हुए ?

३ जन-मामान्य में उस कवि का कितना समादर हुआ ?

पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव

विद्यापति से पूर्व हिन्दी-साहित्य की अपनी कोई विशेष परंपरा नहीं थी, फलतः ये संस्कृत-परंपरा के कवियों से ही प्रभावित हुए जिनमें महाकवि माघ, अमरक, गोवर्धनाचार्य, कालिदास और जयदेव का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। इन कवियों से प्रभाव-ग्रहण करके भी विद्यापति ने अपनी काव्य-प्रतिभा के बल पर उसे और भी अधिक हृदयग्राही बना दिया है। यही कवि की महानता है।^१

परवर्ती कवियों पर प्रभाव

पूर्ववर्ती कवियों से प्रभाव-ग्रहण की अपेक्षा परवर्ती कवियों को प्रभावित करना किसी कवि की महानता की परख करने के लिए अधिक खरी कसौटी है। विद्यापति हिन्दी-साहित्य के आदि कवि है। उस समय से लेकर आज तक न जाने कितने कवि-नक्षत्र साहित्याकाश में चमके और विलीन हुए, पर विद्यापति की भांति बहुत कम कवियों का प्रकाश अक्षुण्ण बना रह सका है। काव्य-रूप की दृष्टि से विद्यापति के काव्य को दो वर्गों में रखा जा सकता है—मुक्तक काव्य और गीतिकाव्य। मुक्तकशैली का प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर विशेष रूप से परिलक्षित होता है जिनमें बिहारी, देव, मतिराम आदि प्रमुख हैं। हिन्दी-साहित्य में इन कवियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु विद्यापति से प्रभाव ग्रहण करके भी ये कवि उस प्रभाव को विद्यापति की अपेक्षा अधिक सशक्त, सजीव और मर्मस्पर्शी न बना पाये।^२

१ विशेष परिचय के लिए 'पूर्ववर्ती प्रभाव' शीर्षक देखिए

२ विशेष परिचय के लिए 'विद्यापति का मुक्तक काव्य' शीर्षक देखिए

विद्यापति के काव्य का दूसरा रूप है गीतिकाव्य । इनके पदों में गीत की सभी विशेषताएँ अपने सहज और स्वाभाविक रूप में प्रस्फुटित हुई हैं । उन्हें लाने के लिए कवि के मस्तिष्क को किसी प्रकार का आयास नहीं करना पड़ा है । काव्य के क्षेत्र में जब हृदय पर चढ़कर मस्तिष्क बोलने लगता है तो काव्यत्व को आघात पहुँचता है । विद्यापति का काव्य इस आघात से सर्वथा शून्य उस कोमल कलकल छलछल करके बहने वाली निर्भरिणी के समान है जिसका प्रवाह सहज और गतिमय है । यदि यह कहा जाय कि हिन्दी साहित्य की गीति-परम्परा के जनक महाकवि विद्यापति ही हैं तो अनुप-युक्त न होगा । इनकी गीति-परम्परा में कबीर, तुलसी, सूर, मीराँ, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, महादेवी आदि अनेक भक्तिकालीन और आधुनिककालीन कवि आते हैं । यह विद्यापति के परवर्ती प्रभाव का प्रसार है । विद्यापति की गीति-परम्परा में आकर भी ये कवि विद्यापति जैसी गीति-धारा को प्रवाहित करने में अपेक्षाकृत पीछे ही रह गये हैं । विद्यापति के गीतों में जो समीतात्मकता, लयात्मकता, रागात्मक अनुभूति और समाहित प्रभाव आदि गीति-तत्त्वों का पुज है, वह इन कवियों में प्राप्त नहीं होता ।^१

जनता पर प्रभाव

तीसरी कसौटी है जनता पर प्रभाव की । सच पूछो तो किसी कवि का सही मूल्यांकन करने के लिए यही कसौटी सबसे खरी है । जनता के माध्यम से ही कवि अमर बनता है । जो कवि जनता का कठहार न बन सके, वह चाहे कितना ही महान् व्यो न हो, उसका पांडित्य चाहे कितना ही प्रखर व्यो न हो, शिक्षित समाज की परिधि में ही बधकर रह जाता है, और धीरे-धीरे इस परिधि की सीमाएँ भी सिकुड़ती जाती हैं । उदाहरण के लिए हिन्दी के केशव कवि को लिया जा सकता है । वे हिन्दी के रीतिकाल के प्रवर्तक होते हुए भी जनता से वह समादर न पा सके जो कुछ छोटे-मोटे कवियों को मिल सका है । तुलसी के लोकनायकत्व का सबसे प्रबल आधार जनता द्वारा उनका समादर ही है ।

इस कसौटी पर भी विद्यापति खरे ही उतरते हैं । जनता में इनका जितना समादर हुआ, और है, वह तुलसी को छोड़कर हिन्दी में और किसी को प्राप्त नहीं हुआ । कबीर के पदों को गुनगुनाते तो कुछ कबीर-पथी ही मिल सकेंगे, लेकिन विद्यापति के पदों को भोगी और योगी सभी ने सम्मानपूर्वक ग्रहण किया है । जयदेव का गीत-गोविन्द चाहे अपनी इस शर्त को पूरा न करता हो—

“यदि हरिस्मरणे सरस मनो यदि विलासकलाषु कुतुहलम् ।

मधुरकोमलकान्त पदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम् ।”

पर विद्यापति की पदावली जितना ‘नाअर’ का मन मोहने में समर्थ है, उतना ही भक्तों

को अलौकिक आनन्द का आस्वादन भी करा सकती है। एक ओर रसिकजन विद्यापति के पदों में डूब जाते हैं तो दूसरी ओर महाप्रभु चैतन्य जैसे भक्तप्रवर भी उन्हें सुनकर भाव-विभोर होकर मूर्च्छित हो जाते हैं। जीवन के दो नितान्त विभिन्न छोरों को छूकर चलने वाली कविता विश्व-साहित्य के कितने महाकवियों द्वारा प्रणीत हुई है ? संभवतः ऐसे कवि खोजने पर भी न मिल सकें। पर विद्यापति की यह काव्य-क्षमता समझिए अथवा बहुमुखी प्रतिभा का चमत्कार, इनका काव्य-काव्य-शास्त्रियों को जितना भाव में लान कर सकता है, साधारण जनता का अपनी अप्रतिम सरलता के कारण उतना ही ग्राह्य ज्ञान पड़ता है। सरलता में रीति और रीति में सरलता गूँथ देना बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए प्रकांड पांडित्य और अथाह भावधारा अपेक्षित है। हृदय और मस्तिष्क का ऐसा सुन्दर तथा समुचित समन्वय जन्मजात कवियों (Born Poets) से ही संभाव्य है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विद्यापति की पदावली में यह अभूतपूर्व सामञ्जस्य प्राप्त है।

इन्हीं इसी सामञ्जस्य ने भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों को इन्हें अपनाने के लिए विवश कर दिया। मैथिल वाले इन्हें अपना ही मान बैठे, बगवासियों ने इनपर अपना एकाधिपत्य घोषित किया तो हिन्दी वाले भी इस खीच-खचेड में पीछे न रहे। यद्यपि मस्तिष्क के तर्कों ने ग्राज इस खीच-खचेड को कुछ ढीला अवश्य कर दिया है, तथापि हृदय की भावुकता अभी तक विद्यापति को उसी शक्ति और दुराग्रह के साथ पकड़े हुए है। जनता के द्वारा समीकृत काव्य का इससे प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है ?

कहने का अभिप्राय यह है कि एक कवि की महानता की जितनी भी कसौटीय हा सकती है, उन सब पर ही विद्यापति खरे उतरते हैं। प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र का यह विश्वास और धारण अनुचित नहीं है—

“हिन्दी-साहित्य की जब भी ऐतिहासिक प्रमाणों से ही छान-बीन की जाएगी तब यह निष्कर्ष आज नहीं तो कल हिन्दी-साहित्य के इतिहासज्ञों को निकालना ही पड़ेगा कि हिन्दी-साहित्य की परंपरा की दृष्टि से विद्यापति उसके आदि कवि हैं।”

विद्यापति की पदावली

[आलोचनात्मक टीका-सहित]

वंदना

१)

नन्दक नन्दन कदम्बक तरु-तर
धिरे धिरे मुरलि बजाव ।
समय-संकेत-निकेतन बइसल
बेरि बेरि बोलि पठाव ।
सामरि, तोरा लागि
अनुखन विकल मुरारि ।
जमुनाक तिर उपवन उदबेगल
फिरि-फिरि ततहि निहारि ।
गोरस बेचए अबइत जाइत
जनि जनि पुछ बनमारि ।
तोहे मतिमान, सुमति मधुसूदन
बचन सुनह किछु मोरा ।
भनइ बिद्यापति सुनु बर जौवति
बन्दह नन्द-किसोरा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे एक गोपी मानिनी राधा मे उसके प्रियतम श्रीकृष्ण के अनन्य प्रेम-आकर्षण का राग जागृत करते हुए उससे कह रही है कि देख, तेरे प्राण-प्यारे कृष्ण तेरी बाट किस विधि जोहते है और तू नही जानती कि तेरी प्रतीक्षा की घडियाँ वह किस भाति व्यतीत करते है । इसी भाव को दर्शाती हुई गोपी राधा से कह रही है—

नद के सुपुत्र और तेरे प्रियतम श्रीकृष्ण कदव तरु की छाँह मे बैठे मद-मद मुरली की तान लगाते है, कि तू उसे सुनकर बरबस उनके पास खिंची चली आए । वह निश्चित समय पर उसी मिलन-स्थान पर बैठे, बार-बार बासुरी की धुन के मिस तुझे टेरते हैं, तुझ तक बुलाने का सदेश पठाते है । हे श्यामा सुन्दरी ! तेरे मिलन के लिये हर क्षण श्रीकृष्ण अति विकल है । यमुना के तीर पर स्थित जो मधुवन है, उस

और वह रह-रहकर देखते हैं कि शायद तू अब आए अब आए । जो ग्वालने गोरस या दूधदही बेचने के हित उधर से आती-जाती है उन-उन स्त्रियों से वह प्रेमी कृष्ण तेरे विषय में पूछते हैं कि क्या वह आ रही है, आएगी ? हे मानिनी राधा, तू उनके मन में जैसी हुई है, वह तुझ पर बलिहार है । हे सयानी, श्री कृष्ण केवल तुझ पर ही रीझे हैं—कुछ मेरे इस कथन को सुनकर तू उसपर विश्वास भी कर ले, कि श्रीकृष्ण की इस प्रेम-अधीरता को तू समझ और उनकी मिलनाकांक्षा को पूरी कर । विद्यापति कवि कहते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी राधे, जाओ, और श्रीकृष्ण से मिलकर उनकी कामना को पूर्ण करो ; वह तुम्हारे सर्वस्व है अतः उनके चरणों की वदना करो—अपनी निष्ठुरता के लिए उनसे इस भाँति क्षमा माँगो ।

विशेष—पद में न न त त धि धि स आदि शब्दों की सगति से अत्यंत कोमल अनुप्रास की छटा स्वाभाविक बन पड़ी है । साथ ही एक मधुर लय का नैसर्गिक प्रवाह भी प्रध्वनित होता प्रतीत होता है । “सामरि, तोरा लागि अनुखन विकल मुरारि” पंक्ति में शृंगारिक भावानुभावों का सहज प्रकाशन द्रष्टव्य है । विभ्रम, रोमांच आदि संचारी भावों की व्यञ्जना का माधुर्य सम्पूर्ण गीत में सहज बन पड़ा है । विशेषता अतः यह कि इस शृंगारिक रोमांचकारी सृष्टि में ‘बन्दह’ शब्द का प्रयोग कर कवि ने सम्पूर्ण पद की भावाभिव्यञ्जना को ‘देवी रति’ विशुद्ध भाव में परिणित कर दिया है ।

शब्दार्थ—नन्द=गोकुल के स्वामी नंद बाबा । क=के । नन्दन=श्रीकृष्ण । तरु=पेड़ । तर=नीचे या छाँह में । धिरे=मद । बजाव=बजाते हैं । समय-संकेत-निकेतन=वह साकेतिक मिलन-स्थल जहाँ समय से प्रेमी और प्रेयसी मिलते हैं । बड़-सल=बैठे हुए । बेरि-बेरि=बारम्बार । बोलि पठाव=बोल भेजते हैं । आशय है कि बाँसुरी की तान के मिस आह्वान करते हैं, सदेश देते हैं । सामरि=श्यामा सुदरी, आशय है कि श्याम या श्रीकृष्ण की सुदरी—राधा । तोरा लागि=तेरे लिये । अनुखन=प्रतिक्षण । उदवेगल=उद्विग्न या परेशान । ततहि=साकेतिक स्थल की ओर । निहारि=देखते हैं—निराश एवं समुत्सुक भाव से । गोरस=दूध-दही । बेचए=बेचने के लिये । अबइत जाइत=आते-जाते । जनि जनि=हर सभी से । पुछ=पूछते हैं । बनमारि=श्रीकृष्ण । किछु=कुछ । मोरा=मेरे । भनइ=कहते हैं । बर जौवति=सुंदर तरुणी ।

राधा की वंदना

०

(२)

देख देख राधा रूप अपार ।

अपुरुष के बिहि आनि मिलाओल

खिति तल लावनि सार ।
 अगहि अग अनंग मुरछायत
 हेरए पडए अथोर ।
 मनमथ कोटि मथन करु जे जन
 से हेरि सहि-मधि गोर ।
 कत कत लखिमी चरन-तल ने ओछए
 रगिनि हेरि बिभोरि ।
 करु अभिलाख मनहि पद-पकज
 अहोनिंसि कोर अगोरि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति भक्त रसिको को दिव्य स्वरूपवती श्रीराधा जी के अतुल—अकथ सौन्दर्य की ओर इंगित करते हुए, उसकी महत्ता को सर्वोपरि बताते हुए, उसके आकर्षण को दिव्य बोधित व्यजित करते हुए, अतत शृंगारिक भावना को पावित्र्य की सुरसरि मे तिरोहण करते हुए लिखते है—

अरे ! देखो-देखो, श्रीराधा जी के अपरिमित रूप-सागर की ओर तो देखो । ब्रह्मा ने इस भूमण्डल पर सुन्दरता का अभिनव सार श्रीराधा जी के रूप मे निर्मित कर, मानो स्वर्ग का सौन्दर्य तत्त्व यहाँ लाकर मिला दिया है, अवतरित किया है । (व्यजना व्यापक है ।) राधा के अग-अग के सौन्दर्य के कारण लज्जित होकर स्वयं कामदेव तक मूर्च्छित होता है—उसे देख कम्पायमान होकर गिर पड़ता है । आशय यह है कि राधा के अग-अग मे कामदेव तक को स्ववश कर लेने की शक्ति भरी है—वह अत्यंत काम-गर्विता है । जो रसिक जन या श्रीकृष्ण करोडो कामदेवो को भी अपने रूपा-कर्षण एव पसत्त्व से मर्दित करने वाले है वह सुन्दरी राधा को देखकर बीच ही मे, आशय है कि बिना पूर्णतः उसे निहारे ही पृथ्वी पर मूर्च्छित हो जाते है, गिर पड़ते हैं । कितनी लक्ष्मियाँ उस सुन्दरी राधा के रूप-वैभव के प्रभाव से उसके चरणो तले न्योछावर होती है । और भी महान सुन्दरियाँ उसे देखकर आत्मविभोर हो जाती है । राधा के प्रति यह अभिलाषा की जाती है कि उसके चरण-कमलो को दिन-रात अपनी गोद मे रखकर सहृदयता से उनकी सुरक्षा की जाय, उन्हें पूजा जाय ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे राधा के अपार रूप-सौन्दर्य का वर्णन कवि ने बड़ी स्वतंत्रता से किया है, जो रचनात्मकता की दृष्टि से अनूठा है । 'देख देख राधारूप अपार' कहकर सहसा कवि "रिवति तल लावनि—सार" पंक्ति द्वारा चमत्कृत करता है कि रूप अपार है, पर कैसा ?—जो ब्रह्मा द्वारा रचित और पृथ्वीतल पर मानो स्वर्ग से अवतरित । इस व्यजना से विशुद्ध काव्यानन्द का रस सहज उपलब्ध होता है । इसी प्रकार कामदेव की तुच्छता का प्रदर्शन कर लक्ष्मी के चरण-तल की पूजा की अभिव्यजना कर और "मनहि पद-पकज" का प्रयोग कर कवि ने एक विशेष प्रकार का वातावरण

बनाया है जो शृंगार-रस में शांत-रस का बड़ा उत्तमोत्तम भाव व्यजित कर सका है । बिहारी को यदि शृंगार के चित्र अंकित करने में पूरी सफलता मिली है तो विद्यापति को शृंगार में प्रायः शान्ति के चित्र अंकित करने में पूरी सफलता मिली है—इसी से यह सोचा जाता है कि विद्यापति ने, हो-न-हो, अपनी अभिव्यजना में कृष्ण-राधा के दिव्यतापरक भावों की व्यजना ही की है—पर यह अशत सत्य बात है । 'पद-पकज' में रूपक अलंकार है । सम्पूर्ण पद में गेयता प्रधान है ।

शब्दार्थ—अपार=असीम । अपुरुष=अपूर्व, अभिनव । बिहि=ब्रह्मा । आनि=अवतरित करके । मिलाओल=मिला दिया, भेजा । रिबति तल=भूमण्डल, पृथ्वीतल । लावनि=लावण्य, रूप । सार=तत्त्व । अगहि अग=अग-अग में । अनग=अनग, कामदेव । मुरछायत=मूर्च्छा खाना । हेरए=निहारना, देखना । अथीर=अस्थिर, कम्पायमान । मनमथ=कामदेव । कोटि=करोड़ । मथन=मर्दन । जे जन=जिस जन ने, श्रीकृष्ण ने=क्योंकि वह बड़े स्वरूपवान् कहे जाते हैं । से=वह । हेरि=देखकर । महि=पृथ्वी । मधि=बीच में । गीर=गिर पड़ते हैं । कतकत=कितनी ही । लखिमी=लक्ष्मी । ने ओछए=न्योछावर होना । रगिनि=सुन्दर तरुणी । बिभोरि=आत्मलीन हो जाना । करु=करो । अमिलाख=इच्छा, कामना । मनहि=मन में । पद-पकज=चरण-कमल । अहोनिशि=दिन-रात । कोर=गोद । अगोरि=सुरक्षा, रखवाली, आशय पूजा से है ।

देवी वंदना

(३)

जय जय भैरवि असुर-भयाउनि
पसुपति-भामिनि माया ।
सहज सुमति बर विअओ गोसाउनि
अनुगति गति तुअ पाया ।
बासर रेनि सबासन सोभित
चरन, चन्द्रमनि चूडा ।
कतओक दैत्य मारि मुंह मेलल
कतओ उगिल कैल कूडा ।
सामर बरन, नयन अनुरंजित
जलद-जोग फुल कोका ।
कट कट बिकट ओठ-पुट पाँड़रि
लिधुर फेन उठ फोका ।

घन-घन घनए घुघुर कत बाजय,
हन हन कर तुअ काता ।
बिद्यापति कवि तुअ पद सेवक
पुत्र बिसरु जनि माता ।✓

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति भैरवि या कालीमाई की वंदना करने हुए प्रार्थना करते है कि उसके रौद्र एव वीभत्समय दिव्य रूप ही से उनकी एकमात्र आसक्ति है, उसी की भक्ति-वन्दना से उनकी परमगति सम्भव है ।

हे महादेव की अर्धांगिनी, दैत्यो के मन को दहलाने वाली, भयावनी, विश्व-मायारूपिणी, तुम्हारी जय हो—जय हो । हे परम देवी, तुम सरल सहज रूप मे मुझे वह सद्बुद्धि एव वरदान प्रदान करो कि जिससे तुम्हारे चरणों मे मेरी चिर अनुरक्ति हो जाय और मुझे परमगति प्राप्त हो । रात-दिन तुम्हारे चरण शवासन या मुर्दे के आसन पर आसीन रहते है, जो बड़े शोभायमान प्रतीत होते है । और ललाट पर चद्र-मणि शोभायमान दीखती है । कितने ही राक्षसों को मारकर तुमने मुँह मे समेट लिया है और कितनों ही को पुन उगल कर कूड़े का ढेर बना दिया है , आशय यह है कि उन राक्षसों को खाकर उनकी हड्डी उगल-उगल कर बाहर उनका ढेर लगा दिया है । हे माता, तुम्हारा काला शरीर है एव रौद्र रक्तिम वर्ण नयन । इस प्रकार श्यामवर्ण शरीर मे रक्तवर्ण नेत्र ऐसे प्रतीत होते है मानो बादलों मे रक्त-कमल विकसित हो । (उत्प्रेक्षा अलंकार है) पाँडर के लाल पुष्पो की भांति तुम्हारे रक्तिम ओठों से किट-किटाहट की विकट भयानक आवाज आती है और मुख से गाढ़े-गाढ़े फेन सदृश रक्त के बुलबुले या भभूके निकल रहे है । तुम्हारे पाँवों के घुँघरू क्या बज रहे है मानो उनके घन-घन के स्वर-शब्दों के रूप मे घोर गर्जन हो रही है । 'हन-हन' अर्थात् काटो-मारो की गति मे तुम्हारा तीव्र कत्ता-हथियार लपलपा रहा है—उसके चलने की हन-हनाहट से ऐसा ही पता चलता है । यह कवि विद्यापति, हे माता, तुम्हारे चरणों का दीन सेवक है, तो अपने इस पुत्र को, तुम देखो भूल न जाना—उसे अपनी कृपा-करुणा ृष्टि का प्रसाद देती रहना ।

विशेष—प्रस्तुत रचना मे कालीमाई की बड़ी ओजस्वी भाषा-शैली मे वंदना की गई है जो आज भी मिथिला के जनो मे बड़ी आस्था एव श्रद्धा से उर प्रचलित है । यद्यपि यहाँ रौद्र एव वीभत्स रस की प्रधानता है किंतु “पुत्र बिसरु जनि माता” जैसी अंतिम उक्ति मे अनायास शान्त रस का प्रबोध होता है और हम भाव-गद्गद् हो जाते है । विद्यापति के काव्य मे रस-वैषम्य को मिटा कर एक रस समन्वयता की स्वर लहरी बड़ी स्पष्ट रही है, अतः वह इस दृष्टि से बड़ी मौलिक उद्भावनाओं को सहज वाणी दे सके हैं । रस-विरोध को एक लय से बँधने हुए उन्होंने छोटे-छोटे गीतों मे जो कुछ दिया है वह कला की अमूल्य निधि है । ‘घन-घन घनए’, ‘हन-हन’ आदि शब्दों मे

क्रमशः घुंघरू एव कत्ता-शस्त्र के रौद्र स्वर-शब्दों का रिकार्डिंग कर दिया हो, ऐसा लगता है। 'जलद-जोग फुल कोका' उक्ति में एक अनूठी एव सर्वथा मौलिक कल्पना यह है कि रंग-सादृश्य गुण-सादृश्य—उपमेय एव उपमान का समान प्रभावंयुक्त वर्णन चूल-से-चूल भिड़ा हुआ किया गया है। यदि कालीमाई का स्थूल विशालकाय है तो बादलों का भी, यदि रौद्रमय नेत्र लाल है तो लाल कमल का रूप, गुण एव आकार भी उन जैसा ही है। इस प्रकार शब्द एव भाव-चित्र का समन्वित रूप-वर्णन हम यहाँ देखते हैं। उपमा 'ओठ-पुट पाँडरि' उक्ति में सुन्दर बन पड़ी है। 'लिधुर फेन उठ फोक' तथा 'कतओक उगिल कैल कूडा' उक्तियों में वीभत्स रस का प्रभावशाली भाव व्यजित है।

शब्दार्थ—भैरवि=पशुपतिनाथ, महादेव की भार्या माता पार्वती। असुर=दैत्य। भयाउनि=भयदात्री। पशुपति=महादेव। भामिनि=भार्या। माया=यहाँ विश्व मायाविनी नारी से तात्पर्य है, अर्थात् ससार को स्ववश में करने वाली। सहज=आसानी से। बर=वरदान। दिअओ=दो, प्रदान करो। गोसाउनि=देवी के लिये प्रयोग हुआ है जो मिथिला का प्रचलित शब्द है। अनुगति गति=परमपद। तुअ=तुम्हारा। बासर=दिन। रैन=रात। सबासन=शवासन या मुर्दे का आसन। सोभित=शोभायमान। चूडा=ललाट। कतओक=कितनी ही को। मेलल=रख लिया, मिला लिया, चबा लिया। कैल कूडा=कचरा जो हड्डी चबाकर बच गया होगा। सामर बरन=श्याम शरीर वाली—काली। अनुरजित=रक्तिम। जलद=बादल। जोग=यहाँ 'मे' से तात्पर्य है। फुल कोका=कमल पुष्प। विकट=भयानक। पाँडरि=पलाश की भाँति का एक गहरा लाल पुष्प। फेन=भाग। फोका=बुल-बुला। घुघरू=घुंघरू। काता=कटार। कट कट=दाँत बजने का कठोर शब्द। घन-घन=घोर गर्जन का स्वर। कत=कहाँ। बाजय=बजते हैं। घनए=घनघोर। तुअ=तुम्हारे। पद सेवक=दीन चरण सेवक, भक्त। बिसरू=भूल। जनि=मत।

वयः-सन्धि

(४)

संसर्व जीवन दुहु मिलि गेल ।
 खवन क पथ दुहु लोचन लेल ।
 बचन क चातुरि लहु-लहु हास ।
 धरनिये चाँद कएल परगास ।
 मुकुर लई अब करई सिंगार ।
 सखि पूछइ कइसे सुरत-बिहार ।
 निरजन उरज हेरइ कत बेरि ।

हसइ से अपन पयोधर हेरि ।
 पहिल बदरि-सम पुन नवरग ।
 दिन-दिन अनैग अगोरल अग ।
 माधव पेखल अपुरुब बाला ।
 संसव-जौवन दुहु एक भेला ।
 विद्यापति कह तुहु अगेआनि ।
 दुहु एक जोग हइ के कह सयानि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद कविवर विद्यापति नववय-विकसित बालिका के भावो, अनुभावो, कामुक कटाक्षो, उत्कठाओ एव शृगारी भावो का मनोवैज्ञानिक ढग से वर्णन करने हुए लिखते हैं—अब नववय-विकसित बाला का बचपन एव जवानी, ये दोनो अवस्था की एक राह पर मिल गये हैं। कानो का मार्ग दोनो बकिम नेत्रो ने अपना लिया है। बचपन मे कान किस्से-कहानी सुनने को समुत्सुक रहते थे किंतु अब आयाताकार नयन मानो अपनी कोरो से कानो की ओर कटाक्ष करने को बढ रहे हैं। आशय यह है कि विकसित बाला के चंचल नयन कानो से अपनी मधुमय साकेतिक वय-संधि विषयक बातें कहने-सुनने को लालायित हो गए हैं। रूप-सुंदरता की दृष्टि से बाला के नयनकोर कानो के पास तक पहुँचे प्रतीत होते हैं—पतजी ने लिखा है—“कान से मिले अजान नयन”। बचपन मे बाला के मनोभाव जो अटपटे वचनो द्वारा अभिव्यक्त होते थे, अब तरुणई के आलम मे वे मद मधुर हँसी के द्वारा व्यक्त होते हैं। मनोवैज्ञानिक ढग से सुंदरी की मृदुमुस्कान आंतरिक प्रेमाकर्षण का आह्वान करती है, यहाँ इसी से आशय है। वह हँसती क्या है, मानो पृथ्वी पर चाँद की चाँदनी अपनी प्रोज्ज्वलता विकीर्ण करती है। उसकी हँसी चाँदनी के सदृश तरल एव सुखदाई है। अब वह अपने आगे दर्पण रखकर अपना शृंगार करती है—अपने को प्रियमिलन के उपयुक्त बनाती है। उसके रूप-शृंगार की अनुभूति इस प्रकार से प्रकट होने लगी है, वह अब सयानी हो गई है। वह अपनी सखियो से पूछने लगी है कि री, भला काम-रति-झीडा और शृंगार-छवि कैसी होती है? एकात मे वह अपने स्तनो के उठान को कितनी ही बार निहारती है और उन्हें कसे-कसे हुए देखकर प्रफुल्लित होती है, हँसती है। कुछ पूर्व उसके वे स्तन केवल बेरी के फल के समान लघु आकार के थे और अब वे नारंगी के समान बडे हा गए हैं। दिन-दिन कामदेव उसके मासल अंगो पर चढा उनकी रखवाली कर रहा है। ऐसी अपूर्व रूप सुंदरी बाला को माधव या रसिक या कामदेव ने देखा, कि उसमे यौवन एव शैशव मिलकर एक हो रहे हैं—वह आँखमिचोनी खेल रहे हैं। कविवर विद्यापति कहने है कि हे बाले ! तू भी कितनी, कैसी अयानी है?—अरे, तुझे कौन बताए कि तुझमे शैशव-यौवन मिल कर एक हो गए हैं—तुझ पर अनुरक्त है, और तू कितनी सयानी है कि दोनो की स्वामिनी है—पर यह कौन कहे ? (व्यजना है।)

विशेष—प्रस्तुत पद मे नववय-विकसित सम्भवत १३-१४ वर्षीया उस बाला का रूप-भाव चित्रित किया है जो अपनी अल्हडता मे अजानी मस्तानी होती है किन्तु जिसके अन्तर मे काम-भावो का उद्भिन्न आवेग जन-आकर्षण का केन्द्र बनता है। वय - सधि की इस दशा का चित्र अनोखा है। 'स्रवन क पथ दुहु लोचन लेल' मे जहाँ एक ओर सुन्दरी के आयत नयनो के कटाक्ष की सूक्ष्म व्यजना है वहाँ मुख की सुन्दरता का अपूर्व रेखा-चित्र पुतलियो मे चित्रित हो जाता है। 'धरनिये चाँद कएल परगास'। उक्त मे बाला को चाँदनी-सी, तरल भू की सौन्दर्य-स्वामिनी के रूप मे अभिव्यक्त किया गया है। भावो, मनोभावो की छटा का सूक्ष्म अकन समस्त पद मे अत्यंत-सरल एव स्वाभाविक बना है। 'निरजन उरज हेरइ कत बेर' उक्त मे नववय विकसित बाला के इस सूक्ष्म मनोविज्ञान का स्पष्टीकरण है कि वह अपने उरोजो के दिन-प्रति-दिन विकास को बड़े आवेग मिश्रित भाव से छिप-छिप कर निहारा करती है। उरोजो के क्रमश बेर से लेकर नारगी तक के विकास का चित्र शाश्वत है, किन्तु अपरिमित सुन्दर भी। शृगार-चित्रण मे मनोविज्ञान का सजीव स्पदन भरकर विद्यापति ने इस पद को कोरी कल्पना की उडान से बचाकर बड़ा यथार्थदर्शी और स्पर्शी बना छोड़ा है।

शब्दार्थ—संसव=बचपन। जीवन=जवानी। लहु=सद। हास=हँसी या मुस्कान। स्रवन=कान। क=के। दुहु=दोनो। लेल=लिया है। चातुरि=चतुराई, चंचलता। धरनिये=धरती पर। कएल=करता है। परगास=प्रकाश। मुकुर=दर्पण। लई=लेकर। करई=करती है। सिंगार=शृगार। पूछइ=पूछती है। कइमे=कैसा। सुरत-बिहार=काम-क्रीडा। निरजन=एकान्त। उरज=उरोज, स्तन। हेरइ=देखकर। कत बेरि=कितनी ही बार। अपन=अपने। पयोधर=स्तन, उरोज। हेरि=देखकर। पहिल=पहले। बदरि=बेरी का फल। सम=बराबर। पुन=फिर। नवरग=नारगी। अर्नग=कामदेव। अगोरल=सुरक्षा करना। माधव=कामदेव, रसिक। अपुरुब=अपूर्व। दुहु=दोनो। भेला=मिले। तुहु=तुम। अगे-आनि=अयानी। हइ=है। क कह=कौन कहे। सयानि=चतुर।

✓ (५)

संसव-जीवन दरसन भेल ।
 दुहु दल-बले दन्द परि गेल ।
 कबहु बाँधय कच कबहु बिथारि ।
 कबहु भाँपय अँग कबहु उघारि ।
 अति थिर नयन अथिर कछु भेल ।
 उरज-उदय-थल लालिम देल ।
 चंचल चरन, चित चंचल मान ।

जागल मनसिज मुवित नयान ।

बिद्यापति कह सुनु बर कान ।

धरज धरह हिमायब आन ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति नववय विलासिनी बाला की अग-चपलता, भाव-चपलता एव सौन्दर्य-चपलता का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण करते हुए लिखते हैं—

अरे, बचपन एव तरुणार्थ का दर्शन मिलन क्या हुआ कि दोनो के रूप दल एव स्वभाव दल मे परस्पर बड़ा विचित्र राग ही ठन गया—कुछ बात्य कौतुक, कुछ तरुणार्थ का जोश—मानो बाला के चरित्र मे इन दोनो की परस्पर आपा-धापी चल पडी है । और वह बाला इसके प्रभाव स्वरूप कभी तो अपने केशो को गूँथती है और कभी खोलकर बिखरा देती है । कभी वह अपने मासल अंगो—स्तनो—को ढाँप लेती है और कभी खोल देती है । उसके अति स्थिर नेत्र कुछ चपल हो गये है । स्तनो के उगाव के स्थान से लाली फूट निकली है । आशय है कि अब उस बाला से आकर्षण का सूर्य से, जो विशेषत छाती पर उगा प्रतीत होता है—उरोजो के रूप मे—मनमोहक रूप का प्रकाश प्रस्फुटित हो निकला है । चंचल चरणो के साथ-ही-साथ अब उसका मन भी चंचल हुआ लगता है । आँखो मे चमक या काम अलसाहट आ गई है, काम-देव जाग गया है, ऐसा उसकी आँखो को देखकर प्रतीत होता है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे रूप रस नायक श्रीकृष्ण, भली-भाति विश्वासपूर्वक सुनो कि मैं इस नववय विलासिनी बाला को (राधा को) तुमसे लाकर मिला दूँगा—पर जरा धैर्य रखो !

विशेष—बचपन एव जवानी की वय-संधि मे विलासिनी बाला के रूप-सरोवर मे जो कामुकता की बाढ आती है, जो अंग का मधुर प्रस्फुटन होता है, जो नेत्रो मे चपलता एव मन मे शवलता का संचार होता है उसका चित्र इन दो पवित्रियो मे कितना सजीव, प्रभावशाली एव मधुर है—देखिये, “कबहु भाँपय अंग कबहु उधारि ।” अति थिर नयन अथिर कछु भेल ।” “उरज-उदय थल” उक्ति मे कामिनी के पीन उत्तुंग उरोजो के मासल काम-त्रीडा प्रलोभन का भाव बड़ी बारीकी से अंकित किया गया है—कला की पराकाष्ठा है और शब्दो की करामात । ‘कान’ सम्बोधन कृष्ण के लिए न होकर वस्तुतः कृष्ण जैसे सीमातीत रूप रसिक के लिए ही समझा जाना उचित होगा ।

शब्दार्थ—सँसव=बचपन । दर्सन=दर्शन । भेल=मिलन । दुहु=दोनो । दल=सेना । बले=बलशाली । दन्द=राग । परि गेल=ठन गया है । बाँधय=बाँधती है । कच=केश । बिथारि=बिखरा देना । भाँपय=ढँकती है । अंग=अंग या स्तन भी । उधारि=खोलती है । थिर=स्थिर । अथिर=अस्थिर । उरज-उदय-थल=

उरोजो के उगने का स्थान, छाती । लालिम=लाली, यहाँ व्यजना आकर्षण से है ।
 देल=देने लगना । भान=प्रतीत होना । जागल=जागता है । मनसिज=कामदेव ।
 नयान=नेत्र । मुदित=प्रसन्न या कामतद्रा के भार से बोभिल—अलसाए । बर कान=
 सुन्दर कृष्ण या रूप-रसिक । धरज=धैर्य । धरह=धरो । हिमायव=मिलन करा-
 ऊँगा । आन=उस लक्षित बाला से तात्पर्य है ।

(६)

संसव-जौवन दरसन भेल ।
 दुहु पथ हेरइत मनसिज गेल ।
 मदन क भाव पहिल परचार ।
 भिन जन देल भिन्न अधिकार ।
 कटि क गौरव पाओल नितम्ब ।
 एक क खीन आओक अवलम्ब ।
 प्रकट हास अब गोपत भेल ।
 उरज प्रगट अब तन्हि क लेल ।
 चरन चपल गति लोचन पाव ।
 लोचन क धरज पदतल जाव ।
 नब कविसेखर कि कहइत पार ।
 भिन-भिन राज भिन्न बवहार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे नववय विकसित बाला के अग-प्रत्यग का विशुद्ध काम-
 शृंगार-सम्मत चित्रण करते हुए कविवर विद्यापति “कला की स्वच्छन्दता” की बड़ी
 प्रगल्भ अभिव्यक्ति करते हैं—

अरे, शैशव और यौवन की मुलाकात क्या हुई कि कामदेव ने सौभाग्य से उस
 नव कोमल बाला के अग-प्रत्यग के भीतर अवस्था की—बचपन एव यौवन—इन दोनों
 सुन्दर राहो पर घूमते, देखते और आनन्द लूटते हुए अनुगमन और विचरण किया
 है । कामदेव के इस प्रथम प्रवेश या आक्रमण ने ही भिन्न-भिन्न जन या शैशव-
 यौवन को भिन्न-भिन्न अधिकार प्रदान कर दिए हैं । उदाहरणार्थ कमर की स्थूलता
 गुरुता तो नितम्बों ने पाई और वह स्थूल रूप में हो गए, और कमर पतली रह गई ।
 यो एक की क्षीणता दूसरे की पीनता या गुरुता में बदल गई । आशय यह है कि यौवन
 ने आते ही नववय बाला की कमर तो पतली कर दी और नितम्ब मोटे कर दिये—
 ऐसा होना तो स्वाभाविक ही होता है । अब बचपन का स्वच्छन्द हास-परिहास तो
 गुप्त हो गया है, मधुर मूक भाव में परिणित हो गया है, और उसके एवज में जो
 स्तन अभी तक गुप्त थे वे खिलखिला उठे हैं, उभर आए हैं । आशय है कि बचपन

की हँसी तो उस बाला की छिप गई है, केवल हल्की-सी अनजानी मुस्कान की रेखा बन गई है और दूसरे स्थान पर जो उरोज बचपन में नहीं फूटे थे वे अब प्रस्फुटित होकर मानो उस मूक हँसी के बदले में खिलखिला उठे हैं। बचपन के चरणों की चंचल चाल अब नेत्रों को मिल गई है और वह बचपन के नेत्रों का हठीलापन अब पाँवों को मिल गया है। आशय यह है कि नववय विलासिनी बाला के मद भरे नेत्र चंचल कटाक्ष युक्त हो गये हैं और स्वाभाविक नारि सज्जा के अनुरूप पाँवों की चाल ठिठकी-ठिठकी-सी हो गई है—मानो आँखों का धीरज चरणों से बँध गया हो। कवि-शिरोमणि विद्यापति भी क्या यह बात बताने में समर्थ हो सकते हैं कि भिन्न-भिन्न राजाओं का अपने-अपने शासन के प्रति भिन्न-भिन्न व्यवहार और उसकी व्यवस्था होती है। आशय यह है कि शैशव एवं यौवन दोनों शासकों का बाला के सुन्दर शरीर पर भिन्न प्रकार से अधिकार रहा। बचपन में बाला के अंगों का कुछ और हाल था किन्तु यौवन ने उन्हें अपने ढंग से व्यवस्थित किया। कविशेखर विद्यापति इस राज-शृंगार की राजसी नीति का बखान करते पार नहीं पा सकते—वह अपरम्पार है।

विशेष—शरीरज शृंगार का काम-शास्त्र-सम्मत चित्रण विद्यापति ने इस पद में विशेष रूप में किया है। किन्तु काव्य-सरसता का स्रोत उक्ति-चमत्कार के द्वारा पूर्णतः प्रवाहित होता चला है। काम की राजसी व्यवस्था का रूपक कम-से-कम शब्दों में जितनी निपुणता से बाँधा गया है, वह विद्यापति के कवित्व-कौशल का उत्कृष्ट नमूना बन गया है। इस प्रकार केवल शृंगारी कवि विहारि ही विद्यापति के समक्ष ठहरते हैं। किन्तु भाव-शबलता एवं सचारी उद्देश्य विद्यापति के इस पद में मानो मिलकर एक हो गये हैं और भरपूर रोमांच की सृष्टि करते हैं—“मदन क भाव पहिल परचार” एवं “चरन चपल गति लोचन पाव। लोचन क धैरज पदतल जाव” उक्तियों में नववय विलासिनी बाला की काम लोलित भावना का भी सुन्दर एवं सहज प्रकाशन होता है जो सीधा मन के तारों को छूता है। यदि यह न होता तो समस्त पद का इतिवृत्त केवल काम-विषय की छद्म-बद्धता का ही रूप होता पर यहाँ एक कलाकार कवि का रस विमुग्ध हृदय ही ललक रहा है क्योंकि—“नव कविसेखर कि कहइत पार। भिन-भिन राज भिन्न बेवहार।”

शब्दार्थ—भेल=मिलन या भेंट। दुहु=दोनों। पथ=रास्ता। हेरइत=देखते हुए। मनसिज=कामदेव। गेल=गमन करना। मदन=कामदेव। क=के। पहिल पहिले। परचार=प्रवेश या आक्रमण। भिन=भिन्न। जन=व्यक्ति, यहाँ बाला के नवविकसित अंगों से तात्पर्य है। देल=दिया। कटि=कमर। गौरव=गुरुता, स्थूलता। पाओल=पाया। नितम्ब=नारी की कमर से नीचे का पीन भाग। खीन=क्षीण, पतला। अओक=दूसरे का। अवलम्ब=कारण या सहारा। प्रकट=स्पष्ट। हास=हँसी। गोपत=गुप्त। भेल=हो गई है। उरज=उरोज, स्तन। तन्हिक=उसके।

लेल=ले लेना । चपल गति=चल चाल । पाव=पाई है । धीरज=धैर्य । पदतल=चरण । जाव=चली गई है । कविसेखर=कवि विद्यापति जो कवियों में श्रेष्ठ है । कहइत=कहकर । पार=सीमा । राज=शासन । बेवहार=व्यवहार, व्यवस्था ।

(७)

किछु-किछु उत्तपति अंकुर भेल ।
 चरन-चपल-गति लोचन लेल ।
 अब सब खन रह आंचर हात ।
 लाजे सखिगन न पुछए बात ।
 कि कहब माधव बस क सधि ।
 हेरइत मनसिज मन रहु बधि ।
 तइअगो काम हृदय अनुपाम ।
 रोपल घट ऊचल कए ठाम ।
 सुनइत रस-कथा थापए चीत ।
 जइसे कुरगिनी सुनए संगीत ।
 संसव-जोवन उपजल बाढ ।
 केओ न मानए जय अवसाद ।
 बिद्यापति कौतुक बलिहारि ।
 संसव से तनु छोडनहि पारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति नववय विकसित बाला के वय-सधि विषयक काम उद्बलित रूप-भावों का चित्रण करते हुए लिखते हैं—

नववय विकसित बाला के वय-सधि के फलस्वरूप वक्षस्थल पर उरोजों का कुछ-कुछ फुटाव आरम्भ हो गया है । अतः वे उरोज प्रस्फुटित अंकुर जैसे प्रतीत होते हैं । उसके शैशव के चपल चरणों की चंचलता अब सुन्दर नेत्रों ने धारण कर ली है । आशय है कि वय-सधि प्राप्त हो जाने के कारण अब वह बाला नेत्रों से चंचल कटाक्ष करने लगी है और उसके चरणों की चाल लज्जावश मद हो गई है, वैसी चपल नहीं रही जैसी बाल्यकाल में स्वाभाविकतः होती है । उभरे उरोजों को साधे-छिपाये रहने के लिए अब उसके हाथ हर क्षण आंचल से लगे रहते हैं । नवविकसित बाला की यह क्रिया बड़ी स्वाभाविक होती है, कवि ने उसे यहाँ बड़ी मनोवैज्ञानिक रीति से काव्याभिव्यक्ति दी है । उसके हाथ अब हर क्षण आंचल से क्यों लगे रहते हैं—इस रहस्य को वह लाज लगने के कारण सखियों से पूछ भी नहीं पाती । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे माधव या रसिक या रस-शिरोमणि कृष्ण ! मैं इस वय-सधि के शृंगारिक कौतुक के रहस्य वर्णन के विषय में क्या कहूँ—यह तो वर्णनातीत है । अरे, वय-सधि प्राप्त उस बाला के रूप-सौन्दर्य को देखकर तो कामदेव तक का मन भी आकर्षण की माया-फाँस में

बँधा का बँधा ही रह गया। परन्तु बलिहारी है कि उस बाला का बदी बनकर भी काम-देव ने उसके अनुपम वक्षस्थल पर उरोज रूपी घट स्थापित करके उसे गौरव प्रदान किया है—उस स्थान को ऊँचा कर दिया है। आशय यह है कि यद्यपि कामदेव स्वयं उस नववय विलासिनी बाला के मनोहर रूप-जाल का बदी बन गया तथापि उसने उसे शृंगार से गौरवान्वित किया, अपनी विवशता-परवशता की अवस्था में भी अपना शृंगार-उपहार दान दिया। अब वह बाला प्रणय-कहानियों को सुनाती है, उनका रस लेती है, उन्हें मन में गुनती है, स्थापित करती है। यह भी स्वाभाविक बात है कि नववय प्राप्त स्थिति में कुमारियों को प्रणय-कथाओं, रोमांसिक-रोमांचिक घटनाओं से सहज लगाव हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य विद्यापति ने बड़ी निपुणता से यहाँ प्रकट किया है। वह नववय विलासिनी बाला उन प्रणय रस कथाओं को इस भाँति पुलकायमान होकर चित्त पर चढ़ाकर तन्मय हो जाती है जैसे हिरनी संगीत की धुन सुनकर मस्त हो जाती है। बाला के इस वय-संधि के अवसर पर अपने-अपने आधिपत्य को जतलाने की एक होड़-सी लग जाती है और इन दोनों में से कोई भी तो न हार पाता है और न जीत ही पाता है। आशय यह है कि इस अवस्था में नववय विलासिनी बाला में कुछ कौतुक शंशव के प्रकट होते हैं और कुछ कटाक्षयौवन के मचलते हैं और इसी द्वंद्व में वह एक अभूतपूर्व आकर्षण को प्राप्त होती है। उसकी चेष्टाओं में अध-बचपन अधयौवन मानो आँख-मिचौनी खेलते प्रतीत होते हैं जो रसिकों को उच्छ्वसित एवं आल्लासित करते हैं। कविवर विद्यापति वय-संधि प्राप्त बाला के इस रूप-चाचल्य पर न्योछावर होते हैं, फिर भी यह निश्चय ही है कि एक दिन शंशव उसके शरीर को छोड़ ही देगा। वह पूर्ण तरुणी हो जायगी। व्यजना यह है कि उसकी वय-संधि की अवस्था निश्चित पार हो जायगी * * * यह स्वप्निल सुख छवि न रहेगी।

विशेष—प्रस्तुत पद की पहली विशेषता यह है कि कवि ने शब्दों के द्वारा वय-संधि-प्राप्त बाला का एक सजीव चित्र चित्रित किया है जिससे लज्जा, भावना, आवेग, उद्वेग, अनुभाव संचारी भाव, आगिक चपलता एवं मानसिक काम-शवलता का एक साथ स्वर मुखरित होता प्रतीत होता है। जिस बाला के रूप-माधुर्य के आकर्षण-जाल में स्वयं कामदेव बदी होकर भी उसे उपहार देकर सतुष्ट होता हो, वह बाला किस दिव्य शृंगार से युक्त होगी, यह बात कल्पनातीत बन जाती है। इसी कल्पना की मिठास में वह बाला स्वयं स्निग्ध है—“सुनइत रस-कथा थापए चीत। जइसे कुरगिनी सुनए संगीत।”—तब रस का कितना वर्षण होता है, इसकी बात तो चैतन्य महाप्रभु ही को सही अर्थों में अवगत थी या उन्हें जो विद्यापति के काव्य का सहृदयता से रस पीना चाहे। सम्पूर्ण पद में उक्ति-चमत्कार बड़े मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक बन पड़े हैं—जैसे, “सैसव-जौवन उपजल बाद। केओ न मानए जय अवसाद।” वाद-विवाद में एक हारेगा और एक निश्चित जीतेगा ही पर यहाँ तो हठधर्मी भी नहीं,

वरन् वाला के वय -सधि की करामात कि दोनो ही की जोड बराबर । इस प्रकार की होड कितनी स्वाभाविक, आकर्षक एव कौतुक-वर्द्धक होती है यह तो वही जानते है जो यौवन के रस मे भीगे है, अनुभवी है । एक शाश्वत सत्य की व्यजना—कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी और फिर प्रौढता आएगी और बस वय -सधि की मन को मसोस देने वाली स्मृति ही शेष रह जायगी—इस लघु उक्ति मे देखिए—“सँसव से तनु छोडनहि पारि ।” शब्द-लाघव के द्वारा भाव-विस्तार की क्षमता का गुण केवल विद्यापति के पदो मे बड़ी सफलता से परिलक्षित होता है । यथा, “अब सब खन रह आँचर हात । लाजे सखिगन न पुछए बात ।” इन दो लघु उक्तियों के १२ शब्दो मे न जाने कितने मनोवैज्ञानिक भावो-स्वभावो का विस्तार है, यह किसी वय -सधि बाला की भावनाओ के प्रति किये जाने वाले अनुसंधान का विषय बन सकता है । इसी पद से मिलती-जुलती शायद ‘अमीर’ की यह शेर पठनीय है—

“कुछ जवानी है अभी कुछ है लडकपन उनका,
यो दयाबाजो के कब्जे मे है यौवन उनका ।”

शब्दार्थ—किछु=कुछ, लघु । उत्पति=उगना, उत्पन्न हुए । अकुर=कुचो के फूटने वाले अकुरे । भेल=है, दिखाई पडते है । चपल गति=चल चाल । लेल=ले ली है । खन=क्षण । आँचर=अचल । लाजे=लजियाने के कारण । सखि=सहेली । गन=समूह । पुछए=पूछती है । बात=इस बात का रहस्य कि आँचल पर हाथ अब किसलिये रहने लगा है । हात=हाथ । कि=क्या । कहब=कहूँ । माधव=हे रूप रसिक, कृष्ण । बयस क-सधि=वय -सधि । हेरइत=देखकर । मनसिज=कामदेव । बधि=बँधा हुआ, कैदी होना । तइअओ=तथापि, फिर भी, कामदेव ने उस बाला का कैदी बन जाने पर भी । काम=कामदेव । अनुपाम=अनुपम । रोपल=स्थापित करना । घट=यहाँ बाला के नव प्रस्फुटित उभरे हुए कुचो से तात्पर्य है । ऊचल=ऊँच, गौरवान्वित । कए=किया । ठाम=स्थान, वक्षस्थल को । सुनइत=सुनकर । थापए=स्थापित करना, वह बाला मन मे रस-कथा को गुनती है । चीत=मन, चित्त । जइसे=जिस प्रकार से । कुरगिनी=हरिणी । उपजल बाद=होड लगी है । केओ=कोई भी । मानए=मानता है । न=नही । जय=जीत । अबसाद=पराजय । छोडनहि=छोडना ही । पारि=पडेगा । तनु=शरीर । सँसव=बचपन । से=को ।

(८)

पहिल बवरि कुच पुन नवरग ।
बिन बिन बाढ़ए पिड़ए अनंग ।
से पुन भए गेल बीजकपोर ।

अब कुच बाढ़ल सिरिफल जोर ।
 माधव पेखल रमनि सधान ।
 घाटहि भेटल करत सिनान ।
 तनसुक मुबसन हिरवय लागि ।
 जे पुरुष देखब तेकर भागि ।
 उर हिल्लोलित चांचर केस ।
 चामर भांपल कनक महेस ।
 भनइ बिद्यापति सुनहु मुरारि ।
 सुपुरुष बिलसए से बरनारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कवि ने बड़ी सरसता से वय -संधि विलासिनी बाला के उत्तरोत्तर विकसित होने हुए स्तनो का वर्णन किया है । नवीन-नवीन उपमानो की उत्कृष्ट सगति उरोजो के साथ बिठलाते हुए कविवर विद्यापति कहते हैं—

नववय विलासिनी बाला के यौवनागमन पर, कुछ पूर्व, उसके उरोज बेरी के फल के सदृश लघु आकार वाले थे, फिर वय -विकास के साथ उनका उभार बढा तो वे नारंगी के आकार मे बदले । यो वे अनुदिन विकसित होते गए और ज्यो-ज्यो दिन बढते गए, वह बाला तरुणार्ई को प्राप्त होती गई कि उसे काम-पीडन बढता गया, काम सताने लगा । फिर आगे उसके वे नारंगी जैसे स्तन बडे 'टाम' नीबू के आकार के हो गए अथवा जिस भाति 'बीज + क + पोरा या बीज प्रस्फुटित होकर उसका अकुर वृद्धि करता-करता वृक्ष की मोटाई एव कठोर गाँठ की स्थिति मे परिणत हो जाता है इसी प्रकार उस नववय -संधि-प्राप्त बाला के उरोज निरतर कठोर एव दीर्घ आकार के होते जाते है । और अब तो वे उरोज कमल के हो गये है—जैसे श्रीफल हो । उनमे जोर का उभार आ गया है और वह बाला दुबली-दुबली-सी ऐसी प्रतीत होती है मानो वह श्रीफल की बेल हो । (यहाँ 'श्रीफल' शब्द मे जहाँ एक ओर फल की अभिव्यक्ति है वहाँ बाला के सलोने शरीर को व्यजित करने के लिये उसे 'बेल' से भी परिकल्पित करना बडा सरस एव आकर्षक बनता है, अत यह स्पष्टीकरण ध्यान रखने योग्य है ।) माधव या रसिक या श्रीकृष्ण ने उस अनोखे उरोजो वाली सुन्दरी बाला को खोजते हुए देखा कि वह सरिता के तीर पर स्नान कर रही है । उस अवस्था मे उसका जलभीगा वस्त्र उसकी प्यारी उरोजो वाली छाती से चिपटा हुआ था । जिस पुरुष ने भी उसको इस प्रकार से स्नान-मज्जित अवस्था मे देखा, कविवर विद्यापति कहते है कि वह पुरुष बडा बडभागी है, वयोकि ऐसी उत्तुंग उरोजो वाली बाला का स्नान के समय दर्शन पा लेना सहज सुलभ किसे, कब, कहाँ होता है ? उस बाला का वक्षस्थल जल-विहार के उस वातावरण मे पुल-कायमान और उल्लसित था और उसकी बिखरी-बिखरी कुतल-राशि उसके वक्षस्थल के

उभरे उरोजो पर भीनी-भीनी बिखरी हुई ऐसी भली प्रतीत हो रही थी मानो रवर्ण-पिंड महादेव की आकृति को भीने-भीने केश-चमर ने ढॉप लिया हो। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण ! जरा मुनो, कि कोई नरश्रेष्ठ ही उस नववय विलासिनी बाला से विलास का सुख लूटने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है—संभवतः तुम ही उसके उपयुक्त हो, मैं प्रेरित करता हूँ तुम्हें !

विशेष—प्रस्तुत पद में यद्यपि संस्कृत के रसिक कवियों की वर्णन परम्परा का निर्वाह बहुत-कुछ हुआ है जिसके लिये श्री वेनीपुरी जी का उद्धृत एक छंद प्रस्तुत है—

“उद्भेद प्रतिपद्यपक्वबदरीभाव समेता क्रमात्,
पुन्नागाकृतिमाप्य पूगपदवीमारुह्य बिल्वव श्रियम् ।
लब्ध्वा तालफलोपमा च ललितामासाद्य भूयोऽधुना,
चचत् काचनकुम्भजम्भनमिमावस्या स्तनौ बिभ्रत ॥”

कविवर विद्यापति ने कुछ मौलिक उद्भावनाएँ इस पद में बड़े कलात्मक ढंग से की हैं। शीतल जल का उद्वेलन नववय-सधि-प्राप्त बाला के उरोजो के ताप को घटाता है और वह तब चाहती है कि उसे कोई आलिंगन-बद्ध करे—जल-क्रीड़ा करे—इस काम-भावना की अभिव्यक्ति कितनी काव्य-निपुणता से विद्यापति ने की है—“उर हिल्लोलित” कहकर। भीने-भीने वस्त्र के भीतर से—वह भी गीलेपन में—उरोजो का उठान, उनका स्पर्श-कलश जैसा आकार आकर्षण कितना मधुप प्रिय होता होगा और फिर उस पर श्याम भीने-भीने कुतलो की चिलमन पड़ जाये, इस अपूर्व-भूत दृश्य को विद्यापति के कवि-कलाकार की आखे कितनी सूक्ष्मता से देख पाईं और फिर उनकी कल्पना की हसिनी ने मानो मन-मानसरोवर की लहरो का एक मोहक चित्र आँक ही तो दिया कि—“उर हिल्लोलित (फिर) चाँचर केस (और) चामर भोंपल कनक महेस ।” हृदय का पुलकायमान होना स्वाभाविक ही कहा जायगा, बालो का बिखर जाना भी कुछ वैसा ही, किन्तु ‘कनक महेस’ के पिंड पर मानो चँवर डुलाया जा रहा हो—ऐसी अनिच्छा शोभा उस बाला के उरोजो की।—यह अभिव्यजना तो कल्पना एवं यथार्थ का युगल-अभिसार ही हमारे समक्ष उपस्थित कर देती है। ‘मुरारि’ शब्द ‘रसिक’ के लिये ही प्रयुक्त समझना चाहिए। यहाँ विद्यापति का लक्ष्य शृंगार राज का यौवन-घट उडेलना है, भक्ति की सुरसरि बहाना नहीं। सम्पूर्ण पद में चित्रात्मकता सजीव है। कविवर विद्यापति को इस चित्र की आकर्षणमयता पर पूर्ण विश्वास है—“जे पुरुख देखब तेकर भागि”। शृंगारी विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों की प्रत्येक पंक्ति में सुयोजना है, और अन्ततः शृंगार रस का भरपूर आस्वादन निहित है क्योंकि—“सुपुरुख बिलसए से बरनारि” पर ऐसी बाला के भोग के लिए शक्ति, सुरुचि एवं पुसत्त्व की अनिवार्यता है। यह व्यजना अपनी समर्थता में बड़ी

बेजोड बन पडी है ।

शब्दार्थ—पहिल=पहिले । बदरि=बेरी का फल । कुच=स्तन । पुन=फिर । नवरग=नारंगी । बाढए=बढते रहे । पिडिए=पीडा देता है । मे=वे । भए गेल=हो गये । बीज कपोर=बिजौरा नीबू या टाभ, या जैसे बीज धीरे-धीरे प्रस्फुटित होकर 'पोर' अर्थात् पेड की कठोरता मे बदल जाता है, इसी भाति छोटे उरोज का बीज रूप प्रस्फुटित होकर बढा और वढकर पूर्णत कठोर हो चला । सिरिफल=श्रीफल, वेल । जोर=दृढता पकडना । माधव=रसिक या श्रीकृष्ण । रमनि=रमणी सधान=खोजकर । पेखल=देखा । घाटहि=नट पर । सिनान=स्नान । करत=करते हुए । तनसुक=भीने प्रकार का एक वस्त्र । सुवसन=सुन्दर वस्त्र । हिरदय=छाती । लागि=चिपटा हुआ, वस्त्र जल से भीगकर तन से चिपट जाना है, उसी से यहाँ आशय है । जे=जिस । पुरुव=पुरुष । देखव=देखा । तेकर=उसका । भाग=सौभाग्य से आशय है । उर=हृदय । हिल्लोलित=पुलकायमान, झूलता-झूमता हुआ । चाँचर=वचल, बिखरे हुए से आशय है । केश=कुतल राशि । चामर=चँवर । भाँपल=ढका हुआ । कनक महेश=स्वर्ण के महादेव का पिंड । भनइ=कहते है । सुनह=सुनो । मुरारि=रसिक जन से तात्पर्य है, कृष्ण । सुपुरुख=शक्ति मुरुचि वाला श्रेष्ठ नर । बिलमये=सम्भोग करेगा । से=उस । बर नारि=सुन्दर रमणी ।

(६)

खने खन नयन कोन अनुसरई ।
खने खन बसन धूलि तनु भरई ।
खने खन दसन-छटा छुट हास ।
खने खन अधर आगे गहु बास ।
चउँकि चलए खने खन चलु मन्द ।
मनमथ-पाठ पहिल अनुबध ।
हिरदय मुकुल हेरि-हेरि थोर ।
खने आँचर दए खने होए भोर ।
बाला संसव-तारुन भेंट ।
लखए न पारिअ जेठ-कनेठ ।
बिद्यापति कह सुन बर कान ।
तरुनिम संसव चिन्हइ न जान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति वय -संधि विलासिनी बाला के काम-जनित भावो-मनोभावो, काम-कटाक्षो, रोमांच उद्बलित आवेगो और आकर्षणो का

वर्णन करते हुए लिखते हैं—

वह चंचल बाला क्षण-क्षण में अपनी नयनों की कोर-टारी से तीक्ष्ण कटाक्ष करने लगी है। क्षण-क्षण में उसका वस्त्र या आँचल अस्त-व्यस्त-सा हुआ खिसककर नीचे हो जाता है जिसके कारण उसमें लिपटी धूल से उस बाला का शरीर धूल से लिपट जाता है। क्षण-क्षण में उसकी दतावली की विद्युत् छटा झलकती है और बर-बस उसका हास्य-लास्य झलमलाने लगता है। क्षण-क्षण में वह शरमाकर उस हास्य-लास्य को छिपाने के लिए अपना अचल-पट अधरो के आगे कर लेती है। क्षण-क्षण में चौकती हिरनी की भाँति वह चलती है और क्षण-क्षण में ठिठक-ठिठक जाती है। मानो यह चाचल्य उसे कामदेव का पहला पाठ है—केवल प्राक्कथन मात्र है। छाती पर खिले फूलों—उरोजों को वह दबी-दबी नजर से थोड़ा-थोड़ा देख लेती है। क्षण भर में वह लजाकर आँचल सटाती है फिर क्षण भर में भोली-भाली आत्मविस्मृत-सी भूली-भूली मुद्रा बना लेती है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस वय-सधि-प्राप्त बाला के शरीर में बचपन एवं यौवन का मधुर मिलन हो रहा है। देखकर अन्दाज़ लगाना मुश्किल हो रहा है कि इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा भाई है ?—बचपन या यौवन । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे रसिक सुजान, सुन, इस अवस्था में यह पहचान भी नहीं पड़ता कि बचपन कौनसा है और यौवन कौनसा ? आशय यह है कि नववय विलासिनी बाला की चरित्र श्रीडाएँ-चंचलताएँ कुछ बचपन-मिश्रित होती हैं और कुछ यौवन-मिश्रित जिससे उसके रूप-सौन्दर्य का एक कल्पनातीत और वर्णनातीत दृश्य बनकर रह जाता है।

विशेष—नववय-विलासिनी बाला के नादान हृदय में काम-आवेशों का क्षण-क्षण में उतार-चढ़ाव ज्वार-भाटे की भाँति बना रहता है। उसका हर विक्षेप, उसकी हर अदा चंचलता के साथ मासूम एवं 'हाँ' के स्थान पर 'ना' और 'ना' के स्थान पर 'हाँ' की सहज और मनोमुग्धकारी अभिव्यक्ति रहती है। काम-शास्त्र में वय-सधि के चरित्रों एवं आचरणों की लम्बी मनोवैज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध होती है—वय-सधि बाला के आंगिक विकास—उरोज, नयन, जघाओं आदि के प्रति विस्तार से वर्णन वहाँ मिलता है। संस्कृत काव्य में कवियों ने इसका समुचित प्रयोग किया है। हिन्दी में सर्वप्रथम विद्यापति ने इस काम-शास्त्र की पद्धति पर अपने सरस पदों को मुखरित किया—यही उनकी अमर कीर्ति का मानदण्ड है। नायिका-भेद में नई अक्षत नायिका का रूप-वर्णन व्यापक माना गया है जिसे 'मुग्धा' या अज्ञात-यौवना कहा गया है। प्रस्तुत पद में मुग्धा या अज्ञात अक्षत यौवना बाला की सूक्ष्म रागारुणता का बड़ा कलात्मक अभिव्यक्तिकरण किया गया है। क्षण-क्षण में उसकी चंचलता सकोच के कारण लजाती है, नयन भुंकते-उठते हैं, खुलते-मुंदते हैं, आचल खिसक-खिसक पड़ता है, हँसी फूटती है कि ओठों पर उगली रखे लज्जा अपना वस्त्र ढाँप देती है और यह

सब कुछ ही उसके दिल में लिखे कामदेव के महाकाव्य की लिखी भूमिका है जो उसके चंचल चरित्र से प्रकट होती है। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक पहलू को विद्यापति ने बड़ी काव्य सरसता के माध्यम से प्रस्तुत कर रसिकों को भाव-विभोर करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। इस प्रकार के पदों की रचना हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने की तो, पर उसमें वर्णन की ही पराकाष्ठा है, वक्षस्थल की धड़कन का साज कम बोलता है। विद्यापति इसी दृष्टि से अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने मन के रस में लपेटकर काव्य वर्णन प्रस्तुत किया है। “खने खन” शब्द की जितनी बार इस पद में आवृत्ति हुई है वह युग-युग की आन्तरिक प्यास को छूने वाली, भूकभोरने वाली और मधुरस से बुझाने वाली भी है। “मनमथ पाठ पहिल अनुबध” की जब यह दशा है तो आगे क्या फुलवारी फूलेगी ? यह जिज्ञासा हृत्तन्त्रियों को झनकार देती है। शब्दों के द्वारा कवि ने हर पंक्ति में एक भावमय चित्र ही मानो चित्रित किया है—शरमाती रसियाती बाला सामने खड़ी है और कभी वह “खने खन नयन कोन अनुसरई” तो कभी “खने आँचर दए खने होए भोर।” आँखों का कटाक्ष करते-करते सहसा वह मुँह पर आँचल डालकर नादान बन जाय तो कौन ऐसा होगा जो उसकी इस कला को न सराहे “उसका चित्र मानस-फलक पर अंकित न करे ? सम्पूर्ण पद में ऐसी चित्रात्मकता का सश्लिष्ट अंकन उन्मीलन है। ‘कन’ शब्द मुख्यतः सुन्दर रसिक के लिए ही आया है, कृष्ण के लिए नहीं।

शब्दाथ—खने खन=क्षण-क्षण में। कोन=कोर—कटाक्ष या कटारी। अनुसरई=करती है, चलती है। बसन=वस्त्र या अचल। तनु=शरीर। भरई=भरता है। दसन=दाँत। छटा=विद्युत् जैसी शोभा। छुट=आना। हास=हंसी। गहु=ले जाना। बास=वस्त्र। अनुबध=प्राक्कथन। हिरदय-मुकुल=वक्षस्थल का फूल—उरोजो से तात्पर्य है। भोर=भूली-भूली—नादान-सी या आत्मविस्मृति की दशा। हेरि=देखकर। थोर=थोड़ा-थोड़ा, दबी नजर से देखने से तात्पर्य है। सैसव=बचपन। तारुन=यौवन। भेट=मेल। लखए=दिखाई। पारिअ=पडते। जेठ=बड़ा। कनेठ=छोटा। बर कान=सुन्दर सुजान रसिक या कृष्ण। तरुनिम=तरुणाई। चिन्हइ=पहचानी। न जान=नहीं जाती।

नख-शिख

✓ (१०)

पीन पयोधर दूबरि गता ।

मेरु उपजल कनक-लता ।

ए कान्हू ए कान्हू तोरि बोहाई ।

अति अपूरब बेललि साई ।
 मुख मनोहर अधर रगे ।
 फुललि मधुरी कमल सगे ।
 लोचन जुगल भृग अकारे ।
 मधु क मातल उडए न पारे ।
 भउंह क कथा पूछहु जनू ।
 मदन जोडल काजर-धनू ।
 भन बिद्यापति दूति बचने ।
 एत सुनि कान्हू कएल गमने ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति 'स्वर्ण-लता,' जैसी अपूर्व तन्वी नायिका के नख-शिख शृंगार का कामोद्वेलित वर्णन दूती द्वारा प्रस्तुत कराते हुए लिखते हैं—

उस सुन्दर तरुणी का तन तो दुर्बल या तन्वगी है पर उसके कुच बड़े ही स्वस्थ और उभरे हुए हैं। उन्हें निरखकर लगता है कि मानो 'स्वर्ण-लता' पर सुमेरु पर्वत की उत्तुग चोटियाँ लगी हों। नायिका की दूती कहती है कि हे रसिक सुजान कृष्ण, अरे वह तो ऐसी कौतुकमयी है कि बस तुम्हारी दुहाई देती है। उसे रमणियों में प्रथम बार ही इतनी अपार सुन्दरी मैंने पाया है। वह सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है। उसकी पहले तो अत्यन्त मादक मनोहर मुख-छवि, फिर उस पर उसने अपने अधरो पर लाली लगा रखी है—गजब का रूपाकर्षण है।—ऐसा प्रतीत होता है कि उस सुन्दर मुख पर वे लाल-लाल अधर—मानो कमल-पुष्प पर मधुरी खिल रही हों। फिर उसके वे दोनों कजरारे मस्त हुए मतवाले बड़े-बड़े नेत्र, मानो काले भौरे हैं जो उसके कमल-मुख-माधुर्य का रस पीकर उड़ने में असमर्थ हो रहे हों—उड़ नहीं पा रहे हों। बस, उसकी भौहों के बारे में जो कटाक्ष-कहानी है उसकी तो कहानी ही न [पूछो—सुनो, कामदेव ने उसके काजल का धनुष बनाया हुआ है—वह काजल रूपी कामदेव का धनुष लिए है जिसके द्वारा रसिकों का शिकार किया करती है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस शृंगारिणी नायिका का दूती के मुख से नख-शिख शृंगार-वर्णन सुनकर रस-सुजान कृष्ण ने तुरन्त उससे मिलने के लिए गमन किया।

विशेष—“नख-शिख” शृंगार-वर्णन की परम्परा संस्कृत के कवियों में बड़ी प्रधानता से चली है। “आर्या सप्तशती” एवं “शृंगार शतक” आदि ग्रंथों में नायिका के शारीरिक शृंगार का वर्णन अनेकानेक उपमानों-उपमाओं-उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से किया गया है। यहाँ विद्यापति भी उस परम्परा की लकीर पर चल रहे हैं—पर जरा नए लहजे से भी। उक्ति-चमत्कार विद्यापति का अपना और मौलिक है—“मेरु उपजलू कनक-लता” तन्वगी के शरीर पर उभरे कुचों की शोभा का दृश्य ऐसा ही यथार्थ-

दर्शी मन को लगा करता है जैसे 'स्वर्ण-लता' पर सुमेरु पर्वत की उत्तुंग चोटियाँ दृश्यमान होती है। फिर मनोहर कमल सदृश मुख पर लालीयुक्त अधर की शोभा कौसी रोमाचमयी है मानो कमल पुष्प पर माधुरी की कोमल दो पखुरियाँ विकसित है। यह उत्प्रेक्षा और उमा का संयोग सर्वथा मौलिक शृंगार चित्र प्रस्तुत करता है। 'काजल' कामदेव का धनुष है और वह बाला उसे साधकर, उसके आधार से सहज ही रसिकों के दिलों को घायल कर देती है—यह व्यञ्जना बड़ी ही मार्मिक बन पड़ी है। यो दूती के शब्दों में यह उक्ति बड़ी सत्य लगती है—“ए कान्हु ए कान्हु तोरि दुहाई। अति अपूरुब देखलि साई।” सुकुमारता, आकर्षण और काम वशीकरण के भावों का एक साथ चित्रण होने के कारण पद में शृंगार की पूर्णतः अभिव्यक्ति हो सकी है। यह भाव-एकता (Unity of Sentiments) रीतिकालीन अन्य कवियों में विद्यापति की अपेक्षा ऊँची नजर नहीं आती। अतः हिन्दी गीतिकाव्य के विद्यापति ही एकमात्र समर्थ एवं हृदयस्पर्शी कवि ठहरते हैं। “कान्हु” सम्बोधन कृष्ण के लिये न होकर कृष्ण जैसे महान् नायक के लिये ही प्रयुक्त समझना चाहिये।

शब्दार्थ—पीन=मासल। पयोधर=कुच। दूबरि=तन्वी, दुबली। गता=गात वाली, तन वाली। मेरु=सुमेरु पर्वत। उपजल=उगे हुए। कनक-लता=स्वर्णलता। ए कान्हु=हे कृष्ण, रसिक-सुजान। तोरि=तेरी। दोहाई=दुहाई करना। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये यह 'दुहाई' शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। अति=अत्यन्त। अपूरुब=अपूर्व। देखलि=देखा। साई=उसे। रगे=रगे हुए लाली-युक्त। फूललि=विकसित हुई। मधुरी=एक गहरे लाल रंग की खिली पुष्पकली से आशय है। सजे=साथ में। लोचन=नेत्र। जुगल=दोनों। भृग=भँवरा। मधु=रस। क=के। मातल=मस्त। उडए=उड़ना। न पारे=नहीं पा रहे हैं असमर्थ है। भउँह=भौए। क=की। कथा=यहाँ विचित्रता से तात्पर्य है, यानी विचित्रता की कहानी। पूछह=पूछो। जनू=मत। मदन=कामदेव। जोडल=जोड़ा हुआ, निर्मित। काजर-धनू=काजल रूपी धनुष। मन=कहते हैं। दूतिबचने=दूती का वचन या उसका किया गया नायिका के प्रति रूप-वर्णन। एत=ये। सुनि=सुनकर। कान्हु=कृष्ण, सुजान रसिक जन। कएल=किया। गमने=प्रस्थान।

✓ (११)

कि आरे ! नब जीबन अभिरामा ।
जत देखल तत कहए न पारिअ
छओ अनुपम एक ठामा ।
हरिन इन्दु अरबिन्दु करिनि हेम
पिक बूझल अनुमानी ।

नयन बदन परिमल गति तन रुचि
 अओ प्रति सुललित बानी ।
 कुच जुग परसि चिकुर फुजि पसरल
 ता अरुभायल हारा ।
 जनि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल
 चाँद बिहिनु सब तारा ।
 लोल कपोल ललित मनि-कुण्डल
 अधर बिम्ब अध जाई ।
 भौंह-भ्रमर, नासापुट सुन्दर
 से देखि कीर लजाई ।
 भनइ बिद्यापति से बर नागरि
 आन न पाबए कोई ।
 कसवलन नारायन सुन्दर
 तसु रगिनि पए होई ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति नायिका के अनोखे रूप-रस-राग का श्रृंगारिक वर्णन बड़े काव्य-कौशल से करते हुए लिखते हैं—

अहा ! उस विकसित विलासिनी का यौवन कितने अलहड सौन्दर्य से युक्त दीख पड़ता है । उसे जितना सुन्दर देखा जाता है उसका उसी भाति विशुद्ध वर्णन नहीं किया जाता । मानो कवि कल्पित छ अनुपम उपमाएँ और उनके उपमान उस तरुणी के अग-रग मे एकाकार हो गए हैं । उन छहों का एक ही निवास-स्थान बन गया है—उस तरुणी का अलहड यौवन । ये छ अनुपम उपमान हैं, क्रमशः उपमेयो के साथ—हरिण के जैसे उसके चंचल नेत्र, चन्द्र-सा मुख-मण्डल, कमल-गंध-सी अग-वास, हृथिनी की जैसी मस्त चाल, स्वर्ण जैसी शरीर की काति और कोयल की जैसी मीठी वाणी । उसके दोनों कुचों का स्पर्श करने की लालसा मे उसके केश खुलकर बिखरे-बिखरे दीखते हैं और इस लालस-अलसाहट मे उन केशों से उस रमणी की ग्रीवा का मुक्ता-हार उलझ-पुलझ गया है जिससे उसके श्वेत मोती उन केशों के घने अन्धकार जैसे श्यामल व्यूह मे इस प्रकार झिलमिलाते हैं मानो उसके उभरे उरोज-वक्षस्थल रूपी सुमेरु पर्वत पर उसके मुख रूपी चन्द्रमा को पीछे छोड़कर उदित तारे मिलकर झिलमिलाते हो । यहाँ बिल्कुल स्पष्ट आशय यह है कि रमणी की अलमस्ती की दशा मे उसका मोती-जटित हार उसके वक्षस्थल पर उलझा हुआ लहरा रहा है जिसके मोती उन केश-व्यूहों की सघन श्यामलता के बीच ऐसे झिलमिलाते हैं जैसे सुमेरु पर्वत से ऊँचे रात के घोर अन्धकार मे तारे झिलमिलाते हैं और उसका मुख-मण्डल उस चाँद की तरह प्रतीत होता है जो केशराशि के पीछे से झाँक रहा हो । शोभा का

आगार-सा ! उस रमणी के सुन्दर कपोलो या गालो पर सुन्दर मणि-कुण्डल बड़े शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं और ओष्ठो की लाली को देखकर बिम्बाफल भी लजाकर मानो पृथ्वी में गड़ा जाता प्रतीत होता है । उसकी काली भौहें भँवरों जैसी हैं, सुन्दर नासिका की शोभा को देखकर सुग्गा भी शर्म से सिर झुकाता है । इस प्रकार उस रमणी की शोभा-सुषमा को देखकर कविवर विद्यापति कहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठतम सुन्दरी को सिवाय सौभाग्यशाली रसिक व्यक्ति या कृष्ण को छोड़कर दूसरा और कौन अपना सकता है ? दूसरा आशय यह भी हो सकता है--और फिर ऐसी रमणी राधा जैसी हो तो कस को मारने वाले श्यामसुन्दर की ही कामिनी हो सकती है । आशय यह है कि राधा-कृष्ण के पारस्परिक प्रणय-शृंगार एक-दूसरे के परिपूरक हैं या उपयुक्त हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृंगार-वर्णन की नख-शिख पद्धति को ही विद्यापति ने अपनाया है । प्रायः उपमा उपमान प्रचलित ही हैं जैसे, आँख के चाचल्य के लिये हिरन, मुख के लिये इन्दु आदि । किन्तु विद्यापति की मौलिकता यहाँ उनकी कल्पना की समाहार-शक्ति एवं शब्द-योजना की सागिकता पर अवलम्बित है । “छओ अनुपम एक ठामा” उक्ति से “हरिन इन्दु अरबिन्द करनि हेय, पिक बूझहु अनुमानी । नयन बदन परिमल गति तन रुचि, अओ अति सुललित बानी ।” उक्तियों तक शृंगारिक उपमेय उपमानों की पुष्टि कर कमाल का उदाहरण कहा जायगा । “जनि सुमेरु ऊपर मिलि, ऊगल चाँद बिहिनु सब तारा” पक्तियों में काल्पनिक उडान और उसका सहज चित्राकन बड़ा बारीक किया गया है । इससे केशराशि का अपूर्व आकर्षण, प्रतिध्वनित हो उठा है । अन्ततः कवि ने इस शृंगारी भावना का पर्यवसान “दैवी रति” में किया है जो यद्यपि भक्ति रस का प्रबोध तो नहीं करता किन्तु कवि विद्यापति भक्त थे, इस कथन की पूर्ण आस्था प्रकट करता है ।

शब्दार्थ—कि आरे=अरे, अहा । जीवन=यौवन । अभिरामा=सुन्दर । जत=जैसा । देखल=देखा । तत=वैसा । कहा=कहा । न पारिअ=नहीं जाता । छओ=छहो । अनुपम=अनोखे उपमानों वाला । एक ठामा=एक स्थल पर । हरिन=हरिन । इन्दु=चंद्रमा । अरबिन्दु=कमल । करिनि=हथिनी । हेम=स्वर्ण । पिक=कोयल । बूझल अनुमानी=अनुमान किया जाता है । बूझल=कहा जाना, बोल । नयन=नेत्र । बदन=मुख । परिमल=वास । गति=चाल । तन रुचि=सुन्दर शरीर की कांति । अति=अत्यधिक । सुललित=मीठी, रसमय । बानी=वाणी, बोली । कुच=उरोज । जुग=दोनों । परसि=स्पर्श । चिकुर=केश । फुजि=खुलकर । पसरल=फैल जाना । ता=उससे । उरुभायल=उलझकर । हारा=हार । जनि=मानो । ऊगल=उदित हुए । बिहिनु=बिना, पीछे ढँके हुए से । लोल=चंचल । कपोल=गाल । ललित=सुन्दर, आकर्षक । मनि-कुण्डल=मणिमय कुण्डल । अधर=

ओष्ठ । बिम्ब=बिम्बाफल । अधजाई=लज्जा से नीचे गड़ा जाता है । नासापुट=नासिका । से=उसे । देखि=देखकर । कीर=तोता, सुग्गा । लजाई=लज्जित होता है । भनइ=कहते हैं । बर नागरि=सुन्दर रमणी । आन=अन्य । पाबए=पाए । कसदलन=कस को मारने वाले श्रीकृष्ण । तसु=उसकी । रगिनि=रमणी । एए=पाना । होई=होना ।

(१२)

माधव की कहब सुन्दरि रूपे ।
कतेक जतन बिहि आनि समारल
देखल नयन सरूपे ।
पल्लव-राज चरण-युग सोभित
गति गजराज क भाने ।
कनक-कदलि पर सिंह समारल
तापर मेरु समाने ।
मेरु ऊपर दुइ कमल फुलायल
नाल बिना रुचि पाई ।
मनिमय हार धार बहु मुरसरि
तओ नहि कमल सुखाई ।
अधर बिम्ब सन, दसन दाडिम-बिजु
रवि-ससि उगथिक पासे ।
राहु दूर बसि नयरो न आबथि
तं नहि करथि गरासे ।
सारङ्ग नयन बयन पुनि सारङ्ग
सारङ्ग तसु समधाने ।
सारङ्ग ऊपर उगल दस सारङ्ग
केलि करथि मधुपाने ।
भनइ विद्यापति सुन बर जौबति
एहन जगत नहि आने ।
राजा सिर्बासघ रूप नरायन
लखिमा देइ पति भाने ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति नाटिका के अग-प्रत्यग का वर्णन
शृंगार की ऊहात्मक पद्धति के ढंग पर करते हुए लिखते हैं—

हे रस-सुजान नायक श्रीकृष्ण, मैं उस रमणी के रूप की प्रशंसा मे क्या कहूँ ?

ब्रह्मा ने न जाने कितने कलात्मक यत्न से उसके अग्र-प्रत्यग की रचना की है—यह उसकी रूप-माधुरी को देखकर स्पष्ट होता है। उसके दोनो चरण कमल जैसे सुन्दर-सुकुमार हैं और उसकी मस्त-मद चाल हाथी की चाल के समान प्रतीत होती है। और उसकी स्निग्ध मांसल जघाएँ ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे स्वर्ण-केले के स्तम्भ हो जिस पर उसकी कमर सिंह की कमर की भाँति पतली और लचक लोचदार प्रदर्शित होती है। और उस पतली कटि के ऊपर उसकी उभरी छातियों वाला वक्षस्थल सुमेरु पर्वत जैसा उत्तुंग प्रतीत होता है। उस पर्वताकार शिखर के ऊपर दोनो कुच-कमल ऐसे लगते हैं जैसे दो कमल विकसित हो। और विचित्रता यह कि वह कुच-कमल बिना कमल-नाल के आधार के ही सधे-खिले हुए हैं, सुशोभित होते हैं। उसके सुमेरु-जैसे वक्षस्थल पर मणिमाल रूपी गंगा की धारा भलमला रही है। अतः सम्भवतः नालविहीन वे कुच रूपी कमल सदा विकसित रहते हैं, सूख नहीं पाते। और विचित्रता का समाधान इस प्रकार हो जाता है, अन्यथा बिना नाल के कुच कमल कैसे खिले रहते? उसके ओष्ठ बिम्बपाल के सदृश स्वाभाविक रूप में लालिमायुक्त लगते हैं, और दाँत अनारदाने के जैसे चमकीले हैं। उसके मुख-मण्डल और उसकी मधुर लाली को निहारकर लगता है कि मानो चन्द्र-सूर्य पास-पास ही उदय हुए हैं, क्योंकि मुख चंद्र जैसा मधुर, शीतल एवं बाल-रवि के सदृश उस पर लाली रजित है। उसके केशो का जूड़ा बंधा है, इससे लगता है कि मानो उसके चन्द्र-सूर्य जैसे समुज्ज्वल मुख के पास राहु तो फटकने भी नहीं पाता, अतः वह उन्हें ग्रस नहीं पाता। आशय यह है कि उस नायिका की मुख-कांति कभी मद नहीं पड़ पाती, क्योंकि ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार सूर्य-चन्द्र के पास-पास होने पर ग्रहण नहीं लगा करता और फिर यहाँ कवि की सूझ बड़ी विचित्र यह है कि राहु-रूपी उसके केशो का जूड़ा बजाय नायिका के रूप को हानि पहुँचाने के उसकी शोभा को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसकी चंचल सुन्दर आँखें हिरन के जैसी, मीठी वाणी कोयल की जैसी है और उसकी भौहें धनुष जैसी मानो कामदेव के काम-बाण का जैसा कटाक्ष करती हैं। उसके कमल-माल पर मानो मत्त बिखरे केशो रूपी मत्त भँवरों का समूह मँडराता रहता है जो कामकेलि करता और मदपान को आतुर हुआ लगता है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे रसिकराज, सुनो—ऐसी अच्छी सुन्दरी इस ससार में कोई दूसरी नहीं है और वह अनिच्छ सुंदरी हे राजा शिवसिंह की रानी लखिमादेवी, यो लखिमादेवी के लिये रूपावतार शिवसिंह उसके पति सर्वथा उसके रूप-मधुपान के लिये उपयुक्त है—दोनों ही की युगल जोड़ी सारस की जोड़ी के समान श्रेष्ठ है।

विशेष—हिंदी नख-शिख शृंगार-वर्णन की परम्परा संस्कृत-शृंगार की दुहिता है। हिंदी में सर्वप्रथम इसकी अनन्य स्थापना रस शृंगार राजकवि, अभिनय जयदेव विद्यापति ने की, यह निर्विवाद बात है। प्रस्तुत पद की अपनी सर्वोच्च महत्ता इस बात

मे है कि इसके आगे हिंदी के अनेक शिरोमणि कवियों ने अपने रीतिशृंगार-वर्णन में इस पद के उपमेय उपमानों का प्रायः सर्वथा मिलता-जुलता-सा वर्णन अपने श्रेष्ठ कथित पदों में किया है। जायसी ने पद्मावती के रूप-चित्रण में पद्मावत महाकाव्य के अन्तर्गत इस प्रकार का पद रचा है और सूर ने “अद्भुत एक अनूपम बाग” पद में ज्यो-के-त्यो प्रयोग किये हैं। फुटकल रूप में बिहारी और अन्य रीतिकालीन कवियों ने भी इस पद के उपमेय उपमान प्रयोगों को ग्रहण किया है। यही इस पद की अपनी व्यापक विशेषता है। यद्यपि इस पद में भावपक्ष का स्पर्श नहीं के बराबर है, परन्तु काव्य-कला की उत्कृष्टता तो पूर्ण है—मानो अनावृत्त शरीर-यष्टि का एक शब्द-चित्र आँका गया हो—“अधर बिम्ब सन, दसन दाडिम-बिजु” उक्ति में आज की भी किसी श्रेष्ठ सुन्दरी में हम सहज सार्थकता देख सकते हैं, पर जो स्वाभाविकता विद्यापति की नायिका में स्वयंसिद्ध है वह शायद आज की लिपिस्टिक-लिप्त अधरो वाली, दशनों वाली सुन्दरी में न लगे—यह दूसरी बात है। “सारंग” शब्द के पर्याय का कितना अर्थसंगत यथास्थल प्रयोग है यह कवि के ‘प्रयोगवाद’ की एक दिशा है जो आज की प्रयोगवादी रचनाओं को दिशा दे सकती है। “रवि ससि उगथिक पास” में जहाँ कवि के ज्योतिष-ज्ञान का काव्य में सुन्दर समाहार हुआ है वहाँ “राहु दूर बसि नियरो न आबधि” उक्ति में एक नया कमल का चमत्कार बड़ी बारीकी से व्यजित किया गया है कि “राहु रूपी नायिका का बँधा केश-जूड़ा रवि-शशि की कातियुक्त जैसे चेहरे को ग्रसता नहीं, उसकी शोभा को और बढ़ाता है।” कवि-कल्पना की इतनी बारीक सूझ कम देखने में आती है। विद्यापति राजाश्रित कवि थे अतः उनके सरक्षक राजा की प्रशस्ति “सिर्वसिंघ और उनकी रानी लखिमादेवी” भी वर्णित है। यह “नर काव्य” का उदाहरण है जिसको भक्तिकाल में प्रायः नहीं अपनाया गया। पद में रूपक, उपमा, यमक एवं उक्ति-वैचित्र्य की प्रधानता है। यह पद ‘माधव’ सम्बोधन से यह न समझना चाहिए कि श्रीकृष्ण-राधा विषयक है, यह विशुद्ध नर शृंगारी काव्य है—राजा शिवसिंह की शृंगारी भावना की प्रशस्ति के अनुकूल।

शब्दार्थ—माधव=रसिक सुजान या श्रीकृष्ण। की=क्या, कैसे। सुन्दरि=रमणी। रूपे=रूप। कतेक=कितने ही। जतन=यत्न। बिहि=ब्रह्मा। आनि=द्वारा। समारल=सवारना। देखल=देखने से। सरूपे=सत्य सौन्दर्य या प्रत्यक्ष। पल्लवराज=कमल, यहाँ आशय नायिका के कमल-पल्लव जैसे चौड़े स्निग्ध नायिका के पाँवों से है। युग=दोनों। सोभित=शोभायमान। गति=चाल। गजराज=हाथी। क=की, का। माने=प्रतीत होती है। सिंह=शेर, यहाँ शेर की पतली कटि से आशय है। समारल=आधारित, शोभित लगने वाली। तापर=उसके उपर। मेरु=सुमेरु पर्वत जैसा उत्तुंग वक्षस्थल। समाने कनक कदलि=सोने के केले का स्तम्भ, उपमा से तात्पर्य स्निग्ध जघाओं से है। दुइ=दो। कमल=कुचों से तात्पर्य है। फुलाइल=

विकसित है । नाल बिना=बिना कमल की डडी के ही । रुचि पाई=शोभायमान है ।
मनिमय-हार=मोतियों का हार । धार बहु सुरसरि=गंगा की धाराएं । तओ=
सम्भवत । नहि=नही । सुखाई=सूखते या मुर्झते है । अघर=ओष्ठ । बिम्ब=लाल
बिम्बाफल । सन=तुल्य । दसन=दाँत । दाडिम बिजु=अनारदाने की भलक जैसे ।
उगथिक=उदय हुए । पासे=पास मे । बस=बसता है । राहु=यहाँ सूक्ष्म व्यजन
नायिका के बँधे केश जूडे से है । नियरो=पास । आबथि=आता है । ते=इसी
से । करथि=करता है । गरासे=निगलना । सारंग=हरिण, कोयल, कामदेव, कमल,
ललाट, भौरा आदि , भावार्थ मे इन सब उपमानो के उपमेय स्पष्ट किये गये है ।
बचन=वाणी । पुनि=फिर । तसु=मानो, ऐसे । समधाने=काम कटाक्ष सधान ।
दस=यह बहुसख्या सुचर शब्द, केश लटो के लिए प्रयुक्त हुआ है , “दल” भी इसका
पाठान्तर हो सकता है जिसका अर्थ होगा केश-जाल, यह उपयुक्त बैठता है । केलि=
काम-क्रीडा । करथि=करता है । मधुपाने=मधुपान करना । भनइ=कहते है । बर
जौबति=श्रेष्ठ सुन्दरी । एहिन=इस । जगत=ससार । नहिआने=दूसरी कोई नई ।
सिर्वसिघ=राजा शिवसिंह, जिनके राजाश्रित विद्यापति कवि थे । रूपनारायण=रूप
के राजा । लखिमा=लखिमादेवी, राजा शिवसिंह की सुन्दरी रानी ।

✓ (१३)

जुगल सैल-सिम हिमकर देखल
एक कमल दुइ जोति रे ।
फुललि मधुरि फुल सिदुर लुटाएल
पाँति बइसलि गज मोति रे ।
आज देखल जति के पतिआएल
अपुरुब बिहि निरमान रे ।
बिपरित कनक-कदलि-तर सोहत ।
थल-पकज के रूप रे ।
तथहु मनोहर बाजन बाजए
जनि लागे मनसिज भूप रे ।
भनइ विद्यापति पूरब पुन तह
ऐसनि भजए रसमत रे ।
बुभल सकल रस नृप सिर्वसिघ
लखिमा देइ कर कन्त रे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति सुन्दरी नायिका के नख-शिख शृंगार-
वर्णन की बड़ी बारीक अभिव्यजना करते हुए लिखते है—

मैंने उस रमणी के रूप में बड़ी आश्चर्यजनक सुन्दरता देखी कि दो पर्वतों की सीमा में चन्द्रमा चमकता हुआ देखा। आशय है कि बाला के दोनों उरोज दो पर्वत के समान हैं जिनकी उच्च परिधि पर उसका चद्रमुख कातिमान दृश्यमान होता है। फिर और दूसरा आश्चर्य यह कि एक कमल पर दो दीपशिखा-सी ज्योतिर्मयी आँखें भी देखी। आशय यह है कि वही नायिका का चद्रमुख कमल-सा भी लगा जिसमें दो चमकती-चमकती ज्योतिर्मान उसकी आँखें दिखलाई पड़ रही थी। और जैसे मधुरी का फूल सिन्दूर में लोट-लिपट रहा था यह उसके मधुरी के पुष्प जैसे काति-रजित भाल पर सिंदूर-सी लज्जा-लालिमा लिपटी या लगी हुई थी। और उसकी दातावली के क्या कहने, लगती थी मानो वहाँ गज-मुक्ताओं की पक्ति बैठी हो। आशय यह है कि उसके दाँतों की शोभा अद्वितीय लग रही थी। कविवर विद्यापति कहते हैं कि मैंने जितनी रूप-राशि आज उस नायिका में देखी है उसे कहूँ तो कौन विश्वास करेगा,—वह सीमातीत सौन्दर्य-राशि की प्रतिमा थी। अरे, वह बाला तो जैसे ब्रह्मा की निर्मित अपूर्व कलाकृति है। स्वर्ण-केले के स्तम्भ के सदृश, पर नीचे की ओर मोटी से पतली होती हुई, उसकी स्वर्ण-केले के स्तम्भ से भी अधिक सुन्दर जघाओं के नीचे कमल-जैसे सुन्दर चरणतल थे। आशय यह है कि केले का स्तम्भ तो नीचे से मोटा और ऊपर को बारीक होता चला जाता है जिससे उसकी मुडौलता में व्याघात प्रतीत होता है—किंतु उस नायिका की जघाएँ तो सर्वथा मुडौल एवं कलात्मक हैं और फिर नीचे उसके पाँवों का महावर-लिप्त पाव-पजा तो कमल की तरह शोभायमान होता है। उसके चरणों पर बँधे मनहरण ध्वनि से नूपुर बज रहे थे मानो नृपति कामदेव को जगाने के लिये यह सब कुछ संगीतायोजन चल रहा था। आशय यह है कि उस बाले के रूप-सौन्दर्य के साथ उसके हाव-भावों एवं चलत-फिरत की झुंकार भी कामाकुलता जाग्रत करने वाली थी। कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस रसिक के यह पूर्व जन्म के पुण्य भाग है जो ऐसी श्रेष्ठ रमणी का काम-स्मरण करता है। ऐसी सुन्दरी लखिमादेवी के पति राजा शिवसिंह ही इस प्रकार की रमणी के शृंगार-रसों की बातों को जानने-बूझने वाले निपुण, रस-राजाधिराज हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में बाला के रूप-सौन्दर्य को चमत्कृत करने में मानो कवि ने कोई कमी छोड़ नहीं रखी। कल्पना की बारीकी एवं शृंगार-भावना की कमनीयता को कवि ने अत्यंत निपुणता से वाणी प्रदान की है—“फुलल मधुरि फुल सिंदुर लुटा-एल” इस उक्ति में मुख का प्रथम कमल से रूपक बाँधकर पुनः उसकी उपमा मधुरी के पुष्प से देकर उसके सौन्दर्य को शत-प्रतिशत आकर्षित बनाया गया है और फिर रमणी के मुख पर लाज का होना भी तो स्वाभाविक होता है। इसके लिये “सिंदूर लुटाइल” प्रयोग बड़ी सूक्ष्म व्यंजना प्रगट करता है कि वह रमणी केवल सुन्दरी ही नहीं—लाजवती भी है। भावना की गरमाहट एवं कल्पना की शीतलता यो इस पद

मे अद्वितीय बन पडी है । कल्पना की यथार्थ दृष्टि कवि ने बाला की स्निग्ध जघाओं के प्रति ही की है—“बिपरति कनक कदलि-तर सोहत” पक्ति लिखकर । केला नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होता है जिससे उसके सौन्दर्य की सुडौलता नहीं रहती पर उस बाला की जघाएँ तो केले से कहीं अधिक सुडौल और सुन्दर तो है पर विशेषता यह भी कि उनके नीचे पाँव रूपी कमल पुष्प भी शोभायमान होता है । इस प्रकार न जाने कितने सुललित शब्द-चित्रों की सृष्टि कविवर विद्यापति करने में समर्थ हो सके है । नूपुर के स्वर शब्दों में सुप्त उन्माद को जगाने की क्षमता सर्वज्ञात है फिर ऐसी सुन्दर मुख, जघाओं और पाँववाली रमणी के पदों से जब नूपुर की ध्वनि सुनाई दे तो भला कामदेव क्यों न जागे ?—इस नैसर्गिक भावना को किस ढंग से कवि ने छेड़ा है—“तथहु मनोहर बाजन बाजए, जनि जागे मनसिज भूप रे ।” इस प्रकार के विद्यापति के पदों की अपनी सर्वोच्च महत्ता यह है कि उनमें कल्पना, भावना एवं यथार्थ का अत्यंत काव्योचित समन्वय बड़ी कलात्मकता से हुआ है जो दूसरी नख-शिख श्रृंगारी कविताओं में अपेक्षाकृत हम कम पाते हैं ।

शब्दार्थ—जुगल=दो । सैल=पर्वत, यहाँ कुचों से तात्पर्य है । सिम=सीमा, यहाँ पर अर्थ है कि उत्तुग उरों के ऊपर कितु निकट ही दिखलाई पडती सीमा के रूप में चद्रमुख की छटा । हिमकर=चद्रमा । देखल=दिखलाई पडना । कमल=मुख के लिये आया है । दुर=दो । जोति=चमकीली आँखों के लिये । फुललि=पुष्प । मधुरि फुल=मधुरी का पुष्प । लोटाएल=बिखेरना । सिदुर=यहाँ मुख की रजित कान्ति से ही तात्पर्य सगत है । पाँति=पक्ति, दतावली के लिये प्रयुक्त हुआ है । गज मोति=गज मुक्ताओं से तात्पर्य है । जति=जितना, यहाँ आशय है कि जितना अधिक सौन्दर्य देखा है । के=कौन । पतिआएत=विश्वास करेगा । अपुरुब=अपूर्व । निरमान=निर्माण, उस रमणी की अपूर्व उत्पत्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है । बिहि=ब्रह्मा । बिपरति=उलटा, जघाओं का नीचे की ओर सुडौल होते आने के लिये प्रयुक्त है । कनक=स्वर्ण । कदलि-तर=केले जैसी जघाओं के नीचे । सोहत=शोभायमान होना । पकज=कमल, यहाँ पाँवों के लिये उपमा है । तथहु=वहाँ पर भी, पाँवों पर नूपुर के बँधे होने के लिये प्रयुक्त हुआ है । मनोहर=मनहरण । बाजन बाजए=नूपुर ध्वनि होती सुन पडती है । जनि=मानो । मनसिज=कामदेव । जागे=जागता है, आशय है कि उन नूपुरों की ध्वनि को सुनकर रसिक के मन में उन्माद जाग्रत होता है । भूप=राजा, कामदेव । भनइ=कहते हैं । पूरब पुन=पूर्व जन्म के पुण्य, आशय है कि सौभाग्य से ही कोई उस बाला की याद कर सकता है, उसे पा सकता है । तह=उस बाला को । ऐसनि=ऐसी, अपूर्व सुन्दरी रमणी को । भजए=स्मरण करना । रसमत=रसवती । बुझल=जानते हैं, आशय है कि राजा शिवसिंह ही रसिक सुजान ऐसी रमणी के उपयुक्त है । लखिमादेइ=राजा शिवसिंह की सुन्दर रानी का नाम ।

कर=के । कत=स्वामी, पति राजा शिवसिंह ।

(१४)

चाँद-सार लए मुख घटना कर
लोचन चकित चकोरे ।
अमिय धोय आँचर धनि पोछलि
बह बिसि भेल उँजोरे ।
जुग-जुग के बिहि बूढ निरस उर
कामिनि कोने गढली ।
रूप सरूप मोयँ कहइत असभव
लोचन लागि रहली ।
गुरु नितम्ब भरे चलए न पारए
माझ-खानि खोनि निमाई ।
भागि जाइत मनसिज घरि राखलि
त्रिबलि लता अरुभाई ।
भनइ विद्यापति अद्भुत कौतुक
ई सब बचन सरूपे ।
रूप नारायन ई रस जानथि
सर्वसिध मिथिला भूपे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति विशिष्ट रमणी के सौन्दर्य की अद्भुत एव सूक्ष्म कलात्मक अभिव्यक्ति करते हुए लिखते हैं—

ब्रह्मा या विधाता ने उस श्रेष्ठतम रमणी या राधा के मुख-मण्डल को निर्मित करने के लिए चन्द्रमा का सार तत्त्व लिया और तब चकोर के नयन उस मुख-मण्डल को निहार कर आश्चर्य-चकित रह गये । दूसरा आशय यह भी हो सकता है कि उसी दिन से रसिक चकोर उस पर अनुरक्त हो गए । तीसरा आशय कुछ यह भी निकल सकता है कि विधाता ने उस रमणी के नेत्र चकित चकोर के लेकर लगाए । और फिर उस चन्द्रमुखी बाला ने अपने उस कातिमान मुख को अमृत से धोकर जब आँचल से पोछा तो चाँदनी के रूप मे दसो दिशाओ मे उजियारी फैल गई । आशय है कि उसके मुख की धोवन ही चाँदनी के रूप मे दिशि-दिशि मे फैली । अरे ! विधाता या ब्रह्मा तो युग-युग से अर्थात् सदा से अरसिक वृद्ध है, फिर भला किसने ऐसी महान् रमणी की रचना की होगी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस रमणी के रूप-स्वरूप के विषय मे कुछ भी कहना मुझे असम्भव एव अपनी सामर्थ्य के बाहर लगता है । उस पर नेत्र लगते हैं तो उसी के हो रहते हैं । अपने भारी नितम्बो के कारण वह रमणी भली-भाँति चल भी नहीं

सकती। फिर एक बाधा यह भी कि उसकी कटि मध्य में पतली बनाई गई है इससे और भी उसे चलने में कठिनाई पड़ती है। इतना होने पर भी कही कामदेव उसे लेकर या उसे छोड़कर भाग न जाए अतः उस चतुर मुदरी के पेट में पड़ी तीन लताएँ या रेखाएँ हैं जिनमें कामदेव उलझा ही रहता है। कवि-विद्यापति कहते हैं कि मैं यह सब भले ही उसके रूप-सौन्दर्य के वर्णन में शब्द कौतुक या जाल बिछा रहा हूँ पर यह तो उसके सौन्दर्य-स्वरूप की सच्ची कगमान है जो सभी अनुभव करते हैं, देखते हैं। मिथिला के राजा शिवसिंह रसिक मुजान है, वह इस शृंगार-रस के मर्मज्ञ है, सब कुछ जानते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। विद्यापति ने यहाँ अपनी सूक्ष्म सौन्दर्य पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। “बाला चाँदनी सी सुदर है”—यह प्रायः बहुत से कवियों ने कहा है पर वह चाँदनी से भी श्रेष्ठ है यहाँ यह कवि-विद्यापति ने कहा है पर कथ्य की पृष्टि में—“चाँद-सार लए मुख घटना कह” चाँद के सार से अर्थ व्यजित है रमणी के मुख से वासना की झलक की काँति और वह काँति जग में व्यापक रूप में झिलमिल रही है—“दह दिसि भेल उँजोरे।” किन्तु वह काँति तो उस बाला के आँचल की धोवन ही है—“अमिय धोय आँचर धनि पोछलि” इस प्रकार सकारण सौन्दर्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि बड़ी चमत्कारिता से व्यक्त हुई है। पेट की “त्रिबलि लता” का प्रयोग नख-शृंगार की कवि-परम्परा का है किन्तु उसमें कामदेव की उलझन एक मौलिक उद्भावना कही जायगी। रमणी के पेट की लता तुल्य रेखाओं में रसिक को कामोत्तेजित करने की शक्ति भरपूर रहती है इस अन्तर्भावना का प्रकाशन बड़ी निपुणता से यहाँ विद्यापति ने किया है। “खानि खीन” शब्दों में अनुप्रास की छटा है। “जुग-जुग के बिहि बूढ निरस उर” उक्ति में वैचित्र्य बड़ा अनुठा है। वृद्ध ब्रह्मा ने कैसे उस रमणी की मुललित रचना की होगी, तो फिर निश्चय ही वह काम की पुत्री ‘श्रद्धा’ हो सकती है जो मनु या मन को चिर आकर्षित करने की शक्ति से पूर्ण है। इस प्रकार इस पद में अनुठी अभिव्यजनाओं का चमत्कार बड़ा हृदयोत्तेजक बन पड़ा है, कोरा शृंगार का रीतिवादी इतिवृत्त चित्रण मात्र ही नहीं।

शब्दार्थ—चाँद-सार=चन्द्रमा का तत्त्व, उसका सौन्दर्य रस। लए=लेकर। घटना=निर्माण। कर=किया। लोचन चकित=चंचल नेत्र। चकोर=यह उपमान नेत्रों के लिए उपयुक्त माना गया है। अमिय=अमृत, यहाँ रूपामृत से तात्पर्य है। धोय=धोकर। आँचर=आँचल। धनि=रमणी। पोछलि=पोछा। दह=दसो। दिसि=दिशा। दह दिसि=तात्पर्य है कि सर्वत्र। भेल=हुआ। उँजोर=प्रकाश, यहाँ चाँदनी से आशय है कि उस बाला के मुख की काँति रूपी चाँदनी। जुग-जुग=युग-युग, सदा से। बिहि=विधाता या ब्रह्मा। बूढ=बूढ़े। निरस=अरसिक। उर=हृदय। कामिनि=रमणी। कोने=किसने। गढ़ली=निर्मित की। रूप सरूप=रूप सुदृग्ता। मोयें=मुझे, विद्यापति कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं। कहइत=कहते हुए। असभव=

असमर्थ । लागि रहली=लगकर रह जाते है । गुरु=बड़े । भरे=भारी । चलए=चलना । न पारए=नही सकते । माझ=बीच में । खानि=भाग में । खीन=पतले । निमाई=निर्मित की । भागि जाइत=भाग जाना । मनसिज=कामदेव । धरि राखलि=पकड़ रखना । त्रिबलि लता=तीन लताएँ, यहाँ आशय रमणी के पेट पर दिखती आकर्षित तीन रेखाएँ । अरुभाई=उलझा रखना । भनइ=कहते है । अद्भुत=अनोखा । कौतुक=खेल, जाल । ई=ये । बचन=बोल, काव्य-वाणी से तात्पर्य है । सरूपे=प्रत्यक्ष में । रूपनारायण=रूप के नारायण अर्थात् राजा शिवसिंह । ई रस=ये शृंगार-रस । जानथि=जानते है । सिर्वासिध=राजा शिवसिंह । मिथिला=मिथिला स्थान । भूपे=राजा ।

(१५)

सुधामुखि के बिहि निरमिल बाला ।
 अपरुब रूप मनोभवमगल
 त्रिभुवन बिजयी माला ।
 सुन्दर बदन चारु अरु लोचन
 काजर-रजित भेला ।
 कनक-कमल माझ काल-भुजगिनि
 स्त्रीयुत खजन खेला ।
 नामि-बिवर सयँ लोम-लताबलि
 भुजगि निसास-पियासा ।
 नासा खगपति-चचु भरम-मय
 कुच-गिरि-सधि निवासा ।
 तिन बान मदन तेजल तिन भुवने
 अबधि रहल दग्नो बाने ।
 बिधि बड दारुन बधए रसिकजन
 सोपल तोहर नयाने ।
 भनइ बिद्यापति सुनु बर जोबति
 इह रस केग्नो पए जाने ।
 राजा सिर्वासिध रूपनारायन
 लखिमा देइ रमाने ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति नायिका के नख-शिख शृंगार की दृष्टि पर रूप-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

अरे आश्चर्य है कि तुम जैसी चद्रमुखी, रसमयी रमणी की रचना किस विधाता

ने की होगी ? तुम्हारा रूप तो अपूर्व है जो ससार के मन को—मनोलोक को—मगल मुदित करने वाला अथवा कामदेव के शुभ स्वरूप का साकार उपमान जैसा है अर्थात् 'मनोभवमगल' का अर्थ कामदेव का शुभ स्वरूप तो है ही यहाँ श्लेष से ससार के मन को मगल मुदित करने वाला भी माना जाना चाहिये । तुम्हारी माला तीनों लोको की विजयिनी है । आशय यह है कि तुम्हारी प्रोज्ज्वल छवि की माला ससार को मोहवश में करने वाली है । (यहाँ "विजयी" शब्द में सम्भवतः पाठान्तर है जो वंजयन्ती माला के अर्थ से भी सगत बन जाता है कि उस कामिनी की सुन्दर वंजयन्ती माला उसके रूप की वृद्धि करती हुई तीनों लोको के मनोलोक को मुदित करने वाली है । पर यह अर्थ दुरुह ही समझा जाना चाहिये । उसका मुख-मण्डल अति सुन्दर है जिस पर काजल लगे हुए चचल नेत्र हैं जो ऐसे भले प्रतीत होते हैं जैसे स्वर्ण-मुख कमल के मध्य में काजल-कोर एवं पुतली रूपी सर्पिणी सुन्दर खजन की भाँति क्रीड़ा कर रही हो । आशय यह है कि नायिका के स्वर्ण कमल जैसे सुन्दर मुख पर नागिन जैसी काजल-कोरो से युक्त उसकी खजन जैसी चचल आँखें क्रीड़ा कर रही हो । उसकी गहरी नाभि या टूँडी से, जो बिल के समान प्रतीत होती है, निकलती हुई उसकी सुन्दर रोमराजि रूपी लताएँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो नागिन उस नायिका की मुरझित साँसों की प्यास के आकर्षण से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, किन्तु सहसा भ्रमवश उसकी नुकीली नासिका को गरुड या खगपति की चञ्चु जानकर उसके कुछ रूपी दो पर्वतों की घाटी या संधि में आकर भय से छिप और बस गई है । यहाँ भ्रातिमान, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं उपमा अलंकारों का सम्मिश्रित आयोग बड़ा विचित्र बन पड़ा है, साथ ही नख-शृंगार की काव्य-परम्परा का भी निर्वह हो सका है । 'पंचशर' या कामदेव ने अपने तीन बाण तो तीनों लोको पर चलाए और शेष जो दो बाण अबेधे रह गए वह निष्ठुर ब्रह्मा ने, हे बाला, तेरे नयनों को सौंप दिये जिनसे रसिक जनो को घायल किया जा सके । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दर रमणी सुन ! तेरे इस अद्भुत शृंगार का रसपान करना तो कोई बिरला ही जानता है पर रानी लखिमादेवी के रसिक राजा शिवसिंह इस रसपान में निष्णात हैं, वे जानते हैं कि इसमें कौनसा अपार आनंद छिपा है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रीति-काव्य की ऊहात्मक पद्धति का अनुकरण प्रधानता से विद्यापति कवि ने किया है । आगे जायसी, बिहारी, देव, केशव आदि के काव्य-वर्णन भी इस प्रकार के मिलते हैं । नाभि से उपजती नागिन-सी रोमराजि, गरुड की चोच की भ्राति नासिका से होना आदि बातें भावपरक नहीं केवल चमत्कार-प्रदर्शन की एक ऊहात्मक वृत्ति है । कामिनी की आँखों को पंचशर या कामदेव के दो बाणों—मोहन एवं उन्मादन—का ब्रह्मा द्वारा प्रदान किया जाना, फिर उनसे रसिक जनो का बिधा जाना, यह उक्ति बड़ी कल्पना-प्रवण बन सकी है । भावना की कमी को

विद्यापति ने कामिनी की आँखों के चमत्कार-कटाक्ष की अभिव्यक्ति द्वारा पूरा किया है—यह उनकी गम्भीर सूझ कही जायगी। उत्प्रेक्षा का बड़ा मौलिक रूप इस पक्ति में निखरकर आया है—“कनक-कमल माभ काल-भजगिनि। स्त्रीयुत खजन खेला।” नायिका का मुख स्वर्ण कमल के समान है, चंचल आँखों में सुतीक्ष्ण काजल की कोर है—यह यथार्थ है, पर इस सबसे मिलकर जो चित्र दृश्यमान है वह बड़ा विचित्र है कि स्वर्ण कमल के मध्य नागिन खजन पक्षी की भाँति क्रीड़ा कर रही हो। यह परिकल्पना बड़ी सूक्ष्म है। पद की प्रथम तीन पक्तियों में बड़ी महाप्राण अभिव्यक्ति इस धात की पुष्टि करती है कि कला आनंद कोष की वस्तु है, अलौकिक, आनंद-प्रदायिनी फिर लौकिक—“अपह्वरू मनोभवमगल। त्रिभुवन विजयी माला।” यह उक्ति कला की इसी व्यजना से पूर्ण है। “भरम-मय” से भ्रातिमान अलंकार की छटा स्वाभाविक बन पड़ी है। “कुच-गिरि” में रूपक सुन्दर बन पड़ा है।

शब्दार्थ—सुधामुखि=वह रमणी जिसके मुख से सुधा तुल्य काति भरे, चन्द्रमुखी। के=किस। बिहि=विधाता, ब्रह्मा। निरमिल=रचा। मनोभव=मन-लोक। मगल=मुदकारी, आनंददायक। मनोभवमगल=कामदेव का कल्याणकारी रूप। बाला=रमणी। त्रिभुवन=तीनों लोक। विजयी=विजय करने वाली, रूप से आकर्षित करने वाली। बदन=मुख। अरु=और। चारु=सुन्दर, चंचल से तात्पर्य है। लोचन=नेत्र। काजर-रजित=काजल लगी हुई। भेला=हुई। कनक-कमल=स्वर्ण कमल, यहाँ मुख का उपमान है। माभ=मध्य में। स्त्रीयुत=शोभायुक्त। खजन=एक सुन्दर आँखों वाला पक्षी। खेला=क्रीड़ा करता हुआ। नाभि-बिवर=नाभि रूपी बिल। सयँ=से। लोम-लतावलि=रोम या बाल रूथी लताएँ। भुजगि=नागिन। निसास=साँस। खगपति=गरुड, यह। नुकीली नाक का उपमान है। चचु=चोच। पियासा=पिपासु। नासा=नासिका। भरम=भ्राति। मय=सहित। कुच-गिरि=स्तन रूपी पर्वत। सधि=मध्य का भाग। निवासा=निवास करना। तिन बान=कामदेव के पाँच बाणों में से तीन बाण—प्रवण, शोषण एवं तापन। तेजल=चलाना। मदन=कामदेव। तिन=तीन। भुवन=लोक। अबधि=शेष। रहल=रहे। दग्नो बाने=कामदेव के पचबाणों में से दो बाण—मोहन तथा उन्मादन। विधि=विधाता, ब्रह्मा। बड दारुन=निष्ठुर, दुःखदाई। बधए=बेधे। रसिकजन=भावुक जन। सोपल=दिये, सौपे। तोहर=तेरे, तुम्हारे। इह=यह। नयाने=नेत्र। भनइ=कहते हैं। बर जौबति=श्रेष्ठ सुन्दरी। केओ=कोई। पए जाने=जान पाता है। देइ=देवी। रमाने=रमण करने वाला प्रियतम।

(१६)

जाइत देखलि पथ नागरि सजनि मे
आगरि सुबुधि सेयानि ।

कनक-लता सनि सुन्दर सजनि गे
 बिहि, निरमाओल आनि ।
 हस्ति-गमन जकाँ चलइत सजनि गे
 देखइत राज-कुमारि ।
 जिनकर एहनि सोहागिनि सजनि गे
 पाओल पदारथ चारि ।
 नील बसन तन घेरल सजनि गे
 सिर लेल चिकुर सँभारि ।
 तापर भमरा पिबए रस सजनि गे
 बइसल पांखि पसारि ।
 केहरि मम कटि-गुन अछि सजनि गे
 लोचन अम्बुज धारि ।
 बिद्यापति कबि गाओल सजनि गे
 गुन पाओल अवधारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति सुन्दर नायिका के नख-शिख शृंगार का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

आज राह मे उस चतुर सुन्दरी रमणी को गुजरते हुए देखा जो बुद्धिमती, सयानी एव अपने सखि-समाज मे अग्रगण्य रूपवती है । ब्रह्मा या विधाता ने लाकर उस सुन्दरी स्त्री को स्वर्ण-वेलि जैसी श्री सुषमामयी निर्मित किया है । आशय यह है कि इस ससार के लिये ईश्वर ने लाकर उस महान् रूपवती की रचना की है । हाथी की मस्त चाल जैसी चाल वह चलती है और देखने मे राजकुमारी के तुल्य दिखलाई पड़ती है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि जिन को इस प्रकार की शोभा और सौभाग्य-मयी स्त्री मिली है उन्होंने मानो ससार मे चागे मूल्यवान् पदार्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—पा लिये हैं । उसका सलौना तन नीले वस्त्र या साड़ी से ढँका था और वह सिर के केश सँवारे हुए थी, सुन्दर जूड़ा या वेगी बाँधे थी । वहाँ उन सँवरे हुए केशो पर रस-विमुग्ध भौरा पख पसारे बैठा हुआ उसके सौरभ-रस का पान करता था । उस रमणी की सिंह की जैसी पतली कटि का गुण है और उसकी आँखें क्या ?—मानो उसने कमलो को ही धारण किया हुआ है । कविवर विद्यापति उस रमणी के रूप-गुणों का स्वाभाविक कवि-गान करते हैं क्योंकि निश्चय ही उसने रूप-सौन्दर्य के इस प्रकार के चाव-गुण धारण कर रखे हैं जो सर्वथा गेय हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे शोभामयी रमणी के शृंगार-वर्णन मे कही-कही अलौ-कि पुट रख दिया है—“कनक-लता” जैसी यह सुन्दरी इस ससार मे “बिहि, निरमाओल आनि” की सजा से युक्त है । किन्तु यहाँ रहस्य का भीना आवरण या

अस्पष्ट भिलष्ट भाव-कल्पना का आग्रह नहीं है वरन् ससार की सौन्दर्य-रस-विमुग्ध आँखों की वस्तु है वह—“देखइत राज-कुमारि”—से यह स्पष्ट है। चारो पदार्थों की सिद्धि इस प्रकार की रमणी को पाकर प्राप्त होती है—निश्चय ही बात यथार्थ है क्योंकि ऐसी राजकुमारी का वरण तो कोई राजकुमार ही कर सकता है, साधारण आदमी नहीं। इस प्रकार विद्यापति ने काव्याभिव्यक्ति को कारण-सापेक्ष बना दिया है, जो उनके काव्य को वायवी होने से सदा बचाता रहा है और वह नख-शिख शृंगार-वर्णन के रसिक कवि होते हुए भी बिहारी, मतिराम और देव आदि शृंगारी कवियों से कहीं अधिक स्वाभाविक है, भोगी कलाकार है। गोरी रमणी के शरीर में नीला वस्त्र छजता है—“नील बसन तन घेरल सजनि गे” उक्ति में यह शोभा-छवि साकार दीख पड़ती है। सुन्दरी के सँवरे केश-जूड़े पर बैठा भँवरा पख फैलाए रस का पान करता है—“तापर भमरा ” उक्ति में उद्धत नायक की रसपान विमुग्धता का अल-साया रूप निखर आया है। “केहरि सम कटि”, “लोचन अम्बुज” उक्तियों में क्रमशः उपमा एव रूपक अलंकार हैं किन्तु यह अलंकार नए नहीं, घिसे-पिटे ही हैं। आलंकारिक प्रयोगों में यद्यपि न केवल विद्यापति ने ही वरन् सभी शृंगारी कवियों ने घिसी-पिटी आलंकारिक योजना को ही अपनाया है किन्तु विद्यापति ने उन्हीं के माध्यम से प्रायः बड़ी मौलिक उद्भावनाओं को मुखरित किया है। यथा, नारी के सुमीले केश-जूड़े पर रसिकों के चंचल भ्रमर-नयन स्वभावतः अटकते-टिकते हैं, कवि ने इसी बात की व्यञ्जना बड़े मौलिक ढंग से इस पक्ति में की है—“सिर लेल चिकुर सँभारि। तापर भमरा पिबए रस सजनि गे, बइसल पाँखि पसारि।” “पाँखि पसारि” शब्दों में स्वयं रस-पान का कितना भाव-अटकाव बिखरा पड़ता है, और यही सूक्ष्म भाव-व्यञ्जना तथा शब्द-योजना विद्यापति में नई है जो उन्हें अलंकार की परम्परामयी अभिव्यक्ति का प्रयोग करने के बावजूद भी दूसरों से अधिक आकर्षक बनाती है।

शब्दार्थ—जाइत=जाते हुए। देखलि=देखा। पथ=मार्ग। नागरि=नगर की रहने वाली किन्तु चतुर। सजनि=रमणी बाला। आगरि=अग्रगण्य, जो अपने सखी-समाज के रूप-सौन्दर्य की दृष्टि से है। सुबुधि=बुद्धिमती। सेयानी=सयाना। कनक-लता=स्वर्ण बेलि, यहाँ रमणी की उपमा के अर्थ में है। सनि=समान। बिहि=ब्रह्मा या विधाता। निरमाओल=रचा है। आनि=लाकर, अर्थात् स्वर्ग से लाकर इस भू पर उस रमणी की विधाता ने अपूर्व रचना की है। हस्ति-गमन=हाथी की जैमी मस्त चाल, उस बाला की चाल की तुलना में प्रयुक्त हुआ पद है। जकों=ऐसी, चाल का सकेतात्मक अर्थ है। चलइत=चलती है। देखइत=देखने में। जिनकर=जिनकी। एहनि=ऐसी, रमणी बाला से तात्पर्य है। सोहागिनि=सौभाग्यवती, सुन्दरी। पाओल=पाये या मिले। पदारथ चारि=चार पदार्थ—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। नील बसन=नीला वस्त्र या नीली साड़ी। तन घेरल=शरीर

से लिपटी है। सिर लेल=सिर के। चिकुर=केश। संभारि=सँवारे हुए, जूड़ा बंधा हुआ। तापर=उस पर, केश-जूड़े पर। भमरा=भौरा, यहाँ रासक की भी व्यजना है। पिबए=पीता है। बइसल=बैठा है। पाँख पसारि=पख पसारे हुए, आनंद से। केहरि=सिंह। सम=जैसे। कटि=कमर। गुन=गुण, यहाँ कमर के पतली होने के विशेषण रूप में यह शब्द प्रयुक्त है। अछि=है। लोचन=नेत्र। अम्बुज=कमल, यहाँ नेत्रों का रूपक उपमान है। धारि=धारण किये हुए। गाओल=वर्णन, गान करता है। गुन=गुण, रूप-सौंदर्य के गुण से तात्पर्य है। पाओल=होना। अव-धारि=अवश्यमेव, निश्चयतः।

(१७)

चिकुर-निकर तम-सम
पुनु आनन पुनिम ससी।
नयन पकज के पतिआओत
एक ठाम रहू बसी।
आज मोयें देखलि बारा
लुबुध मानस, चालक मयन
कर की परकारा।
सहज सुन्दर गोर कलेबर
पीन पयोधर सिरी।
कनक-लता प्रति बिपरित
फरल जुगल गिरी।
भन बिद्यापति बिहि क घटन
के न अद्भुत जान।
राय सिर्वासिध रूपनरायन
लखिमा देइ रमान।

भावाथ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति सुन्दरी नायिका की अद्भुत श्रृंगारी वेश-भूषा का चमत्कारी वर्णन करते हुए लिखते हैं—

बड़ा आश्चर्य है कि उस सुन्दरी बाला का केश-समूह अधकार के समान श्याम है फिर उसमें उसका मुख पूर्णिमा के चंद्र जैसा चमचमाता प्रतीत होता है, और भी आश्चर्य यह कि उसके नेत्र कमल के समान विकसित लगते हैं। इन सब रूप-छवि की असंगतियों को एक स्थल पर, उस बाला के रूप-सौंदर्य के रूप में देखकर जो मैं कह रहा हूँ उस पर भला कौन विश्वास करेगा? आशय यह है कि उस सुन्दरी का केश-जाल इतना घना है और श्यामल है कि अधकार के समान प्रतीत होता है और उसका मुख-

मण्डल इतना सुन्दर सुखकर है कि चन्द्रमा के समान चमचमाता है और फिर उसके रतनारे नयन वहा युगल-कमल की भाँति विकसित है—यह सब-कुछ उस बाला में द्रष्टव्य है, पर आश्चर्य इस बात का है कि अन्धकार में चाँद का उदय होना फिर कमल का विकसित होना ? कितना अद्भुत रूप-चमत्कार है उस सुन्दरी बाला में ! आगे कविवर विद्यापति कहते हैं कि आज मैंने उस अद्भुत रूपवती बाला को देखा और मेरा मन उस पर परिलुब्ध हो गया, कामदेव ने उसे चलाना या विचलित करना शुरू कर दिया है, अब मैं भला किस प्रकार से धैर्य-सयम धारण करूँ ? उस रमणी का गोरा शरीर स्वाभाविक रूप में सुन्दर है । और उसके उभरे-उभरे उरोजो की श्री-शोभा का आकर्षण अनोखा ही है । पर आश्चर्य यह है कि उस दुबली-पतली तन्वगी, कोमलांगी, कनक-लता-सी बाला के वक्षस्थल पर दो पर्वत फले हैं । आशय यह है कि बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि उस दुबली-पतली बाला के पर्वताकार उरोज रूपी फल वक्षस्थल पर किस भाँति फले-फूले हैं—यह तो बड़ी विपरीत-सी बात है । कविवर विद्यापति कहते हैं—पर आश्चर्य की इसमें क्या बात ?—अरे, इस ब्रह्मा की रची रूप-सौन्दर्य की सृष्टि-रचना में जो कुछ है उसे कुछ भी अद्भुत अनोखा नहीं समझना चाहिये क्योंकि उसे कोई जान ही नहीं सकता, नहीं जानता । पर हाँ, रानी लखिमादेवी के रसिक सुजान पति राजा शिवसिंह है, जो इस प्रकार के शृंगार-रस और रमणी का रहस्य जानने है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में उचित-वैचित्र्य एवं ऊहात्मक कल्पना का प्राधान्य विशेष है । केश-समूह के लिए अधकार, मुखमण्डल के लिये चन्द्र एवं आँखों के लिए कमल की उपमाएँ तो यद्यपि नवीन नहीं किन्तु उचित अवश्य हैं । किन्तु इन सबों ने परस्पर एक नायिका में उपस्थित होकर जिस विरोधी या अनहोनी-सी बात की अभिव्यजना की है वह केवल चमत्कार-प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है । आगे सुवर्ण वल्लरी में दो पहाड़ जैसे कुचों का होना भी उपहासास्पद प्रतीत होता है । इतना होने पर भी कवि ने अत में “विहि क घटन के न अद्भुत जान” पक्ति द्वारा अस्वाभाविकता एवं कौतुहल का कुछ शमन अवश्य कर दिया है । “लुब्ध मानस, चालक मयन, कर की परकारा” पक्ति में काम-भाव की नैसर्गिक चंचल भावना का प्रकाशन अत्यन्त स्वाभाविक बन पड़ा है । “कनक-लता” का प्रयोग विद्यापति ने पूर्व कई बार किया है जिससे उसके चमत्कार में हीनता आ गई है । समस्त पद का शृंगारी वर्णन रीति-परम्परा के अनुकूल हुआ है । ‘चिकुर-निकर तम-सम’ पक्ति में जहाँ केशों की श्यामलता में अध-कार की तुल्यता बड़ी सुन्दर बन पड़ी है वहाँ “तम-सम” शब्दों में अनुप्रास की छटा लयात्मकता से पूर्ण है ।

शब्दार्थ—चिकुर= केश । निकर=समूह । सम=तुल्य । पुनु=फिर । आनन= मुख । पुनिम=प्रीतिमा । समी=चन्द्रमा । पकज=कमल, नयन का उपमान है । के=

कौन । पतिआओत=विश्वास करेगा । ठाम=जगह, रमणी के शरीर से तात्पर्य है ।
रहु बसी=रहते-वसते है । मोयँ=मुझे, कविवर विद्यापति का स्वयं से आशय है ।
देखलि=देखी । बारा=रमणी, बाला । लुबुध=आसक्त । मानस=हृदय, मन ।
चालक=चलाने वाला । मयन=कामदेव । की परकारा=किस भाँति । सहज=स्वाभा-
विकत । गोर=गोरा । कलेवर=शरीर । पीन=भारी । पयोधर=उरोज, स्तन ।
सिरी=श्री-शोभामय । कनक-लता=स्वर्ण बेल, यहाँ आशय सुन्दरी बाला के शरीर
से है । अति=अत्यधिक । बिपरित=विरोधी, आशय है कि स्वर्ण बेल जैसी तन्वगी
बाला के पर्वत तुल्य स्तन होना कितनी विरोधी बात लगती है । फरल=फले
है । जुगल=दो, दो स्तनो से तात्पर्य है । गिरि=पर्वत, उरोजो का उपमान है ।
भन=कहते है । बिहि=ब्रह्मा या विधाता । क=की । घटन=रचना, सृष्टि । के=
कोई । अद्भुत=विचित्र । जान=जानता है । राय=राजा । सिवसिध=शिवसिंह ।
लखिमा देइ=लखिमादेवी । रमान=पति स्वामी ।

(१८)

सजनो, अपरुप पेलल रामा ।
कनक-लता अवलम्बन ऊम्रल
हरिन-हीन हिमशामा ।
नयन-नलिनि दओ अजन रजइ
भौंह बिभग-बिलासा ।
चकित चकोर-जोर बिधि बाँधल
केवल काजर पासा ।
गिरिबर-गरुअ पयोधर-परसित
गिम गज-मोति क हारा ।
काम कम्बु भरि कनक-सम्भु परि
ढारत सुरसरि-धारा ।
पएसि पयाग जाग सत जागइ
सोइ पाबए बहुभागी ।
बिद्यापति कह गोकुल-नायक
गोपी जन अनुरागी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधिका जी के नख-शिख शृंगार का
उन्मुक्त वर्णन करते हुए लिखते है—

एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी ! मैने आज एक अपूर्व रमणी
देखी है । लगा कि जैसे उस कनकलता जैसी सुन्दरी के शरीर का अवलम्ब पाकर माने

कलकरहित चन्द्र उदित हो गया हो । आशय यह है कि वह सुन्दरी कनक-लता-सी तन्वगी थी और विशेषता यह कि उसका मुख निष्कलक चन्द्रमा के समान सुन्दर था । उसकी कमलिनी-सी दोनों आँखें अजन या सुरमा लगी हुई थी और उसकी कुटिल भौहों की भावभगी विलासयुक्त थी । उन चंचल भ्रू-भंगिमायुक्त आँखों को देखकर ऐसा लगता था मानो चंचल चकोरो की जोड़ी को विधाता ने काजल की रस्सी से बाँध दिया हो । आशय यह है कि उस रमणी की काजल-कोरो से युक्त चंचल आँखों की शोभा अति आकर्षणमयी थी । पर्वत जैसे उत्तुंग एव पीन उरोजो को स्पर्श करती हुई उसके गले में गजमुक्ताओं की माला सुशोभित थी । और उसको देखकर ऐसा दृश्य प्रतीत हो रहा था जैसे कामदेव उसके कम्बु या शख रूपी कण्ठ में गंगा जी को भरकर सोने के महादेव रूपी उसके सुनहरे कुचों पर उसकी धारा या गजमुक्ताओं की माला की अर्चना कर रहा हो, ढार रहा हो । आशय यह है कि उस रमणी की शख के सदृश कण्ठ में पड़ी गजमुक्ताओं की माला गंगा की धार के समान प्रोज्ज्वल है जो उसके सुनहरे महादेव की भाँति शोभायुक्त उभरे हुए कुचों का स्पर्श करती बड़ी भली मालूम होती है । ऐसी पावन, सुन्दर रमणी को वही अति बडभागी पुरुष प्राप्त कर सकता है जो प्रयाग में उसके निमित्त जाकर सौ-सौ यज्ञ सम्पन्न करे । विद्यापति कवि कहते हैं कि इसी प्रकार की सुन्दरी राधा को प्राप्त करने के लिये ही तो गोकुल नायक श्री कृष्ण गोपिकाओं पर अनुरक्त है । आशय यह है कि श्री कृष्ण ऊपरकथित श्रेष्ठतम नारी को प्राप्त करने के लिये ही गोपिकाओं के साथ रास आदि क्रीडा या अनुष्ठान करने में रत रहते हैं । अतः सच्चे रसिक को भी यही वाञ्छित है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृगारिणी के अपूर्व रूप का बड़ा सश्लिष्ट चित्रण किया गया है जिसमें “दिव्य रति” का सम्मिश्रण बड़ा मोहक बन पड़ा है । “कनक-लता” रूपी सुन्दरी तो अवश्य पुरानी पड़ गई है किन्तु उसका मुख कलकरहित चन्द्र एक अभूतपूर्व मुख-शोभा की काति रसिकों के मानसलोक में आज भी विकीर्ण करता है । इधर आँखों की चंचलता और भावभगी को काजल की डोर से जिस सुन्दरता से बाँधा गया है उसका आकर्षण, स्पन्दन चकोर की जोड़ी के समान दीखना स्वाभाविक ही कहा जायगा । यह अनूठी कल्पना बड़ी मौलिक एव हृदयग्राही बन पड़ी है । इसी भाँति कवि-वर बिहारी ने भी आँखों की शोभा के लिये बड़ी अनूठी कल्पना की है—

“चमचमात चंचल नयन, बिच घूँघट पट भीन ।

मानहु सुरसरिता बिमल, जल उछरत जुग भीन ।”

अबसे विशेष कल्पना की छटा विद्यापति ने इन पक्तियों में दर्शायी है—

“गिरिबर-गरुअ पयोधर-परसित
गिम गज-मोति क हारा ।

काम कम्बु भरि कनक-सम्भु परि
ढारत सुरसरि-धारा ।”

इन पक्तियों में उपमेय और उपमान की वर्ण-साम्यता में कमाल किया गया है । उत्तुंग उरोजो की पर्वत तुल्यता सामान्य कह लीजिए किन्तु सुन्दर गोरे कठ को शख की उपमा देकर फिर स्वयं कामदेव उस कठ रूपी शख में गगा की धारा जैसी निर्मल नग की माला मानो स्वर्ण शकर के पिंड पर ढार रहा हो, चढ़ा रहा हो, यह परिकल्पना शृंगार की उच्चतम सीमा पर पहुँची हुई कही जायगी । विश्व-साहित्य में इस प्रकार की शृंगारिक अभिव्यजना के लिये विशुद्ध धार्मिक उपमा का उपलब्ध होना कम ही पाया जायगा । सम्पूर्ण पद में गेयात्मकता प्रधान है और ‘नयन-नलिनि’, ‘चकित चकोर’, ‘गिम गज’ एवं ‘हरिन-हीन हिमधामा’ में अनुप्रास की छटा अनुलनीय बन पड़ी है ।

शब्दार्थ—सजनी=सखी । अपरूप=अपूर्व । पेखल=देखा, निहारा । रामा=रमणी । कनक-लता=स्वर्ण बेल, रमणी की सुन्दर काया का उपमान है । अव-लम्बन=सहारा लेकर । ऊअल=उगा हुआ । हरिन-हीन हिमधामा=बिना हरिण की छाप का निष्कलक चद्र, यहाँ पौराणिक कथा का आधार लिया गया है कि एक बार ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहल्या के साथ चद्रमा को सभोग-दुष्टता करते पकड़ लिया और तब क्रोध में आकर ऋषिवर ने अपनी स्नान की गीली धोती उसके मारी थी, जिससे आज भी चद्रमा कलकयुक्त दीखता है—यहाँ निष्कलक चद्र रमणी के सुन्दर मुख का उपमान है । नयन-नलिनि=कमलिनी-सी आँखें, कमलिनी आँखों की उपमान है । अजन=काजल । रजइ=शोभायमान । दओ=दोनों, आँखों के लिये । भौह बिभग बिलासा=वासना-विलास की भगिमा से भरी कुटिल भौहे । चकित=चंचल । चकोर=एक पक्षी, यहाँ काजल अँजी हुई चंचल आँखों का उपमान है । जोर=जोड़ा, चकोर का जोड़ा या आँखों के जोड़े से तात्पर्य है । बिधि=विधाता । बाँधल=बाँधा है, रमणी की दोनों आँखों में काजल-कोर सुशोभित है जिससे प्रतीत होता है कि मानो विधाता ने उससे उसकी चकोर की जोड़ी को उन आँखों के रूप में बाँध रक्खा हो । पासा=पाश में, बधन में । गिरिवर=पर्वत, यहाँ कुचों के लिये उपमान है । गरुअ=भारी, पर्वत अर्थात् कुचों का विशेषण है । पयोधर=कुच । परसित=छूती हुई । गिम=ग्रीवा, कण्ठ । गज-मोति=गजमुक्ता । क=का । हारा=हार या माला । कम्बु=शख, कण्ठ का उपमान है । कनक-सम्भु=स्वर्ण के महादेव, आशय रमणी के सुन्दर उरोजो से है । भरि=भरकर । काम=कामदेव । परि=पर, ऊपर । ढारत=ढारते हैं या चढ़ाते हैं । सुरसरि=गगा । धारा=अर्चना के रूप में गगा जी के जल की धारा एवं “गगा जी की धारा” से अर्थ है रमणी के गले की उसके स्वर्ण उरोजो को स्पर्श करती हुई गजमुक्ता की माला या हार । पएसि=

जाकर । पयाग=प्रयाग । जाग=यज्ञ । सत=सौ । सोइ=वह, यहाँ उस सौभाग्य-शाली रसिक से तात्पर्य है जो सौ-सौ पुरुषों के प्रताप से ऐसी अनूठी रमणी को प्राप्त करे जैसी पद में वर्णित है । पाबए=पाएगा । बहुभागी=सौभाग्यशाली । गोकुल नायक=गोपियों का प्रिय श्री कृष्ण, यहाँ आशय सच्चे रसिक से भी है । गोपी जन=गोपिकाएँ, नायिकाएँ । अनुरागी=प्रेमानुरक्त में पड़ा हुआ ।

(१६)

कनक-लता अरविन्दा ।
 वमना माँझ उगल जनि चन्दा ।
 केहु कहै संबल छपला ।
 केहु बोले नहि नहि मेघ भपला ।
 केहु कहे भमए भमरा ।
 केहु बोले नहि नहि चरए चकोरा ।
 ससय परल सब देखी ।
 केहु बोलए ताहि जुगुति बिसेली ।
 भनइ बिद्यापति गावे ।
 बड पुन गुनमति पुनमत पावे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति बड़े काव्य-चातुर्य से रमणी के शरीर सौन्दर्य की ओर रूप-वर्णन द्वारा ध्यान आकर्षित करते हुए लिखते हैं—

उस बाला की देह रूपी स्वर्ण-लतिका पर उसका मुख रूपी कमल विकसित हा रहा है । अथवा, द्रोणलता रूपी उसके शरीर में उसका मुख रूपी चन्द्रमा उदित हो गया है । आशय यह है कि बाला का शरीर तो स्वर्ण-लता के समान है और फिर उसके काले कजरारे केशों के मध्य से उसका मुख चन्द्रमा की भाँति सुन्दर आभासित होता है । ऐसा अद्भुत रूप-लावण्य देखकर कोई कहता है कि चाँद सेवार में छिप रहा है । आशय यह है कि रमणी का मुख चन्द्रमा के समान कातिमान है और बिखरे-बिखरे केशों के मध्य उसकी गोभा विचित्र प्रदर्शित होती है, मानो सेवार में चन्द्रमा छिप गया है । यह परिकल्पना इसलिये की गई है क्योंकि सेवार पानी में उगती है और कोमल केशों की उपमा उससे वाछनीय है, इधर चन्द्रमा के सदृश मुख भी काति-युक्त है, तो इन दोनों का मेल पानी में भलवता है का आशय यह है कि सुन्दरी के मुख एवं केशों की सुन्दरता 'पानी' के समान तरल एवं निर्मल प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त कोई कहता है कि नहीं, चन्द्रमा बादलों की ओट में ढँपा हुआ है । यहाँ भी आशय यह है कि उस रमणी का मुख-चन्द्र उसके केश-मेघों से आच्छन्न है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न लोग अपने वाणी-विलास में उस रमणी की मुख-सुन्दरता के विषय में

नई नई उपमाएँ खोजते हैं किन्तु उसकी कांति अद्भुत है, अवर्णनीय । फिर उसकी आँखों की अद्भुत सुन्दरता का बखान भी नई-नई रीति-पद्धति पर किया जाता है । कोई कहता है कि उसकी चंचल आँखें ऐसी हैं मानो भौरे भरमा रहे हों तो कोई कहता है, नहीं नहीं उसकी आँखें तो ऐसी मनोमुग्धकारी लगती हैं मानो चकोर चर-विचरण कर रहा हो । आशय यह है कि उस बाला की चंचल आँखें इतनी कजरारी एवं मुग्ध हैं कि जिनकी तुलना भरमाते भौरो एवं मस्त विचरण करते चकोरो से दी जाती है । इस प्रकार सभी को उसके सुन्दर नेत्र-मुख के सौन्दर्य में सशययुक्त देखा गया है—कोई ठीक से उनके विषय में नहीं कह पाता कि वह कितने सुन्दर है । किन्तु जो भी उनके विषय में कुछ कहता है एक अभिनव बात ही कहता प्रतीत होता है । नई-नई उपमाओं की अभिव्यक्ति-युक्ति प्रस्तुत करता है । इसी भाँति विद्यापति कवि भी उस रमणी की सुन्दरता का वर्णन करते हुए अपने पदों का गाता है । आशय यह है कि यह सब कुछ जो विद्यापति कवि गाते हैं केवलमात्र उस रमणी के रूप-सौन्दर्य का ही प्रतिफल है । सच तो यह है कि कोई बड़े पुण्यों से ही ऐसी अनिष्ट सुन्दरी को पुण्यवान बनकर पाता है । ध्वनि-व्यजना राजा शिवसिंह की ओर घटित होती है कि एकमात्र वही ऐसे पुण्यवान एवं रसिक सुजान है कि इस प्रकार की अनूठी रमणी को अपने पुण्य-प्रताप से समुपलब्ध कर सकते हैं, अन्य कोई ऐसा करने में असमर्थ है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रमणी के मुख-नेत्रों के सम्बन्ध में जिन रूपक एवं उपमाओं की योजना प्रस्तुत की गई है वह यद्यपि रीति-परम्परा की ही है तथापि उनकी असमानता असमर्थता की अभिव्यजना करते हुए जो रमणी के सौन्दर्य का अवर्णनीयता प्रदान की गई है वह बड़ी प्रभावशाली, नवीन एवं मौलिक लगती है, जैसे “केहु कहे भमए भमरा । केहु बोले नहि नहि चरए चकोरा ।” कोई कुछ कहता है और कोई कुछ पर चमत्कारयुक्त सत्य यह कि “ससय परल सब देखी” किन्तु “केहु बोलए ताहि जुगुति बिसेखी ।” इन उक्तियों में स्वच्छद अभिव्यक्ति की व्यजना बड़ी कलात्मक एवं यथार्थ सम्मत है । रमणी के मुख-नेत्र-सौन्दर्य के वर्णन का आज तक कौन पार पा सका है ? “दमना माँझ उगल जनि चन्दा” पक्ति में तरल चित्रमय कल्पना है । इधर “केहु कहे सबल छपला” सेवार पानी में उगने वाली घास होती है उनके लिए कोमल केशों की उपमा बड़ी अनूठी है फिर चाँद का उसमें छिप-छिप प्रतिबिम्बित होना बड़ी तरल कांति का द्योतक है और रमणी के भीगे-भीगे केशों के बिखराव से प्रतिबिम्बित होता हुआ मुखचन्द्र भी क्या कम आकर्षक होता है ? यो सम्पूर्ण पद में चित्रमय कल्पना का बड़ा विशद रूप दृष्टिगत होता है । पद में उक्ति-चमत्कार अपनी पराकाष्ठा पर है । प्रथम दो पक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार बड़ा स्वाभाविक बन पड़ा है—“दमन माँझ उगल जनि चन्दा ।”

शब्दार्थ—कनक-लता=स्वर्ण की बेल, उपमा सुन्दरी के शरीर से सम्बन्धित

है । अरबिन्दा=कमल । दमना=द्रोणी लता । माँझ=मे । उगल=उगा हुआ ।
 जनि=मानो । केहु=कोई । कहै=कहता है । सैबल=सेवार । छपला=छिप गया है ।
 भपला=ओट मे । मेघ=बादल । नहि=नही । भमए=भरमाता है । भमरा=भौरा ।
 चरए=चरता है या विचरता है । चकोरा=चकोर । ससय=सशय, भ्रम । परल=हो
 गया, पड गया । ताहि=उसकी । जुगुति=युक्ति, यहाँ आशय है किसी चमत्कारपूर्ण
 बात से । बिसेखी=विशेष । भनइ=कहता है । गावे=गीत गाते हुए । बड=बड़े ।
 पुन=पुण्य । पुनमत=पुण्यात्मा । पावे=पाता है, उक्त अनिद्य सुन्दरी की महती
 प्राप्ति के लिए आशय है ।

(२०)

कबरी-भय चामरि गिरि-कन्दर
 मुख-भय / चाँद अकासे ।
 हरिन नयन-भय, सर-भय कोकिल
 गति-भय गज बनबासे ।
 सुन्दरि, किए मोहि सँभासि न जासि
 तुम्र डर इह सब दूरहि पलायल
 तुहुँ पुन काहि डरासि ।
 कुच-भय कमल-कोरक जल मुवि रहू
 घट परबेस हुतासे ।
 दाडिम सिरिफल गगन बास कर
 सम्भु गरल कर प्रासे ।
 भुज भय पक मुनाल नुकाएल
 कर-भय किसलय कापे ।
 कवि-सेखर भन कर कत ऐसन
 कहब मदन परतापे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति सुन्दरी के अतुलनीय शरीर-शृंगार
 का अनूठा आलंकारिक वर्णन करते हुए लिखते है—

हे सुन्दरी ! तुम्हारी केश-राशि की शोभा के समकक्ष न ठहर कर चँवरवाली
 गौ सकुचाकर पर्वत-कन्दरा मे जाकर छिप रही । तुम्हारे मुख-सौन्दर्य के भय से, अपने
 सौन्दर्य को हीन समझकर, चन्द्रमा आकाश मे दूर जा बसा । तुम्हारी सुन्दर आँखो के
 भय से हिरन, मधुर स्वर-वाणी के भय से कोकिल एव मस्त चाल के भय से हाथी ने
 अपनी हीनता के वशीभूत होकर वनवास ग्रहण किया । हे सुन्दरी ! जब कोई तुम्हारे रूप-
 सौन्दर्य के आगे शत्रु या अवरोध बनकर नहीं ठहरा हुआ है तब तुम क्यों मुझसे मधुर

मण्य सभाषण नहीं कर जाती ? जब ये सब, सौन्दर्य के उपमान—हरिण, कोकिल एव गज—तुम्हारे भय से, तुम्हारे सौन्दर्य की अपेक्षा अपने को हीन समझकर दूर पलायन कर गए, भाग गए, फिर तुम किसलिये मुझसे मिलने के लिये आने में भय खाती हो ? अरे, तुम्हारे उरोजो के समतुल्य सुन्दर न होने के कारण ही कमल की कली हीनता से लजाकर जल में मुँदी छिपी रही और घड़े ने अपने को हीन समझकर अलाव की अग्नि में अपने को जला देना उचित समझा । और तुम्हारे उज्ज्वल दाँतो की समता न करने के कारण अनार ने एव उरोजो की समता न करने के कारण बेल-फल ने वृक्ष की शाखाओं के रूप में लगकर जैसे आकाश में निवास करना उचित समझा । और तुम्हारे शरीर और शोभा को देखकर अपने वर्णों को उससे हीन समझते हुए शकर जी ने विष पीकर नीलकण्ठ बन जाना श्रेयस्कर समझा, अतः उन्होंने विषपान किया । तुम्हारे कोमल भुजाओं के सौन्दर्य-भय से, हीनता के कारण, कमलनाल कीचड़ में छिप गया और तुम्हारे रजित करतलो या हथेलियों के कारण भय और हीनता को अनुभव करते हुए नव-पल्लव काँपने लगे । कवि-शिरोमणि विद्यापति कहते हैं कि उस सुन्दरी के अपरिमित सौन्दर्य के विषय में कौन इतना वर्णन कर सकता है ? —यह तो बस कामदेव का ही प्रताप या श्रेय है कि जो उसने ऐसी अनुपमेय रमणी की अपने हाथों रचना की है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कवि ने बड़ी चतुराई से प्रसिद्ध शृंगारी उपमानों—हरिण, कोकिल एव गजादि का उपमेयो—आँखों, बोली एव चालादि की सौन्दर्य-तुलना में हीनता प्रकट की है । केशो की सौन्दर्य-प्रतिष्ठा में “चामरि गिरि-कन्दर” उक्ति का प्रयोग बड़ा नवीन ढंग का प्रयुक्त किया गया है । “घट परबेस हुतासे” पक्ति में मौलिक कल्पना यह है कि रमणी के ठोस एव स्वर्ण-वर्ण उरोजो की समता करने न करने के कारण ही घड़ा अपने को अग्नि में जलाता-तपाता है । शकर जी के विषपान का कारण भी अतूठा है कि वे उस रमणी के गौर-वर्ण के प्रभाव के वशीभूत जले और तप पूत बने । विद्यापति के पदों की हर पक्ति में अलंकार एव भाव-व्यञ्जना का गूढातिगूढ अर्थ छिपा रहता है जो केवल अभिधा-लक्षणा से कही परे, बड़ा गम्भीर होता है । एक महान् कलाकार की बड़ी विशेषता कही गई है कि वह कम-से-कम शब्द-पदों के माध्यम से एक सश्लिष्ट सजीव चित्र की भावाभिव्यञ्जना प्रस्तुत करे और इसकी पुष्टि में विद्यापति की केवल यह पक्ति स्मरणीय है—“दाडिम सिरिफल गगन बास करु” दाँतो की शोभा के लिये दाडिम एव उरोजो की शोभा के लिये श्रीफल का संकेत करते हुए कवि ने उनकी हीनता संकेत से ही केवल “गगन बास करु” शब्दों में कह दी है जिसका अभिधा से नहीं केवल व्यञ्जना से यह अर्थ उपयुक्त बनता है कि अनार एव बेल-फल दूर ऊपर वृक्षों की शाखाओं में जा बसे हैं । इतनी बड़ी बात एक छोटी-सी पक्ति में व्यक्त कर देना कविवर विद्यापति की उत्कृष्ट कला का प्रमाण कहा जायगा ।

शब्दार्थ—कबरी=केश-राशि । चामरि=चँवर वाली गौ । गिरि-कन्दर=पर्वत-कन्दरा । भय=डर, यह शब्द यहाँ उपमानो की हीनता का अर्थ व्यजित करता है । अकासे=आकाश में । सर=स्वर, वाणी । गति=चाल । गज=हाथी । वनबासे=वन में बास करने लगे । सुन्दरि=रमणी को सम्बोधन है । किए=क्यो । मोहि=मुझसे । सँभासि=सम्भाषण, बातचीत । न जासि=नहीं कर जाती । तुअ=तुम्हारे । इह=ये । दूरहि=दूर । पलायल=पलायन कर गए हैं । तुहँ=तुम । पुन=फिर । काहि=किसलिए । डरासि=डरती हो । कुच=उरोज, स्तन । कोरक=कली । मुदि=बन्द, बिना खिली । रहु=रहती है । घट=घड़ा । परबेस=प्रवेश । हुतासे=आग । दाडिम=अनार, यहाँ दाँत का उपमान है । सिरिफल=श्रीफल, बेल-फल, आग । गगन वास करु=आकाश पर वास करना, यहाँ अर्थ है कि पेड़ की शाखा पर लगे हैं । सम्भु=शकर । गरल=जहर । करु=किया । प्रासे=पीने से तात्पर्य है । पक=कीचड़ । भुज=बाहें । मृनाल=कमल की डडी । नुकाएल=छिप गया । किसलय=नव-पल्लव । कवि-सेखर=कविवर विद्यापति का खिताबी नाम था । भन=कहते हैं । कर=हाथ । कत ऐसन=कहाँ ऐसा है । कहब=कहना । मदन=कामदेव । परतापे=प्रताप ।

(२१)

रामा, अधिक चाँगम भेल ।

कतने जतन कत अदबुब, बिहि बिहि तोहि देल ।

सुन्दर बदन सिद्धर-बिन्दु सामर चिकुर भार ।

जनि रबि-ससि सगहि ऊगल पाछ कय अथकार ।

चचल लोचन बाँक निहारए अजन शोभा पाय ।

जनि इन्दीवर पवन-पेलल अलि भरे उलटाय ।

उनत उरोज चिर भपाबए पुन पुन बरसाए ।

जइयो जतने गोअए चाहए हिमगिरि न नुकाय ।

एहनि सुन्दरि गुनक आगरि पुन पुनमत पाव ।

ई रस बिन्दक रूपनरायन कवि विद्यापति गाव ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति रमणी के नख-शिख शृंगार का सश्लिष्ट वर्णन करते हुए लिखते हैं—

हे सुन्दर रमणी ! यौवनायम्या को प्राप्त करके तुम अत्यधिक शोभा को प्राप्त करके शोभामयी प्रतीत होती हो । कितने कलात्मक यत्नो से कितने अद्भुत उपकरणों को छुन-छुनकर विविध प्रकार से ब्रह्मा या विधाता ने रचा है एव तुम्हें सुन्दरता के तत्त्व या अग्न अवयव प्रदान किये हैं । सुन्दर मुख है, भाल पर सिद्धर का शोभित टीका

है, एव काले-कजरारे केशो का जाल है, यह सब कुछ कितना अद्भुत है । इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य एव चन्द्रमा अधकार को पीछे करके सग-ही-सग उदय हो गये हैं । आशय यह है कि सुन्दरी का शशि-मुख है, उस पर उसके यौवन का आरुण्य-सूर्य देदीप्यमान होता है और इस सबके पीछे उसका चिकुर भार अधकार के समान फैला है—एक अद्भुत छटा है इस सबकी । हे सुन्दरी, तुम्हारी सुरमई, अजित शोभित आँखें अपने दृष्टि-कटाक्ष के समय अतुलनीय शोभा का आगार प्रतीत होती है और तब तुम्हारी आँखों मे अजा अजन भी बढभागी-सा अनोखी छटा लिए दीख पड़ता है । तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पवन द्वारा उछाला गया कमल भीर-भार के कारण उलट गया हो । सूक्ष्म आशय यह है कि रमणी का दृष्टि-कटाक्ष पवन-सा चंचल है जिससे आन्दोलित हुए उसके कमल-नयन जो अजन से कारे-कजरारे भीरो के तुल्य लगते हैं, काम-भार से मानो नशीले होकर उलटते-से प्रतीत होते हैं । हे सुन्दरी, तुम अपने उन्नत स्तनों को यद्यपि बारम्बार अपने भीने पट या साडी से ढकने का प्रयत्न करती तो हो, किन्तु वे इतने अट्ठह और जोर पर हैं कि फिर दीख ही पड़ते हैं । यद्यपि तुम उन्हें यत्नपूर्वक छिपाना चाहती हो किन्तु वे, और गुप्त रहे—असम्भव । वे तो हिमालय पर्वत-से हैं, छिपते ही नहीं । ऐसी रमणी गुणशालिनी को कोई पुण्य-शाली अपने पुण्य से ही पाकर भोग सकता है । कविवर विद्यापति गाते हैं कि इस शृंगार-रस के मर्मज्ञ राजा रूपनारायन श्री शिवसिंह ही हैं, वे ही ऐसी अपूर्व सुन्दरी के शृंगार-रस-भोग के सर्वथा योग्य हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद शृंगार-रस और उसकी अभिव्यक्ति की दृष्टि से बड़ा श्रेष्ठ कहा जायगा । सूर्य एव चन्द्रमा की सगति का निर्वाह कवि ने बड़े चमत्कार से यो व्यक्त किया है कि रमणी के मुख पर स्वभावतः चन्द्र की-सी शीतल जुन्हाई एव सूर्य की अरुणिमा-सी काति विद्यमान होती है । यह काम मनोवैज्ञानिक प्रभाव का रसमयी लक्षणा का काव्यात्मक निरूपण है । कल्पना की दृष्टि से कवि ने अजन-अजित रमणी के नेत्रों की एक अनोखी सुन्दरता इस पक्ति में ध्वनित की है—

“चंचल लोचन बाँक निहारए अजन शोभा पाय ।

जनि इन्दीबर पवन-पेलल अलि भरे उलटाय ।”

“जनि इन्दीबर” में उत्प्रेक्षा का जहाँ सुन्दर प्रयोग है वहाँ “अलि भरे उलटाय” उक्ति में काम-रस-मादकता का विचित्र भाव व्यजित है । उन्नत स्तन लाख साडी पट में छिपाने की चेष्टा की जाय, वह व्यर्थ है, कुच दीखते ही हैं पर विशेष बात यह है कि उन्हें हिमालय-सा उत्तुग बताया गया है जिसका उठाव तो किसी भी तरह गोपन रहना सम्भव नहीं और उस रमणी के उरोज भी उस जैसे ही उत्तुग है—“जइयो जतने गोअए चाहए हिमगिरि न नुकाय” यह विशद कल्पना बड़ी मौलिक एव रोमांचकारी है । इसीलिए तो विद्यापति की यह उक्ति पुष्ट है कि—“रामा, अधिक चगिम भेल ।”

विधाता की इस यत्नपूर्ण रचना-कृति का कोई विरला ही, पुण्य-सचित पुण्यवान रस-भोग प्राप्त कर सकता है—यह कथन गहरे यथार्थ अनुभव एव रसज्ञता की व्यञ्जना करता है। समस्त पद में 'गेयता' प्रधान है। “बिहि-बिहि” में यमक एव श्लेष का चमत्कार है।

शब्दार्थ—रामा=रमणी, सुन्दरी। चगिम=शोभाशालिनी। भेल=हुई। कतने=कितने। जतन=यत्न। कत=कितना। अदबुद=अद्भुत। बिहि=विधाता, ब्रह्मा। बिहि=अनेक ढंग से। तोहि=तुम्हें। देल=प्रदान की है। बदन=मुख। बिन्दु=टीका। सामर=श्याम। चिकुर भार=केश-जाल का बोझ। जनि=मानो। रबि-ससि=चंद्र एव सूर्य, रमणी के मुख में प्रायः चंद्र की जुन्हाई एव सूर्य की अरुणाई अति रसिकों को अनुभव होती है। सगहि=सग में। ऊगल=उदय हुए है। पाछ कय=पीछे की ओर। अधकार=रमणी के केशों की श्यामलता का उपमान 'अंधेरा'। लोचन=नेत्र। बाँक=तिरछा, कटाक्षपूर्ण। निहारए=देखना। इन्दीबर=कमल, नेत्रों का उपमान है। पवन-पेलल=हवा से संचालित या आन्दोलित, रमणी के चंचल काम-कटाक्षों की ओर लक्ष्य है। अलि=भँवरे। उलटाय=उलटना, रमणी की मदभरी आँखों की डाँवाडोल स्थिति के प्रति सकेत है। उनत=उठे हुए, ऊँचे। उरोज=कुच। चिर=पट, साड़ी का अचल। भपाबए=ढँकना, छिपाना। पुनु=फिर। दरसाए=दीख जाते हैं। जइयो=यद्यपि। जतने=यत्नपूर्वक। गोअए=गोप रखना, छिपाना। चाहए=चाहती है। हिमगिरि=हिमालय पर्वत, उरोजों के उठाव का उपमान है। न नुकाय=नहीं छिपते। एहनि=ऐसी। बिन्दक=मर्मज्ञ। गुनक=शृंगार-गुणमयी। आगरि='नागरि' से आशय है जो रूप-गुणों की खान हो। पुने=पुण्यो से। पुनमत=पुण्यवान। पाव=उपलब्ध करना। ई=इस। रस=शृंगार-रस से आशय है। रूपनरायन=रूपवान राजा शिवसिंह। गाव=गाता है।

(२२)

सहज प्रसन मुख बरस हृदय सुख
लोचक तरल तरङ्ग ।

अकास पताल बस सेओ कइसे भेल अस
चाँद सरोरुह संग ।

बिहि निरमलि रामा दोसर लछि समा
भल तुलाएन निरमान ।

कुच-मडल सिरि हेरि कनक-गिरि
लाजे दिगन्तर गेल ।

केओ अइसन कह सेओ न जुगुति सह
अचल सचल कइसे भेल ।

माझ-खीनि तनु भरे भाँगि जाय जनु
 बिधि अनुसए भल साजि ।
 नील पटोर आनि अति से सुदृढ जानि
 जतन सिरिजु रोमराजि ।
 भन कबि बिद्यापति काम-रमनि रति
 कौतुक बुझ रसमन्त ।
 सिर सिर्वासिध राउ पुरुख सुकृत पाउ
 लखिमा देइ रानि कन्त ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति अनेक सौन्दर्य-उपमानो के माध्यम से रमणी के अनुपमेय रूप-भावो की अवतारणा करते हुए लिखते हैं—

उस रूपसी के स्वाभाविक प्रसन्न मुस्कराते हुए मुख का दर्शन हृदय को पुल-कायमान करने वाला है। उसके दर्शन से, नेत्र आह्लाद से तरल-तरगायित हो जाते हैं, या उनमे सुख-मदिरा की तरल-तरंग उठने लगती है। आकाश और पाताल की दूरी पर निवास करने पर भी यह कैसा आश्चर्य है कि चन्द्र एव कमल दोनों एक सग हो गए हैं, मिल गए हैं। आशय यह है कि उस सुन्दरी का मुख चन्द्रमा के समान है एव उसके नेत्र कमल के समान हैं, चन्द्रमा जो आकाश पर रहता है और कमल नीर मे। फिर यह कैसा आश्चर्य है कि उस सुन्दरी मे इन दोनों का संयोग हो गया है जिससे उसका सौन्दर्य आश्चर्य का कारण, सचमुच, बन गया है। उस रमणी को विधाता ने लक्ष्मी जी के तुल्य सुन्दर बनाया है अतः लक्ष्मी के साथ उसकी तुलना करने के लिये यह रचना बड़ी उपयुक्त हुई है। उसके उरोजो की गुलाई और श्री-शोभा को देखकर स्वर्ण-पर्वत सुमेरु लज्जावश दिशाओं से परे कहीं अन्यत्र जा छिपा है—ऐसा किसी का विचार है किंतु कविवर विद्यापति कहते हैं कि मुझे तो यह कथन अपने विचार से ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि पर्वत तो स्थिर या जड होता है, भला फिर वह चेतन या चलायमान कैसे हो सकता है? इस आशका से कि कहीं उस रमणी के उरोजो से भारावह शरीर के कारण उसकी पतली कमर टूट न जाय—अतः विधाता ने नीले कोमल किंतु अति सुदृढ रेशम को परखकर बड़े रचना-कौशल से लाकर उसकी रोम-राजि के रूप मे उसे उसके अंग से लिपटा दिया ताकि उसकी पतली कमर उरोजो के भार को संभाल सके, टूट न जाए। आशय यह कि रमणी की रोमराजि नीले रेशम के समान प्रतीत होती है जो उसके उभरे उरोजो एव पतली कमर के मध्य अत्यन्त शोभामयी लगती है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार की रमणी के साथ काम-सम्भोग-कौतुक आदि का रस किस भाँति उपलब्ध किया जाता है, इस रहस्य को कोई चतुर रसिक सुजान ही समझता है। हा, राजा शिर्वासिह जैसे श्रृंगारी पुरुष ही अपने पूर्व-पुण्य-प्रताप से अपनी रानी लखिमादेवी से इस काम-श्रृंगार के रस का

भली-भाँति आनन्द उठाने में समर्थ है, वही ऐसी सुन्दरी रानी के सच्चे स्वामी बनने के अधिकारी है।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृंगार-रस के भावानुभावों, सचारी भावों एवं स्थायी भावों की अभिव्यञ्जना करते हुए कविवर विद्यापति ने 'रस' की निष्पत्ति की है। पद की प्रथम तीन-चार पक्तियों में ही इसकी पुष्टि देखी जा सकती है। कौतुक-कौतुहल का भाव "अकास पताल बस सेओ कइसे भेल अस, चाँद सरोरुह संग।" पक्तियों में द्रष्टव्य है। तट्टणी के कुच-मण्डल की गरिमा जो लोग "कनक-गिरि" से देते हैं विद्यापति ने उसे उचित न जानते हुए उसका निषेध बड़ी निपुणता से किया है, "अचल सचल" अनु-प्रासिक शब्दों द्वारा। वस्तुतः रमणी के उरोजों में तो कामदेव का स्पन्दन हर समय जाग्रत रहता है, फिर भला वह कनक-गिरि की भाँति जड़ कैसे हो सकते हैं? कवि की सूक्ष्म दृष्टि एवं कल्पना की बारीक रेखा मानो बिजली की तरह चमककर सुप्त सम्भोगी सचारी भावों को जगा देती है। "नील पटोर" उक्ति अत्यंत प्रभावशालिनी है। सुन्दरी के मासल अंगों पर रेशम-से नीले रोम बड़े लुभावने दीख पड़ते हैं। फिर उनकी उपयोगिता भी कम नहीं क्योंकि वे तन्वगी सुन्दरी की क्षीण कटि को टूटने से बड़ी कोमलतापूर्वक बचाते जो रहते हैं। लक्ष्मी के साथ रमणी की तुलना करके कवि ने उसकी नीरीयोचित महत्ता को और चार चाँद लगा दिये हैं। पद की पक्ति-पक्ति में शृंगार का उद्दीपन विभाव झलकता है और गेयात्मकता नर्तित है। रसराज शृंगार-रस के प्रतीक राजा शिवसिंह और उन जैसे रसिक जन ही इस शृंगार-रस के रस-रहस्य को जान सकते हैं—मानो इस कथन की साक्षी में सम्पूर्ण पद की रचना गौरवान्वित है। "लोचक तरल तरङ्ग" उक्ति में कामोद्दीपन की मंदिर अभिव्यक्ति है एवं "त त" की आवृत्ति से उसमें अनुप्रासिक लयात्मकता समर्थ बन सकी है।

शब्दार्थ—सहज=स्वाभाविक। प्रसन=प्रसन्न, मुस्कान भरा हुआ। दरस=दर्शन। तरल तरङ्ग=आँखों की कामोद्दीपन करने वाली मदिरा तुल्य लहर। अकास=आकाश। पताल=पाताल, कमल के जल में होने से तात्पर्य है। बस=रहना। सेओ=सयोग। कइसे=कैसे। भेल=हुआ। अस=ऐसा। सरोरुह=कमल। सग=साथ। बिहि=विधाता। निरमल=स्वच्छ, निर्मल या सुन्दर। रामा=सुन्दरी, रमणी। दोसर=दूसरी। लछि=लक्ष्मी। समा=समान। भल=उचित। तुला-एन=तुल्य। निरमान=निर्माण, रचना। सिरि=शोभा। हेरि=देखकर। कनक-गिरि=स्वर्ण-पर्वत सुमेरु, कुचों का उपमान है। लाजे=लज्जावश। दिगन्तर=दिशाओं से परे। गेल=गया। केओ=किसी ने। अइसन=ऐसा। सेओ=यह भी। जुगुति=युक्ति या उपमा। सह='ठीक' से आशय है। अचल=जड़, स्थिर। सचल=चलायमान, चेतन, स्पन्दनमय। कइसे=कैसे। भेल=हुआ। माफ-खीनि=बीच में पतली—'कमर' क्योंकि नितम्बों एवं उरोजों के मध्य कमर पतली ही लगती है।

तनु=शरीर । भरे=भार से । भाँगि जाय=टूट जाय । जनु=कही । विधि=विधाता । अनसुए=आशका, सदेह । भेल=है । साजि=सजाई । नील पटोर=नीले रंग का रेशम, यहा रोम-समूह से तात्पर्य है । आनि=लाकर । अति से सुदृढ जानि=अत्यंत मजबूत जानकर । जतन=कला-कौशल से । सिरिजु=रोमराजि को उगाया है । भन=कहते हैं । काम-रमनि रति=रमणी के साथ काम-क्रीडा करना । कौतुक=काम-रहस्य । बुझ=जानना । रसमन्त=रस-सुजान । राउ=राजा । पुरुख=पुरुष । सुकृत=पुण्य । पाउ=पाकर । कन्त=पति ।

सदाः-स्नाता

२३)

कामिनि करए सनाने ।
हेरितहि हृदय हनए पंचबाने ।
चिकुर गरए जलधारा ।
जनि मुख-ससि डर रोमए अंधारा ।
कुच-जुग चारु चकेवा ।
निअ कुल मिलिअ आनि कोन देवा ।
ते सका भुज-पासे—
बांधि धएल उडि जाएत अकासे ।
तितल बसन तनु लागू ।
मुनिहु क मानस मनमथ जागू ।
भनइ बिद्यापति गावे ।
गुनमति धनि पुनमत जन पावे ।

भावार्थ—स्नान करते समय कामिनी के नग्न शरीर-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कविवर विद्यापति कहते हैं—

वह रमणी स्नान करती है । इस समय उसके नग्न अंगों की शोभा हताहत कर देने वाली है । वह तो देखते ही कामदेव के पंचबाणों से हृदय को छेद देती है । आशय यह है कि नग्न स्नान करती हुई उस सुन्दरी बाला के अंगों का सौन्दर्य देखने से काम-देव के पंचबाणों द्वारा हृदय को घायल कर देने वाला है—कामवासना उद्दीप्त कर देने वाला है । उसके भीगे केश-समूह से जल की धारा बह रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके मुख रूपी चन्द्र के भय से अधकार रुदन करके आसुओं की धारा बहा रहा है । यहाँ 'केश-समूह' को अधकार बतलाया गया है एव उससे गिरते पानी को 'जल-धारा' कहा गया है, मुख को चन्द्र तो स्पष्ट कहा ही गया है । रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों की स्वाभाविक छटा है । उस सुन्दरी के दोनों स्तन दो सुन्दर चकेवा पक्षी की भाँति प्रतीत होते हैं जो अपने स्वजातियों में मिलकर उड़ जाएंगे, ऐसा लगता है—अतः इस चतुर सुन्दरी ने यह शका मानकर कि यदि ये मेरे चकेवा रूपी कुच सचमुच ही आकाश में अपने स्वजातियों के साथ मिलकर जा उड़े, तो फिर कौन उन्हें पकड़कर

लाएगा—वह आकाश मे न उड जाएँ इसी शका से उस रमणी ने उन कुच रूपी चकवो को अपनी बाहुओ के बीच भुजपाश मे कसकर बाँध रक्खा है। (नग्न नायिका के भीगे उरोज अधिक कठोर एव दुष्ट प्रतीत होते है, यहाँ इसी बात की अभिव्यजना करना विद्यापति का लक्ष्य है।) भीगे वस्त्र उस कामिनी के अग्र से चिमट गए हैं और देखने मे उसका मासल शरीर अनावृत्त-सा बडा कामोद्दीपनकारी लगता है। इस नग्नावस्था मे उस बाला के सौन्दर्य को देखकर ऋषि-मुनियो के मन मे भी कामदेव जाग उठेगा—रसिक मनुष्यो की तो बात ही कहना क्या ? कवि विद्यापति अपने पदो मे गाकर कहते हैं कि ऐसी रति-गुणमती शृंगार अनावृत्त सुन्दरी का भोग कोई पुण्यशाली रसिक ही पा सकता है—साधारण व्यक्ति नहीं। आशय है कि राजा शिवसिंह ही ऐसी कामिनी का सुख-भोग प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विशेष—इस पद का काम-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक भावना के प्रकाशन की दृष्टि से बडा महत्त्व है। नग्न नहाती हुई स्त्री का अग्र-सौन्दर्य कितना कामोद्दीपनकारी हो सकता है कविवर विद्यापति ने इसे एक पक्ति मे कह दिया है—‘मुनिहु क मानस मनमथ जागू’ जो कम से कम मनुष्यो के लिए तो बडा यथार्थ है। उसे नग्नावस्था मे स्नान करते देखकर काम का विद्युत जैसा प्रादुर्भाव होना अत्यन्त स्वाभाविक है जिसके लिए कवि की यह पक्ति बडी मार्क की है—‘हेरितहि हृदय हनए पँचबाने ।’ ‘ह ‘ह ‘ह’ की आवृत्ति मे अनुप्रास की दौडती हुई वैसे भी बिजली-सी आभासित होती है—शब्दो की सत्ता का ऐसा प्रभावशाला प्रयोग विद्यापति के पदो मे खूब हुआ देखने को मिलता है। ‘मुख-मसि’ का रूपक तो बडा घिसा-पिटा कहा जा सकता है किन्तु ‘चिकुर गरए जलधारा’ उक्ति की उत्प्रेक्षामय अभिव्यक्ति के साथ ‘रोअए अँधारा’ उक्ति का चमत्कार बडा मौलिक एवं कल्पना बडी विशद बन पडी है। रमणी के स्नान के समय बिखरे हुए श्यामल केश-समूहो से जब पानी छहरता है तब वस्तुतः ऐसा प्रतीत हो सकता होगा मानो अधकार मे उज्ज्वल ओस की बूँदें टपक रही हो ‘पर वह सहज ही देखने वाली नहीं, उनके लिए कवि की सचंलाइट को रसिक के मन-मस्तिष्क मे समाना होगा तभी यह सब कुछ देखना सम्भव है। ‘चकेवा’ के साथ ‘कुच-जुग’ की उपमा बडी सुन्दर है, किन्तु चोली मे बँधे, स्नान के समय रमणी के कुच कुछ ठण्ड से, कुछ काम-भावना से स्पन्दित एव उभरे हुए प्रतीत होते है, पर वह चोली ?—वे उससे इसी भाँति बँधने लगते हैं मानो स्वच्छन्द गगन की उडान भरने वाले चकेवा को बाँध रक्खा हो—यहाँ कामिनी की काम-विवशता का भाव भी ध्वनित होता है। ‘मुनिहु’ ‘मानस मनमथ’ मे अनुप्रासिक छटा बडी सुन्दर बन पडी है। सम्पूर्ण पद मे काम-भावना, शृंगारिक कल्पना एव आलंकारिक योजना का समन्वय बडी निपुणता से हो सका है, पद क्या है एक सजीव चित्र है स्नान करती कामिनी का !

शब्दार्थ—कामिनी=सुन्दरी। करए=करती है। सनाने=स्नान। हेरितहि=देखते ही। हनए पँचवाने=कामबाणों से छिद जाता है, कामोद्दीपन हो जाता है। चिकुर=केशों का समूह। गरए=गिरती है। जलधारा=बालों से नहाते समय गिरते पानी की धार को कहा गया है। जनि=मानो, उत्प्रेक्षा है। मुख-ससि=चन्द्रमा के समान कामिनी का मुख, रूपक है। डर=भय से। रोअए=रोता है। अंधारा=अन्धकार, केश-समूह की श्यामलता का उपमान है। कुच-जुग=दोनों उरोज, स्तन। चारु=सुन्दर। चवेवा=एक पक्षी विशेष। निअ कुल=स्वजातियो, पक्षीकुल से आशय है। मिलिअ=मिलने के लिए। आनि कोन देवा=कौन लाकर देगा, जबकि वह उरोज चकेवा की भाँति उडकर कामिनी के पास से चले जाएँगे। ते=इस। सका=डर, सन्देह। भुज-पासे=बहुपाशों में। बाँधि=बाँध रखे, चोली के भीतर उरोजों के बँधे होने का तात्पर्य है। जाएत=जाते। अकासे=आकाश में। तितल=भीगे हुए। बसन=वस्त्र। तनु=शरीर। लागू=चिमटे हो। मुनि हुक=मुनि तपस्वी भी। मानस=मन, हृदय। मनमथ=कामदेव। जागू=जाग जाता है। भनइ=कहते हैं। गावे=पदों में गाकर। गुनमति=गुणवती। धनि=नारी, बाला। पुनमत=पुण्यशाली। जन=व्यक्ति, रसिक। पावे=पा सकता है।

(२४)

अजु मभु सुभ दिन भेला ।
 कामिनि पेखल सनान क बेला ।
 चिकुर गरए जलधारा ।
 मेह बरिस जनु मोतिम हारा ।
 बदन पोछल परचूरे ।
 माजि धएल जनि कनक-मुकूरे ।
 तँइ उदसल कुच-जोरा ।
 पलटि बँसा ओल कनक-कटोरा ।
 निबि-बध करल उदेस ।
 विद्यापति कह मनोरथ सेस ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति स्नान करती हुई नग्न विलासिनी के रूप एवं उसके अग-रग का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

आज ही मेरा दिवस शुभ एवं सुखमय हुआ है कि मैंने उस अनूप कामिनी को स्नान की वेला में देखा है। उसके भीगे-भीगे केशों से जल की धारा इस प्रकार से गिर रही थी मानो बादलों से मोतियों के हार की वर्षा हो रही हो। उस कामिनी ने अपना गीला मुख खूब अच्छी तरह से पोछा और तब उसका वह स्वच्छ धुला-खिला मुख ऐसा समुज्ज्वल प्रतीत हुआ मानो सोने के दर्पण को माँजकर रख छोड़ा हो। मुख को

पोछने के लिए उठाए हाथों के कारण—उसमें उसके कुचों की जोड़ी इस भाँति उभर गई मानो किसी ने सोने के कटोरो को उलटकर रख दिया हो। आशय यह है कि कामिनी के ऊपर बाहु उठाने के कारण उसके कुचों की स्थिति स्वर्ण-कटोरो की भाँति ही दृष्टिगत होती है। जब उसने अपने भीगे वस्त्र बदलने के लिए अपनी धोती की गाँठ या फुफनी को खोल दिया, तो कविवर विद्यापति कहते हैं कि जैसे मन की रसिकता के समस्त मनोरथ की इतिश्री हो गई—कुछ भी पाने-बताने को शेष नहीं रहा। आशय यह है कि जब उस सुन्दरी ने अपने नीबी बध को खोला कि वह पूर्णतः नग्न दीख गई और मानो शृ गार-कामभोग आदि सब उपकरणों का आस्वाद एकदम हो गया फिर कहने को शेष कुछ भी नहीं रहा।

विशेष—प्रस्तुत पद में कवि की कला-स्वच्छन्दता की अभिव्यजना बड़ी स्पष्ट है। उत्प्रेक्षा के माध्यम से कवि ने सुन्दरी के जलवर्षित केशों की उपमा मेघ से होती वर्षा के साथ एवं उसके धुले-खिले पुछे हुए मुख की उपमा मँजे हुए स्वर्ण-दर्पण के साथ दी है जो बड़ी मौलिक, यथार्थ एवं भावसग्त है। बाहुओं के उठाने पर नारी के दोनों कुचों की अवस्था उलटे बँधे हुए स्वर्ण-कटोरो की भाँति लगती है। इस चित्र को कवि ने कितनी निपुणता से शब्दों द्वारा चित्रित किया है—‘पलटि बैसा ओल कनक-कटोरा।’ कला की निःसृति आनन्दकोष की वस्तु कही गई है। कवि की सफल अभिव्यक्ति इस बात में है कि वह सब कुछ कहकर भी कुछ अनकहा छोड़ दे—एक भीना-सा आवरण डाल दे, इस कथन की सफलता ‘निबि-बध करल उदेस’ उक्ति में सार्थक है। शृ गार की चरम सीमा इस पक्ति की अभिव्यजना की व्यजना में समाई हुई है। शायद इसी कारण महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि विद्यापति के पदों को गाते-गाते मूर्च्छित हो जाते थे। ‘मनोरथ सेस’ उक्ति में एक गम्भीर मनोविज्ञान भाँकता है और वह यह कि काम-सम्भोग के अनन्तर शेष क्या रह जाता है?—केवल मनोरथ शेष या समाप्त हो जाने की अकथित अनुभूति ही तो न? इस प्रकार की सारगर्भित अभिव्यजनाओं के कारण विद्यापति के पदों में रीति-परम्परा का अलंकार चमत्कार-प्रदर्शन ही प्रधान न होकर उनकी तह में मनोवैज्ञानिक सौन्दर्य का व्यानुकूल प्रकट हो सका है, यही कवि विद्यापति की महत्ता है।

शब्दार्थ—आजु=आज। मभु=मेरा। भेला=हुआ। सुभ दिन=शुभ एवं सुखमय दिवस। कामिनि=सुन्दरी। पेखल=देखा। सनान=स्नान, नहाना। क=के। बेला=वेला, समय। चिकुर=केश, कुन्तल। गरए=गिरती थी। मेह=बादल, मेघ। बरिस=बरसाते हैं। जनु=मानो। मोतिम=मोतियों के। बदन=मुख। पोछल=पोछा। परचूरे=खूब अच्छी तरह। माजि=माँजकर। धएल=रख दिया। कनक-मुकूरे=सोने का दर्पण, मुख का उपमान है। तँह=उससे, मुँह पोछने के लिए हाथ ऊपर करने के कारण। उदसल=उकस जाना। कुच-जोरा=दोनों उरोज। पलटि=

उलटा करके। कनक=स्वर्ण। कनक-कटोरा=सोने के कटोरे, कुचो का उपमान है। निबि-बध=फुफनी की गाँठ, कमर पर जो धोती की गाँठ होती है। करल=किया। उदेस=शिथिल। कह=कहते हैं। मनोरथ=मनोकामना, सम्भोग-शृंगार की भावना से आशय है। सेस=शेष होना, समाप्त होना।

(२५)

जाइत पेखल नहाएलि गोरी ।
कति सयँ रूप धनि आनलि चोरी ।
केस निगारइत बह जल धारा ।
चमर गरए जनि मोतिम-हारा ।
अलकहि तीतल तँ अति शोभा ।
अलिकुल कमल बेड़ल मधुलोभा ।
नीर निरजन लोचन राता ।
सिंदुर भंडित जनि पकज-पाता ।
सजल चीर रह पयोधर-सीमा ।
कनक-बेल जनि पडि गेल हीमा ।
ओ नुकि करतहि चाहि किए देहा ।
अबहि छोडब मोहि तेजब नेहा ।
ऐसन रस नहि पाओब आरा ।
इथे लागि रोइ गरए जलधारा ।
बिद्यापति कह सुनह मुरारि ।
बसन लागल भाव रूप निहारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे सद्य-स्नाता रमणी के स्वरूप का चित्र चित्रित करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

मैंने स्नान करके जाती हुई गोरी या सुन्दरी को निहारा। ऐसा अपार रूप, न जाने वह बाला कहाँ से चुरा लाई है, आश्चर्य है। उसके केशो को निचोड़ते समय जो जल की धारा बहती है तो ऐसा ज्ञात होता है मानो चँवर से मोतियों का हार टूटकर गिरता है। आशय यह है कि उसके घने काले-कजरारे केश कैसे लगते हैं जैसे मोती-मंडित चँवर हो और उनसे निचुड़ती जल की धारा ऐसी शोभायमान होती है जैसे चँवर में लगे मोतियों का हार गिर रहा हो। उसकी भीगी काकुलो की शोभा अत्यन्त है। उन्हें देखकर ऐसा भान होता है जैसे मधुलोलुप भँवरों के दल ने कमल को मधुपान के लिये घेर लिया हो। आशय यह है कि उस रमणी के भीगे केश-गुच्छ मधुलोलुप भँवरों के समान शोभायमान होते हैं और उसका मुख कमल जैसा मधुमय प्रतीत होता है। इस दृश्य से उस रमणी के प्रति अगाध आकर्षण हो जाता है। जल लगने के कारण उसकी आँखों का अजन भीतर

फैल गया है जिसके प्रभाव के कारण उसके नेत्र लाल हो गए हैं, इससे ऐसा लगता है मानो कमल-पेंखुरिभो पर सिंदूर लिपट गया हो। यहाँ आशय यह है कि सुन्दरी की आँखों का भीतरी भाग श्वेत कमल की भाँति कोमल है जो अंजन के प्रभाव को सहन न करने के कारण ध्रुण हो गया है और इससे भी उसके नेत्रों का सौन्दर्य और बढ़ गया है कि वे नेत्र लगते हैं मानो श्वेत कमल की पेंखुरियों पर सिंदूर मडित हो गया हो। कुचो के ऊपर भीगा वस्त्र चिमट गया है जो ऐसा शोभनीय लगता है जैसे स्वर्ण बेल-फल पर बर्फ लिपट गया हो। आशय यह है कि रमणी के कचन वर्ण जैसे उरोजो से लिपटा उसका भीगा वस्त्र बर्फ के समान प्रोज्ज्वल प्रतीत होता है जिससे उसकी शोभा में चार चाँद लग जाते हैं। और उस हिम-सदृश भीगे वस्त्र को उस रमणी के कुचो से चिमटा हुआ देखकर यो प्रतीत होता है कि जैसे वह इस आशका से अपने को उसके शरीर से छिपा लेने को व्यग्र है कि वह बाला अभी उसके साथ स्नेह-नाता तोड़कर उसे उतारकर फेक देगी। फिर ऐसी सुन्दरी के आलिंगन-अभिसार का आनन्द अन्यत्र मैं नहीं पाऊँगा। आशय यह है कि जब गीले कपड़े तक को उस बाला के कुच-माधुर्य को पाते रहने का लोभ है, वह उसके कुचो से विलग होना नहीं चाहता, अतः बुरी तरह चिमट गया है। शायद इसीलिये वह रो रहा है और उससे पानी की धारा गिर रही है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे रसिक सुजान श्री कृष्ण सुनो ! उस सुन्दरी के अपार रूप को देखकर वह जब गीला वस्त्र तक उसके शरीर से चिमट गया है, उसके सम्भोग-भोगानन्द को छोड़ने के लिये तत्पर नहीं होता।

विशेष—पद में सद्यः-स्नाता रमणी के रूप का चित्र बड़ा सजीव आँका गया है। पक्ति-पक्ति में इसकी पुष्टि मिलती है। यथा, “नीर निरजन लोचन राता।” इस पक्ति के आगे की ३ पक्तियों में उत्प्रेक्षा का बड़ा सुन्दर प्रयोग है। ‘गीला वस्त्र’ सभी के अंग से चिमट जाता है, यह हम सभी देखते हैं किन्तु कविवर विद्यापति की कामिनी के अंग से वह एक विशेष उद्देश्य से लिपटा है, इसलिये क्योंकि उसमें भी चेतन की भाँति शृंगार-सम्भोग-रस भोगने की अनुभूति है। विद्यापति की यह पक्तियाँ कवि कालिदास के मेघदूत की “चेतना चेतनेषु” उक्ति की याद दिलाती है।

सद्यः-स्नाता रमणी के केशो से भरते जल-बिन्दु की शोभा बड़ी मनमोहक होती है—किन्तु इस अभिधार्थ की पुष्टि में कवि ने एक अनूठी कल्पना का चित्र प्रस्तुत किया है—“चमर गरए जनि मोतिम-हारा।” केशो के साथ चँवर एव जलधारा के साथ मोतियों के हार की उपमा-तुलना बड़ी बारीक बन पड़ी है और रमणी की श्रीशोभा की इस भाँति उत्कृष्टता सिद्ध होती है। रीतिकालीन शृंगारी परम्परा में आगिक इतिवृत्त चित्रण प्रायः सभी कवियों ने किया है किन्तु कविवर विद्यापति ने हर शृंगारी पद में भावना के ताप का भी अत्यन्त आनन्दमय संयोग स्थापित किया है। यथा भीगी अलके अत्यधिक शोभायुक्त दीखती हैं पर वह रमणी के कमल मुख पर क्यों लटकती

है; यो कि उसके मुख-लास्य का पान करना चाहती हैं जैसे मधुलोभी भँवर-दल कमल-रस का पान करता है। रूप-रस का इतना सजीव एव सागिक वर्णन केवल जयदेव के पदों के अतिरिक्त अन्य श्रु गारी रीतिकालीन परम्परा में लिखे हुए पदों में कम पढ़ने को मिलता है। इस दृष्टि से कविवर विद्यापति छायावादी कवियों के भावना-जगत् के स्वच्छन्द गीतिकार सिद्ध होते हैं।

शब्दार्थ—जाइत=जाती हुई। पेखल=देखी। नहाएलि=स्नान करके। गोरी=रमणी या सुन्दरी। कति=कहाँ। सयँ=से। धनि=बाला। आनलि=लाई। चोरी=चुराकर। केस=केश या कुन्तल। निगारइत=निचोड़ते समय, केशों के पानी झाड़ने से तात्पर्य है। चमर=चँवर। बह=बहती है। गरए=गिरती है। जनि=मानो। मोतिम=मोतियों का। अलकहि=काकुलें, लटे। तीतल=भीगी हुई। तै=इस कारण। अति शोभा=अत्यधिक सुन्दरतामय। अलिकुल=भँवर-दल। बेढल=घेर लिया। मधुलोभा=मधु के पिपासु भँवरे। नीर=पानी। निरजन=बिना अजन के होना, आशय है कि पानी से अजन धुलकर आँखों के भीतर पहुँच गया है। राता=लाल, अजन के पानी से धुल जाने के कारण वहु आँखों के भीतर समा गया है अतः नेत्र लाल हो गए हैं। सिदुर=सिन्दूर। मँडित=मले हुए। पकज-पाता=कमल-पँखुरियाँ, लाल हुई आँखों का उपमान है। सजल=पानी से भीगा हुआ। चीर=वस्त्र। रह=लिपटा हुआ। पयोधर-सीमा=स्तनो के ऊपर। कनक-बेल=सोने का बिम्बफल, बाला के सुन्दर कुचों का उपमान है। पडि गेल=पड़ गया है। हीमा=बर्फ, तात्पर्य है कि सुन्दरी के स्वर्ण बेल-फल जैसे उरोजो पर गीला श्वेत वस्त्र ऐसा प्रतीत होता है मानो बर्फ लिपट गया हो। ओ=वह, उरोजो पर पड़ा गीला वस्त्र। नुकि करतहि चाहि=वह गीला वस्त्र अपने को उस बाला के अंग में छिपाना चाहता है। देहा=शरीर। किए=क्योंकि। अबहि=अभी। छोडब=त्यागना, वह रमणी मुझे वस्त्र को त्याग देगी। मोहि=मुझे। नेहा=प्रेम। ऐसन रस=ऐसा, उस रमणी के जैसा आनन्द-रस। पाओब=पाऊँगा, वस्त्र सोचता है कि मैं रमणी के आलिंगन-अभिसार का जैसा रस कहीं नहीं पाऊँगा। आरा=अन्यत्र। इथे लागि=इसलिये लगकर, उस रमणी के अंग से इसलिये चिमटकर कि वह मुझे छोड़ न दे, वह वस्त्र पानी नहीं अपने अश्रु गिराता है। गरए=गिराता है। कह=कहता है। सुनह=सुनो। मुरारि=रसिक, कृष्ण। बसन=वस्त्र। लागल=लिपटता है। भाव=भावमय होकर। रूप निहारि=बाला का रूप निहारकर, भीगा वस्त्र उससे लिपट रहा है।

(२६)

नहाइ उठल तीर राइ कमलमुखि

समख त्रेरल बर कान ।

गुरुजन सग लाज धनि नत-मुखि
 कइसन हेरब बयान ।
 सखि हे, अपरब चातुरि गोरि
 सब जन तेजि कए अगुसरि सचरि
 आड वदन तँह फेरि ।
 तँहि पुन मोति-हार तोरि फँकल
 कहइत हार टुटि गेल ।
 सब जन एक-एक चुनि संचर
 स्याम-दरस धनि लेल ।
 नयन-चकोर कान्हू-मुख ससि-बर
 कएल अमिय-रस-पान ।
 दुहु दुहु दरसन रसहु पसारब
 कबि बिद्यापति भान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे राधा के प्रेम-चातुर्य का वर्णन करते हुए कविवर विद्या-पति लिखते हैं—

स्नान करने के उपरान्त कमलमुखी सुन्दरी राधा यमुना के तीर पर आई और सहसा सम्मुख खडे सुन्दर श्रीकृष्ण को देखा । उस बाला के सग मे उसके वृद्ध जन भी थे अतः लज्जा के कारण वह नीचे को मुख किये थी, भला वह किसी का या कृष्ण का मुख किस भाँति निहारती ? एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी ! किन्तु वह अपूर्व सुन्दरी राधा बड़ी चतुर रही कि सभी जनो को त्यागकर या पीछे छोड़कर उसने आगे होकर ओट मे गर्दन फिरा ली । फिर यहाँ उसने अपना मोतियो का हार तोड़कर फेंक दिया और कहने लगी—“हार टूट गया ।” सब लोग एक-एक करके मोतियो को चुनने मे लग गए और इस मध्य मे, इस चतुराई से उस बाला ने श्रीकृष्ण का दर्शन पा लिया । यो उसके नयन रूपी चकोरो ने कृष्ण के सुन्दर मुख रूपी चन्द्रमा का अमृत-रस-पान किया । इतना ही नहीं दोनों ने एक-दूसरे के परस्पर दर्शन-रस को यत्र-तत्र विकीर्ण भी कर दिया, ताकि दूसरे भी उसके आनन्द मे भीगे । कवि विद्यापति उसी रस से भीगे श्रृ गार-रस का आभास और आस्वाद व्यक्त करते हैं ।

विशेष—मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत पद नायिका के प्रेम-रहस्य को स्पष्ट करता है । आचार्यों ने नायिकाओं की चेष्टाओं और उनके काम-चातुर्य का अपने ग्रन्थो मे विशद वर्णन किया है । स्वभावतः काम-रहस्य को गुप्त रखने मे नारी का चातुर्य पुरुष से अधिक पैना होता है । इसी की पुष्टि इस पक्ति मे बडे चमत्कारपूर्ण ढंग पर हुई है—“तँहि पुन मोति-हार तोरि फँकल, कहइत हार टुटि गेल ।” “नयन-चकोर कान्हू-मुख ससि-बर” मे रूपक की छटा द्रष्टव्य है । काम-चेष्टाओं का

उद्दीपन रस बड़ा सक्रमणशील होता है, इसी को विद्यापति ने इस उक्ति से स्पष्ट किया है—“दुहु दुहु दरसन रसहु पसारब ।” यहाँ “दु” की पुन आवृत्ति होने से अनुप्रास की छटा भी द्रष्टव्य है । नतमुखि एव कमलमुखि शब्दोपदो में नारी के मुख-सौन्दर्य एव नैसर्गिक लज्जा का प्रकाशन प्रभावशाली बन पड़ा है । भारतीय लोक-मर्यादा का भाव “कइसन हेरब बयान” उक्ति से प्रकट होता है । प्रगल्भ से प्रगल्भ भारतीय नायिका में लज्जा का भाव झलक ही आता है क्योंकि यहाँ ‘काम’ भी जीवन के सुष्ठ रूप का प्रतीक है, विदेशी मेमो की भाँति सडक एव क्लबो के नग्न रूप का प्रतीक नहीं । विद्यापति ने यहाँ भारतीयता का यथासम्भव निर्वाह किया है । राधा एव कृष्ण को भक्ति-भावना के प्रतीक रूप न मानकर शृंगार-रस के प्रतीक ही मानना चाहिए—नायक एव नायिका ।

शब्दार्थ—नहाइ=स्नान करके । उठल=उठकर । तीर=तट या किनारा । राइ=राधा, नायिका । कमलमुखि=कमल के जैसे मुखवाली सुन्दरी, राधा । समुख-सम्मुख । हेरल=देखा । बर=सुन्दर । कान=श्रीकृष्ण, नायक । गुरुजन=वृद्धजन । घनि=बाला । नत-मुखि=लज्जा के कारण नीचे मुख किए हुए । कइसन=किस भाँति । हेरब=देखती । बयान=मुख । सखि हे=एक सखी का दूसरी को सम्बोधन है । अपरुब=अपूर्व । चातुरि=चतुर । गोरि=सुन्दरी । कए=कर । अगुसरि=आगे होकर । सचरि=चली । आड=ओट में, छिपकर । वदन=मुख । तँह=वहाँ, उस आड में । फेरि=घुमाकर । पुन=फिर । मोति=मोती । तोरि फेकल=तोड़कर फेंक दिया । कहइत=कहने लगी । टुटि गेल=टूट गया । चुनि=चुनकर, हार के मोतियों को चुनने लगे । सचरु=इकट्ठा, सचय । दरस=दर्शन । स्याम=श्रीकृष्ण, नायक । घनि=बाला । लेल=लिया, स्याम का दर्शन पा लिया । चकोर=एक पक्षी, यहाँ सुन्दरी के नेत्रों का उपमान है । ससि=चन्द्रमा, यहाँ श्रीकृष्ण के मुख का उपमान है । कएल=किया । अमिय=अमृत । पान=पीना । रसहु पसारब=रस बिखेर दिया । दुहु दुहु=दोनों के परस्पर । दरसन=दर्शन । भान=आभास, अनुभव करते हैं ।

प्रेम-प्रसंग

श्री कृष्ण प्रणय विषयक पद

(२७)

पथ-गति नयन मिलल राधा कःन
बहु मन मनसिज पूरल सधान ।
बहु मुख हेरइत बहु भेल भोर ।
समय न ब्रह्म अचतुर चोर ।
बिबगधि सगिनी सब रस जान ।
कुटिल नयन कएलह्लि समधान ।
चलल राज-पथ दुहु उरभाई ।
कह कबि-सेखर दुहु चतुराई ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा और रसिक सुजान श्रीकृष्ण के काम-सकोच-संचालन का चातुर्यजनक वर्णन करते हुए लिखते हैं—

यौवन की डगर चलते हुए श्रीकृष्ण एव राधा के नेत्र सहसा लड गए । नेत्रों का लडना हुआ कि दोनों के मन मे कामदेव ने अपने पंचबाण का भरपूर निशाना लगा दिया । दोनों ने परस्पर एक-दूसरे के मुख-सौन्दर्य को देखा तो आनन्द से विमुग्ध हो गये । दोनों ही यह भूल गये कि हम डगर पर जा रहे हैं, कोई इस प्रकार से देख लेगा तो क्या कहेगा, कलक लग जायगा । ठीक ही तो है जो नया और चोरी के कार्य मे अनिपुण चोर होता है वह उचित-अनुचित समय की बात नहीं जानता । आशय यह है कि राधा और कृष्ण दोनों ही काम-भाव-प्रदर्शन के गोपन एव रहस्यमय ढंग को नहीं समझते, अतः डगर पर ही एक दूसरे को रस-विमुग्ध दशा मे निहारने लगे । भला कोई देख लेता तो क्या कहता । किन्तु नहीं, साथ की सखी काम-रस-क्रीडा की भली जानकारी रखने वाली थी—वह सभी रसो मे मर्मज्ञ थी अतः उसने राधा-कृष्ण को तिरछी चितवन से सतर्क-सावधान कर दिया कि वे नेत्र-मिलन मे इतने विमुग्ध न हो जाय ताकि लोकापवाद लग जाये । अतः राधा और कृष्ण दोनों राज-पथ को ध्यान मे रखकर चलने लगे या राज-पथ से अपने नेत्र उलझाकर रास्ता तै करने लगे । कवि-शेखर विद्यापति कहते हैं कि वे दोनों भी बड़े चतुर हैं जो उस रस-मर्मज्ञा चतुर सखी की सीख को केवल उसके इशारे से ही समझ गये और तदनु रूप चलने लगे—चतुर उसे ही तो कहते हैं जो इशारे मे बात समझ

जाय जैसे कि राधा और कृष्ण समझ गए थे ।

विशेष—प्रस्तुत पद में काम-सम्बन्धी नैसर्गिक आकर्षण को बड़ी चतुराई से राजपथ के वातावरण में प्रदर्शित किया गया है । फिर 'अचतुर चोर' द्वारा दो भोले प्रेमियों की दशा का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया गया है । पथ पर चलते हुए चतुर प्रेमी-प्रेमिकाएँ तो अपनी चेष्टाएँ किसी को भी नहीं जानने देते किन्तु राधा-कृष्ण जैसे भोले-भाले प्रायः लोकापवाद के चक्कर में आ जाते हैं क्योंकि वे पारस्परिक आकर्षण में इतने विमग्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता । "दुहु मुख हेरइत दुहु भेल भोर" उक्ति में यही भाव बड़ी ही सरलता एवं स्वाभाविकता से व्यजित किया गया है । इधर "बिदगधि सगिनी" उक्ति में रीतिकालीन सुचतुरा विदग्ध नायिका का चरित्र-चित्रण बड़ा यथार्थ प्रकट हुआ है । बिहारी, देव आदि रीतिकालीन कवियों की दुष्ट नायिकाओं की चेष्टाएँ बड़ी आकर्षक एवं चतुराई मिश्रित होती थी, यहाँ विद्यापति ने ऐसी ही नायिका लाकर खड़ी की है जो एक ही संकेत से भोले-भाले प्रेमी-प्रेमिका—राधा और कृष्ण—को सजग कर देती है कि वे अपने आकर्षण को राह पर न बनाए, कोई देख लेगा तो कलक एवं अपवाद बन जायगा । अन्त की "दुहु चतुराई" उक्ति में और भी भजा यह है कि प्रायः प्रेमी-प्रेमिकाओं के आकर्षण को जरा-सी बात के घात से ताश के महल की तरह तोड़ा जा सकता है और यही बात राधा और श्रीकृष्ण के आकर्षण की हुई कि उस नायिका के जरा से संकेत पर राह ठिकाने से चलने लगे । इस प्रकार पद में एक ओर शृंगार-रस का प्रकाशन सुन्दर हो सका है तो वाक्-चमत्कार भी अन्त की पक्तियों में खब है । आकर्षण-वर्णन राधा-कृष्ण का नहीं नायक-नायिका का प्रधान समझना चाहिये ।

शब्दार्थ—पथ-गति=राह जाते हुए । नयन मिलल=आखे मिलना या लडना । राधा कान=राधा और कृष्ण या नायक-नायिका । दुहु=दोनों । मनसिज=कामदेव । पूरल=पूरी तरह, भरपूर । सधान=तीर का निशाना । मुख हेरइत=मुख को देखना, राधा-कृष्ण परस्पर मुख-सौन्दर्य को देखने में लीन थे । भेल भोर=रस निमग्न हो गए, बेसुध हो गये । बूझय=जानना, समझना । अचतुर चोर=वह चोर जो चोरी के काम में कच्चा हो, यहाँ जैसे प्रेमाकर्षण के विषय में राधा और कृष्ण अनिपुण दिखलाए गये हैं । समय न बूझय=समय-असमय को न देखना-जानना । बिदगधि=विदग्ध नायिका, रसाकर्षण के मामले में चतुर नायिका । जान=जानती थी । सगिनी=सखी । कएलह्लि=किया । समधान=सतर्क या सावधान । चलल=चलते हैं । राज-पथ=ग्राम रास्ता । उरभाई=दृष्टि बाधकर या ग्राम रास्ते पर नज़र भुकाकर राधा-कृष्ण चलने लगे, एक दूसरे के मुख को देखना बंद कर दिया । कबि-सेखर=कविवर विद्यापति का एक सम्मानित नाम यह भी था । चतुराई=चतुर हैं ।

(२८)

सजनी, भल कए पेखल न भेल ।
 मेघ-माल सयँ तडित-लता जनि
 हिरदय सेल बई गेल ।
 आध आंचर खसि, आध बदन हसि
 आधहि नयन - तरंग ।
 आध उरज हेरि, आध आंचर भरि
 तब धरि दगधे अनग ।
 एके तनु गोरा कनक कटोरा
 अतनु कोचला उपाम ।
 हार हारल मन जनि बूझि ऐसन
 फाँस पसारल काम ।
 बसन मुकुता पाति अधर मिलावल
 मृदु-मृदु कहतहि भासा ।
 बिद्यापति कह अतए से दुख रह
 हेरि-हेरि न पुरल आसा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति अति सुन्दरी के नख-शिख स्थूल शृंगार का अत्यंत चमत्कारिक वर्णन करते हुए लिखते हैं—

अरी सुन्दरी, तेरी सखी का भली प्रकार से मुझे दर्शन भी न हो सका कि वह भाग गई । वह तो इस प्रकार से मुझे दिखी और फिर भागकर लुप्त हो गई कि जैसे बादलो की माल मे चचला की रेखा चमककर छिप जाती है और मानो इस प्रकार से वह मेरे हृदय मे भाले की चोट कर गई । आह, कैसी निराली बात घटी कि उसका आचल भी आधा खिसक पाया, हासयुक्त उसका मुख भी आधा ही दीख पाया और उसके नेत्रो का कटाक्ष भी आधा ही हो सका । मैंने उसके कुच को भी आधा ही देखा कि हाय उसने तभी अपने आधे कुच को आचल से ढक लिया और तब इस उपेक्षा-स्थिति मे कामदेव ने मुझे जला डाला । आशय यह है कि उस सुन्दरी के अपूर्ण रूप-दर्शन ने मेरे अदर काम की ज्वाला जला दी, मैं काम-प्रताडित हो गया । मनोवैज्ञानिक बात यह है कि अपूर्ण काम-भोग की भावना से कुण्ठा पैदा होती है और उससे तन-मन जलने लगता है, यही विद्यापति के कहने का आशय है ।

आगे कविवर विद्यापति कहते हैं कि एक तो उस सुन्दरी का शरीर गोरा फिर उसपर जडे स्वर्ण कटोरो के जैसे आकार के उसके गोल कुच । अरे यह तो उसे काम-देव का दिया गया बड़ा उपहार ही है । उसके हार मे मेरा मन इस प्रकार से उलझ या हार गया कि प्रतीत हुआ मानो कामदेव ने स्वयं ही रसिको को फसाने के लिए

उसकी छाती पर वह हार रूपी जाल या फदा बिछा रक्खा है। वह अपनी मोतियो तुल्य दतावली को अधर से मिलाकर मीठे-मीठे बोलो से बातचीत करती है। आशय यह है कि मुस्कराते हुए बात करके मन को मोहती है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इतना-सा दुःख ही उसे अणभर देखकर शेष रह गया कि मैं उसकी ओर पुन-पुन देखकर भी उसे देखने की तृप्ति की आशा पूरी न कर सका—मैं उसके रूप-सौन्दर्यपान से अतृप्त ही रह गया, यही दुःख बना रहा।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृंगार-रस की उत्कृष्ट अभिव्यजना हुई है। काम-भोग की अपूर्ण अतृप्त भावना की कुण्ठा चैन नहीं लेने देती, यह काम-शास्त्रियों का मत है। यहाँ उसी की काव्यात्मक अभिव्यजना बड़ी सफलतापूर्वक कविवर विद्यापति ने की है। “विद्यापति कह अतए से दुख रह, हेरि-हेरि न पुरल आसा।” उक्ति प्रणय रूप वासना की अमर अभिव्यजना है। कलापक्ष की दृष्टि से प्रस्तुत पद में अत्यन्त सौन्दर्य अभिव्यजित है। सुन्दरी के दर्शन की उपमा मेघमाल में चमकती चचला की रेखा से की गई है जो पूर्णतः सगत है। इसके आगे कुच, मुख आदि के अर्ध-सौन्दर्य-दर्शन की छटा बड़े सुन्दर एवं प्रभावशाली ढंग से प्रकट की गई है। कामिनी के अर्धनग्न कामोत्तेजक अंगों को देखकर काम-भावना का अतिरेक होने लगता है और तभी वह अपने निष्ठुर अंगों को आचल से ढक लेती है तो तन-मन पर क्या बीतती है, वह अकथनीय है। बस ऐसा प्रतीत होता है मानो तन में आग लगा दी हो—“तब धरि दगधे अनग” उक्ति में इस भाव की सार्थकता है। सुन्दरी के गोरे शरीर पर सोने के कटोरे के सदृश उरोज कितने सुन्दर प्रतीत होते हैं, इसे कोई सहृदय रसिक ही जानता है—“एक तनु गोरा कनक कटोरा” उक्ति में ‘गोरा’ के बाद ‘कटोरा’ शब्द की ठेक एक स्वाभाविक लय में रसिक को झुला देती है। सुन्दरी की छाती पर भलमलाते हार की उपमा कामदेव के फदे से सर्वथा ठीक दी गई है। सुन्दरी की वार्त्ता के मीठा होने का कारण है उसकी मुक्तामाल जैसी दतावली का अरुण अधरो से स्पर्श होता हुआ दीख पड़ना—“दसन मुकुता पाति अधर मिलायल, मृदु मृदु कहतहि भासा।” इस प्रकार कला एवं भाव पक्ष की दृष्टि से इस पद में शृंगार का पूर्ण रस निचोड़ दिया गया है। कला की उन्मुक्त चित्रवत् अभिव्यजना का यह पद एक आदर्श पद कहा जा सकता है।

शब्दार्थ—सजनी—सखी। भल कए—भली प्रकार से। पेखल न भेल—दर्शन भी न हो सका। सयँ—सग में। तडित—बिजली। जनि—मानो। हिरदय—हृदय। सेल—माला। आध—आधा। आचल—अचल। खसि—खिसका। बदन—मुख। नयन-तरंग—नेत्र की कटाक्ष। उरज—कुच। हेरि—देखना। भरि—ढक लेना। धरि दगधे—घरकर जलाया। अनग—कामदेव। एके—एक तो। तनु—शरीर। कनक कटोरा—सोने का कटोरा, कुच का उपमान है। अतनु—बिना शरीर वाला, कामदेव। कोचला—बड़ा बलपूर्वक। उपाम—उपहार। हारल—उलझकर हार

गया। फाँस=फँदा। काम=कामदेव। दसन=दाँत। मुकुता=मोती। पसारल=फैलाना। पाति=पक्ति। मिलायल=मिलाकर। कहतहि=कहती है। भासा=बात, भाषा। अतए से=इतना ही। हेरि-हेरि=देख-देखकर। पुरल=पूरी, तृप्त।

(२६)

ससन-परस खसु अम्बर रे
देखल धनि देह।
नव जलधर-तर सचर रे
जनि बिजुरी - रेह।
आज देखल धनि जाइत रे
मोहि उपजल रग।
कनक-लता जनि सचर रे
महि निर अवलब।
ता पुन अपशब देखल रे
कुच-जुग अरबिब।
विगसित नहि किछु कारन रे
सोभा मुख चढ।
बिद्यापति कवि गाओल रे
रस ब्रह्म रस मन्त।
देवसिंह नृप नागर रे
हासिनि देह कन्त।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति एक सुन्दरी के अपूर्व रूप, वर्ण और अंग की सालकारिक व्यञ्जना करते हुए लिखते है—

चंचल समीर के स्पर्श से उस सुन्दरी बाला का अचलपट खिसका और मैंने उसके अंग-उरोजो की सुन्दरता को देखा। उस दशा मे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो नव बादलो के बीच से विद्युत-रेखा चल-चमक रही हो। आशय यह है कि उस बाला के शरीर का वस्त्रवर्ण नए असाढ़ के बादलो के समान नीला भीना था और उसके भीतर से उसके गौर शरीर की छटा विद्युत रेखा-सी आभासित हो रही थी। ऐसी सुन्दर बाला को आज जब मैंने जाते हुए देखा तो उसे देखकर, तभी से, मेरे उर मे प्रेम का रग पैदा हो गया और मैं उसकी सुन्दरता पर आकर्षित हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो स्वर्णलता निराधार ही पृथ्वी पर चली जा रही हो। आशय यह है कि वह बाला चलती-फिरती पथ पर एक सजीव स्वर्णलता थी। तिसपर भी फिर एक और वैचित्र्य यह देखा कि उसके दोनो उरोज अनखिले कमल जैसे थे जो किसी कारण से विकसित नहीं हुए थे और वह कारण यह था कि उनके सामने या ऊपर उस बाला का सुन्दर मुखरूपी चन्द्रमा

जो उदय था] तो फिर भला मुख-चन्द्र की उपस्थिति में कुच-कमल कैसे विकसित हो सकते थे। (कहा जाता है कि कमल चन्द्रमा के आगे नहीं खिलता, सूर्य के आगमन पर ही खिलता है।) अतः कवि विद्यापति गाते हैं कि ऐसी सुन्दर बाला के रूप-सौन्दर्य के रस-रहस्य को कोई रसिक सुजान रसवेत्ता ही जान सकता है। इसके लिये हासिनी देवी के स्वामी राजा देवसिंह ही रस मर्मज्ञ हैं, वही इस रस-रहस्य को भली भाँति जान सकते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में सम्भोग शृंगार का वर्णन प्रधान है। हवा में लहराते अचल-पट के खिसक जाने से सुन्दरी की तनु-शोभा बड़ी लुभावनी प्रदर्शित होती है। “ससन परस खसु अम्बर रे” उक्ति इस प्रदर्शन का एक सजीव चित्र आखों में चित्रित कर देती है। अचल-पट को ‘नव जलधर’ एवं तरुणी के शरीर की छटा को ‘बिजुरी-रह’ की उपमा उत्प्रेक्षा बड़ी सगत बन पड़ी है। ‘मोहि उपजल रग’ उक्ति की सार्थकता के लिये विभाव पक्ष का चित्रण हृदयग्राही किया गया है।

एक बारीक कल्पना और की गई है—“कुच-जुग अरबिद, बिगसित नहि किछु कारन रे। सोभा मुख चद।” बाला के कुच कमल जैसे आभासित होते हैं किन्तु वह नीले भीने परिधान बीच में हैं अतः अविकसित-से प्रतीत होते हैं और उसके कारण की कल्पना है—“सोभा मुख चद”—भला कमल चन्द्रमा को देखकर कैसे विकसित हो? इस प्रकार रूप सौन्दर्य के चित्रण में कविवर विद्यापति ने यद्यपि उपमानों की नवीनता कम ही प्रयोग की है किन्तु उनके आधार पर नवीन सजीव कल्पना की अभिव्यञ्जना बड़ी यथासगत की है। यही उनके शृंगारी काव्य की विशेषता कही जायगी।

शब्दार्थ—ससन=समीर। परस=स्पर्श, छूना। खसु=खिसकना। अम्बर=अचल-पट। धनि=बाला। नव जलधर=नए बादल, असाढ़ के पहले बादल। तर=भीतर। जनि=मानो। सचर=संचारित, चलना। रेह=रेखा। देखल=देखी। जाइत=जाती हुई। मोहि=मुझमें। उपजल=पैदा हुआ। रग=प्रेम का भाव। कनक-लता=स्वर्ण वल्लरी। महि=पृथ्वी। निर=बिना। अवलब=आधार। ता पुन=फिर उसपर। अपुरुब=अपूर्व। जुग=दो। अरबिद=कमल। बिगसित=खिले हुए। किछु=कुछ। कारन=कारण। सोभा=समक्ष। गाओल=गाता है। बूझ=मर्मज्ञ। रस मन्त=रसिक जन। नृप=राजा। नागर=चतुर। कन्त=स्वामी, पति।

(३०)

अलखित हम हेरि बिहुसलि थोर।

जनि रयनि भेल चाँद हँजोर।

कुटलि कटाख लाट पडि गेल।

मधुकर डम्बर अम्बर लेल।

काहिक सुन्दरि के ताहि जान ।
 आकुल कए गेल हमर परान ।
 लीला कमल भमर धर बारि ।
 चमकि चललि गोरि चकित निहारि ।
 तैं भेल बेकत पयोधर सोभ ।
 कनक कमल हेरि काहि न लोभ ।
 आष नुकाएल आष उदास ।
 कुच कुंभे कहि गेल अप्पन आस ।
 से अब्र अमिल निधि दए गेल सँदेस ।
 किछु नहि रखलन्हि रस-परिसेस ।
 भनइ बिद्यापति दुहु मन जागु ।
 बिसम कुसुम-सर काहु जनु लागु ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे नायिका के रूपाकर्षण की अत्यन्त कलापरक अभिव्यञ्जना करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हमने उस सुन्दरी बाला को छिपकर देखा कि वह थोड़ा-मा मुँस्करा उठी । उसकी मुख-मुस्कान उसके कुन्तलो की छाया मे ऐसी प्रतीत हुई मानो रात मे चन्द्रिका का उजाला फैल गया हो । उसकी तिरछी भौहे उसके ललाट पर तन गईं तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो भौरो ने आकाश पर छत्र का रूप धारण करके उसे आच्छादित कर लिया हो । आशय यह है, उस बाला की कटाक्षमयी भाव-भगिमा ललाट रूपी आकाश पर बिखरकर अति शोभायमान लगने लगी । वह ऐसी सुन्दरी बाला किसकी है और कौन उसे जानता है ? अरे, वह तो हमारे प्राणो को अपने रूपाकर्षण से विकल बना गई है । वह अपने हाथ के क्रीडा कमल के द्वारा अपने कौतुक से भवरो को दूर हटाती प्रतीत हुई । आशय यह है कि वह बाला तो बड़ी चतुर प्रतीत हुई कि जिस कमल पर भँवर आकर्षित होता है उसी के द्वारा वह उसे हटाने मे सफल हुई । स्पष्ट बात यह कही जायगी कि वह बाला अपने कमल जैसे करतल से भँवर जैसे रसिको को, सकेत या किसी अन्य प्रकार से, दूर करने मे सफल हुई, यह बड़े अचम्भे की बात ही तो हुई । आगे कविवर विद्यापति कहते हैं कि वह बाला हमे चकित दृष्टि से निहारती चौक चमककर चलती बनी । इस चेष्टा से उसके शोभामय कुच प्रकट हो रहे थे क्योंकि उसके चमक-चटक कर चलने से उसका आचल खिसक-खिसक जाता था और सुहावने कुच दिखलाई पड़ने लगते थे । इस प्रकार, स्वर्ण कलश सदृश सुन्दरी के कुचो को देखकर किसे काम-लोभ का अनुभव भला न होगा ? आशय यह है कि सभी उसपर आकर्षित होंगे । उस बाला के वे अधखुले और अधढके कुच रूपी घड़े अपनी वासना की भावना कह गए । आशय यह है कि उस कामिनी के उरोजो की रोमांचित दशा को देखकर यह साफ प्रकट

होता था कि वह भी मिलन-सभोग की पूर्णत इच्छुक थी, तत्पर थी। हाय वह रूप-निधि जो अब मुझे कभी न मिलेगी, अपने मिलन का सदेश चुपचाप दे गई है, पर उससे क्या लाभ ? आशय यह है कि यद्यपि उस बाला की भाव-भंगिमा से यह प्रकट तो हुआ कि वह भी मिलन-आलिंगन की इच्छुक है अतः मिलना चाहती है पर यह कैसे सम्भव होगा कि वह किसी विशेष स्थान पर मिले ही—

“तुमने बहारो की सदाओ से इशारा तो किया,

अहं वफा का कोई गुल मगर खिल न सका।”

—(लेखक की रुबाई से)

आगे कविवर विद्यापति कहते हैं कि उससे क्षणिक मिलने के पश्चात् यो बिछड़ जाने से मुझमें तनिक भी रस अवशेष नहीं रहा। यद्यपि मेरा और उस बाला का अर्थात् हम दोनों का मन काम-शृंगारिक भावना के उन्माद से जगा हुआ है पर उससे क्या लाभ है ? जब तक कि एक दूसरे से भरपूर मिलनालिंगन न हो जाय। ऐसी दशा बड़ी असह्य होती है। हे राम, कामदेव के विपैले तीर किसी के उर को भी न लगे। यहां आशय यह है कि यद्यपि नायक नायिका दोनों के ही उर में काम भावना का संचार हो गया है, पचवाणो से दिल घायल हो चुका है, वासना की ज्वाला भडक उठी है किन्तु दोनों का मिलनालिंगन सम्भव न हो सका। अतः बड़ी पीडाजनक दशा आ पड़ी है। भगवान् ऐसी दशा किसीको भी न लाए।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृंगार के शब्द-चित्र बड़े मोहक उतारे गए हैं। उसकी रूप छटा ऐसी है मानो रात में चादनी छिटकी हो —

“जनि रयनि भेल चाँद ईँजोर।”

इसके साथ ही उसकी चाल चंचल है और रह-रहकर उसका आचल खिसक जाने से उसके कुचो का सौन्दर्य व्यक्त होकर मिलनालिंगन का निमन्त्रण देता है—

“चमकि चललि गोरि चकित निहारि।

तैं भेल बेकत पयोधर सोभ।”

“कनक कमल हेरि काहि न लोभ” उक्ति में नारी के रूपाकर्षण और सभोगयान की स्वाभाविक वृत्ति का प्रकाशन किया गया है। सुन्दर कुचो को देखकर भला किसमें वासना की प्यास नहीं जागेगी ? यो प्रत्येक पंक्ति में कलापक्ष का सौन्दर्य निखरकर आया है। दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा एवं “कुच कुंभ” में उपमा अलंकारों की छटा दर्शनीय है। विदग्धा नायिका के रूप एवं चेष्टाओं का चित्रण इस पद में प्रधानतः हुआ है। “आकुल कए गेल हमर परान” उक्ति में जीवन की उदात्त पिपासा का स्वर मुखरित है। वस्तुतः भाव एवं कलापक्ष का ऐसा संयोग संस्कृत के शृंगारी कवियों तक में कम देखने को मिलता है।

शब्दार्थ—अलखित=छिपकर। हेरि=देखना। बिहुसलि=हसना। थोर=कुछ, थोड़ा। जनि=मानो। रयनि=रात। भेल=हुआ। ईँजोर=उजाला। कुटिल

कटाख=तिरछा कटाक्ष । लाट=ललाट । गेल=गई । मधुकर=भौरा । डम्बर=छत्र । अम्बर=आकाश । काहिक=किसकी । ताहि जान=उसे जानता है । कए=कर । हमर=हमारे । परान=प्राण । लीला=क्रीडा । धरु बारि=हटाना, दूर करना । चललि=चलती है । गोरि=सुन्दरी बाला । चकित निहारि=चौकती निहारती । ते=इससे । बेकत=प्रकट । नुकाएल=गोपन, छिपा हुआ । उदास=प्रकट । कुम्भ घडा । पयोधर=कुच । सोभ=शोभा । कनक कमल=सोने का कमल, कुच का उपमान है । काहि=किसे । आध=आधा । काहि गेल=कह गया । अप्पन=अपनी । आस=अभिलाषा, कामवासना की भावना या बात । अमिल=न मिलने वाली, दुर्लभ । निधि=सम्पत्ति, यहा सुन्दरी के लिये प्रयुक्त है । रखलन्हि=रक्खा । परिसेस=अवशेष । भनइ=कहते हैं । बिसम=कठोर । कुसुम सर=कामदेव के बाण ।

(३१)

अम्बर बिघटु अकामिक कामिनि
कर कुच भाँपु सुछन्वा ।
कनक-सम्भु सम अनुपम सुन्दर
बुझ पकज बस चन्वा ।
कत रूप कहब बुझाई ।
मन मोर चचल लोचन बिकल भेल
ओ नहि अनइत जाई ।
आठ बदन कए मधुर हास बए
सुन्दरि रहु सिर नाई ।
अओषा कमल कान्ति नहि पूरए
हेरइत जुग बहि जाई ।
भनइ बिद्यापति सुनु बर जौबति
पुहबो नब पँच बाने ।
राजा सिर्वांसिध रूपनरायन
लखिमा देख रमाने ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति नायिका के रूप-शृंगार का उन्मुक्त वर्णन प्रस्तुत करते हुए लिखते है—

अकस्मात् उस सुन्दरी बाला का अचल-पट उधर गया और उसने लाजवश भट से अपने सुन्दर कुचो को दोनो हाथो से ढक लिया । उस समय उसकी रूप शोभा दर्शनीय थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे सोने के कुच रूपी शिव शंकर पर सुन्दर-से दो कर रूपी कमल एवं दश नख रूपी चन्द्रमा शोभायमान हो । आशय यह है कि उस बाला के उभरे उरोज स्वर्ण शिव शंकर है, लाज के कारण नगे उरोजो पर धरे उसके हाथ कमल

जैसे सुन्दर हैं और दश अंगुलियों के समुज्ज्वल नख प्रतीत हुए मानो दस चन्द्रमा आभासित हो। यहा उपमा ऐसे उत्प्रेक्षा का प्रयोग बड़ा सगत है जिससे शृंगार का भाव-सौन्दर्य भी चमक उठा है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस बाला मे कितनी अपार रूपराशि थी, कैसे कहकर बताऊ ? उसे देखकर मेरा चित्त चलायमान हो गया और मेरे नेत्र विकल हो गए। अब तो मेरा कथित मन कही अन्यत्र नहीं जाता, बेबल उसी बाला के रूप-सौन्दर्य पर लुट गया है। अचल-पट की आड मे मुख छिपाकर वह सुन्दरी मुस्कराती रही और सिर भुकाए रही है। आशय यह है कि वह इस प्रकार सिर भुकाए-भुकाए आचल मे हस-हसकर मुझे जलाती रही किन्तु सिर न उठाया कि मैं उसे देखकर कुछ तृप्ति पा सकता। उसकी भुकी-भुकी, मुस्कराती लाज-रक्तिम मुखकाति की समता उलटे हुए कमल की काति शोभा भी नहीं कर सकती। उस बाला का रूप तो इतना व्यापक एव अपार है कि उसे निहारते-निहारते ही युग व्यतीत हो जाय किन्तु फिर भी उसकी रूपसुधा के पान से मन परितृप्त न हो। (यहाँ उल्टे कमल की काति को भी उस बाला की मुखकाति के समान नहीं बताया गया है—यह कल्पना-तुलना इसलिए की गई है कि उल्टे कमल को देखने पर सम्भवत उसमे अधिक स्निग्धता एव कोमलता-काति का आभास होता है, किन्तु वह भी उस बाला की मुख काति के आगे कुछ नहीं है, यही भाव प्रधान है।) इस प्रकार कविवर विद्यापति कहते हैं कि अनिद्य सुन्दरी ! सुनो—तुम्हीं इस नवल धरा पर पचबाण चलाने वाली रूपवती हो। इस प्रकार की रूपवती रानी खिमादेवी से रूप सम्राट् राजाशिवगिह रमण करते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद की प्रथम दो पक्तियों—“अम्बर बिघट्ट अकामिक कामिनि, कर कुच भाँपु सुछन्दा।” —मे सुन्दरी की स्वाभाविक चेष्टा को व्यक्त किया गया है कि सहसा अचल-पट के खिसक जाने पर वह अपने सुन्दर हाथों से ही कुचों को ढकती है पर वे ज़िद्दी कुच रसिकों को दीख ही पड़ते हैं और फिर उनके आकार का शब्द चित्र खींचने मे विद्यापति ने कला कल्पना की बारीकी की चोटी छू ली है। “कनक-सम्भु सम अनुपम सुन्दर, दुइ षकज दस चन्दा” इस उक्ति मे बाला के उभरे उरोजों की स्वर्ण शकर से, उरोजों को ढकते हाथों की दो कमलों से एव चमकते हुए उनके नखों की दस चन्द्र-माओं से उपमा दी गई है जो इतनी सगत, सुडौल एव सहजात है कि शृंगारी भाव से पूरित रसिकमन भाव विभोर हो उठता है। “आड बदन कए मधुर हास दए” उक्ति मे हावों की बड़ी सुन्दर अभिव्यजना है। इस प्रकार की किसी महान सुन्दरी के रूपाकर्षण मे लीन होकर उसे निहारते-निहारते युग बीत जाय तो भी पता न चले, यह बात बड़ी स्वाभाविकता से कह दी गई है कि “हेरइत जुग बहि जाई।” अन्त मे उस सुन्दरी को इस नवीन धरा की कामबाण चलानेवाली कहकर विद्यापति ने उसे जो उच्च पद प्रदान किया है उसे अनुभव करके रसिकों के हृदय मे शृंगार-रस के सागर मे ज्वार आये बिना शायद न रहे।

शब्दार्थ—अम्बर=अचल-पट । बिघट्ट=खिसक जाना, हट जाना । अक्रामिक
=अक्रस्मात् । सुछन्दा=सुन्दर । भाँपु—ढक लिया । कनक-सम्भु=सोने के शकरजी,
यहा कुचो से अभिप्राय है । समु=समान । दुइ—दो । पकज=कमल, यहा करो के
उपमान रूप मे है । दस चन्दा=दस नख रूपी चन्द्रमा । कत=कितना । कहब=
कह । भेल=हुए । अनइत=अन्यत्र । आड=ओट, परदे मे । अओधा=उल्टा हुआ ।
सिर नाई=सिर झुकाकर । रहु=रही । बदन=मुख । कान्ति=शोभा । पूरए=पूर्ण
होना, ममान होने से मतलब है । हेरइत=देखकर । जुग=युग । बहि जाई=व्यतीत
हो जाते है । वर जोवति =महान सुन्दरी । पुहबी =पृथ्वी । पचवाने=कामदेव के तीर ।
रमाने=रमण करते हैं ।

✓ ३२)

गेलि कामिनि गजहु गामिनि
बिहँसि पलटि निहारि ।
इन्द्रजालक कुसुम-सायक
कुहुकि भेल बर नारि ।
जोरि भुज जुग मोरि बेढल
ततहि बदन सुछन्द ।
वाम चम्पक काम पूजल
जइसे सारदा चव ।
उरहि अचल भापि चचल
आध पयोधर हेर ।
पौन पराभव सरद घन जनि
बेकत कएल सुमेरु ।
पुनहि दरसन जीब जुडाएब
टुटत बिरह क ओर ।
चरण जाबक हृदय पाबक
बहइ सब अँग मार ।
भन बिद्यापति सुनह जदुपति
चित्त थिर नहि होय ।
से जे रमनि परम गुनमनि
पुनु कए मिलब तोय ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति सुन्दरी की चाल-ढाल, भाव-
भगियो एव आगिक चेष्टाओ का श्रु गार वर्णन करते हुए लिखते है—

अरे, वह गजगामिनी जैसी मस्त चाल से चलने वाली सुन्दरी चली गई ।

उसने एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखा था और बस हसकर चल दी। वह सुन्दर स्त्री तो वशीकरण चलाने वाली कामदेव की छलना सिद्ध हुई। उसने एक बार अपनी दोनो भुजाओं को जोड़कर फिर वही तत्पश्चात् अपने सुन्दर मुख को मोड़कर मुझसे छिपा लिया और वह दृश्य तब ऐसा लगा मानो कामदेव ने चम्पे की माला से शरद-चन्द्र की पूजा की है। आशय यह है कि जिस समय उस सुन्दरी ने अपनी दो-दो भुजाओं रूपी माला को अपने शरद-चन्द्र रूपी मुख पर रक्खा तो लगा कि कामदेव ने चम्पा की माला से शरद-चन्द्र की पूजा की है। फिर वह चंचला जैसी चंचल बाला अपने वक्षस्थल पर अचल ढकते हुए अपने आधे ढँके उरोजो को देखती है। उस समय उसका वह देखना ऐसा प्रतीत होता है मानो पवन से युद्धरत होकर शरत् काल के मेघो ने पराजय मान ली है और सुमेरु पर्वत दर्शयमान होने लगा है। यहा आशय यह है कि जिस प्रकार पवन के भोके से मेघ हट जाते हैं और सुमेरु पर्वत दीखने लगता है इसी प्रकार उस बाला का शरत्कालीन स्वच्छ बादल रूपी आचल तो उड़ा जाता है और उसका कुचोसे युक्त उत्तुग वक्ष सुमेरु पर्वत-सा दीख पड़ता है। जब पुन मुझे उसके दर्शन होगे तभी मेरे जलते प्राण शीतल होगे और विरह की सीमा टूटेगी। उसके चरणों का महावर मेरे उर में आग सुलगा रहा है और उससे मेरे सब अंग जले जा रहे हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! तुम सुनो कि तब तक आपका चंचल चित्त शांत नहीं होगा जब तक कि वह सुन्दरी, गुणवती और सौभाग्यशालिनी रमणी तुम्हें नहीं मिल जाती।

विशेष—प्रस्तुत पद में सुन्दर रमणी का स्थूल शृंगार बड़े कलात्मक ढंग से व्यजित है। विद्यापति कवि की सबसे अन्यतम विशेषता यह रही है कि उन्होंने कम शब्दों पदों के द्वारा नए भावों एवं नवीन कल्पनाओं के सश्लिष्ट शब्द-चित्र उतार दिये हैं। इस दृष्टि से सम्भवत बिहारी को छोड़कर और किसी कवि को विद्यापति की तुलना में नहीं रक्खा जा सकता। किन्तु बिहारी में अतिगयोनि का आग्रह अधिक है जबकि विद्यापति में हावों की स्वाभाविक व्यञ्जना का सजीव सौन्दर्य साकार हुआ है। “बिहँसि पलटि निहारि” एवं “उरहि अचल भापि चंचल, आध पयोधर हेरु” उक्तियों में हावों एवं अनुभावों की स्वाभाविक अभिव्यञ्जना है, ऐसा हम यथार्थ रूपाकर्षण के क्षेत्र में अनुभव करते हैं, रस लेते हैं। इस दृष्टि से विद्यापति को यथेष्ट कलात्मक सफलता मिली है। तदनंतर बिहारी की काल्पनिक उड़ान भी ऊँची थी किन्तु उसका आधार एवं लौट पृथ्वी की ओर ही रही। इसलिये उनकी कल्पना में मौलिकता पूर्ण है, भले ही उनके उपमान परम्परित हों। इस पद में “उरहि अचल भापि चंचल” से लेकर “बैकत कएल सुमेरु” तक की कल्पना कितनी ऊँची है यह भावार्थ से स्पष्ट है ही किन्तु फिर उसकी लौट मानवीय मन-प्राण एवं नेत्र की सीमा में ही है—“पुनहि दरसन जीब जुडायब” लिखकर विद्यापति ने ऊँची कल्पना का पर्यवसान जीवन-यौवन के रूप के हेतु किया है। यही गुण उनके काव्य को हृदयग्राही बनाए हुए है। रीतिकालीन काव्य में जैसी

ऊहात्मकता लक्षित होती है वसी ही कही-कही विद्यापति में भी आ गई है—“चरण जाबक हृदय पाबक” आदि उक्तियों में, पर यह आवश्यकता से अधिक नहीं वरन् कही-कही और वह भी स्वाभाविक विभोग की अत्यन्त दारुण स्थिति को प्रकट करने के प्रयोजन से ही।

शब्दार्थ—गेली=चली गई। कामिनी=सुन्दरी। गजहु गामिनी=गजगामिनी। बिहँसि=हसकर। पलटि=पलटकर, पीछे मुड़कर। निहारि=देखकर। इन्द्रजालक=वशीकरण वाला। कुसुम-सायक=कामदेव। कुहुकि=छलना। भेल=हुई। बरनारी=सुन्दर स्त्री। जोरि भुज=हाथ जोड़कर। जुग=दोनों। मोरि बेढल=मोड़कर घेर लिया, छिपा लिया। ततहि=वही। बदन=मुख। मुछन्द=सुन्दर। दाम चम्पक=चम्पा की माला। काम=कामदेव। पूजल=पूजता है। सारदा चद=शरत निशा का चन्द्रमा, शरत् चन्द्र। भापि=ढककर। पयोधर=कुच। हेरु=देखकर। पौन=वायु। पराभव=पराजित होकर। सरद घन=शारदिया बादल। जनि=मानो। बेकत=व्यक्त, प्रकट। कएल=किये। मुमेरु=सुमेरु पर्वत, यहा कुचों से तात्पर्य है। जीब जुडाएब=प्राण शीतल होंगे। टुटत=टूटेगी। ओर=सीमा। जाबक=महावर। पाबक=जवाला। दहइ=जलना। मोर=मेरे। भन=कहते हैं। जदुपति=श्रीकृष्ण। थिर=स्थिर। से=वह। जे=जब तक। रमनि=रमणी। परम गुनमनि पुनु=आशय है कि वह सुन्दरी गुणवती और सौभाग्यशालिनी है। मिलब=मिलन। ताय=तुम्हें।

✓ (३३)

सहजहि आनन सुवर रे, भोह सुरेखलि आंखि ।
पकज मधु पिबि मधुकर रे, उडए पसारल पांखि ।
ततहि धाओल दुहु लोचन रे, जतहि गेल बर नारि ।
आशा-लुबुधल न तजए रे, कृपन क पाछु भिखारि ।
इगित नयन तरंगित रे, बाम भोह भेल भग ।
तखन न जानल तेसर रे, गुपुन मनोभव रग ।
चन्दन चरचु पयोधर रे, ग्रिम गज मुकुताहार ।
भसम भरल जनि सकर रे, सिर सुरसरि जलधार ।
बाम चरन अगुसारल रे, दाहिन तेजइत लाज ।
तखन मदन सर पूरल रे, गति गजए गजगज ।
आज जाइत पथ देखलि रे, रूप रहल मन लागि ।
तेहि खन सयँ गुन-गौरव रे, धरज गेल भागि ।
रूप लागि मन धाओल रे, कुच कचन गिरि सांधि ।
ते अपराधे मनोभव रे, ततहि धएल जनि बांधि ।
बिद्यापति कबि गाओल रे, रस बुझ रसमत ।
रूपनरायन नागर रे, लखिमा बेइ कत ।

भावाथ—प्रस्तुत पद मे रतिमूर्ति विमुग्धा की चेष्टाओ एव उसके स्थूल सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

●हले तो उस सुन्दरी का मुख नैसर्गिक रूप मे सुन्दर था फिर उसकी आँखो को भौंहो ने रेखायुक्त होकर और भी सुन्दर ढग से चित्रित कर दिया था जिससे उसकी आँखो का सौन्दर्य बड़ा प्रभावशाली बन गया था । उन भौह रेखायुक्त आँखो को देखकर उसकी आँखो का रूप ऐसा भला प्रतीत होता था मानो भौरे कमल के रस का पान करने के लिए पख पसारे हुए हो । इसीलिये जिस ओर वह सुन्दरी गई मेरे नेत्र भी उसी के सग उसी ओर को इस भाति दौड़े जैसे लोभ की पूर्ति की आशा मे कोई भिखारी उसी ओर पीछे-पीछे चलकर साथ नही छोड़ता जिस ओर कि कोई कजूस व्यक्ति जा रहा हो । आशय यह है कि वह बाला तो अपने मे रूप-निधि लेकर भी कजूस है और मेरे नेत्र उसके रूप के याचक बने व्यर्थ मे उसके पीछे-पीछे हो लिये । इशारे के लिये उसके नयन चचल हुए और बाई भौहे टेढ़ी तिरछी हुई, किन्तु उस समय मुझे और उसे छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति कामदेव के उस गुप्त भाव-रग का रहस्य न जान-पहचान सका । उसके कुचो पर चदन चर्चित था और ग्रीवा मे गजमुक्ताओ की माला पड़ी थी । इससे ऐसा लग रहा था मानो शकरजी भस्म मंडित हो और उनके सिर से गंगा की धारा फूटकर प्रवाहित हो रही हो । यहा सूक्ष्म कल्पना से यह आशय प्रकट होता है कि सुन्दरी के चदन चर्चित कुच ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो भस्म मंडित महादेवजी का पिंड हो और उसपर भूलती हुई मुक्तामाल मानो शकरजी के सिर से फूटती गंगा की जलधार हो । उस बाला ने बाया पाव तो प्रेमी मे मिलने के लिये प्रेम-पथ पर बढ़ा दिया किन्तु बाये पाव को अपने स्थान से तजते या उठाते हुए उसे लज्जा हुई और वह ठिठक गई कि कोई उसे इस काम-कौतुक की ओर अग्रसर होते हुए भाँप न जाये । किन्तु उसी क्षण कामदेव ने अपना तीर चलाया कि वह गजगति को भी पराजित करने वाली मस्त चाल से आगे बढ़ गई । इस रूप-भ्रदा से मैंने आज उसे राह पर जाते हुए देखा कि उसके रूप का आकर्षण एव प्रभाव मेरे मन मे बस गया या उसका रूप मेरे मन मे गढ़ गया । और उसी क्षण से मेरा सारा गुण, गौरव और धैर्य जाता रहा है । मेरा मन उसके रूप को पाने के लिये उसके दोनो कुच रूपी कचन-पर्वत की सधि की ओर दौड़ा कि इसी अपराध मे कामदेव ने उसे वही उसकी उरोज सीमंतरेख मे बाँध दिया । कविवर विद्यापति गाते हैं कि इस शृगार-रस-रहस्य को रसज्ञ लोग ही जान और समझ सकते हैं । रूप के अवतार, लखिमादेवी के स्वामी इस रस के स्वाद को भली-भांति जानते हैं, वही मेरी रचना मे निहित शृगार का आस्वादन करने के योग्य हैं, और कोई नही ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे रूप शृगार रस का प्राधान्य है जिसकी अभिव्यजना जहा एक ओर सूक्ष्म कल्पनायुक्त है वहा उसमे स्वाभाविक भावो-मनोभावो की व्यजना भी बड़ी हृदयग्राही बन सकी है । कवियो मे सुन्दरी के नेत्रो की शोभा कमल जैसी

प्रचलित है किन्तु उनके ऊपर चढ़ी हुई काली-काली भीहो की स्थिति ने उन्हें नई शोभा कल्पना से युक्त कर दिया कि मानो भौरे कमलो का मकरन्द पीकर उड़ने के लिये पख पसार रहे हो ।—“पकज मधुपिबि मधुकर रे, उडए पसारल पाखि ’ उक्ति से इसी कल्पना का सुन्दर बोध होता है । सुन्दरी के रूप पर आकर्षित होकर प्रेमी रसिक के नेत्रों का इस प्रकार उसके साथ दौड़ना जैसे कृपण के साथ लोभी याचक दौड़ता है—बड़ी नई उपमायुक्त नई बात है । यथार्थ जगत् की बात से काल्पनिक रूप-सौन्दर्य की आकर्षक बात का समर्थन बड़ी ही कलात्मकता से किया गया है । नारी की स्वाभाविक लज्जा का भाव “बाम चरन अगुसारल रे, दाहिन तेजइत लाज” कथन ने निपुणता से ध्वनित है । चदन चर्चित स्तनो एव गले पर पड़ी सुन्दर गजमुक्ताओं की माला से सुन्दरी का रूप उत्प्रेक्षा के माध्यम से बड़ा ही सजीव एव चित्रवत् चित्रित है—“भसम भरल जनि सकर रे, सिर सुरसरि जलधार ।” कल्पना की समाहार शक्ति का यहा बड़ा अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है । न केवल शृंगार के क्षेत्र में वरन् शैव भक्तों के लिये भी यहा गदगद् हो जाने को शिव का सजीव रूप अंकित किया गया है । यह विद्यापति की कला का उत्कृष्ट कौशल है । नारी के कुचों की सीमन्तरेख को निहारकर मन स्वभावतः उसके कामपाश में बंध जाने को आतुर हो उठता है, इसी तथ्य की अभिव्यजना विद्यापति ने बड़ी कुशलता से इन पक्तियों में की है—“रूप लागि ततहि धएल जनि बाँधि ।” संक्षेप में विद्यापति ने अपने छोटे-छोटे पदों में शृंगार के विभावों, हावों अनुभावों एव संचारों भावों को कम से कम शब्दों में माला के पुष्पों की भाँति गूँथ कर रसिकों को शृंगार-रस के सागर में निमिज्जित होने के लिये प्रेरित किया है । उपमा, उत्प्रेक्षा एव उक्ति वैचित्र्य पद में प्रधान है ।

शब्दार्थ—सहजहि=स्वभावतः, नैसर्गिक रूप में । आनन=मुख । सुरेखलि=रेखायुक्त, सज्जित हुई । पकज=कमल, मुख का उपमान है । पिबि=पीकर । उडए=उड़ने को । पसारल पाँखि=पख फैलाकर । मधुकर=भौरा, नयन का उपमान है । ततहि=वहा । धाओल=भागा । जतहि=जहा । बर नारि=सुन्दर स्त्री । लुबु धल=लुब्ध होकर । न तजए=नही छोड़ता है । कृपन=कजूस । क=का । पाछु=पीछा । इगित=सकेत, इशारा । तरगित=चंचल । बाम भौह=बाई भौह । भग=टेढ़ी या तिरछी । तखन=उस क्षण । जानल=जानता है । तेसर=तीसरा व्यक्ति । गुपुत=काम का गुप्त भाव । मनोभव=कामदेव । रग=भाव या रहस्य । चरचु=लिया हुआ, चर्चित । पयोधर=कुच । ग्रिम=गरदन । गज मुकुताहार=गज मुक्तामाला । भसम करल=भस्म-मंडित । सकर=शकरजी । जनि=मानो । सुरसरि=गंगा । बाम=बाएँ । अगुसारल=आगे बढ़ाया । दाहिन=दाया । तेजइत=छोड़ते या धरते हुए । लाज=लज्जा । मदन=कामदेव । सर पूरल=बाण छोड़ा । गति गजए=चाल को पराजित किया । जाइत=जाते हुए । पथ देखलि=रास्ते में देखा । रहल=बसना ।

लागि=लिये। सयं=से। खन=क्षण। गुन=गुण। धैरज=धैर्य। गेल भागि=भाग गया। ते अपराधे=उस अपराध मे। ततहि=वही, उरोजो की रेखा पर। घएल जनि बांधि=वही बांधकर रख लिया। कचन-गिरि सौंधि=उरोज रूपी पर्वतो की सधि-रेखा। रसमत=रसज्ञ। कत=स्वामी, पति।

(३४)

पथ गति पेखल मो राधा ।
तखनुक भाव परान पए पौडलि
रहल कुमुद-निधि साधा ।
ननुआ नयन नलिनि जनि अनुपम
बक निहारइ थोरा ।
जनि सृखल मे खगवर बांधल
ढोठि नुकायल मोरा ।
आध बदन ससि बिहसि देखाओलि
आध पीहलि निअ बाह ।
किछु एक भाग बलाहक भांपल
किछुक गरासल राह ।
कर जुग पिहित पयोधर अचल
चचल देखि चित भेला ।
हेम कमल जनि अरुनित चचल
मिहिर तरे निन्द गेला ।
भनइ विद्यापति सुनह मधुरपति
इह रस केह पए बाधा ।
हास दरस रस सबहु बुझाएल
नाल कमल दुइ आधा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा जी का वासना-प्रधान रूप-चित्रण करते हुए लिखते है—

हे रसिक सुजान श्रीकृष्ण, आज मैंने डगर पर जाती हुई सुन्दरी राधा को देखा था। उस समय के उसके सौन्दर्य-श्रृ गारी भावो ने मेरे प्राणो को काम-व्यथा से व्यथित कर दिया एव उसके चन्द्रमुख को देखने की उत्कट इच्छा बनी ही रह गई। कमलिनी के जैसे सुन्दर एव मोहक उसके नेत्र है। वह तिरही चितवन से जब दबी-दबी दृष्टि डालती है तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे किसी श्रृखला मे दो खजन पक्षिराज बँधे हो। आशय यह है कि राधा की बकिम भौह-चितवन की श्रृ खला मे उसके चचल नेत्र खजन पक्षी-से प्रतीत होते हैं। मेरी दृष्टि तो उसकी उस नेत्र-चितवन मे छिपकर

या खोकर ही रह गई। तब उसने अपना आधा मुख-चन्द्र तो सहास दिखाया और आधा मुख-चन्द्र भाग लाज के मारे अपनी भुजाओं की आड़ से ढक लिया। उसमें से भी कुछ भाग तो उसके मुख-चन्द्र का बादल ने ढक लिया और कुछ भाग राहु ने ग्रस लिया। आशय यह है कि कुछ भाग तो उसके केश रूपी राहु ने ग्रस लिया और कुछ भाग उसके अचल रूपी बादल से ढक गया। उसने अपने दोनों हाथों से अचल थामकर अपने कुचों को ढक लिया और यों उसे देखकर मेरा मन चलायमान हो गया। उस समय उसके भीने-भीने अचल एव लाल हथेलियों के भीतर स्वर्णिल कुच ऐसी शोभा दे रहे थे मानो अरुणाई से युक्त स्वर्णिल चंचल कमल सूर्य के तले नींद लेकर सो गये हों। कविवर विद्यापति कहते हैं कि सुन्दर श्याम, भला इस शृ गार-रस को जानने में कौनसी परेशानी की बात है ? सुन्दरी का हसीयुक्त दर्शन तो सब रसों का सहज बोध करा देता है। आशय है कि सुन्दरी की हसी तो प्रणय, केलि की स्वाभाविक स्वीकारोक्ति होती है। और नाल या भुजा तथा कमल या कुच ये दोनों तो अपने में आधे या अपूर्ण हैं जब तक कि पारस्परिक प्रेम-मिलन की पूर्णता प्राप्त न हो।

विशेष—प्रस्तुत पद में राधा के माध्यम से कविवर विद्यापति ने नायिका के आगिक सौन्दर्य की स्वाभाविक छटा को अंकित किया है जिससे सभोग शृ गार का स्वतः स्रोत भरता-सा प्रतीत होता है। मुख-चन्द्र, नयन-खजन एव भुज-नाल आदि से रूपक की छटा बड़ी अनुलनीय बन पड़ी है। कुचों को लाल हथेलियों एव भीने अचल से ढक लेने के प्रति यह बड़ी उत्कृष्ट कल्पना की गई है कि मानो लाली भरा स्वर्ण का चंचल कमल सूर्य के नीचे नींद में सो रहा है।—

“हेम कमल जनि अरुनित चंचल
मिहिर तरे निन्द गेला।”

इसी प्रकार की कल्पना सुन्दरी के नयनों के प्रति दी गई है—“जनि सृ खल में खगबर बाँधल” इन स्थलों पर उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी कल्पना की रंगीनी से झिलमिला उठा है। भावपक्ष की दृष्टि से पद में शृ गार-रस का सचार पूर्णतः हुआ है—“आध बदन ससि बिहसि देखाओल, आध पीहलि निअ बाहू।” उक्ति में जिस प्रबल रूपाकर्षण की अभिव्यक्ति है उसका प्रभाव पहले ही प्रतिध्वनित हो गया है—‘भाव परान पए पीडलि।’ इस प्रकार सम्पूर्ण पद में कल्पना एव भावों का सौन्दर्य मिलकर शृ गार के वातावरण में चार चाद लगा देता है। ‘ननुआ नयन नलिनि’ में अनुप्रास है जिससे शब्दों की ध्वनि प्राणों के तारों को झकृत कर देती है। काव्य-कला की दृष्टि से कविवर विद्यापति के ऐसे पद हिंदी साहित्य में बेजोड़ कहे जायेंगे क्योंकि रीतिकालीन काव्य की भांति इन पदों में केवल कला-प्रदर्शन एव चमत्कार-आयोजन ही नहीं भावोद्रेक एव भाव-प्रवणता है।

शब्दार्थ—गति=चाल। पेखल=देखा। मो=मैंने। तखनुक=उस समय

का । भाव=रूपः-सौन्दर्य के भावों ने । परान=प्राण । पए=तक को भी । पीडलि=व्यथित बना दिया । रहल=रह गई । कुमुद निधि=कुमुद का सर्वस्व चन्द्रमा । साधा=उत्कट इच्छा । ननुआ=शोभनीय । नलिनि=कमलनी । जनि=मानो । अनुपम=अनोखी । बक=चितवन । निहारइ=देखती है । थोरा=कम, दबी-दबी दृष्टि से तात्पर्य है । सृखल=जजीर, शृखला । खगबर=पक्षिराज खजन । बाँधल=बदी करना । दीठि=दृष्टि । नुकायल=छिप गई । मोरा=मेरी । बदन ससि=मुख रूपी चन्द्र । आध=आधा । बिहसि=हसकर । देखाओलि=दिखलाया । पीहलि=ढक दिया । निअ=अपनी । बाहू=भुजा । किछु=कुछ । बलाहक=मेघ, यहा अचल से तात्पर्य है । भाँपल=ढक दिया । गरासल=ग्रस लिया । राहू=यहा केश का उपमान है । कर जुग=दोनों हाथ । पिहित=ढँका हुआ, आवृत । पयोधर अचल=कुच को अचल द्वारा ढका । देखि=देखकर । चित भेला=मन हुआ । हेम कमल=स्वर्ण-कमल, यहा कुचो का उपमान है । अरुनित=लाल । मिहिर तरे=सूर्य के नीचे । निन्द गेला=नींद में सो गया । भनइ=कहते हैं । मधुरपति=रसिक सुजान श्रीकृष्ण । दरस=दर्शन । हास=हसी । बुभाएल=जानना । सबहु=सब । नाल=यहा सुन्दरी की भुजाओं का उपमान है । कमल=सुन्दरी के कुचो का उपमान है । आधा=अपूर्ण ।

✓ ३५)

जहाँ-जहाँ पग-जुग धरई,
तहि-तहि सरोरुह भरई ।
जहाँ-जहाँ भलकत अग,
तहि-तहि बिजुरि-तरग ।
कि हेरल अपरुब गोरी,
पइठल हिय मधि मोरी ।
जहाँ-जहाँ नयन बिकास,
तहि-तहि कमल प्रकास ।
जहाँ लहु हास संचार,
तहि-तहि अमिय बिकार ।
जहाँ-जहाँ कुटिल कटाख,
ततहि मदन-सर लाख ।
हेरइत से धनि थोर,
अब तिन भुवन अगोर ।
पुनु किए बरसन पाब,
अब मोहे इत बुझ जाब ।

विद्यापति कह जानि,
तुम गुन बेहब आनि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे अत्यन्त सूक्ष्मता से कविवर विद्यापति सुन्दरी के स्थूल शृ गार का व्यापक सौन्दर्य अकन करते हुए लिखते है—

अरे, जहा-जहा पर वह सुन्दरी अपने दोनो पाँव रखती है वही-वही कमल भरने लगते है । आशय यह कि उस सुन्दरी के पाँव कमल जैसे है जिनके चिह्न पथ पर दिखा-लाई पडते है । जहा-जहा पर उस सुन्दरी के अंग भलकते हैं वही ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली की रेखा आभासित हो रही हो । मैंने उस अपूर्व गोरी सुन्दरी को क्या देखा कि वह मेरे उर मे ही समा गई है । जहा-जहा वह दृगो से देखती है वही-वही मानो कमलो की काति भलक उठती है । जहा जहा वह थोडा-सा हँस देती है वही वही अमृत बिखर जाता है । जहा-जहा वह अपनी तिरछी चितवन डाल देती है वही-वही कामदेव के मानो लाख पचबाण बिध जाते है । जिस सुन्दरी को देखने के लिये तीनो लोक प्रतीक्षाकुल रहते हैं भला वह अपूर्व सुन्दरी मुझे थोडे ही देखेगी । अब पुन मैं उसका दर्शन थोडे ही पाऊँगा और मुझे तो इस कलक मे मर मिट जा होगा । अत मे विद्यापति कहते है कि अरे तू इतना व्यथित क्यों होता है ?—तेरे गुण उसे अपनी शक्ति से फिर दर्शनार्थ खीच लाएँगे । आशय यह है कि विद्यापति का पद लालित्य उस सुन्दरी को खीच ही लेगा “जबए शीक अगर सच है तो माशा अल्लाह, कच्चे धागे से बधी आएँगी सरकार मेरी ।”

विशेष—प्रस्तुत पद मे सुन्दरी के चरण-चिह्नो, उसकी अंग-छबियो, नयन-विक्षेपो, हास-सचारो एव कुटिल-कटाक्षो के सौन्दर्य को बडी कला-कल्पनामय उक्तियो से अभिव्यजित किया गया है । कैसी महान सुन्दरी होगी जिसके पाँवो के चिह्न पथ पर ऐसे लगते है जैसे कमल भरे हो, अंगो की भलक ऐसी लगती है जैसे बिजली की रेखा आभासित हो रहा हो, नयनो का आकार ऐसा लगता है मानो कमल खिले हो, लघु हास ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमृत बिखर रहा हो, बकिम कटाक्ष ऐसे लगते है जैसे कामदेव के लाख पचबाण बिधे हो आदि । निश्चय ही ऐसी सुन्दरी की प्रतीक्षा तीनो लोक भला कैसे न करे—“अब तिन भुवन अगोर” उक्ति यहा पूर्णत सार्थक है । कल्पना एव भावना का समन्वित रूप-चित्रण इस पद मे पराकाष्ठा पर व्यजित है । सौन्दर्य ही इस पद का प्राण है और सौन्दर्य ही स्थूल । प्रत्येक पक्ति बेजोड चमत्कार से परिपूर्ण है । इतने सांगिक सजीव एव कल्पना-भावना-समन्वित पद कम ही रचे जाते है । इसी कारण विद्यापति केवल रीतिकला प्रधान कवि न होकर शृगार की भावना की मदिरा मे डूबे हुए रससिद्ध कवि हैं । कविवर जायसी ने भी कही-कही पद्यावत मे इसी प्रकार से पद्यावती सुन्दरी का रूप चित्रण किया है—किन्तु ऐसा कही-कही पर ही हुआ है किन्तु विद्यापति मे प्राय सर्वत्र विद्यमान है ।

शब्दार्थ—पग-जुग = दोनो पाँवो के पजे । धरई = धरती है । तहिं-तहिं = वही-

मल्ल झिलमिला रहे थे उस पर तरुण तमाल का पेड़ उगा हुआ था। आशय है कि उन चरण-कमलो चन्द्र-नखों के ऊपर श्री कृष्ण का जीवनमय स्थूल शरीर शोभायमान था। उस तरुण तमालवृक्ष पर बिजली की लता फैली हुई थी और वह अनोखा वृक्ष यमुना के तीरपर मन्थर गति से चला जा रहा था। आशय यह है कि श्रीकृष्ण अपने श्याम, तमाल वृक्ष जैसे सुन्दर शरीर पर बिजली की लता जैसे भीने और चमकदार पीताम्बर वस्त्र को ओढ़े हुए यमुना के तीर पर चले जा रहे थे। उस तमालवृक्ष की शाखों की फुनगियों पर सुधाकर चन्द्रों की पक्ति सुशोभित थी। आशय है कि श्री कृष्ण के भुजों की उगलियों के किनारों पर चन्द्रमाओ जैसे नखों की शोभा आभासित हो रही थी। वहा नवपल्लवों की अरुण कांति दीव्य रही थी—श्री कृष्ण की अंगुलिया-हथेलिया नवपल्लव की भांति लाल थी। दो निर्मल बिम्बाफलों की कांति पर एक तोता स्थिर होकर निवास करता था। आशय यह है कि लाल-लाल बिम्बाफल जैसे ओष्ठों के ऊपर श्री कृष्ण की कीर जैसी नासिका स्थिर एवं शोभायमान थी। उसपर दो खजनों या नेत्रों का जोड़ा था फिर उसपर नागिन जैसी कुन्तलराशि ने मोर-ग्रीवा अथवा मोर-मुकुट को ढँक रक्खा था। हे सखी, मैंने तुझे उसके रूप-सौन्दर्य की सब कुछ निशानी तो कहदी है किन्तु उसे देखते ही मेरी सारी सुधि बुधि हर गई। आशय यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण के रूप की चर्चा कर तो दी पर तभी से उसकी रूप सुधि के कारण तबीयत पगला-जैसी गई है। कवि-वर विद्यापति कहते हैं कि तब सखी ने कहा कि यही तो शृंगार-रस का वास्तविक अनुभव कहलाता है कि तुमने सत्पुरुष के मन के मर्म को अच्छी तरह जान लिया। आशय यह है कि श्री कृष्ण के रस-शृंगार का यह अनोखा वर्णन कर दिया। यह भी कम नहीं है।

विशेष—स्वप्न-मिलन-दर्शन की कल्पना काव्य में होती रही है। कॉलरेज की 'Kubla Khan' कविता की कल्पना में भी सौन्दर्य के यही स्वप्निल उपकरण व्यक्त हैं। विद्यापति ने इस पद में भी श्री कृष्ण के स्वप्न की सुन्दरता को राधा के मुख से कहलवाया है। किन्तु श्री कृष्ण के जिस रूप-सौन्दर्य को कृष्ण-प्रेमी भक्तों ने सराहा-गाया है उसकी बड़ी सजीव चित्रवत् एवं यथार्थ व्यञ्जना इस पद में हो सकी है, अतः इस स्वप्न-वर्णित पद में भी कॉलरेज के विचित्र महल और उसकी प्रेमिका और फव्वारों का जैसा अतिकाल्पनिक वर्णन न होकर वरन् भावना प्रधान तथा सत्य प्रतीत होता है। इस पद में रीतिकालीन शृंगार परम्परा की ऊहात्मक पद्धति का वर्णन प्रधान है। उपमेय उपमान का सादृश्य कोई नवीन नहीं तथापि "तापर बेडलि बीजुरि-लता" एवं "साक्षा-सिखर सुधाकर पाति" में सौन्दर्य एवं कल्पना का बड़ा मोहक अभिव्यक्ति-कौशल है।

शब्दार्थ—पेखल=देखा है। अपरूप=अपूर्व रूप। सुनइत=सुनकर। मानबि=मानोगी। सपन सरूप=सपने जैसा मिथ्या। कमल जुगल=दो कमल, दोनों पैरों का उप-

उपजल—उभी हुई । तरुण तमाला—तरुण तमाल का वृक्ष, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर से तात्पर्य है । बेदलि—फैली हुई । बिजुरि-लता—बिजली की लता, पीताम्बर पट से तात्पर्य है । कालिन्दी तट—जमुना का तीर । चलि जाता—चला जाता है । साखा-सिखर—शाखाओं की फुनगी, आशय है अंगुलियों की कोरों से । सुधाकर पाति—चन्द्रमा की पक्ति, नखमाला । ताहि—उस शिखर पर । अरुनक—अरुण । बिम्बफल—ओठों के लिये उपमान है । जुगल—युगल । कीर—तोता । धीर—स्थिर । करु बास—निवास करता है । जोर—जोड़ा । खजन-जोर—आशय है दोनों नेत्रों से । भापल—छिपा रखना । मोर—ग्रीवा, मोरमुकुट ।

(३७)

की लागि कौतुक देखलौं सखि
निमिष लोचन आघ ।
मोर मन-मृग मरम बेधल
विषम बान बेआघ ।
गोरस बिरस बासी बिसेखल
छिकहु छाडल गेह ।
मुरली धुनि सुनि मो मन मोहल
बिकहु भेल सन्देह ।
तीर तरगिनि कदम्ब-कानन
निकट जमुना घाट ।
उलटि हेरइत उलटि परलओ
चरन चीरल काँट ।
सुकृती सुफल सुनह सुन्दरि
बिद्यापति भन सार ।
कस दलन गुपाल सुन्दर
मिलल नन्द कुमार ।

भावाथ—पूर्व पद के प्रसंगानुसार ही राधाजी श्री कृष्ण के रूपाकर्षण का प्रभाव सखी से व्यजित करती हैं । कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे आली, मैंने श्री कृष्ण के उस कौतुकमय तन को केवल कनखियों से निमिष-आघ-निमिष क्यों निहारा कि मेरे प्रेमपूरित मन रूपी मृग को कामदेव रूपी व्याघ ने अपने बाणों से घायल कर दिया । मेरा सारा गोरस नीरस एवं विशेषतः बासी हो गया और जब मैं घर से चली थी तभी अपशकुन हुआ था कि छीक हुई थी । आशय यह है कि घर से चलते समय ही छीकवाला अशकुन हो गया था जिसके कारण मैं काम-बाणों से घायल हुई और मेरा गोरस अथवा इन्द्रियो का रस बिगड़ गया, मैं काम-

कुण्ठातुर हो गई । मेरा मन श्री कृष्ण की मधुर मुरली की तान को सुनकर मोहित हो गया है अतः इस नीरस गोरस अथवा इन्द्रियो के रस का बिक जाना भी सन्देहप्रद है । इन्द्रियो के रस का बिकना इसलिए सदेहप्रद व्यजित है क्योंकि विरह के घाव ने इन्द्रियो के सुख-रस को सुखा लिया है । यमुना नदी के किनारे के घाट पर कदम्ब-वन में मैं उलटकर श्री कृष्ण को देखने को ज्योही हुई कि स्वयं उलट या गिर गई और मेरे पैरों को काँटों ने फाड़ डाला । हे सुन्दरी, विद्यापति जो तत्त्व की बात कहते हैं सुनो, कि तुम्हें कस को मारने वाले रसिक सुजान श्याम सुन्दर मिल गए हैं अतः तुम्हारे सत्कर्म सफल हो गए हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद की अन्तिम पक्तियों में रतिभाव का पर्यवसान भक्ति-भाव में बड़ी सुन्दरता से किया गया है, साथ ही “सुकृती सुफल सुनह सुन्दरि” पक्ति में स्वाभाविक अनुप्रास की छटा है । “उलटि हेरइत” उक्ति में भाव-चमत्कार है । राधा की नारी जन्य स्वाभाविकता का प्रकाशन मुख्य रूप में सफल हो सका है । ‘मन-मृग’ में रूपक सुन्दर प्रदर्शित है ।

शब्दार्थ—की लागि=क्योकर । कौतुक=सौन्दर्ययुक्त विचित्र । देखलौं=देखा । निमिख=पल । आध=ग्राधा । मोर=मेरा । मन-मृग=मनरूपी मृग । मरम=रहस्य । विषम बान बेआध=कामदेव रूपी शिकारी का विषैला बाण । गोरस=दूध दही आदि, यहाँ इन्द्रियो के उन्माद के रस से भी तात्पर्य है । बिरस=रसहीन । बासी बिसेखल=विशेष रूप से बासी हो गया । छिकहु=छीकने पर भी । छाडल गेह=घर से चली आई । धुनि=धुन, मुरली की तान । मो मन=मेरा मन । मोहल=मोहित हो गया । बिकहु=बिकने में भी । तरगिनि=नदी । तीर=किनारा । कानन=वन । उलटि हेरइत=फिरकर देखना । उलटि परलआँ=गिर पड़ी । चरन=चरण । चीरल काँट=काँटों ने फाड़ दिया । सुकृती सुफल=सत्कर्म सफल हुए । मन=कहते हैं । सार=तत्त्व । दलन=मारने वाले । मिलल=मिल गए ।

(३८)

अवनत आनन कए हय रहिलहुँ
 बारल लोचन चोर ।
 पिया मुख-रचि पिबए धामोल
 जनि से चाँद चकोर ।
 ततहुँ सयँ हठ हटि मो आनल
 धएल चरनन राखि ।
 मधुप मातल उड़ए न पारए
 तइछयो पसारग पाँखि ।

माधव बोलल मधुर बानी
 से सुनि मुँदु मोयें कान ।
 ताहि भवसर ठाम बाम भेल
 धरि धनू पँचवान ।
 तनु पसेब पसाहनि भासलि
 पुलक तइसन जागु ।
 चूनि-चूनि भए काँचुभ्र फाटलि
 बाहु बलग्रा भांगु ।
 भन विद्यापति कम्पित कर हो
 बोलल बोल न जाय ।
 राजा सिर्बसिंघ रूप न रायन
 साम सुन्दर काय ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा के मुख से श्री कृष्ण के प्रति प्रेमाकर्षण भाव की अभिव्यञ्जना किसी सखी को सुनवाते हैं—

हे आली, मैं तो श्री कृष्ण के सम्मुख अपना मुख लाजवश नीचे ही किये रही और चंचल नयनों को चोरी-चोरी देखने से भी बरजती रही किन्तु मेरे हठीले नेत्र तो प्रियतम श्री कृष्ण के मुख लावण्य रस को पीने के लिये इसी भाँति दौड़ गए जैसे चाँद को देखकर उसकी ओर चकोर दौड़ पड़ते हैं। किन्तु मैंने वहाँ से भी हठात् उन्हे हटाकर चरणों की ओर झुका दिया। किन्तु वहाँ भी उनकी दशा उन मस्त बने औरों जैसी थी जो उड़ नहीं सकते तदपि अपनी पाँखें उड़ने की कामना में फैलाते-फड़काते हैं। माधव या श्री कृष्ण अपनी मृदु भाषा में वार्त्ता करने लगा तो मैंने उसे न सुनने के लिए बरबस अपने कान बन्द कर लिये। पर हाय, उस समय उस स्थान पर कामदेव अपना धनुष लेकर मेरा शत्रु बन गया और मुझ पर अपने पंचबाण छोड़कर मुझे घायल करने लगा। आशय यह है कि सबकुछ सयम रखने के उपरांत भी मेरे अन्दर श्री कृष्ण के प्रति कामवासना जाग्रत हो ही गई। और फिर मेरे शरीर में रोमांच के कारण स्वेद बह निकला अतः ललाट पर का अग्रराग बह या धुल गया और उस रोमांच के जोर से मेरी चोली तार-तार हो गई, बलया चूड़िया भनभना कर मौल गईं। कविवर विद्यापति कहते हैं, उस रोमांच के कारण हाथ भी कम्पायमान हैं, मुख से बोल भी नहीं निकल पाते। श्री कृष्ण की भाँति ही राजा शिवसिंह की काया भी इतनी ही सुन्दर है कि हे बाले लखिमा देवी, तुम उनके रूप-शृंगार से राधा की भाँति ही रोमांचित एवं कामातुर होती हो।

विशेष—प्रस्तुत पद मे काम जन्य रोमांचित भाव को अत्यन्त सुन्दर एवं प्रभाव-

शाली ढग से व्यक्त किया गया है। कामातुर दशा मे भी नारी की लज्जा बनी रहती है—

“अवनत आनन कए हम रहिलहुँ
बारल लोचन चोर ।”

इन पक्तियो मे नारी की सहज सुलभ लज्जा का भाव बड़ी उत्कृष्टता से प्रकाशित है किन्तु वासना पर सयम रखने मे तो सुर मुनि तक असफल हो गए हैं, अत—

“पिया मुख-रुचि पिबए धाग्रोल
जनि से चाँद चकोर ।”

इन पक्तियो मे चाँद और चकोर का आकर्षण व्यक्त करके सुन्दरी के नयनो की विवशता सम्मत चचलता प्रकट की गई है। मधुमस्त भौरे की दशा का शब्द-चित्र इस पक्ति मे कितनी सफलता से उतारा गया है—

“मधुप मातल उडए न पारए
तइअग्रो पासरल पाँखि ।”

इधर रोमांचित दशा की अभिव्यञ्जना “तनु पसेब बाहु बलग्रा भाँगु” पक्तियो मे बड़ी प्रभावशाली हुई है। यो भावो-अनुभावो का सफल चित्रण कर कविवर विद्यापति ने इस पद मे सभोग श्रृंगार का मानो निर्भर बहा दिया है।

शब्दार्थ—अवनत=नीचे को। कए=किये। रहिलहुँ=रही आई। बारल=थामे रखना। लोचन चोर=चोरी-चोरी देखने वाले चोर जैसे नेत्र। मुख-रुचि=मुख का रूप लावण्य। पिबए=पान करने के लिये। धाग्रोल=दौड़ पड़े। जनि से चाँद चकोर=जैसे चकोर चाँद का रूप लावण्य पान करने को दौड़ते हैं। ततहुँ=वहा। सयँ=से। हठ=हठात्। हटि मो आनल=हटाकर ले आई। मो=मैं। आनल=लाई। धएल राखि=धर कर रक्खा। चरनन=चरणो मे। मधुप=भौरा। मातल=मस्त। उडए न पारए=उड़ सकने मे असमर्थ या विवश। तइअग्रो=तब भी। पसारए=फैलाना-फडकाना। पाँखि=पख। माधव=कामदेव या श्री कृष्ण। बोलल=बोले। मधुर बानी=मृदु बोल। से=वह। मुदु=बन्द करना। मोयँ=अपने। ताहि अवसर=उसी समय। ठाम=स्थल, जगह। बाम भेल=शत्रु हुआ। धरि=धारण किये। धनू=धनुष। पँचबान=कामदेव या उसका पंचबाण। तनु पसेब=शरीर मे पसीना आ गया। पसाहनि=अगराग। भासलि=बह गया। पसाहनि भासलि=ललाट का अगराग रोमांच से पसीना आने के कारण धुल गया। पुलक=रोमांच। तइसन=वैसे ही। चूनि-चूनि=तार-तार होना। काँचुअ=चोली, अगिया। फाटल=फट गई। बाहु=हाथ। बलग्रा=बलय, चूड़ी। भाँगु=मौल गई या फूट गई। भन=कहते हैं। कम्पित कर=कम्पायमान हाथ। बोलल=बोलने से। बोल न जाय=बोला नहीं जाता। साम सुन्दर=श्याम सुन्दर, श्री कृष्ण। सुन्दर=शोभा

वाली, यहाँ सुन्दर शब्द में श्लेष समझना चाहिये 'श्याम सुन्दर' एव श्याम के नसी सुन्दर । काय—काया, शरीर ।

(३६)

सामर सुन्दर ए बाट आएत
 तें मोरि लागलि आँखि ।
 आरति आँचर साजि न भेले
 सब सखीजन साखि ।
 कहहि मो सखि कहहि मो
 कत तकर अधिबास ।
 दूरहु दूगुन एडि मै आबओ
 पुनू वरसन आस ।
 कि मोरा जीवन कि मोरा जीवन
 कि मोरा चतुरपने ।
 मदन-बान मुरुछलि अछओ
 सहओ जीब अपने ।
 आध पद धरइत मोए देखल
 नागर जन समाज ।
 कठिन हिरदय भेदि न भेले
 जाओ रसातल लाज ।
 सुरपति-पाए लोचन मागओ
 गरुड मागओ पाँखि ।
 नन्द क नन्दन हौं देखि आबओ
 मन मनोरथ राखि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति राधा के मुख से एक सखी को उसकी विरह मनोग्यथा का प्रकाशन कराते हुए लिखते हैं—

राधाजी कह रही हैं कि हे सखी, श्याम सुन्दर इसी डगर से आ रहे थे । इसी कारण मेरी आँखें उनसे मिल गईं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । मैं सटपटाकर तथा प्रेमावेशमिश्रित लाज से कुचों को ढँकने के निमित्त अपना आँचल भी न सँभाल या ढँक सकी । मैं यह भूठ नहीं कह रही हूँ, सभी सखियाँ इस बात की साक्षी या गवाह हैं । हे आली, मुझसे कहो, मुझे बताओ कि सलोने श्याम सुन्दर के रहने का स्थान या घर कहाँ है ? मैं दुगुनी दूरी के होने पर भी उसे पार करके यहाँ उनके पुनः दर्शनो की आशा लेकर आया करती हूँ । उनके दर्शन-मिलन के आभाव में क्या तो मेरी जवानी, क्या मेरा जीवन और क्या ही मेरी चतुराई है ? —सब कुछ व्यर्थ है, यदि उनका दर्शन-

मिलन मुझे प्राप्त नहीं होता। मैं कामदेव के पंचबाणों से घायल हुई भूच्छितावस्था में हूँ। और अपने प्राणों में मैं असह्य आघातों को सह रही हूँ। श्री कृष्ण के प्रेम-पथ में मैंने आघा पाव ही रक्खा था कि मुझे समाज के रसिकजनों ने देख लिया परन्तु मेरा कठोर हृदय फिर भी न फटा और मैं लज्जावश पाताल में भी न धँस सकी। आशय यह है कि प्रेम के पहले ही दौब में मुझे लोकापवाद ने डस लिया किंतु मैं फिर भी जीवित हूँ, वर्ना मुझे तो मर जाना चाहिये था। अब मैं इन्द्रराज के पैरों पड़कर गरुड के पख पाने की याचना करती हूँ और वह नेत्र मांगती हूँ ताकि तीव्रता से उड़कर मैं नन्द के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन के संजोये हुए मनोरथ को पूर्ण कर, उन नेत्रों से पुन देख आ सकूँ।

विशेष—प्रस्तुत पद में सच्चे प्रेमाकर्षण के प्रति जगी मर्म-वेदना को बड़ी उत्कृष्टता से प्रकट किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में यह भावना पराकाष्ठा पर है—

“दूरहु दूगुन एडि मैं आबओ
पुतू दरसन आस ।”

प्रेम की विरह जन्य अवस्था में जीवन, यौवन एवं सारी चतुराई व्यर्थ लगने लगती है, इस भावार्थ को कितनी सरलता एवं स्वाभाविकता से ध्वनित किया गया है—

“कि मोरा जीवन कि मोरा जौवन
कि मोरा चतुरपने ।”

प्रेम के प्रति लोकापवाद का भय कितने मर्मभेदी शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है—

“कठिन हिरबय भेदि न भेले
जाओ रसातल लाज ।”

किन्तु अन्ततः श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति रति का आवेश—प्रेमलक्षणा—व्यजित करना ही कविवर विद्यापति का अलम् रहा है—

“नन्द क नन्दन हौ देखि आबओ
मन मनोरथ राखि ।”

सम्पूर्ण पद में भाव एकता का स्वर प्रधान रहा है। गीत काव्य की निश्चल आत्माभि-व्यक्ति का सौष्ठव इस पद में सफलतापूर्वक प्रकट हो सका है। इन्द्र से गरुड पखों एवं अद्भुत नेत्रों के पाने की याचना बड़ी ही रोमांटिक बन पड़ी है।

शब्दार्थ—सामर सुन्दर—श्री कृष्ण, श्याम सुन्दर। ए बाट—इस रास्ते से। आएत—आते हुए। तैं—इससे। लागलि आखि—आँखें मिल गईं, प्रेम हो गया। आरति—सटपटाकर, प्रेमावेश में। साजि न भेले—सँभाल भी न सकी। आँचर—अच्छल-पट। साखि—साक्षी, गवाह। कत—कहाँ। तकर—उसका, श्री कृष्ण का। अघिबास—घर, रहने का स्थान। दूरहु दूगुन—दुगने फासले से। एडि—पार करके।

आबओ—आती हू। पुनू—फिर। आस—आशा। चतुरपने—चतुराई। मदन—कामदेव। बान—बाण। मुरुछलि—मूर्च्छित। अछओ—हू। पद—पग। धरइत—धरते ही। मोए—मुझे। देखल—देख लिया। नागर जन—रसिक जन। हिरदय—हृदय। भेदि न भेले—फटा नहीं। रसातल—पाताल। लाज—लज्जा से। सुरपति-पाए—इन्द्र के चरणों पर। भागओ—भागती हू। पाँखि—पख। नन्द क नन्दन—नन्द के नन्दन, श्री कृष्ण। ही—मैं। देखि आबओ—देख आऊँ। मनोरथ—मन का सकल्प। राखि—रखकर।

(४०)

कानु हेरब छल मन बड साथ ।
 कानु हेरइत भेल अत परमाव ।
 तब धरि अबुधि मुगुधि हम नारि ।
 कि कहि कि सुनि किछु बुझिए न पारि ।
 साओन घन सम भर बु नयान ।
 अबिरत धस-धस करए परान ।
 की लागि सजनी बरसन भेल ।
 रभसे अपन जिउ परहथ देल ।
 ना जानू किए कह मोहन - चोर ।
 हेरइत प्रान हरि लेइ गेल मोर ।
 अत सब आबर गेल बरसाइ ।
 जत बिसरिए बत बिसर न जाइ ।
 बिद्यापति कह सुन बर नारि ।
 धेरज घर चित मिलब मुरारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति श्री कृष्ण के प्रेम मे विकल राधा जी की मनोवेदना उन्ही के मुख से एक सखी को प्रकट कराते हुए लिखते है—

राधा जी कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण के दर्शन करने की मन मे बड़ी कामना थी और उन्हे देखने से इतना बड़ा पाप-प्रमाद हो गया कि जब से उन्हे देखा है तब से मैं अजानी, अबोध मुग्धा नारी-सी बन गई हूँ। अब किसी से क्या कहूँ, क्या सुनूँ—कुछ जान नहीं पाती। मेरे दोनो नयन श्रावण के बादलों की भांति भ्रम-भ्रमकर बरसते हैं। प्राण हर समय धक-धक किया करते हैं। हे भाली, किसलिए मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ—न होता तभी अच्छा था। मैंने तो हँसते-खेलते ही अपना प्राण अन्य था उनके हाथो मे सौंप दिया, अब नहीं जानती कि वह प्राणो के चोर श्री कृष्ण मेरे प्राणो का क्या करेगे? अरे, श्री कृष्ण तो देखते-देखते ही मेरे प्राणो को हर ले गए। वे इतना आदर या प्रेम प्रकट कर गए कि उसे जितना भूलना चाहती हूँ उतना ही नहीं भूल

पाती । कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दर बाले राधा, मैं जो कहता हूँ, वह सुनो । तुम चित्त मे धीरज धारण करो, तुम्हें तुम्हारे चित्तचोर श्री कृष्ण फिर मिलेंगे ।

विशेष—यहाँ प्रणय जन्य पश्चात्ताप, मूर्च्छा एवं विकल्पादि भावों का प्रभाव-शाली चित्रण है । प्रथम मिलन में ही यदि विरह का पर्वत टूट पड़े तो नारी की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है—

“कि कहि कि सुनि किछु बुझि न पारि ।
साअन धन सम भर दु नयान ।
अबिरत धस धस करए परान ।”

इन पक्तियों में ऐसी ही मनोव्यथा के स्वर भक्तुत किए गए हैं ।

‘धस धस’ एवं ‘धन सम भर दु नयान’ उक्तियों से यह स्पष्ट है । सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि विद्यापति ने प्रायः विरह की दशा का चित्रण स्वाभाविक किया है, रीतिकालीन कवियों की भाँति अतिशयोक्ति अथवा ऊहात्मक पद्धति पर नहीं । दूर की कौड़ी लाने की चेष्टा विद्यापति के पदों में प्रथम तो मिलती ही नहीं यदि किंचित् कही प्रतीत भी होती है तो वहाँ उसका पर्यवसान यथार्थ के धरातल पर ही हुआ है । अतः उनके पदों में रस सम्बन्धी आघात नहीं आने पाया । “अतः सब आदर गेल दरसाइ । जत बिसरए तत बिसर न जाइ ।” पक्तियों में मिलन की मधुर स्मृति एवं विरह की दुःखमय अवस्था का बड़ा व्यापक समन्वय किया गया है । यो भावों के प्रकाशन में कम शब्दों के द्वारा कविवर विद्यापति ने अपने पदों में काव्य कला की सूक्ष्मता का बड़ा महिलष्ट परिचय दिया है । मुग्धा के विषय में यहाँ वर्णन बड़ा यथार्थ एवं श्रु गार-रस-सम्मत बन पड़ा है ।

शब्दार्थ—कानु=कृष्ण । हेरब=देखने की । छल=थी । बड साध=बड़ी कामना । भेल=हुआ । अतः परमाद=इतना प्रभाव या पाप या पागलपन । तब धरि=तभी से । अबुधि=अबोध । मुगुधि=मुग्धा । कि=क्या । किछु बुझि न पारि=कुछ समझ में नहीं आता । साअन धन=श्रावण के बादल । भर=भरते या बरसते हैं । दु नयान=दोनों नेत्र । अबिरत=निरंतर । धस धस=प्राणों के धक-धक का स्वर । करए=करते हैं । परान=प्राण । की लागि=किसलिए । दरसन भेल=दर्शन हुआ था । रभसे=हँसी खुशी में । अपन=अपने । जिउ=प्राण । परहथ देल=पराये हाथों दे देना । किए=क्या । करु=करेंगे । गेल=गए । मोर=मेरे । अत=इतना । जत=जितना । बिसरिए=भुलाना । तत=उतना । बिसर न जाइ=भुलाया नहीं जाता । आदर=यहाँ प्रेम से आशय है । बर नारि=सुन्दर नारी, राधा । धीरज=धैर्य । धरु=रखो । चित=हृदय । मिलब=मिलेंगे । मुरारि=श्री कृष्ण ।

(४१)

कि कहब हे सखि इह बुख ओर ।
 बाँसि - निसास - गरल तनु भेर ।
 हठ सयँ पइसए खवनक माभ ।
 ताहि खन बिगलित तन मन लाज ।
 बिपुल पुलक परिपूरए देह ।
 नयन न हेरि हेरए जनु केह ।
 गुरु - जन समुखहि भाव तरंग ।
 जतनहि बसन भाँपि सब अग ।
 लहु - लहु चरन चलिए गृह माभ ।
 आजु दइब बिहि राखल लाज ।
 तनु मन बिबस खसए निबि-बध ।
 कि कहब बिद्यापति रहु घद ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति श्री कृष्ण-प्रेम मुग्धा राधा जी के हृदयावेशो को उन्ही के मुख से एक सखी को प्रकट कराते हुए लिखते है—

राधा जी कहती हैं कि हे आली, मैं इस दुःख की सीमा के प्रति क्या कहूँ, यह तो असीम है। श्री कृष्ण की बाँसुरी के विषैले स्वर की मादकता के कारण शरीर की चेतना जाती रहती और बेखुदी छा जाती है। वह वशी-स्वर हठात् कानो मे घुस जाता है और बस उसी क्षण तन-मन की लज्जा पिघलकर बह जाती है—मैं निर्लज्ज-सी हो जाती हूँ। शरीर मे अत्यधिक रोमांच भर जाता है पर तब भी मैं उन्हें आखो से इसलिए नहीं देख पाती कि कोई ऐसा करते हुए मुझे देख न ले। घर के बड़े-बूढ़ों के सामने काम-भावना की तरंग न प्रकट हो इसका मैंने प्रयत्न किया और झट से वस्त्र से अपने अंगों को—कुचादि को—छिपा लिया। इस प्रकार धीरे-धीरे या शिथिल-शिथिल पाँव रखती हुई मैं घर आई हूँ। आज ईश्वर या ब्रह्मा ने ही मेरी लाज रख ली जो इस प्रकार समय धर कर निकल आई और किसी ने देखा नहीं। अन्यथा, काम-भाव से मेरा तन-मन विवश हो गया था और नीबीबध (घोती का बाँध) भी ढीला हो चला था। इस प्रकार कविवर विद्यापति कहते हैं कि मैं स्वयं उलझन मे पड़ गया कि यदि इतना समय न रखा जाता तो क्या होता ?

विशेष—श्री कृष्ण की मुरली-माधुरी का गुण कृष्ण-भक्त कवियों के लिए बड़ा व्यापक रहा है। सूर ने इस ओर खूब लिखा है। प्रस्तुत पद मे मुरली-महिमा का गान विद्यापति ने बड़ी विशिष्टता से गाया है—

“बाँसि - निसास - गरल तनु भोर

हठ सयँ पइसए खवनक माभ ।”

—पद के समस्त वर्णन की जड हैं ये पक्तियाँ । फिर मुरली का प्रभाव भी कितना अति-इन्द्रिय था—

“बिपुल पुलक परिपूरए बेह
नयन न हेरि हेरए जनु केह ।”

—पद मे सभोग-शृ गार की भावना का प्राधान्य है । काम-भाव मे रोमाच की दशा का चित्रण अनिवार्य-सा हो जाता है अन्यथा शृ गार के रस परिपाक का मजा नहीं आता और वह इस पद मे यो कथित है—

“तनु मन बिबस खसए निबि-बध”

इस प्रकार समस्त पद मे काम-शृ गार की भावना का प्रकरण बड़ी स्वच्छन्दता से किया गया है जिसके ऊपर कला का भीना-भीना आवरण डाला गया है जिसकी अभिव्यक्ति बरबस विद्यापति ने यो कहकर मानो की है—

“कि कहब विद्यापति रहु धद”

शब्दार्थ—कि कहब—क्या कहूँ । इह—यह । ओर—सीमा । बाँसि—वशी । निसास गरल—विषैले स्वर । तनु भोर—शरीर मे बेखुदी छा जाना । हठ सयँ—बल से, हठात् । पइसए—घुसता है । खवनक—कानो । माझ—मे । ताहि खन—उसी क्षण । बिगलित—पिघल जाना । बिपुल—बहुत अधिक । पुलक—रोमाच । परिपूरए—पूर्णत भर जाना । हेरि—देखना । हेरए—देख ले । जनु केह—कही कोई । गुरु-जन—बड़े-बूढ़े । समुखहि—सामने । भाव तरग—काम-भावना । जतनहि—प्रयत्न से । बसन—वस्त्र । सब अग—आशय काम-भाव उद्वेलक कुचादि अगो से है । लहु-लहु—धीरे-धीरे । गृह—घर । दइब—ईश्वर । बिहि—ब्रह्मा । राखल लाज—लज्जा रख ली । बिबस—विवश । निबि—धोती का बव या कोचा । धद—उलझन या दृढ़ ।

✓ (४२)

अत न बेदन मोहि देसि मदना ।
हर नहि बला मोहि जुबति जना ।
बिभुति-भूषन नहि चानन क रेनू ।
बघछाल नहि मोरा नेतक बसनू ।
नहि मोरा जटाभार चिकुर क बेनी ।
सुरसरि नहि मोरा कुसुम क खेनी ।
चाँद क बिन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा ।
ललाट पाबक नहि सिन्दुर क फोटा ।
नहि मोरा कालकूट मृगमद चारु ।
फनपति नहि मोरा मुकुता-हाह ।
भनइ बिद्यापति सुन देब कामा ।
एक पए दूखन नाम मोरा बामा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति बड़ी विचित्रता से, रमणी का शृ गार-वर्णन करते हैं। रमणी कामदेव को अपने सुन्दरी होने का परिचय बड़ी चतुराई से यह कहकर दे रही है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपना शत्रु शकर जी न समझो जिनपर तुमने अपने पचबाण चलाए थे—

बाला कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझे इतनी पीडा न दो, मैं महादेव जी नहीं बनूँ एक तरुणी नारी हूँ। व्यर्थ ही तुम यह न समझो कि मेरे शरीर पर लगे महादेव जी के विभूति भूषण नहीं वरन् चन्दन की धूलि है। मेरे शरीर पर महादेव जी की बाघछाला नहीं है वरन् यह तो मेरी चुनरी है। मेरे सिर पर शकर जी का जटाजूट नहीं वरन् कुन्तलो की गुथी हुई वेणी है। फिर शकर जी के जटाजूट से निकलती गंगाजी नहीं यह तो मेरी चोटी मे जड़ी समुज्ज्वल फूलों की लड़ी है। मेरे कपाल पर चमकता यह महादेव जी का दूज का चन्द्रमा नहीं वरन् वह तो मेरी चन्दन की बिन्दी है। और यह भी कि मेरे ललाट पर शकरजी का तीसरा ज्वालामय नेत्र नहीं वरन् सिद्धर का टीका लगा है। और मेरे बिबुक् पर यह महादेव जी का कालकूट विष लगा हुआ मत जानो वरन् यह तो सुन्दर मृगमद या कस्तूरी का चिह्न है। मेरे गले मे भी शकर जी का सर्प नहीं पड़ा है वरन् मुक्ताहार है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे कामदेव,—रमणी ने कहा—सुनो, यदि कोई ऐसे मेरा दोष है कि जो तुम मुझे 'वामदेव' (महादेव को कहते हैं) समझ सकते हो तो वह दोष है केवल मेरा नाम कि मुझे भी 'वामा' कहा जाता है।

विशेष—प्रस्तुत पद मे शृगार के साथ ही गौण रूप मे अद्भुत रस का भी आस्वादन होता जाता है। महादेव एव सुन्दरी के रूप मे साम्य का उक्त पद वर्णित रूपक बड़ा अनोखा है। जो सौन्दर्य उपकरण महादेव जी के हैं वही सुन्दरी के भी वर्णित हैं। पर विचित्रता यह है कि उपमान एव उपमेय—शकर एव सुन्दरी का महत्त्व अपने-अपने ढंग से अनोखा होकर भी एक है। अन्त मे 'वामा' शब्द से श्लेष-चातुर्य बड़ी निपुणता से व्यजित है। साथ ही काम सम्बन्धी शृ गार भाव की सूक्ष्म व्यञ्जना भी हृदयग्राही बनी रही है—

“अत न बेदन मोहि देसि मदना”

—यो कला एव भाव पक्ष का समान अस्तित्व पद के लालित्य को अनूठा सिद्ध कर देता है।

शब्दार्थ—अत—इतनी। बेदन—वेदना, पीडा। देसि—दो। मोहि—मुझे। मदना—कामदेव। हर—महादेव। नहि—नहीं। बला—वरन्। मोहि—मैं। जुबति जना—तरुण स्त्री। बिभूति-भूषण—भूत निर्मित आभूषण से लगनेवाले चिह्न। चानन क रेनु—चन्दन के धूलि कण। बघ छाल—शेर की खाल जिसे शकर जी पहनते हैं। नेत क बसनू—नेत के सुन्दर वस्त्र की बनी चुनरी से तात्पर्य है। जटाभार—शकर जी का जटाजूट। चिकुर क बेनी—केशों की गुथी हुई वेणी। सुरसरि—गंगाजी। कुसुम क स्नेनी—फूलों की कतार, माला या लड़ी। चाँद क बिन्दु—चन्दन की बिन्दी

या माँगरी । इन्दु छोटा=शकर जी के भाल पर लगा द्वितीया का चन्द्रमा । ललाट पावक=शकर जी के माथे का ज्वालामय तीसरा नेत्र । सिंदूर क फोटा । सिन्दूर का टीका । कालकूट=वह विष जो महादेव ने पिया था । मृगमद=कस्तूरी । चारु=सुन्दर । फनपति=सर्प । मुकुताहार=मोतियों का हार । भनइ=कहते हैं । देव कामा=कामदेव । पए=पाया है । दूखन=दोष । बामा=स्त्री, वामदेव महादेव जी को भी कहते हैं ।

/(४३)

मनमथ तोहे की कहब अनेक ।
बिठि अपराध परान पए पीडति
ते तुम्र कौन बिवेक ।
दाहिनि नयन पिसुन गन बारल
परिजन बामहि आध ।
आध नयन - कोने जब हरि पेखल
ते भेल अत परमाद ।
पुर - बाहिर पथ करत गतागत
के नहि हेरत कान ।
तोहर कुसुम - सर कतहु न सचर
हमर हृदय पँचवान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा जी के मुख से निष्ठुर कामदेव के प्रति अनुनय विनय कराते हुए लिखते हैं—

अरे निठुर कामदेव, मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ ? तुमने केवल मुझे इस ज़रा से अपराध के लिए कि मैंने श्री कृष्ण को देखा भर ही था, इतनी बड़ी प्राणों की पीड़ा दे डाली है । भला यह तुम्हारा कौनसा ज्ञान एव न्याय है ? अपनी दाहिनी आँख को तो मैंने तुम्हारे डर से श्री कृष्ण को देखने के लिए मना कर रक्खा था और बाईं आधी आँख को मैंने घर के लोगों के कारण उन्हें देखने के लिए मना कर रक्खा था, बस केवल आधी आँख की कनखी मात्र से ही जब मैंने श्री कृष्ण को देखा तभी ऐसा प्रमाद हुआ कि तुमने मुझे पागल बना दिया । गाँव के बाहर आते-जाते भला कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण को नहीं निहारता ? पर तुम्हारे पुष्पबाण अन्य किसी पर भी नहीं चलते केवल एक मेरा ही हृदय ऐसा है जिसपर तुम्हारे पंचबाण चलते हैं—भला ऐसा अन्याय किसलिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ?

विशेष—प्रस्तुत पद मे आधी आँख के कार्यकलाप एव निक्षेप अपराध का वर्णन बड़ा चमत्कारयुक्त किया गया है । आधी आँख से देखने भर के अपराध मे कामदेव की सज़ा कितनी अधिक भेलनी पड़ी । राधाजी का यह सन्देश भी बड़े प्रभाव-

शाली ढग से पद मे व्यजित है—“दीठि अपराध परान पए पीडसि” पक्ति इस कथन की पुष्टि है। श्री कृष्ण के सौन्दर्य के प्रति सर्वाकर्षण का भाव बड़े सुन्दर ढग से अभिव्यजित हुआ है—

“पुर बाहिर पथ करत गतागत
के नहि हेरत कान ।”

—काम-पीडिता राधा की दशा का बड़ा मर्मभेदी भाव इस पद मे व्यक्त किया गया है जिसमे सर्वस्वाभाविकता एव सत्यता का निर्वाह सफलता से हुआ है—

“तोहर कुसुम-सर कतहु न सचर
हमर हृदय पंच बान ।”

—इन पक्तियो मे दु खी नायिका की आत्मा कराह उठी है। भावपक्ष की दृष्टि से यह पद बड़ा प्रभावशाली कहा जायगा।

शब्दार्थ—मनमथ=कामदेव। तोहे तुभसे। की कहब=क्या कहूँ। अनेक=और अधिक। दिठि=दृष्टि। अपराध=दोष। परान=प्राण। पए पीडसि=पीडा दे डाली है। ते=यह। तुम=तेरा। बिबेक=ज्ञान, यहाँ न्याय से तात्पर्य है। दाहिनि नयन=दाईं आँख। पिसुन=दुष्ट। बारल=निवारण करना, मना करने से तात्पर्य है। गन=लोग। परिजन=घर के लोग। बामहि=बाईं। आध=आधी। कोने=कोर से। हरि=श्री कृष्ण। पेखल=देखा। तै=उसी से। भेल=हुआ। अत=ऐसा। परमाद=प्रमाद, पागलपन। पुर=गाँव। बाहिर=बाहर। गतागत=आना-जाना। के=कौन। नहि=नही। हेरत=देखता है। कान=श्री कृष्ण। तोहर=तेरे। कुसुम-सर=कामदेव के पुष्पबाण। कतहु=किसी पर भी। न सचर=नही चलते। हमर=हमारे, राधा के। पचबान=कामदेव के पचबाण।

(४४)

एक दिन हेरि-हेरि हँसि-हँसि जाय ।
अरु दिन नाम धए मुरलि बजाय ।
आजु अति नियरे करल परिहास ।
न जानिए गोकुल ककर बिलास ।
साजनि, ओ नागर - सामराज ।
मूल बिनु परधन माँग बेआज ।
परिचय नहि देखि आनक काज ।
न करए सभ्रम न करए लाज ।
अपन निहारि-निहारि तनु मोर ।
देइ आलिगन भए बिभोर ।

खन खन बंदगधि कला अनुपाश ।

अधिक उदार देखिअ परिनाम ।

बिद्यापति कह आरति ओर ।

बुझिओ न बूझए इए रस भोर ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति एक सखी के द्वारा कृष्ण के प्रति श्रृ गारिक उपालम्भ का सुन्दर भाव व्यजित कराते हुए लिखते हैं—

अरी सखी ! देख, वह कृष्ण भी कैसा है कि पहले दिन तो मुझे देख-देखकर और हँस-हँसकर चला गया, फिर दूसरे दिन मेरा नाम पकड़कर उसी के स्वर को फूक-फूक-कर मुरली बजाने लगा और आज बहुत ही निकट आकर मुझसे मजाक कर गया है । कुछ पता नहीं उस ऐसे रसिक कृष्ण के साथ आज किस बाला का सभोग-विलास चलेगा । आशय यह है कि न जाने कौन बाला उससे फसकर सभोग करेगी ? हे सखी, वह बड़ा चालाक सम्राट्-रसिक है कि बिना मूलधन लगाए ही ब्याज माँगता है । अर्थात् श्री कृष्ण तो चतुरो का सम्राट् है कि अपना मूलधन तो लगाता ही नहीं, दूसरो के धन पर भी ब्याज माँगता है—यह कैसी चालाकी है उसकी ? आशय यह है कि श्री कृष्ण अपना हृदय-धन तो देना नहीं चाहते और दूसरे के हृदय-धन के आधार पर ब्याजरूप मे रति का आनन्द उठाना चाहते हैं—इसीलिये वह रसिको-चतुरो के भी सम्राट् हैं । वह दूसरों का काम-भाव देख-समझकर भी वास्तविक परिचय नहीं करना चाहता । आशय है कि वह इतना चालाक है कि किसी नारी के काम-भाव को तो महत्त्व देना नहीं चाहता अतः उससे घनिष्ठ परिचय भी करना नहीं चाहता—केवल लुका-छिपी करने मे मजा लेता है । अतः न उसे किसी का सन्देह है और न किसी बात की शर्म । वह अपने को देखता है, फिर मेरे शरीर को देखता है और फिर अपने-आप आलिंगन कर मुझे सकेत देकर स्वयं मतवाला हो जाता है । इस प्रकार हर क्षण वह अनोखी काम-भोग सम्बन्धी कला का प्रदर्शन करता है । इस प्रकार देखने मे तो वह काम-कला के प्रति अत्यन्त उदार अथवा उसका ज्ञाता प्रतीत होता है पर कौन जाने कि परिणामतः या वास्तव मे वह इस विषय मे कैसा है—समर्थ या असमर्थ । कविवर विद्यापति कहते हैं कि यह तो व्यथा की सीमा कही जायगी कि श्री कृष्ण श्रृ गार-रस का सम्पूर्ण मर्मज्ञ होते हुए ये इस रस के विषय मे अज्ञाना ही-सा लगता है—इस रस के विषय मे वह सब-कुछ जानते हुए भी जानने पर कुछ नहीं समझाता या समझता है । आशय यह है कि इसी बात की बड़ी व्यथा वेदना है कि श्री कृष्ण श्रृ गार के रस-मर्मज्ञ होते हुए भी स्वयं ऐसे बने रहते हैं मानो कुछ भी नहीं जानते ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे श्रृ गार के उपालम्भ-भाव की ही प्रधानता वर्णित है । उपालम्भ की चर्चा मे बात का चुटीलापन होना ही उसकी सफलता एवं प्रभावदेयता का परिचायक है । तो इस पद मे भी यह चुटीलापन खूब प्रभावशाली ढंग पर व्यक्त है—

“खन खन बैदगधि कला अनुपाम
अधिक उदार देखिअ परिनाम ।”

कृष्ण काम-कला मे माना कि विदग्धतापूर्ण है पर किसे पता कि सभोग-क्रिया के ‘परिनाम’ मे भी वह सफल सिद्ध होंगे—यह बड़ी करारी चोट है उपालम्भ की । इसी प्रकार वाक्-चातुर्य का चमत्कार भी बड़ा पैना है—

“मूल बिनु परधन माँग बेआज ।”

महाजन की व्यापार-कुशलता को बड़ी काव्य-निपुणता के साथ यहाँ घटाया गया है । शृंगारिक भावना का चुहलपन प्रारम्भिक पक्तियों मे बड़ा उद्दीपन लिये हुए है । “हेरि हेरि हँसि हँसि जाय” उक्ति मे अनुप्रास एव उन्माद के भाव सिमटकर जुड़ गए हैं जो वासना को आकर्षित-आमन्त्रित करने लगते हैं । वस्तुतः काम-चेष्टाओं के सजीव चित्र उतारने मे अत्यन्त सफल हुए हैं और उसी साफल्य का प्रतीक है यह पद ।

शब्दार्थ—एक दिन=पहले दिन से तात्पर्य है । हेरि हेरि=देख-देखकर । जाय=चला गया । अरु दिन=दूसरे दिन । नाम=उस सखी का नाम जो श्री कृष्ण के आकर्षण का शिकार बनी है । धए=पकड़कर । अति=बहुत । नियरे=पास । करल परिहास=मज़ाक किया । ककर=किसका या किसके साथ । विलास=सभोग । साजनि=सखी । नागर-सामराज=रसिको-चतुरो का सम्राट् । मूल=मूलधन । परधन=पराया धन, परकीया । माँग बेआज=सूद मागता है । आनक काज=दूसरे का काम-भाव । सभ्रम=डर । न करए=नहीं करता । लाज=लज्जा । अपन=अपने को । मोर=मेरा । बिभोर=मस्त, मतवाला । खन खन=क्षण-क्षण । बैदगधि=विदग्धता-पूर्ण । कला अनुपाम=अनुपम काम-कला । उदार=अच्छा या न्यायपूर्ण । परिनाम=अतः मे, फलतः काम-सभोग के फलस्वरूप कैसा सिद्ध होगा—सफल या असफल । आरति=व्यथा । ओर=सीमा । इए=इस । भोर=मस्त, लीन ।

दूती

श्री कृष्ण की दूती

(४५)

धनि धनि रमनि जनम धनि तोर
सब जन कान्हु कान्हु करि भूरए
से तुअ भाव बिभोर ।
चातक चाहि तिग्रासल अम्बु
चकोर चाहि रहू चन्दा ।
तरु लतिका अबलम्बन करिए
मभु मन लागल धन्दा ।
केस पसारि कबे तहुँ राखलि
उर पर अम्बर आधा ।
से सब सुमिरि कान्हु भेल आकुल
कह धनि इथे कि समाधा ।
हँसइत कब तुहु दसन देखाएलि
करे कर जोरहि मोर ।
अलखित दिठि कब हृदय पसारलि
पुनु हेरि सखि कर कोर ।
एतहु निदेस कहल तोहे सुन्दरि
जानि तोहे करह बिधान ।
हृदय - पुतलि तुहु से सून कलेबर
कवि बिद्यापति भान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे श्रु गारी साहित्य की वर्णन-पद्धति के अनुसार कवि-वर विद्यापति श्री कृष्ण की ओर से भेजी गई दूती के द्वारा विरहातुर राधा को श्री कृष्ण के प्रणय-प्रतीति का संदेश दिलवाते हुए लिखते हैं—

दूती कहती है कि हे सुन्दरी राधा ! तुम्हारा जीवन जन्म और तुम स्वयं भी धन्य हो क्योंकि सब गोप-गोपी जन तो श्री कृष्ण की याद मे “हा कन्हैया, हा कन्हैया” चीख-चीखकर जलते एवं विकल होते हैं और एक तुम सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हारे वियोग-भाव के चिन्तन मे श्री कृष्ण विभोर अथवा मतवाले बने रहते हैं । दूती

कहती है कि आज यह कैसा विरोधाभास हो रहा है कि पिपासित मेघ चातक की ओर चाह भरी दृष्टि से निहार रहा है, चन्द्रमा चकोर के रूप-सौन्दर्य को निहारने में विसुध है एव वृक्ष लता का आधार पा रहा है। यह सब विपरीत दशाएँ देखकर दूती कहती है कि हे राधा, मेरे मन में द्वन्द्व या सन्देह पैदा हो रहा है कि ऐसा भला क्यों हो रहा है ? आशय यह है, ऐसी विरह-मिलन की व्याकुलता तुम जैसी नारी में होनी चाहिये थी, किन्तु पुरुष होकर श्री कृष्ण में क्यों उत्पन्न हो गई जिसका सकेत उपरोक्त जड़ उपकरण भी दे रहे हैं—यहाँ मेघ, चन्द्रमा एव वृक्ष कृष्ण का प्रतीक है एव जिन पर वे आकर्षित-आभासित होते हैं वे सब प्राकृतिक उपकरण राधा का प्रतीक हैं। दूती आगे कहती है कि हे सुन्दरी राधे, तुम कभी बाल बिखराकर जब अपने वक्षस्थल पर कुचों के ऊपर, अपना आधा अचल धरे हुए थी बस उसी रूप-शोभा को श्री कृष्ण ने देखा और आज उसका स्मरण करके वह व्याकुल हो रहे हैं। हे सुन्दरी, कहो कि उनकी इस स्मृति-विकलता का तुम्हारे पास अब क्या उपचार है, क्या कर सकती हो ? और यह भी, कि कब तुमने हँसते हुए उन्हें अपने सुन्दर दाँत दिखलाए और फिर हाथ से हाथ जोड़कर मुडती-सी, अगड़ाई लेते हुए अपनी अलक्षित या छिपी-छिपी दृष्टि से, अपने हृदय का समर्पण करते हुए भाव का प्रदर्शन कर उनकी ओर एक बार देखकर सखी का आर्लिगन किया था ? आशय यह है कि हे राधा, तुमने ही तो हँसकर, अगड़ाई लेकर, तिरछी चितवन से हृदय समर्पित करने का भाव प्रदर्शित करते हुए सखी का आर्लिगन लेकर उनकी काम-भावना जगाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया था और जब अब वह तुम्हारे इस्क के मरीज बन गए हैं तो तुम्हारे पास उनके मर्ज की क्या दवा है ? हे सुन्दरी, मैंने तुमसे श्री कृष्ण की दशा का इस प्रकार से इतना इशारा कर दिया है, अब तुम्हीं उनके स्वस्थ होने का उपचार जानो कि क्या होगा। तुम ही श्री कृष्ण के हृदय की पुतली या मूर्ति हो, उनका शरीर तुम्हारी छवि-मूर्ति के बिना खण्डर के समान सूना-सूना है। कविवर विद्यापति का अनुमान भी ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने दूती के माध्यम से प्रकट किया है।

विशेष—शृ गारी काव्य में दूती का दर्जा नायक-नायिकाओं के प्रेम-सम्बन्ध को स्थापित या खण्डित करने में प्रमुख रहा है। दूती के वर्णन में वाक्-चातुर्य का होना नितान्त अनिवार्य समझना चाहिये। उसका कथन निश्चित ही प्रभावशाली होता है। जायसी के पद्यावत में पद्यावती को फुसलानेवाली दूती का चरित्र पठनीय है। बिहारी की दूती भी इसी भाँति के चरित्र को धारण किये आती है। प्रस्तुत पद में राधा जी से दूती का यह कथन कितना पुष्ट एव प्रभावशाली है—

“चातक चाहि तिस्रासल अम्बुद

चकोर चाहि रहु चन्दा ।

तर लतिका अबलम्बन करिए

मभु मन लागल धन्दा ।”

राधा के प्रति श्री कृष्ण के दृढ़ प्रणयाकर्षण को इन विरोधी तथ्यों द्वारा पुष्ट करना निश्चित ही बड़ा विचित्र एवं प्रभावशाली सिद्ध होता है। फिर रति-मुग्धा राधा की आगिक चेष्टाओं का सजीव चित्रवत् वर्णन पद-सौष्ठव को अत्यधिक बढ़ा देता है—

“केस पसारि कबे तहुँ राखलि

उर पर अम्बर आधा।”

इन पक्तियों में नायिका की काम-शृंगारी आगिक चेष्टाओं का बड़ा कलात्मक किंतु यथार्थ चित्रण मन लुभा लेता है।

“हृदय-पुतलि तुहु से सून कलेबर

कवि बिद्यापति भान।”

इन पक्तियों में राधा-कृष्ण के अगाध प्रेम की अभिव्यजना कर कवि ने विशुद्ध काव्य-शृंगार की प्रतिष्ठा की है।

शब्दार्थ—धनि=धन्य है। रमनि=रमणी, राधा के लिये। जनम=जन्म। धनि=सुन्दरी। तोर=तेरा। भूरए=व्याकुल होते हैं। जन=लोग, गोप-गोपिकाएँ। से=वह। तुअ=तेरे। भाव बिभोर=भाव में लीन। चाहि=चाहता है। तिम्रासल=पिपासित। अम्बुद=बादल। तरु=वृक्ष। अबलम्बन=आधार। करिए=करता है। मभु=मेरे। लागल धन्दा=सन्देह होता है। केस=बाल। पसारि=खोलकर, फैलाकर। कबे=कभी। तहुँ=तूने। राखलि=रक्खा होगा। उर=हृदय। अम्बर=अचल-पट। से=उसी। सुमिरि=स्मरण करके। भेल आकुल=व्याकुल होते हैं। इथे=इसका। समाधा=समाधान, उपचार। दसन=दाँत। देखाएलि=दिखलाये। करेकर=हाथ से हाथ। जोरहि=जोड़कर। मोर=मुडना, अँगड़ाई लेना। अलखित=अलक्षित, छिपी-छिपी। दिठि=दृष्टि। पसारलि=फैलाकर, यहाँ समर्पित करने से आशय है। पुनु=फिर। हेरि=देखकर। सखि कर कोर=सखी का हृदय से आलिंगन करना। कोर=चिपटना, गोद में लेना। एतहु=इतना। निदेस=इशारा। कहल=कहना। तोहे=तुम्हें। जानि=जाने या जानती है। बिधान=उपचार, इलाज। करह=करो। हृदय-पुतलि=हृदय की पुतली या मूर्ति। सून=सूना। कलेबर=शरीर। भान=कहता है।

(४६)

सुन सुन ए सखि कहए न होए।

राहि राहि कए तन मन खोए।

कहइत नाम पेम भए भोर।

पुलक कम्प तनु घरमहि नोर।

गद-गद भाखि कहए बर-कान।

जब नहि हेरब तकर से मुख ।
 तब जिउ-भार धरब कोन सुख ।
 तुहु बिनु आन इथे नहि कोइ ।
 बिसरए चाह बिसरि नहि होइ ।
 भनइ विद्यापति नाहि बिबाद ।
 पुरब तोहर सब मन साध ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद को कविवर विद्यापति दूती के मुख से श्री राधा जी को श्री कृष्ण के प्रेम-विरह एव स्मृति की चर्चा कराते हुए लिखते हैं—

दूती कह रही है कि हे सखी राधे सुनो, सुनो । मुझसे श्री कृष्ण का, तुम्हारे विरह-वियोग का दुःख नहीं देखा जाता । वे तुम्हारा नाम 'हा राधा हा राधा' कहकर अपने तन-मन की सुधि भूले जा रहे हैं । आशय है कि श्री कृष्ण राधा की याद में उसका नाम ले-लेकर अचेत हुए जाते हैं । हे राधे, वे तुम्हारा नाम रटते-रटते प्रेम में लीन हुए जाते हैं, उनके शरीर में यह और रोमांचित हो उठता है उनकी आँखों से अश्रु भरने लगते हैं । रुद्ध गले से श्री कृष्ण यो कहते हैं—“राधा के बिना देखे मेरे प्राण जाते रहेगे । जब मैं उस राधा का मुख नहीं निहार सकूँगा तो किस सुख की उपलब्धि के लिये जीवन के भार को ढोऊँगा ?” हे राधे, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी दूसरी ऐसी उनकी प्रेमिका नहीं है जिससे वे प्यार करे । वह तुम्हें भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते । कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस बात में कोई विवाद या सदेह नहीं कि तुम्हारे मन की मिलन-इच्छा पूर्ण होगी—राधा और कृष्ण का मिलन होकर रहेगा ।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृंगार के वियोग पक्ष को श्री कृष्ण के रोमांच, मूर्च्छादि सचारी भावों के द्वारा प्रबल बनाया गया है, उसके प्रति स्थायी भाव की सहज प्रतिष्ठा होती है और शृंगार-रस का आस्वादन फल पाठक को उपलब्ध होता है । “बिसरए चाह बिसरि नहि होइ” पक्ति प्रणय की स्वाभाविक अटल स्मृति को जाग्रत करती है । इसी भाव-साम्य को रखती हुई लेखक की यह पक्ति पठनीय है—“लाख भुलाने पर भी आती याद किसी की पीर जगाती ।” दूती की कुटिल चतुराई प्रभावशाली ढंग से इस पक्ति में व्यक्त है—“तुहु बिनु आन इथे नहि कोइ ।” सम्पूर्ण पद में भावों की तीव्रता और उन्हें व्यक्त करने की सरलता का गुण सराहनीय कहा जायगा । इससे प्रतीत होता है कि विद्यापति ने कला-पक्ष-प्रदर्शन के लिये नहीं प्रेम के स्वाभाविक तीव्र भावों को प्रकट करने के लिये ही सम्भवतः अपने पद रचे पर वह सच्चे अर्थों में कलाकार थे अतः कला-पक्ष ने उनके पदों को स्वतः सजा दिया है । रीतिकालीन काव्यों की तरह उनके पदों में कला-प्रदर्शन आग्रह का दास नहीं बना ।

शब्दार्थ—सुन=सुनो । ए=हे । सखि=राधा को सम्बोधन है । कहए न

होए=कहा नहीं जाता। राहि=राधा। कए=कहके या करके। खोए=खो दिया, लीन कर दिया। कहइत=कहते हुए। पेम=प्रेम। भए भोर=विभोर हो जाते हैं, बिमुघ हो जाते हैं। पुलक=रोमांच। कम्प=कम्पन। तनु=शरीर। धरमहि नोर=अश्रु भरने लगते हैं। गद-गद=रुद्ध। भाखि=कहने है। बर=सुन्दर। कान=श्री कृष्ण। दरस बिनु=बिना देखे हुए। निकस=निकलना, जाना। परान=प्राण। तकर=उसका, राधा का। से=वह। जिउ-भार=जीवन का भार। धरब=धरूँ, रखूँ। कोन सुख=किस सुख के लिए। तुहु=तूरे। आन=और, दूसरी। इथे=यहाँ। कोइ=कोई। बिसरए=भुलाने की। चाह=इच्छा। पूरब=पूर्ण। तोहर=तुम्हारी। मन साध=मनोकामना।

✓ (४७)

कटक माझ कुसुम परगास ।
भमर बिकल नहि पाबए पास ।
भमरा भेल घुरए सबे ठाम ।
तोहे बिनु मालति नहि बिसराम ।
रसमति मालति पुन पुन देखि ।
पिबए चाह मधु जीब उपेखि ।
उ मधुजीबी तोत्रे मधुरासि ।
साँचि धरसि मधु मने न जलासि ।
अपनेहु मने गुनि बुझ अबगाहि ।
तसु दूषन बध लागत काहि ।
भनहि बिद्यापति तौ पय जीब ।
अधर सुधारस जौ पय पीब ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति दूती के मुख से राधा को श्री कृष्ण का प्रणय-विरह-वर्णन करती हुई एक नया रूपक रचती है कि श्री कृष्ण तो भौरे हैं और श्री राधा जी इसे लुभाने और विरह कटको मे फसाने वाली मालती है। इस प्रकार के रूपक के माध्यम से दूती कहती है—

हे राधे, मैं काँटो मे विकसित एक सुमन देख रही हूँ। उसके लिये एक भँवरा पीडित है किंतु उस सुमन का नैकट्य प्राप्त नहीं कर पाता। आशय यह है कि राधे, तुम कृष्ण के लिये काँटो मे खिली एक पुष्पकली हो, किंतु वह भँवरे के समान तुम्हे चाहते हुए भी, तुम्हारे निकट नहीं आ पाता, तुमसे सभोग-सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। यद्यपि भौरा सर्वत्र—फूल फूल पर—भटकता फिरता है किंतु हे मालती रूपी राधे, उस कृष्ण रूपी भँवरे को तुम्हारे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं विश्राम या सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। अरे, भँवरा तो फिर-फिर अपनी रस प्रिया मालती को ही खोजता

है। वह तो जीवन की उपेक्षा करके—मर करके भी—उसी का प्रणय-मधु पीने का इच्छुक रहता है। हे राधे, वह प्रेमी कृष्ण भी भँवरे की भाँति रस पीकर जीने वाला मधुजीवी है और तुम हो मधु की राशि—मालती की रसीली बेल की भाँति। ठीक है, यदि तुम यह चाहती हो कि तुम्हारे मधु को वह न पीए, तुम उसे सचित ही किये रहो तो खुशी से ऐसा करो पर उसके हृदय को तो न जलाओ। आशय यह हो सकता है कि राधा श्री कृष्ण को अपने रूप-यौवन का समर्पण न दे तो न दे किंतु उसके प्रणय-सम्बन्ध का बहाना तो न करे, उसे भटके से तोड़ दे या फिर उसकी मधु से प्यास बुझा दे, उसे तरसाए-जलाए और यो न तड़पाए। आगे दूती कह रही है कि हे राधे, तुम अपने मन में भी तो विचार करो यदि श्री कृष्ण तुम्हारे विरह में अपने प्राण-त्याग कर दे तो उसकी हत्या का पाप सिवाय तुम्हारे और भला किसको लगेगा? कविवर विद्यापति कहते हैं कि दूती ने राधा जी से साग्रह कहा कि श्री कृष्ण तभी जीवित रह सकते हैं जब तुम्हारी अधर-सुधा का पान कर लेंगे, प्य स बुझा सकेंगे अन्यथा निश्चय प्राण-त्याग कर देंगे।

विशेष—कृष्ण काव्य में भ्रमरगीत परम्परा का बड़ा महत्त्व है। सूरदास, नन्ददास एवं अन्यान्य कृष्ण-भक्त कवियों ने अपने-अपने ढंग से श्री कृष्ण को भ्रमर के रूपक से अपने काव्य में वर्णित किया है। इस पद में कविवर विद्यापति ने भी श्री कृष्ण को भँवर मानकर दूती के मुँह से उनकी प्रेम-भावना का प्रकाशन किया है किंतु एक बात नई यह कि राधा को मालती के रूपक से प्रकट किया गया है जिससे एक नया रस, नई अभिव्यक्ति एवं नई कल्पना का रस आ गया है। जायसी ने भी सुन्दरी पद्मावती के लिए मालती की परिकल्पना की है। अस्तु—यद्यपि यहाँ वर्णन में ऊहा-त्मकता आ गई है किंतु पद के अंत तक शनै-शनै कवि ने भावों की स्पष्टता पैदा कर दी है। इस पंक्ति से यह बात परिपुष्ट होती है—

“उ मधुजीबी तोजे मधुरासि।

साँचि धरसि मधु मने न जलासि।

अपनेहु मने गुनि बुझ अबगाहि।

तसु दूषन बध लागत काहि।”

दूती का वाक्-चातुर्य एवं शृंगार-रस की भावना अपने पूर्ण प्रभाव में प्रध्वनित है।

शब्दार्थ—कटक माझ=काँटों में। कुसुम=पुष्प। परगास=उजाला। भमर=भ्रमर। बिकल=परेशान। नहि पाबए पास=नैकट्य नहीं पाता। भेल घुरए=भटकता फिरता है। सबे ठाम=सभी स्थानों पर। मालति=मालती की लता, यहा सुन्दरी राधा जी से तात्पर्य है। बिसराम=आराम, चैन। रसमति=रसमयी, राधा रूपी मालती को। पुन=फिर। पिबए=पीना। चाह=इच्छा। जीब उपेखि=

प्राणो की उपेक्षा करके, मर कर भी। उ=वह, भँवरा या श्री कृष्ण। मधुजीबी=मधु के आसरे जीवन बिताने वाला, यहा रसिक कृष्ण से तात्पर्य है। तोब=तू, राधा से तात्पर्य है। मधुरासि=मधु की खान, राधा को कहा गया है। साँचि धरसि=सचित्त करके रखो। मने=मन को। न जलासि=न जलाओ, दग्ध न करो। अपनेहु=अपने। गुनि बुझ=विचार करके। अबगाहि=अवगाहन करके, जाँचो। तसु=तैसा। बध=हत्या। दूषन=पाप। लागत काहि=किसे लगेगा। भनहि=कहते है। तौ पय जीब=उसी दशा मे जीवित रह सकता है। जौ पय पीब=जबकि पी सकेगा। अधर सुधारस=अधरामृत।

(४८)

आजु हम पेखल कालिन्दी कूले ।
तुअ बिनु माधब बिलुठए धूले ।
कत सत रमनि मनहि नहि आने ।
किए विष दाह समय जल दाने ।
मदन-भुजगम दसल कान ।
बिनहि अमिय-रस कि करब आन ।
कुलबति धरम काँच समतूल ।
मदन दलाल भेल अनुकूल ।
आनल बेचि नीलमनि हार ।
से तुहु पहिरबि करि अभिसार ।
नील निचोल भाँपबि निज देह ।
जनि धन भीतर दामिनि-रेह ।
चौदिक चतुर सखी चलु सग ।
आजु निकुज करह रस-रग ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति सुचतुर दूती के द्वारा राधा को श्री कृष्ण के पास श्रु गार-सज्जित होकर चलने की फुसलाहट प्रकट कराते हुए लिखते हैं—

दूती कहती है कि हे राधे, आज हमने जमुना के किनारे पर श्री कृष्ण को देखा जो तुम्हारे विरह-वियोग के कारण धूल मे लोट रहे थ। आशय यह है कि श्री कृष्ण की दशा पागलो जैसी लगती थी। कितने सौ की सख्या मे सुन्दरियाँ उनके पास उपस्थित है किंतु कोई भी उनके मन को नही लुभा पाती या किसी भी सुन्दरी को वह मन मे नही अपनाते। जब विरह-विष की ज्वाला हृदय मे जल रही हो उस समय उसे बुझाने के लिये जलदान या जल डालने से क्या लाभ ? कृष्ण को तो कामदेव रूपी नाग ने काट लिया है। ऐसी दशा मे, हे राधे, केवल तुम्हारे प्रेमामृत-रस के उनका विरह-विष उतारने

के लिए अन्य कोई उपाय क्या हो सकता है, या कोई अन्य उपाय क्या कर सकता है ? राधा को अपनी कूट बातों से दूती फुमलाती हुई कहती है कि हे राधे, यदि तुम कुलवती हो तो सुनो, कि उसका धर्म भी काँच के समतुल्य होता है जो कभी न कभी सहज ही टूट जाने वाला होता है। आशय यह है कि कुलवती का धर्म ब्रह्मचर्य भी तो एक न एक दिन पुरुष के साथ सभोग करने में खडित हो ही जाता है। जब यह एक न एक दिन होना ही है तो आज तो अवसर भी अनुकूल है कि कामदेव स्वयं तुम्हारा दलाल बना हुआ है। आशय यह है कि राधा-कृष्ण के सभोग का अवसर भी अनुकूल है अतः राधा को श्री कृष्ण के पास अभिसारार्थ चल देना चाहिए। मैं नीलमणियों का हार चुरा-छिपा कर तुम्हारे लिये लाई हूँ उसे तुम पहनो और प्रियतम श्री कृष्ण के पास चलकर अभिसार अथवा गुप्त रूप से परिरम्भण करो। ये लो, नीली चोली पहनकर अपने कुचों को भीने-भीने ढग से ऐसे छिपा लो जो प्रतीत हो मानो बादलों के भीतर बिजली की रेखा चमक-भ्रमक रही हो। तुम्हारे साथ चारों ओर से तुम्हारी चतुर सखिया भी तो चलेगी और यो तुम निस्सकोच एवं निस्सदेह चलकर श्री कृष्ण के साथ निकुंज में काम-क्रीडा-रस-रग मनाना।

विशेष—प्रस्तुत पद में भी पूर्व पदों की भाँति दूती की कूट बातों का प्रभाव-शाली वर्णन प्रधान है। पद में इन पक्तियों में रोमाञ्चित तत्त्व बड़े भिलमिलाते हुए बिखरे हैं—

“कुलवति धरम काँच समतूल।”

एव

“नील निचोल भाँपबि निज देह।

जनि धन भीतर दामिनि-रेह।”

नीली भीनी चोली के भीतर रमणी के गोरे कुच के प्रति उत्प्रेक्षा जोड़ी गई है जैसे बिजली की रेखा भलके। वस्तुतः यह कल्पना जितनी रगीन है वही यथार्थ में उतनी ही मादक भी है। इस प्रकार कला के भीने आवरण में कविवर विद्यापति ने अपने श्रृंगार-वर्णन को बड़ा मनमोहक एवं पारदर्शी फानूस-सा सुन्दर बना दिया है। इस दृष्टि से विद्यापति की समानता कही-कही अँगरेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स एवं संस्कृत के कवि कालिदास से की जा सकती है।

शब्दार्थ—कालिन्दी कूले = यमुनातट पर। पेखल = देखा। बिलुठए = लोट रहे थे। कत सत रमनि = कई सौ सुन्दरियाँ। मनहि नहि आने = मन को नहीं भा रही थी। जल दाने = जलदान। दाह = जलन। दसल = काटा। अमिय = अमृत। आन = अन्य। समतूल = समतुल्य। बेचि = चुरा-छिपाकर। निचोल = चोली। भाँपबि = छिपाना। रेह = रेखा। चौदिक = चारों ओर। रस-रग = रति-क्रीडा आदि। करह = करो।

(४६)

आज पेखल नन्द - किसोर ।
 केलि - बिलास सबहु अब तेजल
 अह निसि रहत बिभोर ।
 जब धरि चकित बिलोकि बिपिन-तट
 पलटि आओलि मुख मोरि ।
 तबधरि मदनमोहन तरु कानन
 लुटइ धोरज पुनि छोरि ।
 पुनु फिरि सोइ नयन जदि हेरबि
 पाओब चेतन नाह ।
 भुजगिनि दसि पुनहि जदि दसए
 तबहि समय बिष जाह ।
 अब सुभ खन धनि मनिमय भूषन
 भूषित तनु अनुपाम ।
 अभिसरु बल्लभ हृदय बिराजहु
 जनि मनि काचन - दाम ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगप्रमानुसार वदिवर विद्यापति प्रस्तुत पद मे श्री कृष्ण की दूती द्वारा राधा जी को श्री कृष्ण की विरह-दशा का वर्णन कराते हुए लिखते है—

दूती कह रही है कि हे राधे, आज मैंने श्री कृष्ण को देखा कि उन्होंने केलि-क्रीडा सब कुछ ही तुम्हारे वियोग मे त्याग रक्खा है। वह रात-दिन तुम्हारे ध्यान और आह्वान मे ही लीन रहते है। जवगे तुमने उन्हे वन मे यमुनातट पर प्रेम-कटाक्षमयी दृष्टि से देखा है और फिर मुख मोडकर चली आई हो तभी से श्री कृष्ण वन-वृक्ष के तले धैर्य छोडकर मूर्च्छित हुए लेटे है। अब यदि उन्ही प्रेम-कटाक्षमयी आँखो से तुम उन्हे फिर देखोगी तभी वह नाथ सचेत होगे। सुनते है कि नागिन डसकर यदि फिर एकबार और काट ले तभी उसका जहर दूर होता है। आशय यह है कि राधा जी चलकर पुन श्री कृष्ण को कटाक्षमयी दृष्टि से निहारे तब उनका विरह-विष दूर होगा। (कहावत है, विष को विष मारता है) हे सुन्दरी राधे, यह शुभ घडी है। इसमे अपने शरीर को मणिजटित गहनो से सजा-सँवार लो और चलकर श्री कृष्ण से अभिसार करो। हे राधे, यही समय है कि तुम अपने प्रिय श्री कृष्ण के उर मे इस प्रकार लिपट या विरज जाओ जैसे सोने के धागे मे पिरोई मणियो की माला गले से लिपट जाती है।

विशेष—यहाँ श्री कृष्ण के विरह-वियोग का चित्रण तो प्रधान है ही, किन्तु “नयन

जदि हेरबि” उक्ति के द्वारा काम-कटाक्ष की महत्ता का प्रेमी के लिये अपरम्पार महत्त्व प्रदर्शन बड़ा विशेष बना है—“पाओब चेतन नाह”, उक्ति इसकी पुष्टि है। विष से विष मरता है—इस लोकमान्यता को काव्य के साँचे में बड़े प्रसंगानुकूल ढाला गया है—

“भुजगिनि दसि पुनहि जदि दसए
तबहि समय बिष जाह।”

अत की दो पक्तियो में उत्प्रेक्षा-उपमा का चमत्कार बड़ा मधुर भाववर्द्धक है—

“अभिसरु बल्लभ हृदय बिराजहु
जनि मनि काचन - दाम।”

कविवर विद्यापति के पदों में सबसे बड़ी विशेषता है शब्द-लाघव के द्वारा भाव-विस्तार की मजिल छूने की। इसकी पुष्टि में अकेली यह पक्ति अपने भाव-विस्तार में एक प्रेमी की विरहावस्था का पूरा अफसाना पेट में छिपाये है—“लुटइ धीरज पुनि छोरि।” श्रीकृष्ण एकान्त, शान्त, कलात जगल में यमुनातट पर लेटे हैं—क्यों?—बस यही प्रेम का अफसाना है जिसमें श्री कृष्ण और राधा का सम्पूर्ण अतीत का प्रणय-व्यापार, लुका-छिपी, रास-क्रीडा, मान-विनोद, मुरली-वादन और चुम्बन-आलिंगन का समाहार है। यह कविवर विद्यापति को छोड़कर अन्य हिन्दी के गीतकारों में यह विशेषता प्रायः बहुत कम देखने को मिलती है।

शब्दार्थ—केलि-बिलास=आनन्द-विनोद। तेजल=त्याग दिया है। अह निसि=दिन-रात। बिभोर=लीन। जब धरि=जबसे। चकित=चचल-सी, कटाक्ष-मयी। बिलोकि=देखा था। बिपिन-तट=जगल में, यमुनातट पर। पलटि आओलि=फिरकर लौटकर आई हो। मुख मोरि=मुड़ मोड़कर। तबधरि=तबसे। लुटइ=लोटे हैं। छोरि=त्यागकर। सोइ नयन=उन्हीं प्रेम-कटाक्ष नयनों से। जदि=यदि। हेरबि=देखोगी। पाओब चेतन=स्वस्थ पाएँगे, चेतनावस्था में होंगे। नाह=नाथ, श्री कृष्ण। भुजगिनि=नागिन। दसि=काटकर, डसकर। जाह=जाता है। शुभ खन=शुभ घड़ी, अनुकूल समय। धनि=बाला, राधा। मनिमय भूषन=मणिजटित जेवर। भूषित=शोभित करना। अनुपाम=अनुपम। अभिसरु=अभिसार करो। बल्लभ=प्रिय, श्री कृष्ण। बिराजहु=बैठो। जनि=मानो। मनि=मणि। काचन-दाम=स्वर्ण धागे में।

(५०)

प्रथम सिरिफल गरब गमओलह

जौ गुन-गाहक आबे।

गेल जौबन पुनु पलटि न आबए

केबल रह पछताबे।

सुन्दरि, अबसर फेरि न आएत
 बचन करह समधाने ।
 तोहि सनि नारि दिबस दस अछलिहूँ
 ऐसन उपजु मोहि भाने ।
 जोवन रूप ताबेधरि छाजत
 जाबे मदन अधिकारी ।
 दिन दस गेले सखि सेहओ पराएत
 सकल जगत परिचारी ।
 बिद्यापति कह जुबति लाख लह
 पडल पयोधर तूले ।
 दिन दिन आगे सखि ऐसनि होएबह
 घोसनि घोर क मूले ।

भावार्थ—पूर्व पदो के प्रसङ्गमानुसार कविवर विद्यापति दूती के द्वारा श्री राधा जी को कृष्ण के साथ प्रेम-सभोग की ओर प्रेरित कराते हुए लिखते हैं—

दूती कहती है कि हे सुन्दरी राधे, जब पहले तुमने श्रीफल अथवा बेल का घमड़ अपने गोल-पुष्ट कुचो के द्वारा चूर किया, इसी महत्त्व के कारण तो तुम्हारे पास रूप-गुण के ग्राहक आते हैं। आशय यह है कि राधा जी के गोल-पुष्ट कुचो की ओर आकर्षित होकर ही रसिक जन उससे सभोगादि की कामना करते हैं, यह आकर्षण तो पहले राधा जी के द्वारा ही पैदा किया गया है जो कि उन्होंने अपने गोल-पुष्ट उरोजो से श्रीफल की महत्ता को भी कम कर दिया। दूती आगे कहती है कि हे राधे, पर एक बात और है और वह यह कि यौवन के उभार की सम्पत्ति स्थायी नहीं होती। जब यौवन गया तो बस गया, फिर लौटकर नहीं आता परन्तु उसको न भोगने का पछतावा ही फिर शेष रह जाता है। हे सुन्दरी, ऐसा बढिया मौका पुन न आएगा, मेरी इस बात पर तुम विचार-विश्वास करलो। तुम्हारी जैसी मैं भी दस दिन तक रमणी बनी थी—ऐसा मैं अनुमान करती हूँ, किंतु अब देखो यौवन के बीत जाने पर मैं कितनी भद्दी लगती हूँ। अतः हे राधे, यह सत्य जानो कि रूप और यौवन तभी तक सुन्दर लगता है जब तक कि कामदेव का साम्राज्य रहता है। अरी, दस दिन बीत जाने पर वह निठुर काम-देव भी तो ससार में यह ढिंढोरा पीटता हुआ किनारा कर जायगा—“मैं जा रहा हूँ, देखो, मैं जा रहा हूँ।” विद्यापति कवि कहते हैं कि दूती ने अतः मे राधा जी को फुसलाते हुए कहा कि हे सुन्दरी, तुम लाख प्रयत्न करो पर तुम्हारे कुछ समय की तराजू पर पड़े हैं। ज्यो-ज्यो दिन व्यतीत होते जाएंगे त्यों-त्यों तुम और तुम्हारे ये सुन्दर कुच ऐसे मूल्यहीन होते जाएंगे कि जैसे घोसिन या ग्वालिन के मट्ठे का कोई मूल्य नहीं होता। आशय यह है कि समय के साथ-साथ राधा का रूप-सौन्दर्य-रस छाछ या मट्ठे के समान

व्यर्थ होता जायगा ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे दूती का वाक् चातुर्य विशिष्ट एव परम्परागत है । यौवन की क्षणभंगुरता एव उसकी रस-चर्चा के माध्यम से दूतिया नायिकाओं को काम-क्रिया के लिए प्रेरित करती थी । उसी को यहा दूती यो प्रकट करती है—

‘गेल जौबन पुनु पलटि न आबए
केबल रह पछताबे ।’

इन पक्तियों का साम्य कविवर जायसी के पद्मान्नत की दूती की इन पक्तियों से कितना घनिष्ठ है—

“जोबन हेरत मिले न हेरा । तेहि बन जाइहि करहि न फेरा ।”

उक्ति-चमत्कार की दृष्टि से यह पक्तिया कितनी प्रबल है—

“बिद्यापति कह जुबति लाख लह
पडल पयोधर तूले ।
दिन दिन आगे सखि ऐसनि होएबह
घोसिनि घोर क मूले ।”

समय की तराजू पर रमणी के कुचो का सौन्दर्य मूल्य घटता जायगा और एक दिन ग्वालिन के मट्टे जैसा मूल्यहीन हो जायगा । नागी का स्थूल सौन्दर्य क्षणिक है, उसकी विनष्टि की सम्भावित कल्पना के प्रति “घोसिनि घोर क मूले ।” उक्ति तीर-सी लगी हुई है । यहा कवि की सूक्ष्म काव्य-दृष्टि का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है । इस प्रकार की उक्तियों से कविवर विद्यापति की महाकवित्व शक्ति का सहज परिचय मिलता है ।

शब्दार्थ—प्रथम=पहले तो । सिरिफल=श्रीफल, बेल । गरब=घमड । गमओलह=नष्ट कर दिया । जौ गुन-गाहक आबे=जिससे गुण का ग्राहक आता है । गेल जौबन=बीता या गया यौवन । पुनु=फिर । पलटि=लौटकर । आबए=आता है । पछताबे=पश्चाताप । आएत=आएगा या आता है । समधाने=समाधान, विचार । बचन=सीख या बात । करह=करो । तोहि सनि=तेरे समान । दिबस दस=दस दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए । अछलिहूँ=मैं भी ऐसी ही थी । ऐसन=ऐसा । उपजु=पैदा होता है । भाने=अनुमान । ताबेधरि=तब तक ही । छाजत=सुन्दर लगता है । जाबे=जब तक । मदन अधिकारी=कामबेव का शासन है । गेले=बीतने पर । सेहओ=वह भी । पराएत=किनारा कर जाता है, भाग जाता है । परिचारी=प्रचार करता हुआ, ढिंढोरा पीटता हुआ । सकल जगत=सारे ससार मे । तूले=तराजू । होएबह=हो जाओगी । घोसिनि=ग्वालिन । घोर=छाछ, मट्टा । क=के । मूले=मूल्य वाली ।

५१)

ए धनि कमलिनि सुन हितबानि ।
 प्रेम करबि जब सुपुरुष जानि ।
 सुजन क प्रेम हेम समतूल ।
 बहइत कनक बिगुन होय मूल ।
 डुटइत नहिं डुट प्रेम अद्भुत ।
 जइसन बढ़ए मृनाल क सूत ।
 सबहु मतगज मोति नहिं मानि ।
 सकल कठ नहिं कोइल-बानि ।
 सकल समय नहिं रीतु बसन्त ।
 सकल पुरुष-नारि नहिं गुनबन्त ।
 भनइ बिद्यापति सुन बर नारि ।
 प्रेम क रीत अब बुझहु बिचारि ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रमानुसार दूती के मुख से कविवर विद्यापति राधा को श्री कृष्ण के प्रति काम-भावना से प्रेरित कराते हुए लिखते है—

दूती कहती है कि हे सुन्दरी राधा, हे पद्मिनी, अपनी भलाई की बात मेरे मुख से सुनो। जब सत्पुरुष को पहचान लो तभी प्रेम करो। सज्जन प्रेमी का प्रेम सोने के समतुल्य खरा एव निष्कपट होता है। उसका स्वर्ण जैसा प्रेम, जब तपता या सकट में पड़ता है तब दुगने मूल्य का हो जाता है। आशय यह है कि सज्जन का प्रेम सकट में और अधिक दृढ़ एव मूल्यवान् सिद्ध होता है। सज्जन का प्रेम ऐसा दृढ़ अद्भुत होता है कि तोड़ने से भी नहीं टूटता। वरन् इस भाँति वह और बढ़ता है जिस प्रकार खींचने से मृणाल का सूत्र बढ़ता है। सभी हाथियों में मोती माणिक नहीं होते, सभी कठों में कोकिल की पंचम तान नहीं होती, सभी समय बसत ऋतु नहीं होती, सभी स्त्री-पुरुष गुणवान् नहीं होते। आशय यह है कि इसी प्रकार से सभी प्रेम करना और निभाना नहीं जानते। कविवर विद्यापति कहते हैं कि दूती ने राधिका जी से कहा—हे सुन्दरी ! सुनो, अब तुम सच्चे प्रेम की निराली रीति को सोच-समझ लो। आशय यह है कि राधा जी यह सोच-समझ लें कि श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रीति, अन्य की अपेक्षा कितनी अटूट, अनोखी, असमान एव असामान्य है।

विशेष—प्रस्तुत पद में सच्चे प्रेम की परख, प्रतिष्ठा एव महत्ता के प्रति इस उक्ति से बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया है—

‘सुजन क प्रेम हेम समतूल ।
 बहइत कनक बिगुन होय मूल ।

टुटइत नहि टुट प्रेम अद्भूत ।

जइसन बढए मृनाल क सूत ।”

इसके साथ ही कबीर के शब्दों में—“प्रेम न बाढी उपजे प्रेम न हाट बिकाय” वाली उक्ति का कुछ भाव-साम्य “सबहु मतगज” से लेकर “नहि गुनबन्त” पक्तियों तक बड़ी हृदयग्राही व्यवस्था से व्यजित किया गया है। प्रस्तुत पद में प्रेम करने-कराने का एक सैद्धान्तिक भाव ही प्रधान है जिसे प्रभावशाली ढंग से काव्य-कथन में ढाल दिया गया है।

शब्दार्थ—धनि=सुन्दरी। कमलिनि=पद्मिनी। हितबानि=हित-सम्पादन करने वाली बात। हेम=स्वर्ण। समतूल=समतुल्य। दहइत=तपने से। कनक=सोना। दिगुन=दुगना। मूल=मूल्य। टुटइत=टूटता। अद्भूत=अनोखा, सच्चा। जइसन=जैसे। मृनाल क सूत=कमलनाल के भीतर का सूत्र। मतगज=हाथी। मोति=मोती। मानि=मणि। कोइल-बानि=कोयल के पंचम प्रकार।

राधा की दूती

(५२)

सुनु मनमोहन कि कहब तोय ।

मुगुधिनि रमनी तुअ लागि रोय ।

निसि-दिन जागि जपय तुअ नाम ।

थर-थर काँपि पडए सोइ ठाम ।

जामिनि आध अधिक जब होइ ।

बिगलित लाज उठए तब रोइ ।

सखिगन जत परबोधय जाय ।

तापिनि ताप तताह त ताय ।

कह कबिसेखर ताक उपाय ।

रचइत तबहि रयनि बहि जाय ।

भावार्थ—पूर्व पदों में जिस भाँति श्री कृष्ण की ओर से उनका विरह-संदेश ले जाकर दूती राधिका को अपने वाक्-चातुर्य से फुसलाती-बनाती है उसी प्रकार प्रस्तुत पदों के प्रसंग में राधिका जी की ओर से भेजी गई उनकी दूती श्री कृष्ण से जाकर उनका विरह-संदेश देती है। यह श्रु गारी काव्य की परम्परानुगत प्रसंग समझना चाहिए।

राधिका की दूती श्री कृष्ण से कह रही है—हे मनमोहन, श्रीकृष्ण ! मेरी बात सुनो, पर मैं नहीं समझ पा रही कि तुमसे क्या कहूँ ? केवल इतना ही कहना तुम्हारे लिए काफी होगा कि तुम्हारी प्राण-प्रिया रमणी राधा तुम्हारे लिए दिन-रात, रोती

कलपती है। दिन रात जाग-जागकर बस वह तुम्हारा नाम ही भजती है। वह तुम्हारे विरह-वियोग के कारण थर-थर कर काँपती है और उसी स्थान पर शिथिल तन होकर गिर पड़ती है जहाँ पर खड़ी होती है। जब आधी रात से अधिक हो जाती है, तब वह लोक-लाज खोकर रो उठती है, पिघल पड़ती है। जितना सखिया उसे धीरज बधाती और समझाती हैं उतना-उतना ही वह तपस्विनी विरह-ज्वाला से तपित-तरलित हो जाती है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि दूती ने श्री कृष्ण से कहा कि जब तक उसकी विरह-ज्वाला को बुझाने का कोई उपचार किया जाता है कि रात व्यतीत हो जाती है। आशय यह है कि हर रात वह जलते-जलते ही बिता देती है।

विशेष—किसी दिलजले शायर के उद्गार है—

“उलफत का तब मजा है बोनो हो बेकरार।

बोनो तरफ हो आग बराबर लगी हुई।”

इस पद के द्वारा दोनों ओर के—राधा और कृष्ण के—महान् प्रेम के विरह का परिचय हमें सहज मिलता है। इससे पूर्व के पदे पदों में श्री कृष्ण की जो स्थिति दूती द्वारा राधा से कही गई है उसका पूर्ण रसास्वादन इस पद-प्रसंग से जुड़कर पूर्णतः प्राप्त होता है। यहाँ राधा-कृष्ण के अटल प्रेम के प्रति कही गई बिहारी की यह पक्ति जादू का-सा प्रभाव डालती है—“चिर जीवी ज़ोरी ज़ुरे क्यों न सनेह गम्भीर।” अस्तु। पद में श्रु गार के भाव-पक्ष की प्रधानता तो है ही साथ ही सूक्ष्मा, रोमांच एवं मुग्धावस्था के सचारी भावों का भी सहज एवं मर्म-बोधक प्रकाशन हुआ है—

“थर-थर काँपि पड़े सोइ ठाम।

जामिनि आध अधिक जब होइ।

बिगलित लाज उठए तब रोइ।”

प्रस्तुत उद्धरण की तीसरी पक्ति “बिगलित लाज उठए तब रोइ।” में कितने उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करके विद्यापति ने लाजवन्ती राधा की लाज को विगलित किया है, यह उनकी सूझ की मर्यादित पराकाष्ठा कही जायगी। ‘रयनि बहि जाय’ उक्ति में भाव-प्रभाव बड़ा उत्कृष्ट है।

शब्दार्थ—कि कहब=क्या कहूँ। तोय=तुम्हें। मुगुत्रिनि=प्रेम-लीना रमणी। तुम्र लागि=तुम्हारे लिए। निसि-दिन जाग=रात-दिन जाग करके। जपय=भजती है। पड़े=गिर पड़ती है। सोइ ठाम=उसी स्थान पर। बिगलित लाज=लज्जा बह जाती है। जामिनि आध=अर्धरात्रि। अधिक जब होइ=जब अधिक हो जाती है। सखिगन=सखिया। जत=जितना। परबोधय=समझाती या धैर्य बधाती है। जाय=जाकर। तापिनि=तपस्विनी, यहाँ राधा की ओर संकेत है। ततहि तत=उतना-उतना ही। ताय=दहती व पिघलती है। ताक=उसका। उपाय=उपचार। रचइत=बनाया जाना, किया जाना। तबहि=तभी। रयनि=रात। बहि जाय=व्यतीत हो जाती है।

(५३)

माधव ! कि कहव से बिपरीत ।
 तनु भेन जरजर भामिनि अन्तर
 चित बाढल तसु प्रीत ।
 निरस कमल-मख कर अबलम्बइ
 सखि माभ बइसइ गोइ ।
 नयन क नीर थीर नहि बांधइ
 पक कयल महि रोइ ।
 मरम क बोल, बयन नहीं बोलय
 तनु भेल-कुहु-ससि खोना ।
 अबनि उपर धनि उठए न पारइ
 धएलि भुजा धरि दीना ।
 तपत कनक जानि काजर भेल तनु
 अति भेल बिरह-हुतासे ।
 कबि विद्यापति मन अभिलासत
 कान्ह चलह तसु पासे ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति दूती द्वारा कृष्ण को राधा जी की विरहावस्था का वर्णन कराते हुए लिख रहे हैं—

दूती कह रही है कि हे माधव, राधा के विषय में क्या कहूँ ? वहा तो सब कुछ विपरीत या अनहोना नजर आता है । उस बिचारी स्त्री का जिस भाँति ऊपर से शरीर अत्यंत कुश हो कमजोर हो गया है, उसी भाँति, इसके विपरीत उसके भीतर चित्त में प्रेम की मात्रा बढ़ गई है । वह अपने निराश-नीरस मुख-कमल को हाथों पर टिकाए दुःख-मुद्रा में बैठी रहती है—सखियों के बीच बैठी मानो वह यों अपने मुख-दुःख को छिपाया चाहती है । पर, उसका नेत्र-जल या अश्रु-प्रवाह स्थिर नहीं रहता, वह सदैव भरता, बरसता एव बहता ही रहता है । रो-रोकर उसने सारी धरा को पकिल या कीचड़मय कर दिया है । वह किसी से अपने मन का प्रेम-रहस्य बोलकर वाणी द्वारा नहीं कहती । कृष्णपक्ष के चन्द्र की भाँति विरह में उसका शरीर क्षीण हो गया है । वह बाला शरीर की निर्बलता के कारण उठ भी नहीं सकती । अतः सखिया ही उसकी बाह पकड़कर पृथ्वी पर से उठाकर उसे खड़ा करती है । हाय, हाय, उसकी तपे कुदन कचन जैसी काया अत्यंत विरह-ज्वाला में जलकर मानो काजल-सी काली हो गई है । कविवर विद्यापति अभिलाषा करते हैं कि श्री कृष्ण उस विरह-ज्वाल-दहिता श्री राधा के पास चले ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरह की मर्मवेधी दशा का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली

किया गया है। 'प्रेम-विरह' नारी जीवन पर पुष्प की अपेक्षा अधिक आतक जमाता है—
ऐसा कहा गया है—इसी तथ्य की अभिव्यजना प्रस्तुत पद में प्रमुख हुई है। उदाहरण
के लिए पक्तिया प्रस्तुत हैं—

“निरस कमल-मुख कर अबलम्बइ

सखि माझ बइसइ गोइ।”

इन पक्तियों में कन्यातरिता नायिका के विरह-पोच में ग्रस्त उमकी मुख-मुद्रा का
बड़ा सजीव, चित्रवत् अंकन हुआ है। “तनु भेन-कुहु-ससि खीना” पक्ति में राधा
के क्षीण तन की उपमा कृष्णपक्ष के चंद्र में बड़ी उपयुक्त एवं विरह-भाव-प्रभाव सम्मत
है। सबसे विशेष बात पद में यह है कि वियोग-शृंगार की स्थिति को रीतिकालीन
कवियों की भांति यहाँ कवित्रर विद्यापति ने अत्यंत ऊहात्मक नहीं दिखलाया, उसे बहुत-
कुछ सहज स्वाभाविक रहने दिया है। बीमार और निर्बल आदमी को हाथ पकड़कर
उसके अपने उठाते ही हैं, इसी का प्रकाशन यो किया गया—

“प्रबनि उपर धनि उठए न पारइ

धएलि भुजा धरि दीना।”

हा ‘पक कयन महि रोइ’ उक्ति में अतिशयोक्ति है किन्तु वह सहज आलंकारिक
प्रयोग के अंतरगत ही प्रयुक्त हो गई है—जानबूझ कर विद्यापति ने विरह-दशा
का बढ़ा-चढ़ा प्रदर्शन करना नहीं चाहा, ऐसा स्वतः प्रतीत होता है। मर्म को छूनेवाली
विरह-दशा का चित्रण इन पक्तियों में निखर आया है—

“तपत कनक जानि काजर भेल तनु

अति भेल बिरह - हुतासे।”

विरह की ज्वाला में नारी का तपे हुए कुंदन-सा तन जलकर काला पड़ जाना
स्वाभाविक ही है। किन्तु इस परिवर्तन की तह में विरह के भाव की व्यजना मन को
मसोस जाती है। यो भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष का सन्तुलित रूप इस पद में निहित
हुआ है।

शब्दार्थ—माधब=श्री कृष्ण। कि=क्या। कहब=कहूँ। से बिपरीत=वह
उल्टी है। जरजर=कमजोर। भामिनि=स्त्री। अन्तर=हृदय, भीतर। चित्त=चित्त,
हृदय। बाढल=बढ़ गई। तनु=उमरी भांति। निरस=नीरस, म्लान। कर अबल-
म्बइ=हाथों पर टिकाकर। सखि माझ=सखियों के बीच में। बइसइ=बैठती है।
गोइ=छिपाकर। क=का। नीर=पानी, अश्रु। धीर=स्थिर। पक=कीचड़।
कयल=करदी है। महि=पृथ्वी। मरम=मन का रहस्य। बयन=वचन। बोलय=
बोलती है। कुहु-ससि=कृष्णपक्षी चंद्र। खीना=क्षीण, कमजोर। अबनि=पृथ्वी।
धनि=बाला। उठए न पारइ=उठ नहीं पाती। धएलि भुजा=बांह पकड़कर।
दीना=दुःख-ग्रस्ता। तपत कनक=तपा स्वर्ण, कुंदन। बिरह-हुतासे=विरह की आग।

तसु=उसके । पासे=पास ।

(५४)

लोटइ धरनि, धरनि धरि सोई ।
 खने खन साँस खने खन रोई ।
 खने खन मुरछइ कठ परान ।
 इधि पर की गति देव से जान ।
 हे हरि पेखलौं से बर नारि ।
 न जीबइ बिनु कर-परस तोहारि ।
 केओ-केओ जपय बेद बिठि जानि ।
 केओ नब ग्रह पुज जोतिअ ग्रानि ।
 केओ केओ कर धरि घातु बिचारि ।
 बिरह-बिखिन कोइ लखए न पारि ।

अर्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रमानुसार कविवर विद्यापति राधा की दूती द्वारा श्री कृष्ण की राधा जी का विरह-वियोग सुनवाते हुए लिखते हैं—

दूती कह रही है कि हे माधव, राधा धरती पर लोटती है और धरती से ही चिपटकर सोती है। आशय यह है कि श्री कृष्ण के काम-विरह में वह धरती पर ही अचेत पड़ी सोती रहती है। उसकी अवस्था बड़ी विचित्र एवं दयनीय है कि क्षण-क्षण में वह उसासे लेती है और क्षण-क्षण में रो उठती है। क्षण-क्षण में वह मूर्च्छित होती है और उसके प्राण कठ में आकर अटक गए हैं। इसके पश्चात् उसकी क्या दशा होगी इसे परमेश्वर ही जाने। व्यजना यह है कि—हे कृष्ण, वह अब मरणासन्न हो रही है—यदि तू न चले तो मर जाएगी। हे माधव, मैं उस स्त्री (राधा) को देखकर ही आई हूँ। उसकी दशा इतनी नाजुक है कि तुम्हारे हाथ का प्रेम-मधुर स्पर्श पाए बिना वह किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह सकती। यह जानकर कि उसे किसी की कुदृष्टि या नजर लग गई है कोई-कोई उसके निवारणार्थ जप एवं वेदपाठ करते हैं, कोई ज्योतिषी बुलवाकर उससे मंत्रपाठ या नवग्रहों का पूजापाठ कराया जाता है और कोई-कोई उसकी कलाई पकड़कर नब्ज का विचार करते हैं कि वह जीवित भी रहेगी या नहीं। किन्तु हाय, कोई भी यह नहीं देख पाता कि वह तो तुम्हारे विरह में विक्षिपा हो गई है। तुम्ही उसके सच्चे वैद्य हो।

विशेष—प्रेम के वियोग-पक्ष की दशा बड़ी नाजुक होती है। शृंगारी कवियों ने उसपर नई पुरानी सभी प्रकार की अपने-अपने ढंग से उद्भावनाएँ की हैं। इस पक्ष को काव्य में सफलतापूर्वक व्यक्त करने के लिए अनुभावो एवं सचारी भावो की प्रयुक्ति यथासंगत स्वाभाविक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तभी शृंगार-रस के आस्वादन का पूरा भावन हो सकता है। प्रस्तुत पद में यही सफलता की कसौटी है।

प्रारम्भ से ही—

“लोटइ धरनि, धरनि धरि सोई ।

खने खन साँस खने खन रोई ।

खने खन मुरछइ कठ परान ।”—

अनुभावो आदि का प्रकाशन स्वाभाविक एव स्पष्ट है । विरह-व्यथा की दशा का सही भेद कोई नहीं जानता “विरह-बिखिन कोइ लखए न पारि”—पर इसी पक्ति से सूक्ष्म व्यजना की ध्वनि यह भी निकलती है कि विरह-व्यथा की दशा को जानना ही क्या, इलाज करना भी किसी को आता है और वह है एक प्रेमी—राधा का प्रेमी—माधव । व्यजना उत्तम काव्य का लक्षण है । विद्यापति मे यह व्यजना-वृत्ति खूब प्रकटी है । व्यग्रप्राणा रमणी की विरह-दशा का प्रकृत चित्रण बड़ा मासल एव भावनामय है—भला इन पक्तियों को पढ़कर किसका हृदय न पसीज उठेगा—

“हे हरि पेखलौं से बर नारि ।

न जीबइ बिनु कर-परस तोहारि ।”

मीरा की आत्मा भी एक बार श्री कृष्ण के विरह मे ऐसे ही चीख उठी थी—

“मीरा की प्रभु पीर मिटेगी

जब वेद्य सँवरिया होय ।”

शब्दार्थ—लोटइ=लोटती है । धरनि=धरती । धरि=पड़कर, लिपटकर । सोई=सोती है । खने खन=क्षण-क्षण मे । रोई=रोती है । मुरछइ=मूर्च्छित होती है । कठ परान=प्राण कठ या गले मे अटकते हैं । इधि पर की=उसके पश्चात् की । गति=दशा । देव=परमेश्वर । से जान=उसे जानता है । हरि=श्री कृष्ण । पेखलौं=देखा है । से=उस । बर नारि=सुन्दर स्त्री । न जीबइ=नहीं जीवित रहेगी । बिनु=बिना । कर-परस ताहारि=तुम्हारे हाथो के स्पर्श बिना । केघो=कोई । जपव=जपता है । बेद=वेद । दिठि जान=नज़र लगी समझकर । पुज=पूजना । जोतिअ=ज्योतिषी । आनि=बुलाकर या आकर । धातु बिचारि=नञ्ज का विचार करना । विरह-बिखिन=विरह-विक्षिप्तता । न पारि=नहीं पाता । लखए=देख ।

(५५)

अबिरल नयन गरए जल - धार ।

नब-जल बिदु सहए के पार ।

कि कहव सजनो तकर कहिमी ।

कहए न पारिअ देखलि जहिनी ।

कुच-जुग ऊपर आनन हेर ।

चाँद राहु डर चढ़ल सुनेर ।

अनिल अनल बम मलयज बीख ।
 जेहु छल सीतल सेहु भेल तीख ।
 चाँब सताबए सबिता हु जीनि ।
 नहि जीवन एकमत भेल तीन ।
 किछु उपचार मान नहि आन ।
 ताहि बेआधि भेषज पंचवान ।
 तुअ दरसन बिनु तिलओ न जीब ।
 जइओ कलामति पीउख पीब ।

भावार्थ—पूर्व पदो के प्रसंगक्रमानुसार कविवर विद्यापति दूती द्वारा श्री कृष्ण को राधा की विरहावस्था का दुःखपूर्ण सदेश दिलवाते हुए लिखते है—

दूती कहती है कि हे माधव, राधा के नेत्रो से निरतर अश्रुधारा बहती रहती है। उसके उन गरम अश्रु-बिन्दुओ को कौन ऐसा पत्थर दिल होगा जो सहन कर सकेगा ? कौन ऐसी सखी होगी जो उसकी व्यथा-कथा को सहज ही कह सके। मैंने उसकी दशा जैसी यथार्थ में देखी है उसे कह नहीं सकती। वह अपने दोनो कुचो के ऊपर अपना मुख लटकाए उन्हे देखती रहती है और यो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राहु रूपी विरह के भय से चन्द्रमा रूपी मुख कुच रूपी सुमेरु पर्वत पर चढा बैठा हो। विरह में उसके लिए ठडी हवा आग की लपट जैसी हो गई है एव चन्दन तीखा विष तुल्य बन गया है। उसकी इस विषम विरहावस्था में जो पदार्थ शीतल थे वह भी तीक्ष्ण बन गये है। चन्द्रमा उसे सूर्य के ताप से बढकर कष्टदायक हो गया है। वह अब जीवित कदाचित् ही रह सके क्योंकि ये तीनों—वायु, चन्दन एव चन्द्रमा—उसे कष्ट देने के लिये मिलकर एक हो गये है। (जैसा कि ऊपर वर्णन आ चुका है) उसके लिये अब दूसरा कोई उपचार उपयुक्त नहीं, केवल उसके कि उसके विरह-रोग की दवा कामदेव के पास मिल सकती है। आशय यह है कि वह श्री कृष्ण रूपी कामदेव के साथ प्रणय-सभोग की दवा पाए तो स्वस्थ हो वर्ना नहीं। हे कृष्ण, तुम्हारे मिलन बिना वह तिल या पल भर भी जीवित नहीं रह सकती भले ही वह सुन्दरी या कलामती अमृत का पान ही क्यों न कर ले, पर उसका जीना असम्भव ही होगा। हे कृष्ण, तुम उससे जाकर मिलो।

विशेष—शृ गार-वर्णन के दो पक्ष होते है—सयोग एव विप्रलभ। सयोग के उद्दीपन कारण विप्रलभ में नायक नायिकाओ की मन स्थितियो पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्रस्तुत पद में विप्रलभ शृगार की अवस्था का प्रतिपादन बडा समीचीन हुआ है—इन पक्तियो में देखिए—

“अनिल अनल बम मलयज बीख ।
 जेहु छल सीतल सेहु भेल तीख ।

चाँद सताबए सविता हु जीनि ।

नहि जीवन एकमत भेल तीनि ।”

किन्तु यहाँ विशेषता यह है कि वर्णन में असहनीय अतिशयोक्ति अथवा अस्वाभाविकता नहीं आ पाई क्योंकि अनिल, मलयज एवं चन्द्र का विरहणी की विरहावस्था के प्रति षडयंत्रकारी प्रभाव दिखलाया गया है। अतः वियोगवर्णन की चरम सीमा और उसका एक मात्र उपचार बड़ी निपुणता से इंगित किया गया है—

“तुअ दरसन बिनु तिलओ न जीब ।

जइओ कलामति पीउख पीब ।”

यहाँ कविवर जयदेव रचित गीतगोविन्द के चतुर्थ सर्ग की यह पक्तिया याद आ जाती है—

“निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनु विन्दति खेदयधीरम् ।

व्यालनिलय मिलनेन गरलमिव कलपति मलयसमीरम् ।

माधव, मनमिजविशिखभयादिव भावनया त्वयि लीना ।

सा विरहे तव दीना ।”

शब्दार्थ—अत्रिरल=निरतर। गरए=गिरती या बहती है। जल-धार=अश्रु-धारा। नब=नएया गरम-गरम अश्रु। सहए के पार=सह सकता है। तकर=उसकी। कहिनी=कहानी, व्यथा-कथा। पारिअ=सकना। जहिनी=जैसी। कुच-जुग=दोनो उरोज। आनन=मुख। हेरु=देखना। चढल=चढ़ा। अनिल=हवा। अनल=आग। मलयज=चन्दन। बीख=त्रिप। छल=था। सीतल=ठंडा। सेहु=वह भी। भेल=हुआ। तीख=तीक्ष्ण, त्यक्त। सताबए=सताना। सविता=सूर्य। हु जीनि=को भी जीतकर, उससे भी बढ़कर। एकमत=एक राय होना, षडयंत्रकारी हो जाना। तीनि=तीन—वायु, चन्दन एवं चन्द्रमा। किलु=कुछ। उपचार=इलाज। मान नहि आन=उपयुक्त लगना। ताहि=उसकी। बेआधि=बीमारी, व्याधि। भेषज=दवा। पंचवान=कामदेव। तुअ=तुम्हारे, श्री कृष्ण के। तिलओ=तिलमात्र, पल भर को भी। न जीब=नहीं जियेगी। जइओ=भले ही से आशय है। पीउख=पीयूष, अमृत। पीब=पीना।

५६)

लाखे तरुअर कोटिहि लता

जुबति कत न लेख ।

सब फूल मधु मधुर नहीं

फूलहु फूल बिसेख ।

जे फुल भसर निवहु सुमर

वासि न बिसरए पार ।

जाहि मधुकर उड़ि उड़ि पड़
 सेहे संसार क सार ।
 तेजहु रचइत नयन नोर तुहु
 सुन्दरि, अबहु बचन सुन ।
 सबे परिहरि तोहि इछ हरि
 आपु सराहहि पुन ।
 तोहरे चिन्ता तोहरे कथा
 सेजहु तोहरे चाब ।
 सपनहु हरि पुन पुन कए
 लए उठए तोर नाब ।
 आलिगन दए पाछु निहारए
 तोहि बिनु सुन कोर ।
 अकथ कथा आपु अबधा
 नयन तेजए नोर ।
 राहि राही जाहि मुंह सुनि
 ततहि अप्पए कान ।
 सिरि सिर्बांसिध रस जानए
 कबि विद्यापति भान ।

भावार्थ—पूर्व पदो के प्रसंगक्रम मे दूती श्री कृष्ण के पास से लौटकर राधा के पास आ गई है। यहा कविवर विद्यापति दूती के मुख से ही श्री कृष्ण का राधा के प्रति अगाध प्रेम प्रदर्शित कराते हुए लिखते है—

दूती कहती है कि हे राधे, इस ससार मे लाखो वृक्ष (रसिक) हैं और करोड़ों लतिकाए (सुन्दरिया) भी हैं। तरुणियो का कोई हिसाब नही अर्थात् वह अनगिनत हैं। किन्तु सभी पुष्पो मे मधुर पराग नही होता वरन् फूलो मे भी वह फूल विशेष होते हैं या अल्प होते हैं जिनमे मधु निहित रहता है। आशय यह है कि कृष्ण भी ऐसे ही पुष्प हैं, रस-रजित सच्चे राधा के प्रेमी हैं। आगे दूती कहती है कि हे राधे, वे ही विशेष पुष्प होते हैं जिन्हे सुप्तावस्था मे भी भौरे स्मरण करते हैं और जिनकी खुशबू को वे भूल नही पाते। जिस सुमन पर भौरे उड़-उड़कर गिर पडते हैं वही पुष्प ससार मे अत्युत्तम होते हैं। आशय यह है कि श्री कृष्ण ही एक ऐसे अनूठे पुष्प के सामन हैं जिस पर भँवरे रूपी रसिक जान देते है, उनको हर समय स्मरण रखते है, भूल नही पाते। दूती कहती है कि हे सुन्दरी राधे, मेरी बात सुनो, रोना-धोना या आसू गिराना तजो क्योंकि वे श्री कृष्ण भी तो सब कुछ त्यागे हुए केवल तुम्हारी ही कामना किये हुए हैं। अत तुम सौभाग्यशालिनी पुण्य-कृति हो, अपने पुण्यो की सराहना करो कि तुम्हे कृष्ण जैसे महान्

प्रेमी का प्यार प्राप्त है। उन्हें हर समय तुम्हारे मिलन की ही चिन्ता है, तुम्हारे प्रणय की कथा ही कहते हैं और शय्या पर तुम्हारी ही चाहना करते हैं। अरे, वे तो स्वप्न में भी फिर-फिरकर तुम्हारा नाम ही ले उठते हैं। स्वयं शून्य आलिंगन करके पीछे देखते हैं कि क्या तुम आलिंगन में बधी हो और कोई पीछे देख तो नहीं रहा है। किन्तु तुम्हारे बिना उनकी गोद सूनी रहती है। उनकी प्रणय-विरह-कथा बस अकथनीय है—ऐसी ही समझ लो जैसी अवस्था, हे राधा, तुम्हारी हो रही है। हे राधे, आखो से अश्रु बहाना छोड़ो। राह पर वे जिस पथी के मुख से तुम्हारा नाम सुन लेते हैं वही अपने कान लगा देते हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि केवल राजा शिवसिंह ही इस प्रकार के शृंगार-विरहादि के रस से परिचिन हैं, अतः वही इसका महत्त्व भली-भाँति जान सकते हैं।

विशेष—विरहावस्था में मूर्च्छा, स्वप्न, पीडा, उच्छाह आदि भावो-अनुभावो का अत्यन्त महत्त्व गिना जाता है। प्रस्तुत पद में पूर्णतः स्वप्न एवं मूर्च्छा का वर्णन ही प्रधान है। इन पक्तियों में इस कथन की सार्थकता स्पष्ट परिलक्षित है, देखिए—

“सपनहु हरि पुन पुन कए
लए उठए तोर नाब ।
आलिंगन दए पाछु निहारए
तोहि बिनु सुन कोर ।”

कला का चरम उत्कर्ष इसी में है कि वह पार्थिव से अपार्थिव रूप की व्यञ्जना करे। कविवर विद्यापति के इस पद में काव्य कला का यही उत्कृष्ट रूप व्यञ्जित है। इन पक्तियों में यही भाव-व्यञ्जना है—

“तोहरे चिन्ता तोहरे कथा
सेजहु तोहरे चाब ।”

यहा चिन्ता-कथा एवं शय्या का चाब केवल राधा-कृष्ण के बीच का ही विषय नहीं वरन् भक्त और भगवान का, साई और साधक के बीच का है—भाव-साम्य के लिए अपनी ही पत्नितया रख रहा हूँ—

“तुम्हारे स्याल में काबा निहा है ।
बुते बिल याद का हर रोज हज है ।
तुम्हारा ध्यान ही तीरथ मुझे है ।
तुम्हारा प्यार ही मेरा मजहब है ।”

वस्तुतः ऐसी अभिव्यञ्जना ही प्रेम लक्षणा भक्ति की चरम स्थिति का भाव बोध कराती है। इन्हीं अभिव्यञ्जनाओं को हम कबीर, मीरा एवं जायसी आदि भक्त-कवियों की रचनाओं में पाते हैं, इसी दृष्टि से विद्यापति भी भक्त-कवियों की श्रेणी में आते हैं, कोरे शृंगारी कवि ही उन्हें हम नहीं मान सकते। पद में श्री कृष्ण की अवस्था बतलाकर दूती ने राधा को सवेदना की सीख बड़ी सफलता से दी है। दुःखी को देखकर

दु खी को धीरज मिलता है, यह भाव प्रधानता से व्यक्त है । इस पक्ति को देखिये—
“अकथकथा आपु अबथा, नयन तेजए नोर ।”

शब्दार्थ—तरुअर=वृक्ष । कोटिहि=करोड़ो । लाखे=लाखो । जुबति=तरुणी ।
कत न लेख=कोई हिसाब नहीं । बिसेख=विशेष । निन्दहु=नींद में भी । सुमर=स्मरण
करता है । बास=सुगंध । न बिसरए पार=भूल नहीं पाते । भमर=भौरे । मधुकर=
भौरा । सेहे=वही । ससार क सार=ससार में अत्युत्तम । तेजहु=तजो, छोड़
दो । परिहरि=छोड़कर । इछ=कामना । हरि=श्री कृष्ण । सराहहि पुन=पुण्य की
सराहना करो । तोहरे=तुम्हारी । चाब=इच्छा । सेजहु=शय्या पर भी । पुनु=
फिर । लए उठए=ले पड़ते हैं । नाब=नाम । तार=तुम्हारा । पाछु=पीछे ।
निहारए=देखते हैं । सुन=सूनी । कोर=गोद । अकथ कथा—अकथनीय कहानी ।
आपु अबथा=अपनी स्वयं की अवस्था । राहि=राह । राही=पथिक । जाहि मुंह
सुनि=जिसके मुख से सुनते हैं (राधा का नाम) । ततहि=वही । अप्पए=अर्पण
करना, लगाना । भान=कहते हैं ।

(५७)

आसाये मन्दिर निसि गमावए
सुख न सूत सँयान ।
जखन जतए जाहि निहारए
ताहि ताहि तोहि भान ।
मालति । सफल जीवन तोर ।
तोर बिरहे भुअन भम्मए
भेल मधुकर भोर ।
जातकि केतकि कत न आछए
सबहि रस समान ।
सपनहु नहि ताहि निहारए
मधू कि करत पान ।
बन उपवन कुछ कुटीरहि
सबहि तोहि निरूप ।
तोहि बिन् पुनु पुनु मुरुछए
अइसन प्रेम सरूप ।
साहर नबह सउरभ न सह
गुजरि गीत न गाब ।
चेतन पापु बिन्ताए आकुल
हरख सबे सोहाब ।

जकर हिरदय जतहि रतल
 से धसि ततही जाए ।
 जइओ जतने बांधि निरोधिअ
 निमन नीर थिराए ।
 ई रस राय सिर्बसिध जानए
 कवि बिद्यापति भान ।
 रानि लखिमा देइ बल्लभ
 सकल गुन निधान ।

भावार्थ—पूर्व पद के अमानुसार ही दूती राधा से श्री कृष्ण की विरहावस्था का वर्णन कर रही है—

हे राध, तुम्हारी मिलनाशा के मन्दिर मे ही श्री कृष्ण अपनी रात व्यतीत करते है और कभी सेज पर सुखपूर्वक सो भी नही पाते । वह जब जहा जिसे भी देखते है उभी मे तुम्हारे रूप की प्रतिच्छाया देखते है । आशय यह है कि अब वह तुम्हारे प्रेम मे इतने लीन हो गए है कि सर्वत्र तुम्हे ही देखते है, तुम उनक लिए सर्वव्यापक बन गई हो । हे मालती रूपणी राधे, तुम अन्य हो, तुम्हारा जीवन कृतार्थ है कि ऐसे दिव्य पुष्प के प्रेम की प्रतिमा हो तुम । तुम्हारे विरह मे विभोर मधुकर रूप श्री कृष्ण विश्व भर मे भर-माए फिरते है । चपा और केतकी के न जाने कितने पुष्प है और उनमे रस भी समान रूप मे परिव्याप्त होता है किन्तु भँवरा सपने मे निहारता तक भी नही, मधुपान की तो बात कौन करे ? आशय यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण के लिये अनेक सुन्दरिया है किन्तु वे तो राधा को ही सर्वथा चाहते है, किसी और को नही । दूती ने आगे कहा कि हे राधे, श्री कृष्ण ने वन, कानन, कुञ्ज और कुटीर—रास-रग क सारे स्थलो को तुम्हारे ऊपर ही बलिहार कर रक्खा है । तुम्हारे बिना वे रह-रहकर मूर्च्छित या अचेत हो जाते है, ऐसे सत्य प्रेम स्वरूप है वे । नई आम्न मजरियो का सौरभ भी उसे तुम्हारे अभाव मे सहन नही और वह मधुर गुजारमय गीत गाता है । उसके प्राण तो पापी विरह दुख से व्यथित है अत उसे ये सब-कुछ हृप के उपकरण ब्योकर सुहायेगे । ये सब तो खुशी के अवसर पर ही भले प्रतीत होते है । हे राधा, जिसका हृदय जिसपर मुग्ध होता है वह सौ बाधाओ मे घुसकर भी उसी क पास पहुँचता है जहा उसका प्रेम पात्र है । पानी को लाख कोशिश करके चाहे जितन बाध बाधकर रोकिये या स्थिर करिये किन्तु वह तो निम्नस्थल पर ही स्थिर हो सकेगा । आशय यह है कि जिसका जहा टिकाव-लगाव होता है वह वही पहुँचता है—कैसे भी, कभी भी । अत राधा से श्री कृष्ण अवश्य मिलेगे—कैसे भी, कभी भी । कविवर विद्यापति कहते है कि इस रस-शृ गार के रहस्य को राजा शिवसिंह खूब जानते है । वह सर्वगुण सम्पन्न एव रानी लखिमादेवी के प्राणप्रिय पति हैं । आशय यह है कि कवि विद्यापति उनको यह जो राधा-कृष्ण

विषयक श्रृ गार के पद रच-रचकर सुना रहे हैं इनका रस-महत्त्व वे भली प्रकार आस्वादन करने में समर्थ एवं योग्य हैं ।

विशेष—प्रेम-विरह की अभिव्यजना प्रत्येक देश-काल में व्यापक हुई है किन्तु सभी देश-कालगत साहित्य की प्रेम-विरह-भावना का प्रकाशन एक ही मूल तत्त्व पर आधारित रहा है और वह है प्रेमी का प्रेमी के लिए आत्म-बलिदान । यह अभिव्यजना जब जिस किसी कवि ने विशिष्ट की है तभी वह काव्य ससीम से असीम का बोध कराने लगता है । प्रेम-बलिदान ही सर्वस्व है । गालिब के शब्दों में—

“जान तुम पर निसार करता हूँ
मैं नहीं जानता, दुआ क्या है ।”

और प्रस्तुत पद में भी इसी महान् प्रेम-विरह की अभिव्यजना कविवर विद्यापति ने की है । देखिये—

“बन उपबन कुछ कुटीरहि
सबहि तोहि निरूप ।
तोहि बिनु पुनु पुनु भुरुछए ।
अइसन प्रेम सरूप ।”

यहाँ अत की पक्ति में “अइसन प्रेम सरूप” उक्ति में एक प्रेमी नहीं, दिव्य पुरुष श्री कृष्ण मानो अपना आपा विसर्जित करके राधा के रूप में लीन हो जाना चाहते हैं । राधा के बिना जैसे उन्हें ससार का सुख, केलि-विनोद, प्रकृति, सुन्दरता आदि पदार्थ नीरस बन चुके हैं । प्रेम-विरह की यह व्यापक अभिव्यक्ति इस पद की अपनी विशेषता है । हृदय का टिकाव प्रेम की गहराई में ही होता है, उसके लिये विद्यापति ने बड़े वैज्ञानिक प्रमाण का उदाहरण काव्य के साचे में ढाल दिया है—

“जकर हिरदय जतहि रतल
से घसि ततही जाए ।”

और फिर—

“जइओ जतने बाँधि निरोधिअ
निमन नीर थिराए ।”

कितनी मौलिक बात कही गई है ! इस प्रकार विद्यापति के पदों में भाव-कल्पना एवं बुद्धि-पक्ष का बड़ा सरस एवं कलामय समन्वय हुआ है । प्रस्तुत पद में राधा-कृष्ण के प्रेम सम्बन्ध में भक्ति-रति की भावना का प्रकाशन ही मुख्य बन पड़ा है । स्थूल श्रृगार का पक्ष तो यहाँ गौण ही समझना चाहिए ।

शब्दार्थ—आसाये=आशा में । निसि गमाबए=रात व्यतीत करते हैं । सूत=सोते हैं । सँयान=सेज पर । जखन=जब । जतए=जहाँ । जाहि=जैसे । निहारए=देखते हैं । ताहि=उसको । तोहि भान=तेरा रूप समझता है । मालति=

राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तोर=तेरा। बिरहे=विरह मे। भुग्न=विश्व। भम्मए=भरमाता-धूमता है। मधुकर=भौरा, श्री कृष्ण के लिए सम्बोधन है। भोर=विभुग्ध। जातकि=चम्पा, पारिजात। केतकि=केतकी। कत न आछए=कितने नही हैं, बहुत हैं। सबहि=सभी मे। समान=बराबर। सपनहू=स्वप्न मे भी। ताहि=उन्हे। कि=कौन। पान=पीना। मधू=सौरभ-रस। निरूप=बलिहार। सबहि=सर्वत्र, सभी स्थलो पर, सर्वस्व। पुनु पुनु=फिर-फिरकर। मुरुछए=अचेत होते हैं। अइसन=इस प्रकार का। साहर=ग्राम। नबह=नया, मजर। सउरभ=सौरभ-मद। न सह=सहन नही होता है। गुजरि=गुजार के साथ। न गाब=नही गाता। चेतन=जीव, प्राण। पापु चिन्ताए आकुल=पापी दुःख-कष्ट से आकुल। हरख=हर्ष। सबे=सभी को। सोहाब=भला लगता है। जकर=जिसका। हिरदय=हृदय। जतहि=जहाँ। रतल=मुग्ध। से=वह। घसि=घुसकर। ततही=वही। जाए=जाता है। निरोधिअ=रोकिए। निमन=निम्नस्थल। नीर=पानी। थिराए=ठहरता है। ई=इस। रस=शृंगार-रस। बल्लभ=प्रिय। सकल=सारे। गुन=गुण। निधान=घर, सम्पन्न से आशय है।

नोक-झोंक

(५८)

कर धरु करु मोहे, पारे ।
देब मे अपरुब हारे, कन्हैया ॥
सखि सब तेजि चलि गेली ।
न जानू कौन पथ भेली, कन्हैया ॥
हम न जाएब तुम्र पासे ।
जाएब औघट घाटे, कन्हैया ॥
बिद्यापति एहो भाने ।
गूजरि भजु भगवाने, कन्हैया ॥

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा-कृष्ण के प्रणय-सम्भोग-व्यापार के मध्य “हा-ना”, मान-अपमान, रूठने-मनाने एव छेड़छाड़ आदि का अनूठा काम-मनोवैज्ञानिक भाव-चित्रण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं—

राधा यमुनातट पर है और कृष्ण नाविक रूप मे निकट खड़े है । यो ही राधा दूसरी पार के एकान्त मे जाना चाहती है, अथ वडे मान-मिन्नत के भाव से वह कृष्ण से कह रही है—

हे कृष्ण, ले मेरा हाथ पकडकर मुझे उस पार ले चल और देख—हे कान्हा, मैं तुझे इस उतराई के लिए अपना मूल्यवान हार भेंट करूंगी । मेरी सारी सखियाँ यहाँ अकेला छोडकर चली गई है । नहीं जानती कि वे किस पथ से छिपकर चली गईं । किन्तु हे कन्हैया, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं तो दूर—उस औघट घाट या शमशान घाट पर जाऊँगी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हा राधे, गूजरिया—श्री कृष्ण को प्राणो से भजो, उनके हृदय ही मे रमण करो ।

विशेष—सम्भोग-शृंगार का सुख, चाहे कुछ क्षणो के लिए ही हो, दो शरीरो और आत्माओ के लिए अतिन्द्रिय होता है । उस समय ‘हा-ना’, मान-अपमान, एव रूठने-मनाने के मिस न जाने किन-किन ऐसी चेष्टाओ एव उलभी-मुलभी बातो का प्रकाशन हो जाता है जिनमे सौ-सौ समुद्रो के दिल मे ज्वार उठने लगता है । तब हर क्षण मदिर होता है, हर बात मधुर होती है, हर घात सहलाती है—और इसी का नाम है नोक-झोंक । इस प्रसंग मे इसी प्रकार के पद है जिनमे ये सब बातें प्रकट हुई

है प्रस्तुत पद मे राधा के सभोग-भाव की अभिव्यजना बड़ी निपुणता एव पूर्णत सरसता के साथ की गई है। पहली पक्ति मे कितना सरल समर्पण है—

“कर धरु करु मोहे, पारे।”

भला कोई राधा जैसी बाला यो ही अपना हाथ किसी को क्यों थमा देगी—पर वह तो अपने दिव्य प्रेमी कृष्ण को थमा रही हैं, भला ऐसे प्रेमी को कौन बाला सहर्ष अपना हाथ नहीं थमाएगी ? पर यह समर्पण भीतरी है—आत्मा का है। बाहर तो उसे किसी भी व्यवहार के बहाने छिपाना होगा, तो राधा ने कहा—“देब मे अपरुब हारे, कन्हैया।” राधा श्री कृष्ण से एकान्त मिलन की इच्छुक है। इशारो से ही वह यह बात कहना चाहती है कि इस एकान्त मे हम एक दूसरे मे लीन हो जायें—

“सखि सब तेजि चलि गेली।

न जानू कौन पथ भेली, कन्हैया ॥”

एकान्त का आभास देने के लिए कितनी चतुराईपूर्ण उक्ति राधा ने कही है। और फिर तो कामिनी राधा के मान-सागर मे ज्वार आ जाता है—“हम न जाएब तुअ पासे।” प्रश्न उठता है कि पहले तो हाथ देकर अपने को श्री कृष्ण को समर्पित कर रही थी राधा और अब इतनी निदुराई कि पास नहीं फटकने को कहती—यह है एक बाला का स्वाभाविक मान । पर उसमे भी एक पहलू और ऐसा है जो कृष्ण को प्रेरित करता है कि राधा को अपनी बाहो मे खीचकर पूछे—“ज एब औघट घाटे ” पर किसलिए राधे ? और वस यही मन का मन से एव तन का तन से पूर्ण समर्पण है—निशेष निष्काम शन्य महामुख । कल्पना कीजिए कि इस छोटे से पद की तह मे कितनी बड़ी भाव-व्यजना ममाई हुई है। वस्तुत विद्यापति के पदो मे कम से कम शब्दो मे अधिक से अधिक उत्कृष्ट भाव-व्यजना एव कला-प्रदर्शनी सगुफित रहती है। प्रस्तुत पद मे “कन्हैया” की हर एक पक्ति के पश्चात् टेक राग लालित्य पैदा करती है।

शब्दार्थ—कर=हाथ। धरु=धरो, पकड़ो या लो। करु=करो। मोहे=मुझे। पारे=उस पार। देब=दुंगी। अपरुब हारे=अनौखा हार। तेजि=तजकर। चलि गेली=चली गई है। कौन पथ=किस रास्ते से। तुअ पासे=तुम्हारे पास। जाएब=जाऊँगी, इस छटी पक्ति मे ‘आएब’ भी गठान्तर हो सकता है जिसका अर्थ होगा कि ‘आऊँगी’। औघट घाटे=एकान्त स्थान, शमशान घाट से भी तात्पर्य हो सकता है। ऐहो=ये। भाने=कहते है। गूजरि=गुजरिया, गोपी बाला।

(५६)

कुंज-भवन सयँ निकसलि रे

रोकल

गिरिधारी ।

एकहि नगर बस माधव हे
 जनि कर बटमारी ।
 छाडु कन्हैया मोर आंचर रे
 फाटत नब - सारी ।
 अपजस होएत जगत भरि हे
 जनि करिअ उघारी ।
 सग क सखि अगुआइलि रे
 हम एकसरि नारी ।
 वामिनि आए तुलाएल हे
 एक राति अंधारी ।
 भनहि बिद्यापति गामोल रे
 सुनु गुनमति नारी ।
 हरि क सग किछु डर नहि हे
 तोहे परम गमारी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे राधा-कृष्ण की पथ मे हुई छेड़छाड़ का भावप्रसूत चित्रण करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा कुज-पुज रूपी भवन से बाहर निकली कि कृष्ण ने छेड़खानी के लिए उन्हे रोका । ऐसी अनाहूत स्थिति मे राधा ने कृष्ण की चुटकी ली—अरे माधव, मैं और तुम एक ही गाव मे रहते है । अत खुली राह पर तो इतनी डकैती या दुष्टता पर न उतरो, मुझे न छेड़ो, लोग देख लगे तो क्या कहेंगे ? हे कान्ह, मेरा अचल छोड दो, देखो मेरी नई साडी फटी जा रही है । सारी दुनिया मे यह कलक या बदनामी फैल जायगी, मुझे बीच राह पर नग्न न करो । देखो न, साथ की सहेलिया आगे जा चुकी हैं । मैं अकेली बाला हूँ, ये अंधियारी रात, फिर बिजली की चमक—सब-कुछ बडा भयानक वातावरण है । अत मेरे साथ बरजोरी न करो, मुझे छोड दो । कवि विद्यापति गाकर कहते हैं कि हे गुणवती बाले—सुनो, कि तुम्हे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए कोई भी भय नहीं मानना चाहिए, न मानो । यो डर कर तो तुम महानगरिन बनी जा रही हो !

विशेष—प्रस्तुत पद मे राधा का नारी जन्य ब्रीडा भाव बड़ी मिठास उडेलता हुआ व्यक्त है—

“छाडु कन्हैया मोर आंचर रे
 फाटत नब - सारी ।
 अपजस होएत जगत भरि हे
 जनि करिअ उघारी ।”

वस्तुतः राधा का यहाँ अपनत्व एवं आत्मसमर्पण का भाव ही लज्जा की लहर के साथ

भूलता मुखरित होता प्रतीत होता है। यह कला की स्वच्छदता का एक अनूठा भाव-चित्र कहा जायगा। शृ गारिक भाव-रस के पूर्ण उदय के लिए वातावरण का सापेक्ष चित्रण कितना सजीव हुआ है, यह इन पक्तियों में दृष्टव्य है—

“दामिनि आए तुलाएल हे
एक राति अंधारी।”

प्रतीत होता है कि मानो हम स्वतः राधा-कृष्ण की शृ गारिक नाट्य-लीला के दर्शक हैं—उसी के अंग हैं। ब्रीडा एव क्रीडा की इस राह पर चलते हुए राधा-कृष्ण के प्रणय का यह रूपक विश्व जनीन प्रणय-भावना का द्योतक है। आनन्दकोष से जुड़ी हुई कला के रूप में न कुछ अश्लील है और न कुछ श्लील—वह तो दो प्राण, दो मन और दो तन का अलौकिक क्रीडा-व्यापार है—निष्कपट, निरावृत्त, निश्चल और निष्ठाभय। सम्भवतः ऐसी पद-व्यञ्जना की मदिरा में डूबकर चैतन्य महाप्रभु आत्मलीन हो जाते थे। कला की महान् पराकाष्ठा का रूप कविवर विद्यापति के ऐसे पदों में वाणी पा गया है। नग्नतना और नग्नमना हो जाना ही आत्मा-परमात्मा का एकत्व या कैवल्य है। मानवीय जगत् में भी यह भाव अत्यन्त भाव एव सुख सापेक्ष है। कविवर बच्चन के शब्दों में—

“मानव चाहे दुनिया भर से अपना रूप छिपाए
कही चाहता नग्नतना और नग्नमना रह पाए।”

प्रस्तुत पद में राधा और कृष्ण के पारस्परिक सम्बन्ध की भावना में भी यही बात प्रधान है।

शब्दार्थ—कुज-भवन=कुज-पुज रूपी भवन। सयँ=से। निकसलि=बाहर आई। रोकल=रोका। गिरिधारी=श्री कृष्ण। एकहि=एक ही। नगर=नगर के गाँव से तात्पर्य है। बस=रहते हैं। जनि कर=मत करो। बटमारी=डकती या खुले पथ पर लुटमार करना। छाडु=छोड़ो। मोर=मेरा। फाटत=फटी जाती है। नब-सारी=नई साड़ी। अपजस=कलक, बदनामी। जगत भरि=ससार भर में। जनि कारिअ उधारी=नग्न मत करो। सग क=साथ की। अगुआइलि=आगे चली गई है। एकसरि=अकेली। दामिनि=बिजली। तुलाएल=चमकने लगी है से तात्पर्य है। राति अंधारी=अंधेरी रात। भनहि=कहते हैं। गाओल=गाते हैं। सुनु=सुनो। गुनमति=गुणवाली। हरि क=श्री कृष्ण के। किछु=कुछ। तोहे=तुम। परम गमारी=पूरी गँवारिन हो।

(६०)

तुम गुन गौरव सोल-सोभाव ।
सुनि कए चढलिहुँ तोहरि नाव ।
हठन करिअ कान्हू कर मोहि पार ।
सब तहें बड थिक पर-उपकार ।

आइलि सखि सब साथ हमार ।
 से सब भेल निकहि बिधि पार ।
 हमरा भेल कान्हू तोहरोअ आस ।
 जे अगिरिअ ता न होइअ उबास ।
 भल मन्द जानि करिअ परिनाम ।
 जस अपजस बुइ रहत ए ठाम ।
 हम अबला कत कहब अनेक ।
 आइति पडले बुझिअ विवेक ।
 तोहें पर नागर हम पर नारि ।
 काँप हृदय तुअ प्रकृति बिचारि ।
 भनइ विद्यापति गाबे ।
 राजा सिर्बसिघ रूपनरायन,
 ई रस सकल से पाबे ।

भावार्थ—पद ५८ के प्रसंगक्रम के अनुसार प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा के मुख से श्री कृष्ण के प्रति अनुनय कराते हैं कि वे उन्हें (राधा को) उस पार पहुँचा दें ।

राधा कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे गौरव-गुण एवं शील-स्वभाव के विषय मे सुनकर ही मैं पार उतरने के लिए तुम्हारी नाव पर चढ़ी हूँ । देखो, अब जिद न करो कृष्ण, मुझे शीघ्र उस पार पहुँचा दो । इस ससार मे देखो, सब मुकृत्यो से महान् परोपकार करना है । मेरे साथ जो सखिया यहा आई थी वह सभी भली प्रकार से उस पार पहुँच गई हैं । एक मैं ही ऐसी रह गई हूँ जिसे केवल तुम ही पार उतारोगे—यह आशा लगी है । जो काम करना तुमने अंगीकार या स्वीकार किया है उसे करने मे आना-कानी न करो, मना न करो । आशय यह है कि जब तुमने पार उतारने का काम ले ही रक्खा है तब मेरे लिए उसे करने मे क्यों इकार करते हो, ऐसा न करो । अच्छाई-बुराई का विचार कर ही कोई निष्कर्ष बनाओ । आशय यह है कि यदि तुम मुझे पार न करोगे तो वह निष्कर्ष तुम्हारे कर्तव्य के अनुसार बुरा होगा, अतः इस परिणाम को न भूलो । यश और अपयश ये दोनों एक ही स्थान पर साथ-साथ बने रहते हैं । आशय यह है कि मनुष्य को यश कमाने के साथ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसे उसी स्थान पर अपयश या कलक मिल जाए । राधा जी यह कहना चाहती है कि जहा सबको पार उतारने का यश श्री कृष्ण लेते रहे हैं वहा राधा को पार न उतारने का अपयश न ले । हे कृष्ण, मैं अबला नारी तुमसे अधिक क्या कह सकती हूँ, क्या सीख दे सकती हूँ ? सज्जन के विवेक की परीक्षा वही होती है जब वह कठिनाई के पडने पर किसी की सहायता करता है । हे कृष्ण, तुम परात्पुरुष हो और मैं पर-नारी हूँ, अतः यह सोच

कर और तुम्हारी प्रकृति का विचार कर हृदय काप रहा है। आशय यह है कि राधा को यह भय है कि राधा और उनके बीच बड़ा अंतर है, वह है पर-नारी या ससार की आत्मा रूपिणी और कृष्ण है दिव्य पुरुष—परात्पुरुष ब्रह्म। अतः न जाने इस सबका अंत क्या हो, इस अज्ञात अंत का भय लगता है। (यहां पुष्टिमार्ग की दार्शनिक व्यंजना लक्षित होती है—समस्त पद में यही व्यंजना मुख्य लगती है।) कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार के पद-वर्णित प्रेम-रस का सम्पूर्ण स्वाद रूप के स्वामी राजा शिव-सिंह ही प्राप्त करेंगे।

विशेष—प्रस्तुत पद की विशेषता है लौकिक शृंगार में अलौकिक रति-भाव की व्यंजना। राधा श्री कृष्ण के रूप-गुण एवं शील-स्वभाव पर पूर्णतः आत्मसमर्पण कर चुकी है किंतु नारीयोजित लज्जा की मात्रा भी उनमें बड़ी है अतः वह “सब तहँ बड़ थिक पर-उपकार” का बहाना बनाकर श्री कृष्ण के साथ एकान्त अभिसार करना चाहती है—और बस उन्हीं के साथ ही—“हमरा भेल कान्हू तोहरोअ आस” उक्ति से यही भाव प्रकाशित होता है। स्वामी बल्लभाचार्य ने प्रेम लक्षणा भक्ति पद्धति में ‘पुष्टिमार्ग’ का दार्शनिक पक्ष सिद्ध किया है जिसके अनुसार ससार की समस्त आत्माएं गोपिया हैं, कृष्ण पर-पुरुष या ब्रह्म रूप है और राजा विशिष्ट आत्मा है और इन सब के ऊपर है भगवान् श्री कृष्ण के अनुग्रह का भाव। यह रूपक इन पक्तियों से स्पष्ट है—

‘आइलि सखि सब साथ हमार।

से सब भेल निकहि बिधि पार।

हमरा भेल कान्हू तोहरोअ आस।

जे अगिरिअ ता न होइअ उदास।”

राधा पर कृष्ण का अनुग्रह है अतः उन्हें वही पार उतार सकते हैं। कल्पना कीजिये विद्यापति की सूझ महत्ता की, काव्य गाम्भीर्य की और शृंगार-सौष्ठव की। लोक-व्यवहार के प्रति कविवर विद्यापति की सूक्ष्म दृष्टि इन पक्तियों में प्रकट है—

“भल मन्द जानि करिअ परिनाम।

जस अपजस दुइ रहत ए ठाम।”

या—

“सब तहँ बड़ थिक पर-उपकार।”

इन पक्तियों का प्रयोग जग-सैद्धान्तिक रूप में सभी कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कविवर विद्यापति की अतश्चेतना की परिधि विराट् कल्पना, भक्ति, शृंगार एवं लोक-पक्ष को भी घेरे हुए थी—वह केवल शृंगारी कवि नहीं थे, शृंगार तो उनके काव्य का साथी था, ध्येय तो था कला का दिव्य रूप प्रकाशित करना।

शब्दार्थ—तुम्हारे गुण, आशय है श्री कृष्ण के गुण। शील-सोभाव =

शील स्वभाव । सुनि कए=सुनकर । चढलिहूँ=चढ़ी हूँ । तोहरि=तुम्हारी, श्री कृष्ण की । हठ=जिद । न करिअ=न करो । कर=करो । मोहि=मुझे । थिक=है । सब तहँ=सबसे । बड=बड़ा, महान् । उपकार=भला । आइलि=आई । हमार=हमारे । निकहि बिधि=अच्छी तरह से । तोहरोअ=तुम्हारी ही । जे=जो काम । अगिरिअ=अगीकार किया, स्वीकार किया है । उदास=विमुख । भल मन्द=अच्छा-बुरा । परिनाम=परिणाम । दुइ=दोनों । रहत=रहते हैं । ए ठाम=एक जगह पर । कत=कितना, क्या । कहब अनेक=बहुत कह सकती हूँ । आइति पडले=सकट आने पर । बुझिअ बिबेक=समझदारी की परीक्षा होती है । तोहँ=तुम । पर नागर=पर पुरुष, ब्रह्म रूप । पर नारि=परकीया, सासारिक आत्मा से आशय है । प्रकृति=स्वभाव । तुअ=तुम्हारी । सकल=सम्पूर्ण । पाबे=प्राप्त करेगे ।

✓ ६१)

नाव डोलाब अहीरे,
जिबइत न पाओब तीरे,
खर नीरे लो ।
खेबा न लेअए मोले,
हँसि हँसि की दहु बोले,
जिब डोले लो ।
किए बिके ऐलिहु आपे,
बेढलिहु मोहि बड सापे,
मोरे पापे लो ।
करितहुँ पर-उपहासे,
परलिहूँ तन्हि बिधि-फाँसे,
नहि आसे लो ।
न ब्रूअसि अबुअ गोअारी,
भजि रहु देब मुरारी,
नहि गारी लो ।
कबि बिद्यापति भाने,
नृप सिर्बासिघ रस जाने,
नब कान्हे लो ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रमानुसार कविवर विद्यापति खेवनहार श्री कृष्ण की नाव में बैठी राधा की मन स्थिति का प्रकाशन करते हुए लिखते हैं—

राधा श्री कृष्ण से अनुनय कर रही है कि हे कृष्ण, नाव को खेओ, बहने दो, रोको न ! अरे पानी का प्रवाह बड़ा तेज है, यदि तुम नाव को शीघ्र न खेओगे तो मुझे

किनारे पर पहुँचकर जीवित न पा सकोगे। तुम अपने खेने के ऐवज में मुझसे मूल्य भी नहीं लोगे और न जाने हस-हसकर मुझसे क्या बतिया या कह रहे हो? इससे मेरे जी में कम्पन हो रहा है। आशय यह है कि राधा को बीच धार में शका हो रही है इस बात की कि श्री कृष्ण नाव को खेना बद करके उससे क्यों हस-हसकर बातें कर रहे हैं, क्यों खेवा लेने को तत्पर नहीं दीखते—क्या काड होने वाला है। हाय, मैं स्वयं ही तुम्हारे पास बिकने क्यों आ गई, सम्भवतः मेरे बड़े पापों ने ही मुझे इस भाँति दुःख रूप में आ घेरा है। आशय यह है कि मैं स्वयं ही या अपने मनसा पापों के फलस्वरूप ही कृष्ण के फदे में आ फसी हूँ। मैं दूसरी सखियों का मजाक बनाया करती थी—पर-उपहास करने की आदी थी—उसी के फलस्वरूप बिधना के इस फदे में फस गई हूँ। अब बचने की कोई आशा बाकी बही है। वह भोली ग्वालिन कुछ भी नहीं समझ पा रही है। अरे, कृष्ण मुरारी का भजन कर, उन्हें गाली या बुरा-भला न कह। आशय यह है कि केवल कृष्ण ही रक्षक है अतः राधा के लिये उन्हीं का आश्रय पाना उचित है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि राजा शिवसिंह ही इस श्रृंगार सम्बन्धी नोक-भोंक के रहस्य को जानते हैं और यह भी कि नवयुवक श्री कृष्ण राधा जी से उस दशा में क्या चाहते थे।

विशेष—प्रस्तुत पद की विशेषता है सजीव वातावरण का चित्रण एवं नारीयो-चित्त काम जनित लज्जा, उद्वेग, सदेह, भय एवं कातरता मिश्रित उद्वेगों का सहज प्रकाशन। राधा स्वेच्छा से श्री कृष्ण के साथ उनकी एकान्त नाव पर चढ़ी हैं—कृष्ण को वह अपना खिवैया मानकर आत्म-समर्पण भी कर चुकी हैं—ऐसी बात पूर्व जानकर जो भी उनकी चेष्टा अथवा मन स्थिति पाठक के आगे प्रकट होती है उसका सहज मधुर एक ही आशय निकलता है—“कामातुरता”। पद की इन पक्तियों के भीतर किस सफाई से यह रस छनकर चू रहा है—

“नाव डोलाब अहीरे,
जिबड़त न पाओब तीरे,
खर नीरे लो।
× × ×
खेबा न लेओ मोले,
हंसि हंसि की बहु बोले,
जिब डोले लो।”

मन्द बहती नाव के हिचकोले—योवन के सागर का ज्वार—कितना कामातुर वातावरण! राधा में भी नशे का ज्वार है, उसमें जीना और मरना समान है—“जिबड़त न पाओब तीरे।” कल्पना कीजिये कि सभोग के समय के लक्षणों में इन उद्वेगों का कितना साम्य है। इस प्रकार फला के भीने आवरण के भीतर कविवर विद्यापति ने मानसिक मधुर उद्वेगों की पिपासा और उसकी पुकार को मार्मिक वाणी दी है—यही

उनके पदों की, कला की महानता है। इधर राधा-कृष्ण के प्रणय का रूपक रचकर कविवर विद्यापति ने इन पदों में प्रेम लक्षणा भक्ति का भी रस बरसाया है। राधा आत्मरूपिणी है, कृष्ण परमात्मा रूप है। दोनों एकान्त गाढ मिलन की अवस्था में है। ब्रह्म सजग है, कौतुकमय है, जीवात्मा शक्ति है, समर्पित है। यह व्यजना भी यहाँ प्रकट है। शुद्ध श्रृ गार एव विशुद्ध भक्ति-रति के रस से स्नात विद्यापति के पद आत्मा की आवाज़ बनकर गूँजते हैं।

शब्दार्थ—लो=है, दो। डोलाब=खेओ। अहीरे=श्री कृष्ण के लिये, क्योंकि वह अहीर जाति से सम्बन्धित थे। जबइत=जीते जी। तीरे=किनारे। खर नीरे=तीक्ष्ण जल-प्रवाह, या तीव्र धार। खेबा=पार उतराई। लेअए=लोगे। मोले=मूल्य। की दहु=न जाने क्या। जब डोले=प्राण कम्पित होते हैं। किए बिके=बिकने के लिये। ऐलिहु=आई। आपे=अपने आप, स्वयं ही। बेढलिहु=आकर घेर लिया। मोहि=मुझे। बड सापे=श्राप या दुःख। करितहुँ=करती थी। पर-उपहासे=दूसरों का मज़ाक, सखियों का प्रेम-मज़ाक करती थी। परिलिहुँ=पड गई या फस गई। तन्हि=उसी के कारण। बिधि फाँसे=बिधना का फदा। आसे=आशा। अबुभ=भोली या नादान। बूभसि=जानती, समझती है। गोआरी=ग्वालिन। गारी=गाली, भला-बुरा कहना। भाने=कहते हैं। नृप=राजा। नब=नवयुवक। कान्हे=श्री कृष्ण।

सखी-शिक्षा

राधा को शिक्षा

(६२)

प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि ।
चचल लोचन काजर आँजि ।
जाएब बसन आँग लेब गोए ।
दूरहि रहब तँ अरथित होए ।
मोरि बोलब सखि रहब लजाए ।
कुटिल नयन देब मदन जगाए ।
भाँपब कुच दरसाओब आष ।
खन खन सुदूढ़ करब निबि-बाँध ।
मान करए किछु दरसब भाब ।
रस राखब तँ पुन पुन आब ।
हम कि सिखाओबि अगोरस-रग ।
अपनहि गुद भए कहत अनग ।
भनइ बिद्यापति ई रस गाब ।
नागरि कामिनि भाब बुझाब ।

भावार्थ—नख-शिक्षा श्रृगारी परम्परा के अनुकूल कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद मे अभिसार के लिए जाती राधिका को सखियों के द्वारा मान, श्रृगार एवं कटाक्ष आदि की शिक्षा का मनोरंजक पाठ पढाते हुए लिखते हैं—

सखियों की शिक्षा है कि हे राधा, पहले तो अपने कुन्तल एवं बिन्दी को सजा-सँवार लो । चचल नेत्रों मे काजल आँज या लगा लो । फिर जाते समय वस्त्र या अचल-पट से अपने अंग या कुन्धों को छिपा लेना, नग्न दिखाई न पड जाओ नहीं तो अनाडिन समझी जाओगी । प्रियतम कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ दूर ही बनी रहना जिससे वह तुम्हारे चाहक एवं उत्कण्ठित बने, तुम पर अप्रिय हो । हे भाली, मुख को सामने नहीं, मोड़कर बाते करना और साथ ही लजाती भी जाना । अपने बकिम

नयन-कटाक्षो से उनमें कामदेव को जाग्रत कर देना । कुचो को ढकती-ढकती-सी उन्हें आघा दिखला देना और बार-बार साडी के बँध या कोचे (नीबी) को मजबूती से बाँधने का प्रदर्शन करना । कुछ मान करने अथवा रूठ जाने का भाव भी प्रदर्शित करना और देखो, उन्हें रति-रस से पूर्णतः परितृप्त न कर देना, कुछ रस बचाए रखना ताकि वह फिर-फिर तुम्हारे पास रसपान के लिए आएँ । इससे अधिक और क्या उस रस-ग्ग-रहस्य की बातें हम तुम्हें सिखाएँ—वहाँ स्वयं कामदेव ही तुम्हारा गुरु होकर सब कुछ सिखा-समझा देगा । कविवर विद्यापति इस रसमय पदों को गाकर कहते हैं कि सुचतुरा, काम-कला को जानने वाली नारियाँ इस विषय-भाव को भली-भाँति जानती हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद का रस-शृंगार सिखावन के रूप में उतना नहीं जितना कि इस बात में कि उसमें रमणी के रति-भावों का संकेत-प्रकाशन बिल्कुल - '... सहज, अनुभवगम्य एवं आकर्षक है । इन पक्तियों के रूप से मानो शृंगारिणी सुचतुर अभिसारिका का सजीव संकेतमय एक रतिरेखा चित्र ही खड़ा कर दिया गया है—

“मोरि बोलब सखि रहब न लजाए ।

कुटिल नयन देब मदन जगाए ।”

और फिर—

“भाँपब कुच दरसाओब आघ ।

खन खन सुदृढ करब निबि-बाँध ।”

उपरोक्त पक्तियों में मुग्धा नायिका के हावो-अनुभावों का यथार्थ प्रकाशन कितनी सजीवता से हुआ है, इसे निपुण रसिक जन खूब जान सकते हैं । काम-कल के भाव-प्रदर्शन में जितनी निपुण नायिका होती है उतना पुरुष नहीं—वही उसमें कामदेव जाग्रत करती है । इस काम-मनोवैज्ञानिक-सम्बन्धी तथ्य को यह पक्ति मानो कुरेद देती है—
“कुटिल नयन देब मदन जगाए”, “दूर रहने में है वस्ल का मजा” और कविवर विद्यापति ने कहा—

“दूरहि रहब ते अरथित होए ।”

सकारण बात कही गई है दूर रहने में इसीलिए वस्ल का मजा है क्योंकि मिलना-काक्षा सदा जीवित बनी रहती है । संक्षेप में कविवर विद्यापति ने शृंगार का कोना-कोना भाँक लिया था । अतः उनके पदों में स्थूल शृंगार की इतिवृत्त जड़ अभिव्यजना नहीं हुई वरन् उसके प्रति उठने वाले नारी और पुरुष के शाश्वत उद्वेगों का चिर रसमय राग गँजा है । इसीलिए अन्य शृंगारी कवियों के वे आदर्श रूप कहे जा सकते हैं ।

शब्दार्थ—प्रथमहि=पहले तो । अलक=कुतल, केश । लेब साजि=सजा लो । आँजि=काजल का लगाना । बसन=वस्त्र, अचल-पट । जाएब=जाते हुए । लेब गोए=छिपा लेना । आँग=अंग, कुचों से तात्पर्य हो सकता है । मोरि बोलब=मुख

मोडकर बोलना । रहब लजाए=लजाती रहना । कुटिल नयन=बक़िम नयन के कटाक्ष । देब=देना । मदन=कामदेव । भाँपब=ढक रखना । कुच=उरोज । दरसाओब=दिखलाना । आध=आधे । खन खन=क्षण-क्षण, बारम्बार । मुदूढ=मजबूत । करब=करना । निबि-बाँध=नीबी-बध, कोचा । मान करब=रूठ जाना । किछु=कुछ । दरसब=दिखलाना । राखब=बचा रखना । ते=वह, प्रेमी कृष्ण । आब=आए । हम कि=हम क्या । सिखाओबि=सिखाएँ । अओ=और अधिक । रस-रग=रति-रहस्य की बातें । अपनहि=स्वयं अपने आप । अनग=कामदेव । ई रस=यह शृंगार-रस । नागरि कामिनि=सुचतुर्ग नायिका । बुभाब=समझती हैं ।

(६३)

प्रथमहि सुन्दरि कुटिल कटाख ।
जिब जोख नागर दे दस लाख ।
केओ दे हास मुधा सम नीक ।
जइसन परहोक तइसन बीक ।
सुनु सुन्दरि नब मदन-पसार ।
जनि गोपह आओब बनिजार ।
रोस दरस रस राखब गोए ।
धएले रतन अधिक मूल होए ।
भलहि न हृदय बुभाओब नाह ।
आरति गाहक महँग बेसाह ।
भनइ बिद्यापति सुनहु सयानि ।
सुहित बचन राखब हिय आनि ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंग के अनुसार यहाँ कविवर विद्यापति चतुर्ग सखियों द्वारा राधा को व्यापारिक ढग का पाठ पढ़वाते हुए लिखते हैं—

सखियाँ कहती हैं कि हे सुन्दरी गधे, जाने-जाने पहले ही अपनी बक़िम भ्रू-भगिमा का शिकार श्रीकृष्ण को बना लेना । उसमें घायल होकर काम-धाव के उपचार के लिए वह एक प्राण क्या तुम्हें लाख प्राण भी तोलकर मूल्य रूप में न्योछावर कर देंगे । आशय यह है कि राधा पहले ही उन्हें अपने कुटिल कटाक्षों से काम-भाव में अभिभूत करदे ताकि वह अपना सर्वस्व राधा के लिए न्योछावर कर दे । और हाँ, कोई सुन्दरी अमृत तुल्य श्रेष्ठ मृदु हास भी प्रियतम को ऐसे अवसर पर प्रदान करती है पर बात यह है कि जैसी बोहनी पहले-पहले होती है वैसी ही माल की खपत होती है । आशय यह है कि राधा श्री कृष्ण को अपने काम-कटाक्ष से भी प्रणय-प्रेरित कर सकती है और मृदु हास द्वारा भी—यह तो अवसर की बात है और उसी के अनुसार

प्रणय-व्यापार चलेगा—वह जैसा चाहे कर सकती है। पर हे नवेली सुन्दरी सुनो, कि कामदेव की दुकान खोलकर तुम रसिक व्यापारी से कोई भी वस्तु छिपाकर न रखना। आशय यह है कि काम-भाव के प्रदर्शन में रसिक को अपने अग-अग की छटा-चेष्टा दिखा देना, इसी में मजा आएगा। इतना करने पर फिर भी यह याद रखना कि कुछ मान (अनख) दिखलाकर रति-रस अपने पास अवश्य ही छिपा रखना क्योंकि छिपाकर रक्खे गये रत्न का मूल्य अधिक हो जाता है। अन उस प्रेमी रसिक कृष्ण का हृदय एकबारगी ही पूर्णतः रस-परितृप्त न कर देना। देखो, जरूरतमन्द व्यापारी महंगा माल भी खरीद लेता है। आशय यह है कि जिस रसिक को रति-रस की उत्कट व्यास होती है वह समय पड़े पर रमणी को प्रणय का बड़ा मूल्य चुका देता है—सर्वस्व अर्पित कर देता है। कविबर विद्यापति कहते हैं कि अन्त में सखियों ने कहा हे सुचतुरा राधे सुनो, कि मन में प्रेमी या रसिक के प्रति सद्भावना अवश्य बनाए रहना। आशय यह है कि केवल प्रणय-संभोग को ही सब कुछ न समझ लेना वरन् हार्दिक प्रेम को भी प्रेमी के प्रति बनाए रखना, इसी में सच्चा हित है।

विशेष—प्रस्तुत पद में शृंगारी वाग्वैदग्ध्य प्रधान है। चतुर नायिका को रसिक के फँसाने के लिए जो सबसे बड़ी कला का प्रदर्शन करना होता है वह है उसकी आगिक भाव-चेष्टा—नयनों की, कुचों की, मान की और हँसी आदि की। यहाँ इन्हीं बातों को बड़ी समुचित सीख प्रकट की गई है। इन पक्तियों से यह स्पष्ट है—

“प्रथमहि सुन्दरि कुटिल कटाख।

जिब जोख नागर दे बस लाख।”

और—

“रोस दरस रस राखब गोए।”

इस पद की एक और चमत्कारमयी विशेषता और अभिव्यक्ति है कि बड़ी निपुणता से रूपक के माध्यम को अपनाकर काम को व्यापार—कामी जन को व्यापारी एवं सुन्दरी को माल-विक्रेता बनाया गया है और तब मिखलाई गई है प्रणय-व्यापार की अधिक लाभदायक युक्ति, उक्ति है—

“धएले रतन अधिक मूल होए।”

कितनी वास्तविक बात है कि छिपे रत्न की कीमत ज्यादा तो होती ही है। माल-विक्रेता को चाहिए कि वह ग्राहक को पूर्णतः सन्तुष्ट न करे क्योंकि फिर सौदा हानि में पड़ता है। चतुराई इसमें है कि उसे बनाया जाय, उससे उसकी आवश्यकता की वस्तु कुछ छिपाई जाय तब वह उसे खरीदने के लिये स्वभावतः आतुर होगा, और उस माल का महंगा मूल्य सहज वसूल हो जायगा। इतने बड़े तथ्यपूर्ण और महत्वपूर्ण कथन को कमाल यह है कि इन दो पक्तियों में विद्यापति ने कह दिया है—

“भलहि न हृदय बुझाओब नाह ।
आरति गाहक महँग बेसाह ।”

पर यह मूत, चावल और गुड का व्यापार नहीं, हृदय के मधु का व्यापार है—इस बात को ध्यान में रखकर विद्यापति ने किस ढंग से बात कही—

“ हृदय बुझाओब नाह ।”

सचमुच यह व्यापार भी कितना मधुर है—हानि लाभ दोनों में सुन्दर सरस । वास्तव में विद्यापति की सूझ-गति जीवन-पुष्प की प्रत्येक पखुरी का रस पीती और उडेलती थी इसीलिए उनके पदों में रस है, गन्ध है, सौन्दर्य है और है फूल के सौरभ का सूक्ष्म पावित्र्य भी ।

शब्दार्थ—जोख=तोलकर । केओ=कोई रमणी । सम नीक=समान, सुन्दर । परहोक=बोहनी । बीक=बिक्री । मदन-पसार=कामदेव की दुकान । मूल=मूल्य । आरति गाहक=जरूरतमन्द ग्राहक । बेसाह=खरीद करता है । महँग=महँगी । सुहित=सुहृद । हिय=हृदय । राखब=रखो ।

(६४)

सुनु सुनु ए सखि बचन बिसेस ।
आजु हम देब तोहे उपदेस ।
पहिलहि बंठबि सयनक-सीम ।
हेरइत पिया मूल मोडबि गोम ।
परसइत दुहु कर बारबि पानि ।
मौन रहबि पहु करइत बानि ।
जब हम सोपब करे कर आपि ।
साधस धरिब उलटि मोहे काँपि ।
बिद्यापति कह इह रस ठाठ ।
भए गुरु काम सिखाओब पाठ ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम की भाँति कविवर विद्यापति सखियों के द्वारा राधा को श्री कृष्ण के साथ मिलन-सीख का पाठ पढ़ाते हुए लिखते हैं—

सखियाँ कहती हैं कि राधा ! सुनो, हमारे इन काम-शृंगार-सम्बन्धी विशेष कथनों को ध्यान देकर सुनो । आज हम तुम्हें महत्वपूर्ण सीख देगी । जब श्री कृष्ण के पास पहुँच जाओ तो पहले उनकी सेज की एक तरफ चुपचाप जाकर बैठ जाना । जब प्रियतम श्री कृष्ण तुम्हारा मुख पिपासामयी दृष्टि से देखने लगे तो तुम अपनी ग्रीवा लजाकर मोड़ लेना । जब श्री कृष्ण तुम्हें कर-स्पर्श करने लगे तो दोनों हाथों की चेष्टाओं से उनके हाथों को रोकना, “ना ना” करना । प्रियतम की मधुर बात-चीत के बीच तुम मौन हो रही आना—अपनी बातें न कहने लगना । जब मैं तुम्हारे

हाथो को उनके हाथो मे दे दूँ तो तुम भयातुर एव सकोच मे आना और उलटकर कम्पित गात हुई फिर मुझसे ही लिपट जाना,—कही ऐसा न करना कि उन्माद के बश उनसे ही लिपट जाओ। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस शृंगार-रस-राज की यही निराली रीति है—अन्यथा मिलन-सम्भोग के समय स्वयं कामदेव ही गुरु बनकर इस रस-रति-क्रिया का पूरा पाठ पढ़ा देता है।

विशेष—प्रस्तुत पद की सबसे बड़ी महत्ता उसके विषय के सरल प्रतिपादन मे है। जो सीख दी गई है वह ऐसी है, प्रायः अभिसारिका की सखियाँ प्रिय-मिलन के प्रथम अवसर पर उसे देती हैं किंतु इन सब मे मान, सकोच, लज्जा एव रोमांच आदि भावो की व्यञ्जना बड़ी मधुर बन पड़ी है। यह पक्तियाँ कितनी रसीली हैं—

“हेरइत पिया मुख मोडबि गोम ।

परसइत बुहु कर बारबि पानि ।

साधस धरबि उलटि मोहे काँपि ।”

अतः की पक्ति मे काम-प्रभाव एव उसकी स्वाभाविक सिखावन की कितनी यथार्थसंगत अभिव्यञ्जना है—

“भए गुरु काम सिखाओब पाठ ।”

विद्यापति शृंगार-रस के कवि सम्राट् है। उन्होंने कम-से-कम शब्दो मे रति-भाव-सम्बन्धी चित्रो की सश्लिष्ट सर्जना एव कलात्मक विवेचना की है—उपरोक्त जैमे पदो को पढ़कर लगता है मानो शृंगार शास्त्र के अध्याय उनके एक-एक पद-रस मे लीन होकर रागात्मक हो उठे हो।

शब्दार्थ—बिसेस=विशेष। देब=देगी। तोहे=तुम्हें। उपदेस=सीख, काम-क्रीडा विषयक शिक्षा। पहिलहि=पहले। बैठबि=बैठना। सयनक-सीम=सेज की एक तरफ। हेरइत=देखने पर। मोडबि गोम=गर्दन मोड़ लेना। परसइत=स्पर्श करते समय। बारबि=मना या ‘ना ना’ करना। पानि=हाथ। मौन रहिब=चुप रहना। पहु=प्रियतम। बानि=बातचीत। आपि=‘उन्हे अप्रण’ करने से तात्पर्य है। साधस=भयातुर हुई। काँपि=काँपकर। इह=यही। रस ठाठ=शृंगार-रस की रीति। सिखाओब=सिखायेगा।

(६५)

परिहर, ए सखि, तोहे परनाम ।

हम नहि जाएब से पिआ-ठाम ।

बचन-चातुरिहम किछु नहि जान ।

इगित न बूझिए न जानिए मान ।

सहचरि मिली बनाबए भेस ।

बाँधए न जानिए अप्पन केस ।

कभु नहि सुनिए सुरत क बात ।
 कइसे मिलब हम माधब साथ ।
 से बर नागर रसिक सुजान ।
 हम अबला अति अलप मेअन ।
 बिद्यापति कह कि बोलब तोए ।
 आजुक मीलल समुचित होए ।

भावार्थ—पूर्व पदो मे वर्णित सखियो से काम-सम्बन्धी भिखावन को सुनकर राधा बडे असमजस मे पड जाती है । भोलीभाली राधा उस स्थिति की कल्पना करके उसके प्रति सिहर जाती है । प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा की भावना का सखियो के आगे प्रकाशन करते हुए लिखते है—

राधा कहती है कि हे सखी, मुझे छोड दो, मैं तुम्हारी बाते कुछ नही सम-
 भती, तुम्हे प्रणाम करती हूँ कि बस मुझे छोड दो । प्रियतम के पास मैं वहाँ उसके
 स्थान पर अभिसारार्थ नही जाऊँगा । कैसे प्रियतम से कुछ कहा जाता है—यह वचन-
 चमत्कार मैं नही जानती । न मैं कोई इशारेबाजी जानती हूँ और न मान करना ही
 जानती हूँ । मैं कुछ भी तो नही समझती । मेरा शृंगार तक, मेरी सखियाँ मिलकर
 करती है । मैं तो अपने बाल संवारना तक नही जानती । मैंने कभी रति-केलि-क्रीडा
 की चचा तक नही सुनी, फिर तुम्ही कहो कि मैं श्री कृष्ण के सग जाकर कैसे मिलूँ ?
 वह श्री कृष्ण तो पूर्ण रस ज्ञात, चातुर पुरुष है । मैं अबला हूँ, मेरा तत्सम्बन्ध मे ज्ञान
 भी अल्प है, है ही नही । विद्यापति कवि कहते है कि राधा की यह भोलीभाली बाते
 सुनकर सखियो ने कहा कि नही राधा, क्या तुम्हे ऐसी निराशाजनक बात अभी से
 कहनी चाहिये ?—नही, तुम्हारा आज श्री कृष्ण से मिलना बडा ही उचित होगा—
 उनसे अवश्य मिलो ।

विशेष—अक्षत बाला का भोलापन बडा रसमय होता है । वह सभोग-सुख को
 चाहती हुई भी अपने क्षत हो जाने के परिणाम से भय खाती है—अपने को उस क्रिया
 से अनिभज मानती है । यही रसमय मनोविज्ञान इस पद की पक्ति-पक्ति मे भरा
 बिखरा पडा है ।

“हम नहि जाएब से पिया-ठाम ।”

इस पक्ति के अनुसार राधा को ज्ञात है कि वहाँ जाने से क्या बीतेगी, फिर—

“बचन-चातुरि हम किछु नहि जान ।

इगित न बूझिए न जानिए मान ।”

और—

“बाँधए न जानिए अप्पन केस ।”

जब बाल सँवारना तक उसने नहीं सीखा तो काम-क्रिया के अवसर पर वह क्या करेगी—यही सोच-समस्या उससे कहलाती है—

“कइसे मिलब हम माधब साथ ।”

मिलना तो चाहती है पर “कइसे मिलब”—यही प्रश्न है, आशका है, पिपासा है। भावना के प्रकाश में मानो कामोद्वेग नाच-नाच उठे है। मनोभावो का ऐसा दृढ़ विद्यापति के पदों में एक अकथनीय रस-स्वाद का मजा देता है। उनका शृंगार वर्णन लक्षणा एवं व्यञ्जना की सीमाओं को त्यागकर सार्वभौमिक, सार्वदेशिक सुख-प्रदेशों का कोना-कोना छू आता है।

शब्दार्थ—परिहर=छोड़ दो। तोहे=तुम्हें। परनाम=प्रणाम। हम=मैं। जाएब=जाऊँगी। से=वह। पिपा-ठाम=प्रियतम श्री कृष्ण के पास उस स्थान पर जहाँ वह राधा के साथ सभोग-प्रतीक्षातुर है। किछु=कुछ भी। नहि जान=नहीं जानती। इगित=इशारेबाजी। मान=नायिका के रुठने का बहाना। सहचरि=सखियाँ। बनाबए मेस=मेरा शृंगार करती है। बाँधए=बाँधना, यहाँ बालों के सँवारने से आशय है। अप्पन=अपने। केस=बाल। कभु=कभी। सुरत क बात=सभोग-क्रिया-क्रीडा की बात। कइसे=कैसे। मिलब=मिलूँगी। माधब=श्री कृष्ण। से=वह। बर=सुन्दर। नागर=चतुर। रसिक सुजान=रस का ज्ञाता, श्री कृष्ण। अति=बहुत। अल्प=अल्प, थोड़ा। गेअन=ज्ञान—काम-सम्बन्धी। कि बोलब तोए=क्या तुम्हें यह सब कुछ करना चाहिये? आजुक=विशेष रूप से आज ही का। मीलल=मिलना। समुचित होए=ठीक होगा।

(६६)

काहे डरसि सखि चलु हम सग ।
माधब नाह परसब तुअ अग ।
इह रजनी फुल-कानन माअ ।
के एक फिरत साजि बहु साज ।
कुसुम क घोर धनुष धरि पानि ।
मारत सर बाला जन-जानि ।
अतए चलह सखि भीतर कु ज ।
जहाँ रह हरी महाबल पुज ।
एत कहि आनल धनि हरि पास ।
पूरल बल्लभ सुख-अभिलास ।

भाषार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम के अनुसार जब राधा श्री कृष्ण के पास क्षत हो जाने के भय से अभिसार हेतु जाने के लिये भय-उत्सुकता मिश्रित असमर्थता प्रकट

करती है तो कविवर विद्यापति पुन सखियों के द्वारा राधा को माहस दिलाते हुए कृष्ण के पास चलने को प्रेरित करते हुए लिखते हैं—

सखियाँ कहती हैं कि हे भीरू राधे, क्यों डरती हो, चलो हम तुम्हारे सग चलती हैं। श्री कृष्ण तो तुम्हारे अंग का स्पर्श तक नहीं करेंगे। इस मधुर एकान्त रजनी में, पुष्प-वन में विविध शृंगार करके भला कौन रमणी अकेली घूम सकती है ?—अरी, यहाँ फूलों का धनुष हाथ में लिये कामदेव बालाओं के तीर मारता है। अतः, रक्षार्थ हे सखी राधे चलो, कुंज के भीतर चलो—जहाँ महान् बलवान् श्री कृष्ण रहते हैं। आशय है कि वह तुम्हें यहाँ के इस कामदेव के सकटमय बाणों से बचा लेगे। इतना कहकर सुन्दरी राधा को, सखियाँ श्री कृष्ण के पास घसीट लाईं। और यो राधा को सहज ही पाकर प्रिय श्री कृष्ण की इच्छा-उत्सुकता पूर्ण हुई।

विशेष—प्रस्तुत पद में सखियों की चतुराई का प्रकाशन बड़ा मधुर एवं चमत्कारयुक्त हुआ है, ये पक्तियाँ देविये—

“इह रजनी फुल-कानन माभ ।

के एक फिरत साजि बहु साज ।

कुसुम क घोर धनुष धरि पानि ।

मारत सर बाला जन-जानि ।”

उद्घरण की पक्तियों में रजनी का उन्मुक्त पुष्पमय वातावरण का चित्रण बड़ा शृंगार-भाववद्धक है और फिर उसमें कामदेव का पुष्पधनुष लेकर घूमना—यो लगता है मानो हम एक नवीन सुख की रजनी में विचर रहे हों। वातावरण का चित्रण यहाँ बड़ा शृंगार-रस के उद्दीपन के लिये सर्वथा अनुकूल है। इस वातावरण से घिर कर राधा भला श्री कृष्ण के पास न जाती तो कहाँ जाती ? और फिर वह महापुसत्त्वशाली है—अक्षत बाला की वासना-विपासा को सन्तुष्ट करने में सर्वथा योग्य। अतः बड़ी उत्कृष्टता से विद्यापति ने “महाबल पूज” शब्द का उनके लिये विशेषण प्रयुक्त किया है। भक्तों के लिये वह महाबल पूज इसलिये है कि उन्होंने कस जैसे अनेक राक्षसों का निर्दलन किया। इस प्रकार भक्ति एवं शृंगार दोनों ही भावों की महत्ता इस एक शब्द में विद्यापति ने गढ़ दी है। कहा जायगा कि विद्यापति ने छोटे-छोटे गीतों की प्रत्येक पक्ति में व्यञ्जना का ध्वन्यर्थ सँजोया है—कल्पना की सूक्ष्मता का विनिष्ट रूपक रचा है।

शब्दार्थ—काहे डरसि=राधे, तू क्यों डरती है। चलु=चल। माधब=श्री कृष्ण। नहिं परसब=नहीं छूँएँगे। तुअ अंग=तेरा शरीर। इह=इस। रजनी=रात। फुल-कानन=पुष्प-वन। माभ=मे। के=कोई। एक=अकेली। फिरत=फिरती है। साजि बहु साज=खूब शृंगार करके। कुसुम क घोर धनुष=फूलों का बड़ा धनुष—कामदेव का धनुष। धरि पानि=हाथ से रखकर। मारत सर=तीर मारता है।

बाला जन-जानि=रमणी जन जानकर । अतए=अत । हरी=श्री कृष्ण । रह=रहते है । महाबल पुज=महान् बलशाली । एत कहि=यह कहकर । आनल=ले आई । धनि=सुन्दरी, राधा । हरि पास=श्री कृष्ण के पास । पूरल=पूर्ण होना । बल्लभ=प्रिय, श्री कृष्ण या कवि विद्यापति के लिये प्रयुक्त हुआ है । सुख-अभिलास=सुख-सभोग की इच्छा-उत्सुकता ।

(६७)

परिहर मन किछु न कर तरास ।
साधस नाह कर चल पिय पास ।
दुर कर दुरमति कहलम तोए ।
बिनु दुख सूख कबहु नहि होए ।
तिल आध दूख जनम भरि सूख ।
इथे लागि धनि किए होइ बिमूख ।
तिला एक मूनि रहु दु नयान ।
रोगि करए जइसे औषध पान ।
चल चल सुन्दरि करह सिगार ।
बिद्यापति कह एहि से बिचार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद के प्रसंगक्रम के अनुसार ही सखियाँ राधा को श्री कृष्ण के पास चलने के लिये उत्साहित करती हुई कहती है—

हे राधे, मन मे किसी प्रकार की चिन्ता-आशंका न करो और अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास चलो । मै कहती हूँ कि अपनी मूर्ख बुद्धि को त्यागो । अरे बावली, कही बिना दुःख को सहे सुख भी मिलता है ? बिना दुःख पाये सुख कभी नहीं मिलता । यह ठीक है कि सभोग-क्षति के अवसर पर आधे क्षण के लिये अवश्य दुःख होता है किन्तु फिर जन्म भर के लिये रति-सुख मिलता है । इसलिये हे सुन्दरी, इतने से दुःख के कारण जीवन भर के सुख से क्यों विमुख हो रही हो ? एक आधे पल के लिये सभोग-क्षति के दुःख के समय दोनों आँखे मूढ़ लेना ऐसे जैसे रोगी कड़वी दवा की घूट आँख बन्द करके पी जाता है । हे सुन्दरी चलो चलो, श्रृंगार करो । कविवर विद्यापति कहते हैं कि यही विचार इस अवसर पर सुन्दर है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे सभोग के समय बाला को अनुभव होने वाली क्षणिक पीडा का भाव प्रकट करके जीवन भर के सभोग-सुख का आभास इस आश्वासन पर बड़ी सुन्दरता एवं तथ्यधारित ढंग से दिया गया है—

“तिला एक मूनि रहु दु नयान ।

रोगि करए जइसे औषध पान ।”

उदाहरण का कितना प्रबल प्रकटीकरण है “रोगि करए” पक्ति में । लोक सम्मत दृष्टि से यह पक्ति मानो सर्वग्राहक बनकर उतरी है—

“बिनु दुख सूख कबहु नहि होए ।”

सभोग-शृंगार की इतनी यथार्थ एवं काव्यगत अभिव्यक्ति कम ही हो पाई है जैसी की इस पद में हुई है । इस प्रकार के अभिव्यक्ति-कौशल को देखते हुए कविवर विद्यापति को शृंगार का श्रेष्ठतम कवि कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी । उनका शृंगार-वर्णन कल्पना, भाव एवं अनुभव अध्ययन पक्ष के दृष्टिकोण से बड़ा ठोस हुआ है । समूचे हिन्दी के शृंगारी काव्य में घनानन्द आदि कवियों के कुछ शृंगारी पदों को छोड़कर कविवर विद्यापति के सारे पद तुलनारहित हैं । दूसरी ओर आध्यात्मिक पक्ष में भी आत्मा रूपी बाला का ब्रह्मा रूपी प्रियतम से प्रथम सभोग—ब्रह्माण्ड विस्फोट ही ‘ब्रह्मानन्द’ है । कला की चरम सीमा पर राग और विराग—वासना और भक्ति एकाकार हो जाते हैं—यही है तल्लीनावस्था, मधुमति भूमिका—निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति । इस ढंग से भी भक्त लोग इस पद का रस ले सकते हैं ।

शब्दार्थ—परिहर=त्यागो । किछु=कुछ । तरास=आशका, कष्ट । माधस=भय । दुर कर=दूर करो । दुरमति=मूर्ख बुद्धि । कलम=वहती हूँ । तोए=तुम्हें । तिल आध=एक आधे पल को । दुख=दुःख । सूख=सुख, आनन्द । इये लागि=इसके लिये । धनि=सुन्दरी, बाला । किए होइ=क्यों होती हो । विमूख=विमुख । तिला एक=एक क्षण के लिये । मूनि=मूढ़कर, बदकरके । दु नयान=दोनों नेत्र । करए=करता है । रोगि=रागी, मरीज । जइसे=जैसे । पान=पीता है । करह=करो । एहि से=यह ही ।

श्री कृष्ण की शिक्षा

(६८)

हमे दरसइत कतहुँ बेस कर

हमे हेरइत तनु भाँप ।

सुरते सिंगारि आज धनि आओलि

परसइत थर थर काँप ।

सुनु हे कान्हू कहिये अबधारि

सकल काज हम बुझल बुझाएल

न बुझल अन्तर नारि ।

अभिनव काम नाम पुनु सुनइत

रोखत गुन दरसाइ ।

बाला जन-जानि=रमणी जन जानकर । अतए=अत । हरी=श्री कृष्ण । रह=रहते है । महाबल पुज=महान् बलशाली । एत कहि=यह कहकर । आनल=ले आई । धनि=सुन्दरी, राधा । हरि पास=श्री कृष्ण के पास । पूरल=पूर्ण होना । बल्लभ=प्रिय, श्री कृष्ण या कवि विद्यापति के निये प्रयुक्त हुआ है । सुख-अभिलास=सुख-सभोग की इच्छा-उत्सुकता ।

(६७)

परिहर मन किछु न कर तरास ।
साधस नाह कर चल पिय पास ।
दुर कर दुरमति कहलम तोए ।
बिनु दुख सुख कबहु नहि होए ।
तिल आध दूख जनम भरि सुख ।
इथे लागि धनि किए होइ बिमूख ।
तिला एक मूनि रहु दु नयान ।
रोगि करए जइसे औषध पान ।
चल चल सुन्दरि करह सिगार ।
बिद्यापति कह एहि से बिचार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद के प्रसंगक्रम के अनुसार ही सखियाँ राधा को श्री कृष्ण के पास चलने के लिये उत्साहित करती हुई कहती है—

हे राधे, मन मे किसी प्रकार की चिन्ता-आशका न करो और अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास चलो । मै कहती हूँ कि अपनी मूर्ख बुद्धि को त्यागो । अरे बावली, कही बिना दुःख को सहे सुख भी मिलता है ? बिना दुःख पाये सुख कभी नहीं मिलता । यह ठीक है कि सभोग-क्षति के अवसर पर आधे क्षण के लिये अवश्य दुःख होता है किन्तु फिर जन्म भर के लिये रति-सुख मिलता है । इसलिये हे सुन्दरी, इतने से दुःख के कारण जीवन भर के सुख से क्यों विमुख हो रही हो ? एक आधे पल के लिये सभोग-क्षति के दुःख के समय दोनों आँखे मूढ़ लेना ऐसे जैसे रोगी कड़वी दवा की घूट आँख बन्द करके पी जाता है । हे सुन्दरी चलो चलो, शृंगार करो । कविवर विद्यापति कहते हैं कि यही विचार इस अवसर पर सुन्दर है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे सभोग के समय बाला को अनुभव होने वाली क्षणिक पीड़ा का भाव प्रकट करके जीवन भर के सभोग-सुख का आभास इस आश्वासन पर बड़ी सुन्दरता एवं तथ्यधारित ढंग से दिया गया है—

“तिला एक मूनि रहु दु नयान ।

रोगि करए जइसे औषध पान ।”

उदाहरण का कितना प्रबल प्रकटीकरण है “रोगि करए” पक्ति में । लोक सम्मत दृष्टि से यह पक्ति मानो सर्वग्राहक बनकर उतरी है—

“बिनु दुख सूख कबहु नहि होए ।”

सभोग-शृंगार की इतनी यथार्थ एवं काव्यगत अभिव्यक्ति कम ही हो पाई है जैसी की इस पद में हुई है । इस प्रकार के अभिव्यक्ति-कौशल को देखते हुए कविवर विद्यापति को शृंगार का श्रेष्ठतम कवि कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी । उनका शृंगार-वर्णन कल्पना, भाव एवं अनुभव अध्ययन पक्ष के दृष्टिकोण से बड़ा ठोस हुआ है । समूचे हिन्दी के शृंगारी काव्य में घनानन्द आदि कवियों के कुछ शृंगारी पदों को छोड़कर कविवर विद्यापति के सारे पद तुलनारहित हैं । दूसरी ओर आध्यात्मिक पक्ष में भी आत्मा रूपी बाला का ब्रह्मा रूपी प्रियतम से प्रथम सभोग—ब्रह्माण्ड विस्फोट ही ‘ब्रह्मानन्द’ है । कला की चरम सीमा पर राग और विराग—वासना और भक्ति एकाकार हो जाते हैं—यही है तल्लीनावस्था, मधुमति भूमिका—निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति । इस ढंग से भी भक्त लोग इस पद का रस ले सकते हैं ।

शब्दार्थ—परिहर=त्यागो । किछु=कुछ । तरास=आशका, कष्ट । साधस=भय । दुर कर=दूर करो । दुर्मति=मूर्ख बुद्धि । कहलम=कहती हूँ । तोए=तुम्हें । तिल आध=एक आधे पल को । दुख=दुःख । सूख=सुख, आनन्द । इथे लागि=इसके लिये । धनि=सुन्दरी, बाला । किए होइ=क्यों होती हो । विमूख=विमुख । तिला एक=एक क्षण के लिये । मूनि=मूढ़कर, बद करके । दु नयान=दोनों नेत्र । करए=करता है । रोगि=रोगी, मरीज । जइसे=जैसे । पान=पीता है । करह=करो । एहि से=यह ही ।

श्री कृष्ण को शिक्षा

(६८)

हमे दरसइत कतहुँ बेस कर

हमे हेरइत तनु भाँप ।

सुरते सिंगारि आज धनि आओलि

परसइत थर थर काँप ।

सुनु हे कान्हू कहिये अबधारि

सकल काज हम बुझल बुझाएल

न बुझल अन्तर नारि ।

अभिनव काम नाम पुनु सुनइत

रोखत गुन दरसाइ ।

अरि सम गजए मन पुनु रजए
 अपन मनोरथ साइ ।
 अन्तर जीउ अधिक करि मानए
 बाहर न गन तरासे ।
 कह कबि-सेखर सहज बिषय-रत
 बिदगधि केलि बिलासे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा की एक सखी के द्वारा श्री कृष्ण से राधा के भोले एव विचित्र-से स्वाभाव-व्यवहार के प्रति सहानुभूति एव अप-नत्व रखने की बात कहलवाते हुए लिखते हैं—

सखी कह रही है कि हे माधव, वह राधा बड़ी नादान है । हम सबको देखने-दिखाने के लिये वह चाहे जितना शृंगार क्यों न करले किन्तु उसे जब हम देखती हैं या हमारे देखते ही वह अपने शृंगार-सज्जित तन को छिपाने लगती है । और आज सम्भोग-क्रीडा के लिये वह जो तुम्हारे पास शृंगार-सज्जित होकर हमारे साथ आई है सो भी काँपती हुई और हमसे लिपटती भय खाती हुई आई है । गो कि काम-क्रीडा सम्बन्धी सारे कार्य-कलाप हमने उसे समझा-बुझा दिये हैं किन्तु फिर भी नारी हृदय होने के नाते वह नहीं समझ सकी—हे माधव ! सुनो, कि हम यह सब कुछ तुमसे विश्वासपूर्वक कह रही है । एक तो काम-कर्म-सम्बन्धी उसकी नवीनतम जानकारी, तिस पर भी उसने फिर तुम्हारा नटखट नाम सुना है, अत यद्यपि उसमे गुण दर्शित है ही किन्तु वह रोष या भान व्यक्त करती है । वह शत्रु के समान असंगति-सी प्रदर्शित करती है किन्तु फिर मन को भी प्रसन्न करती है—सम्भोग के मनोरथ को सिद्ध या पूर्ण करती है । वह भीतर प्राणो से तुम्हें अधिक चाहती है किन्तु बाहर भय के कारण उसे प्रकट करने मे असमर्थ है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि राधा की सखी ने श्री कृष्ण को सावधान करते हुए कहा कि हे माधव, देखो ऐसी भोली अज्ञान राधा के साथ सम्भोग-क्रीडा मे सहज व्यवहार रखना, जबरदस्ती न करना तभी वह भोग-विलास मे विदग्धा धर्म का पालन कर सकती है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे अक्षत बाला के सग-समागम का तौर-तरीका खूब यथार्थपरक कहा जायगा । अक्षत बाला को विदग्धा धर्म मे पारगत बनाने का दायित्व श्री कृष्ण जैसे रसिक जन का ही होता है तभी तो श्री कृष्ण को सखियों ने क्या चतुराई से सावधान किया है—

“बिदगधि केलि बिलासे ।”

अक्षता बाला का अभिसारार्थ सखियों के साथ जाते हुए भिक्कायमान और कम्पायमान रूप का सजीव शब्द-चित्र इस पंक्ति मे कितनी सफलता से विद्यापति ने

चित्रित किया है—देखिए,

“सुरते सिगारि आज धनि आओलि
परसइत थर थर काँप ।”

नव शृगारिणी की स्वाभाविक ब्रीडा या लज्जा का यह चित्र भी अपनी कलात्मकता में अपूर्व कहा जायगा—

“हमे दरसइत कतहूँ बेस कर ।
हमे हेरइत तनु भाँप ।”

और “रोखत गुन दरसाइ” उक्ति में बड़ी मिठास से गुणवती नारी के मान-प्रदर्शन का भाव जड़ दिया गया है। इस प्रकार बिहारी की कलात्मकता में जीवन का रंग है, रस है, आह्वान है। उनकी एक भी पंक्ति कला एवं भाव-पक्ष से शून्य नहीं बन सकी, और एक शृगारी कहे जाने वाले कवि की इससे बड़ी सफलता और क्या होगी ?

शब्दार्थ—दरसइत=देखने में। हेरइत=देखकर। तनु भाँप=शरीर ढक लेती है। सुरते सिगारि=सभोग-शृगार। धनि=बाला, राधा। आओलि=आई है। परसइत=लिपटती। काँप=काँपती हुई। कहिये अबधारि=निश्चय या विश्वास-पूर्वक कहती है। सकल=सारे। काज=काम। बुभल बुभाएल=समझ-बूझ लेना, कह-मुन लेना। न बुभल=नहीं समझ सका। अन्तर नारि=नारी का नादान हृदय। अभिनव=नवीनतम। पुनु=फिर। सुनइत=सुनती है। रोखत=रुष्ट होती है, मान करती है। गुन दरसाइ=गुण प्रकट करके। अरि सम=शत्रु के समान। गजए=गजना करना यहाँ आशय असंगति पैदा करने से भी है। रजए=प्रसन्न करती है। मनोरथ साइ=मनोरथ सिद्ध करके। जीउ=प्राण। अधिक करि मानए=अधिक समझती है। न गन=गिनती नहीं, महत्त्व में नहीं लाती। तरासे=भय। कबि-सेखर=कवि विद्यापति का सम्मानित नाम। सहज=आसानी से, जबरदस्ती नहीं। बिषय-रत=सभोग-त्रिया। बिदगधि=विदग्धा, सचतुर रमणी। केलि बिलासे=काम-क्रीडाएँ।

(६६)

सुन सुन सुन्दर कन्हआई ।
तोहे सोपल धनि राई ।
कमलनि कोमल कलेबर ।
तुह से भूखल मधुकर ।
सहज करब मधु पान ।
भूलह जन पँचवान ।

परबोधि पयोधर परसिह ।
 कुंजर जनि सरोरुह ।
 गनइत मोतिम हारा ।
 छले परसब कुच भारा ।
 न बुझए रति-रस-रग ।
 खन अनुमति खन भग ।
 सिरिस कुसुम जिनि तनु ।
 थोरि सहब फुल-धनु ।
 बिद्यापति कवि गाब ।
 दूति क मिनति तुए पाब ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम के अनुसार ही कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा की सखी कहती है कि हे सुन्दर कान्हू सुनो, कि मैंने सुन्दरी राधा को तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। देखो, राधा का तन कमलिनी जैसा कोमल है और तुम भूख से प्रताड़ित भौरे के समान हो रहे हो। आशय यह है कि राधा अत्यधिक कोमल-लागी है और कृष्ण बड़े बलशाली हैं, कामातुर हैं। ध्यान रहे कि अत्यन्त स्वाभाविक रूप में ही मधुपान अथवा सभोग-रस का पान करना, कही कामदेव के वशीभूत होकर आपे से बाहर हो जाओ और मेरी सीख को भूल जाओ। आशय यह है कि सहज सभोग-त्रिया की सीख ध्यान में रखना नहीं तो अनर्थ हो जायगा। उसे बहला-सहला और समझाकर ही उसके उरोजो का स्पर्श करना, हाथी और कमल का जैसा उद्‌ण्ड व्यवहार न करने लगना। आशय यह है कि जिस प्रकार हार्थी कमलो को उखाड़-पछाड़ देता है उस प्रकार श्री कृष्ण राधा के उरोजो का मर्दन खण्डन न करें, जरा सावधानी से। देखो कान्हू, उसके हार के मोतियों की गणना के बहाने बड़े छल से हमारी राधा के कुचों को स्पर्श करना, सहलाना, समझें। वह काम-विलास के रगड़ग को अभी नहीं जानती। वह क्षण में राजी हो सकती है और क्षण में रुठ सकती है। 'हाँ ना' दोनों ही उसके लिए समान हैं। उसका शरीर शिरीष के फूलों जैसा कोमल एवं सुन्दर है अतः वह कामदेव के धनुष का आघात थोड़ा-सा ही सहन कर सकती है। कविवर विद्यापति गाते हैं कि उस सखी ने कहा कि हे कान्हू, इस प्रकार इस दूती की विनयमय सीख तुम्हारे चरणों में समर्पित है—इसी के अनुसार हमारी राधा नवेली से काम-विलास का सुख लेना।

विशेष—प्रस्तुत पद में राधा के तन की कोमलता का बड़ा आलंकारिक वर्णन किया गया है—

“कमलिनि कोमल कलेबर ।”

इस उक्ति में उपमा-अनुप्रास का एकसाथ प्रयोग रागात्मक बन पड़ा है। शृंगारिक रति-भाव-पक्ष का नारीयोचित स्वाभाविक वर्णन भी बड़ा सरस हुआ जिसमें काम-मनोविज्ञान का पक्ष भी उत्कृष्टता से निहित है—इसके लिए यह पक्ति बेजोड़ उदाहरण है—

“न बुझए रति-रस-रग ।
खन अनुमति खन भग ।”

उद्धरण की दूसरी पक्ति “खन अनुमति खन भग” में नव बाला का रति-भाव-चांचल्य एवं लज्जावेश अत्यन्त स्वाभाविकता से व्यजित है। प्रथम नभोग के अवसर पर प्रायः नवयुवक कामोत्तेजन सीमा में बाहर हो जाता है, इसमें बाला को कष्ट होता है, इसी तथ्य का कितना कलात्मक संकेत है—

“सहज करबि मधु पान ।
भूलह जनि पंचवान ।”

इसके लिए पुरुष को बड़ा चतुर एवं कुछ समय भी होता आवश्यक है—

“गनइत मोतिम हारा ।
छले परसब कुच भारा ।”

इन पक्तियों द्वारा मानो कामशास्त्र का समस्त सङ्क्षिप्ततम काव्य संस्करण प्रस्तुत किया गया है। कला का इतना सूक्ष्म भाव-चित्रण साहित्य में कम देखने को मिलता है। निश्चल आत्माभिव्यजन एवं शृंगार-रस-वर्षण—जीवन की पिपासा का घोरतम आकर्षण-चित्रण कविवर विद्यापति के ऐसे पदों में पावस के बादलों की भाँति बरस पड़ा है। सहृदय काव्य रसिकों के लिये यही कारण है कि विद्यापति के यह पद अमर रस के स्रोत हैं।

शब्दार्थ—मुन=मुनो। कन्हई=कान्ह। तोहे=तुम्हे। सोपल=सुपुर्द कर दिया। धनि गई=मुन्दरी राधा। कलेबर=शरीर। तुहु=तुम। से=हो। भूखल=भूख से प्रताडित या व्यग्र। मधुकर=भँवरा, रसिक। सहज=स्वाभाविकता से। करबि=करना। जनि=मत। पंचवान=कामदेव। परबोधि=प्रबोध, यहाँ बहला-समझाकर से तात्पर्य है। पयोधर=कुच। परसिह=स्पर्श करना। कुजर=हाथी। सरोरुह=कमल। गनइत=गिनते हुए। मोतिम=मोतियों को। हारा=हार। छले=छल से। परसब=छूना। कुच=स्तन। न बुझए रति-रस-रग=वह राधा काम-क्रीडा-विलास को अभी नहीं जानती। खन=क्षण में। अनुमति=राजी होना। भग=रूठ जाना। सिरिस=शिरीष। थोरि=थोड़ा। सहव=सह सकना। फुल-धनु=कामदेव का पुष्पबाण। गाब=गाते हैं। दूति=वही सखी। क=का। भिनति=भिन्नत, विनय। तुए पाब=तेरे चरणों पर समर्पित है।

(७०)

प्रथम समागम भुखल अनङ्ग ।
 धनि बल जानि करब रतिरग ।
 हठ न करब अति आरति पाए ।
 बडहु भुखल नहि दुहु कर खाए ।
 चेतन कान्हु तोहहि अति आथि ।
 के नहि जान महत नब हाथि ।
 तुअ गुन गन कहि कत अनुबोधि ।
 पहिलहि सबहि हललि परबोधि ।
 हठ नहि करब रती परिपाटि ।
 कोमल कामिनि बिघटति साटि ।
 जाबे रभस सह ताबे बिलास ।
 बिमति बुझिअ जयँ न जाएब पास ।
 धसि परिहरि नहि धरबिए बाहु ।
 उगिलल चाँद गिलए जनि राहु ।
 भनइ बिद्यापति कोमल काँति ।
 कौसल सिरिस-सुमन अलि भाँति ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसङ्गमानुसार सखी श्री कृष्ण से कह रही है—

हे कृष्ण, यह राधा के साथ प्रथम सभोग का अवसर है और इधर तुम्हें कामदेव की भूख विकल कर रही है, इसलिये मैं चेतावनी दे रही हूँ कि उस बाला की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही सभोग-विलास करना, अन्यथा अनर्थ हो जायगा। देखो, यदि वह अत्याधिक कामातुर भी हो जाय तब भी उसके साथ सभोग का हठ-जोर मत लगाना। ध्यान रहे कि बहुत भूखा होने पर भी कोई दोनो हाथों से नहीं खाता। आशय यह है कि राधा के साथ सभोग-क्रिया में धीगामुश्ती से काम मत लेना—आहिस्ता—आहिस्ता । हे कन्हैया, तुम तो रस शृंगार के विषय में बड़े सुजान हो—समझदार हो। भला बोलो, कौन नहीं जानता कि चतुर फीलवान मस्त हाथी को भी अपनी चतुराई से वश में करता है, भुका लेता है। तुम्हारे गुण-यश का पूर्वं कितना ही वर्णन करके और समझा-बुझा करके मैं राधा को यहाँ लाने में सफल हुई हूँ। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी हा-हा खाती हूँ कि उसके साथ, रति-सभोग के नियमों एव ढगों को तोड़कर, उदण्डता से काम-क्रिया न करना, अन्यथा वह कोमलांगी सुन्दरी क्षीण अथवा अस्तव्यस्त हो जायगी, किसी काम की नहीं रहेगी। आशय यह है कि यदि राधा के साथ पूर्ण सहा-नुभूति के साथ सभोग न किया गया और धुन बाँधकर उससे सभोग का आनन्द लूटने का

उपक्रम जारी रखता तो उसके कोमल तन एवं रूप-यौवन का नाश हो जायगा। आगे सखी कहती है कि हे कृष्ण, जब तक वह सभोग-विलास की क्रीड़ा को सहन कर पाए तब तक ही उसके साथ वैसा करना और यदि उसे रुष्ट अथवा खीजी हुई-सी देखो-समझो, फिर उसके पास न जाना, सभोग न करना। उसे ऐसी दशा में एक बार छोड़कर फिर घुसकर-बढ़कर उसकी बाह को सभोगार्थ न लपक लेना—धर-पकड़ की नीति न अपनाना। देखो, राहू भी चन्द्रमा को पहले ग्रस और फिर उगलकर फिर तत्काल ही उसे नहीं निगलता। आशय यह है कि एक बार सभोग करने के पश्चात् तत्काल फिर जुट जाना ठीक नहीं होता—राहू के, चाँद को उगलकर तत्काल न निगल लेने वाली बात का उदाहरण प्रस्तुत है। श्री कृष्ण भी राधा के साथ सभोग के बाद पुनः सभोग न करे। कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस सखी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, राधा अत्यन्त कोमल कातिमयी है और तुम इस प्रकार के सहृदय रसिक हो जैसे सिरिस के पुष्प का रसपान करनेवाला भवरा हो। आशय यह है कि राधा का रूप-सौन्दर्य-रस इस भाँति है ज्यों सिरिस का पुष्प एवं श्री कृष्ण इस प्रकार से है जैसे सिरिस पुष्प का धीरे-धीरे रस चूसने वाला भौरा हो। अतः राधा-कृष्ण भी इसी प्रकार की रति-गति होनी चाहिए।

विशेष—प्रस्तुत पद में सभोग के समय की अति रोमांचित स्थिति एवं उससे पैदा होनेवाले अनर्थ की ओर एक साथ इंगित किया गया है—

“हठ न करब अति आरति पाए।”

×

×

“जाबे रभस सह ताबे बिलास।”

उक्त पक्ति में केवल इतिवृत्तात्मकता नहीं, प्रत्येक शब्द में काम-मनोविज्ञान का प्रकटीकरण बड़े सयत एवं स्वाभाविक रूप में हुआ है। ज्यों-ज्यों नारी की रति-इच्छा प्रबल होती है पुरुष का समय टूटता जाता है और वह प्रायः प्रथम सभोग के अवसर पर तो हठपूर्वक वह कर गुजरता है जो रमणी के लिए जीवनपर्यन्त दुःखदायी हो जाता है। तभी “जाबे बिलास” पक्ति में विद्यापति ने बड़ी प्रभावशाली चेतावनी दे दी है। उस समय कुछ धैर्य और सयम अनिवार्य होता है, वह रखता भी जा सकता है—इसके लिये कविवर विद्यापति ने कितनी अच्छी एवं पुष्ट पक्तियाँ लिखी हैं—

“के नहि जान महत नब हाथि।”

×

×

“बडहु भुखल नहि बुहु कर खाए।”

उक्त दोनों पक्तियों में यथार्थ एवं प्रभाव का समन्वय काव्य के धरातल पर हुआ है—इससे कविवर विद्यापति की सूक्ष्म जीवन-दृष्टि का पक्ष खुलता है, जोकि यह भी उनके शृंगार-वर्णन की पुष्टि का ही एक अंग है। सच्चाई तो यह है कि सभोग-

शृंगार के वर्णन में कविवर विद्यापति ने कविता-कला के साँचे में यथाप्रयास वह सब कुछ कहने की चेष्टा की है जो कामशास्त्र विषयक है, शृंगार-साहित्य विषयक है। ऐसा करने में वह विशुद्ध काव्य के लक्ष—आनन्द' को नहीं भुला सके और इसी की सफलता कम-अधिक रूप में उनके पदों में अभिव्यजित हुई है। वाक्वैदग्ध्य भी विद्यापति ने अत्यंत अभिनव ढंग से अभिव्यजित किया है, देखिये—

“उगिलिल चाँद गिलए जनि राहु।”

सभोग के पश्चात् आत्मधिकार का भाव इसी प्रकार अनुभव होना और फिर सभोग में अल्प समय के लिये अरुचि होना स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य है ऐसे जैसे चाँद को एक बार उगलकर पुनः राहु तत्काल उसे नहीं निगलता। यह है उक्ति-वैदग्ध्यता का अभिनव अभिव्यजन। “उगिलिल” शब्द पूर्ण प्रभावशाली है।

शब्दार्थ—प्रथम समागम=प्रथम सभोग। भुखल=भूखमय। अनङ्ग=कामदेव। धनि=सुन्दरी बाला, राधा। बल जानि=सामर्थ्य समझकर। करब=करना। रतिरङ्ग=काम-विलास। हठ न करब=जिद-जोर न करना। अति=बहुत। आरति पाए=आतुर हुई पाकर। बडहु=बहुत। दुहु कर खाए=दोनों हाथों से नहीं खाते। चेतन=चतुर। तोहहि=तुम। अति=अत्यधिक। आथि=हो। महत=फीलवान या महावत। नब=भुक्ताना, वश में करना, नया। तुअ=तुम्हारे। कत=कितना। अनुबोधि=समझाकर। हललि=लाई। पगबोधि=प्रबोध। रती परिपाटि=रति-विलास की परिपाटी या रीति। बिधटति साटि=पीड़ित होकर अस्तव्यस्त या क्षीण होगी। जावे=जब तक। रभस=काम-क्रीडा। सह=सह सके। तावे=तब तक। बिलास=काम-सभोग। बिमति बुझिअ=रूठ या खीजी हुई-सी। जयँ=यदि। धसि=धुसकर या लपककर। परिहरि=छोड़कर। धरबिए=पकड़ना। उगिलल=उगलकर। गिलए=निगलना। जनि=नहीं। भनइ=कहते हैं। कोमल काँति=कोमलांगी वातिमयी राधा। कोसल=चतुराई से। सुमन=पुष्प। अलि=भौरा। भाँति=तरह, प्रकार से।

(७१)

बुभुब छयलपन आज।

राहि मनि रतने आनलि अति जतने

बचि सब रमनि-समाज।

सिरिस कुसुम जनि अति सुकुमार धनि

आलिगब वृद्ध अनुरागे।

निर्भय करब केलि केहू नहि बूझे गेलि

भोर भरे माँजरि न भाँगे।

पिरीतिक बोलि नियरे बइसाओब

नख हनि आनब कोल।

नहि नहि कर धनि कपट भुलब जनु

यबि कह कातर बोल ।

भावार्थ—पूर्व पदो के प्रमगक्रम के अनुसार राधा की सखी श्री कृष्ण से कह रही है—

हे माधव, आज मैं तुम्हारे छैल-छबीलेपन या चतुर रसिक जानूंगी-मानूंगी । क्योंकि रत्नों में मणि जैसी सुन्दरी राधा को समस्त जन समाज से छलपूर्वक छिपाती बड़े यत्न से मैं तुम्हारे पास लाई हूँ । यद्यपि वह वाला शिरीष के फूलों जैसी है, अत्यधिक कोमलांगी सुकुमारी है किन्तु तदपि बड़े लाठ-दुलार में उसका आलिंगन करता । निडर होकर उसके साथ भोग-विलास की क्रीडा करता । यह कौन नहीं जानता कि भौरे के भार में कभी कोमल मजगी नहीं टूटा करती । प्रेम से बोलकर उसे पहले अपने निकट बिठलाना फिर अपने नखों में उसके कुचों को नोच-कचोट कर अपनी गोदी में ले लेना—सभोग-क्रिया आरम्भ कर देना । वह वाला 'नहीं नहीं' करेगी, अपने दीन वचनों से छलपूर्वक वचने का प्रयास करेगी किन्तु देखो, कहीं उसके छल में न आ जाना, कि उसे यो ही छोड़ दो ।

विशेष—प्रस्तुत पद में सभोग की वृत्ति को बड़ी तीव्रता से उकसाया गया है । सभोग के समय प्रायः नव रसिक जन रमणी की “ना ना” एवं अनमनी भावमुद्रा से प्रभावित होकर सभोग-क्रिया के रस में वचन हो जाने हैं—यह नपुंसकता है । उद्दण्डता से नहीं, बड़े प्यार से पुरुष को उस समय रमणी को आलिंगन पाश में लेकर जी खोलकर कुच-मर्दन करना चाहिये—यही उसे पूर्ण आनन्द में लाने की कुञ्जी है, और कविवर विद्यापति ने उसे किस कमाल से यो घुमाया-फिगया है कि श्रृंगार-रस का कोष-ताला आसानी से खुलता प्रतीत होता है—

“सिरिस कुसुम जनि अति सुकुमार धनि

अलिगब दूढ अनुरागे ।

निर्भय वरब केलि केह नहि बूझे गेलि

भौर भरे माँजरि न भाँगे ।”

अंतिम पंक्ति में वालिसिनी बाला की ‘ना ना’ वाली अस्वीकृति की बात को बड़ी सफाई से छलनामय बताकर यह व्यञ्जना कर दी गई है कि वह भी सभोग के लिये पूर्णतः इच्छुक है । डा० रामकुमार वर्मा ने भी एक गीत में यही भाव बड़ी सुन्दरता से प्रकट किया है—

“छू लो तो मैं हार मान लू ।

‘ना’ कहकर तुम हंस देती हो कैसे मैं इन्कार मान लू ।”

सभोग-क्रिया के समय पुरुष के भार से कभी कोमल रमणी हताहत नहीं हुआ करती—कैसे? —तो देखिये, कितनी काव्य विस्मिष्टता से कविवर विद्यापति ने इसे सिद्ध किया है—

“भोर भरे माँजरि न भाँगे ।”

पुरुष का उपमान भोरा एव रमणी का उपमान मजरी ? कितना सुन्दर एव सफल सादृश्य है। वारणी की ऐसी निपुण सूझ जिसमें रस, अलंकार, यथार्थ एव कल्पना का सतरंगी वातावरण काम-रसिकों के तन-मन प्राणों को पुलकित कर देता है, विद्यापति की रचनाओं में पूर्ण रूप में विद्यमान मिलता है। मानो कला और शृंगार का युगल रूप विद्यापति ने अपने शृंगारी पदों में चित्रित कर दिखाया है। प्रस्तुत पद की पंक्ति में गेयत्व एव लयात्मकता प्रधान है। देखिये—

“राहि मनि रतने आनलि अति जतने”

या

“सिरिस कुसुम जनि अति सुकुमार धनि ”

ऐसी पंक्तियों को पढ़कर अनायास संस्कृत गीतिकाव्य के प्राण जयदेव की ललित पदावली का स्मरण हो आता है। देखिये—

“समुदितमदने रमणीवदने चुम्बनवलिता धरे ।

मृगमर्दातलक लिखित सपुलक मृगमिव रजनीकरे ॥”

(गीतिगोविन्दम स'तमसर्ग)

भाव-पक्ष की दृष्टि से सर्वथा नहीं किन्तु पद-लालित्य की दृष्टि से अवश्य विद्यापति के पदों में जयदेव का प्रभाव परिलक्षित होता है।

शब्दार्थ—बुझब=समझूँगी या जानूँगी-मानूँगी। छयलपन=छेल-छबीलापन, रसिकपन। राहि=राधा। मनि रतने=रतनों में सुदृग मणि के समान, राधा। आनलि=लाई। अति जतने=बड़े प्रयत्न से। बचि=धोखे से छलपूर्वक। रमनि=रमणी। सिरिस=एक कोमलतम पुष्प का नाम। धनि=सुन्दरी बाला। आलिगब=आलिगन करना। दूढ=मजबूत, खूब। अनुगरे=प्यारपूर्वक। करब=करना। केलि=विलाम। केह=कोई। बुँके=जानता। गेलि=गा। भरे=भार से। माँजरि=मजरी। न भाँगे=नहीं टूटती। पिरीतिक=प्रेम के। नियरे=पास। बइसाओब=बैठाना। नख हनि=नाखूनों से क्षत करना। कोर=मोद। भुलब जनु=भुलावे में मत आना। कातर=दयनीय।

मिलन

(७२)

सुन्दरि चललिहु पहु-घर ना ।
चहुदिस सखि सब कर घर ना ।
जाइतहु लागु परम डर ना ।
जइसे ससि काँप राहु डर ना ।
जाइतहि हार टुटिए गेल ना ।
भूखन बसन मलिन भेल ना ।
रोए रोए काजर बहाए देल ना ।
अदकहि सिंदुर भेटाए देल ना ।
भनइ बिद्यापति गाओल ना ।
दुख सहि सहि सुख पाओल ना ।

भावार्थ—प्रस्तुत प्रसंग के अन्तर्गत कविवर विद्यापति अभिसारिका रमणी राधा के उस समय के मनोद्वेगो का सात्त्विक एवं शृंगारिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं जबकि वह श्री कृष्ण के पास प्रथम मिलन-समागम के लिए तत्पर होती है—

सखियाँ कह रही हैं कि हे सुन्दरी राधे, चलो, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के घर चलो । चारों ओर से सारी सखियाँ राधा के हाथ को पकड़-पकड़कर वहाँ चलने के लिए खींचती हैं । इस अवस्था में भी, राधा को जाते-जाते अत्यन्त हिचकिचाहटयुक्त भय प्रतीत हो रहा है । वह इस प्रकार से काँप रही है, रोमांचित हो रही है जैसे चन्द्रमा राहु के भय से काँपता है । उसका हार जाते-जाते बीच मार्ग में ही टूट गया और वस्त्राभूषण भी मलीन हो गये । रोमांच की अवस्था में, रो-रोकर उसने अपने नेत्रों का काजल भी धो डाला । आशय यह है कि राधा इस बात से दुःखी है कि आज वह परायी हो रही है, या कृष्ण के हाथों अपने को सुपुर्द कर रही है, या उसे इस बात की कल्पनाजनित पीड़ा है कि वह प्रथम समागम के समय बड़ा कष्ट का अनुभव करेगी ("रोए रोए काजर" की व्यजना कई भावों-अर्थों का संकेत देती है । क्योंकि सभोग के लिए रमणी का दुःख कोई स्थायी अथवा स्वाभाविक महत्त्व नहीं रखता । अतः हमने तीनों अर्थ दे दिये हैं जिसमें तीसरा भावार्थ कि वह प्रथम समागम की पीड़ा

से विकल है, अधिक सम्प्रत लगता है ।) सभोग की कष्ट-कल्पना के कारण उसने माथे का सिंदूर भी मिटा दिया है । कविवर विद्यापति गाकर कहते हैं कि यो दुख सह-सह कर ही सुख पाना होता है । आशय यह है कि सभोग का कष्ट ही आगत में सम्भोग का महासुख बन जाता है ।

विशेष—प्रिय के प्रथम मिलन-समागम के अवसर पर अक्षत बाला की मानसिक रोमाचमय एवं कष्ट की अनुभूति का भाव प्रबल बन जाता है । इन पक्तियों में इसी भाव की यथार्थ किन्तु काव्यसगत अभिव्यजना बड़ी उत्कृष्ट हुई है—

“जाइतहु लागु परम डर ना ।

जइसे ससि काँप राहु डर ना ।

जाइतहि हार डुटिए गेल ना ।”

पद में भावाभिव्यजना बड़ी गम्भीर हुई है । इधर तो राधा यह जानती है कि वह मिलन-विलास के लिये चल रही है और फिर उसका शृंगार मलीन हो रहा है, वह रो रही है—क्यों ? इसके लिए बड़ी निपुणता से कविवर विद्यापति ने व्यजना प्रकट की है कि वह अनि-क्षण की आशका से आकुल है, जैसी आकुलता कि साधारणतः स्वाभाविक रूप में प्रथम समागम के अवसर पर अक्षत बाला में जाग्रत हुआ करती है—

“रोए रोए काजर दहाए देल ना ।

अदकँहि सिंदुर मेटाए देल ना ।”

इसका अर्थ यह नहीं कि वह मूलतः किसी अपार कष्ट से पीडित हो रही है वरन् यह भी कि वह किसी अनजान के हाथों अपने को पूर्णतः समर्पित करने जा रही है और यह भी कि अपना धर छोड़ रही है । यह सब बात अभिधा से नहीं, व्यजना से ही वक्ष्य है । इस सबकी पुष्टि अन्तिम पक्ति में है—

“दुख सहि सहि सुख पाओल ना ।”

प्रथम सभोग का दुख सहना भविष्य का उसके द्वारा ही महासुख पाना है । इस प्रकार रोमाच, स्वेद, भय, लज्जा, ब्रीडा आदि सात्विक मनोद्रेको का कम से कम शब्दों में प्रकाशन कर सम्भोग-शृंगार-रस का पूर्णतः प्रवाहन किया गया है । कविवर विद्यापति की सूक्ष्म काम-काव्य-कला का यह अनूठा रूप-पक्ष है ।

शब्दार्थ—पहु-घर=प्रियतम के घर, श्री कृष्ण के यहाँ समागम हेतु । कर घर ना=हाथ पकड़े हुए । जाइतहु=जाते हुए भी । परम=बड़ा । जइसे=जैसे । डुटिए गेल ना=टूट गया । भूखन बसन=वस्त्राभूषण । मलिन=मलीन । दहाए देल ना=बहा दिया । अदकँहि=भय से या रोमाच से ।

(७३)

कौतुक खललि, भवन कए सबनि गे

सँ नय नयि नयि ।

बिच बिच सोभित सुन्दरि सजनि गे
 जेहि घर मिलत मुरारि ।
 लए अमरन कए षोडस सजनि गे
 पहिर उतिम रंग चीर ।
 देखि सकल मन उपजल सजनि गे
 मुनिहुक चित नहि थीर ।
 नील बसन तन घेरलि सजनि गे
 सिर लेल घोघट सारि ।
 लग लग पहु के चलइत सजनि गे
 सकुचल अंकम नारि ।
 सखि सब देल भवन कए सजनि गे
 घुरि आइलि सभ नारि ।
 कर धए लेल पहु लग कए सजनि गे
 हेरए बसन उघारि ।
 भए बर सनमुख बोलइ सजनि गे
 करे लागल सबिलास ।
 नब रस रीति पिरीति भेल सजनि गे
 बुहु मन परम हुलास ।
 बिद्यापति कबि गाम्रोले सजनि गे
 ई थिक नब रस रीति ।
 बयस जुगल समुचित थिक सजनि गे
 बुहु मन परम पिरीति ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते है—

चारो ओर से राधा को घेरकर कई सखियाँ कौतुक चुहल करती हुई उस घर के लिये प्रस्थान कर चली कि जहाँ माधव उपस्थित थे । उनके बीच मे चलती-चलती राधा शोभायमान होती थी । आभूषणो को लेकर उस सजनी राधा ने उन्हे धारण किया, और सोलह शृंगार किये थे और उत्तम रगमय वस्त्र (या साडी) पहने हुए थी । उसे यो शृंगार-सज्जित देखकर मन मे काम-भाव पैदा हो रहा था और साधारण लोगो मे ही नही, मुनियो तक का हृदय उसके रूप-शृंगार को देखकर धैर्य-हीन हो गया, विचलित होने लगा । नीली साडी से उसका शरीर लिपटा हुआ था और उसने सिर पर घूँघट को भली-भाँति सँभारा हुआ था । ज्यो-ज्यो वह सकुचाती-सकुचाती हुई प्रियतम के निकट पहुँचने के लिये चल रही थी, त्यो-त्यो सकोचवश वह बाला अपने ही अक से सिमटी-लिपटी जा रही थी । सब सखियो ने उसे श्री कृष्ण के

केलि-भवन में जा छोड़ा और स्वयं सभी लौट आईं। तब, श्री कृष्ण ने हाथ पकड़कर सजनी राधा को अपने निकट खींच लिया और उसके अचल-पट को उधारकर उसकी अंग-छवि को देखने लगा। सम्मुख होकर वह राधा से मधुर-मधुर बतियाने लगा और फिर मभोग-विलास करने लगा। सजनी राधा के मन में इस नवीन-प्रीति-रीति का आनंद भाव जागा और इस प्रकार दोनों के मन में एकसाथ महानंद का हर्ष व्याप्त हो गया। कविवर विद्यापति गाते हैं कि हे सजनी, यह सभोग-शृंगार की नवीन रस-रीति है। राधा और कृष्ण—इन दोनों प्रेमी-प्रेमिकाओं की आयु भी इस रस सभोग शृंगार के अनुकूल एवं समान है अतः दोनों के मन में ही परस्पर परम प्रीति-सुख की भावना का संचार है।

विशेष—सभोग-शृंगार के वातावरण का चित्रण, सखियों के साथ अक्षत बाधा का प्रिय-मिलन के समागम हेतु प्रस्थान एवं उद्दीपन भावों का प्रकाशन इस पद में बड़ी स्वाभाविकता से प्रकट हुआ है। भारतीय नव वधू का रूप बड़ा ही लुभावना होता है, उसका सजीव चित्रण इन पक्तियों में दर्शनीय है—

“नील बसन तन घेरलि सजनि गे
सिर लेल घोघट सारि।”

प्रथम समागम के समय चतुर प्रियतम का आकर्षण प्रबल एवं बोलभाव अत्यंत तरल होता है, उसी की सुन्दर अभिव्यजना इन पक्तियों में उतरकर आई है—

“कर धए लेल पहु लग कए सजनि गे
हेरए बसन उधारि।
भए बर सनमुख बोलइ सजनि गे
करे लागल सबिलास।”

भाव-चापल्य की चित्रात्मकता इस पक्ति में बड़ी उत्कृष्ट है—

“बिच बिच सोभित सुन्दरि सजनि गे।”

इस पक्ति को पढ़कर महाकवि तुलसी की सीता की वह छवि आँखों में घूम जाती है जब वे स्वयंवर हेतु सखियों के साथ सभा में आ रही होती हैं।

शब्दार्थ—चौदिस=सब और से। अभरन=आभूषण। षोडस=सोलह। उत्तिम=उत्तम। चीर=वस्त्र या साड़ी। कए=करके। मुनिहुक=मुनीयों के भी। नहि धीर=स्थिर नहीं, चलायमान हुए। बसन=वस्त्र। नील=नीला। तन घेरल=शरीर पर पहने या लपेटे हुए। घोघट=घूंगट। सारि=सभारा हुआ। पहु=प्रियतम। सकुचल=सकुचाना। अँकम=हृदय, अंक में। नारि=राधा, स्त्री। घुरि आईलि=वापिस आ गईं। कर धए=हाथ खींचकर या पकड़कर। पहु लग कए लेल=प्रियतम ने निकट खींच लिया। उधारि=खोसकर। हेरए=देखता है। भए=होकर। सनमुख=सम्मुख। करे लागल=करने लगा। सबिलास=सभोग-विलास।

नब=नई । पिरिति=प्रीति । दुहु=दोनों । हुलाम=हर्ष । ई=यह । थिक=है ।
बयस=आयु । जुगल=दोनों । समुचित=बिल्कुल ठीक, अनुकूल या उचित ।

(७४)

अहे सखि अहे सखि लए जनि जाह ।
हम अति बालिक आकुल नाह ।
गोट गोट सखि सब गेलि बहराय ।
बजर किबाड पहु देनहि लगाय ।
तेहि अबसर पहु जागल कन्त ।
चीर संभारलि त्रिउ भेल अन्त ।
नहि नहि करए नयन ढर नोर ।
काँच कमल भमरा भिकभोर ।
जइसे डगमग नलिनि क नोर ।
तइसे डगडग धनि क सरीर ।
भन बिद्यापति सुनु कबिराज ।
आगि जारि पुनि आगि क काज ।

भावार्थ—पूर्व पदों के प्रसंगक्रम में परस्पर सखियाँ राधा के श्री कृष्ण से मिलन-प्रस्थान के विषय में चर्चा करती हुई कह रही हैं कि जब राधा श्री कृष्ण के साथ मिलन-समागम के हेतु जा रही थी तब वह कितनी विकल, विवश एवं दयनीय प्रलाप-सा कर रही थी । वह कहती थी—

हे सखी, हे सखी ! मुझे वहाँ श्री कृष्ण के पास न ले जाओ । (हम) मैं तो अभी निपट अनजान बाला हूँ, काम-विलास के व्यापार को ज़रा भी नहीं जानती । और उधर मेरे प्रियतम या स्वामी श्री कृष्ण काम-क्रीड़ा के लिये अत्यंत आकुल-उत्सुक हैं । अतः ऐसी कशमकश में मुझ पर क्या बीते, कौन जाने ? आशय यह है कि इस प्रकार के भय-असमजस में राधा परेशान थी किन्तु सखियों के साथ, मना करने पर भी, उन्हें श्री कृष्ण के पास समागम के लिये जाना ही पड़ा । और फिर—एक-एक करके सारी सखियाँ बाहर चली गईं—राधा को श्री कृष्ण के पास अकेली छोड़कर । तब निठुर कृष्ण के मन में, उस उपयुक्त अवसर को जानकर, उससे काम-विलास का पूरा लाभ उठाने के लिये, कामदेव जाग्रत हो गया और उन्होंने साड़ी-चोली उठाने-खोलने का उपक्रम करना शुरू कर दिया । लज्जावश सुन्दरी राधा अपने साड़ी-कचुकी आदि वस्त्रों को सभाने का प्रयत्न करने लगी और इस कशमकश में मानो उसके प्राण ही निकलने लगे । राधा कृष्ण से वैसी काम-दुष्टता करने के लिये 'नहीं नहीं' कर रही थी और भावोद्रेको के कारण उनकी आँखों से अश्रु ढलकने लगे थे । फिर भी श्री कृष्ण उन्हें इस

प्रकार निष्ठुरता से काम-मर्दित कर रहे थे, 'मसल एव भकभोर रहे थे जैसे अर्धविकसित कमल-कली को भौरा भकभोर डालता है। सखियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के दुष्ट बाहुपाशों में राधा का कोमल शरीर इस भाँति हिल-डुल रहा था जैसे कमलनि पर आच्छादित तरल जल। आशय यह है कि राधा का स्कुमार शरीर श्री कृष्ण के गाढ़ बाहु-आलिगन में कम्पायमान हो रहा था किन्तु इतनी सुन्दरता के साथ जैसे कमल के पात पर तरल जल का कम्पन। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे वैद्यराज ! सुनो—अरे, आग से जलने पर फिर आग का ही उपचार उचित होता है। आशय यह है कि भले ही राधा को कृष्ण के मिलन-समागम में कुछ शारीरिक कष्ट का अनुभव हो रहा है किन्तु उसी में वास्तविक काम-विलास का मुख अतिनिहित है—ठीक उसी प्रकार जैसे कि यद्यपि आग का स्पर्श जलाता है किन्तु उग जलन को भी आग का सेक ही ठीक करता है, इसी प्रकार है काम की आग, वह भोग की आग से ही शांत होती है।

विशेष—प्रस्तुत पद में कलात्मक सूक्ष्म भावों की विराट् व्यजना का उत्कृष्ट बड़ा व्यापक बन पड़ा है। काम-विलास में सर्वथा अनभिज्ञ बालिका का भय-रोमा यह जानकर कि उसका नाह या प्रियतम कितना कामातुर है, बड़ी स्वाभाविकता एवं सहज भाव से व्यजित हुआ है—

“हम अति बालिक आकुल नाह।”

“अति बालिक” एवं “आकुल नाह” इन दोनों विशेषणात्मक भाव-प्रकाशनों में काव्य-सौष्ठव एवं रस छलक-छलक उठा है। एक-एक कर चतुर सखियाँ शृंगारिणी को प्रियतम के पास छोड़कर चली जायँ एवं उस वाला को अकेला पाकर ‘आकुल नाह’ भूट से किवाड़ मूढ़ ले तब उस वाला को वह काठ के किवाड़ नहीं वज्र के किवाड़ प्रतीत होंगे—कोमल स्वाभाविकता वाला की मानसिक प्रतिक्रिया के लिये वज्र-किवाड़ की शब्द-पद योजना नितांत उपयुक्त एवं मनोवेगोत्पादक है। मानो “वज्र किवाड़” लिखकर विद्यापति ने तीव्र भावना के मत्त को स्वयमेव वाणी प्रदान कर दी है। इधर ‘जागल’ शब्द के माध्यम से ही कामदेव के जाग्रत होने की व्यजना करके विद्यापति ने रस रोमांच को साकार कर दिया है। वाला की ‘नही-नही’ फिर साथ ही नेत्रों से अश्रु की धार ढलना—इन दोनों स्थितियों की व्यजना में सम्पूर्ण नारीयोचित काम-भावना की इतिश्री व्यजित है। रसिक प्रियतम का काम-पौष और व्यापार लालाओं को नही रास-विलासमय है, उसके लिए विद्यापति ने कितनी कलात्मकता एवं श्रृंगार-श्रेष्ठता से कहा है—

“काँच कमल भमरा भिकभोर।”

कमल की अर्धखिली कली पर ही भौरा रस-मग्न होकर बैठता है और उसे भकभोर देता है। यहाँ ‘भकभोर देने’ का अर्थ यह नहीं कि उसे मिट्टियामेट कर देता है। नही, उसे विकसित कर देता है, रसलीन कर देता है। इतनी व्यापक अतिव्यजना

मे यह पक्ति काव्य-सौष्ठव समेटे हुए है—कम शब्दों में बड़ी सुन्दर बात कह देने का नाम भी काव्य कला कहा जा सकता है जो विद्यापति के काव्य में ऐसी पक्तियों को देखते हुए खूब है। सहमी, भिभकी और असमजस में पड़ी अक्षत बाला को जब प्रथम अभिसार के लिए प्रियतम अक में सटा लेता है तब वह सहिरती है, कम्पित होती है, काम-क्रीडा की यह स्वाभाविक मधुर क्रिया-प्रतिक्रिया कही जायगी पर उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति विद्यापति ने यो की—

“जइसे डगमग नलनि क नीर ।

तइसे डगमग धनि क सरीर ।”

यहाँ जल की नलनी एवं बाहुपाश की बाला की स्थिति एक जैसी है—डगमगाती हुई। मानो एक परिपूर्ण चित्र है जड और चेतन की सजीव अवस्था का। कल्पना की यह बारीकी, सूक्ष्म की यह यथार्थता एवं कलम की यह कारीगरी विद्यापति के पदों की अपनी अत्यन्त विशेषता है। सम्पूर्ण पद में इस प्रकार सौन्दर्य के उपकरणों को जुटाकर शृंगार-रस की पूर्णतः निष्पत्ति कर दिखाई गई है। सचमुच शृंगारिक अभिव्यजना के अनूठेपन में विद्यापति की वाणी और उससे सम्बन्धित उनके पद न केवल भारतीय साहित्य में वरन् विश्व साहित्य में बेजोड़ कहे जायेंगे। भले ही उनमें लौकिक दृष्टि से अश्लीलता हो किन्तु काव्य के अनिन्द्य पक्ष की दृष्टि से उनमें विराट् रस-सुख भरा पड़ा है। हावो-भावों के चित्रण की दृष्टि से भी प्रस्तुत पद में अत्यन्त निपुणता आ सकी है।

शब्दार्थ—अहे सखि = हे सखी। लए जनि जाह = मत ले जाओ। अति = बहुत, निपट। आकुल नाह = स्वामी कामातुर है। गोदगोद = एक-एक कर। गेलि बहराय = बाहर चली गई। बजर = वज्र, पत्थर के। बजर किवाड = पत्थर के किवाड़ों से आशय है कि राधा की भयातुर मन-स्थिति के कारण वह किवाड़ वज्र सदृश्य उसे प्रतीत होने लगे। पहु = स्वामी प्रियतम। देलन्हि लगाय = लगा दिये। जागल = जाग्रत, कामदेव जाग गया। कन्त = प्रियतम, कृष्ण। चीर = वस्त्र। साडी, कचुकी आदि। सँभारलि = सँभाले। जिउ = प्राण। अन्त = निकल जाना। नीर = आँसू। काँच कमल = कच्चा कमल, अधखिला कमल, कमल की अधखिली कली, राधा से तात्पर्य है। भमरा = भौरा। क = का। नीर = जल। धनि = बाला, अभिसारिका राधा। कबिराज = वैद्यराज। काज = उपचार से तात्पर्य है।

(७५)

कत अनुनय अनुगत अनुबोधि ।

पति-गृह सखिन्हि सुताओलि बोधि ।

बिमुखि सुतलि धनि समुखि न होए ।

भागल दल बहुलाबए कोए ।

बालमु बेसनि बिलासिनि छोटि ।
 मेल न मिलए देलहु हिम कोटि ।
 बसन भपाए बदन धर गोए ।
 बादर तर ससि बेकत न होए ।
 भुज-जुग चाँप जीब जौँ साँच ।
 कुच कञ्चन कोरी फल काँच ।
 लग नहि सरए, करए कसि कोर ।
 करे कर बारि करहि कर जोर ।
 एत बिन सँसब लाओल साठ ।
 अब भए मदन पढ़ाओब पाठ ।
 गुरुजन परिजन दुअओ नेबार ।
 मोहर मुदल अछि मदन-भंडार ।
 भइन बिद्यापति इहो रस भान ।
 राए सिबसिध लखिमा बिरमान ।

भावार्थ—पूर्व पद-प्रसंगक्रमानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सुन्दरी राधा को कितना कह-सुनकर मान, सम्मान, प्रेम, प्रीति और विनय प्रशसापूर्वक सखियों ने समझाने-बुझाने के उपरान्त स्वामी श्री कृष्ण के शयन-कक्ष में जाकर सुलाया किन्तु फिर भी वह सुन्दरी मुँह फेरकर ही पड़ी रही, श्री कृष्ण की ओर अभिसारार्थ उसने मुख न किया या वह काम-विलास के लिए रजामन्द ही नहीं होती थी। युद्ध से डरे-भागे हुए दल को भला कौन लौटा सकता है ? आशय यह है कि काम-श्रीडा रूपी युद्ध से जो रमणी कतराए उसे भला कौन मनाए, प्रेरित करे, और राधा भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति में प्रतीत हो रही थी। बालम अथवा प्रिय-तम श्री कृष्ण तो काम-कीडा के व्यसनी थे, पूर्णतः कामातुर हो रहे थे—और वह विलासिनी राधा तो अभी लघु बाला ही थी, काम-क्रिया से सर्वथा अनजान—फिर मामला कैसे पड़े ? ऐसी दशा में, करोड़ों मन स्वर्ण देने पर भी मेल या समागम होना असम्भव था। आशय है कोई भी बड़ा-से-बड़ा प्रलोभन देना व्यर्थ था। राधा जी कामातुर कृष्ण से काम-प्रेरित नहीं हो पा रही थी। एक विषम समस्या सामने आड़ी थी। अपने वस्त्र से ढाँपकर राधा अपने मुख को छिपाए ले रही थी—मुख को अचल से खूब ढँकने का प्रयत्न कर रही थी। यो बादलो से आच्छादित चन्द्रमा प्रकट नहीं हो पा रहा था। आशय यह है कि मानो अचल रूपी बादल से राधा का मुख रूपी चन्द्रमा दीख ही नहीं पड़ रहा था। सुन्दरी राधा अपनी दोनों भुजाओं को भीचकर अपने कच्चे फल जैसे स्वर्ण वर्ण उरोजो को इस भाँति छिपा रही थी जैसे प्राणो को छिपा रही हो। आशय यह है कि राधा के उरोज कच्चे फल जैसे छोटे-छोटे या

अपरिपक्व थे और उनका गोरा स्वरुमय वर्ण था, जिन्हे वह मसले जाने के भय से हाथों से भरमक छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। वह श्री कृष्ण के आलिंगन पाश में बँधने के लिए पास नहीं आती थी, अपने अक मे ही कुचों को भरकर कसमसाती थी। वह श्री कृष्ण के स्पर्श हेतु बढ़ते हुए हाथों को अपने हाथों से हटाती थी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि वैसा न करे। वह सोचती थी कि इतने दिनों तक तो वचन ने मेरा सग निभाया और अब कामदेव मुझे अपना पाठ पढ़ाना चाहता है। आशय यह है कि राधा की मन स्थिति मद्य जनित काम-भाव की कल्पना से प्रताडित हो रही थी। वह सोचती थी कि गुरुजनों एवं परिजनों द्वारा अब तक मेरी कामदेव के प्रहार से रक्षा होती रही अतः मेरी जवानी अब तक मुहरबन्द (Sealed) रही। आशय यह है कि मैं अभी तक अक्षत बाला ही बनी रह सकी हूँ, किसी ने मेरा कौमार्यत्व भंग नहीं किया तो फिर अब उस पर काम का अप्रत्याशित एवं अनाहूत प्रहार क्यों हो ? कविवर विद्यापति कहते हैं, यह काम-क्रीडा-सम्बन्धी रम-रहस्य राजा शिवमिह्र एवं उनकी प्रिय रानी लखिमादेवी को भली-भाँति ज्ञात है।

विशेष—प्रस्तुत पद में नव बाला की लज्जा एवं आशकाजन्य काम-वासना की भावना का चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग पर किया गया है। प्रथम समागम के अवसर पर अक्षत बाला की मन स्थिति बड़ी डावाडोल होती है। निसर्गत उसकी चेष्टाओं एवं हाव-भावों में मधुर अस्वीकृति, मान, लज्जा एवं छद्म उद्वेग का आभास होता है जो कामातुर प्रियतम को और भी विह्वल, उदीप्त एवं समुत्सुक बना देता है—आग में भूत पड़ गया हो, यह दशा हो जाती है नायक की। इसीका एक भावनामय चित्र इन पक्तियों में चित्रित है—

“बिमुखि सुतलि धनि समुखि न होए।

बसन भूपाए बदन धर गोए।

बादर तर ससि बेकत न होए।

भुज-जुग चौप जीब जौ सौंच।

कुच कञ्चन कोरी फल काँच।”

उपरोक्त पक्तियों में न केवल अक्षत बाला की आगिक रूप-शोभा का, लज्जा, आशका का सजीव चित्र चित्रित है वरन् प्रत्येक शब्द में रसपूर्ण व्यापक अर्थ-व्यञ्जना निहित है। उदाहरण के लिये “फल काँच” एवं “जीब जौ सौंच” शब्दों-पदों को लीजिए। “कच्चा फल” उरोजो की उस स्थिति का सश्लिष्ट भाव एवं रूप-प्रकाशन करता है जब वे केवल अँबियों के समान गोल-कठोर पर साथ ही मन में सहज ही गुद-गुदी एवं आँखों में प्रबल आकर्षण भरने वाले होते हैं। कला की इतनी व्यापक यथार्थ अर्थपूर्ण परिकल्पना सर्वत्र नहीं मिला करती किन्तु कविवर विद्यापति के पदों में यह सुगम ही बनी रहती है। नव बाला की भावना में उसके लघु कुच ही मानो उसका

वय-सचित्त समस्त गुप्त कोष होता है। वह हर दशा में उसकी गुप्तता बनाए रखने में सजग रहती है, जैसे प्राण हो। “जीव जो साँच” उक्ति से यही अनूठी व्यजना हुई है। भला किस सहृदय को इसमें रस की पराकाष्ठा प्रतीत न होगी ? इस प्रकार नव-यौवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म मधुर भावना का चित्रात्मक वर्णन विद्यापति के पदों का विषय रहा है। विद्यापति के पदों में भावावेश की ही प्रधानता है पर उनके प्रयुक्त अलंकार भी बड़ी स्वाभाविकता के साथ अर्थ-चमत्कार के सहायक होकर आए हैं—अचल-पट में छिपाए हुए बाला के उरोज दर्शित नहीं होते—कैसे क्यों ?—उत्तर है—

“बादर तर ससि बेकत न होए।”

यहाँ अचल बादल है और उरोज चन्द्रमा। यह रूपक, यह उपमा, यह उत्प्रेक्षा—क्या है, कौनसा अलंकार नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता बस यही कहा जायगा कि वह सब कुछ है यहाँ जो श्रेष्ठतम अलंकार का नमूना कहा जा सकता है। पद में भक्ति भावना का प्राधान्य नहीं, रति-श्रृंगार-भाव ही प्रधान है। राधा कृष्ण केवल नाम के पात्र है, वर्णन नायक-नायिका सम्मत ही समझना चाहिए। नर काव्य के लक्षण ही पद में प्रधान है।

शब्दार्थ—कत=कितनी। अनुबोधि=समझा-बुझाकर। अनुनय=प्राथना। अनुगत=चापलूसी से। पति-गृह=स्वामी का घर, आशय है श्री कृष्ण के शयन-कक्ष से। सुताओलि=सुलाई। बिमुखि=मुँह मोड़कर। सुतलि=सोई। धनि=सुन्दरी। धनि=बाला, सुदरी राधा। समुखि=सामने मुख किये हुए। न होए=नहीं होती। भागल दल=सेना भागती हुई। बहुलावए कोए=कौन बुलाए या लौटाए। बालमु=प्रिय-तम। बेसनि=व्यसनी, काम-विलास करने में नित्य निपुण। बिलासिनी छोटि=रमणी राधा उम्र में छोटी है। देलहु=दो। हिम कोटि=करोड़ों मन सोना। वसन=वस्त्र, अचल। भूपाए=ढँकने से। बदन=मुख। धर गोए=छिपाने से। बादर तर=बादल के नीचे, अचल का उपमान है बादल। ससि=चन्द्र, मुख का उपमान है। बेकत=व्यक्त, प्रकट। जुग=दोनों। चाँप=दबाकर। जीव=प्राण। जो=ज्यो। कोरी=अच्छूते। काँच=कच्चा। लग नहि सरए=निकट नहीं आती। कोर=गोद या अंक। करे कर बारि=हाथों से हाथ रोकना। कर जोर=हाथ जोड़ती है। एत दिन=इतने दिन। सैसव=बचपन। लाओल साठ=सग निभाया है। मदन=कामदेव। पाठ=सबक, काम-सम्बन्धी ज्ञान। नेबार=दूर रखना। मोहर मुदल=मुहरबन्द, अक्षत योनि (Sealed)। अछि=है। मदन भंडार=जवानी का कोष। भनइ=कहते हैं। इहो=यह। राए=राजा।

(७६)

सखि परबोधि सयन-तल आनि।

पिय हिय हरषि धएल निज पानि।

छुबइत बालि मलिन भइ गेलि ।
 बिधु-कर मलि कमलनी भेलि ।
 नहि नहि कहइ नयन भर नोर ।
 सूति रहलि राहि सयनक ओर ।
 आलिंग नीबि-बंध बिनु-खोरि ।
 कर कुच परस सेह भेल थोरि ।
 आचर लेइ बदन पर भाँप ।
 थिर नहि होइअ थर थर काँप ।
 भनइ बिद्यापति धीरज सार ।
 दिन दिन मदन क होय अधिकार ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगप्रमानुसार ही प्रस्तुत पद में काविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा को सखियों ने श्री कृष्ण के मिलन समागम-हेतु प्रेरित-प्रोत्साहित किया । सखी ने राधा को आशवासन दिया और श्री कृष्ण के शयन-कक्ष तक ले आई । प्रियतम श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने हाथों से हृदय को थाम लिया । आशय यह है कि श्री कृष्ण ने अपने स्पन्दित हृदय से राधा को अपनी ओर खींचकर अपने भुज पार्श्वों में आबद्ध कर लिया । किंतु ऐसा करने से, श्री कृष्ण के स्पर्श होते ही वह सुन्दरी राधा इस प्रकार से मुर्झी-सी हो गई जैसे चन्द्र-किरणों से कमलिनी मलीन हो जाती है । राधा श्री कृष्ण से नहीं-नहीं करती है और उसकी आँखों से रोमांचित अश्रु भर रहे हैं । इसी विषम दशा में राधा सेज की एक ओर सो रहती है । प्रियतम श्री कृष्ण बिना नीबी-बन्द खोले ही राधा से आलिंगन-अभिसार करते हैं । श्री कृष्ण के हाथ राधा के उरोज—स्पर्श करने में सफल हुए, बस यही थोड़ा समझिये । आशय यह है कि यही थोड़ा हुआ अथवा राधा के हित में हुआ कि श्री कृष्ण एकतरफा ही सम्भोग-बद्ध न हुए, उन्होंने अपना कुछ बल राधा के उरोज-मर्दन में व्यय किया । इस प्रक्रिया में राधा अपना आचल लेकर उससे अपने लाजयुक्त बदन अथवा मुख को ढाँपती है । वह स्थिर नहीं होती, रोमांच और भय से थर-थर काँप रही है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि ऐसी दशा में मात्र धैर्य ही सहायक-तत्त्व होता है—यो दिन-प्रतिदिन कामदेव का अधिकार होता ही जाता है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में नवोढा बाला की रति-मर्दित छिन्नावस्था का बड़ा मोहक चित्र चित्रित किया गया है । चन्द्रमा से विमर्दित कमलिनी-जैमी हो गई है राधा श्री कृष्ण के आलिंगन में—

“छुबइत बालि मलिन भइ गेलि ।

बिधु-कर मलिन कमलनी भेलि ॥”

नायिका के हावो-अनुभावो का आचार्यों ने अपने लक्षण ग्रंथो मे व्यापक पक्ष उद्घाटित किया है और विद्यापति ने उस पक्ष को काव्यात्मक अभिव्यजना प्रदान की है। नवोढा बाला प्रथम रति मे प्रियतम के लालायित होने पर भी रजामन्द नही होती। उसकी 'ना ना' मे 'हाँ' 'हाँ' वाली अभिव्यजना बड़ी सरस होती है। वह कभी रूठती है, कभी हँसती है, कभी सेज पर मुँह फेरकर लेट जाती है। बिहारी ने प्रस्तुत दोहे मे इन्ही हावो-अनुभावो की बड़ी सफल अभिव्यजना की है—

“कहत-नटत रीभूत-खिभूत, मिलत-खिलत लजियात ।

भरे भौन मे करत है, नयनन ही सो बात ॥”

और हमारे विद्यापति भी इसी प्रकार गेय तत्त्व की प्रधानता के साथ गा उठते है—

“नहि-नहि कहइ नयन भर नोर ।

सूति रहलि राहि सयनक ओर ॥”

“सेह भेल थोरि” उक्ति मे व्यापक अर्थ की इस प्रकार व्यजना की गई है, जैसे गागर मे सागर भर दिया गया हो। कृपया भावार्थ से इस कथन की पुष्टि करे। सम्पूर्ण पद मे सम्भोग-शृंगार की अभिव्यजना प्रधान है और विभाव-अनुभाव मन्त्राभावा की सगति सफल है। रति-छिन्न राधा को चन्द्र-किरण विमर्दित कमलिनी की तुलना-उपमा मे बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया गया है।

शब्दार्थ—परवोधि=ममभा-बुझाकर। सयन-तल=शयन-कक्ष मे, सेज तक। आनि=ले आई। हिय=हृदय। हरपि=हर्षित होकर। धएल निज पानि=अपने हाथो मे पकड लिया। छुवइत=छूते ही। बालि=सुन्दरी, राधा। मलिन=मुर्झा जाना। भइ गेलि=हो गई। बिधु-कर=चन्द्रमा की किरण। भेलि=हुई। नोर=नीर, आँसू। सूति रहलि=सो गई। राहि=राधा। सयनक ओर=शय्या की एक ओर। आलिगए=आलिगन करने लगा। नीवि-बॅध=कँवचा, धोती और साडी की गाँठ अथवा नारे से भी तात्पर्य हो सकता है। विनु खोरि=बिना खोले हुए। कर=हाथ। कुच=उरोज। परस=छूना। सेह=वही। भेल थोरि=थोडा हुआ। भाँप=ढकना। थिर=स्थिर। भनइ=कहते है। मदन क=कामदेव का।

(७७)

प्रथमहि गेलि धनि प्रीतम पास ।

हृदय अधिक भेल लाज तरास ॥

ठाढि भेलन्हि धान अगो न डोले ।

हेम-मूरति सयँ मुखहु न बोले ॥

कर बुहु धए पहु पास बइसाए ।

रसल छलि धनि बदन मुखाए ॥

मुख हेरि ताकए भमर भांपि लेल ।
अकिस भरि कँ कमलमुखि लेल ॥
भनइ बिद्यापति दह इ सुमति मति ।
रस बूझ हिन्दूपति हिन्दूपति ॥

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति नवेली राधा का श्री कृष्ण के साथ प्रथम मिलन-समागम व्यक्त करते हुए लिखने है—

आज पहली बार वह सुन्दरी प्रियतम श्री कृष्ण के पास गई है और इस कारण से उसके हृदय मे अत्यधिक लज्जा-जनित दुःख हुआ है। वह सुन्दरी श्री कृष्ण के पास जाकर खड़ी तो हो गई, पर उसका कोई अंग हिल-डोल नहीं रहा था। स्वर्ण-मूर्ति की भाँति वह मुँह से कुछ बोल नहीं रही थी। आशय यह है कि वह स्वर्ण-मूर्ति की भाँति सुन्दर तो लग रही थी, पर लज्जावश वह मौन थी, जड़ थी। प्रेमी श्री कृष्ण ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने निकट बैठाया। पर वह सुन्दरी रुठी हुई थी और उसका मुख मलीन था। श्री कृष्ण रूपी भ्रमर उसका मुख तूरतापूर्वक ताक रहा है, यह समझकर राधा ने अपना मुख ढँक लिया। मुख ढँकते ही, प्रियतम श्री कृष्ण ने उचित अवसर जानकर उस कमल-मुखी को अक मे भर लिया। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे राधे ! इस भ्रमर को समझो और तदनानुकूल अपने प्रियतम को विलास की अनुमति दो। हिन्दुओं के प्रतापी राजा शिवसिंह इस शृंगार-रस के रहस्य को खूब समझने हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद मे नवोढा बाला की काम विषयक मनोवृत्तियों का बड़ा सुन्दर प्रकाशन हुआ है। प्रथम समागम के अवसर पर भोलीभाली बाला का भय-अस-जजसमय चित्र कितना सुन्दर खींचा गया है—

“ठाढि भेलन्हि धनि अगो न डोले ।

हेम-मूरति सयँ मुखहु न बोले ॥”

“हेम-मूरति” कथन मे एक साथ ही नव-विवाहित हलदी-मण्डित बाला का सजीव चित्र अंकित हो जाता है और फिर वह अगो को नहीं डोलाती, मुख से भी नहीं बोलती, रुठी हुई, मलीन मुख की प्रियतम की क्रूर-दृष्टि से बचाने के लिए ढक लेती है—इस व्यापार मे अनुभावो का मार्मिक पक्ष प्रतीत होता है। श्री कृष्ण को ताकते हुए भ्रमर के क्रूर विश्लेषण से सम्बोधित कर तत्पश्चात्—“अकम भरि कँ कमलमुखि लेल ।” पक्ति द्वारा एक सुन्दर पटाक्षेप दिखाया गया है कि भौरा कमलनी के ऊपर झुक गया और इधर श्री कृष्ण ने कमल रूपी राधा को अपने अक मे भर लिया। इस प्रकार शब्द-चित्र, भाव-चित्र और रस-चित्र चित्रित करने मे विद्यापति ने कमाल किया है।

शब्दार्थ—प्रथमहि=पहली बार ही। गेलि=गई। धनि=बाला, राधा। लाज तरास=लज्जा से दुःखित। हेम=सोना। सय=सी, जैसी। दुहु=दोनों। धए=

शामकर । पहु=प्रियतम । बइसाए=बैठाया । रुसल छलि=रूठी हुई थी । बदन सुखाए=मुख मलीन था । ताकए=कूरतापूर्वक देखता था । भमर=भ्रमर, श्री कृष्ण का उपमान है । भौंपि लेल=ढँक लिया । अक्रम=गोद में । दह=देह । इ=ये । सुमति=अनुमति ।

(७८)

जतने आएलि धनि सयन क सीम ।
पांगुर लिखि खिति नत रहु गोम ॥
सखि हे, पिया पास बंठिल राहि ।
कुटिल भौंह करि हेरइछि काहि ॥
नबि बर नारि पहिल पिया मेलि ।
अनुनय करइत रात आध गेलि ॥
कर धरि बालसु बइसाओल कोर ।
एक पए कह धनि नहि नहि बोल ॥
कोर करइत मोडइ सब अग ।
प्रबोध न मानु, जनि बाल भुजग ॥
भनइ बिद्यापति नागरि रामा ।
अन्तर दाहिन बाहर बामा ॥

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति नबेली राधा की तन-मन-स्थिति को उस दशा में व्यक्त करते हैं जबकि वह श्री कृष्ण के मिलन-कक्ष में प्रथम बार लेजाकर खडी की गई—वह सुन्दरी राधा श्री कृष्ण रूपी प्रियतम की शय्या के निकट बड़े प्रयत्न से आई । वह ग्रीवा भुकाये हुए पदागुलि से पृथ्वी पर रेखाएँ खींचती रही । आशय यह है कि वह लज्जा के कारण पृथ्वी में गडी जा रही थी । हे सखि, जब राधा प्रियतम के पास बैठी तो अपनी बकिम भौंहों से किसको देखती रही । आशय यह है कि वह अपनी शून्य दृष्टि किये थी । वह सुन्दर नबेली है और प्रियतम से प्रथम बार मिलन हुआ है । इस कारण मनीषी करते-करते ही आधी रात व्यतीत हो गई । जब श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने अङ्ग में बैठा लिया तो वह सुन्दरी केवल 'नहीं-नहीं' का वचन ही कहती जाती थी । अङ्ग में समेटते ही वह अपने अङ्गों को मच-मचाने लगी, तोड़ने-मरोड़ने लगी । वह प्रियतम की कोई बात नहीं मान रही और इस प्रकार से हठ ठान रही है, जैसे बच्चा साँप लेने के लिये हठ ठानता है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि वह रमणी राधा बड़ी सुचतुरा है, वह ऊपर से विमुख दीखती है, पर भीतर रज्जामन्द है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में नबेली सुन्दरी की स्वाभाविक रति-चेष्टाओं का प्रकाशन विया गया है । एक शब्द-चित्र इस पक्ति में सजीव है—

‘पागुर लिखि खिति नत रहु गीम ।’

रति-क्रीडा मे नायक का लालायित होना और नायिका का “नही-नही” करना एक विशेष कौतूहल की सृष्टि करता है, जिससे रसोद्रेक मे सफलता मिलती है। इसी प्रक्रिया को इन दो पक्तियों मे विद्यापति ने प्रगट किया है—

“कर धरि बालमु अइसाओल कोर ।

एक पए कह धनि नहि नहि बोल ॥”

प्रथम मिलन की रात कितनी मधुर, कितनी औत्सुक्यमय और कितनी अनुहार-मनुहारमय होती है। विद्यापति ने इस गत के वातावरण की मधुर व्यजना इन पक्तियों मे की है—

“नबि बर नारि पहिल पिया मेलि ।

अनुनय करइत रात आध गेलि ॥”

नबेली बाला प्रियतम से प्रारम्भिक मिलन पर बड़ी हठ दिखाती है, जिसमे सरलता, स्वाभाविकता और सरसता का भावाकषण निहित रहता है, इसी तथ्य को इस पक्ति मे उत्प्रेक्षा के माध्यम से प्रगट किया गया है—

“प्रबोध न मानु, जनि बाल भुजग ।”

यहाँ बाल भुजग कथन मे नवोढा सुन्दरी की प्रेम-हठ-भावना का बड़ा सफल प्रकाशन हुआ है। अन्त की दो पक्तियों मे उक्ति-चमत्कार द्वारा रमणी के सम्भोग-भाव का [समर्थन बड़ी सफाई से किया गया है। यहाँ मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि प्रथम मिलन के अवसर पर बाला मुख से इनकार करती है, मन से इकार करती है—

“अन्तर दाहिन बाहर बामा ।”

इस पक्ति मे विद्यापति ने कला की बड़ी सफल अभिव्यजना की है क्योंकि कला का महत्त्व नग्नता मे नही नग्नता के आवरण मे है और यही भीना आवरण—विद्यापति के इस पद मे आभासित होता है।

शब्दार्थ—जतने=प्रयत्नपूर्वक। आएलि=आई। सयनक सीम=पति की सेज के निकट। पाँगुर=पदागुलि। खिति=पृथ्वी। नत=भुकी हुई। गीम=ग्रीवा। राहि=राधा। हेरइछि=देखती है। काहि=किसे, यह शब्द राधा की दृष्टि की शून्यता का बोधक है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को उस दशा मे बैठी देखने-न-देखने के असमजस मे है, अतः दृष्टि की शून्यता सापेक्ष है। नबि=नबोढा। बर=श्रेष्ठ। अनुनय=आग्रह। गेलि=गई। कर धरि=हाथ पकडकर। बइसाओल=बैठाया। कोर=अक। एक पए=बस एक। कोर करइत=गोद मे लेते ही। प्रबोध न मानु=कहा नही मानती, हठ करती है। जनि=मानो, उत्प्रेक्षा है। भुजग=सर्प। नागरि=सुचतुरा। रामा=रमणी। अन्तर=हृदय से। दाहिन=रजामन्द, अनुकूल। बामा=विमुख, रुष्ट, प्रतिकूल।

(७६)

अघर भँगइते अग्रोध कर माथ ।
 सहए न पीर पयोधर हाथ ।
 बिघटल नीबी कर धर जाँति ।
 अँकुरल मदन, धरए कत भाँति ।
 कोमल कामिनि नागर नाह ।
 कअन परि होइत केलि निरबाह ।
 कुच-कोरक तब कर गहि लेल ।
 काँच बदरि अरुनिम रुचि भेल ।
 लाबए चाहिअ नखर बिसेख ।
 भौहनि आएब चाँद क रेख ।
 तसु मुख सौं लोभे रहु हेरि ।
 चाँद भूपाव बसन कत बेरि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधिका की रति-क्रीडा-सम्बन्धी दशा का रोमाञ्चकारी भाव प्रकाशित करते हुए लिखते है—

जब प्रियतम श्री कृष्ण अघरो का चुम्बन माँगते है, तो सुन्दरी राधा लज्जावश सिर झुका लेती है। कुचो पर रखे श्री कृष्ण के हाथो की मदन-जनित पीडा को भी वह सहन करने मे असमर्थ है। उसकी नीबी (या कोचा) खुलती जा रही है और वह उसको हाथ से सुरक्षा मे दबाकर रखती जाती है। पर वह अपने उगे-उभडे हुए कुचो को किस भाँति दबाकर रखे, क्योंकि उनमे तो कामदेव का उन्मेष उमड रहा है। आशय यह है कि सुन्दरी राधा इस रति-क्रिया से बड़ी परेशान है, कभी कृष्ण उसकी नीबी खोलते है और कभी चतुराई से उरोज मसल देते है। एक की सुरक्षा दूसरे के लिये घातक हो जाती है। बेचारी राधा उरोज बचाये अथवा नीबी और फिर मदन भी तो जोर पर है। वह कामिनी राधा अत्यंत कोमलांगी है और उसके प्रियतम श्री कृष्ण रति-नागर है, चतुर है। अतः किस प्रकार उन दोनो की काम-क्रीडा का निर्वाह हो। अन्ततः राधा की कुच-कली को कृष्ण ने हाथो मे ले लिया। उनको मसला, तो कच्चे बेर की भाँति वे छोटे-छोटे कुच लाल पड गये। प्रियतम श्री कृष्ण की इच्छा है कि उन अपरिपक्व कुचो पर नख-चिह्न लग जाये। किंतु राधा वैसा करने से बरजती है। जिसके फलस्वरूप उसके चन्द्र-भाल पर तिरछी भौहे इस प्रकार से आभासित होती है जैसे भौह के ऊपर चन्द्र-रेख झलक गई हो। आशय यह है कि कामिनी के चन्द्र-भाल पर एक विशेष भाव से पूर्ण उसकी तिरछी भौह बहुत आकर्षणीय बन जाती है। राधा भी इसी आकर्षण से युक्त दीख रही है। प्रियतम श्री कृष्ण उसके उस सुन्दर मुख से परिलुब्ध होकर उसे निहारते रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे

भला वह सुन्दरी राधा कितनी बार वस्त्र से अपने चन्द्र मुख को ढँकती ? आशय या है कि भला चन्द्रमा को वस्त्र में छिपाकर कैसे रक्वा जाये और राधा का मुख भी तो चन्द्रमा ही था ?

विशेष—कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत पद का कला-पक्ष उड़ा उत्कृष्ट बन पड़ है । शृंगार की सरम स्वाभाविक अभिव्यजना पक्ति-पवित में अवतरित हुई है, यथा—

“अधर मँगइते अशोध कर माथ ।”

अथवा—

“बिघटल नीबी कर धर जाँति ।

अँकुरल मदन, धरए कत भाँति ।”

“अँकुरल मदन,” कथन में कामदेव का अँकुरन एवं उरोजो का अँकुरन सम- कर्ष भाव की प्रतिष्ठा करते हैं, इस प्रकार से कम शब्दों में पद-सौष्ठव अनूठा बन पड़ है । लघु-कुचो के मर्दन से कितना मधुर भाव-प्रभाव-दृश्य प्रस्तुत हुआ है, उसका रसमय व्यञ्जना—“काँच बदरि अरुनिम रुचि भेल ।” पक्ति में दर्शनीय है । काम विलास का जोर भी क्या बग्साती नाले से कम होता है—

“लाबए चाहिअ नखर बिसेख ।”

उक्ति से यह साफ प्रकट होता है । कच्चे बेर में अपरिपक्व कुचो की एवं सुन्दर मुख र चन्द्रमा की तुलना-उपमा बड़ी सार्थक बन पड़ी । सम्पूर्ण पद में शृंगार सम्बन्ध उपकरणों की सृष्टि रसोद्रेक में पूर्णतः सहायक बन पड़ी है । चुम्बन, नखच्छेद आदि का वर्णन संस्कृत काव्य की भाँति किया गया है । प्रस्तुत संस्कृत का उदाहरण पठनीय है—

“मौलो कुन्तलकर्षण नयनयोश चुम्बन गण्डयो—

देन्तेनाधरपीडन हृदि हतिमुंष्टया च नाभौ शनं ।

कक्षा-कठ-कपोल-मण्डल-कुच-श्रोणीषु देया नखा ।

सीमन्ते लिखन नखर रसिजौ गृहणीत गाढतत ।”

शब्दार्थ—अशोध= भुका लेना । सहए न= सहन नहीं कर पाती । पयोधर= कुच । बिघटल=खुलना । कर=हाथ । नीबी=कोचा । अँकुरल मदन=कामदेव का अँकुरन अथवा उरोजो का अँकुरन । नागर नाह=चतुर प्रियतम । कअोन=कि प्रकार । केलि निरबाह=काम-झीड़ा का साफल्य । कुच-कोरक=बदली-से कोमल कुच । काँच बदरि=कच्चा बेर, अपरिपक्व उरोजो का उपमान है । अरुनिम=लाल लाल=लगाना चाहता है । नखर बिसेख=सुन्दर नखचिह्न । क=की । तसु= उसका, राधा का । लोभे=परिलब्ध होकर । हेरि=ताकना । चाँद=सुन्दरी के मुख का उपमान है । भपाब=ढँकना । बसन=वस्त्र । कत बेरि=कितनी बार ।

(८०)

जखन लेल हरि कँचुअ अछोडि ।
 कत परजुगति कएल अँग मोडि ।
 तखनुक कहिनी कहल न जाय ।
 लाजे सुमुखि धनि रहल लजाय ।
 कर न मिभाए दूर जर दीप ।
 लाजे न मरए नारि कठजीब ।
 अक्रम कठिन सहए के पार ।
 कोमल हृदय उखडि गेल हार ।
 भनइ बिद्यापति तखनुक भान ।
 कअन कहल सखि होएत बिहान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कवि विद्यापति राधा सम्बन्धित मिलन-शृंगार का वर्णन करते हुए लिखते है कि श्री कृष्ण ने जिस समय राधा की चोली को उतार डाला तो उस समय राधा ने कितनी ही युक्तियाँ की और अग ऐंठे कि कृष्ण चोली न उतार सके, परन्तु सब किया-धरा व्यर्थ गया, परन्तु कृष्ण ने चोली उतार ही ली । उस समय की बात तो कहने से भी नहीं कही जाती । लाजमयी सुन्दरी राधा उस समय लजाकर रह गई । सेज से दूर दीपक जल रहा था । रति-क्रिया से लजाकर नारियो-चित्त स्वभावानुकूल राधा उसे बुझा देना चाहती थी ताकि उसे कोई उस अवस्था मे देख न ले, पर बुझा न पाती थी क्योंकि वह दूर जो थी, उठकर कैसे जाये, प्रियतम जो बाँधे है ? कविवर विद्यापति कहते है कि रति-विलास की उस दशा मे और उस समय नारी कितनी ही लाजमयी हो परन्तु लज्जा से मर नहीं पाती, उसके प्राण अपार सुख मे जडवत् किवा काष्ठवत् हो जाते है । वह प्रियतम के अकालिगन के दबाव को किस भाँति सह पाती है, आश्चर्य है । राधा के कोमल हृदय पर श्री कृष्ण के अकालिगन के दबाव के कारण हार का चिह्न झलक आया । कविवर विद्यापति तब की स्थिति को समझकर कहते है कि राधा विचार रही है—कौन कहे कि सबेरा होता आ रहा है ? आशय यह है कि उस अपार विलास के वातावरण मे कौन कहेगा कि प्रात निकट है—वह तो रात ही कुछ ऐसी मधुर होती है ।

बिशेष—प्रस्तुत पद मे सम्भोग-शृंगार का व्यापक भाव व्यजित हुआ है । प्रथम समागम के अवसर पर रमणी की स्वाभाविक लज्जा किस रूप मे प्रस्तुत होती है और उसी मे, मनोवैज्ञानिक रूप मे कितना अपरिसीम उन्माद, उल्लास छाया रहता है कि लज्जा से मरकर भी न मरे, दीपक के प्रकाश मे निरावरण न रहने के प्रयत्न मे भी निरावरण रहे और दूर दीपक का प्रकाश मुस्कराये, अरमानो के विलास-प्रकोष्ठ मे यह सब कुछ घटे ; कल्पना कीजिये कि इस सारे वातावरण की भावनामय सृष्टि

विद्यापति ने इन पक्तियों में कर दी है—

“लाजे सुमुखि धनि रहलि लजाय ।
कर न मिभाये दूर जर दीप ।
लाजे न मरए नारि कठ-जीव ।”

पुरुष की उमादावस्था की इस पक्ति में बड़ी प्रभावपूर्ण व्यञ्जना है—“अकम कठिन सहए के पार ।” रमणी की हृदय-कोमलता का प्रस्तुत पक्ति में अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं, स्वाभाविक वर्णन है—“कोमल हृदय उखड़ि गेल हार ।” विद्यापति ने रीति-कालीन कवियों की भाँति ऊहा और अतिशयोक्ति को जहाँ अपनाया भी है वही उसकी पृष्ठ-भूमि में कोई स्वाभाविक अथवा मनोवैज्ञानिक कार्य-कारण प्रस्तुत किया है । “कोमल हृदय” पक्ति में जहाँ इस बात की अतिशयोक्तिपूर्ण व्यञ्जना है कि रमणी के हृदय पर हार का चिह्न झलक आया वहाँ उससे पूर्व वाली—“अकम कठिन—” पक्ति में यह व्यञ्जना सकारण है कि प्रियतम ने उसे कठोरता से अपने अक लगाया है, दबाया है । अतः हार का चिह्न झलक आना स्वाभाविक है । काम-विलास की चेष्टाओं का सम्पूर्ण पद में रसात्मक चित्रण है ।

शब्दार्थ—जखन=जिस समय । लेल=लिया । अछोड़ि=उतारा । कँचुअ=चोली । कत=कितना । परजुगति=युक्ति, प्रमाण । कएल=किए । अंग मोड़ि=अंग को ऐंठ कर । तखनुक=उस समय का । कहिनी=बात, हाल । लाजे=लज्जामयी । मिभाए=बुझाया । जर=जलता है । कठजीव=काष्ठवत् प्राण । अकम=गोद । सहए के पार=किस प्रकार सहन करे । उखड़ि गेल=निशान पड़ गया । भनइ=कहते हैं । बिहान=प्रातःकाल ।

(८१)

ए हरि बले जदि परसबि मोय ।
तिरि-बध-पातक लागत तोय ।
तुहु रस आगर नागर ढीठ ।
हम न बुझिए रस तीत कि मीठ ।
रस परसग उठओ मरु काँप ।
बान हरिनि जनि कएलन्हि भाँप ।
असमय आस न पुरए काम ।
मल जन न कर बिरस परिनाम ।
बिद्यापति कर बुझलहुँ साँच ।
फलहु न मीठ होअए काँच ।

प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति गाढ-सम्भोग का चित्रण परस्तुत करते हुए

लिखते हैं कि राधा श्री कृष्ण से अति दयनीय होकर विनय करती है—हे कृष्ण ! तुम यदि हठात् मेरा स्पर्श करोगे अथवा मुझसे सम्भोग-स्पर्श करोगे तो निश्चय ही तुम्हें एक अबला स्त्री की हत्या कर देने का पाप लगेगा । आशय यह है कि यदि राधा से बलपूर्वक कृष्ण ने सम्भोग किया तो वह कोमलांगी उसके कण्ठ को सहन न कर पायेगी, उसका प्राणान्त हो जायेगा, जिसका पाप कृष्ण के सिर मड़ेगा । राधा कहती है कि हे कृष्ण ! तुम रसिकों के नायक हो, उद्दण्ड और चतुर हो, किन्तु मैं अति भोली हूँ, नहीं जानती कि तुम्हारा यह रस मीठा होता है या तीता (तीखा) । इस रस की चर्चा मात्र को सुनकर ही मैं भयकम्पित हो जाती हूँ, ठीक उमी प्रकार जैसे हरिणी बाण से बिड़दा होकर उछल-उछल उठती है, विकल हो उठती है । हे कृष्ण ! असमय किसी काम के करने से कोई बाधा पूर्ण नहीं होती । अथवा वह आशा जो समयानुकूल न हो, यदि की जायगी तो उसके निमित्त किया गया कार्य सफल न होगा अतः आशा निराशा में ही परिणत हो जायगी । ममभदार और सज्जन पुरुष कभी कोई असमय में ऐसा काम नहीं करते जिसका परिणाम निरम हो । आशय यह है कि राधा अभी सम्भोगावस्था में प्रवेश नहीं कर सकी है और कृष्ण हठपूर्वक उससे सम्भोग करना चाहते हैं, जिसे वह अनुचित समझती है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि मैंने सत्यतः यह समझ लिया कि फल भी अपरिपक्वावस्था में मीठा नहीं होता, अतः राधा ठीक ही कहती है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में भोली नबेली बाला की काम-विषयक मनोभावना, तद्जनित दयनीयता का अत्यन्त मार्मिक प्रकाशन किया गया है । इसके लिए राधा का यह कथन कितना सत्य और कितना रसमय है—

“ए हरि बले जदि परसबि मोय ।

तिरि-बध-पातक लागत तोय ।”

नबेली रमणी की उत्सुकता, उदासीनता और खीझ की भोली अभिव्यक्ति इस पक्ति में कितनी सजग हुई है—

“तुहु रस आगर नागर ढीठ ।

हम न बुझिए रस तीत की मीठ ।”

“तीत की मीठ” उक्ति में काम-उत्सुकता की ग्रन्थि बड़ी कोमलता से बँधी है और यह भी कि जिसका खोल देना ही पुरुषत्व है, रस है । कला की सूक्ष्मता यहाँ उत्कृष्ट है । रस प्रसंग से व्यग्र हुई कपित राधा की अवस्था—‘बान हरिनि—’ उक्ति में बड़ी मार्मिकता से प्रकट हुई है जिसमें उपमा-उत्प्रेक्षा का चमत्कार अनूठा बन पड़ा है ।

“भल जन न कर बिरस परिनाम ।” पक्ति में लोक-सीख भी प्रकट है, जिसे मुहावरे के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है ।

शब्दार्थ—बले=बलपूर्वक । जदि=यदि । परसबि मोय=मुझे छूओगे । तिरि-बध-पातक=स्त्री हत्या का पाप । तोय=तुम्हे । रस आगर=रस नायक । नागर ढीठ=चतुर, उद्दण्ड । न बुझिए=नही जानती । तीत=तीखा । मीठ=मीठा । परसग=चर्चा, प्रसंग । मभु=मैं । कएलन्हि भाँप=उछलना-कूदना, यहाँ विकल हो जाने से आशय है । न पूरए काम=काम पूरा नहीं हो सकता । भल जन=सज्जन या समझदार लोग । बिरस=निरस । परिनाम=परिणाम । बुझलहुँ=समझ गया हूँ । काँच=कच्चा ।

(८२)

रति-सुबिसारव तुहु राख मान ।
बाढ़िले जौबन तोहे देब दान ।
आबे से अलप रस न पूरब आस ।
थोर सल्लित तुअ न जाब पियास ।
अलप अलप रति यहि चाहि नीति ।
प्रतिपद चाँद-कला सम रीति ।
थोरि पयोधर न पूरब पानि ।
न बिह नख-रेख हरि रस जानि ।
भनइ बिद्यापति कइसन रीति ।
काँच दाडिम प्रति ऐसन प्रीति ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति ने पूर्व प्रसगानुकूल राधा के मुख से श्री कृष्ण को कहलवाया है कि वे काम-क्रीडा मे इतने अधिक उद्द न हो । राधा कहती है कि हे कृष्ण ! तुम रति-क्रीडा मे पारगत हो तो जरा मान-मर्यादा को भी रक्खो, इतने उद्द न बनो । यौवन के विकसित हो जाने पर उसे मैं तुम्ही को दान कर दूंगी, पर अभी तो वह बढ ही रहा है । अत अभी मुझमे यौवन का बहुत थोडा रस-संचार हुआ है । उससे तुम्हारी अभिलाषा तृप्ति न होगी । जल थोडा है तुम बहुत प्यासे हो, अत तुम्हारी पिपासा दूर न होगी । नीति के अनुसार भी थोड़ी-थोड़ी रति ही अपेक्षित है । रति-रीति इसी प्रकार बढती है जैसे प्रतिपदा अथवा दूज से चन्द्र-कला बढती है । देखो, अभी तो मेरे उरोज छोटे-छोटे हैं उनसे तुम्हारे हाथ भी न भरेगे । हे कृष्ण ! उन्हें नख-क्षत न करो, तुम तो स्वयं रस-सुजान हो । विद्यापति कहते हैं कि यह प्रणय-सम्भोग की कैसी विचित्र रीति है ? भला कही कच्चे अनार से ऐसी असंगत प्रीति-रीति उचित है ? आशय यह है कि राधा के कुछ अभी अपरिपक्व अनार जैसे हैं और श्री कृष्ण अभी मचलना चाहते हैं, परन्तु इस क्रिया से उन्हें रस न मिलेगा । अत उचित यही है कि उन कुचो को विकसित होने दिया जाये, राधा रति-क्रीडा के योग्य हो जाये ।

विशेष—परस्तुत पद मे काम-शास्त्र के अनुकूल रमणी के साथ रति-क्रिया का विधान व्यजित है। उल्लेख है कि रजस्वला होने के पन्द्रह दिन तक रमणी के साथ सम्भोग-व्यापार सुखदायी और उचित होता है। प्रतिपदा अथवा दूज से जिस प्रकार चन्द्रकला की परिवृद्धि होती है उसी प्रकार रमणी मे भी रति-क्रीडा की परिवृद्धि होती है—“प्रतिपद चाँद-कला सम रीति।” पक्ति मे यही व्यापार व्यजित है, किन्तु विशेषता यह है कि विद्यापति ने अपनी प्रतिभा से उसे निरस-शास्त्रमय न रखकर सरस काव्यमय कर दिया है। नारी के समर्पण की मधुर व्यजना—“बाढिले जोबन तोहे देब दान।” पक्ति मे मुखरित हुई है। कामायनी मे प्रसाद की श्रद्धा भी मनु से कुछ ऐसा ही कहती है—

“... . . .

इतना ही सरल भूलकता है।”

“थोर पयोधर न पूरब पानि।” पक्ति मे श्रृंगार-रस की निश्छल आत्माभि-व्यजना प्रकट है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे हाथ ही रस-कलश जैसे कुचो को स्पर्श करने मे असफल हो रहे हो। भावना का यह उद्वेग अपने मे अपार शौष्ठव लिये है। राजा जयसिंह को बिहारी ने यह दोहा पढ़कर वासना मुक्त किया था—

“नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकासु यही काल।

अलि कलि ही सौ बँहयो, आगे कौन हवाल।”

और लगता है, विद्यापति इसी प्रकार की भाव-व्यजना से हमे प्रणय-पाश मे आबद्ध करते है—

“काँच दाडिम प्रति ऐसन प्रीति।”

वास्तव मे बात ऐसी है कि वय-सधि का सम्भोग-सुख ही अधिक आकर्षणीय प्रतीत होता है, इस रहस्य की रसमय व्यजना करना कविवर विद्यापति का लक्ष्य है।

शब्दार्थ—रति-सुबिसारद=काम-क्रीडा मे भली-भाँति निपुण। तुहु=तुम, कृष्ण के लिये। राखमान=मान-मर्यादा रखो। बाढिले=विकसित हुए। देब=दूँगी। आबे से=अभी से वह। अलप=छोटा, लघु। न पूरब आस=आशा पूर्ण न होगी। थोर=थोडा। न जाब पियास=प्यास नहीं जायगी। प्रतिपद=प्रतिपदा, दूज। चाँद-कला=यह शब्द काम-शास्त्र के विधान मे है, इससे आशय है रमणी के रजस्वला होने के पन्द्रह दिवस तक विविध रति-क्रिया का योग बाँधना क्योंकि इस बीच रमणी के अग्र मे काम-वृद्धि का चाचला होता है ऐसे जैसे चन्द्रकला नित्य बढ़ती है। सम=समान। पयोधर=उरोज। न दिह=मत दो। नख-रेख=नख-रेखाएँ। काँच दाडिम=कच्चा अनार, यह उरोजो का उपमान है। ऐसन=ऐसी।

(८३)

निबि-बधन हरि किए कर दूर ।
 एहो पए तोहर मनोरथ पूर ।
 हेरने कअन सुख न बुझ बिचारि ।
 बड तुहु ठीठ बुझल बनमारि ।
 हमर सपथ जौ हेरह मुरारि ।
 लहु लहु तब हम पारब गारि ।
 बिहर से रहसि हेरने कौन काम ।
 से नहि सहबहि हमर परान ।
 कहाँ नहि सुनि एहन परकार ।
 करए बिलास बीप लए जार ।
 परिजन सुनि सुनि तेजब निसास ।
 लहु लहु रमह सखीजन पास ।
 भनइ बिद्यापति एहो रस जान ।
 नृप सिर्बसिध लखिमाबिरमान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति शृंगार का पूर्णत नग्न चित्रण प्रस्तुत करते हुए राधा के मुख से ही कृष्ण को उसका प्रकाशन करवाते है । राधा कह रही है—हे कृष्ण ! तुम मेरे नीबी के बधन को क्यों खोल रहे थे ? ऐसा करके भी तुम्हारी कामाभिलाषा यदि पूर्ण हो जाये फिर भी मैं यह नहीं समझ पाती कि मुझे सर्वथा नग्न देख लेने पर तुम्हें क्या सुख मिलेगा ? आशय यह है कि श्री कृष्ण राधा की साडी भी खोलने को उद्यत है । व्यजना से, राधा उनकी इस बात का विरोध प्रदर्शित नहीं करती फिर भी उसे यह समझने और जानने मे आपत्ति है कि श्री कृष्ण उसके गुप्त अंग को क्यों देखना चाहते है । यह काम-मनोविज्ञान का एक रहस्य पक्ष है कि नारी को नग्न निहारने से वासना का उद्वेग क्षीण पड जाता है, जुगुप्सा एव विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है । राधा कहती है—हे बनवारी ! मैं भली-भाँति समझ गई कि तुम बडे उद्द हो तुम्हें मेरी सौगन्ध है जो मुझे इस प्रकार से देखो, नग्न देखो ! यदि तुम ऐसा करोगे ही तो देखो, मैं मन-ही-मन, धीरे-धीरे तुम्हें कोसूंगी । तुम केवल मुझसे सम्भोग-विलास करो, मुझे नग्न देखने से क्या लाभ ? तुम्हारी इस दुष्ट-कृति को मेरे प्राण नहीं सह सकेंगे । मैंने कही भी इस प्रकार की रति-रीति नहीं सुनी कि विहार भी किया जाये और दीपक भी जला रहे । आशय यह है कि राधा अन्धकार मे समागम करने का श्री कृष्ण से आग्रह करती है । हे कृष्ण ! इस प्रकार से उद्द विलास करना उचित नहीं, क्योंकि पडोसी उसके कारण जगी हमारी तीव्र साँसो को न सुन ले और हमारी निन्दा करे । फिर सखियाँ भी पास ही हैं, कही वह भी हमारे

इस व्यवहार से अवगत न हो जाये और हमारे इस कार्य की निंदा करने लगे इसलिये धीरे-धीरे रमण करो। कविवर विद्यापति कहते हैं कि लखिमादेवी के पति राजा शिवसिंह इस रति-रस-रहस्य को भली-भाँति जानते हैं। आशय है कि विद्यापति उन्हीं को सन्तुष्ट करने के लिये ये पद लिख रहा है।

विशेष—शृंगारिक भावना के अतिशय उद्वेग में कविवर विद्यापति यहाँ सलिलता-असलिलता को भूल गये हैं। काम की मुग्धावस्था का महा-सुख व्यक्त करना ही उनका लक्ष्य रहा है। राधा को नवोढा मुग्धा की स्थिति में रखकर उसकी काम-भावना का प्रकाशन बड़ी स्वाभाविकता से कराया गया है। नवोढा मुग्धा में अतिशय लज्जा होती है, अतः वासना का पूर्णतः प्रस्फुटन नहीं हो पाता। मधुर लज्जा ही उसका सर्वस्व है। इन पक्तियों में यही अभिव्यञ्जना है—

“कहाँ नहि सुनि एहन परकार।

करए विलास दीप लए जार।”

साथ ही यह भी काम-मनोविज्ञान-सम्बन्धी तथ्य प्रकट है कि रति-रस के लिए रमणी को निरावरण देखना ठीक नहीं। केवल उसके साथ विहार ही उचित है। इन पक्तियों में यही व्यञ्जना है—

“हेरने कअन सुख न बुझ बिचारि।”

× × ×

“बिहर से रहसि हेरने कौन काम।”

सम्पूर्ण पद में मुग्धा की स्वाभाविक लज्जा एवं सम्भोग की अखण्ड उत्कण्ठा बड़ी सरसता से व्यक्त हुई है। कलात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पद-सौष्ठव सराहनीय है, किन्तु सामाजिक दृष्टि से उपेक्षणीय भी—।

शब्दार्थ—निबि=कोचे का बन्धन, नारा, इज्जारबन्द। एहो पए=इससे भी। हेरने=देखने। कअन=कौन। बुझ न बिचारि=नहीं जानती। बड=बहुत। तुहु=तुम। ढीठ=उदण्ड। बनमारि=श्री कृष्ण। हमर=मेरी। लहु लहु=धीरे-धीरे। पारब गारि=गाली दूंगी, कोसूंगी। बिहर से रहसि=केवल विलास से रहस्य। सह-बहि=सहेगे। से नहि=वह नहीं, आशय है नग्न देखने का दुष्ट व्यवहार। हमर=मेरा। परान=प्राण। एहन परकार=रमण करने की ऐसी रीति। लए जार=जला लिया जाए। परिजन=पड़ोसी। तेजब निसास=सम्भोग के समय तीव्र चलती हुई साँसें, आशय है कि पड़ोसी और सखियाँ सभी लोग इस प्रकार की उदण्ड सम्भोग-क्रिया को जानकर निन्दा करेंगे। रमह=रमण करो। भनइ=कहते हैं। एहो रस जान=इस काम-रस-रहस्य को समझते हैं। नृप सिर्बसिघ=राजा शिवसिंह जिनके यहाँ कविवर विद्यापति राजाश्रित थे।

(८४)

सुनु सनु नागर निबि-बध छोर ।
गाँठिते नाहि सुरत-धन भोर ।
सुरत क नाम सुनल हम आज ।
न जानिअ सुरत करए कौन काज ।
सुरत क खोज करब जहाँ पाब ।
घर कि अछए नाहि सखिरे सुधाब ।
बेरि एक माधव सुन मभु बानि ।
सखि सयँ खोजि माँगि देब आनि ।
बिनति करए धनि माँगे परिहार ।
नागरि-चातुरि भन कबि कठहार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति काम-शास्त्रीय विधान के अनुकूल मैथुन-व्यापार का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि राधा भोलेपन की सीमा पर खड़ी होकर कहती है—हे कृष्ण ! रम मुजान, तुम जो काम-त्रीडा का आग्रह कर रहे हो किन्तु मेरी भी कुछ सुनो और मेरा नीबी बन्धन छोड़ दो । मेरी साडी की गाँठ मे मेरा सुरत-धन जो तुम माँग रहे हो, नही बँधा है । मैने तो पहले-पहल ही तुम्हारे मुख से आज सुरत अथवा मैथुन का नाम सुना है । मुझे नही पता है कि यह सुरत क्या है ? इससे कौनसा काम सरता है ? किन्तु फिर भी तुम्हारे लिए मैं इस सुरत-धन को पाने के निमित्त खोज करूँगी और जहाँ पाऊँगी तुम्हे उसे समर्पित कर दूँगी । अपनी सखियों से पूछूँगी कि क्या वह मेरे घर मे भी है या नही ? हे माधव ! एक बार के लिए मेरी यह बात सुन लो और मान लो । सखियों से उसे खोज-माँगकर तुम्हे लाकर दूँगी । इस प्रकार सुन्दरी राधा कृष्ण से विनती करके मुक्ति माँगती है । कवियों के कठहार श्रेष्ठ कवि विद्यापति कहते हैं कि यो पद-रचना के माध्यम से वे सुचतुरा रमणी की चतुराई व्यक्त करते हैं । आशय है कि राधा के चरित्र माध्यम से विद्यापति ने चतुर रमणी की चतुराई प्रकट की है, यही उनकी पद-रचना का लक्ष्य है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे सुचतुरा रमणी का काम-चातुर्य चमत्कारिक ढंग से प्रकट किया गया है । मैथुन की खान होकर के भी कोई रमणी कहे कि वह उसकी तलाश करेगी और उत्कण्ठित नायक से छुट्टी पा जाये, इस भाव की बड़ी चमत्कार-युक्त व्यञ्जना इन पक्तियों मे हुई है—

“सुरत क खोज करब जहाँ पाब ।
घर कि अछए नाहि सखिरे सुधाब ।”

इन पक्तियों में जो रस-रहस्य पूरित है उसका अनुभव रसिक-जन ही जानते हैं। पद में श्रृंगार की प्रतिष्ठा शास्त्रीय ढंग पर की गई है। किन्तु उसमें रोमांच, उत्सुकता और चातुर्य की व्यजना सरस बन पड़ी है।

शब्दार्थ—नागर=चतुर, नायक, कृष्ण। छोर=छोड़ो। सुरत=मैथुन। पाब=पाऊँगी। अछए=है। सुधाब=खोज करूँगी। बेरि एक=एक बार। मभु बानि=मेरी बात। देब आनि=लाकर दूँगी। परिहार=मुक्ति। नागरि-चातुरि=नायिका राधा की चतुराई। भनइ=कहते हैं। कबि-कठहार=कवियों के कठहार, श्रेष्ठ कवि विद्यापति।

(८५)

हरि-कर हरिनि-नयनि तन सौंपलि
सखिगन गेलि आन ठाम।
अबसर पाइ धनि कर धरि नागर
बिनति करए अनुपाम।
हरिनि-नयनि धनि रामा।
कानुक सरस परस सभाषन
मेटल लाजक धामा।
सुखद सेजोपरि नागरि नागर
बइसल नबरति-साधे।
प्रति अग चुम्बन रस अनुमोदन
थर-थर काँपए राधे।
मदन-सिंहासन करल अरोहन
मोहन रसिक सुजान।
भय-गढ़ तोडल अलप समाधल
राखल सकल समान।
कह कबि-सेखर गरु भूख पर
कर जल थोर अहार।
अइसन दुहु मन तलफइ पुन-पुन
उपजल अधिक बिकार।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति राधा-कृष्ण के सम्भोग का वर्णन करते हुए लिखते हैं—श्री कृष्ण के हाथों में मृग-नयनी राधा का शरीर सौंपकर साथ की सखियाँ किसी और स्थान को चली गईं, दूर हो गईं। एकात का यह उचित अवसर पाकर चतुर श्री कृष्ण ने सुन्दरी का हाथ पकड़ लिया और प्रणय की अनुपम

याचना करने लगे । सुन्दरी राधा मृग-नयनी थी । श्री कृष्ण के सरस स्पर्श और सैम्भाषण ने सुन्दरी राधा की लज्जा को मिटा दिया । सुख देनेवाली सुकोमल शय्या पर राधा और कृष्ण प्रथम बार नई-नई रति-क्रिया के लिये उद्यत हुए । रसास्वादन के लिये अर्थात् रस-पुष्टि या रस-अनुमोदन के लिये नायक कृष्ण ने अग-प्रत्यग को चूमा—जिसके कारण नबेली राधा थर-थर काँपने लगी । तत्पश्चात् सुचतुर श्री कृष्ण राधा के ऊपर चढ़कर कामामन सन्नद्ध हुए अथवा—रसिक-सुजान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से राधा के साथ सम्भोग के लिये उसके ऊपर चढ़कर काम-पीठिका पर आसन जमा लिये । यहाँ आशय काम-शास्त्र में वर्णित सम्भोग के चौरासी आसनो में ही किसी एक के लिये हो सकता है, चाहे जो भी विशेष हो । श्री कृष्ण ने राधा के काम-भय रूपी गढ़ को तोड़ दिया और बस थोड़े में ही उसे सन्तुष्ट कर दिया । आशय यह है कि प्रथम समागम में ही राधा को सम्भोग का मजा आ गया—और वह निरन्तर समागम-क्रिया के अनुकूल हो गई, निडर हो गई । इस प्रकार राधा के सम्मान को अल्प-सम्भोग द्वारा ही श्री कृष्ण ने रख लिया । आशय यह है कि माननी राधा को श्री कृष्ण ने सन्तुष्ट किया और उसे सम्भोग-सकट का अनुभव न होने दिया । कवि-शेखर विद्यापति कहते हैं कि जब बहुत भूख लगी हो और थोड़ा जल और आहार मिले, उस स्थिति में जिस प्रकार मन और तडपने लगता है उसी प्रकार राधा और कृष्ण, इन दोनों के मन, फिर-फिर रति-क्रीडा के लिये तडपते हैं और उनमें काम का विकारी-भाव बढ़ता है ।

विशेष—रति-रहस्य के अनुसार चुम्बन-आलिंगन का जो विधान है उसका दिग्दर्शन प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने किया है—

“प्रति अग चुम्बन रस अनुमोदन
थर-थर काँपए राधे ।”

उक्त पक्तियों में—“प्रति अग चुम्बन—” उक्ति संस्कृत की इस उक्ति की काव्यात्मक रूपाभा प्रदर्शित होती है—

“ललाटालक कपोल नयन वक्ष स्तनोष्ठान्तर्मुखेषु चुम्बनम् ।”

सम्पूर्ण पद में लय-माधुर्य सुन्दर बन पड़ा है । अंतिम पक्ति—

“अइसन दुहु मन तलफइ पुन पुन
उपजल अधिक बिकार ।”

में रति की चरमाशक्ति अभिव्यजित है ।

शब्दार्थ—हरि-कर=श्री कृष्ण के हाथों में । हरिनि-नयनि=मृग-नयनी, राधा । सौपलि=सौप दिया । गेलि=चली गई । आन ठाम=कहीं दूसरी जगह । अनुपाम=अनुपम । कानुक=श्री कृष्ण का । सरस-परस=रसमय स्पर्श । सभाषन=मधुर बोल । मेटल=मिट्टा दिया । लाजक धामा=लज्जा का स्थान । सेजोपरि=सेज के

ऊपर । बइसल=बैठे । नब=नई, प्रथम रति-क्रिया से आशय है । मदन-सिंहासन=कामासन । अरोहन=ऊपर चढ़ जाना । भय-गढ=डर का किला । अइसन=इस प्रकार । दुहु मन=दोनों का मन । तलफइ=तड़पता है । पुन-पुन=फिर-फिर । गरुअ=अधिक । अहार=खाना । थोर=थोड़ा । उपजल=पैदा हुए । बिकार=विकार, काम-कुण्ठा से आशय है ।

(८६)

सुरत समापि सुतल बर नागर
पानि पयोधर आपी ।
कनक सभु जनि पूजि पुजारी
धरए सरोरुह भाँपी ।
सखि हे माधव, केलि बिलासे
मालति रमि अलि ताहि अगोरसि
पुनु रति-रग क आसे ।
बदन मेराए धएल मुख-मण्डल
कमल मिलल जनि चन्दा ।
भमर चकोर बूझओ अरसाएल
पीबि अमिय-मकरन्दा ।
भनइ अमीकर सुनह मधुरपति
राधा-चरित अपारे ।
राजा सिबसिंघ रूपनरायन
सुकखि भनथि कठहारे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा-कृष्ण सम्बन्धी मिलन-समागम प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखते हैं—मंथुन करने के उपरांत सुचतुर, सुन्दर कन्हैया श्री राधा के कुचो पर हाथ रखे ही सो गये । उस समय उस दशा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था—जैसे सोने के महादेव की पूजा करके पूजारी ने उसे कमलो से ढँक दिया हो । हे सखी ! श्री कृष्ण की काम-क्रीड़ा विचित्र है । मालती के साथ रमण करके भोरा फिर उसीकी इसलिये रक्षित रखता है कि उससे फिर रति-मुख प्राप्त करे, सम्भोग करे । आशय यह है कि श्री कृष्ण भी भोरे के समान रसिक है जो मालती तुल्य राधा से रति के पश्चात् पुन रति-क्रिया के रस को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः उसे छेड़ते हैं । राधा के मुख से श्री कृष्ण का मिला हुआ मुख-मण्डल यो आभासित होता है, जैसे कमल से चन्द्रमा मिल गया हो । दोनों के नेत्र मिलकर प्रेम-रस मे इतने डूबे हुए लगते हैं जैसे भोरा और चकोर पुष्प-रस या मक्करद एव अमृत

पीकर आलस्य मे लीन हो । आशय यह है कि राधा का मुख कमल के समान और श्री कृष्ण का मुख-मण्डल चन्द्रमा के समान है । दूसरी ओर उन दोनों के परस्पर एक-दूसरे को ताकते हुए नेत्र रति-रस-तृप्त होकर ऐसे आभासित होते हैं, जैसे पुष्प-रस या मकरद पीकर भ्रमर और चन्द्रामृत पीकर मानो चकोर लीन हो गया हो । दोनों की यो रति उपरात दशा अत्यंत आकर्षणीय है । शिवसिंह के मन्त्री अमीकर कहते हैं कि मथुरापति श्री कृष्ण और उनकी प्रियसि राधा के प्रणय-चरित्र को सुनो । हे नृप शिवसिंह ! यह चरित्र-पद कविश्रेष्ठ विद्यापति द्वारा रचित है, जो मैं सुनाता हूँ ।

विशेष—मैथुन उपरात प्रेमी और प्रेमिका की जो लीनावस्था स्वभावतः हो सकती है उसका शब्द-चित्र विद्यापति ने इन पक्तियों में खींच दिया है—

“सुरत समापि सुतल बर नागर

पानि पयोधर आपी ।

कनक सभु जनि पूजि पुजारी

धरए सरोरुह भाँपी ।”

मुख के लिए कमल और और चन्द्रमा की उपमा एव नेत्रों के लिये भ्रमर और चकोर की उपमा जो कविवर विद्यापति ने प्रयुक्त की है वह नवीन नहीं, किन्तु उनके माध्यम से जिस आकर्षण की अभिव्यजना है वह बड़ी उत्कृष्ट कही जायगी । कमल और चन्द्रमा परस्पर मिले हुए हैं और उन दोनों का मिलन रस-सृष्टि का नवीन दृश्य है । इसके साथ ही चकोर और भ्रमर चाँद को नहीं एक दूसरे को देखकर आलस्य से भरे हुए हैं । अतः इस दरस में अपरिमित रस और असीम आकर्षण का भाव समाहित है । “मालति रमि अलि ताहि अगोरसि पुनु रति-रग क आसे ।” उक्ति में चरम चिरतन प्रणयाशक्ति अगडाई लेती है । बिहारी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है—

“इहि आस अटक्यो रहे, अलि गुलाब के भूल ।

अइहो फेरि बसन्त ऋतु, इन डालिन मे फूल ।”

शब्दार्थ—सुरत=मैथुन । समापि=सम्पन्न करना । सुतल=सुप्त हो गये । बर=सुन्दर । नागर=चतुर, नायक श्री कृष्ण । पानि=हाथ । पयोधर=कुच । आपी=सर्मापित, यहाँ आशय रखे हुए से है । कनक=स्वर्ण । जनि=मानो । पूजि=पूजा करके । धरए=रखे । सरोरुह=कमल । भाँपी=ढँककर । मालति=मालती की बेल, यहाँ राधा का उपमान है । रमि=रमन अथवा सम्भोग करके । अलि=भौंरा, यहाँ श्री कृष्ण का उपमान है । ताहि=उसे । अगोरसि=रक्षित रखना । पुनु=फिर । क=की । आसे=आशा से । बदन=मुख । मेराए=जुडाये हुए । दुअओ=दोनों । अरसाएल=अलसाये हुए । भमर चकोर=आशय राधा-कृष्ण की सुन्दर आँखों से है । पीबि=पीते हैं । अमिय=अमृत । मकरन्दा=पुष्प-रस । भनइ=कहते हैं । अमीकर=राजा शिवसिंह के मन्त्री, जो विद्यापति के इस पद को कह रहे हैं । सुनह=सुनो ।

मधुरपति=श्री कृष्ण । अपारे=अपरपार ।

(८७)

हे हरि हे हरि सुनिए खवन भरि
 अब न बिलास क बेरा ।
 गगन नखत छल से अबेकत भेल
 कोकिल करइछ फेरा ।
 चकवा मोर सोर कए चुप भेल
 उठिए मलिन भेल चदा ।
 नगर क धेनु डगर कए सचर
 कुमुदनि बस मकरदा ।
 मुख केर पान सेहो रे मलिन भेल
 अबसर भल नहि मदा ।
 विद्यापति भन एहो न निक थिक
 जग भरि करइछ निदा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा-कृष्ण के सम्भोग-शृंगार का वर्णन करते हुए लिखते हैं—राधा कह रही है कि हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! मेरी विनती कान भर सुनो कि अब विलास-क्रीडा का समय शेष नहीं रहा, मुझे आलिंगनमुक्त करो । आकाश मे उड़ित हुए जो तारे थे अब अदृश्य हो गये हैं और देखो प्रातः काल की बेला मे, उसके स्वागत मे कोकिल उड़ रही है, गा रही है । मोर और चकवा शोर करने के उपरांत चुप हो गये हैं और राकापति या चन्द्रमा भी आकाश के ऊपर थमा हुआ शिथिलतम दिखाई देता है । आशय यह है कि चन्द्रमा भी रजनी से रात भर रति-क्रिया करने के उपरांत थककर थम गया है । यशस्वी कवि वचन के शब्दों मे यही भाव व्यजित हुआ है—

“प्राण राका उड़ गई प्रातः पवन मे,
 ढल रहा है क्षितिज के नीचे शिथिल-तन चाँद
 मेरा प्यार अन्तिम बार लो तुम ।”

(मलिन-यामिनी)

ग्रामीण गायें भी चरने के हेतु राह पर जा रही हैं और कुमुदनियों ने भी मुँदकर मकरद को बन्द कर लिया है । मुख का बीडा भी कुम्हला गया है, निरस हो गया है अतः रति-क्रिया के लिए अब वातावरण अच्छा नहीं, बुरा है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि राधा कृष्ण से विनय कर रही है कि अब प्रातः काल सम्भोग करना उचित नहीं । इस समय के सम्भोग की निन्दा सारा ससार करता है ।

विशेष—पद मे प्रकृति के रूप का चित्रण अत्यन्त स्वाभाविकता एव भाव-मयता से किया गया है। प्रातःकाल का प्राकृतिक सुन्दर वातावरण प्रत्येक पंक्ति मे चित्रित होकर रह गया है जैसे—

“गगन नखत छलसे अबेकत भेल
कोकिल करइछ फेरा।”

काम-शास्त्र के अनुकूल ब्रह्म मुहूर्त मे रति-क्रिया वर्जित है क्योंकि इस समय कर्म-काण्ड, पूजा-पाठ का मुहूर्त लग जाता है और इसी की व्यजना—“अब न बिलास का बेरा” उक्ति मे व्यजित है। प्रायः एक विशेष प्रकार के आदर्शवादी व्यक्ति विद्यापति के उन्मुक्त शृंगार-वर्णन से नाक-भँव सिकोड सकते हैं, किन्तु विद्यापति ने जहाँ कला का अतिरेक दिखाया है वहाँ जीवन की दुर्निवार पिपासा मचल उठी है। कुछ भी हो उन्होंने कला का सफल प्रकाशन किया है। जग-निन्दा को भी उन्होंने यथा सम्भव ध्यान मे रक्खा है, इन दो पक्तियों मे उसकी पुष्टि मिलती है—

“विद्यापति भन एहो न निक थिक
जग भरि करइछ निदा।”

उनके पदो मे शब्द-चित्रो एव भाव-चित्रो का चित्रण भी सजीव-स्वाभाविक बन सका है। इसके लिये प्रस्तुत पक्तियाँ पठनीय है—

“चकवा मोर सोर कए चुप भेल
उठिए मलिन भेल चन्दा।
नगर क धेनु डगर कए सचर
कुमुदिनि बस मकरन्दा।”

इन पक्तियों मे प्रातःकालीन मलीन चन्द्र, चरागाहो को जाती हुई पथ की ग्रामीण गाये और सिकुडती हुई कुमुदिनी का चित्र साकार हो उठा है।

शब्दार्थ—सवन भरि=कान भरकर, ध्यान देकर। बिलास क बेरा=काम-क्रीडा की बेला। नखत=तारे। छल=थे। से=वह। अबेकत भेल=अव्यक्त हो गये हैं, छिप गये है। करइछ=करती है। नगर क=ग्राम की, ग्रामीण। धेनु=गाय। सचर=चरने के लिये जा रही है। मकरन्दा=पुष्प-रस। केर=का। सेहो=वह भी। मलिन=मूख गया, नीरस हो गया। भल=अच्छा, उचित। मन्दा=बुरा, अनुचित। एहो=यह। न निक=अच्छा नहीं। थिक=है। जग भरि=सारा ससार।

(८८)

रयनि समापलि फुलल सरोज।

भमि भमि भमरी भमरा खोज।

दीप मब रुचि अम्बर रात ।
 जुगुतहि जानलि भए गेल परात ।
 अबहु तेजहु पहु मोहि न सोहाए ।
 पुनु बरसन होत मबन बोहाए ।
 नागर राख नारि मान-रग ।
 हठ कएले पहु हो रस-भग ।
 तत करिअए जत फाएब चोरि ।
 पर जन रस लए न रह अगोरि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा-कृष्ण के सम्भोग का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि राधा कृष्ण से अनुनय कर रही है कि हे प्रियतम ! रात बीत गई है, कमल विकसित हो उठे हैं, भ्रमरि धूम-धूमकर अपने भौरो की खोज कर रही है, क्योंकि रात भर भौरा कमलिनी के अक मे बन्द रहा और अब प्रात काल हो जाने से मुक्त हो गया है । दीपक मधम हो गया है । अम्बर पर उषा की लाली बिखर गई है । हे कृष्ण ! मैं कल्पना करती हूँ कि बिहान हो चला है, अब भी खुलकर प्रात होने से पहले मुझे बन्धनमुक्त कर दो । अब मुझे तुम्हारा यह सम्भोग का व्यापार अच्छा नहीं लग रहा है । मैं काम की दोहाई देकर कहती हूँ, फिर मिलूंगी । हे कृष्ण ! चतुर प्रियतम नारी के मन की इच्छा को सर्वप्रकारेण पूर्ण करता है, उसे ठुकराता नहीं । इसलिए तुम मेरी बात मानो और मेरी इच्छा के अनुकूल मुझे इस समय बन्धन-मुक्त कर दो । हे प्रियतम ! जिद्द करने से सारा मज्जा किडकिडा हो जाता है । चोरी भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी छिप सके, खप सके । परपुरुष होकर भी तुमने मुझसे रस लिया है, किन्तु, मुझे अगोरकर अथवा हथियाकर रक्खो, यह उचित नहीं ? आशय यह है कि मैं परनारी हूँ और तुम परपुरुष हो, इतना अन्तर होते हुए भी हमने-तुमने अनाधिकृत्य और अनुचित रूप मे परिरम्भन किया है । नीति और आदर्श को अन्धा बनाकर रति-रस भोगा है, किन्तु अब यह उचित नहीं कि मुझे तुम हथियाये ही रक्खो, मुक्त न करो, इससे लोकापवाद उठेगा ।

विशेष—रति-रहस्य मे परकीया-सम्भोग का प्रकरण बहुत विस्तृत है । राधा परकीया थी । विद्यापति ने बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत पद मे परकीया-भाव का प्रकाशन किया है । राधा-कृष्ण की रात रसमय कटी, किन्तु, प्रात लोकापवाद का प्रतीक बन कर खड़ा हो गया । मनोवैज्ञानिक रूप मे इसका प्रभाव राधा पर जो पड़ा, उसकी स्वाभाविक व्यजना दो पक्तियों मे मुखरित हुई है—

“तत करिअए जत फाएब चोरि ।

विद्यापति की कवित्व-सृष्टि उनकी सूक्ष्म दृष्टि की अनुकृति है। प्रातःकाल में दीप-भिक्षुक की भाँति क्षीण हो जाता है और आकाश-मद से रजित—यही भाव-चित्र इस पक्ति में साकार है—

“दीप मद रजि, अम्बर रात।”

परनारी-गमन में नायिका की चतुराई बड़ा महत्त्व रखती है। सिद्धान्त रूप में लिखी गई यह पक्ति इसी भाव की व्यञ्जना करती है—

“तत करिअए जत फाबए चोरि।”

परनारी-गमन में इस भाँति की चोरी-वस्तुतः निपुनाई और चतुराई की नितान्त अपेक्षा रखती है, इसे कोई भुक्तभोगी बता सकता है।

“भमि भमि भमरी भमरा खोज।”

पक्ति में अनुप्रासिक योजना बड़ी सुन्दर बन पड़ी है।

शब्दार्थ—रयनि=रैन, रात। समापलि=व्यतीत हो गई। फुलल=विकसित। भमि भमि=फेरा लगाकर। भमरि=भ्रमरी। मद=क्षीण। रात=लाल। जुगुतहि=युक्ति से, आशय है कल्पना से। जानलि=जानती हूँ। भए गेल=हो गया है। परात=बिहान, प्रातःकाल। अबहु=अब भी। तेजहु=मुक्त करो। पहु=प्रियतम, श्री कृष्ण से आशय है। मोहि=मुझे। न सोहाए=अच्छा या उचित नहीं लगता। पुनु=फिर। मदन दोहाए=कामदेव की दोहाई या सौगन्ध। नागर=चतुर नायक, आशय श्री कृष्ण से है। राखु=रखो, आशय पूर्ण करने से है। नारि-मान-रग=स्त्री के मन की इच्छा। हठ कएले=जिद् करने से। रस-भग=मज्जा किडकिडा होना। तत करिअए=उतनी करिये। जत=जितनी। फाबए=खप सके, उचित हो। परजन=परपुरुष, नायक। लए=लेकर। अगोरि=हथियाकर, न छोड़ने से आशय है।

सखी-सम्भाषण

(८६)

आजु बिपरित धनि देखिअ तोय ।
बुझए न पारिअ ससए मोय ।
तुअ मुख-मडल पुनिम क चाँद ।
का लागि भय भेल ऐसन छाँद ।
नयन, जुगल भेल काजर बिथार ।
अधर निरस कह कअन गमार ।
पीनपयोधर नखरेख देल ।
कनक-कुभ जनि भगनहु भेल ।
अग बिलेपन कुकुम भार ।
पीताम्बर धर इथे कि बिचार ।
सुजन रमनि तुहु कुलबति बाढ ।
का सयँ भुँजलि मरम क साध ।
कामिनि कहिनी कह सम्बाढ ।
कह कबि-सेखर नह परमाढ ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति राधा-कृष्ण की सम्भोग उपरात की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

सखी राधा से पूछ रही है, हे सुन्दरी राधा ! आज मैं तुम्हे परिवर्तित देख रही हूँ । मैं कुछ समझ नहीं सक रही हूँ कि तुम बदली-सी क्यों हो ? मुझे इस विषय मे सशय हो रहा है । तुम्हारा मुखमण्डल तो पूनम का चाँद सरीखा प्रोज्ज्वल था, अब किस लिए वह इस भाँति मलीन हो गया है अथवा तुम्हारी आकृति मलीन क्योंकर हो गई है ? तुम्हारे दोनों नेत्रों मे काजल फैल रहा है । किस गँवार ने तुम्हारे अधरो को नीरस कर दिया है । आशय यह है कि किस उजड़ु रसिक ने तुम्हारी आँखों का चुम्बन इस प्रकार लिया है कि सारा काजल धुलकर फैल गया है और इसी प्रकार चूसकर अधरो की ऐसी दुर्गति की है कि वे महानिरस दिखलाई पड़ते हैं । किसने तुम्हारे कोमल उठे हुए कुचों पर इस प्रकार मर्दन करके नाखून गोद दिये हैं और उन पर चिह्न

डाल दिये है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सोने के घट छत कर दिये गये हो । आशय यह है कि किस अनाडी ने तुम्हारे स्वर्ण-घट जैसे सुन्दर उरोजो को मर्दित करके घायल बना दिया है । केशर से भरा अग्न प्रलेपन भी अजब दशा में है । आशय यह है कि राधा का चन्दन-चर्चित शरीर मसलने से केशर जैसा लाल वर्ण का हो गया है, विवर्ण हो गया है । इसका क्या अर्थ लगाया जाये जोकि तुमने पिताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ है । आशय यह है कि राधा ने कृष्ण के साथ समागम किया है और कृष्ण पिताम्बरधारी है इस प्रकार राधा के शरीर से पिताम्बर की झलक मिल रही है अतः सखियाँ इसी भाव को व्यजित करना चाहती हैं कि राधा ने पिताम्बरधारी कृष्ण के साथ समागम किया है । हे राधे, तुम तो रमणियों में उच्चकुलीन कही जाती हो, फिर तुमने अपने हृदय की लालसा—काम-क्रीडा—किसके साथ भोगी, या चुकाई ? कविवर विद्यापति कहते हैं कि सखियों के इस प्रकार के विचित्र सम्वाद में सुन्दरी राधा अपनी बात क्या कहती ? अर्थात् राधा ने जो कुछ काम-क्रीडा की, उसे सखियों को क्या बताती ? कवि-चतुर विद्यापति कहते हैं कि उसने कृष्ण के साथ सचमुच सम्भोग किया, कोई किसी प्रकार की भूल नहीं की थी । व्यजना यह है कि राधा-कृष्ण की रति कोई प्रमाद-क्रिया नहीं, वह तो दिव्य-रति है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में भोग उपरांत की स्थिति का वर्णन उद्दीपन कार्य है । पीन पयोधर की उपमा-उत्प्रेक्षा कनक-कुभ से बड़ी उचित बन पड़ी है । पद की अन्तिम चार पक्तियों में दिव्य-रति की भावना व्यजित हुई है । जिनमें बल्लभ के शुद्धाद्वैतवादी एवं पुष्टिमार्गी विचार का समर्थन है । राधा का कवि-शुद्ध जीव परमब्रह्म कृष्ण के लीला सुख में समर्पित हो गया है । राधा भौतिकता से ऊपर उठकर निर्विकल्प भाव से श्री कृष्ण के साथ दिव्य-रति-क्रिया में डूबी है । अतः विद्यापति ने उस रति के लिये “नह परमाद” की व्यजना की है जो अपने में बड़ी गम्भीर और पूर्ण है ।

“अग्न बिलेपन कुकुम भार ।

पीताम्बर धरु इथे कि बिचार ।”

इन पक्तियों में रति-मर्दित रमणी का चित्र आँखों में घूम जाता है । विद्यापति के काव्य की विशेषता उनके भाव-चित्रों और शब्द-चित्रों में प्रकट हुई है ।^२ कवि थे । अतः उन्होंने काव्य-चमत्कार को अधिक महत्त्व न देकर दिया है ।

शब्दार्थ—विपरित=परिवर्तित, बदली हुई । धनि=सुन्दरी सम्भूत करने में असमर्थ । मोय=मुझे । का लागि=किस लिये बिथार=फँसा हुआ । निरस=रसहीन । कओन=किस । गम कनक-कुभ=सोने का घट, राधा के उरोजो से उपमान है ।^३ गया, टूट गया । बिलेपन=लगा हुआ । कुकुम=केशर । पीत

वस्त्र को ओढ़ते थे । धरु=धारण करना । इथे=इसका । कि=क्या । रमनि=रमणी । कुलबति=उच्चकुलीन । का सयँ=किसके साथ । मरम क साध=मन की इच्छा । नह परमाद=कोई भूल नहीं । सम्बाद=सखियों का कथन जो राधा से पूछ रही थी ।

(६०)

आजु देखलिसि कालि देखलिसि

आज कालि कत भेद ।

संसब बापुर सीमा छाडल

जऊबन बाँधल फेद ।

सुन्दर कनककेआ मुति गोरी ।

दिन दिन चाँद-कला सयँ बाढ़ल

जऊबन सोभा तोरी ।

बाल पयोधर गिरि क सहोदर

अनुपामिए अनुरागे ।

कअोन पुरुष कर परसए पाओल

जे तनु जितल परागे ।

मन्द हास बकिम कए दरसए

चगिम भौंह बिभगे ।

लाज बेआकुलि सामु न हेरए

आओल नयन-तरगे ।

बिद्यापति कबिबर यह गाबए

नब जौबन नब कन्त ।

सिर्बासिघ राजा एह रस जानए

मधुमति देबि सुकन्ता ।

भावार्थ—पूर्व पद के क्रम मे ही कविवर विद्यापति लिखते है—सखी राधा से है, हे राधे ! मैंने कल तुम्हे देखा था और आज भी देख रही हूँ, किंतु देख न और कल मे तुम मे कितना अन्तर पड गया है ? कल के बेचारे मा (अधिकार) छोड दी और आज के यौवन ने अपना फेटा बाँध-तुम पर अधिकार कर लिया । आशय यह है, कल की अबोध एी बन चुकी है । हे बाले ! तुम स्वर्ण-मूर्ति की भाँति नव-हो । चन्द्रकला की भाँति दिन-प्रतिदिन तुम्हारी जवानी की ही है । तुम्हारे कल के छोटे कुच जो आज इतने बढ गये हैं र (भाई) होने की उपमा बडे प्यार से दी जा सकती है ।

आशय यह है कि राधा के छोटे कुच बड़े हो चुके हैं। अरे बताओ भी भला किस पुरुष-रसिक के हाथ तुम्हारे इन उरोजो को स्पर्श कर सके हैं और जिन्होंने तुम्हारे पुष्प सरीखे शरीर का पराग या रस जीत लिया है, पा लिया है। यह सुनकर नारियो-चित लज्जामय स्वभावानुकूल राधा—भला क्या उत्तर देती? बस, वह मद-मद मुस्कराई, तिरछी चितवन से निहारा और सुन्दर भौह की भगिमा बनाई। लज्जा से व्याकुल होकर राधा सामने नहीं देखती, बस उसकी आँखों में तरंग झलक आई। आशय यह है कि उसके नेत्रों में रति-क्रीडा की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो गई। कविवर विद्यापति यह गाकर बताते हैं कि भला यह सब-कुछ राधा से पूछने की क्या बात? अरे, स्पष्ट है कि यौवन में भरपूर रमणी है और उसका प्रियतम कृष्ण भी नव-रसिक हैं। राजा शिवसिंह जो मधुमति रानी के पति हैं, वे इस रति-रहस्य को भलि-भाँति जानते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में भावो-अनुभावो का प्रकाशन बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से हुआ है। प्रस्तुत पक्ति देखिये—

“मन्द हास बकिम कए दरसए
चगिम भौह बिभगे।
लाज बेआकुलि सामु न हेरए
आओल नयन-तरगे।”

कल की आबोध बाला आज की मधुर-मुग्धा कंसी और क्योकर दर्शित हो रही है, इसका मधुर भाव-चित्र इन पक्तियों में द्रष्टव्य है—

“संसब बापुर सोमा छाडल
जऊबन बाँधल फेद।”

राधा की सुन्दर आकृति की उपमा इन पक्तियों में कितनी आकर्षक एवं उपयुक्त बन पड़ी है—

“सुन्दर कनककेआ मुति गोरी।
दिन दिन चाँद-कला सयं बाढलि
जऊबन सोभा तोरी।”

बाला के लघु उरोज समय के साथ कितने और कैसे बढ़ गये हैं, इसका चमत्कारमय चित्र और तत्सम्बन्धी उपमा का विधान विद्यापति की मौलिक उद्भावना का प्रमाण है—

“बाल पयोधर गिरि क सहोदर
अनुपामिए अनुरागे।”

नव-रति-मुग्धा की लज्जा एवं तदपि काममयी तरंग का उद्घाटन अत्यन्त सफलित बन पड़ा है इन पक्तियों में—

विद्यापति की पदावली

“लाज बेआकुलि सामु न हेरए
आओल नयन-तरंगे ।”

यहाँ—“सामु न हेरए—” और “नयन तरंगे” के मध्य रति-रसिकता निर्वस मराली-सी झूल रही है। सम्पूर्ण पद में संगीतात्मकता का प्राधान्य है।

शब्दार्थ—देखलिसि=देखी। कालि=कल। कत=कितना। भेद=अन्तर बापुर=बेचारा। सीमा छाडल=अपना अधिकार छोड़ दिया। फेद=फेट, कमर कनककेआ=स्वर्ण निर्मित। मुति=मूर्ति। सयँ=सी। गिरि क सहोदर=पर्वत क सगा भाई, उरोजो का उपमान। अनुपामिए=उपमा देने में। परसए=स्पर्श करे में। जितल=जीत लिया। बकिम=तिरछी। चगिम=सुन्दर। भौह बिभगे=भ्रू भगी। बेआकुलि=व्याकुल। सामु=सामने। न हेरए=नही देखते। आओलि=आई। कन्ता=पति।

(६१)

सामरि हे आमरि तोर बेह ।
को कह का सयँ लाएलि नेह ।
नीब भरल अछ लोचन तोर ।
कोमल बदन कमल-रुचि चोर ।
निरस धुसर कर अघर पँवार ।
कोन कुबुधि लुटु मदन-भंडार ।
कोन कुमति कुच नख-खत बेल ।
हाय-हाय सम्भु भगन भए गेल ।
दमन-लता सम तनु सुकुमार ।
फूटल बलय टुटल गूम हार ।
केस कुसुम तोर सिर क सिद्धार ।
अलक तिलक हो सेउ गेल बूर ।
भनइ बिद्यापति रति अबसान ।
राजा सिर्बासिध ई रस जान ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति सम्भोग उपरांत राधा की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं—सखी पूछ रही है, हे सुन्दरी राधे ! तुम्हारी देह मलीन क्योंकर हो गई है ? क्या मैं यह कहूँ कि तुमने किसी से प्रेम किया है। तुम्हारी आँखों में अब तक नींद का खुमार है, लगता है तुम सारी रात किसी के साथ प्रेम-क्रीडा में जमी रही हो। तुम्हारे सुन्दर और कोमल मुख की कमल तुल्य छवि भी तो चोरी चली गई है, ऐसा लगता है। तुम्हें किसी ने सारी रात चुम्बनो

की बीछार से विवरण—मुखी बना दिया है। मूंगा-जैसे लाल अघरो को रसहीन और भूरा कर दिया है। किस उदण्ड नायक ने तुम्हारे काम-यौवन के खजाने पर डकैती डाली है और किस दुर्बुद्धि ने अपने नखों से तुम्हारे कुचों को विदीर्ण कर दिया है? हाथ, तुम्हारे कुचों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव का पिंड भग्न हो गया हो। रोगालता तुल्य तुम्हारी सुकुमार काया झकझोर दी गई है, मर्दित की गई है। हाथ की चूड़ियाँ फूट गई हैं और गले का हार टूट गया है। केशों में लगे फूल, माँग में भरा सिंदूर और अलक्तक अथवा महावर एव तिलक—वह भी नष्ट-भ्रष्ट प्रतीत होता है अर्थात् तुम्हारे सभी शृंगार के प्रसाधन अस्त-व्यस्त हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि रति-क्रिया का अन्त ही इस रूप में होता है। राजा शिवसिंह शृंगार के इस रति-रहस्य को भली-भाँति जानते हैं।

विशेष—काम-शास्त्र के आचार्यों ने मुग्धा नायिका की रति उपरांत दशा का चित्रण अत्यन्त विषद किया है। नायक के उदीप्त काम-व्योहार से नायिका का शरीर विक्षत हो जाना स्वाभाविक है। तत्पश्चात् उस क्रिया के झलकने हुए चिह्न रति-मुग्धा नायिका को लज्जित करते हैं और सखी-सहेलियाँ तत्सम्बन्ध में चुटकियाँ लेती हैं। कविवर विद्यापति ने इसी प्रकार की नायिका का यथार्थ चित्रण इन पक्तियों में किया है—

“दमन-लता सम तनु सुकुमार ।
फूटल बतय दृढल गूम हार ।
केस कुसुम तोर, सिर क सिंदूर ।
अलक तिलक हे सेउ गेल दूर ।”

कविवर विद्यापति ने रति-मर्दिता नायिका का चित्रण बड़ा भावमय किया है—

“सामरि हे भामरि तोर बेह ।
की कह का सयँ लाएलि नेह ।
नींद भरल अछ लोचन तोर ।
कोमल बदन कमल रुचि चोर ।”

आधुनिक कविवर ‘निराला’ ने भी इसी प्रकार की एक मुग्धा बाला का चित्र खींचा है, तुलना कीजिये—

‘कि भोंको की झड़ियो से
सुन्दर सुकुमार बेह सारी झकझोर डाली,
मसल दिये गोरे कपोल गोल,
चोंक पड़ी युवती—
जकित बितकन निज चारों ओर फेर ।”

नायिका की सुकुमार काया के लिए द्रोणलता की उपमा अत्यन्त भाववर्द्धक और सगत है। कविवर विद्यापति भावना और रस के कवि थे। अतः उनके अलंकारों और कल्पनाओं में अस्पष्टता अथवा दूर की कौड़ी लाने की दृष्टि न होकर रसमय निश्छल-आत्माभिव्यक्ति है जो दूसरे रीतिकालीन कवियों से उन्हें अलग करके विशिष्टता प्रदान करती है, इसीलिए वे शृंगार के प्रतिनिधि कवि हैं—“कोन कुबुधि लुटु मदन-भंडार।” उक्ति में विद्यापति की सच्ची शृंगार प्रियता अभिव्यजित है।

शब्दार्थ—सामरि=श्याम सुन्दरी राधा के लिये है। भामरि=भक्तभोरी हुई, मलीन। की कह=क्या कहे। का सयँ=किसके साथ। लाएलि नेह=प्रेम, सम्भोग किया। अछ=है। बदन=मुख। कमल, रुचि=कमल की छवि, मुख-छवि का उपमान है। चोर=चुराई गई। निरस=नीरस। धुसर=भूरा-धूसर। पँवार=मंगा अथवा प्रवाल। कुबुधि=दुर्बुद्धि। लुटु=छूटा है। भगनि=भग्न। दमन-लता=द्रोणलता राधा की काया का उपमान है। बलय=चूड़ियाँ। गृम हार=गले का हार। केस कुसुम=बालों में गुथा हुआ फूल। अलक=महावर। सेउ=वह भी। गेल दूर=दूर हो गया, नष्ट-भ्रष्ट हो गया। भनइ=कहते हैं। रति अबसान=रति-क्रिया के समाप्त होने के उपरांत। ई रस जान=शृंगार के इस रति-रहस्य को जानते हैं।

(६२)

ए धनि ऐसन कहबि मोय ।
 आजु जे कैसन देखिय तोय ।
 नयन बयन आनहि भाँति ।
 कहइत कहिनि भूलसि पाँति ।
 सुरंगे अधर बिरंग भेलि ।
 का सयँ कामिनि कएल केलि ।
 बेकत गए गेल गुपुत काज ।
 अतए ककर करह लाज ।
 सघन जघन काँपए तोर ।
 मदन मथन कएल जोर ।
 गोर पयोधर रातुल गात ।
 नखर आँचर भापसि हात ।
 अमिअ सागर तुहु से राहि ।
 मुकुंद मातंग बिहर ताहि ।
 कह कबि-सेखर कि कर लाज ।
 कह न कहिनि सखिन समाज ।

भाषार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति पूर्व पद-विषयक्रम के अनुसार रति-मर्दिता मुग्धा-राधा का छवि-चित्रण करते हुए लिखते है—

सखी कह रही है कि हे सुन्दरी ! आज मुझे यह अन-कहना कहना ही पड रहा है कि मैं तुम्हे किस विचित्र दशा मे देख रही हूँ । तुम्हारे नयन और वचन कुछ दूसरी ही तरह के हो रहे है , जो तुम कहती हो वह तुम स्वयं नहीं जानती, भूल से कहती हो । तुम्हारे रक्तिम-अधर रगहीन हो गये है । किसी ने उन्हें चूस-चूसकर रस-रगरहित कर दिया है । हे कामिनी ! बताओ तो कि तुमने किसके साथ काम-क्रीडा की है ? तुम्हारा अव्यक्त काम-व्यापार तो प्रगट हो ही गया है, हम जान ही गई है अतः अब कहने मे क्यों लज्जा कर रही हो, भला इसमे लज्जा की क्या बात ? तुम्हारी मासल जघाएं काप रही है, प्रतीत होता है कि दुष्ट कामदेव ने उनका मर्दन-मन्थन किया है—उद्वण्डता पूर्वक । तुम्हारे गोरे उरोज नायक कृष्ण के द्वारा इस प्रकार मसले गये है कि लाल पड गये है, तुम्हारे शरीर पर जो (उरोजो पर) नख-चिह्नगुदे है, तुम उन्हें अपने हाथ के आंचल से छिपाने का बार-बार मिथ्या प्रयत्न कर रही हो । अरी राधे, तुम तो अमृत का सागर या सरोवर हो, तो यह निश्चय है कि इसमे कृष्ण-रूपी मद-मस्त हाथी ने विहार किया है । कवि-सिरोमणि विद्यापति कहते है कि सखी आग्रह कर रही है—कि हे राधे ! लजा क्यों रही हो ? अरे, अपनी रति-क्रीडा की कहानी हम सखियों से भी कह दो न ! हम तुम से क्या छुड़ा लेगी ।

विशेष—इस पद मे रति-मुग्धा नायिका की काम-जनित चेष्टाओं एवं आगिक स्थितियों का अत्यन्त रस-वर्णन और वर्षण है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मुग्धा के रति-गोपनीय लज्जा-युक्त भावों का प्रकाशन मर्मस्पर्शी है । नायिका की विचित्र दशा का चित्रण कितने लाघव से किया गया है, इसकी पुष्टि “कहूँ मोय” और “कैसन देखिय” शब्दों मे अभिव्यजित है । काम की भाषा भी प्रताडित व्यक्ति द्वारा कितनी विचित्र हो जाती है कि कुछ समझ मे नहीं आता । “नयन बयन आनहि भाँति । कहइत कहिनि भूलसि पाँति ।” पक्ति मे औत्सुक्य एवं वचन का सरस भाव-प्रकाशन रस के कोष उडेल देता है । स्पष्टता के लिये स्वयं नेखक अपनी इन पक्तियों को रखने की धृष्टता कर रहा है—

“नयन वचनमय वचन नयनमय
पगलाया प्रत्येक निमिष है ।
चाल चमकती, शायद तुमसे
बिजली वहाँ लजाई होगी ।”

“सघन जघन काँपए तोर ।” पक्ति मे रति-मर्दिता नायिका का अनुभाव परिलक्षित है, किंतु सकारण है—

“मदन मथन कएल जोर ।”

वास्तव में बात ऐसी है कि कविवर विद्यापति कला की स्वच्छन्दता के रस सिद्ध पोषक रहे हैं। यह प्रभाव रद्र सम्प्रदाय एवं शुद्धाद्वैतवाद के प्रेम लक्षणा सिद्धांत का फल है। कृष्ण और राधा का यह परकीया-नामन कला और दर्शन का सन्तुलित अभिव्यजन है और विद्यापति ने उसको स्वच्छन्दता से व्यक्त किया है।

शब्दार्थ—आनहि=अन्य ही, दूसरो से अभिप्राय है। सुरँग=सुन्दर रंग, लाल। बिरँग=मलिन अर्थात् उतरा हुआ। बेकत=व्यक्त, समझ में आने से मतलब है। अतए=यहाँ। ककर=किसकी। सघन=पुष्ट, मांस भरा हुआ। जघन=जाघा। रातुल=रक्त के समान लाल। नखर=नख से खींचा चिह्न। अमिय=अमृत। राहि=राधा। मुकु द मातग=कृष्ण रूपी मद-मस्त गज, हाथी।

(६३)

आजु देखिए सखि बड अनमनि सनि
बदन मलिन सन तोरा ।

मन्द बचन तोहि कोन कहल अछि
से न कहिए किछु मोर ।

आजुक रयनि सखि कठिन बितल अछि
कानहु रभस कर मदा ।

गुन-अबगुन पहु एकओ न बुभलनि
राहु गरासल चदा ।

अधर सुखाएल केस अरुभाएल
घामे तिलक बहि गेला ।

बारि बिलासिनि केलि न जानधि
भाल अरुन उडि गेला ।

भनइ बिद्यापति सुन बर जौबति
ताहि करब किए बाधे ।

जे किछु पहु देल आंचर बाँधि लेल
सखि सभ कर उपहासे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति पूर्व पद के विषयक्रमानुसार कहते हैं—

राधा की अस्त-व्यस्त दशा को देखकर सखियाँ पूछती हैं—हे सखी राधे ! आज तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई ? बहुत उदास लग रही हो । तुम्हारा मुँह मलिन लग रहा है । तुम्हें किसी ने दुर्वचन कहकर तो तुम्हारी ये हालत नहीं कर दी है ? मुझे क्यों नहीं बताती ? आशय यह है कि मुझे बताने में तुम्हारा नुकसान ही क्या है ? (सखियों का अभिप्राय यह है कि वे उसका बिगाड़ेंगी तो कुछ नहीं, जहाँ तक हो

सकेगा भला करेगा और राधा की बातों में रस लेगी ।) सखी के इस प्रकार अपनत्व के वचन सुनकर राधा ने उत्तर दिया कि हे सखी ! आज की पिछली रात मुझे बड़ी कठिन बीती । श्री कृष्ण ने अनुचित ढंग से मेरे सग गमन किया है । प्रियतम ने गमन करते समय उचित-अनुचित का सर्वथा ध्यान नहीं रखा, यह समझ लो कि मुझे उन्होंने इस प्रकार से आलिंगनबद्ध किया जैसे चाँद को राहु ने ग्रस लिया हो । मेरे होठ शुष्क हो गये, कुन्तल उलझ गये और पसीने के कारण तिलक भी बह गया । मैं तो विलास की दृष्टि से भोली बालिका हूँ जो काम-क्रीड़ा वगैरह नहीं जानती । अतः भाल का सिन्दूर मिट गया । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी सुनो—श्री कृष्ण को स्वच्छन्दता से काम-क्रीड़ा करने में बाधा क्यों डाल रही हो ? जो कुछ भी प्रियतम प्रदान करे उसे आँचल में बाधकर सुख से ग्रहण करो । भले ही तत्सम्बन्ध में सारी सखियाँ ठिठोली करे । आशय यह है कि श्री कृष्ण का राधा के साथ मथुन उचित है चाहे कैसे भी हो सखियों का उपहास महत्त्वपूर्ण नहीं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रति-मदित नायिका की दशा का चित्रण यथा-तथ्य रूप में हुआ है । “राहु गरासल चदा ।” उक्ति में प्रभाव भलकता है ।

“अधर सुखाएल केस अरुभाएल

घामे तिलक बही गेला ।”

पक्ति में नायिका की अस्त-व्यस्त स्थिति सजीव प्रतीत होती है ।

शब्दार्थ—अनमनि सनि = अनमनी-सी । सन = जैसा । वदन = मुख । मन्द = बुरा । अछि = है । से = वह । रयनि = रात । बितल = व्यतीत हुई । रभस = रमण किया । गुन-अबगुन = उचित, अनुचित । पहु = प्रियतम, कृष्ण । गरासल = ग्रस लिया । अरुभाएल = उलझे हुए । घामे = पसीने से । बारि = बाला । न जानधि = नहीं जानती । भाल = सिर । अरुन = सिंदूर । किए बाधे = स्वच्छन्दता में बाधा डालना । उप-हासे = हँसी ।

(६४)

न करुन कर सखि मोहि अनुरोध ।
की कहब हमहु तकर परबोध ।
अलप बयस हम कानु से तरना ।
अतिहु लाज डर अतिहु करना ।
लोभे निठुर हरि कएलन्हि केलि ।
की कहब जामिनि जत बुख वेलि ।
हठ भेल रस मोर हरल गेआन ।
निबि-बैध तोडल कखन के जान ।
बेल आलिंगन भुज-भुग काँपि ।
तखन हृदय मझ ऊठल काँपि ।

नयन बारि दरसाओलि रोइ ।
 तबहु काहु उपसम नहि होइ ।
 अघर सुरस मभु कएलन्हि मन्व ।
 राहु गरसि निसि तेजल चन्व ।
 कुच-जुग देलन्हि नख-परहार ।
 केहरि जनि गज-कुम्भ बिदार ।
 भनइ बिद्यापति रसबति नरि ।
 तुहु से चेतन लुबुध मुरारि ।

भावार्थ—पूर्व पद के क्रम में कवि विद्यापति लिखते हैं—राधा कहती है कि हे सखी ! मुझे रात की काम-विलास-सम्बन्धी चर्चा सुनाने के लिए आग्रह न कर, विवश न कर, न कर । मैं उसके विषय में तुम्हें सन्तुष्ट करने के लिए क्या कह सकती हूँ ? मैं थोड़ी उम्र की बाला और कृष्ण थे पूर्ण युवक ।—इस असंगति से मैं अत्यधिक लाजमय और अधिरमय हो गई । माधव ने काम-लोलुप होकर निठुराई बरती और मुझसे त्रीडा की । क्या कहूँ कि रात मुझे जितनी काम-त्रीडा से तकलीफ हुई है, यामिनी ने जितना मुझे दुख दिया, उसके लिए कहूँ ? उनके लिए वह सब कुछ हठ हुआ और काम-रस ने मेरे ज्ञान का अथवा मेरे अपनेपन का हरन कर लिया । कौन जान पाया कि जब उन्होंने मेरी साडी की गाँठ खोल दी, जिस समय उन्होंने मुझे आलिङ्गन अपने दोनों हाथों दिया तो उस समय मेरे हृदय में कँपकँपी उठ गई । मैंने आँखों में आँसू भरकर उन्हें रोवाई भी दिखलाई तब भी निठुर कन्हैया शान्त नहीं हुआ । मेरे अधरो मे से रस चूसकर उन्हें मलीन कर दिया, रात भर मानो चन्द्रमा को राहु ने ग्रसे रखकर अब छोड़ा है ।—ऐसी है सब मेरी दशा । मेरे दोनों कुचों पर कन्हैया ने अपने नखों का प्रहार किया, इस भाँति कि जैसे सिंह अपने तेज नखों से हाथी का मस्तक विदीर्ण कर देता है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे रसवन्ति, सुन्दरी, राधे ! तुमसे श्री कृष्ण इसलिए अनुरक्त है क्योंकि तुम सुचतुरा हो । आशय यह है कि श्री तुम्हें अपने प्रणय के योग्य समझते हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विद्यापति ने काम-मर्दिता नायिका का रोमाचकारी चित्रण किया है । काम-त्रिया के समय पति द्वारा हुई नख-क्षत नायिका का भाव विचित्र होता है, कुछ पीडा और कुछ पुलक ।—इसी तथ्य का सरस प्रकाशन “कुच-जुग देलन्हि ।” पक्ति में व्यजना से हुआ है । “राहु गरसि निसि तेजल चन्द” पक्ति में उससे पूर्व की पक्ति “अघर सुरस मभु कएलन्हि मन्द” की भाव-पुष्टि बड़ी चमत्कार-युक्त हुई है । सम्पूर्ण पद में शृंगार का उद्दीपन पक्ष प्रधान है । दुष्ट नायक के चगुल में पड़ी नायिका बार-बार अश्रु भरकर उससे तग न करने की प्रार्थना करती है किन्तु वह

कब मानता है, इसी तथ्य का रसमय प्रकाशन हुआ है इन पक्तियों में—“नयन बारि दरसाओलि रोइ । तबहु कान्हु उपसम नहि होइ ।”

शब्दार्थ—अनुरोध=आग्रह । तकर=उसका । अलप बयस=थोड़ी आयु । कान्हु=कृष्ण । जमिनि=रात । हरल गेआन=ज्ञान हर लिया । तोडल=तोडा । कखन=कब । जुग=दोनो । मभु=मैं । नयन बारि=आँखो में अश्रु । दरसाओल=दिखाया । उपसम=शांत । गरसि=ग्रस लिया । तेजल=छोड़ दिया । परहार=प्रहार । जनि=जैमे । गज-कुम्भ=हाथी का मस्तक । बिदार=फाड़ना, विदीर्ण करना । लुबुध=मोहित ।

(६५)

कि कहब हे सखि आजु क बिचार ।
 से सुपुरुष मोहे कएल सिंगार ।
 हंसि हंसि पहु आलिगन बेल ।
 मनमथ अकुर कुसुमित भेल ।
 आंचर परसि पयोधर हेर ।
 जनम पगु जनि भेटल सुमेर ।
 जब निबि-बंध खसाओल कान ।
 तोहर सपथ हम किछु जबि जान ।
 रति-चिन्ह जानल कठिन मुरारि ।
 तोहर पुने जीअलि हम नारि ।
 कह कबि-रजन सहज मधुराई ।
 न कह सुधामुखि गेल चतुराई ।

भावार्थ—पूर्व पद के विषयक्रम में ही कविवर विद्यापति राधा की रति-मदित। स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं—राधा कह रह रही है कि हे सखी ! आज के विचार को जो श्री कृष्ण के सम्भोग के कारण मुझ में जागृत हुआ है, उसे क्या कहूँ, पूर्णतः कहा नहीं जाता । उस सुन्दर पुरुष कृष्ण ने पहले मेरा शृंगार किया । फिर इस प्रकार हँस-हँस कर मुझे आलिगन दिया कि जो कामदेव का अकुर मुझ में अकुरित था वह विकसित हो गया । आशय यह है कि मुझ अक्षत-बाला में जो काम पिपासा थी वह कृष्ण ने मुझे क्षत करके तृप्ति कर दी । उन्होंने पहले मेरा आंचल छूआ और फिर उसे उधारकर मेरे स्तनो को पिपासाकुल दृष्टि से निहारा । ऐसा लगा कि वह मेरे स्तनो पर इस प्रकार लालायित हो गये मानो जन्म के लगडे को सोने का पर्वत प्राप्त हो गया हो । जब श्री कृष्ण ने मेरा निबि-बंध खोलकर खिसकाया तो हे सखी ! तेरी शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि मैंने कुछ भी जाना हो कि तत्पश्चात् उन्होंने क्या किया ? परन्तु रति-चिह्नो से तत्पश्चात्

मुझे यह मालूम हुआ कि कन्हैया कितने कठोर है। आशय यह है कि सम्भोग-क्रीडा के समय राधा सुख और लज्जा की मदिरा में ऐसी डूबी कि उसे होश भी न रहा— कि उस पर क्या बीती है ? किंतु बाद में जब नशा उड़ गया तब आलिंगन, चुम्बन और कुच-मर्दन के चित्त पीडा देने लगे। राधा कहती है कि इतना ही बहुत है कि हे सखी ! मैं अबला नारी तुम्हारे ही पुण्य से तुम्हारे पास जीवित आ सकी। शृगारी कवि विद्यापति कहते हैं कि राधा तो स्वयं ही मधु-रूपिणी है फिर यह कहना ठीक नहीं कि उस चन्द्रमुखि की चतुराई विशुद्ध हो गई। आशय यह है कि राधा तो स्वयं एक मदिरा है—रूप की मदिरा, जिसमें होश ढँढना वृथा है।

विशेष—रति-शृगार की दृष्टि से प्रस्तुत पद अपने भाव-प्रकाशन में बड़ा अनूठा बन पड़ा है। कालिदास ने मैथुन आहत प्राणी को चेतन-अचेतन अवस्था से परे माना है और विद्यापति राधा की भोली वाणी में कितनी मधुरता से गा उठे हैं—

“जब निबि-बध खसाओल कान।

तोहर सपथ हम किछु जदि जान।”

गीति-काव्य की अनिवार्य विशेषता के अनुरूप प्रस्तुत पद में भावोन्मेष उत्तरोत्तर बढ़ता गया है उसकी (unity) शृगार-रस-सौष्ठव का ज्वार लाती गई है। प्रणय की अवस्था में, जिसका सुख ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है, कोई विचार कामयाब नहीं होता वरन् लोप रहता है, डूबा हुआ जैसे मदिरा के नशे में प्याला—या प्याले के आलिंगन में मदिरा।

“कि कहब हे सखि आजु क बिचार।”

आरम्भिक पक्ति से लेकर—

“न कह सुधामुखि गेल चतुराई।”

अन्तिम पक्ति तक प्रणय की मदिरा बदली छाती गई, जिसके तले यशस्वी कवि बच्चन की यह पक्ति अनायास गूँजती-सी प्रतीत होती है—

“सखी अखिल प्रकृति की प्यास

की हम तुम भीगे।”

आँचल खिसकाकर गोल-लोल उरोजो को भला कौन न देखेगा, देखकर रस-याचक न बनेगा और याचना की उस विवशता में क्या वह जन्म-पगु अर्थात् जन्म का लगडा-सा न दीख पड़ेगा ? किंतु फिर भी उसे उसे लगेगा कि वह वे स्तन नहीं देख रहा सुमेरु अर्थात् स्वर्ण-पर्वत का अधिपति बना जा रहा है। इन दो पक्तियों में इतने कलात्मक भाव का बँधान बाँधा गया है।

“आँचर परसि पयोधर हेर।

जन्म पगु जनि भेटल सुमेर।”

मनोबैज्ञानिक-भावोन्मेष की दृष्टि से पद की प्रत्येक पंक्ति रसीली है, कम शब्दो-पदो में ऊँची रसमय-अभिव्यञ्जना करना विद्यापति का लक्ष्य रहा है ; यह पद इसी बात का प्रतीक है ।

शब्दार्थ—क=का । से=वह । सुपुरुष=सुन्दर पुरुष, श्री कृष्ण । मोहे=मेरा । कएल=किया । पहु=प्रियतम, कृष्ण । मनमथ=कामदेव । परसि=छूकर । पयोधर=कुच, स्तन । तेरु=देखे । जन्म पगु=जन्म का लगडा । जनि=मानो । भेटल=मिला । सुमेरु=स्वर्ण पर्वत । निबि-वध=कोचा । खसाआल=खोला । कान=कृष्ण । तोहर=तेरी । किछु=कुछ । जदि=यदि । जानल=जाना । कठिन=कठोर । तोहर=तेरे । पुने=पुण्य में । हम नारि=आशय है हम अबला नारि । सहज मधुगई=आशय है राधा तो स्वभावतः मधु जैसी है । सुधामुखि=चन्द्रमुखि ।

(६६)

दृढ परिरम्भन पीडलि मदनै ।
उबरि अएलहुँ सखि पूरब पुने ।
दुटि छिडिआएल मोतिम हार ।
सिंदुर लोटाएल सुरग पंधार ।
सुन्दर कुच जुग नख-खत भरी ।
जनि गज-कुभ विदारल हरी ।
अधर बसन देखि जिउ मोरा काँपे ।
चाँद-मडल जनि राहु क भाँपे ।
समुद ऐसन निसि न पारिए ऊर ।
कखन उगत मोर हित भए सूर ।
मोयँ न जाएब सखि तन्हि पिया-ठाम ।
बरु जिब मारि नडाबधि काम ।
भनई बिद्यापति तेज भय लाज ।
आग जारिये पुनु आगि क काज ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—राधा कह रही है कि हे सखी ! श्री कृष्ण के साथ उनके दृढ सम्भोगालिङ्गन से मैं तो परिपीडित हो गई हूँ । लगता है कि पूर्व जन्म के पुण्य से ही मैं उनसे मुक्त होकर आई हूँ । मोतियों का हार टूटकर बिखड़ गया । लाल मंगे जैसा मेरा सिन्दूर भी पुँछ गया, मेरे सुन्दर दोनों कुच नाखूनो के घाव से भर गये । ऐसे जैसे सिंह ने हाथी का मण्डस्थल चीर-फाड़ दिया हो । उनके दाँतो ने जब मेरे अधरो को काटा तो भय से मेरा प्राण उसी तरह क गया जैसे राहु के आक्रमण से चन्द्रमण्डल कम्पित हो उठता है । काम-

संकट की वह रात अपार सागर की भाँति अन्तहीन हो उठी। आशय यह है कि संकट की परिधि इतनी बढ गई थी जैसा विराट् सागर में सोच रही थी कि हाय मेरे लिए कब सूर्य मेरा हितैषी बनकर उदित होगा ? हे सखी ! अब मैं उस निष्ठुर प्रियतम के स्थान पर नहीं जाऊँगी चाहे कामदेव मुझे प्राणहीन ही करके क्यों न छोड़ दे ! कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे कामिनी राधे ! तुम्हें इस प्रकार का काम-क्रीडा सम्बन्धी भय और लज्जा का भाव त्याग देना चाहिये, क्योंकि आग से जल जाने पर भी शरीर को उसके उपचार के लिए आग की तपन ही दरकार होती है।

विशेष—प्रस्तुत पद में कई पक्तियों में कविवर विद्यापति ने पूर्व की कई उक्तियाँ दोहराई हैं, जैसे—

“सुन्दर कुच जुग नख-खत भरी।

जनि गज-कुभ बिदारल हरी।”

अथवा—

“आग जारिये पुन आगि क काज।”

ऐसी मिलती-जुलती पक्तियाँ पहले पदों में प्रयुक्त हो चुकी हैं। परन्तु प्रस्तुत पद में ये दो पक्तियाँ भावना की गहनता और कल्पना की विराटता में सर्वथा मौलिक कही जायेगी—

“समुब ऐसन निसि न पारिए ऊर।

कसन उगत मोर हित भए सूर।”

नबेली नायिका के लिए उदृष्ट पति के साथ सम्भोग की रात जितनी कटु अनुभव हो सकती है उसकी अभिव्यजना असीम अपार सागर की उपमा देकर व्यक्त की गई है और फिर ऐसे समय में प्रातःकालीन सूर्योदय की उत्कण्ठा नायिका के लिए बलवती हो जाती है तभी वह “हित भय सूर।” कहती है। वास्तव में उसके लिए ही सूर्य मित्र या हितैषी सच्चे अर्थों में हो सकता है। सात्विक और कायिक रति-चेष्टानु-भावों का चित्र इस पक्ति में बड़ा मोहक है—

“अधर दसन बेलि जिउ मोरा काँपे।”

“जनि” शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार का अत्यंत भाववर्द्धक प्रयोग किया गया है। जैसे—

“जनि गज-कुभ बिदारल हरी।”

अथवा—

“चाँद-भडल जनि राहु क भाँपे।”

“भय” सचारी भाव की व्यजना में यह पक्ति बड़ी उत्कृष्ट बन पड़ी है

“भोयें न जाएब सखि तन्हि पिद्या-ठाम।”

शब्दार्थ—दृढ परिरम्भन=गाढि आलिङ्गन । पीडलि मदने=कामदेव से पीडित । उबरि=मुक्त होकर । अएलहुँ=आई हूँ । पुरब पुने=पूर्व जन्म के पुण्य से । छिडिआएल=बिखर गया । मोतिम=मोतियो का । सुरग=लाल । पँवार=प्रवाल, मूंगा । कुच जुग=दोनों कुच । गज-कुभ=हाथी का मस्तक । बिदारल=चीर-फाड़ देना । हरी=सिंह । दसन=दाँत । जिउ=प्राण । जनि=मानो । राहु क भापि=राहु ने हमला किया । समुद ऐसन=समुद्र के समान । निसि=रात । न पारए ऊर=अन्त नहीं हो रहा है । ऊर=अन्त । कखन=कब । मोर हित=मेरा हितैषी । सूर=सूर्य । पिया-ठाम=प्रियतम का सम्भोग स्थान । बरु=भले ही । जिब मारि=प्राणों को मिटा दे । नडाबधि=छोड़ दे । तेजु=त्याग दे । आगि क काज=आग की आवश्यकता या आग का उपचार ।

(६७)

कि कहब हे सखि रातु क बात ।
मानिक पडल कुबानिक हात ।
काँच कचन न जानए मूल ।
गुंजा रतन करए समतूल ।
जो किछु कभु नहि कला रस जान ।
नीर खोर दुहू करए समान ।
तन्हि सौं कहाँ पिरित रसाल ।
बानर-कंठ कि मोतिम माल ।
भनइ बिद्यापति इह रस जान ।
बानर-मुंह की सोभए पान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति पूर्व पद के प्रसंगक्रम में लिखते हैं—

राधा कह रही है कि हे सखी ! मैं कल रात की बात तुझे क्या कहूँ ? श्री, मूर्ख व्यापारी के हाथ में ज्यो माणिक-रत्न पड़ जाता है, इसी प्रकार मैं भी ढीठ श्री कृष्ण के चंगुल में पड़ गई थी । आशय यह है कि श्री कृष्ण ने कल रात मेरे साथ अत्यन्त बरजोरी से काम-व्यापार चलाया । वह तो इतना अयोग्य था कि स्वर्ण और काँच का मूल्य भी समझने में असमर्थ था । रत्न और गुंजा या धुंधची को समान कर रहा था । आशय यह है कि श्री कृष्ण उचित काम-क्रिया से अनभिज्ञ मुझसे कठोरतापूर्वक रमण कर रहा था । राधा कहती है कि हे सखी ! जिसने कभी काम-कला-रस नहीं जाना वह भला कैसे उचित काम-विहार करता ? उसने तो जैसे दूध और पानी को समतुल्य ही समझ लिया अथवा दूध और पानी का मोल समान कर

दिया । ऐसी स्थिति में उससे रसमय प्रीति कैसे होती । कही बन्दर के गले में मोतियों की माल शोभित रह सकती है ? कविवर विद्यापति कहते हैं कि शृंगार के इस रस को तो सभी जानते हैं और यह भी कि बन्दर के मुख में पान शोभा नहीं देता । आशय यह है कि रति-रहस्य को प्रायः सभी जानते हैं, किन्तु जो नहीं जानता उसकी दशा वैसी ही है जैसी बन्दर के मुख पर पान की—महत्त्वहीन । दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि कविवर विद्यापति इस शृंगार-रस को जानकर कहते हैं कि क्या बन्दर के मुँह में पान शोभा देता है ?

विशेष—अनाडी नायक की कामोद्विष्टता का विद्यापति ने अनेक सुन्दर उदाहरण द्वारा प्रकाशन किया है, जिससे काव्य-चमत्कार में वृद्धि हुई है, जैसे—

“मानिक पडल कुबानिक हाथ ।”

अथवा—

“बानर-कठ कि मोतिम माल ।”

पद में रस-संचार न्यून होते हुए भी उक्ति-चमत्कार प्रधान रहा है । व्यंगोक्ति बड़ी सफल बन पड़ी है । मदनाक्राता रमणी की चातुर्य-भरी बातें यथेष्ट मनोरंजक लगती हैं । सम्पूर्ण पद में सम्भोग-शृंगार का चित्रण प्रधान है ।

शब्दार्थ—कि कहव = क्या कहूँ । रातु क = रात की । मानिक = माणिक्य । कुबानिक = मूर्ख व्यापारी । हात = हाथ । काँच = शीशा । कचन = स्वर्ण । मूल = मुल्य । गुंजा = एक प्रकार का लाल बीज या दाना । समतूल = समतुल्य । कभु = कभी । कला = काम-कला । खीर = दूध । दुहू = दोनो । तन्हि सौ = उससे । पिरित = प्रीति । रसाल = रसमय । मोतिम माल = मोतियों की माला । इह = यह ।

(६८)

पहिलकु परिचय पेस क सचय

रजनी आध समाजे ।

सफल कला-रस सँभरि न भेले

बँरिन भेलि मोरि लाजे ।

साए साए अनुसय रहलि बहुते ।

तन्हिहि सुबन्धु के कहिए पठाइम

जौं भमरा होम बूते ।

खनहि खीर धर खनहि चिकुर गह

करए चाह कुच भगे ।

एकलि नारि हम कत अनुरंजव

एकहि बेरि सब संगे ।

तखन बिनय जत से सब कहव कत
 कहए चाहल कर जोली ।
 नब रस-रग भग भए गेल सखि
 और धरि भेल न बोली ।
 भनइ बिद्यापति सुनु बरजोबति
 पहु अभिमत अभिमाने ।
 राजा सिर्वासिध रूपनरायन
 लखिमा देइ बिरमाने ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते है—

राधा सखी से अंततः फिर कह रही है कि हे सखी ! मेरी और श्री कृष्ण की यह पहली-पहली जान-पहचान थी और इसी मे प्रेम-रस का एकत्रीकरण करते-करते अर्ध-रात्रि बीत गई । रति-विलास का सम्पूर्ण रस प्राप्त हुआ और मेरी ही स्वयं मेरी बैरिन बनकर उसमे अवरोध डालती रही । हे सखी ! इसी बात का अनुताप बहुत रह गया । यदि कृष्ण का सुबन्धु भँवरा मेरी विरह-वेदना का दूत बनकर जा सके तो उसे बुला भेजो । कृष्ण तो बड़े रस-लोलुप हो रहे थे । अतः क्षण मे साडी खींचते थे, क्षण मे अलका को पकड़कर खींचते थे और फिर अपने नखों से मेरे स्तनों को क्षत किया चाहते थे । भला मैं अकेली अबला नारी एक ही बार एक ही साथ किस भाँति इस विलास-क्रिया को, प्रेम-व्यापार को सम्पन्न करती—मैं असमर्थ थी । उस क्षण हाथ जोरकर उन्होंने जो कुछ भी प्रार्थनाएँ की उन सबको मैं कैसे कह सुनाऊँ ? हे सखी ! इसी क्रम मे विलाम का नव-रस-रग ही भग हो गया और अन्त तक कोई बाणी मुखरित न हो सकी । आशय यह है कि व्यर्थ मे देखते, छूते और स्पर्श करते ही निशा व्यतीत हो गई, किंतु मन की पिपासा शांत न हो सकी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दर रमणी राधे सुनो ! प्रियतम श्री कृष्ण के साथ जैसा तुमने प्रणयमान किया वह युक्ति-युक्त ही है । लखिमादेवी के पति राजा शिर्वासिध इस रस-रहस्य को जानते हैं और यो अपनी प्रिय रानी पर प्रणय मे आसक्त रहते हैं ।

विशेष—सम्भोग की रात कामी जनो के लिए अत्यन्त पिपासामय होती है, अनेकानेक रसमय अरमान नायक-नायिका के हृदयो मे दीपक की लौ की भाँति झिल-मिलाते हैं । नायिका लज्जावश प्रणय-व्यापार मे आनाकानी करती है । नायक उसे अनेक चेष्टाओं से तदर्थ प्रेरित करता है । सम्पूर्ण पद मे कविवर विद्यापति ने इसी प्रकार के प्रणय-व्यापार को बड़ी सरलता, स्वाभाविकता किन्तु यथार्थता से पदबद्ध किया है—

“खनहि धीर धर खनहि चिकुर गह
 करए जाह कुच भंगे ।

एकलि नारि हम कत अनुरजब
एकहि बेरि सब संगे ।”

इन पक्तियों में पौरुष और नारी की लज्जा का चिरन्तन मधुर विलास अभिव्यजित है। श्री मद्भागवत् के भ्रमर-गीत प्रसंग को यद्यपि सूरदास ने सर्वप्रथम काव्य में प्रौढता से व्यक्त किया है किन्तु यहाँ कविवर विद्यापति ने उसका मधुर आभास करा दिया है—

“तन्हिहि सुबन्धु के कहिए पठाइअ
जौ भमरा होअ दूते ।”

प्रथम समागम के अवसर पर मदनाक्रान्त व्यक्तियों की दशा जिस भाँति की होती है, प्रस्तुत पद की पक्ति में उसी की व्यजना प्रधान है। आचार्य वात्सायन की प्रस्तुत पक्तियों में इस तथ्य की ओर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रकाश डाला गया है, देखिये—

“प्रथमरते चण्डवेगता शीघ्रकालता च पुरुषस्य तद्विपरीतमुत्तरेषु, घोषितः पुनरेत देव विपरीत माथातुक्षयात् प्रायोवाव ।”

बीतती हुई प्रणय-निशा को देखकर नायक के हृदय में जो उद्विग्नता होती है और नायिका के हृदय में जो पश्चाताप घर करता है उसका सफल अभिव्यजन सम्पूर्ण पद में अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंग से हो सका है। इसके लिए लेखक की इस कविता में कुछ साम्यता देखना-समझना उपयुक्त होगा—

“यो न देखती रहो कि रात बीत जायगी ।

रुक रही है घास जोकि

ओस के दबाव में,

भुक रही है जो पलक

कि रेशमी नक्राव में,

चाँदनी निखर निखर

कह रही बिलर-बिलर

बावली नज़र उठा,

काकुलें ज़रा हटा,

ये हसीन जाँव की बरात बीत जायगी ।

जल रहा है पास में

प्रदीप जो कि झिलमिला,

और लो मचल रही है

शीश जो हिला हिला,

आरजू मचल मचल
 कह रही सँभल सँभल,
 प्यार बेकरार है
 ज्वार फिर उतार है
 मुँह न देखती रहो कि बात बीत जायगी ।
 बयार चल रही विमुग्ध
 अक भर पलाश को,
 नींद भी मचल रही है
 स्वप्न बाहु पाश को,
 मदभरी नजर नजर
 कह रही सिहर सिहर,
 मानिनि नजर मिला
 हाथ से जरा पिला,
 एक घूंट प्यास की बिसात बीत जायगी ।

(आग और आकर्षण कृति से)

शब्दार्थ—पहिलुक=पहली-पहली बार का । सचय=एकत्रिकरण । साए=सखी । अनुसए=अनुताप । रहलि=रह गया । बहुते=बहुत । तन्हिहि=उन्हे, कृष्ण को । पठाइअ=भेजो । जौ=जिस प्रकार । खनहि चीर=साड़ी । एकलि=अकेली । अनुरजब=प्रीत निर्वाह । बेरि=बार । कर जोरि=हाथ जोड़ कर । भग=दूटना । गेल=गया । पहु=प्रियतम । अभिमत=युक्ति-युक्त । अभिमाने=प्रणयमान । बिरमाने=प्रणय-व्यापार में लीन रहते हैं ।

कौतुक

(६६)

उठ उठ माधव कि सुतसि मव ।
गहन लाग देखु पुनिम क चव ।
हार रोमावलि जमुना-गंगा ।
त्रिबलि त्रिबेनि बिप्र-अनग ।
सिद्धुर तिलक तरनि सम भास ।
धूसर मुख-ससि नही परगास ।
एहन समय पूजह पंचवान ।
होम उगरास देह रति दान ।
पिक मधुकर पुर कहइत बोल ।
अलपओ अवसर दान अतोल ।
बिद्यापति कबि एहो रस भान ।
राए सिर्वासिध सब रस क निधान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद-प्रसंगक्रम मे चतुर सखियाँ राधा-कृष्ण से रति-विलास की बड़ी चंचल चतुर चर्चाएँ करती है, जिससे श्रगार-रस की परिवर्द्धि होती है, रसिक-गण उसमे निमग्न होते हैं । कविवर विद्यापति इस पद मे लिखते हैं—

सखि कह रही है कि हे माधव ! अरे उठो भी, इस समय क्या सोये पड़े हो ? यह समय सोने का नहीं, वह देखो, पूर्णिमा के चन्द्रमा को ग्रहण लग गया है । नायिका अर्थात् राधिका के ग्रीवा की माला गंगा के समान आभासित हो रही है, रोमावलि यमुना-सी और उसके पेट पर पड़ी तीन रेखाओं की त्रिबलि त्रिवेणी-सी और इन सब से विशिष्ट कामदेव जैसे ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है । राधा के सिन्दूर का तिलक सूर्य सदृश भासमान है एव उसका चन्द्र-मुख धूसरित-सा है, जिसमे कोई प्रकाश नहीं है । इस समय कामदेव की पूजा करो और ग्रहण का अन्त हो जाने पर रति का दान दो । कोयल और अमर सारे नगर मे यह कहते फिर रहे हैं कि इस अवसर पर थोड़ा दान-प्रदान करने से भी उसका अपार महात्म्य होगा । कविवर विद्यापति कहते हैं कि इष्ट रस के विषय मे रस के आगर राजा शिर्वासिह भली-भाँति जानते हैं ।

विशेष—नायिका की काम-युक्त आकृति का इन पक्तियों में सजीव चित्र अंकित है—

“उठ-उठ . . . से . . . बिप्र-अनंग ।”

नायिका की काम मूर्च्छिता स्थिति का साम्य चन्द्र-ग्रहण से बड़ा उपयुक्त बिठ-लाया गया है । अमर और कोयल को उस ग्रहण के वातावरण में याचक-गण कहा गया है, जो विद्यापति की मौलिक उद्भावना कही जायेगी । सामान्य ग्रहण के लिए चाहे अन्न-दान भारतीय लोगो में ही मान्य हो किन्तु मुग्धा नायिका के लिए रति का दान तो सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक रसिक पुरुषों के लिए अनवार्य कहा जायगा । अतः यह ‘रति-दान’ की कल्पना बड़ी व्यापक सूत्र का रस-वर्षण करती है । ‘बिप्र-अनंग’ एवं ‘मुख-ससि’ के द्वारा पद में रूपक अलंकार की छटा भी अपूर्व दर्शित होती है ।

शब्दार्थ—सुतसि=सोये हो । मद=जो ठीक न हो । त्रिबलि=रमणी के पेट पर पड़ी तीन रेखाएँ । त्रिबेनी=त्रिवेणी । बिप्र-अनंग=कामदेव रूपी ब्राह्मण । तरनि=सूर्य । भास=प्रकाशवान । धूसर=धूल में सना । परगास=प्रकाश । एहन समय=इस समय । पूजह=पूजा करो । पँचवान=कामदेव । रति-दान=रति-क्रीडा का दान । पिक=कोयल । मधुकर=भोरा । पुर=नगर । अलपओ=थोड़ा ही । अवमर=मौका । अतोल=अपार । निधान=आगर । एहो=इस ।

(१००)

त्रिबलि तरगिनि पुर दुग्गम जानि
मनमथ पत्र पठाऊ ।
जोबन-दलपति तोहि समर लागि
ऋतुपति दूत बढाऊ ।
माधब, अब देखु साजिए बाला ।
तसु संसब तोहे जे सतापल
से सब आओत पाला ।
कुंडल चक्क तिलक अकुस कए
चदन कबच अभिरामा ।
नयन कमान कठाल बान दए
साजि रहल अछि बामा ।
सुन्दरि साजि खेत चलि आइलि
बिद्यापति कबि भाने ।
राजा सिर्बांसिघ रूपनर-धन
ललिमा बेइ परमाने क!

भावार्थ—पूर्व पद के विषयक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

पेट की त्रिबलि रूपी सरिता के किनारे पर अवस्थित नगर को जीतने में कठिन समझकर कामदेव रूपी राजा ने युद्ध-पत्र भेजा है। यौवन रूपी सेनापति को युद्ध के लिए रवाना किया है और ऋतुपति रूपी दूत को अग्रसर किया है। सखी कहती है कि हे माधव ! देखो, अब रमणी सजी हुई है। आशय यह है कि अब राधा नादान बाला नहीं रही, सुन्दर त्रिबलिधारी सम्भोग-युद्ध करने में निपुण रमणी हो चुकी है और उसी के साथ श्री कृष्ण को काम-युद्ध करना है। सखी कहती है कि हे कृष्ण ! उसके शैशव-काल में तुमने उसको जो पीडा दी है वही पीडा आज तुम्हारे विरुद्ध युद्धार्थ खड़ी होगी। व्यजना यह है कि राधा के साथ शैशव-काल से जो कृष्ण ने जो सहज प्रणय-व्यापार किये, वही राधा के तरुणी बन जाने पर अब काम-क्रीडा का सवर्ष जगा रहे हैं, जिनके साथ, जिनसे जूझकर कृष्ण को राधा से रति-क्रिया करनी होगी तभी उसे शांति मिलेगी। सखी कहती है कि हे माधव ! इस काम-युद्ध में राधा के कुण्डल, चक्र होंगे, उसके माथे का तिलक अकुश होगा और शरीर पर लगा हुआ सुन्दर चन्दन का लेप कवच होगा। इसी प्रकार उसके आयत नयन कमान होंगे, उस पर चढ़े हुए कटाक्ष वाण होंगे। इस प्रकार युद्ध के उपकरणों से भली-भाँति सज्जित होकर सुन्दरी राधा समर करने के लिए युद्धस्थल में आ गई है। आशय यह है कि पूर्णतः श्रगार-सज्जित होकर राधा श्री कृष्ण के साथ सम्भोगस्थल पर आकर डट रही है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस काम-युद्ध के पूर्णतः साक्षी राजा शिवसिंह और लखिमादेवी हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने काम-मुग्धा नायिका का चित्रण किया है जो रीति-परम्परा का द्योतक है। इस प्रकार का वर्णन रीति-परम्परा में लिखने वाले कवियों ने खूब किया है। कविवर जायसी ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'पद्मावत' में इस प्रकार का चित्रण किया है। नायिका के कुछ उपकरणों का कौतूहलमय चित्रण इन पक्तियों में दर्शनीय है—

कु डल चक्क तिलक अकुस कए

चन्दन कवच अभिरामा ।

नयन कमान कठाख बान दए

साजि रहल अछि बामा ।”

काम-युद्ध की रूपरेखा खींचने में विद्यापति ने “त्रिबलि तरगिनि पुर दुग्गम जानि, मनमथ पत्र पठाऊ ।” पक्ति बड़ी प्रभावशाली लिखी है। साथ ही ‘जोबन-दलपति’ एवं ‘ऋतुपति दूत’ में रूपक अलंकार बड़ा सार्थक एवं सामर्थ्यवान बन पड़ा है। यद्यपि रस की अवतारणा गौण रही है। ‘समर’ शब्द में कामदेव एवं युद्ध का अर्थ श्लेष समुचित बन पड़ा है। कुल मिलाकर पद में ऊहात्मकता एवं कलाप्रियता का ही आग्रह है, विद्यापति की काव्य सरसता यहाँ गौण रह गई है।

शब्दार्थ—तरगिनि=सरिता । मनमथ पत्र=कामदेव का पत्र । पठाऊ= भेजा । जोबन-दलपति=जीवन रूपी सेनापति । तोहि=तुमसे । समर लागि=युद्ध के लिए, आशय है रति-क्रिया के लिए । ऋतुपति दूत=वसन्त रूपी दूत । सतापल= सताप दिया । से सब=वह माग । आओत पाला=पाले पड़ेगा, विरुद्ध लड़ेगा । चक्क=युद्ध का चक्र । चन्दन कवच=शरीर पर प्रलेपित चन्दन रूपी कवच । अभि-रामा=सुन्दर । कटाख बान=कटाक्ष रूपी बाण । खेत चलि आइलि=काम-युद्ध-स्थल में आ गई । परमाने=प्रमाण, साक्षी ।

१०१)

अम्बर बदन भूपाबह गोरी ।
राज सुनइ छिअ चाँद क चोरी ।
घर घर पहरि गेल अछि जोहि ।
अबहि दूखन लागत तोहि ।
कतए नुकाएत चाँद क चोर ।
जतहि नुकाएत ततहि उजोर ।
हास-सुधारस न कर उजोर ।
बनिक-धनिक धन बोलब मोर ।
अधर क सीम सदन कर जोति ।
सिदूर क सीम बैसाओलि मोति ।
भनइ बिद्यापति होह निरसक ।
चाँदहु काँ थिक भेद कलक ।

भावार्थ—पूर्व पद-प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

एक सखी राधा से कह रही है कि हे गोरी राधे, अपना मुखड़ा आँचल से छिपा लो, ढँक लो । यह मुन रही हूँ कि इस राज्य में चाँद की भी चोरी हो गई है । घर-घर में पहरदार घूम रहा है और अभी तुम्हारे ऊपर इसका अपराध कि तुमने चाँद चुराया है, लगा दिया जायगा । आशय यह है कि सखी यह कहना चाहती है कि राधा का मुखमंडल चन्द्रमा-सा सुन्दर आभासित हो रहा है । सखी कह रही है कि हे राधे, भला चन्द्रमा की चोरी कहाँ छिप सकेगी । जहाँ भी उसे छिपाओगी वही पर प्रकाश प्रकट होगा । अर्थात् हे राधे, तुम अपने चन्द्रमा-से मुख का सौन्दर्य कहाँ तक छिपाकर रखोगी, वह तो निश्चित ही लोगों को व्यक्त होगा । अपने चन्द्रमुख से हँसकर सुशीतल, अमृत-रस न छलकाओ, विभा न बिखेरो । क्योंकि रूप-सौन्दर्य-रस-पिपासु रसिक किंवा धनी व्यापारी तुम्हारे हँसने के कारण, ओष्ठों के समीप तुम्हारी चमचमाती हुई दन्तावली की झलक को हीरे के कण एव सिदूर-चिह्न को मोती समझकर झूठ-झूठ ही कहेंगे कि यह तो हमारी ही सम्पदा है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे

महान् सुन्दरी राधे, इस लोकापवाद एव मिथ्यात्व से निश्चय एव मुक्त हो जाओ क्योंकि तुम्हारे हक में यह उचित नहीं, कारण यह है कि तुम्हारे मुख एव चन्द्रमा में बड़ा अन्तर यह है कि चन्द्रमा तो सकलक है एव तुम्हारा मुख निष्कलक ।

विशेष—मुख का उपमान चन्द्रमा सर्वज्ञात है किन्तु राज्य में उसके चोरी चले जाने की परिकल्पना उतनी ही अविज्ञात कही जायगी, और इस अविज्ञात तत्त्व का प्रकाशन कविवर विद्यापति ने कितने मनमोहक एव चमत्कारमय रूप में किया है—

“अम्बर बदन भूपाबह गोरी ।

राज सुनइ छिअ चाँद का चोरी ।”

कितनी नवीन कल्पना है ! समस्त पद में चन्द्रमा के माध्यम से नायिका के व्यापक मुख-सौन्दर्य का उत्तरोत्तर विकास व्यक्त किया गया है और अन्त में नायिका के मुख को ही चन्द्रमा की तुलना में अधिक सुन्दर बड़े चातुर्य से दर्शाया गया है—

“चाँदहु काँ थिक भेद कलक ।”

“निरसक” शब्द का प्रयोग बड़ा अर्थपूर्ण बन सका है, मानो नायिका के सम्पूर्ण भय एव रसिकों के सन्देह को इस शब्द द्वारा विद्यापति ने निवारण कर दिया है । पद में गीति-अभिव्यजना तो प्रबल है किन्तु विशुद्ध रस का परिपाक प्रधान न होकर वर्णन-कौशल (Style of Expression) की आड में आ गया है । कलात्मक दृष्टि से पद रोचक है ।

शब्दार्थ—अम्बर=अचल, आकाश । बदन=मुखमण्डल । गोरी=सुन्दरी । राज=राज्य । छिअ=है । क=की । पहरि=पहरेदार । जोहि=खोजते है । दूखन=दोष, अपराध । लागत=लगेगा । तोहि=तुम्हें । कतए=कहाँ । नुकाएत=छिपेगी । जतहि=जहाँ भी । ततहि=वही । उजोर=प्रकाश, चन्द्रमा की विभा । हास-सुधारस=हास का अमृत । वनि-धनिक=धनी व्यापारी । बोलब=कहेगे । मोर=मेरा । अधर क सीम=अधर की सीमा में, उनके निकट एव भीतर । सदन (दसन)=दाँत । जोति=हारकण का प्रकाश से आशय है । बैसाओलि=बिठलाया है । निरसक=निश्चय, अभय । काँ=मे । थिक है । भेद=अन्तर ।

(१०२)

लोलुअ बदन-सिरी अछि धनि तोरि ।

जनु लागिह तोहि चाँद क चोरि ।

बरसि हलह, जनु हेरह काहु ।

चाँद भरम मुख गरसत राहु ।

धबल नयन तोर जनि तरअर ।

सीख तरल तेहि कटाख क धार ।

निरखि निहारि फास गुन जोलि ।
 बांधि हलब तोहि खंजन बोलि ।
 सागर-सार चोराओल चव ।
 ता लागि राहु करए बड दव ।
 भनइ बिद्यापति होउ निरसक ।
 चाँदहु की किछ लागु कलक ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे सुन्दरी राधे, तुम्हारी मुख-छवि चाचल्यमयी एव उत्तम है अतः तुम्हें चन्द्रमा की चोरी का दोष (जैसा कि पूर्व पद में व्यंजित है) नहीं लगेगा। किंतु तदपि किसी की ओर गूढ़ भाव से न देखो। बस, चन्द्रग्रहण को देखकर भट से हट जाओ अन्यथा चन्द्रमा के धोखे में तुम्हारे चन्द्रमुख को ही राहु प्रस लेगा। तुम्हारी आँखों की चितवन तलवार की भाँति चमचमाती हुई है और उसकी कटाक्ष रूपी धार भी अत्यंत पैनी है, अतः जो भी तुम्हें अकेलेपन में ऐसी आँखों और उनकी चितवनों से भली प्रकार निहारता देख लेगा वही तुम्हारी आँखों को (आशय है तुम्हें ही) खंजन पक्षी समझ कर अपने गुण अथवा चातुर्य रूपी फदे (फास) में फँसा, बाँधकर ले जायगा। देखो, चन्द्रमा ने भी सागर-नत्त्व अर्थात् अमृत चुराया, इसी कारण राहु का सघर्ष चन्द्रमा से बराबर चल रहा है। आशय यह है कि तुम्हारा भी मुखड़ा चन्द्रमा की भाँति ही नहीं, उससे सुन्दर ही है जो दूसरों के सागर से गहरे दिल का प्रणयामृत चुरा लेता है अतः राहु की भाँति इस ससार की क्रूर दृष्टि तुम पर लगी हुई है, उससे बचो। आशय यह है कि तुम्हारे पाम प्रणय मद अपार है, उसके लोभी तुम्हारे पीछे लग गए हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि फिर भी तुम सशयरहित रहो क्योंकि क्या चन्द्रमा का कलक तुम्हें लग सकता है? कभी नहीं। व्यजना यह है कि राधा से प्रणयार्कर्षण परब्रह्म रूप कृष्ण का है अतः वह चिरपावन रहेगी।

विशेष—पूर्व पद की भाँति यहाँ भी विद्यापति ने चन्द्रमा का आधार लेकर राधा के सुन्दर मुखमण्डल की शोभा का उत्कर्ष व्यक्त किया है—

“बरसि हलह, जनि हेरह काहु ।
 चाँब भरम मुख गरसत राहु ।”

चन्द्रमा के अमृत चुराने वाला प्रसंग विद्यापति ने पौराणिक ढंग पर प्रस्तुत किया है किंतु उसके भीतर से उनकी व्यजना काम-शास्त्र के अनुकूल बड़ी सरसता से व्यक्त हुई है। चन्द्रमा में काम-मद का रस-स्रोत फूटता है और वह रसिकों के सागर तुल्य हृदय में ज्वार ला देता है—सम्भवतः इसीलिये विद्यापति को सदेह है कि अन्य रसिक लोग राधा पर काम-दृष्टि गढ़ाये हैं उनसे उसे बचना चाहिये।

“सागर-सार चोराओल चंद ।

ता लागि राहु करए बड दब ।”

उक्त पक्तियो मे प्रणयाकर्षण का दमक बडे कलात्मक ढंग पर व्यक्त किया गया है । अतः राधा को लोक काम-दृष्टि से मुक्त निःसंशय किया गया है—

“भनइ बिद्यापति होउ निरसक ।

चौबहु की किछ लागु कलक ।”

भला जिस चन्द्रमुखी को परब्रह्म कृष्ण का प्रणयाकर्षण प्राप्त है उस पर लोक कलक क्यों लगेगा । ‘धबल नयन’ उक्ति मे सुन्दरी की सुन्दरतम आँखों की आकृति, उसका अटल आकर्षण सिद्ध होता है और फिर उत्प्रेक्षा है “जनि तलवार” की जो स्पर्श में सुहागे का काम करती है । सम्पूर्ण पद मे भाव-सौन्दर्य भी कला-सौन्दर्य के साथ समान रूप मे चला है ।

शब्दार्थ—लोलुअ=चंचल, श्रेष्ठ । बदन-सिरी=मुख-छवि । जनु=नही । लागिह=लगेगी । दरसि हलह=देखकर भट से हट जाओ । हेरह काहु=किसी को मत देखो । भरम=धोखा । धबल नयन=उजली आँखें । तोर=तेरे, राधा के । जनि=जैसे । तरुआर=तलवार । तीख=पैने । तरल=चमचमाते हुए । तेहि=तेरे । कटाख=कटाक्ष । क=का । निरबि=अकेली । फास=फदा । जोलि=जोड़ कर, फँसा कर । सागर-सार=सागर-तत्त्व, अमृत । ता लागि=उसके लिये । बड=बडा । दद=सघर्ष । निरसक=निःसंशय । की=क्या ।

१०३)

साँझ क बेरि उगल नब ससधर
भरम बिदित सबिताहु ।
कुंडल चक्र तरास नुकाएल
दूर भेल हेरथि राहु ।
जनु बइससि रे बदन हाथ लाई ।
नुअ मुख चगिम अधिक चपल भेल
कति खन धरब नुकाई ।
रक्तोपल जनि कमल बइसाओल
नील नलिनि दल तहु ।
तिलक कुसुम तहु माझु देखि कहु
भमर आबथि लहु लहु ।
पानि-पलब-गत अधर बिम्ब-रत
दसन बाझिम बिज तोरे ।

कीर दूर भेल पास न आएब
भौह धनुहि के भोरे ।

भावार्थ—पूर्व पद-विषयक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

साँझ के वातावरण मे नया चाँद उगा, वह इतना प्रोज्ज्वल उदित हुआ कि अस्ताचल सूर्य भी अमृत हो गया कि यह कैसा चन्द्रमा उगा है । आशय है कि साध्यकाल मे जब नायिका सजधज करनिकली तो अस्ताचल सूर्य तक को यह धोखा हो गया कि यह नवीन चन्द्रमा आज कहाँ से उदित हो गया है । नायिका के कर्ण-कुडल की प्रोज्ज्वल झलक से सत्रस्त एव भयाकुल राहु भी छिपकर दूर से उसके चन्द्रमुख मण्डल को ताकता है । आशय यह है कि नायिका के कुडल चक्र के समान चमकीले है जिसके कारण राहु दूर ही बैठा भयाकुल देख रहा है, उसके मुख-चद्र को ग्रसने का दुसाहस नहीं कर पाता । हे सुन्दरी, हथेली पर मुख धरकर न बैठो क्योंकि ऐसा करके चाहे लाख तुम अपने मुख की शरारत को हथेली की आड़ से छिपाना चाहो किंतु तुम्हारा सुन्दर मुख अब अधिक चपल हो गया है और यो उसकी शरारत तुम छिपा नहीं पाओगी । भला कब तक उसे छिपाकर रखोगी ? तुम्हारी लाल हथेलियों पर रक्खा तुम्हारा मुख ऐसा सुन्दर आभासित होता है मानो लाल कमल पर श्वेत कमल को आसीन कराया गया हो । फिर तुम्हारे नील भील-से नयन और उनमे फूल-जैसी आकर्षक पुतलियाँ—यह सब कुछ दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नील कमल रूपी नेत्रों के बीच मे तिल के फूल रूपी पुतलियाँ हो जिनसे खिचकर भ्रमर रूपी रसिक धीरे-धीरे मधुपान करने के लिये आते हो । हे रमणी, तुम्हारे कर किसलय के समान कोमल है, अधर बिम्बफल के समान लाल एव दाँत अनारदानो की तरह प्रोज्ज्वल है । और इस सब पर तुम्हारी आँखें और उन पर चढ़ी भौहों की शोभा भी तो ऐसी सुन्दर आभासित होती है कि जैसे तुम्हारी नासिका रूपी तोता तो तुम्हारे दाँत रूपी अनारदानो पर झपटना चाहता है किंतु तुम्हारी सुन्दर धनुषाकार भौहों के भय से पास नहीं आता—अर्थात् तुम्हारी नाक स्थिर है, बड़ी शोभाशाली प्रतीत होती है ।

विशेष—नख-शिख शृंगार-वर्णन की परम्परा के अनुकूल प्रस्तुत पद मे नायिका का रूप-वर्णन किया गया । उपमान प्रायः पुराने ही प्रयुक्त किये गये हैं जैसे दाँतो के लिये अनारदानो एव अधरो के लिये बिम्बफलो के उपमान । किंतु पद मे मौलिक कल्पना एव उद्भावना भी बड़ी भली बन पड़ी है जिसमे अभिव्यक्ति की नवीनता एव चित्रमयता है—

“साँझ क बेरि उगब नब ससधर

भरम बिबित सबिताहु ।

कुंडल चक्र तरास नुकाएल

डर भेल डेरधि रात्र ।”

नायिका के मुख की महत्ता चन्द्रमामय होने पे नही वरन् इस बात मे विराट् हो गई कि उसे देखकर अस्ताचल सूर्य भी चकमे मे पड जाता है कि यह नया चन्द्रमा कैसा है ! नारी की मुद्रा सम्बन्धी एव सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि का चित्र विद्यापति ने कितने यथार्थ एव कमाल का चित्रित किया है—

“जनु बइससि रे बदन हाथ लाई ।

तुअ मुख चगिम अधिक चपल भेल ।”

यह देखा जाता है कि रमणी का सूक्ष्म आकर्षण जब कही किसी पर केन्द्रित हुआ चाहता है तो वह उसे अव्यक्त ही रखने के लिये अपने मुख पर हथेली की आड कर कोहनी टेककर एक विशेष भावमुद्रा मे बैठती है जिससे उसकी मुखमुद्रा मे एक विशेष प्रकार का लावण्य, हास एव क्रीडा का संचार होता है जो उसके आकर्षण को और बढा देता है—“जनु बइससि रे बदन हाथ लाई ।” पक्ति विद्यापति के रसिक मन की एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो पूर्णतः रसमय है ।

“रक्तोपल जनि ” से लेकर अन्त की पक्ति “भौह धनुहि के भोरे ।” तक यद्यपि नख-शिख शृंगार-वर्णन की परम्परा प्रतीत होती है—तदपि उसमे अभिव्यक्ति की सफाई निकाई और चटक बडी प्रभावशाली है । कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत पद उत्कृष्ट बन पडा है । सम्पूर्ण पद मे एक श्रेष्ठतम नायिका की भावमुद्रा एव अग-सुन्दरता साकार रूप मे ढल सकी है । सर्वत्र उत्प्रेक्षा एव रूपक अलंकार की छटा स्वाभाविक एव परम्परित ढग से दर्शित होती है ।

शब्दार्थ—साँझ क बेरि=संध्या के समय या वातावरण मे । उगल=उगा । नब ससधर=नया चन्द्रमा, नायिका के मुख का सुन्दर उपमान है । भरम=धोका सविताहु=सूर्य भी । बिदित=जाना । कडल चक्र=कुण्डल रूपी चक्र । तरास=त्रास, भय । नुकाएल=छिप गया । जनु=मत । बइससि=बैठो । बदन=मुख । हाथ लाई=हाथ लगाकर । दूर भेल=दूर छिपा हुआ । हेरथि=ताकता है । चगिम=सुन्दर । चपल भेल=चपल हुआ । कति खन=कब तक । नुकाई=छिपाकर । रक्तोपल=लाल कमल, करतलो का उपमान । जनि=मानो, उत्प्रेक्षा । बइसा-ओल=बिठलाया गया है । नील नलिनि=नील कमलिनी, आँखो का उपमान । तिल क कुसुम=तिल का छोटा-सा फूल, पुतली का उपमान है । तहु माभु=उसके बीच मे । भमर=भ्रमर । आबथि=आता है । लहु लहु=धीरे-धीरे । पानि=करतल । पलब-गत=किसलय-से कमल । अधर=ओष्ठ । बिम्ब=बिम्बफल । रत=लाल । दसन=दाँत । दाडिम बिज=अनार के दाने, दाँतो के उपमान है । कीर=तोता, नाक का प्रचलित उपमान । दूर भेल=दूर गया हुआ । न आएब=नही आता । भौह धनुहि के भोरे=भौह रूपी धनुष के भय या धोके मे ।

(१०४)

बड़ कौसलि तुम राधे ।
 किनल कन्हौ लोचन आधे ।
 ऋतुपति हटबए नहि परमादी ।
 मनमथ मधथ उचित मूलबादी ।
 द्विज पिक लेखक मसि मकरंदा ।
 काँप भमर-पद साखी चदा ।
 बहि रति रग लिखापन माने ।
 श्री सिर्वासिध सरसक-बि भाने ।

भावार्थ—पूव पद के विषयक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते है—

राधा से सखी कह रही है कि हे राधे ! तुम बड़ी चालाक हो कि तुमने अपने एक ही कटाक्ष से कृष्ण को क्रय कर लिया । वसन्त, व्यापारी और कामदेव ये प्रमादी नहीं होते, बडे बुद्धिमान होते है जो दलाल बनकर उचित मूल्य ही आँकते हैं । आशय यह है कि वसन्त, व्यापारी और कामदेव की श्रेणी एक है, वे परिपक्व नायिका का नायक से बुद्धिमानी से मूल्य आँकते है, उसे नायिका की ओर प्रभावित करते है । कोयल रूपी ब्राह्मण लेखक जैसा है और मकरन्द रूपी स्याही है । भौरे का पाँव कलम है और इन सबका साक्षी है चन्द्रमा, बही-खाता राम-विलास है जिसमे मान का वर्णन लिखा है । राजा शिर्वासिध कविवर विद्यापति के इस शृंगार-रस-वर्णन के रहस्य को भली-भाँति जानते है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति ने ऊहात्मक पद्धति से शृंगार-रस का वर्णन किया है । कामदेव और वसन्त का सम्बन्ध सभी जानते है कि वह नायक-नायिका की काम-क्रिया के हेतु कितना उपयुक्त है किन्तु उसमे विद्यापति ने व्यापारी का रूपक भी ला ठूँसा है । सम्पूर्ण पद मे रूपक अलंकार प्रधान है—

“किनल कन्हौ लोचन आधे ।”

पक्ति मे उक्ति-चमत्कार सरस है ।

शब्दार्थ—बड़=बहुत, अधिक । कौसलि=चालाक । तुम=तुम । किनल=खरीदा । लोचन आध=कटाक्ष से तात्पर्य है । ऋतुपति=वसन्त । हटबए=व्यापारी नहि परमादी=जो प्रमाद न करता हो, अर्थात् बुद्धिमान । मधथ=मध्यस्थ वा दलाल । मनमथ=कामदेव । मूलबादी=मूल्य आँकने वाला । द्विज=ब्राह्मण । मसि मकरंदा=मकरन्द रूपी स्याही । काँप=लेखनी । भँमर-पद=भौरे का पैर । साखी=साक्षी । बहि=बही-खाता । लिखापन माने=मान लिखा गया है । सरस-कबि=शृंगार-रस का वर्णन करने वाला कवि विद्यापति । भाने=कहता है ।

(१०५)

कंचन गढ़ल, हृदय-हृदिसार ।
 ते थिर थम्भ पयोधर भार ॥
 लाज-सिकर धर बृढ़ कए गोए ।
 आनक बचन हलह जनु कोए ॥
 दूर कर अगे सखि चिन्ता आन ।
 जगोबन-हाथि करिय अबधान ।
 मनसिज मदजन जग्रां उमताए ।
 धरिहसि, प्रियतम-आकुस लाए ॥
 जाबे न सुमत ताबे अगोर ।
 मुसइत मनिहसि मानस-चोर ॥
 भन विद्यापति सुनु मतिमान ।
 हाथि महते नब के नहि जान ॥

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते है—

हृदय रूपी हाथीखाना सोने से गढा हुआ है, फिर वह स्तनो रूपी खम्भो पर दृढता से स्थित है, लाज रूपी शृङ्खला से उसे कसकर छिपा रखो। हे सखी राधे ! नायक की अथवा अन्य की बातों मे आकर उसे न खोलो और किसी चिन्ता को मन मे मत आने दो। चिन्ता को दूर करके यौवन को ही हाथी समझ लो। कामदेव रूपी मद-जल से तुम्हारे यौवन का हाथी पगला जाये तो अपने प्रियतम रूपी अकुश के द्वारा उसे बम मे धर रखना। जब तक वह पागलपन से मुक्त होकर सुबुद्धि ग्रहण करे तब तक उसे अपनी सुरक्षा मे ही रखना, रखवाली करती रहना। यदि मन रूपी चोर उसे छुराना भी चाहे तो मना करना। कविवर विद्यापति कहते है कि हे बुद्धिमति राधे ! सुनो तो कि भला उस नवीन मद-मस्त हाथी को कौन नही जानता ? आशय यह है कि यौवन मदमस्त हाथी की भाँति है इसको सभी जानते है।

विशेष—यह पद भी “पद सभ्या १०४” की भाँति शृंगार-वर्णन की ऊहात्मक पद्धति पर लिखा गया है। इसमे विषय-रस की कोई मौलिक उद्भावना न होकर केवल रूपक अलंकार का सप्रयास प्रदर्शन मात्र है। यौवन के लिए मदमस्त हाथी का रूपक सर्वथा उपयुक्त कहा जायेगा। किन्तु पद मे सूक्ष्म व्यञ्जना यह भी है कि नारी को अनिवार्य रूप मे लज्जा धारण करनी चाहिए और अपने प्रियतम की अनुचरी होना चाहिये।

शब्दार्थ—कंचन=स्वर्ण। हृदय-हृदिसार=हृदय रूपी हाथीखाना, अथवा हस्तीशाला। ते=वह। थिर थम्भ=सुदृढ खम्भे। पयोधर=स्तन। लाज-सिकर=लज्जा रूपी शृङ्खला। गोए=छिपाकर। आनक=दूसरे के। हलह जनु कोए=कोई

भी न खोले । अगे सखि=हे सखी । आन=अन्य । करिय अबधान=समझ लो । मनसिज=कामदेव । मदजल=मस्ती का पानी । जअँ उमताए=यदि पगला जाये । प्रिअतम-अँकुस लाए=प्रियतम रूपी अँकुश लगाकर । जाबे=जब तक । न सुमत=बुद्धि मे न आये, ठीक हो । ताबे अगोर=तब तक रखवाली मे रहो । मुसइत=छुराते हुए । मनिहसि=मना करो । मानस-चोर=मन रूपी चोर । भन=कहते है । मति-मान=बुद्धिमति । महते=मस्त । के नहि जान =कौन नहीं जानता । नब=नये ।

(१०६)

कउड़ि पठाओले पाब नहि धोर ।

धीव उधार माँग मतिभोर ॥

बास न पाबए माँग उपाति ।

लोभ क रासि पुरुष थिक जाति ॥

कि कहब आज कि कौतुक भेल ।

अपवहि कान्हक गौरव गेल ॥

आएल बइसल पाब पोआर ।

सेज क कहिनी पूछए बिचार ॥

ओछाओन खँडतरि पलिया चाह ।

आओर कहब कत अहिरनि-नाह ।

भनइ बिद्यापति एहु गुनमत ।

सिरि सिर्बासघ लखिमा देइ कत ॥

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति अपनी ओर से कौतुक के प्रसंग को समाप्त करते हुए राधा-कृष्ण के काम-क्रीडा सम्बन्ध के प्रति चुटकी लेते है । वह कहना चाहते है कि राधा गोपी के प्रियतम कृष्ण के पास सभोग के राजसी उपकरण कहाँ धरे है और चले है काम-कौतुक का मजा लूटने । भोली राधा को फिर भी कृष्ण ने फुसलाकर काम-क्रीडा का आनन्द भोग ही लिया । किन्तु लखिमादेवी के प्रियतम राजा शिवसिंह तो सर्वराजसी साधन सम्पन्न है, शृंगार के गुण ज्ञाता है, सच्चे राजसी नायक है, अतः उनको शृंगार-क्रीडा के प्रति अनुप्रेरित करने के लिये विद्यापति कहते है—कृष्ण जो रस-नायक कहलाता है, उसके पास मूल्य देने के उपरांत भी मट्टा-जैसा तुच्छ पदार्थ उपलब्ध नहीं, फिर भी उस मूर्ख को देखो कि धी-जैसा मूल्यवान पदार्थ उधार माँगता है । आशय यह है कि स्वयं कगल होकर वह कृष्ण लक्ष्मी-जैसी सुन्दरी राधा को चाहता है । कितना विचित्र कौतुक है ? भोजन के भिखमगे को कोई भी रहने का स्थान नहीं देता, कैसे दे ? किंतु फिर भी पुरुष-जाति लोभ की राशि है । आशय यह है कि तुच्छ-से-तुच्छ पुरुष को भी गति-लोभ सताता है । कविवर विद्यापति

कहते हैं कि आज कृष्ण-सम्बन्धी जो कौतुक हुआ उसके विषय में क्या कहूँ ? उसका अपदस्थ स्थान पर गौरव नष्ट हो गया । वह पुआल पर बैठकर शय्या की बाते पूछने लगा, कैसी विचित्र बात है कि टूटी-फूटी चटाई का बिछौना और इच्छा पलके की । कवि विद्यापति कहते हैं—उस गोपी के प्रेमी की और क्या बात कहूँ, क्योंकि लखिम-देवी के पति राजा शिवसिंह स्वयं इस विषय में गुणवान हैं, समझ ही लेंगे । आशय यह है कि राधा के साथ जो काम-कौतुक उसकृष्ण ने किया वह कितना असगत, अपरिहार्य और अजीब-सा था ।

विशेष—प्रस्तुत पद में वक्रोक्ति का चमत्कार खूब बना है । उपालम्भ और वक्रोक्ति के मिश्रण से सम्भोग-शृंगार का चित्रण कितना अनूठा है, यह इन पक्तियों में देखिये—

“ओछाओन खँडतरि पलिया चाह ।

आओर कहब कत अहिरिनि-नाह ॥”

शब्दार्थ—कउडि=कौडी । पठाओले=भेजने पर भी । ओर=मट्टा । धीव=धी । मतिओर=मुख । उपाति=खाद्य-सामग्री । अपदहि=नीचा स्थान । पोआर=पोआल । ओछाओन=बिस्तरा । खँडतरि=टूटी-फूटी चटाई । पलिया=पलग । आओर=और । अहिरिनि-नाह=गोपी का प्रेमी, कृष्ण ।

अभिसार

(१०७)

धनि धनि चलु अभिसार ।
सुभ बिन आजु राजपन मनमथ
पओब कि रीति बिथार ।
गुरुजन नयन अध करि आओल
बाधब तिमिर बिसेख ।
तुअ उर फुरत बान कुच लोचन
बहुमगल करि लेख ।
कुलबति धरम करम भय अब सब
गुरु - मदिर चलु राखि ।
प्रियतम सग रग कह चिर दिन
फलत मनोरथ साखि ।
नीरद बिजुरि बिजुरि सयँ नीरद
किकिन गरजन जान
हरखए बरखए फुल सब साखी
सिखि-कुल बुहु गुन गान ।

भावार्थ—आचार्यों ने अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्गीकरण किया है। अभिसारिका नायिका वह कहलाती है जो सज-धजकर गुप्त स्थान में नायक के साथ समागम हेतु पहुँचती है। अभिसार एक विशेष प्रकार का सम्भोग होता है, जिसमें परकीया नायिका का सम्बन्ध ही प्रधान होता है। अभिसार कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष दोनों ही निशाओं में होता है। दिवस का अभिसार भी प्रायः चलता है। प्रस्तुत प्रसंग में कविवर विद्यापति ने विभिन्न प्रकार से राधा-कृष्ण अथवा नायक-नायिका का अभिसार व्यक्त किया है। इसके लिये सुन्दर विधान, व्यापक बँधान और आलंकारिक काव्याधान प्रदर्शित किया गया है।

सखियाँ राधा से कह रही हैं कि हे सुन्दरी राधे ! चलो, कृष्ण के साथ अभिसार के लिये चलो। आज कामदेव का राज्य है, यह शुभ दिन है। आज के समान काम-क्रिया के विस्तृत सुख को छूटने का अवसर फिर कहाँ पा सकोगी ! तम बड़ी चतुर

हो, क्योंकि तुमने अपने बड़े-बूढ़ों की आँखें अन्धेरे में बाँध दी हैं, उन्हें अन्धा कर आई हो ताकि वे तुम्हारे काम-करतूत को न देख सकें। तुम्हारा बाँया स्तन और नेत्र फड़कता है तो समझो कि यह बहुत शुभ और कल्याणकारी है। अब तुम कुल की, धर्म-कर्म की, भय-मर्यादा त्यागकर प्रियतम के सम्भोग-कक्ष को चल दो। वहाँ चिर दिनो तक उसके साथ काम-क्रीड़ा करो। तुम्हारा मैथुन और मनोरथ रूपी वृक्ष फलता-फूलता रहेगा। बादल बिजली के साथ और बिजली बादल के साथ रहती है, बादल की गर्जना किकिणी या कमर की तगड़ी की ध्वनि ही जानो। बादल के प्रसन्नतापूर्वक बरसने से समस्त वृक्ष कुसुमित रहेंगे एवं मयूरो के दल उन दोनों का गुण गान करते रहेंगे। आशय यह है कि बादल रूपी प्रियतम के साथ बिजली रूपी नायिका का अभिसार सतत् होता है, और बादलो की गर्जना मानो अभिसार करते समय अद्भुत होती हुई नायिका की कमर-किकिणी की आवाज होती है। इसी प्रकार यदि राधा और कृष्ण परस्पर अभिसार-रत होंगे तो सखियों को बड़ी प्रसन्नता होगी।

विशेष—अभिसार की बेला में नायिका को उसकी सखियाँ प्रियतम के साथ काम-क्रीड़ा के हेतु अत्यन्त प्रोत्साहित करती हैं, उसीका विधान कविकर विद्यापति ने बड़ी खूबी के साथ इन पक्तियों में प्रगट किया है—

“गुरुजन नयन अध करि आओल

बाधब तिमिर बिसेख ।

तुअ उर फुरत बान कुच लोचन

बहुमगल करि लेख ।”

अभिसारिका के लिए लोक-लाज की जरूरत नहीं। यह स्वच्छन्द रति की व्यजना—

“प्रियतम सग रग करु चिर दिन

फलत मनोरथ साखि ।”

पक्ति में स्पष्ट है। बादल और बिजली के चिर-सम्भोग की कल्पना नायक नायिका की रति-सम्बन्धी भावना से बड़ी कलात्मकतापूर्वक जोड़ी गई है, जिसमें नवीन उद्भावना मोहक है—

“नीरद बिजुरि बिजुरि सयँ नीरद

किकिन गरजन जान ।”

समस्त पद में स्वच्छन्द अभिसार की पृष्ठभूमि अच्छी प्रकार से निर्मित की गई है। गेय तत्त्व पद में प्रधान है।

शब्दार्थ—अभिसार=गुप्त मिलन। धनि=सुन्दरी राधा, बाला। राजपन मनमथ=कामदेव का राज्य है। बिथार=फँसाव, विस्तार। गुरुजन=बड़े-बूढ़े। तिमिर=अन्धेरा। तुअ=तुम्हारा। उर=हृदय। फुरत=फड़कता है। बाम=बाँया

बहुमगल=बहुत शुभ । करि लेख=समझो । गुरु-मदिर=प्रियतम का सम्भोग=कक्ष । साखि=शाखा । नीरद=बादल । सयँ=साथ । किकिन=सुन्दरी के कमर में बाधा हुआ एक आभूषण जिसे किकिणी कहते हैं और जिससे अभिसार करते समय ध्वनि होती है । हरखए=हर्षित होना । सिखि-कुल=मयूर दल, आशय सखियों के दल से है । दुहु=दोनों, राधा-कृष्ण से आशय है ।

(१०८)

कह कह सुन्दरि न कर बेआज ।
 देखिअ आज अपूरब साज ।
 मृगमद पक करसि अगराग ।
 कोन नागर परिनत होअ भाग ।
 पुनु-पुनु उठसि पछिम दिसि हेरि ।
 कखन जाएत दिन कत अछि बेरि ।
 नूपुर उपर करसि कसि थीर ।
 बृढ़ कए पहिरसि तम सम चीर ।
 उठसि बिहंसि हँसि तेजिए सार ।
 तोर मन भाव सघन अँधियार ।
 भनइ बिद्यापति सुनु बर नारि ।
 धरज धर मन मिलत मुरारि ।

भावार्थ—निर्धारित प्रसंगक्रम के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सखियाँ पूछ रही हैं कि हे सुन्दरी राधे ! हमें सच-सच बताने में कोई बहाना मत करो । कहो, आज हम तुम्हारा यह अपूर्व शृंगार किसलिए देख रही हैं ? अग पर कस्तूरी का प्रलेपन कर रही हो तो बताओ आज किस ललित नायक का भाग्य चमका है ? अरे, तुम बार-बार पश्चिम-दिशा की ओर देखती हो और सोचती हो कि दिन कब ढलेगा, रात कब आएगी और यह भी कि कितना समय सूर्यास्त होने में शेष है ? बारम्बार पैरों के नूपुरों के अर्द्ध-भाग को कसकर स्थिर करती हो ताकि चलने में उनकी आवाज कोई न सुने और अन्धेरे के समान काली साड़ी को खूब कसकर पहन रही हो—क्यों ? अकारण ही हँस हँस उठती हो, लगता है कि तुम्हारे मन को घोर अन्धकार अच्छा लगता है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी ! सुनो, और मन में धीरज धरो कि तुम्हें तुम्हारा प्रियतम कन्हैया अवश्य मिलेगा ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने नायिका की रोमांटिक चेष्टाओं की अभिव्यक्ति बड़ी निपुण की है । अभिसारिका अभिसार के लिए चलते समय अपने वस्त्राभूषणों को एक विशेष अंदा से धारण करती है और नैसर्गिक रूप में उसका भाव-चापल्य छुपाने पर भी साफ दिग्दर्शित होता है । इन पतियों में इसी भाव विशेष का

रूप देखिए—

“पुनु-पुनु उठसि पछिम बिसि हेरि ।
कखन जाएत दिन कत अछि बेरि ।
नूपुर उपर करसि कसि थीर ।
बूढ कए पहिरसि तम सम चीर ।”

श्याम साडी के लिए अधिकार की उपमा बड़ी मौलिक है। अभिसारिका के प्रधान श्रृंगारिक उपकरण कस्तूरी का लेप, नूपुर आदि बड़े सुन्दर ढंग से सजोये गए हैं। मधुर अनुभाव की सहज अभिव्यंजना इस पवित्र मे प्रकट हुई है—

“उठसि बिहंसि हँसि तेजिए सार ।”

सम्पूर्ण पद मे कला और भाव-पक्ष का व्यापक अभिसार व्यवत है, जिससे सचमुच नागर नायक प्रभावित होगा और सौभाग्यशाली भी—

“कोन नामर परिनत होअ भाग ।”

शब्दार्थ—बेआज=बहाना। अपूरब साज=अपूर्व शृंगार। मृगमद पक=कस्तूरी का लेप। अगराग=शरीर को सुरभित करनेवाला साधना। परिनत होअ भाग=बड़ा भाग्य उदय होगा। पुनु-पुनु=बारम्बार। पछिम=पश्चिम। हेरि=देखना। कखन=कब। कत अछि बेरि=कितना समय शेष है। नूपुर=पैरो का ध्वनि-मय आभूषण। थीर=स्थिर। पहिरसि=पहनती है। तम सम चीर=अन्धकार के समान श्याम साडी। तेजिए सार=अकारण। तोर=तुम्हारे। भाव=अच्छा लगना। सघन=घोर। बर नारि=सुन्दर स्त्री।

(१०६)

माधब, धनि आएलि कत भाँति ।
प्रेम-हेम परखाओल कसौटी
भादब कुहु-तिथि राति ।
गगन गरज घन ताहि न गन मन
कुलिस न कर मुख बका ।
तिमिर-अजन जलधार धोए जनि
ते उपजाबति संका ।
भाग भुजग सिर कर अभिनय कर-
भाँपल फनिमनि बीप ।
जानि सजल घन से बेई चुम्बन
तें तुअ मिलन समीप ।
नारि-रतन धनि नागर ब्रजमनि
रस गुन पहिरल हार ।

गोविंद चरन मन कह कबिरजन
सफल भेल अभिसार ।

भावार्थ—निर्धारित प्रसंगक्रम के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा के पास से अब सखियाँ कृष्ण के पास आ गई हैं और चुटकी ले रही हैं, कहती हैं कि हे माधव ! जरा देखो तो वह सुन्दरी राधा किस प्रकार तुम्हारी प्रणय-डोर खींचकर आ गई है ? उसका प्रेम रूपी स्वर्ण भादो की अभावस्था की रात रूपी कसौटी पर जैसे परखा गया है और खरा उतरा है । राधा ने आकाश पर गरजते हुए बादलों की भी मन में शका न की और वज्र ढाती हुई कड़कड़ाहट से भी उसने अपना मुख न मोड़ा कि कहीं प्रेम को दाग न लग जाए । मूसलाधार वर्षा से कहीं अन्धकार रूपी अजन न धुल जाए, इस बात का सदेह—। आशय यह है कि घोर वर्षा के कारण कहीं ऐसा न हो कि राधा भूल-भटक जाए और कृष्ण तक न आ सके । दौड़ते हुए भुजग के सिर पर मानो वह अभिनय कर रही है और फनि-मणि तुल्य दीपक को अपने अचल से ढँक रही है कि कहीं बुझ न जाए । आशय यह है कि काले सर्प की भाँति घुप अन्धकार में वह चली जा रही है और अपने अग्रमानो का दीपक जैसे वह मिलना-चल में ढँक रही है । इतना कष्ट और इतनी उत्सुकता है—राधा में—कृष्ण के मिलन हेतु । मानो जलमय मेघ उस बाला से चुम्बन पाने के लिए ही सर्वत्र घिर आया है । इससे यह सिद्ध होता है कि अब वह निकटतर होती जा रही है और हे कृष्ण ! तुम्हारा उससे अभिसार निकट आ गया है । सुन्दरी राधा रमणियों में उत्तम रत्न के समान है और चतुर श्री कृष्ण ब्रज-भूषण है । ऐसा सयोग है कि मानो राधा-कृष्ण ने परस्पर एक-दूसरे को प्रेम-रम-सूत्र में गूँथकर हार-सा धारण कर लिया है । श्री कृष्ण के चरणों में मन की रति स्थापित करते हुए श्रृंगारी कवि विद्यापति कहते हैं कि सचमुच राधा और कृष्ण का यह मधुर अभिसार सम्पन्न होकर रहेगा ।

विशेष—महान् कवियों की कल्पना विराट् होती है, कविवर विद्यापति में यह विराट् कल्पना देखने को मिलती है । प्रस्तुत पद की निम्नांकित पंक्ति में प्रेम को स्वर्ण रूप तो कहा ही गया है, परन्तु उसके लिए परख की कसौटी भादो की भयानक रात बताई गई है । सचमुच प्रेम की कसौटी कष्ट की अन्तिम सीमा है—

“प्रेम-हेम परखाओल कसौटी
भादव कुहु-तिथि राति ।”

वातावरण की सापेक्षता और सम्भोग के चपल उद्वेग का कितना मर्म स्पर्शी भाव चित्र इन पंक्तियों में व्यक्त है—

“गगन गरज घन ताहि न गन मन
कुलिस न कर मुख बका ।”

“भाग भुजग सिर कर अभिनय कर-

भाँपल फनिमनि दीप ।”

ललित लय सौन्दर्य भी इन पवितरों से उमड़ चला है। महाप्राण भाव-मिश्रित कल्पना के लिए विद्यापति की प्रस्तुत पवितर ससार के साहित्य में श्रेष्ठ कोटि की कही जा सकती है—

“भाग भुजग सिर कर अभिनय कर-

भाँपल फनिमनि दीप ।

जानि सजल घन से देई चुम्बन

तें तुअ मिलन समीप ।”

अभिसारिका के लिए बिजली और अन्धकार और मूसलाधार वर्षा से आग्रस्त पथ भागते हुए भुजग से कम भयानक नहीं होता और जरा कल्पना कीजिए, जो नायिका उस भयानक पथ रूपी सर्प के फन पर चली जा रही है उसका अन्त क्या होगा ? महामिलन या महामरण ! फिर भी वह प्रियमिलन के अरमानों का दीप अपने आचल में छिपाये है, यह है इस लघु पवितर की विराट् कल्पना ।

परकीया विप्रलब्धा नायिका के साहस को इस पद में कविवर विद्यापति ने बड़ी निपुणता से व्यक्त किया है। कविवर नन्ददास ने अपनी रसमजरी में भी कुछ ऐसी ही एक नायिका का चित्र खींचा है। तुलना के लिये पढ़ें—

“धीरज-अहि केँ सिर पग धरै । लज्जा तरल तरंगिनी तरै ।

तिमिर-महागज हाथनि ठेलै । पति-डर-नाहर पाइन पेले ॥

इहि बिधि कुज-सदन चलि आवै । तहँ मनमोहन पियहि न पावै ।

लता कर धरै चिंता करै । साँस भरै लोचन जल भरै ॥

शब्दार्थ—प्रेम हेम=प्रेम रूपी स्वर्ण । कुहु-तिथि=अभावस्था । भादब=भादो । कुलिस=वज्र । ताहि=उसे । न गन मन=नहीं गिनती । मुख बका=फिरा हुआ मुख । तिमिर अजन=अन्धकार रूपी अजन । भाग=भागते हुए । भुजग=भुजग, काला सर्प । सिर कर अभिनय=फन पर अभिनय करते हुए । कर-भाँपल=हाथ के आचल से ढँकती हुई । सजल घन=जलमय बादल । ते=इसलिये । तुअ=तेरे । ब्रजमनि=ब्रज के आभूषण, श्री कृष्ण । भेल=होगा ।

(११०)

चन्दा जनि उग आजुक राति ।

पिअ के लिखिअ पठाओब पाति ।

साम्रो न सयँ हम करब पिरीत ।

जत अभिमत अभिसार क रीत ।

अथवा राहु बुझाएब हँसी ।

पिबि जनि उगिलह सीतल ससी ।

कोटि रतन जलधर तोहें लेह ।

आजुक रयनि घन तम कए देह ।

भनइ बिद्यापति सुभ अभिसार ।

भल जन करथि पर क उपकार ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा की भावना है—हे चन्द्र ! तुम आज की रात मत निकलो, प्रियतम श्री कृष्ण को मैं पत्र लिखती हूँ कि मैं सावन के महिने मे तुमसे भली-भाँति प्रीत अथवा रति करूँगी । यही सावन मास अभिसार करने के लिए उपयुक्त होता है । हे राहु ! शीतल चन्द्रमा को एकबार ग्रसकर फिर मत उगलो । इस प्रकार मैं लोक-चर्चा से बच जाऊँगी और मेरी हँसी न होगी । हे बादल ! मैं तुम्हे करोड़ो रत्न प्रदान करूँगी यदि तुम आज की रात को घोर अन्धकार से आवृत कर दो । कवि विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार का अभिसार निश्चित ही उत्तम होगा, क्योंकि अच्छे व्यक्ति दूसरे का भला करने आशय यह है कि राधा बादलो को रत्न-वैभव का दान देगी तो निश्चित ही साथ उसका अभिसार शुभ होगा ।

विशेष—इस पद मे अभिसारिका राधा के मनोभावो का सुन्दर प्र है । स्वभावतः लोकापवाद से बचने के लिए नायिका की युक्तियाँ और वैज्ञानिक रूप मे बड़ी उत्कृष्ट होती है, यही भाव इन दो पक्तियों मे उत्तर द्वारा व्यक्त है—

“कोटि रतन जलधर तोहे लेह ।

आजुक रयनि घन तम कए देह ।”

शब्दार्थ—जनि उग=मत निकलो । आजुक=आज की । कर । पठाओब पाँति=चिट्ठी भेजती हूँ । साओन सयँ=आवण २ करूँगी । पिरित=प्रीत । जत=जो । अभिमत=उपयुक्त । व बदनामी । पिबि=पीकर, अर्थात् ग्रसकर । उगिलह=उगलो । कोटि=करोड़ो । जलधर=बादल । रयनि=रात । तोहे लेह=अभिसार=उत्तम समागम । भल जन=अच्छे लोग । करथि=कर कार=परोपकार ।

(१११)

आजु मोयँ जाएब हरि-समा
कत मनोरथ भेल ।

घर गुहजन निंद नि
चन्द उदय देल ।

चन्दा भलि नहि तुअ
एहि मति तोहें कलंक
किछु न गुनह भो

जगत नागरि मुख जितल जब
 गगन गेला हारि ।
 तहिओ राहु गरास पडला
 देब तोह कि गारि ।
 एक मास बिहि तोहि सिरिजए
 बए सकलओ बल ।
 दोसर बिन पुनु पुर न रहसी
 एही पाप क फल ।
 भनइ बिद्यापति सुनु तोयँ जुबती
 न कर चाँद क साति ।
 दिना सोरह चाँद क आइत
 ताहि पर भलि राति ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

भिसारिका कहती है—कृष्ण-समागम के लिये आज मैं जाऊँगी, यह सोचकर । मनोरथ कितना प्रबल हो गया है । जाने से पूर्व, घर के बड़े-बूढ़ों की निद्रा करते हुए कि वे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, चन्द्रमा उदय हो गया है । रुख और अनमनी होकर चन्द्रमा से कहती है—हे चन्द्र । तुम्हारी यह ने की रीति अच्छी नहीं है, इसी कुरीति के कारण तुम्हें कलक लगा है, सा करने मे डरते नहीं, बाज नहीं आते । सृष्टि की सुन्दरियों ने जब 'र्य' को अपनी मुख-शोभा से जीत लिया तब तुम हारकर आकाश मे 'भी' भी तुम्हारे ऐबों को देखकर राहु ने ग्रह लिया, तुम उसके ग्रास कोई लज्जा नहीं, फिर तुम ऐसे निर्लज्ज को मैं क्या बुरा-भला कहूँ, 'ो तुम्हें पूरे एक महीने मे निर्मित करते है, किंतु तुम्हारा यह कलक दिन पूर्ण नहीं रह पाते, क्षीण हो जाते हो । यह तुम्हारे पाप का विद्यापति कहते है कि हे अभिसारिके ! मेरी बात सुनो कि चन्द्रमा 'ई मत करो । अरे, सोलह ही दिन के लिए तो चन्द्रमा की अवधि 'ारे अभिसार के अनुकूल अधियारी रात आ ही जायेगी ।
 रा नायिका लोकापवाद की चिंता से आग्रस्त रहती है, किंतु 'ी इच्छा भी उसमे प्रबल होती है । अपने मँथुन-मनोरथ को -से-एक बढ़कर युक्तियाँ और चतुराइयाँ निर्मित करती है ।
 'ो ही है ।

‘घर गुरुजन निंद निरूपइत
 चन्द्र उदय देल ।’

‘धियारी रात का बड़ा महत्त्व है । सम्पूर्ण पद मे चाँद

की अबहेलना करके नायिका अंधियारी रात का स्वागत करना चाहती है। उक्ति-चमत्कार इन पक्तियों में निखरकर आया है—“गगन गेला हारि” और “देब तोह कि गारि।”

शब्दार्थ—मोयँ=मैं। हरि=कृष्ण। मनोरथ=मंथुन की इच्छा। घर गुरु-जन=घर के बड़े-बूढ़े। निद निरूपइत=नीद का निरीक्षण करती है। तुअ=तेरी। नागरि=सुन्दरी। गेला=चला गया। गारि=गाली। देब=दूँ। तोह कि=तुझको। बिहि=ब्रह्मा। सिरिजए=सृजन किया, बनाया। सकलओ=सम्पूर्ण। पुर=पूर्ण। रहसी=रहता है। एहि=इसी। साति=बुराई। भलि राति=आशय अंधियारी रात से है।

(११२)

गगन अब घन मेह दारुन, सघन दामिनि भलकई।
कुलिस पातन सबद भनभन, पबन खरतर बलगई।
सजनी, आजु दुरबिन भेल।
कत हमर नितात अगुसरि सकेत - कुञ्जहि गेल।
तरल जलधर बरिख भर भर, गरज घन घनघोर।
साम नागर एकले कइसन पथ हेरए मोर।
सुमिरि मभु तनु अबस भेल जनि अधिर थर थर काँप।
इ मभु गुरुजन नयन दारुन, घोर तिमिरहि भाँप।
तुरित चल अब किए बिचारत, जीवन मभु अगुसार।
कबीसेखर बचन अभिसर, किए से बिधिन-बिथार।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

वातावरण विक्षुब्ध है, आकाश पर घनघोर भीषण बादल तने है, उनमें बिजली कोध रही है। वज्र जैसे ओलों के गिरने से भनाभन का कठोर शब्द सुनाई देता है और अत्यधिक तीव्रता से वायु चल रही है। अभिसारिका अभिसारोन्मत्त होकर कहती है कि हे सखी ! आज कैसा अशुभ दिन आया है ? मेरे प्रियतम तो पहले ही मिलन-सकेतस्थल की ओर अग्रसर हो गये हैं और मैं अभागिन अभी यहीं उपस्थित हूँ। तरल बादल भर-भर करके बरस रहे हैं और अत्यन्त जोर से गरज रहे हैं। चतुर श्री कृष्ण वहाँ अकेले कैसी उत्सुकता से मेरी बाट जोह रहे होंगे। उनकी इस दशा को स्मरण करके मेरा शरीर परबस हुआ मानो शिथिल थर-थर काँप रहा है। इसी बीच में बड़े-बूढ़े के कठोर नयनों को घनघोर अन्धकार ने ढँक लिया है। अतः सखी कहती है कि हे सुन्दरी ! अब तुरन्त चल, सोच क्या रही है ? बस जीवन के प्रणय-मार्ग पर अग्रसर हो ले। कविशेखर विद्यापति भी इसी कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रणय-पथ के विघ्नो की चिंता त्याग और अग्रसर हो।

विशेष—प्रस्तुत पद मे अभिसार के वातावरण की स्थिति का रोमाचकारी वर्णन है—

“गगन अब घन मेह दारुन, सघन दामिनि भलकई ।

कुलिस पातन सबद भनभन, पबन खरतर बलगई ।”

इन पक्तियों मे ध्वनियात्मकता खूब बन पड़ी है। भावानुभावो एव सचारी भावो का प्रकाशन इस पक्ति मे सफल हुआ है—

“सुमिरि मभु तनु अबस भेल जनि अथिर थर थर काँप ।”

प्रणय-पथ पर चलनेवाले के लिये विघ्न लोकापवाद का भय कैसा, इस तथ्य की सार्थक अभिव्यजना इन दो पक्तियों मे सफल बन पड़ी है—

“तुरित चल अब किए बिचारत, जीवन मभु अगुसार ।

कबिसेखर बचन अभिसर, किए से बिधिन-बिथार ।”

शब्दार्थ—घन—घनघोर। मेह—बादल। दारुन—कष्टदायक। कुलिस—वज्र, यहाँ ओलो से आशय है। पातन—गिरने से। सबद—शब्द, यहाँ रव से आशय है। खरतर—अत्यधिक तेज। बलगई—चलती है। दुरदिन—अशुभ दिन। भेल—हुआ। कत—प्रियतम। हमर—मेरा। नितात—बिलकुल। अगुसरि—अग्रसर हो गया है। सकेत-कुञ्जहि गेल—वह कुज जहाँ गुप्त रूप से मिलने का वायदा है। जलधर—बादल। साम—कृष्ण। एकले—अकेले। कइसन—कैसे। हेरए मोर—मेरा देखते होंगे। सुमिरि—सुमिरन करके। अबस—परबस। जनि—मानो। इ मभु—इसी मध्य मे। दारुन—कठोर। भाँप—ढूँक लेना। किए बिचारत—क्या बिचार कर रहे है। जीवन मभु—आशय यह है कि जीवन के प्रणय पथ मे। अगुसार—आगे बढ़। बिधिन-बिथार—बाधा-विघ्नो के विस्तार मे।

(११३)

रयनि काजर बम भीम भुजगम

कुलिस परए दुरबार ।

गरज तरज मन रोन बरिस घन

ससअ पड अभिसार ।

सजनी, बचन छड़इत मोहि लाज ।

होएत से होओ बर सब हम अगिकर

साहस मन बेल आज ।

अपन अहित लेख कहइत परतेख

हृदय न पारिअ ओर ।

चाँद हरिन बह राहु कबल सह

प्रेम पराभव थोर ।

चरन बेकुलि फनि हित मानलि धनि
 नेपुर न करए रोर ।
 सुमुखि पुछओ तोहि सरूप कहसि मोहि
 सिनेह क कत दुर ओर ।
 ठामहि रहिग्र घुमि परस चिन्हिअ भूमि
 बिग मग उपजु सवेह ।
 हरि हरि सिव सिव ताबे जाइअ जिउ
 जाबे न उपजु सिनेह ।
 भनइ बिद्यापति सुनह सुचेतनि
 गमन न करह बिलम्ब ।
 राजा सिर्वासिध रूपनरायन
 सकल कला अबलम्ब ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—भयकर रात है। लगता है कि भयकर सर्प ने काजल रूपी अधकार उसमे उगला है। यत्र-तत्र वज्रवत् ओले टूट-टूटकर गिर रहे है। बादल मानो कुपित-मना होकर गरज-तरज और बरस रहा है, जिससे प्रेम-मिलन मे सशय उत्पन्न हो रहा है। यह हालत देखकर नायिका कहती है कि हे सखी! मैं तो प्रियतम से मिलने का वायदा कर आई हूँ, ऐसे मे कैसे जाऊँ, किन्तु वचन तोड़ने मे मुझे लज्जा भी तो आती है। आशय है कि इस भयानक वातावरण मे मैं कैसे जाऊँ और कैसे न जाऊँ? आगे जो होना होगा सो होगा ही—आज मेरा मन मुझे साहस दे रहा है। आशय यह है कि वह अपने प्रियतम से मिलने जाएगी अवश्य, वायदा जो कर चुकी है, रास्ते की कठिनाइया उसे स्वीकार हैं। अपने ऊपर घटनेवाली दुश्चिन्ता को हृदय प्रगट होकर कहने मे पार नहीं पाता है। राहु से ग्रसे जाने पर भी चन्द्रमा जैसे हरिण को धारण किये रहता है, इसी भाँति बाधाओं-विघ्नों के आने पर भी न प्रेम का नाश होता है और न उसमे किसी प्रकार की कमी होती है। वंसी स्थिति मे जब नायिका नायक से मिलने के लिए चलती है तो उसके पैर मे सर्प लिपट जाता है, लेकिन वह उसे भी अपनी भलाई के लिए समझती है, क्योंकि उसके लिपटे रहने से नूपुर से आवाज नहीं निकलती है। सखी से कहती है कि हे सुन्दर मुख वाली! मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि सच-सच बता, प्रेम की आखिरी सीमा कहा और कितनी दूर है? मुझे तो इस रास्ते पर दिक्-भ्रम हो रहा है, क्योंकि कितनी भी दूर जाने के बाद लगता है कि मैं वही हूँ जहा से चली थी, यह स्थल-ज्ञान तो मुझे पैरों के स्पर्श से ही होता है। सखी कहती है कि हरि-हरि, शिव-शिव! प्रेम पैदा होने के पहले जान ही निकल जाएगी मेरी। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुचतुरे! अब अभिसार के लिए देर मत करो। राजा शिर्वासिह सारी कलाओं के आश्रय है।

विशेष—उपर्युक्त पद मे कविवर विद्यापति ने उद्दीपनयुक्त वातावरण का बड। ही सजीव चित्र चित्रित किया है। घटा गरज रही है, बिजली चमक रही है और तमाम अन्धकार ही अन्धकार का साम्राज्य है। ऐसी भयावह बेला मे भी मिलनातुर नायिका-अपने नायक से मिलने इस उत्कण्ठा से जा रही है कि उसके पाँव मे सर्प लिपट जाने पर भी उसे अतिशय सुख अनुभव हो रहा है। यह पक्ति पठनीय है—

“चरन बेढ़लि फनि हित मानलि धनि
नेपुर न करए रोर।”

फिर भी वह पथ का अन्त नहीं पा रही और अपनी सखी से पूछती है कि हे सखी ! सच-सच बताना कि प्यार की सीमा कहा है ? और वह कितनी दूर है यहा से—

“सुमुखि पुछओ तोहि सरूप कहसि मोहि
सिनेह क कत दुर ओर।”

किन्तु प्रेम के अनन्त पथ पर प्रियतम की मजिल किसकी आखो ने देखी है , इसी अश्वदश मे तो कभी महाकवि तुलसीदास रत्नावली के लिए भागे थे । पर ठीक ही तो है—

“हर प्रेमी कवि उस तुलसी का दिल लिये हुए ।
जो कालरात्रि मे रत्ना के पीछे दौडा ।”

वास्तव मे यहा कविवर विद्यापति ने नायिका के अध-प्रेम की अभिव्यजना बड़ी मार्मिक की है, जब वे कहते है—

“चरन बेढ़लि फनि हित मानलि धनि
नेपुर न करए रोर।”

प्रेमभाव की इसी विचित्र स्थिति को विभिन्न महान् कवियो ने व्यक्त किया है किन्तु कोई सीमा नहीं पायी । “सिनेह क कत दुर ओर” उक्ति की इस महाप्राण व्यजना के पक्ष मे गालिब ने लिखा है—

“बिले नादा तुम्हे हुआ क्या है
आखिर इस मर्ज की दवा क्या है ?”

और शेक्सपीयर ने तो इसके लिए यहा तक कहा—

“The lunatic, the lover and the poet
are of imagination all compact”

सपूर्ण पद मे प्रेम की इसी विशिष्ट दशा की प्रधान व्यजना है। अतः उसका आनन्द असीम है।

शब्दार्थ—रयनि=रजनी । भीम भुजगम=भयकर सर्प । कुलिस=वज्र । परए=गिरना, पतन होना । दुरवार=अनिवार्य । मन रोस=मन से कुपित । बरिस=बरसना । ससअ=सदेह, आशका । सजनी, बचन छडइत=हे सखि, बचन या वायदा छोडने या तोडने मे । मोहि=मुझे । लाज=लज्जा । होएत सो होओ बरु=जो होना है, सो होगा । अगिकरु=स्वीकार । देल=दिया । अपन अहित=अपनी दुश्चिता । लेख=जानकर । परतेख=प्रगट, प्रत्यक्ष । न पारिअ ओर=ओर या अन्त नहीं है । चाँद=चन्द्रमा । हरिन=हरिण । बह=धारण करना, पहनना । कबल=असना । पराभव=बाधा, विघ्न । थोर=थोडा । बेठलि=लिपटने से । फनि=मर्प । हित=भलाई । मानलि=मानती हूँ । नेपुर=नूपुर । न करए रोर=आवाज नहीं करती । सुमुखि=सुन्दर मुख वाली । पुछओ तोहि=तुझसे पूछती हूँ । सरुप=सच-सच । कहसि मोहि=मुझमे कहो । सिनेह=स्नेह । कत दुर ओर=कितनी दूर सीमा है । ठामहि रहिअ घुमि=जहा से चली घूमकर वही आई । परस=स्पर्श । चिन्हिअ=पहचानती हूँ । दिग मग=दिग्भ्रमित रास्ता । उपजु=पैदा होना । सुचेतनि=सुचतुरा । सिबसिध=शिवसिंह । बिलम्ब=देर । अबलम्ब=सटारा, यहा कला-ममर्ज से भी आशय है ।

(११४)

सखि हे, आज जायब मोहि ।
 घर गुरुजन डर न मानब
 बचन चूकब नहि ।
 चानन आनि आनि अँग लेपब
 भूषन कए गजमोति ।
 अजन बिहुन लोचन - जुगुल
 धरत धबल जोति ।
 धबल बसन तनु भूपाएब
 गमन करब मन्दा ।
 जइयो सगर गगन ऊगत
 सहस सहस चन्दा ।
 न हम काहुक डोठि निबारबि
 न हम करब ओत ।
 अधिक चोरी पर सयँ करिअ
 एहे सिनेह क सोत ।
 भन बिद्यापति सुनह जुबती
 साहस सफल काज ।

ब्रह्म सिर्वासिध इ रस रसमय
सोरम देवि समाज ।

भावार्थ—पूर्व पद-क्रम के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं कि नायिका कहती है—

हे सखि ! आज मैं अपने प्रियतम से समागम हेतु मिलने जाऊँगी । घर के वृद्धा-बुजुर्गों का भय नहीं मानूँगी और प्रियतम से मिलने का किया हुआ प्रण नहीं तोड़ूँगी । चन्दन को ला-लाकर अपने बदन में खूब लेपूँगी और गजमुक्ता के आभूषण धारण करूँगी । मेरी बिना अजन की दोनो आँखें उज्ज्वल ज्योति धारण करेगी । फिर श्वेत और स्वच्छ वस्त्र आशय है साडी से अपना तन ढँककर, निश्चित होकर धीरे-धीरे प्रस्थान करूँगी, यद्यपि समस्त नभ-मण्डल में हज़ारों चन्द्रमा निकल आए तो भी क्या है ? न मैं किसीके देखने की परवाह करूँगी और न छिपकर ही जाऊँगी । अधिक चोरी से किया हुआ स्नेह ही स्नेह का मूल श्रोत है । आशय यह है कि नायिका कब तक छुप-छुप कर नायक से मिलती रहेगी ? चोरी का कार्य कभी फलिभूत नहीं होता, इसलिए आज वह सारे बन्धन तोड़ देगी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे युवती सुनो ! साहस से किया हुआ कार्य निश्चित ही सफलभूत होता है । अर्थात्, तुम प्रम-पथ पर हिम्मत से चलो, कायरता मत दिखलाओ, तो अवश्य सफल होगी और राजा शिवसिंह इस रस को भली प्रकार जानते हैं । वे रमणियों के समाज में रमने या विहार करनेवाले हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने चन्द्रमा की रात में सम्भोगार्थ जाती अभिसारिका का वर्णन बड़ी प्रगल्भता से किया है । नायिका का यह कथन कितना स्पष्ट है—

“घर गुरुजन डर न मानब,
बचन चूकब नहि ।”

यहा स्वच्छद प्रेम-शृ गार का चित्रण उत्कृष्ट रूप में हुआ है । प्रेम में चोरी कैसी, द्वैत कैसा, लोक चित्ता क्या—वह तो दो उरों से निर्भरित स्रोत है—

“अधिक चोरी पर सयँ करिअ ।
एहे सिनेह क सोत ।”

प्रेम एकान्तिक होता है । प्रेमी के लिए ससार के आकर्षण तुच्छ है । वह ता प्रत्येक रूपाकर्षण से आख बचाकर बस अपने प्रेमी से मिलने चला ही चला जाता है । इसी प्रबलाकर्षण की अभिव्यक्ति कितने सुन्दर रूप में इस स्थल पर की गई है—

“जइयो सगर गगन ऊगत,
सहस सहस चन्दा ।”

शब्दार्थ—जायब मोहि—मैं जाऊँगी । घर गुरुजन—घर के वृद्ध-बुजुर्गों ।

बचन चूकब नहि=वायदा नही तोड़ूंगी। चानन=चन्दन। आनि आनि=ला-लाकर। अंग=शरीर। लेपब=लेप करूंगी। गजमोति=गजमुक्ता। अजन बिहुन=अजन के बिना, अजन विहीन। लोचन-जुगुल=दोनों नेत्र। धबल=उज्ज्वल, श्वेत। बसन=वस्त्र। तनु=तन, बदन। भूपाएब=ढँकना। गमन=प्रस्थान। मन्दा=धीरे-धीरे। जइयो सगर=यद्यपि समस्त। डीठि निबारबि=देखने की परवाह। ओत=ओट, छिपने से अभिप्राय है। सयँ=से। सुनह=सुनो। जुबती=युवती। काज=कार्य। बूभ=बूभते हैं, जानते हैं। सोरम=रमते हैं, विहार करते हैं। देबि समाज=रमणियाँ, अर्थात् रमणियों के समाज में।

(११५)

प्रथम जउबन नब गरुअ मनोभव
छोटि मधुमास रजनि।
जागे गुरुजन गेह राखए चाह नेह
ससअ पडल सजनि।
नल्लिनी दल निर चित न रहए थिर
तत धर तत हो बहार।
बिहि मोर बड मदा उगि जनु जाए चदा
सुति उठि गगन निहार।
पथहु पथिक सका पय पय धय पका
कि करति ओ नब तरुनी।
चलए चाह धसि पुनु पर खसि खसि
जालक छेकलि हरिनी।
साए साए कअन बेदन तसु जाने।
निकुज बनहि हरि जाइति कअन परि
अनुखन हन पँचबाने।
बिद्यापति भन कि करत गुरुजन
नींद निरूपन लागी।
नयन नीर भरि धीर भूपाबए
रयनि गमाबए जागी।

भावार्थ—पूर्व पद-क्रम के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं कि—

प्रथम तो चढता नव-यौवन और उसपर अनग का आक्रमण तथा मधुश्रुतु (चैत्र) की छोटी वासन्ती रजनी। ऐसे में नायिका कहती है कि हे सखी, इस वक्त अगद घर के बड़े-बूढ़े जाग गए तो वह मुझे प्यार वश घर में ही रखना चाहेंगे। हे सखि, इसी वजह से मैं बड़ी कशमकश में पड़ गई हूँ। कमलपत्र पर के पानी के समान मेरा चित्त भी

चंचल हो रहा है अतः कभी तो घर में जाती हूँ और कभी बाहर। आशय यह है कि जैसे कमल के पत्ते पर पानी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार मिलने के समय सामने किसी भी प्रकार की बाधाओं को देखकर मन शरीर में स्थिर नहीं रहता। नायिका कहती है कि मुझसे विधि बाये या अशुभ हो रहे हैं। अर्थात् मेरा भाग्य खराब हो रहा है, इसलिए कहीं चन्द्रमा भी निकलकर उजाला न फैला दे, इसी कारण से बार-बार उठ-उठकर आसमान की ओर देखती हूँ। कविवर विद्यापति लिखते हैं कि यो प्रिय-मिलन की उत्कठा में वह बाहर आती है, लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। पथ के पथिकों की दृष्टि से निज को बचाने के लिए—कि कहीं कोई उसपर सदेह न करने लगे वह यत्र-तत्र पग धरती है लेकिन पाव कीचड़ में फस ही जाता है। लेकिन बेचारी नवयुवती आखिर कर ही क्या सकती है ? वह निकलकर जल्दी ही चलने का प्रयत्न करती है, लेकिन उसकी तो शिकारी के जाल में फसी हिरणी की-सी हालत हो रही है, बार-बार उठ-उठकर गिर-गिर पड़ती है।

सखियाँ दुःखित होकर आपस में कहती हैं कि उसकी वेदना को भला कौन जाने ? बन-निकुज में श्री कृष्ण पहुँचकर न जाने कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह बेचारी किस भाँति वहाँ पहुँच सकती है ? उसे क्षण-क्षण में कामदेव बाण से मार रहा है। विद्यापति कवि लिखते हैं कि वे गुरुजन तुम्हारा क्या कर सकेंगे जो गहरी नींद में सो रहे हैं। यो वह बेचारी नायिका विकल अस्थिर चित्त होकर आँखों में पानी भरे जागते-जागते रात बिता रही है।

विशेष—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति द्वारा काम-पीड़िता नायिका की निठुर रात और कामोद्दीपन की चेष्टाओं का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है। वह प्रिय-मिलन के लिए चल पड़ती है। किंतु विवशता इतनी कि जैसे जाल में फसी हिरणी की होती है—यहाँ विकल नायिका की स्थिति का साम्य जाल में फसी हिरणी के साथ सर्वथा अनुकूल बैठा है—

“चलए चाह घसि पुनु पर खसि खसि

जालक छेकलि हरिनी ।”

और “रयनि गमाबए जागी” उक्ति को पढ़कर किसी शायर की यह पंक्ति याद हो आती हैं—

“जिस का दिल दिलबर में हो उसको कब आती है नींद।

करवटो की सलवटो में साफ उड जाती है नींद ।”

शब्दार्थ—जउबन=यौवन। मनोभव=अनग, कामदेव। छोटि=छोटी। मधु-मास=मधु ऋतु, वसन्त, चैत का मास। रजनि=रजनी, रात। गुरुजन=ज्येष्ठ, श्रेष्ठ। गेह=गृह, घर। राखए=रखना। नेह=प्रेम। ससग्न=आशका। सजनि=सखी। नलिनी दल=कमलपत्र। निर=नीर, पानी। चित्त=चित्त, मन। थिर=स्थिर।

सत=कभी । बहार=बाहर । बिहि=विधि, ब्रह्मा, भाग्य से अभिप्राय है । मोर=मेरा । मदा=खोटा । उगि=निकलना । सुति उठि गगन निहार=सोकर, उठकर आसमान की ओर देखना । पथहु=पथ मे । पय=पैर । पका=कीचर । नब तसनी=नवयुवती । खसि=गिरना । जालक छेकलि हरिनी=जाल मे फसी हुई हिरणी । साए कअन=सखी, कौन । बेदन=वेदना । अनुखन हन पँचवाने=कामदेव का बाण मारना । भन=कहना । भरि=भरकर । गमाबए=बिताऊँगी । जागी=जागकर ।

(११६)

अबहु राजपथ पुरुजन जागि ।
चाँद-किरन नभमडल लागि ।
सहए न पारए नब नब नेह ।
हरि हरि सुन्दरि पडलि सदेह ।
कामिनि कएल कतहु परकार ।
पुरुष क बेस कयल अभिसार ।
धम्मिल लोल भोट कए बध ।
पहिरल बसन आन करि छन्द ।
अम्बर कुच नहि सम्बर भेल ।
बाजन-जन्त्र हृदय करि लेल ।
अइसए मिललि धनि कुज क माभ ।
हेरि न चीन्हइ नागर राज ।
हेरइत माधब पडलन्हि धव ।
परसइत भाँगल हृदय क दद ।
भनइ बिद्यापति सुन बर नारि ।
दूध-समुद्र जनि राज-मरालि ।

भावार्थ—पूर्व प्रसंग के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते है—

राजमार्ग मे अभी भी नगरवासी जन जगे हुए है । आशय है कि वे अभी पथ पर आ-जा रहे है । चद्रकिरण ठीक गगन पर छिटक गई है, पूर्ण चद्र उदित हो गया है । स्नेहालिंगन का नवल प्रहार जो पूर्ण चद्रकिरण के द्वारा महसूस हो रहा था उसे कामिनी या नायिका सह नही पा रही है । वह आतुर हो रही है । हरे राम, वह सुन्दरी असमजस मे पड गई है कि क्या करे—कैसे प्रियतम से मिलन-समागम हो ? कामिनी ने प्रियतम के साथ सम्भोगार्थ कितने ही प्रकार से श्रु गार किया है । उसने पुरुष का भेष धारण किया कि अभिसार की युक्ति सफल हो जाय । बिखरे हुए चचल केशो को जूट या जूडे के रूप मे बाँध लिया । कुछ दूसरे ही प्रकार से वस्त्र पहने । किंतु उसके उभरे-स्तन वस्त्र मे भी न छिप सके—उनका भार भला वस्त्र कैसे सभाल पाता । इसके लिए उसने एक ओर

युक्ति की कि सितार को हृदय से लगाया । इस प्रकार पुरुष जैसा वेष बनाकर वह कामिनी कुज मे श्री कृष्ण किवा नायक से मिली । किन्तु चतुर नायक किवा श्री कृष्ण ने उसे इस वेष मे देखा किन्तु पहचाना नहीं । उसे देखते ही कृष्ण सदेह मे पड गए किन्तु उसका स्पर्श करते ही उनके हृदय का सदेह मिट गया । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी सुनो—तुम तो क्षीर सागर की जैसे राजहसिनी हो । आशय है कि तुम तो स्नेहसिन्धु की हसिनी जैसी सुन्दरी हो, भला तुम्हे स्पर्श कर कौन निहाल न हो जाएगा ?

विशेष—प्रस्तुत पद मे नायिका की कामोद्दीप्त भावना एव कोमल शरीर की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए कवि ने लिखा है—

“चाँद-किरन नभमडल लागि ।

सहए न पारए नब नब नेह ।”

नवप्रेम के अतिरेक मे भला सुन्दरी पूर्णचंद्र की किरणों के प्रहार को कैसे सहे ? यहा बिहारी की भाँति नायिका हास्यास्पद रूप मे नाजुक नहीं वरन् उसकी नाजुकता भावना-तिरेक के अनुरूप व्यजित है क्योंकि पूर्णमासी के चंद्र की किरणें काम-भावना को उद्दीप्त भी करती हैं और वह नायिका है भी इतनी नाजुक और काम-भाव-विह्वला । कारण कार्य की सापेक्षता यहाँ जुड़ी है ।

सम्भोग के लिए विपरीत रति-क्रीडा का विधान भी है । अतः नायिका ने पुरुष का वेश धारण किया है किन्तु इससे भी प्रबल पक्ष यह सिद्ध होता है कि वह पुरुष वेश बनाकर भी अपने रमणीत्व को छिपाने मे असमर्थ हो रही है—

“पहिरल बसन आन करि छन्द ।

अम्बर कुच नहि सम्बर भेल ।”

भला उभरे हुए रमणी के स्तन पुरुष जैसे वस्त्र धारण करने पर भी कैसे छिपें ! यो रमणी के स्तनों के सौन्दर्य को उत्कृष्टता प्रदान की गई है ।

‘दूध-समुद्र’ एवं ‘राज-मराली’ शब्दों मे अगाध प्रेमलीन महान् सुन्दरी की मधुर स्थिति का प्रबोध कराया गया है जो मार्मिक एवं अत्यंत भावना सम्मत है ।

शब्दार्थ—राजपथ=नगर का प्रमुख मार्ग । जागि=जगे हुए । पुरुजन=नगर-वासी । लागि=लगना यहाँ चंद्रकिरण के अम्बर पर छिटक जाने से तात्पर्य है । सहए न पारए=सह नहीं पा रही है । नब नब=नया । नेह=प्रेम । हरि हरि=हरे राम । पडलि सदेह=असमजस मे पड गई है । कएल=‘श्रृंगार किया’ से तात्पर्य है । पुरुष क बेस=पुरुष के वेश मे । कतहु=कितने प्रकार से । धम्मिल=केशराशि कुतल । लोल=लहराते हुए, चंचल । भोट=जूट या जूडा । कए बध=बाध लिए । बसन=वस्त्र । आन करि छन्द=कुछ दूसरे ही प्रकार से । अम्बर कुच=वस्त्र मे ढँके हुए स्तन । सम्बर भेल=नहीं सभलते । बाजन-जन्त्र=बजने वाला वाद्य—सितार आदि । हृदय करि लेल=हृदय से लगा लिया । धनि=सुन्दरी । कुज क माझ=कुज

के बीच में । हेरि=देखा । न चीन्हइ=नही पहचाना । नागर राज=चतुर नायक श्री कृष्ण । धद=सदेह, असमजस । परसइत=छूने पर । भँगल=भाग गया, दूर हो गया, मिट गया । दद=द्वंद्व, असमजस । बर नारि=सुन्दर नारी, नायिका । दूध-समुद्र=क्षीर सागर, प्रेम-सिंधु से आशय है । राज-मरालि=राज-हंसिनी, यह नायिका का उपमान है ।

(११७)

चरण नूपुर उपर सारो ।
मुखर मेखल कर निबारी ।
अम्बर सामर देह भपाई ।
चलहु तिमिर पथ समाई ।
समुद कुसुम रभस रसी ।
अबहि उगत कुगत ससी ।
आएल चाहिअ सुमुखि तोरा ।
पिसुन-लोचन भम चकोरा ।
अलक तिलक न कर राधे ।
अंग बिलेपन करह बाधे ।
कुसुमित कानन कालिन्दि-तीर ।
तहाँ चलि आओल गोकुल बीर ।
तयँ अनुरागिनी ओ अनुरागी ।
दूषन लागत भूषन लागी ।
भनइ बिद्यापति सरस कबि ।
नृपति-कुल-सरोरुह रबि ।

भावार्थ—पूर्व प्रसंग के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सखी अभिसारिका राधिका से कहती है कि पाँवों का नूपुर ऊपर खिसका लो ताकि वह आवाज न करे । ध्वनित होती हुई मेखला को हाथ से थाम लो ताकि उसकी मुखरितता प्रतीत न हो । श्यामल साड़ी या वस्त्र को धारण करके अपने शरीर को छिपा लो और अन्धकार पथ पर उससे एकरूप होकर चलो ताकि कोई पहचान न पाए । रसमय प्रफुल्ल श्वेतकमल पुष्परूप दुष्ट चन्द्रमा उगा चाहता है; अतः चलने में शीघ्रता करो ताकि कोई देख न ले । हे सुमुखी, तुम्हारे दोनों चंचल नयन चकोर सदृश सभ्रमित होकर इतस्ततः भटक रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं । हे राधे, मस्तक पर तिलक न लगाओ; शरीर में अंगराग करना भी बन्द कर दो, न करो । जहाँ यमुना के तट पर कुसुमित कानन हैं वहाँ चलो क्योंकि श्री कृष्ण या गोकुल के बीर वही पहुँच चुके हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे । हे राधे, तुम कृष्ण की अनुरागिनी या प्रेमिका

हो और कृष्ण तुम्हारे अनुरागी या प्रेमी है। क्योंकि तुम परकीया हो अतः तुम्हें पर-पुरुष श्री कृष्ण से अवैध रूप में मिलने से नैतिक दूषण लगना चाहिए किन्तु नहीं उनका मिलन तो तुम्हारा भूषण बना है। सरसकवि विद्यापति कहते हैं, राजा शिवसिंह राज-कुल कमल के सूर्यरूप है। आशय है कि वही इस प्रकार की श्रृंगारी कविता सुनने के अधिकारी है।

विशेष—प्रस्तुत पद में परकीया नायिका का मिलन-विधान बाँधा गया है। राधा-कृष्ण का मिलन सच्चे अनुरागी का मिलन है इसी भाँति जैसे इस ससार की आत्मा ब्रह्म से मिलन करती है, प्रेम करती है। यही रहस्यवादी व्यंजना इन पक्तियों में प्रकट हुई है—

“तयँ अनुरागिनि ओ अनुरागी।

दूषन लागत भूषन लागी।”

‘दूषन लागत भूषन लागी’ पक्ति में वाग्वैदग्ध भी प्रधान है। ‘पिसुन-लोचन’ की तुलना भ्रमित चकोर के साथ सुन्दर बन पड़ी है किन्तु नूपुर एव मेखला के रव को शांत करने वाली युक्ति सच्ची नायिका के चानुयें को बड़े ढंग से व्यक्त कर रही है—

“चरण नूपुर उपर सारी।

मुखर मेखल कर निबारी।”

परकीया अभिसारिका के लिए श्यामल माडी पहनना इसलिए उचित कहा गया है क्योंकि वह उसे पहनकर अन्धकार में और भी छिप जाएगी और बिना किसी खटके के, लोकापवाद के वह अपने उपपति से मिलने पहुँच जाएगी। इसीकी युक्ति सूझ इन पक्तियों में प्रभावशाली ढंग से प्रकट हुई है—

“अम्बर सामर देह भपाई।

चलहु तिमिर पथ समाई।”

शब्दार्थ—उपर सारी=ऊपर कर लो। मुखर=ध्वनित। मेखल=करधनी। कर निबारी=हाथ से थाम लो, या निवारण कर लो। अम्बर सामर=काला वस्त्र या साडी। भपाई=छिपा लो। तिमिर पथ=अन्धकार का मार्ग। समाई=लीन होकर। समुद्र=प्रफुल्ल। रभस रसी=आनन्द एव रसयुक्त। कुगत=दुष्ट। ससी=चन्द्रमा। आएल चाहिअ=इतस्ततः देखने से तात्पर्य है। सुमुखि=सुन्दर मुख-वाली। तोरा=तेरे। पिसुन-लोचन=चंचल नयन। भम=भ्रमित। अलक=लट भालस्थल। अग बिलेपन=अगराग का लेप। करह बाधे=मत करो। कालिन्दि-तीर=यमुनातट। आओल=पहुँच गए हैं। गोकुल वीर=श्री कृष्ण। तयँ=तुम। अनुरागिनि=प्रेम करनेवाली, प्रेमिका। दूषन=दोष। भूषन=अलंकार, गहना। नृपति-कुल-सरोरुह=राजाओं के कमल दल। रबि=सूर्य, यहाँ राजा शिवसिंह का उपमान है।

(११८)

जागल घर पर नींद भेल भोर ।
 सेजु तेजल उठि नंद-किसोर ।
 सघन गगन हेरि नखतर पाँति ।
 अबधि न पाओल छूटल राति ।
 जलधर रुचिहर सामर काँति ।
 जुबति-मोहन बेस धर कत भाँति ।
 धनि अनुरागिन जानि सुजान ।
 घोर अंधियारे कएल पयान ।
 पिरित के ऐसन रीति ।
 चलल निभृत पथ न मानय भीति ।
 कुसुमित कानन कालिन्दि-तीर ।
 तहँ चलि आएल गोकुल बीर ।
 कबिसेखर पथ मोलल जाई ।
 आएल नागर भेंटल राई ।

भवार्थ—पूर्व प्रसंगक्रमानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

घर में जो जन जाग रहे थे अब नींद में विभोर हो गए । श्री कृष्ण चुपके से शय्या से उठकर बाहर निकले और रात्रि के सघन नीरव आकाश पर उन्होंने तारावलि देखी किंतु फिर भी वह यह न जान पाए कि रात कितनी अबधि पार कर चुकी है, कितनी व्यतीत हो चुकी है । श्याम के मेघतुल्य शरीर तो वैसे ही सुन्दर एवं मोहक था तिस पर भी उन्होंने रमणियों को मोहित करनेवाले अनेक प्रकार से वेष धारण किए । सुन्दरी प्रेयसि राधा को अपनी महान् अनुरागिनी जानकर श्री कृष्ण रात्रि के उस घोर अन्धकार में ही उससे मिलने एवं अभिसार करने के लिए सकेतस्थल की ओर प्रयाण कर चले । कविवर विद्यापति कहते हैं कि नायक के लिए परकीया नायिका की प्रीत की रीति ऐसी ही हुआ करती है कि वह सुनसान पथ पर निर्भय होकर खिचा ही चला जाता है, ऐसे जैसे श्री कृष्ण चल पड़े । यमुनातट के प्रफुल्ल कानन में गोकुल के वीर श्री कृष्ण आए पहुँचे । कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस प्रेम-पथ पर चलकर आए श्री कृष्ण प्रिया राधा से मिल गए ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने सैद्धान्ति पक्ष का आधार लेकर परकीया नायिका के असीम आकर्षणमय रूप को यों प्रकट किया है—

“पर नारी पिरित क ऐसन रीति ।

चलल निभृत पथ न मानय भीति ।”

वास्तव में ऐसी प्रेम की रीति-नीति लोक-मर्यादा के विरुद्ध होते हुए भी प्रेम-लक्षणा

भक्ति के अनुकूल मानी गई है। कुछ भी हो स्वच्छन्द कलावादी कृष्ण-भक्त कवियों ने इस प्रेम-पद्धति पर बड़े मार्मिक एवं चमत्कार-युक्त स्फुट काव्य की रचना की है। सम्भवतः विद्यापति के इसी प्रकार के काव्यादर्श की परम्परा में अष्टछाप के कवियों—सूरदास, नददास एवं परमानन्ददास ने अपने शृंगारी पदों की रचना की और आगे चलकर रीतिकाल में तो यही भक्ति प्रेम-लक्षणा अत्यन्त विकृत होकर बिहारी आदि कवियों की कविता में सर्वथा लौकिक होकर व्यक्त हुई।

शब्दार्थ—जागल=जामे हुए। भोर=बेसुष हुए। भेल=हुए। सघन=शून्य, घना। हेरि=देखी। नखतर पाँति=तारावलि। अबधि न पाओल=समय की अवधि न जान सके। छूटल=बीतना। जलधर=मेघ, यहाँ शब्द का शरीर का उपमान है। रुचिहर=शोभावान। सामर काँति=श्री ३१, शरीर का श्याम वर्ण। जुबति-मोहन=रमणियों को मोहनेवाला। बेस=वेष, वर्णाव-शृंगार। धरु=धारण किया। कत भाँति=कितनी ही प्रकार से। धनि=सुन्दरी, राधा। अनुरागिन=प्रेमिका, प्रेम करनेवाली। सुजान=श्री कृष्ण। कएल पयान=प्रयाण किया, चल दिए। पर नारी=परकीया। पिरित=प्रीति। ऐसन=ऐसी। निभृत पथ=सुनसान मार्ग। न मानय भीति=भय नहीं करते। तीर=तट। कालिन्दि=यमुना। गोकुल बीर=श्री कृष्ण। आएल=पहुँचे। नागर=चतुर नायक श्री कृष्ण। भेटल=मिले। राई=राधा।

(११६)

तपन क ताप तपत भेल महि तल ।

तातल बालू दहन समान ।

चढ़ल मनो-रथ भामिनि चलु पथ

ताप तपत नहिँ जान ।

प्रेम क गति बुरबार ।

नबिन जौबनि धनि चरन कमल जिन

तइओ कएल अभिसार ।

कुल - गुन - गौरब सति जस-अपजस

तून करि न मानए राखे ।

मन मधि मदन महोदधि उछलल

बूझल कुल - मरजादे ।

कत कत बिधिन जितल अनुरागिनि

साधल मनमथ तंत ।

गुरुजन - नयन निबारइत सुबदनि

पाठ करए मन मंत ॥

केलि कलावति कुसुम-सरिस-कुल
कोसल करल पयान ।
जत छल मनोरथ पूरल मनमथ
इह कबिसेखर भान ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते है—

सूर्य की ज्वाला से पृथ्वी तप्त हो गई और बालू अग्नि की भाँति गर्म हो गई, लेकिन रति-मनोरथ रूपी रथ पर चढ़ी हुई नायिका को वह गर्मी गर्मी-सी नहीं लगती है। प्रेम की गति तो कठोर है। नायिका की नई-नई जवानी है और उसके पग कमल के समान कोमल हैं, जिनके जलने की वह ज़रा भी चिन्ता नहीं करती और फिर भी समागम की कामना करती है अर्थात् वैसी दशा मे भी नगे पाँव अभिसार के लिए प्रियतम के पास जाती है। अपने कुल की मर्यादा और सती स्त्रियों का यश-अपयश अर्थात् पतिव्रता का पर-पुरुष सम्भाषण या मिलन से जो मान-हानि होती है उसको राधा तिनके के बराबर भी नहीं समझती है। उसके मन में काम रूपी महासागर इस गति से उमड़ा कि जिससे कुल की मर्यादा तिरोहित हो गई। आशय यह है कि नायिका के अतस्थल मे जब काम का प्रबल प्रचण्ड वेग उठता है तब वह सुध-बुध भूल जाती है और वैसी स्थिति में उसे कुछ ज्ञात नहीं रहता, काम-तुष्टि के लिए वह केवल प्रियतम को ढूँढती है। बड़ी-से-बड़ी बिघ्न-बाधाओं को प्रेम-रता नायिका ने जीत लिया है और काम-तत्र को सिद्ध किया है। अर्थात् घोर काम के वशीभूत होकर सर्वस्व त्याग दिया है। सुन्दरी नायिका ने गुरुजनो की आँखें बचाकर मन मे प्रेम की माला जपी है अर्थात् अपने प्रियतम की याद की है। काम-क्रीड़ा में निपुण नायिका कुसुमित सरोवर की ओर बड़े छल से चल पड़ी है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी नायिका, तुम्हारी जो भी मनोकामना थी, उसे कामदेव ने पूर्ण किया।

विशेष—अभिसारिका का चातुर्य एवं उसकी अथ काम-भावना का समन्वित दृष्टिकोण इस पद मे बड़े व्यंग्यार्थ द्वारा पुष्ट किया गया है। वास्तव मे सच्चे प्रेम में लोक-लाज एवं भय को तिलांजलि दी जाती है। प्रेम का मार्ग ही कुछ ऐसा है जो नीति, आदर्श एवं मर्यादा की स्वीकृति नहीं देता। यही भाव इस पद मे ध्वनित है। मीरा—दीवानी मीरा ने भी इसी प्रेम-मार्ग पर चलकर ही कहा था—

“संतन संग बैठ बैठ,
लोक लाज खोई ।”

“केलि कलावति कुसुम-सरिस-कुल ।” पंक्ति मे अनुप्रास की छटा अनूठी है। “बूड़ल कुल-मरजादे” एवं “प्रेम क गति दुरबार” पंक्तियों के द्वारा प्रेम-लक्षणा भावना का महत्त्व बड़ी उत्तमता से प्रकट किया गया है। सम्पूर्ण पद में रागात्मिकता प्रधान है और कलापक्षीय उपकरणों का सामंजस्य भी स्वाभाविक ढंग से हुआ है।

शब्दार्थ—तपन क ताप = सूर्य की ज्वाला। भेल = हुई। महि तल = धरती, पृथ्वी। तातल = गर्म। दहन = अग्नि। मनो-रथ = मन रूपी रथ। भामिनि = सुन्दरी, नायिका। चलु पथ = पथ पर चली। गति दुरबार = दुस्तर, कठिन गति। नबिन जौबनि = नया यौवन। धनि = सुन्दरी। चरन कमल = कमल के समान चरण। कुल-गुन-गौरब = कुल की मर्यादा। सति = सती। जस-अपजस = यश-अपयश। कत कत = कितनी-कितनी, बड़ी-से-बड़ी से मतलब है। बिघिन = विघ्न। तून = तृण, तिनका। मदन = कामदेव। महोदधि = महासागर। बूडल = डूबना। साधल = साधना। गुरुजन-नयन = गुरुजनों की आँखें। निबारइत = बचाकर। तत = तंत्र। मत = मंत्र। केलि कलावति = काम-क्रीड़ा में निपुण। कौसल = छल, कपट। पयान = जाना। छल = थी। मनोरथ = मनो-कामना। इह = यह। कविसेखर = कविशेखर विद्यापति।

(१२०)

निअ मंवरि सयँ पग बुइ चारि।

घन घन बरिस मही भर बारि।

पथ पीछर बड़ गरुअ नितम्ब।

खसु कत बेरि नहीं अवलम्ब।

बिजुरि-छता दरसाबए मेघ।

उठए चाह जल धारक थेघ।

एक गुन तिमिर लाख गुन भेल।

उतरहु दखित भान दुर गेल।

ए हरि जानि करिअ मोयँ रोस।

आजुक बिलम्ब दइब दिअ दोस।

भावार्थ—पूर्व-पद के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं कि नायिका अपने महुल से द्रो-चार पग ज्योही आगे बढ़ी त्योही घने बादलों से घनघोर वृष्टि होने लगी और पृथ्वी पर सर्वत्र जल भर गया। एक तो पथ पर विच्छलन हो गई और फिर उसका नितम्ब बहुत ही भारी था, इसलिये वह अपने को सभाल न सकी और गिर पड़ी; और यह भी कि उसे बचाव का कोई सहारा नहीं मिला। बादल अपने भीतर से बिजली की छटा इस तरह दिखला रहा था, जिससे मूसलाधार वृष्टि की सम्भावना प्रतीत हो रही थी। एक गुना अन्धकार लाख गुना सघन बनकर छा गया, जिससे दिशा अज्ञात-सी हो गई, उत्तर-दक्षिण दिशा का ज्ञान भी जाता रहा। यह देखकर नायिका भयभीत-सी यह सोच-सोचकर चिंतित हो रही थी कि उसका प्रियतम कृष्ण—विलम्ब से जाने पर—उसके ऊपर क्रोधित होगा, लेकिन आज देर होने की खिम्मेबारी का अपराध तो दैव या भाग्य के ऊपर है, दोषी तो वही होगा जिसने मूसलाधार पानी बरसाकर पथ में रुकावट पैदा की है।

विशेष—नायिका की कामोत्सुकता एवं उसकी रुकावट के लिये बादलों का घिर आना—इन दोनों बातों का बड़ा वैचित्र्यपूर्ण संयोग उपस्थित किया गया है। उक्ति-चमत्कार के लिये यह पक्ति बड़ी सुन्दर प्रयुक्त की गई है—

“एक गुन तिमिर लाख गुन भेल।”

कभी स्वभावोक्ति भी काव्य के लिये बड़ी भावोत्कर्षकारी सिद्ध होती है। इन पक्तियों में स्वभावोक्ति की छटा दर्शनीय है—

“ए हरि जानि करिअ मोयँ रोस।

आजुक बिलम्ब दइब दिअ दोस।”

यहां नायिका की दयनीयता एवं विवशता का भाव भी बड़ा वैदग्ध्यपूर्ण कहा जायगा। प्राकृतिक छटा का चित्रवत् वर्णन इस पक्ति में बड़ा प्रभावशाली बन पड़ा है—

“बिजुरि-छता दरसाबए मेघ।”

इस पक्ति को पढ़कर सहसा महाकवि तुलसीदास जी की इस पक्ति का स्मरण होता है—

“दामिनी दमक रही घन माहीं।”

शब्दार्थ—निअ मंदिर सयँ=अपने महल से। दुइ चारि=दो-चार। घन घन बरिस=घनघोर बादल बरसा। मही भर बारि=पृथ्वी पर जल भर गया। पीछर=विच्छलन। गरुअ=भारी। नितम्ब=चूतड़। खसु कत वेरि=गिरते समय। अवलम्ब=सहारा। बिजुरि-छता=बिजली की छटा। दरसाबए=दिखाना। मेघ=बादल। जल धारक येघ=मूसलधार वृष्टि। तिमिर=अन्धकार। लाख गुन=लाख गुणा। भेल=हुआ। उतरहु=उत्तर। दखिन=दक्षिण। भान=ज्ञान। मोयँ रोस=मुझ पर क्रोध। आजुक=आज के। दइब=देव, देवता। दोस=दोष।

(१२१)

माधब, करिअ सुमुखि समधाने।

तुअ अभिसार कएलि जत सुन्दरि

कामिनि करु के आने।

बरिस पयोधर धरनि बारि भरि

रयनि महा भय भीमा।

तइओ चललि धनि तुअ गुन मन गुनि

तसु साहस नहि सीमा।

देखि भवन-भित लिखित भुजैंग-पति

तसु मन परम तरासे।

से सुबदनि कर भूपइत फनिमनि

बिहसि आएलि तुअ पासे।

निम्न पट्ट परिहरि अइलि कमल-मुखि
 परिहरि निम्न कुल गारी ।
 तुम्ह अनुराग मधुर मद मातलि
 किछु न गुनलि बर नारी ।
 ई रस - रसिक बिनोद क बिन्दक
 कबि विद्यापति गावे ।
 काम प्रेम वुहु एक मत भए रहु
 कखने की न करावे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

सखियाँ कृष्ण से कह रही है कि हे माधव ! तुम सुन्दरी की करतूतों का विचार अथवा समाधान तो करके देखो कि जितना तुम्हारे समागम के लिये उसने ग्राह्य किया है अर्थात् जिस परिश्रम से, जिस तूफानी और कठोर वातावरण से गुजर-कर यह तुम्हारे पास अभिसार के लिये आई है, उतना क्या कोई अन्य कामिनी कर सकेगी ? इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पृथ्वी पानी से भर गई थी और फिर उतनी महाभयावनी काली रात ! तो भी सुन्दरी है कि मन मे तुम्हारे गुण का अनुमान करती हुई पास चली । सचमुच उसकी इस हिम्मत की कोई सीमा नहीं है । जो महल की दीवार पर रचित नागराज के चित्र को देखकर यदा-कदा मन मे भयभीत हो जाया करती थी, वही सुन्दरी सर्प की मणि को हाथ से ढँककर सोल्लास हँसती हुई तुम्हारे पास आ गई है । अपने पति को छोड़कर, और अपने परिवार के लोगों की गाली तथा अपवाद का भय छोड़कर तुम्हारे मधुर अनुराग के मद मे उन्मत्त हुई मतवाली-सी यह श्रेष्ठ नारी निडरता से तुम्हारे पास आ पहुँची है । इस रस के रसिक प्रेमी और रस को स्थान देनेवाले कविवर विद्यापति गुण-गान करते हैं और कहते हैं कि यदि काम और प्रेम दोनों समरस हो जाए तो दोनों मिलकर पता नहीं कब क्या करा दे !

विशेष—प्रेम को अधा कहा गया है । उसकी महत्ता इसी बात मे है कि वह अपने प्रेम-पात्र के लिये असम्भव, भयकारी एवं कठिन से कठिन कार्य को अभयतापूर्वक करा डाले । कबीर के शब्दों मे “यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि । सीस उतारे भुईँ धरे तब बैठे घर माहि ।” इस पद मे कविवर विद्यापति की नायिका भी प्रेम के इसी कठिन आदर्श का परिपालन किया चाहती है । कितनी सचित्र भावाभिव्यक्ति है इन पक्तियों मे—

“देखि भवन-भित लिखित भुजंग-पति
 तसु मन परम तरासे ।

से सुबदनि कर भूपइत फनिमनि
बिहुसि आएलि तुम्र पासे ।”

महाकवि तुलसीदास जी की सीता भी तो इतना ही भय माननेवाली नारी थी, वह चित्र-
लिखित बानरों को देखकर डरती थी—

“कै तापस तिय कानन जोगू । जिन्ह तय हेतु तजा सब भोगू ।
सिय बन बसिहि तात केहि भाँति । चित्रलिखित कपि देख डेराती ।”

(अयोध्याकांड पृष्ठ ३८२)

अंततः काम और प्रेम की समरसता का भाव व्यजित कर विद्यापति ने उसके बीच साहस,
त्याग एवं रस का महत्त्व बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। परकीया का प्रेम जहा एक
और बड़ा सम्मोहनकारी होता है वहा वह अपने साथ नारी का लोकापवाद भी सिर
उठाए चलता है किन्तु जिस प्रकार ब्रह्म पुरुष के लिये आत्मा को यह ससार छोड़कर
जाना ही होता है इसी प्रकार विद्यापति भी नायिका को भेज रहे है—

“निम्र पहु परिहरि अइलि कमल-मुखि
परिहरि निम्र कुल गारी ।”

लोक-लाजहीन ऐसा प्रेम लौकिक होकर भी पारलौकिक कहा जायगा।

शब्दार्थ—करिअ=करना। सुमुखि=सुन्दर मुख वाली, सुन्दरी। समधाने=
समाधान। तुम्र अभिसार=तुम्हारे पास अभिसार। कएलि=किया। जत=जितना।
आने=दूसरा कोई, अन्य। बरिस=बरसा। पयोधर=बादल। धरनि=पृथ्वी।
बारि=पानी। भरि=भर गया। रयनि=रात्री। महा भय=बहुत भयावनी। भीमा=
काली। तइओ=तो भी, तथापि। धनि=सुन्दरी। तुम्र=तुम्हारे। तसु=तिसके। गुन
मन गुनि=गुण का मन ही मन में अनुमान करती हुई। भवन-भित=महल की दीवार।
लिखित=रचित। भुजैंग-पति=नागराज। तरासे=डरती थी। सुबदनि=सुन्दर बदन
वाली सुन्दरी। फनिमनि=सर्प की मणि। बिहुसि=हँसती हुई। आएलि=आई।
तुम्र=तुम्हारे। निम्र=निज, अपना। पहु=पति। परिहरि=त्यागना, छोड़ना।
गारी=गाली। ई=यह। क=का। दुहु=दोनो। रहु=रहे। की=क्या। कराबे=
करा दे।

(१२२)

राहु मेघ भए गरसल सूर।

पथ परिचय दिबसहि भेल दूर।

नहि बरिसए अबसन नहि होए।

पुर परिजन संचर नहि कोय।

चल चल सुन्दरि कर गए साज।

दिवस समागम सपरत आज।

गुरुजन परिजन डर कर दूर ।
 बिनु साहस अभिमत नहि पूर ।
 एहि संसार सार बधु एक ।
 तिला एक संगम, जाब जिब नेह ।
 भनइ बिद्यापति कबिकंठहार ।
 कोटिहुँ न घट दिवस-अभिसार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राहु ने बादल का रूप धारण कर भगवान भास्कर को ग्रस लिया; अर्थात् उसकी ज्योति का अपहरण कर लिया, अन्धकार कर दिया । दिन मे ही पथ का परिचय अज्ञात हो गया अर्थात् घोर अन्धकार फैल जाने के कारण रास्ते का पता चलना दुष्कर हो गया । न तो मेघ बरसता ही है और न विलय ही होता है । गाव या नगर का कोई आदमी भी रास्ते पर चलता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता । सखियाँ कहती हैं कि हे सुन्दरी ! चलो-चलो, साज-शृ गार कर लो अर्थात् यह अभिसार का अच्छा मौका है । दिन मे ही तम्हारा मिलन-कार्य सम्पन्न हो जाएगा क्योंकि सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ है । गुरुओ और परिवार के लोगो का भय छोड दो, साहस से काम लो, क्योंकि बिना साहस के किसी भी मनोरथ की परिपूर्ति नहीं होती । इस ससार मे मूल-तत्त्व केवल एक ही है— बस क्षण-भर का मिलन समागम । जीवन के साथ-साथ केवल अमर स्नेह ही जाता है । कवियो के कठो के हार सुकवि विद्यापति कहते है कि कोटि-कोटि बार करने पर भी दिन का अभिसार कभी सफल या सतुष्टिकारक नहीं होता—जी चाहता है सदा किया ही जाता रहे ।

विशेष—दिवाभिसार यद्यपि कम ही सम्पन्न होता है क्योंकि उसके बीच लोक-कर्तव्य, लोक-मर्यादा आदि की अनेक सीमाएँ होती है तदपि वह बड़ा मधुर होता है, ऐसा अभिमत बताया है इस पद मे कविवर विद्यापति ने । इसके लिए उनकी यह पक्तिया बड़ी प्रभावपूर्ण है—

“भनइ बिद्यापति कबिकंठहार ।
 कोटिहुँ न घट दिवस-अभिसार ।”

“कोटिहुँ न घट” उक्ति काफी मनोमुग्धकारी बन पड़ी है । फ्रायड के अनुसार तो यह ससार योनि सम्बन्ध का परिणाम ही है पर विद्यापति ने उसकी सत्ता को क्षणिक भी कहा है और जीवन मे अमर भी—इन दो विरोधी बातों को किस खूबी के साथ उन्होंने एक ही तत्त्व के अंतर्गत रख छोडा है, जरा सूझ देखिए—

“एहि संसार सार बधु एक ।
 तिला एक संगम, जब जिब नेह ।”

यहाँ “तिला एक संगम” क्षणिक सुख के प्रति विरक्ति देता है तो “जब जिब नेह” प्रेम समागम की अमरता के प्रति घोर आसक्ति देता है । बदराये-बदराये दिवस

के वातावरण का चित्र इन पक्तियों में साफ उतर आया है—

“राहु मेघ भए गरसल सूर ।

पथ परिचय दिबसहि भेल दूर ।”

सम्पूर्ण पद में कवि के हृदय की वासना एवं भावना की ज्वाला प्रज्ज्वलित है जो रसिकों को उन्माद-रस-सागर में डूब जाने को प्रेरित करती है ।

शब्दार्थ—सूर=सूर्य, भास्कर । गरसल=ग्रस लिया । दिबसहि=दिन में ही । भेल=हुआ । नहि बरिसए=नहीं बरसता है । पुर=गाव, नगर । परिजन=परिवार के लोग । समागम=मिलन । सपरत=सम्पन्न, पूर्ण । डर करू दूर=भय को त्याग दो, छोड़ दो । अभिमत=मनोकामना, मनोरथ । तिला एक संगम=पल भर का मिलन । जाब=जाता है । जिब=जीवन । नेह=स्नेह । भनइ=कहता है । कबिकंठ-हार=कवियों के कंठ की माला, श्रेष्ठ कवियों से आशय है ।

(१२३)

आज पुनिम तिथि जानि मोयें अएलिहूँ

उचित तोहर अभिसार ।

देह-जोति ससि-किरण समाइति

के बिभिनाबए पार ।

सुन्दरि अपनहु हृदय बिचारि ।

आँखि पसारि जगत हम देखलि

के जग तुअ सम नारि ।

तोहें जनि तिमिर होत कए मानह ।

आनन तोर तिमिरारि ।

सहज बिरोध दूर परिहरि धनि

चलु उठि जतए मुरारि ।

दूती बचन हीत कए मानल

चालक भेल पंचवान ।

हरि-अभिसार चललि बर कामनि ।

बिद्यापति कबि भान ।

भावार्थ—पूर्व प्रसंगक्रम के अन्तर्गत कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सखी राधा से कहती है कि हे सखी ! आज पूर्णिमा का शुभ मूहूर्त जानकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, आज तुम्हारा अभिसार पूर्णतः उचित होगा । तुम्हारे शरीर की ज्योति चन्द्रकिरण में प्रविष्ट हो जायेगी, जिसको फिर कौन अलग कर सकता है अर्थात् चन्द्रमा की ज्योति और तुम्हारी ज्योति दोनों मिलकर एक हो जाएंगी, तुम महान् सुन्दरी बन जाओगी । हे सुन्दरी ! तुम अपने मन में ही विचार कर लो । मैंने आँखें फैला-

फैलाकर जगत् मे ढूँढा, किन्तु तुम जैसी कोई अन्य सुन्दर स्त्री कही नहीं दिख पाई । तुम अपनी भलाई का स्वरूप अंधेरे को मत समझो, क्योंकि तुम्हारा मुख तिमिर-विरोधी चन्द्रमा के समान, ज्योतिर्मय और रूपवान है । आशय यह है कि तुम अपने को कुरूपिणी न समझो और अधकार के अन्दर, उसे कुरूपता को छिपा लेने वाला, अपना हितेषी जानकर न छिपो क्योंकि वहाँ भी तो तुम्हारा चन्द्रतुल्य मुख उसकी छाती चीरकर—शत्रु रूप मे—प्रकाशित होता है । इस प्रकार तुम्हारी मुखाभा को बढ़ानेवाला अधकार ही तो है । चन्द्रमा और अधकार का संयोग होना असम्भव है—ऐसी सहज प्रतिक्रिया एवं दुराशा त्याग दो और वहाँ चलो जहाँ तुम्हारा प्रियतम मुरलीधर है । यों नायिका को उस दूती की बातें उचित जँची और साथ ही कामदेव भी उसे आगे बढ़ानेवाला उत्प्रेरक लगा । कविवर विद्यापति कहते हैं कि वह सुन्दरी इस प्रकार कृष्णाभिसार के लिये चल पड़ी ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे नायिका के मुख-सौन्दर्य की उपमा चन्द्रमा से तो दी ही गई किंतु सौन्दर्य की अतिश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये यह कल्पना बड़ी बारीक एवं मौलिक की गई है—

“देह-जोति ससि-किरण समाहित

के बिभिनाबए पार ।”

वास्तव मे सुन्दर नारी की कान्ति मे यदि शशि की किरणे समाहित हो जाएँगी तो वह स्वयमेव स्थायी बन जायगी वैसे तो वह मुरझा जाने वाली ही रहती । अधकार कुरूपिणी के लिये हितेषी सिद्ध हो सकता है क्योंकि वह उसकी कुरूपता को छिपा सकता है किन्तु विद्यापति की नायिका भला कुरूपिणी कहाँ ? अतः वह अधकार को अपना मित्र क्यों माने, क्यों छिपे । उसका तो मुख ही चन्द्रमा है जो अधकार की छाती चीरकर भी चमकेगा । इस रूप-अरूप के सौन्दर्य-भाव का सघर्ष एवं रूप की निश्चित विजय का रूपक इन पंक्तियों मे बड़ा कलात्मक बन सका है—

“तोंहे जानि तिमिर हीत कए मानह

आनन तोर तिमिरारि ।”

किन्तु फिर भी चंद्र और अधकार के इस सहज विरोध को मिलन-मौके पर विद्यापति शुभ न समझकर केवल नायिका को सभोग के लिये ही प्रेरित करते हैं । कितनी समन्यात्मक प्रेरणा है यह—

“सहज बिरोध दूर परिहरि धनि

चलु उठि जतए मुरारि ।”

रूप-राग और सम्भोग-रस का सगम लगता है यह पद । “आँखि पसारि” मे आँख फाड़कर देखनेवाले मुहावरे का प्रयोग सम्पूर्ण जगत् मे सुन्दरता देखने के लिये बड़े विराट् रूप मे हुआ है ।

शब्दार्थ—पुनिम तिथि=पूर्णिमा की तारीख । मोर्ये=मै । अएलिहुँ=ग्राई हूँ । तोहर=तुम्हारा । जोति=ज्योति, किरण । ससि=शशि, चन्द्रमा । समाइति=प्रविष्ट होना, समा जाना । बिभिनाब पार=अलग नहीं कर सकता । अपनहु=अपने । पसारि=फैलाकर । आंखि=आंख । देखलि=देखी । तुअ=तुम्हारे । सम=समान । तोहे=तुम्हे । तिमिर=अन्धकार । हीत=भलाई करने वाला, मित्र । तोर=तुम्हारा । तिमिरारि=अंधेरे का शत्रु उजाला, चन्द्रमा । परिहरि=त्यागना । जतए=जहाँ । मुरारि=मुरली वाला, कृष्ण । दूती=सदेश देने वाली । मानल=मान ली । चालक=चलाने वाला, प्रेरक । पँचबान=अनग, कामदेव । चललि=चल पड़ी ।

(१२४)

अरुन किरन किछु अम्बर देल ।
दीप क सिखा मलिन भए गेल ।
हठ तज माथब जएबा देह ।
राखए चाहिअ गुप्त सनेह ।
दुरजन जाएत परिजन कान ।
सगर चतुरपन होएत मलान ।
भमर कुसुम रमि न रह अगोरि ।
केअ्रो नहि बेकत करए निअ चोरि ।
अपनयँ धन हे धनिक धर गोए ।
परक रतन परगट कर कोए ।
फाब चोरि जौं चेतन चोर ।
जागि जाए पुर परिजन मोर ।
भनइ बिद्यापति सखि कह सार ।
से जीवन जे पर उपकार ।

भावार्थ—पूर्व वर्ण्य विषयक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

बालरवि की लघु रश्मिया अब अम्बर तक फैलने लगी है और दीप की लो भी मद पड़ चली है, क्योंकि सवेरा हो चला है । नायिका राधा कहती है कि जिद न करो, हे कृष्ण ! मुझे अब चली जाने दो—यदि इस अभिसार को तुम गुप्त रखना चाहते हो । नहीं तो कोई देख लेगा और बदनामी हो जायगी । दुष्ट लोग हमारे इस अभिसार की चर्चा को स्वजनों के कानो को सुना देगे और यों हमारे इस गुप्त अभिसार के सारे चातुर्य खुलकर विकृत रूप मे किवा लाछन मे परिणत हो जाएँगे । लोग हमे भला-बुरा कहे-सुनेंगे । देखो, भँवरा कुसुम के साथ रमण कर उसे अगोरे अथवा लिपटाए ही नहीं रहता । कोई भी तो अपनी प्रणयाभिसार की चोरी को प्रकट नहीं करता । धनी जब अपने धन को भी गुप्त या छुपाए रखता है तब फिर कोई दूसरे की रत्नराशि को क्यों प्रकट करे ?

आशय यह है कि मैं—राधा—परकीया हूँ, ऐसी दशा में तुम्हारे—(श्री कृष्ण के लिए) साथ मेरा अवैध अभिसार तो प्रकट होना ही नहीं चाहिये, तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिये क्योंकि साधारणतः स्वकीया के साथ भी किया हुआ अभिसार समझदार पुरुष गुप्त ही रखते हैं। नायिका या राधा कहती है कि हे माधव, चतुर चोर की चोरी ही अच्छी रहती है। आशय है कि तुम मेरे साथ चोरी-चोरी अभिसार करो, यही अच्छी बात होगी। देखो, मुझे छोड़ दो नहीं तो सब अपने-पराये लोग जाग जायेंगे। कविवर विद्यापति कहते हैं, कि सखी कह रही है—‘वही जीवन श्रेष्ठ है जो परोपकार करे।’ आशय है कि परकीया के साथ अभिसार कर उसे सन्तुष्टि प्रदान करने वाला जीवन ही अच्छा है, जैसे राधा के साथ रमण करने वाले श्री कृष्ण है।

विशेष—परकीया के साथ सम्पन्न हुई अभिसार-क्रिया का महत्त्व चतुर चोरी की तुलना द्वारा बड़ी कुशलता से स्थापित किया गया है। यहां कवि की वक्तोक्ति बड़ी प्रभावशाली बन पड़ी है—

“अपनयें धन हे धनिक घर गोए ।

परक रतन परगट कर कोए ॥”

अथवा—

“केश्रो नहि बेकत करए निअ चोरि ।”

रति-अतृप्ता परकीया नायिका के साथ उसकी तृप्ति के लिए किया गया अभिसार ‘परोपकार’ सूचक है ! इस कथन में विद्यापति का वाग-वैदग्ध्य बड़ा यथार्थ एवं मनोविज्ञान समस्त है।

अभिसार में लोक-मर्यादा का भय गम्भीर होता है। अतः चतुर नायिका अपनी लाज रखने के लिए बड़े उक्ति-चातुर्य से कहती है—

“फाब चोरि जौ चेतन चोर ।

जागि जाए पुर परिजन मोर ॥”

प्रातः कालीन बालरवि की किरणों का अम्बर पर उन्मुक्ता से प्रसरण-दृश्य इन पक्तियों में मनमोहक रूप में हुआ है। साक्षात् प्रातःकालीन किरणमय प्राकृतिक वातावरण का चित्र सश्लिष्टता से अंकित है—

“अरुन किरन किछु अम्बर बेल ।”

और तब रात की झिलमिलाती दीप-शिखा की दशा कितनी दयनीय एवं मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त की गई है —

“दीप क सिखा मलिन भए गेल ।”

यहाँ शब्दों की सूक्ष्म कल्पना का भावात्मक अंकन दर्शित होता है।

शब्दार्थ—अरुन किरन=बालरवि की लाल किरण। क=की। सिखा=ली।

हठ तज=जिद छोड़ो। माधव=श्री कृष्ण। जएबा देह=जाने दा। गुप्त=गुप्त।

सनेह=प्रेम । दुरजन=दुर्जन, दुष्ट । परिजन=अपने लोग । सगर=सारा ।
मलान=क्षीण । रमि=रमण करके । अपनयँ=अपना । धनिक=धनी व्यक्ति ।
केओ=करता है । बेकत=प्रकट । निअ=निज । परक=दूसरे का । परगट=प्रगट ।
फाब=फबना, उचित या सुन्दर लगना । चेतन चोर=चतुर चोर । मोर=मेरे । से
जीवन=वह जीवन । पर उपकार=दूसरो की भलाई करने वाला । जे=जो ।

(१२५)

बुहु रूप लावनि मनमथ मोहनि
निरख नयन भूलि जाय ।
रजनि-जनित रति बिशेष अलापन
अलप रहल बुहु गाय ।
चाँचर कुन्तल ताहे कुसुम-बल
लोहत आनहि भाँति ।
बुहु बुहु हेरि मुख द्वय बाढ़ए सुख
बोलत भूलत पाँति ।
निज निज मन्दिर नामरि नामर
चलइत कर अनुबन्ध ।
बिरह-बिषानल बुहु तनु जारल
लोचन लागल धन्द ।
भीतक चीत पुतुलि सन बुहु जन
रहल बिदायक बेला ।
प्रेम-पयोनिधि उछलि उछलि पड़
चेतन अचेतन भेला ।
बुहु जन चीत-रीत हेरि सहचरि
छन छन गगनहि चाय ।
रजनि पोहाओल सब जन जागल
से उर अधिक डराय ।
सेखर बुझि तब करि कत अनुभव
बुहु संग भंग कराव ।
निज निज मन्दिर गगन करल बुहु
गुरुजन भेद न पाव ।

भावार्थ—अभिसार के प्रणय-प्रसंग को समाप्त करते हुए इस पद में कविवर
विद्यापति लिखते हैं—

नायक-नायिका किंवा राधा-कृष्ण—इन दोनों के रूप-लावण्य का दर्शन तो कामदेव तक को मुग्ध कर देने वाला है। उसे देखकर नेत्र ठिठक कर रह जाते हैं—कोतुहल में पड़ जाते हैं। रात्रि के समागम एवं विशेष मधुर सभाषण के कारण दोनों अलसाए हुए हैं। चंचल कुन्तल राशि और उसपर पुष्प-पखुरियों के लगाने के कारण वह कुछ और ही भाँति से शोभायमान लगती है। परस्पर दोनों एक-दूसरे के मुख को देखकर अपने हृदय के सुख की अभिवृद्धि करते हैं—अपार सुख अनुभव करते हैं। सुख के इस अतिरेक में बोलते-बोलते बात करना भूलते हैं। आशय यह है कि काम-भाव के अतिरेक में वे भूली-भूली-सी बातें करते हैं। अपने-अपने घर के लिए प्रस्थान करते समय वे नायक-नायिका प्रेमालाप करते चलते हैं। वे कुछ समय में एक-दूसरे से बिछड़ जाएँगे—यह सोच-सोचकर उन दोनों के शरीर विरहाग्नि में जलने लगे हैं और नेत्रों में चिता छा गई है। विदा-वेला में दोनों के चित्त भीत और कातर हो गए एवं वे दोनों जड़ पुतली की नाई निष्क्रिय हो गए। आशय यह है कि एक दूसरे से विदा लेते समय नायिका-नायक निनिमेष दृष्टि से परस्पर देखने लगे और उनमें ठहरी हुई पुतली की भाँति जड़ता आ गई। प्रेम-सिंधु में ज्वार आ गया, वह उछल हो-हो उठा और वे दोनों चेतन-अचेतन की सज्ञा से शून्य हो गए—एक दूसरे के प्रेम-भाव में लीन हो गए। उन दोनों की ऐसी हार्दिक विषम दशा को देखकर सखी रह-रहकर और चितातुर होकर आकाश की ओर देखने लगी। आशय यह है कि नायक-नायिका की ऐसी काम-जनित अवस्था को देखकर सखी को चिता हुई कि कहीं कोई देख न ले क्योंकि आकाश से रात जा रही थी और प्रातः आ रही थी और सब जागने वाले थे। कविचन्द्र विद्यापति कहते हैं कि दोनों को अलग-अलग कराने के लिए कितने ही प्रकार के चतुर-अनुभवों का आधार लिया गया और उनके परिणामस्वरूप वे दोनों अपने-अपने घर चले गए। इस प्रकार बड़े-बूढ़ों ने नायिका और नायक के उस चोरी-चोरी रात्रि-समागम का भेद न जाना।

विशेष—अभिसार के पश्चात् नायक-नायिका की विदा-वेला का बड़ा अनूठा मनोविज्ञान सम्मत चित्रण कविवर विद्यापति ने इस पद में किया है। दो काम-भाव भरित हृदय जब बिछड़ते हैं तब उनके शरीर को जो कष्ट अनुभव होता है उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में बड़ी स्वाभाविकता से हुई है—

“निज निज मन्दिर नागरि नागर

चलहत कर अनुबन्ध ।

बिरह-विषानल दुहु तनु जारल

लोचन लागल धन्द ।”

मनोभावों एवं अनुभावों का प्रकाशन भी यहां उत्कृष्ट रूप से हुआ है। “छन छन गगनहि चाय” में सवेरा हो जाने एवं नायिका-नायक को लोगों के देखने की

व्यंजना बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। नायिका की सखियाँ बड़ी चतुर होती हैं; वे उसे लोकापवाद से बचाने के लिए अपने विशिष्ट काम-अनुभव का मन्त्र छोड़ती हैं। इसी तथ्य का प्रकाशन “कत अनुभव” शब्द-पद द्वारा ध्वनित है। ‘बिरह-बिषानल’ एव ‘प्रेम-पयोनिधि’ में रूपक सुन्दर है।

शब्दार्थ—दुहु=दोनों। मनमथ=कामदेव। निरखि=देखकर। रजनि-जनित रति=रात में हुआ समागम। बिशेष अलापन=मधुर प्रेमालाप। अलप रहल=अलसाए हुए। चाँचल कुन्तल=चंचल केशराशि। मन्दिर=घर। अनुबन्ध=प्रेमबोल। बिषानल=विष की आग। सहचरि=सखी। चीत-रीत=हृदय की स्थिति। प्रेम-पयोनिधि=प्रेम रूपी सागर। पोहाओल=व्यतीत होना। गुरुजन=बड़े-बूढ़े। जागल=जगना। बिदायक बेला=विदा का वक्त। जारल=जलाता है। धन्द=चिन्ता। लोलत=शोभित होना। आनहि भाँति=और ही प्रकार।

छलना

(१२६)

मन्दिर अछलों सहचरि मेलि ।

परसंगे रजनि अधिक भई गेलि ।

जब सखि चललहुँ अप्पन गेह ।

तब मभु नीद भरल सब देह ।

सूति रहल हम करि एक चीत ।

देब-बिपाक भेल बिपरीत ।

न बोल सजनि सुन सपन-सम्बाद ।

हँसइत केहु जनि कर परिवाद ।

बिषाद पडल मभु हृदयक माँझ ।

तुरित घोचायलौ नीबिक काज ।

एक पुरुष पुनु आओल आगे ।

कोप अरुन आँखि अधरक दागे ।

से भय चिकुर चीर आनहि गेल ।

कपाल काजर मुख सिन्दुर भेल ।

अंतर कहब केह अपजझ गाब ।

बिद्यापति कह के पतिआब ।

प्रसंग-संकेत—इस प्रसंग के अर्तगत कविवर विद्यापति नायिका के अभिसार के पश्चात् हुए क्षत-विक्षत रूप का चित्रण किया चाहते हैं किन्तु भला सुचतुरा नायिका योही कैसे स्वीकारेगी कि उसने किसी परपुरुष से सभोग कराया है। अतः वह अपनी पूरी चतुराई से अपने प्रणय-सम्बन्ध को छिपाने का प्रयत्न करती है—सभी करते हैं। जवानी में न जाने कितने गुपचुप अभिसार करने का मौका मिलता है पर सद्चरित्रता एवं चतुराई का आवरण, उक्ति की छलना ही उसे छिपाने में समर्थ होती है। कविवर बच्चन के शब्दों में—

“चली सरल शुचि सीधे पथ पर किसकी रामकहानी,

कुछ अवगुन करही जाती है चढ़ती बार जवानी ।

यहाँ दूध का घोया कोई हो तो आगे आए ।
मेरी आँखों में फिर भी खारा पानी ।”

तो प्रस्तुत प्रमग मे विद्यापति की अभिसार-क्षता सुचतुरा नायिका भी अपने अभिसार को छिपाने का भरसक प्रयत्न कर रही है । वह अनेक रूपको और चातुर्यों से अपने सभोग की कहानी छिपा रही है और इसी कला को ‘छलना’ नाम से अभिहित किया गया है जिसमे त्रिया-चरित्र शृंगार-रस से स्नात हुआ मनोमुग्धकारी बन पडा है ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—नायिका कहती है कि जब मैं अपने सदन मे ही थी कि तभी मुझे मेरी एक सखी मिली और उससे बाते करते ही अधिक रात्रि व्यतीत हो गई । हे सखी ! जब मैं अपने घर की ओर चली तब मेरा सारा शरीर नींद से भरपूर होकर बोझिल हो गया । मैं तो चित्त को एकाग्र करके सो गई, किन्तु दुर्भाग्यवश उसका फल अनुकूल नही फला—विपरीत घटना घट गई । हे सखी ! मेरे स्वप्न की बातों को सुनकर मत बोलना, नही तो हँसते हुए कोई देखकर उसका शिकवा न करने लगे अर्थात् तुम्हारे कुछ चर्चा चलाने का काम-भाव लोग ताड लेगे । मेरे हृदय के बीच विपाद उत्पन्न हुआ और मैंने तुरत नीव्री-बन्धन—नारे—को ढीला कर दिया । उमी समय एक व्यक्ति मेरे आगे आया, जिसकी आँखे क्रोध—काम-भाव के उद्वेग—से रक्तिम हो रही थी और उसने अपने दातों से मेरा ढोठ इस तरह पकडा—पकडकर चूसा—कि उस पर दाग हो गया । उसके डर से मेरी केशराशि और साडी का रंग-ढग ही कुछ और हो गया—वह अस्त-व्यस्त हो गया—और माथे पर काजल तथा मुख मे सिन्दूर लग-लिपट गया । आशय यह है कि नायक ने स्वप्न मे नायिका के साथ इस तरह समागम किया कि जैसे वह नशे मे हो । नायिका कहती है कि हे सखी ! मैं मन की ऐसी न कहन योग्य बाते भला किससे कहूँ और यदि कहूँ भी, तो वह अपयश का गीत बन जायेगा । कविवर विद्यापति कहते है कि ऐसी बातों मे भला विश्वास किसे होता है, इसलिये मन की बात मन ही मे रहनी चाहिये, बस मूक रहा जाय ।

विशेष—स्वप्न मिलन सम्बन्धी प्रेम भी होता है जिसे शुक्ल जी ने जायसी के प्रेम-विवेचन मे कहा है । वास्तव मे यह तो सच है कि जिस भाव का—विशेषतः काम-भाव का—हर क्षण अधिक अनुभव किया जाता है वह कभी न कभी स्वप्न मे रूप धारण कर आता है । यह अवचेतन मन का गम्भीर विषय है । स्वप्नदोषादि विकार भी इसी मन-कुण्ठा या स्वप्न-क्रिया का परिणाम है । इस पद मे नायिका छलना से इसी स्वप्नाभिसार का रहस्याधार अपनी लोकलाज को रखने के लिए ले रही है जिसमे सभोग-रस का निर्भर भर रहा है, इन पक्तियों मे कितना नशा है—

“एक पुरुष पुन आओल आगे ।

कोप अरुन आँखि अधरक बागे ।

से मय चिकुर चीर आनहि गेल ।

कपाल-काजर मुख सिन्दुर भेल ।”

स्वप्न-सम्भोगिता नायिका का यहाँ बड़ा सश्लिष्ट चित्र है । वास्तव में इस प्रकार की पदाभिव्यक्तियाँ विशुद्ध कला का परिचय कराती हैं । यहाँ नीति, मर्यादा और भक्ति का आदर्श स्थापित करना भूल होगी और काव्य रस परिपाक में बाधा भी । इनका आनन्द वस गुँगे के गुड के स्वाद की भाँति लेना ही वाञ्छनीय होता है । विद्यापति इसी स्वाद के रसिक कवि हैं, भक्त नहीं ।

शब्दार्थ—मन्दिर अछलो=जब महल में थी । सहचरि=सगिनि । मेलि=मिल गई । परसगे=वातचीत का सिलसिला । भई गेलि=बीत गई, हो गई । अप्पन=अपना । गेह=घर । मभु=मुझे । भरल सब देह=साग शरीर बोझिल हो गया । सूति रहल=सो रही । एक चीत=चित्त एकाग्र । दैव-विपाक=दुर्भाग्यवश । परिबाद=अपवाद, शिकवा । क माँझ=के बीच । तुरित=तुरत । घोचयलौ=ढीला कर दिया । नीबिक काज=साड़ी का बन्धन । आओल=आया । अरुन आँखि=सूर्य के समान लाल आँख । से=उसके । चिकुर चीर=सिर की साड़ी । आनहि=अन्य, और । कपाल=माथा । काजर=काजल । भेल=लिप गया । अतर=हृदय । अपजस=अपयश । गाव=गायेगे । के पनिआव=कौन विश्वास करेगा ।

(१२७)

कुसुम तोरय गेलहुँ जाहाँ ।

भसर अघर खडल ताहाँ ।

ते चलि एलहुँ जमुना तीर ।

पवन हरल हृदय चीर ।

ए सखि सरूप कहल तोहि ।

आनु किछु जनि बोलसि मोहि ।

हरि मनोहर बेकत भेल ।

उजर उरग संसअ लेल ।

ते धसि मजूर जोड़ल भाँप ।

नखर गाडल हृदय काँप ।

भन बिद्यापति उचित भाग ।

बचन पाटव कपट लाग ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

अपने अघर-धत होने के कारण को छिपाती हुई नायिका कहती है कि हे सखी ! जहाँ मे कुसुम तोड़ने गई थी वही दुष्ट भौरे ने मेरा होठ काट लिया इसीलिए डर से कि कहीं वह फिर मेरा अघर-दशन न करने लगे मैं भागी-भागी यमुना के किनारे

चली आई, लेकिन वहाँ भी जान नहीं बची, क्योंकि पवन ने मेरी छाती पर का—उरोजों का—अंचल उड़ा दिया। हे सखी ! मैंने यह तुमसे बिलकुल सच कहा है, इसलिए तुम मेरे विषय में और कुछ मत कहो। अरे, इतना ही नहीं, जब मेरा सुन्दर हार देखने लगा तब उसे श्वेत सर्प समझकर उस पर मोर भपटा। अर्थात् उसकी छाती का अंचल पवन के भोके से हट गया और फलस्वरूप छाती का सुन्दर श्वेत हार देखने से सर्प का सदेह होने लगा। मयूर के भपटने से उसके नख का चिह्न छाती पर उग आया और मेरा हृदय थर-थर कांप उठा। कविवर विद्यापति कहते हैं कि नायिका की इस तरह की बाने छलपूर्ण लग रही है अर्थात् इसमें कोई सत्यता नहीं।

विशेष—अपने सम्भोग को गुप्त रखने की कला में नायिका बड़ी निपुण होती है। यहाँ उसका त्रिया-चांग्र दर्शनीय होता है। आचार्यों ने प्रेम को गुप्त रखने वाली सुचतुरा नायिकाओं के तीन भेद किये हैं—भूत गुप्ता, वर्तमान गुप्ता और भविष्यादि गुप्ता। प्रस्तुत पद की नायिका भूत गुप्ता की श्रेणी में है जो अभिसार के पश्चात् उसे छल से छिपा रही है। गुप्ता नायिकाओं के वर्ग में 'भूत गुप्ता' का बड़ा महत्त्व होता है, बड़ी छलना होती है। प्रस्तुत पद में सम्भोगिता नायिका ने कैसा विचित्र रूपक बाधा है कि वह वाग में गई, वहाँ भ्रमर ने काटा, अथवा उसके कारण दत्तक्षत हुए, फिर वह भागी, यमुनातट पर गई, वहाँ उद्दण्ड पवन ने उरोजो का अंचल उड़ा दिया। फलस्वरूप भीतर का उज्ज्वल हार दिखा, उसको सर्प जानकर शत्रु मयूर भपटा और यो हुए कुक्षत ! प्रणय-सम्भोग की यह गोप-लीला का रूपक कितना मजेदार है। हृदय कपट छल की भी ! वास्तव में यौवन प्रेम करना सिखाता है, प्रेम छल करना सिखाता है और यही व्यापार शृंगार रसिकों के लिए आह्लादकारी होता है।

“भ्रमर अधर खडल ताहाँ”—उक्ति में चतुर चंचल नायक की गुप्त उपमा “भ्रमर” बड़ी सगत बन पड़ी है और फिर जब नायिका के गुलाबी लाल-लाल अधरोपर वह भौरा बैठने की कल्पना की जाती है तो एक विशेष प्रकार के पुलक आनन्द और चित्र से मन मस्त हो जाता है। पवन से उड़ता हुआ सुन्दरी का अंचल और फिर उसके भीतर झलकता हुआ उरोजाश्रित हार किस रसिक का मन न मोह लेगा ? वास्तव में भावना-वामना के शृंगारी चित्र खींचने में कविवर विद्यापति ने कमाल किया है।

शब्दार्थ—कुसुम=कुसुम, एक प्रकार का फूल जो वसन्त ऋतु में फूलता है। तोरय=तोड़ने के लिए। गेलहुँ जाहाँ=जहाँ गई। भ्रमर=भौरा भ्रमर। खडल=काटा, दशन किया। ताहाँ=वहाँ। ते=इसी कारण। एलहुँ=आई। तीर=किनारा। चीर=कपड़ा। सरूप=सत्य। तोहि=तुमको। आनु=और। किछु=कुछ। जनि बोलसि=मत बोलना। उजर=श्वेत, उजला। ससअर=सदेह। मजूर=मयूर। उरग=सर्प। जोडल भाँप=भपटा। नखर गाड़ल=नख गड़ गया। पाटव=पटुता। कपट=छल।

(१२८)

सखि हे तोहे हमर बहु सेवा ।
 ऐसनि बानि कबहु जनि बोलबि
 जाति कुल किए मोर लेवा ।
 गोकुल नगर कान्हु रति-लम्पट
 जौबन सहज हमारा ।
 तुहु सखि रभसि मोहे जनि बोलबि
 लोक करब पतिआरा ।
 केसर कुसुम हेरि हम कौतुक
 भुज जुग मेटल ताहि ।
 दाड़िम भरम पयोधर ऊपर
 पडलहु कीर लोभाहि ।
 चकित उभय भुज इति उति पेखल
 तें बस भए गेल आन ।
 इथे परिवाद कहसि मोहे बैरिनि
 इह कबि सेखर भान ।

भावार्थ—पूर्व पद क्रम के अनुसार प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका कहती है—हे सखी ! मैं तुम्हारी अत्यधिक टहल करूँगी । तुम ऐसे
 बचन कभी मत बोलना, मेरी जाति और मेरे कुल का धर्म बर्बाद करोगी, क्यों ? —
 अर्थात् मैं अच्छे कुल की लडकी हूँ, तुम जो चाहती हो वह मैं नहीं कर सकती । गोकुल
 नगर के कन्हैया सुन्दरियो के लिए बड़े लम्पट एव रसिक है और मेरी जवानी भी
 स्वभावतः उद्भिन्न है, उठान पर है । हे सखी ! तुम मेरी बातों को इस तरह हँसी में
 मत उड़ाया करो, इससे लोगों को यह विश्वास हो जायेगा कि मेरा कृष्ण के साथ
 प्रणय सम्बन्ध है । अर्थात् मेरी अवस्था और तुम्हारी हँसी—दोनों मिलकर यह स्पष्ट
 कर देगे कि मैंने सचमुच कृष्ण से सम्भोग किया है । मैंने तो खेल-खेल में ही केशर के
 फूल को दोनों हाथों से मसल डाला । आशय यह है कि मेरे शरीर पर लगे अगराग
 को देखकर कुछ शक न करो । मेरे दोनों उठे हुए उरोजों को देखकर भ्रम-वश लोभ से
 तोता उन पर दूट पड़ा और उन्हें दागी कर गया है अतः उनको किसी रसिक ने नख-क्षत
 किया होगा, ऐसा सन्देह तुम न करो । सहसा तोते के झपट पड़ने से आश्चर्यचकित
 होकर अपने दोनों हाथों को मैंने इधर-उधर फेंका, अतः मेरा रूप-रंग बदला-बदला
 दीखता है, मैं तुम्हें अस्तव्यस्त दीखती हूँ । हे सखी ! ये सब मेरी बैरिने है जो प्रवाद
 फैलाकर मुझे कलकित करना चाहती है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि—सखी ने

कहा—हे सुन्दरी ! तुम सत्य कह रही हो , मैं भी कुछ ऐसी ही कल्पना करती हूँ ।

विशेष—पूर्व पद १२७ की भाँति यहाँ भी भूत गुप्ता नायिका अपने सम्भोग को छिपाने के लिए बड़ी युक्तियाँ-उक्तियाँ लड़ा रही है और बड़े मज़ से अन्त में वक्रोक्तिमय विश्वाससूचक उक्ति भी है—

“इह कवि सेखर भान”

जिससे सम्भोग किया गया हो उसी प्रेमी की आलोचना करके नायिका किस प्रकार अपनी मिथ्या सच्चाई दूसरो पर थोप रही है—

“गोकुल नगर कान्हू रति-लम्पट

जौबन सहज हमारा ।”

महज सुन्दर युवती की इस मिथ्या सच्चाई पर आँख मूँदकर विश्वास कर लेने में ही रस है । यहाँ वाग्वैदेश्य उच्च कोटि का है क्योंकि उसमें शृंगार का रस लीन है ।

“दाडिम भरम पयोधर उपर पडलहु कीर लोभाहि” में भ्रम अलंकार है किन्तु वह भ्रम नायिका के उरोज क्षत होने के कारण को कितना सत्य ठहरा रहा है, विचारणीय है । यहाँ की व्यजना तो जैसे अलंकार को भी अलंकृत कर देती है । सम्पूर्ण पद में कलात्मकता एवं उक्ति-चमत्कार प्रधान है । रस का स्रोत तो मन्द हुआ ही नहीं है ।

शब्दार्थ—तोहे=तुम्हें । बहु=बहुत । ऐसनि बोलबि=ऐसी बात कभी मत कहना । रति-लम्पट=उद्दण्ड, कामी । जौबन=यौवन, जवानी । तुहु=तुम । रभसि=हँसना । मोहे=मुझे । बोलबि=बोलेगी । कौतुक=खेल । हेरि=देखी । भुज जुग=युगल कर, दोनों हाथ । मेटल ताहि=उसको मसल दिया । दाडिम=अनार । भरम=भ्रम । पयोधर=स्तन, उरोज । चकित=आश्चर्य से । उभय भुज=दोनों हाथ । इति उति पेखल=इधर-उधर फेका । ते=इसी कारण से । भए गेल=हो गया । आन=दूसरा, बदल गया । इथे=यही । कहसि=कहती है । मोहे=मुझे । इह=यही (पु०) ।

(१२६)

खरि नरि-बेग भासलि नाई ।

धरए न पारथि बाल कन्हाई ।

ते धसि जमना भेलहु पार ।

फूटल बलआ दूटल हार ।

ए सखि ए सखि न बोल मंद ।

बिरह बचन बड़ाए बंद ।

कुंडल खसल जमुन मांझ ।
 ताहि जोहइत पड़लि सांझ ।
 अलक तिलक ते बहि गेल ।
 सुध सुधाकर बदन भेल ।
 तटिनि तट न पाइअ बाट ।
 ते कुच गड़ल कठिन कांट ।
 भनइ विद्यापति अपसाद ।
 बचन-कओसले जितिअ बाद ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हे—

नायिका अपनी सखी से कहती है—हे सखी ! नदी की गति अति प्रबल, वेगवती थी, जिसमे मेरी नेया बह गई और उसे वाल कन्हैया नही पकड़ सके, क्योंकि वे छोटे थे । अत मे स्वय ही यमुना मे कूद पड़ी और तैरकर पार हुई । अत मेरी चूड़ियाँ फूट गई और हार भी टूट गया हे । हे सखी ! तुम मुझमे इस तरह अमगत भड़ी बातें मत कहो । कटु बोली से तो हमारे आपस मे भेद-भाव का द्वन्द्व ही बढ़ेगा । अर्थात् ऐसी बातों मे हमारे-तुम्हारे बीच बिगाड हो जायेगा, तुम्हारा मुझ पर सदेह करना व्यर्थ हे । मेरे कान का कुण्डल निकलकर यमुना मे गिर गया, उसी को ढूँढते-ढूँढते शाम हो गई । महावर और तिलक पानी मे पैठने के कारण धुल गया, इसीलिए तो स्वच्छ चन्द्रमा की भाँति मेरा मुँह निर्मल हो रहा है । किसी तरह किनारे पर तो आ गई किन्तु वहाँ रास्ता ही नही पाया, और अरण्य मे भटकने के कारण मेरे स्तन मे वहाँ के तीखे काँटे चुभ गये । अर्थात् रास्ता न मिलने के कारण भटककर वन मे चली गई, वहाँ मेरा शरीर काँटों से उलझकर छिद गया । कविवर विद्यापति कहते है कि नायिका बातों की चतुराई से ही अपने गुप्त सम्भोग के निर्वल पक्ष को पुष्ट करती है, जीतती है । अर्थात् सम्भोग के पश्चात् नायिका अपनी अवस्था को छिपाने के लिये कोई-न-कोई वहाना निकाल ही लेती है और सखियों के पूछने पर उलटा-मीधा बता देती है, हार कभी नही मानती ।

विशेष—पूर्व १२८ पद के अनुसार भूत गुप्ता नायिका अपने सम्भोग-व्यापार की सत्यता पर परदा डाल रही है । नदी की तीक्ष्ण धारा मे रति-उन्माद की खीचा-तानी की दशा मे—चूड़ी का मौल जाना एव हार का टूट जाना स्वाभाविक ही है । किन्तु विलम्ब के कारण का तर्क पानी मे कर्ण-भूषण खो जाने वाला बड़ी गहरी सूझ प्रकट करता है—

“कुंडल खसल जमुन मांझ ।
 ताहि जोहइत पड़लि सांझ ।”

हो सकता है कि जल-क्रीडा ही हुई हो । प्रशंसा तो इस बात की है, किस प्रकार

नायिका अपनी प्रत्येक शारीरिक श्रृंगारिक अस्तव्यस्तता का समाधान करती है जिसका प्रभाव रसिकों पर ऐसा ही होता है कि—

“और पिए जा और जिए जा
इसी मंत्र का जाप करे।”

इस प्रकार के पदों में कवि का वाग्वेदगध्य एवं उक्ति-चमत्कार खूब निखरा है। सम्भोग के पश्चात् नागी का मुखमण्डल कुछ स्वच्छ चमत्कृत-सा स्वभावतः प्रतीत होता है, उसी की सूक्ष्म व्यञ्जना उस पंक्ति में निखर कर आई है—

“सुध सुधाकर बदन भेल।”

शब्दार्थ—खरि=प्रबल, तीव्र। नरि-वेग=नदी की वेगवती धारा। भासलि=डूब गई या बह गई। धराए न पारथि=पकड़ने में असमर्थ। बाल कन्हारि=बालक कृष्ण। ते धसि=डमलिए पैठकर। भेलहुँ=हुई। बलआ=बलवत्, चूड़ी। न बोल मद=गन्दी बात मत कर। विरह=कटु, कठोर। बडाए बढता है। दद=द्वन्द्व, मत-भेद, विगाड। खसल=गिर गया। माँझ=बीच। ताहि ..साँझ=उसको ढूँढते-ढूँढते शाम हो गई। अलक=महावर। ते=से। बहि गेल=धल गया, बह गया। सुध सुधाकर=स्वच्छ चन्द्र। बदन भेल=मुख हुआ। तरिनि नट=नदी का किनारा। बाट=रास्ता। कुच=स्तन। गडल=चुभ गया। अपसाद=पराजय, हार। कओसले=चनुगई। जितिअ=जीतनी है।

(१३०)

ननदी सरूप निरूपह दोसे ।
बिनु बिचार बेभिचार बुझओबह
सासू करतन्हि रोसे ।
कौतुक कमल नाल सयँ तोरल
करए चाहल अबतसे ।
रोष कोष सयँ मधुकर आओल
तेहि अधर करु दसे ।
मरबर-घाट बाट कटक-तरु
देखहि न पारल आगू ।
साँकरि बाट उबटि कहु चललहु
ते कुच कटक लागू ।
गरुअ कुम्भ सिर थिर नहि थाकए
ते उघसल केस-पास ।
सखि जन सयँ हम पाछे पड़लिहु
ते भेल दीघ निसास ।

पथ अपवाद पिसुन परचारल
 तथिहु उतर हम देला ।
 अमरख चाहि धरज नहि रहले
 तें गदगद सर भेला ।
 भनइ बिद्यापति सुन बर जौबति
 ई सभ राखल गोई ।
 ननदी सयें रस रीति बढाबह
 गुपुत बेकत नहि होई ।

भावार्थ—पूर्य पद के प्रसंगानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका अपनी ननद से कहती है कि हे ननद ! तुम तो मेरे स्वरूप का ही दोष-निरूपण करती हो । बिना सोचे-समझे मेरा व्यभिचार व्यक्त करोगी तो मेरी साम-मुझ पर कुपित होगी, अर्थात् बिना विचारे मुझे व्यभिचारिणी कहोगी और इसे मेरी सास-सुनेगी तो मुझ पर क्रोध करेगी । खेल-खेल में अपने केशों का शिरोभूषण बनाने के हेतु मैंने ज्यों ही नाल में कमल को तोड़ा त्यों ही उसके कोष से भीरा सरोष निकला और मेरे अधर को काट लिया । तानाब के किनारे जाने की राह मधन कटक-पूर्ण वृक्षों से आवृत थी जिससे आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ा । पतली पगडंडी होने के कारण कुपथ पर चलकर भटकना पड़ा जिससे मेरे स्नान में कांटे चुभ गये ; अर्थात् मेरा कुच क्षत-विक्षत हो गया । इसके अनिर्गुत सिर पर भी पानी का भारी घड़ा सिर पर धरे होने के कारण वह स्थिर नहीं रह पाता था, थक जाने पर कोंपने लगता था, इसलिये मेरे बाल उलझे-पुलझे हो गए । इधर सखियों से मैं बहुत पीछे रह गई थी, इसलिये तेजी में जल्दी-जल्दी चलना पड़ा जिस कारण से लम्बी-लम्बी साँसे चल रही है, मैं हाँफ रही हूँ । उधर पथ के दुष्ट पथिकों ने पथ पर कुबोल कलक का प्रचार किया । लेकिन मैंने उन्हें वही मुँह तोड़ उत्तर दे दिया । आशय यह है कि उसकी उस दशा को देखकर लोग उसे कलकिनी समझे और उसके कलक का प्रचार करने लगे कि तु नायिका ने साहस से उनका सामना किया । अधिक क्रोध के कारण मुझ में धीरज नहीं रहा, जिससे मेरे स्वर भर्रा गये हैं । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दर युवती ! तुम ननद से भले ही इन सब बातों को गोपनीय रखने की इच्छुक थी कि तु वह सारी बातें जान ही गई है, क्योंकि तुम इस कला में निपुण नहीं हो, छिपाने का ढँग तुम्हें मालूम नहीं । तुम ननद से रस-युक्त बातें करो जिससे छिपी हुई बातें स्पष्ट न हों । आशय यह है कि तुम उससे चाल न खेलो वह सब कुछ जानती है । यदि प्रेमपूर्वक उसे सब कुछ बता दोगी तो वह शायद किसी से कुछ न कहेंगी—तुम्हारा गुप्त सम्भोग बना रहेगा ।

विशेष—प्रस्तुत पद में सद्य सम्भोगिता नायिका के हावो-भावों और अनुभावों

का सजीव चित्रण है। तुरत सम्भोग के पश्चात् न केवल उसके ओष्ठ, कुच आदि ही क्षत-विक्षत होते हैं वरन् उसके स्वरो में भी भरीहट आ जाती है, साँस तेज हो जाती है। इस तथ्य को गुप्ता नायिका किस तर्क छल की आड में छिपा रही है, देखिये—

“सखि जन सयँ हम पाछे पड़लिहु
ते भेल दीघ निसास ।”

और भी—

“अमरख चाहि छैरज नहि रहले
तँ गदगद सर भेला ।”

इस प्रकार शब्द-शब्द में नायिका की उत्कृष्ट छलनामयी बातें प्रकट की गई हैं। अधरो के और कुचो के घायल हो जाने के लिये क्रमशः कमल नाल से कमल तोड़ने और पथ भूलकर अरण्य में भटक जाने के कारण भौरे एव कटको का प्रहार बड़ी गहरी सूझ का परिणाम प्रकट करता है। इन पवित्तियों में यह कला की कारीगरी पहचानने योग्य है—

ओष्ठो के लिये :

“कौतुक कमल नाल सयँ तोरल
करए चाहल अबतसे ।
रोष कोष सयँ मधुकर आओल
तँहि अधर करु दसे ।”

इसी प्रकार कुचो के लिये .

“साँकरि बाट उबटि कह चललहु
ते कुच कंटक लागू ।”

पर ध्यान रखने वाली विशेष बात यह है कि इस प्रकार के चमत्कारपूर्ण वर्णन में भी कही पर कवि की भावुकता एव सरसता का ह्रास नहीं हुआ जैसा कि अन्य विहारी आदि कवियों की रचना में हुआ है। शृंगार-रस के प्रत्येक पद-स्थल में धारा प्रवाहित रखना विद्यापति भूल नहीं सके। इसी पद की अंतिम पंक्ति में वे स्पष्ट कर देते हैं—

“.....रस रीति बढाबह
गुपुत बेकत नहि होई ।”

शब्दार्थ—सरूप.....दोसे=स्वरूप देखकर दोषारोपण करना। करतन्हि रोसे=क्रोध करेगी। कौतुक=खेल। कमल नाल सयँ=कमल की डडी से, मृणाल से। तोरल=तोड़ी। अबतसे=सिर में पहनने का आभूषण। रोष=क्रोध। कोष=भीतर, खजाना, भण्डार। सयँ=से। मधुकर=भ्रमर। आओल=आया। दसे=

इस लिया, काट लिया । सरबर-घाट=तालाब का किनारा । बाट=राह । कट=तरु=कांटो का पेड़ । साँकरि=पतली । कुच=स्तन । गरुअ कुम्भ=भरा हुआ घड़ा । थिर=स्थिर । उधसल=उलझ गया । केस-पाम=सिर का बाल । पडलिहु=पड़ गई । दीघ निसास=लम्बी स्वाँस । अपवाद=वुराई । पिमुन=निंदा करने वाले । तथिहु=जहाँ-का-तहाँ, वही । देला=दिया । अमरग्व=गुस्सा, क्रोध । धैरज=धैर्य । गदगद=भरपिया । भेला=हुआ । भनइ=कहता है । वर जीवति=श्रेष्ठ युवती । ई=यह । सभ=सब । गोई=छिपाकर । राखल=रखना । वढावह=वढाओ । गुपुत=छिपा हुआ । बेकत=स्पष्ट, व्यक्त । नहि होई=नहीं होगी ।

(१३१)

जाहि लागि गेलि हे ताहि कहाँ लइलि हे
ता पति बैरि पितु काहाँ ।
अछलि हे दुख सुख कहह अपन सुख
भूषन गमओलह जाहाँ ।
सुन्दरि, कि कए बुझाओब कते
जन्हिका जनम होइत तोहे गेलिहु
अइलि हे तन्हिका अते ।
जाहि लागि गेलहु से चलि आएल
ते मोयँ धाएल नुकाई ।
से चलि गेल ताहि लए चललिहु
ते पथ भेल अनेआई ।
संकर-बाहन खेड़ि खेलाइत
मेदिनि-बाहन आगे ।
जे सब अछलिसँग से सब चललि भँग
उबरि आएलहुँ आत भागे ।
जाहि दुइ खोज करइ छथि सामुन्हि
से मिलु अपना सगे ।
भनइ बिद्यापति सुन बर जीवति
गुपुत नेह रति-रगे ।

भावार्थ—‘छलना’ प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—
सखी नायिका से कहती है—तुम जिसको लेने के लिये गई थी उसको कहाँ लाई ? और उसका पति तथा उसके पति का शत्रु एव उसका पिता कहाँ है ? आशय यह है कि—“तू तो जल लाने गई थी, और जल का पति समुद्र होता है, समुद्र के शत्रु अगस्त्य है और अगस्त्य का पिता घड़ा है ; तो जल का घड़ा कहाँ है ?”

वहाँ का दुख-मुख तुम अपने मुख से कहो जहाँ अपने गहने खो आई अर्थात् मुझसे बहाना क्यों कर रही हो ? मैं तो सभोग के सब रहस्यों को समझती हूँ, इसलिये यह मेरे मुँह से मत कहलवाओ ! हे सुन्दरी ! अब तुम क्या बहाना करके अपने पति को क्या समझाओगी ? तुम तो सूर्योदय होने ही यहाँ से गई थी और सूर्यास्त होने के समय तुम आई हो । नायिका कहती है कि हे सखी ! जिस जल के लिये मैं गई वही चला आया, इसलिये मुझे भागकर छिपना पड़ा अर्थात् मैं तो पानी के लिये गई थी और बीच में ही वर्षा का जल बरसने लगा, फिर मैं क्या करती ? अब मुझे भागकर भीगने के भय से छिपना पड़ा, साग दिन पानी बरसता रहा, इसलिये न आ सकी । जल बरसना जब समाप्त हुआ तब मैं जल लेकर चली, तो पथ पर अनर्थ होने लगा । शकर का वाहन—अर्थात् बैल—खेल रहा था और पृथ्वी को सड़ पर धारण करने वाला सर्प भी उसके सामने ही था । मेरे साथ में जो सहेलियाँ थी, वह भी मुझे छोड़कर उधर-उधर छिटककर भाग गई । मैं तो बड़ भाग्य में, सयोगवश जान बचाकर आई हूँ, ऐसा समझो । जिन दोनों चीजों की खोज सासुजी करती थी, वे दोनों तो अपने-आप में मिल गई अर्थात् पानी पानी में और मिट्टी का बड़ा मिट्टी में । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती ! गुप्त प्रेम से तो रति-प्रीति में बाधाएँ उपस्थित होती ही हैं अर्थात् चोरी-चोरी किसी में प्यार हो जाने पर उसे निभाना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रेमी में मिलने का गुप्त पथ आशकाओं में खाली नहीं होता । कोई देख न ले, कोई कुछ कह न दे, कहीं देर न हो जाय, घर वाले कहीं कुछ न पूछ बैठे, आदि-आदि—और प्रेमी में निश्चित समय पर न मिलने में पैन में त्रुटि आने का खटक भी बना रहता है ।

विशेष—गुप्ता नायिका अपने परपुरुष सभोग-व्यापार को छिपाने में बड़ी सूक्ष्म होती है । प्रस्तुत पद में जब वह कहती है कि—

“जाहि लागि गेल हु सेचलि आएल
ते मोयँ धाएल नुकाई ।”

तो जैसे एक तीर में वह दो शिकार वेधती है । सामान्यतः तो अर्थ यह कि वह वर्षा के जल से न भीगने के कारण छिप गई अब देर हो गई और विशेष व्यंजना यह कि पथ पर ही रस जलधर रूपनायक मिल गया और उसके लिये छिपने के कारण विलम्ब हो गया । यो वाक्-चातुर्य एवं अर्थ-गौरव दोनों ही अपने पूर्ण उत्कर्ष पर हैं । पद में ऊहा का समावेश उसके सहज रस परिपाक में अवश्य बाधक हुआ है और उसमें दृष्टकूट के अर्थों की जटिलता आ गई है, जैसे—

“ता पति बैरि पितु काहां ।”

अर्थात् जल, उसका स्वामी समुद्र, उसका शत्रु अगस्त्य और उसका पिता घडा । यो घडा का बोध बड़ी दुरूहता से होता है और होता क्या है सारे पद-रस-लालित्य को

सोख लेता है । इसी प्रकार—

“संकर-बाहन खेड़ि खेलाइत
मेदिनि-बाहन आगे ।”

पति का अर्थ भी बड़ा दुरुह हो जाता है जबकि उसकी भावाभिव्यक्ति में कोई रस नहीं । केवल चमत्कार-प्रदर्शन ही यहाँ प्रधान है ।

शब्दार्थ—जाहि=जिस । लागि=लिये । ताहि=उसे । लइलि हे=लाई हो । ता.....काहाँ=तिसका पति और पति का बैरी पिता कहाँ है अर्थात् जल का पति सागर और सागर का शत्रु अगस्त्य और अगस्त्य का पिता घडा । अछलि=थी । कहह अपन मुख=अपने मुख से कहो । भूपन=आभूषण, जेवर, गहना । गमओलह=खोई, बर्बाद की । जाहा=जहाँ । कि कये=किस प्रकार । बुझाओब=समझाओगी । कते=पति । जन्हिका=जिनके । जनम होइत=जन्म होते । तन्हिका=तिनके । अते=अत होते, अस्त होते अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्त से अभिप्राय है । ते=इसीलिए । भेल=हुआ । अनेआई=अन्याय । संकर-बाहन=शकर की सवारी, बंद । खेड़ि=खेल । मेदिनि-बाहन=शेषनाग, सर्प । चललि भग=भाग चली । उबरि=बचकर । अएलहु=आई हूँ । अति=बडे । भागे=भाग्य से । दुइ=दो की । करइ छथि=करती थी । सामुन्हि=सास । से...सग=सो अपने आप में मिल गई । बर जौबति=श्रेष्ठ युवती । गुपुत=गुप्त, छिपा हुआ । नेह=स्नेह ।

मान

(१३२)

खनहि जन महँधि भइ किछु अरुन नयन कइ
कपट धरि मान सम्मान लेही ।
कनक जयँ प्रेम कसि पुनु पलटि बाँक हसि
आधि सयँ अधर मधु-पान देहि ।
अरेरे इन्दुमुखि अढ़ न कर पिअ हृदय खेद हर
कुसुम-सर रंग संसार सारा ।
बचन बस होसि जनु ससरि भिन्न होइत तनु
सहज बरु छाड़ि देब सयन सीमा ।
प्रथमे रस भंग भेल लोभे मुल सोभ गेल
बाँधि भुज-पास पिय धरब ग्रीमा ।
जदि नयन-कमल-बर मुकल कलकान्ति धर
खर नखर-घात कइ सेहे बेला ।
परम पद लाभ सम मोद चिर हृदय रम
नागरि सुरत-सुख अमिअ मेला ।
सरसकवि सुरस भन चारु तर चतुरपम
नारि अराहिअइ पँचबान ।
सकल जन सुजन गति राम लखिमाक पति
रूप नरायन सिर्बांसिघ जान ।

प्रसंग-संकेत—शृंगारी काव्य-वर्णन की परम्परा में नायिका का मान-वर्णन एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। पुरुष-समागम से पूर्व नबेली नायिका के तन-मन में एक विशेष प्रकार का चातुर्य एवं उन्माद भाव स्वभावतः जाग्रत हो उठता है। उसके भावो-हावो-मनोभावों एवं अंग निक्षेपों से एक सलोना रूप टपकने लगता है। वह नायक से रूठती है, रीझती है और नायक की काम-भावना उद्दीप्त होती जाती है। इसी बीच वह अद्वैत-सा मान धारण कर लेती है। नायक के हरजाईपन के प्रति उपालम्भ आरम्भ करती है, खिची-खिची-सी हो जाती है। उसके मनाने के लिए नायक अनेक प्रकार की

युक्तियाँ अपनाता है किन्तु मान की मिकदार बढ़ती ही जाती है और उसी बढ़ोत्तरी में बस एक क्षण आता है कि नायक नायिका को किसी भी भाँति मना ही लेता है, मान-मर्यादा का आवरण हट जाता है और दोनों ही महासुख के रसमय मानसरोवर में साथ-साथ इर्वाकियाँ लगाने लगते हैं। इसी प्रसंग-परम्परा को लेकर 'मान' शीर्षक से कविवर विद्यापति ने अपने मधुर पदों की रचना की है।

भावार्थ—चतुर सखी नायिका को मनोचित युक्तियाँ सिखलाती हुई कह रही है कि हे मुन्दरी ! तुम्हारे साथ सम्भोग करने के लिए जब तुम्हारा प्रियतम उद्यत हो तो तुम अङ्ग-क्षण में मँहंगी होती जाना। आशय यह है कि अपने मान को पल-पल में बढ़ाती ही जाना। अपनी आँखों को कृत्रिमता से कुछ क्रोधित-सा बनाकर अरुण वर्ण कर लेना ताकि नायक तुम्हें रुठा-रुठा-सा अनुभव करे। इस प्रकार कपटपूर्वक उससे अपना वांछित मान-सम्मान प्राप्त करना। आशय यह है कि इस प्रकार से मान-प्रदर्शन के कारण नायक नायिका को पूर्ण प्रेम-सम्मान प्रदान करेगा। यो प्रथम उसके स्वर्ण जैसे प्रेम को अपने मान की कनोटी पर कस-पर खलेना फिर शरारतपूर्ण हँसी हँसना और फिर उसे परि-तृप्त करने के लिए चुम्बन का मधुपान प्रदान करना। अरी चन्द्रमुखी ! जित न कर, प्रियतम के मन की काम-जन्य पीडा को दूर करो.....देखो, यह समस्त ससार कामदेव के पुष्पवाण के रंग में रञ्जित है। आशय यह है कि यह सारा ससार ही काम-रसरंग से आत्मादिन है, आर्कषित है। यो ही प्रियतम के मीठे वचनों के वश में न हो जाना, जरा खिम्बकर उसके अंक में लगने से पूर्व अपने शरीर को अलग करना और अच्छा होगा यदि सद्गज ही तुम सेज की सीमा से अलग भी हो जाओ। आशय यह है कि यदि तुम सहज भाव-प्रदर्शन से सेज को त्यागकर उठ दोगी तो बड़ा ही अच्छा होगा। पहले तुमने यह सब कुछ नहीं किया अतः पूर्ण रमानन्द का कम न जुड़ा, वह विच्छेद हो गया और चुम्बन की लालुपता के वशीभूत होने के कारण तुम्हारे मुख की मुन्दरता का ह्रास हो गया पर इस बार तुम अपने भुजपाशों में प्रियतम की गरदन दबा लेना। यदि तुम्हारे कमल नयन उन्माद के कारण झिपकर कली की भाँति मुँदने लगे तो उस बेला में आ अपने तेज नखों का आघात करना और यो उस उन्माद की दशा से सजग हो जाना। इस क्रिया से परम पद आनन्द (ब्रह्मानन्द) सदृश हृदय में चिरतन काम-विलास में रमते रहने का महासुख प्राप्त करना। हे सुचतुरे ! मैथुन का सुख अमृत मिश्रित-सा होता है। सरस कवि सरसतापूर्वक कहते हैं कि रमणियाँ बड़ी चतुराई से कामदेव की पूजा करती हैं, उसे सिद्ध करके रसानन्द भोगती हैं। सारे सज्जनो के हितकारक रूप के अवतारस्वरूप राजा शिवमिह इस प्रकार के रस-रहस्य से पूर्णतः अवगत है।

विशेष—प्रस्तुत पद में नायिका के मान का वर्णन मनोविज्ञान सम्मत है। 'कनक जयें प्रेम कसि' उक्ति द्वारा कविवर विद्यापति ने समस्त मान का महत्त्व विशुद्ध प्रेम की कनोटी पर कसकर दिखा दिया है। 'नयन-कमल' 'इन्द्रमुखि' आदि स्थलों

पर अलकारो की छटा अपूर्व बन पड़ी है। मैथुन-सुख के क्षणिक आनन्द की अनुभूति को ब्रह्मानन्द के तुल्य बनाकर विद्यापति ने ऐहिक प्रेम-रस-भोग की जाज्वल्य भावना का प्रकाशन किया है। इन पवित्रियों में भोगवादी भावना की अत्यन्त मार्मिक एवं तथ्य-पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है—

“परम पद लाभ सम मोद चिर हृदय रम
नागरि सुरत-सुख अमिअ मेला।”

समस्त पद में वर्णन कलात्मक होने हुए भी हृदय-रस से आप्लावित है।

शब्दार्थ—खनहि खन=पल-पल में। महँधि=महँगी। अरुन=लाल। कपट=छल। लेही=लेना। कनक जय=स्वर्ण जैसा। सयँ=से। अढ=जिद। ससरि=चुपचाप सरक जाना। सयन सीमा=सेज। ग्रीमा=गरदन। मुकल=कली। कान्ति=शोभा। खर=तेज। नखर-घात=नाखून का आघात। सेहे=उस। वेला=वेला, समय। परम पद लाभ=मोक्ष का मुख, ब्रह्मानन्द। सम=समान। मोद=सुख, आनन्द। सुरत-सुख=मैथुन-सुख। नागरि=मुचतुंग रमणी। अमिअ मेला=अमृत मिश्रित। चारु तर चतुरपम=सुन्दर चतुर्युगं दग से। अराहिअइ=पूजा करती है।

(१३३)

लोचन अरुन बुझल बड भेद ।
रयनि उजापर गरुअ निबेद ।
ततहि जाह हरि न करह लाथ ।
रयनि गमओलह जन्हके साथ ।
कच कुंकुम साखल हिय तोर ।
जनि अनुराग रागिकरु गोर ।
आनक भूषण तोर कलङ्क ।
बड ओ भेद मन्द ओ परसङ्ग ।
चिटि-गुड़ चुपड़लि राडक पोरि ।
लओले लाथ बेकत भेल चोरि ।
भनइ बिद्यापति बजबहु बाद ।
बड अपराध मौन पए साध ।

भावार्थ—‘मान’ प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा अपने नायक श्री कृष्ण के पर-रमणी-गमन व्यवहार के प्रति आवेश जनित मान प्रकट करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे लाल हुए नेत्रों को देखकर समस्त रहस्य मेरी समझ में आ गया है कि रात भर तुमने दूसरी नायिका के साथ समागम में खूब जागरण किया है, यह बात साफ प्रकट होती है। हे माधव,

झूठ-मूठ कोई बहाना मुझसे न करो, बस वही जाओ जिसके साथ तुमने सारी रात व्यतीत की है और कि जिसके स्तनो का केसर तुम्हारे हृदय पर लिपटा हुआ है—मानो अनुराग के रंग से रगकर वह गोरा हो गया है। आशय यह है कि श्री कृष्ण का सारा शरीरवर्ण श्याम है किन्तु उनका वक्षस्थल कुछ गोरा है—इसका कारण नायिका का राग-अनुराग है। वैसे भी काले-से-काले रंग के आदमी का वक्षस्थल कुछ गोरा तो होता ही है, यहाँ उसे नायिका की सूक्ष्म कल्पना-सूझ का परिणाम बताया गया है। नायिका राधा के प्रबल रूप, राग, अभिसारादि की यहाँ सूक्ष्म व्यञ्जना सिद्ध हुई है। तेरा मैथुन-कृत्य तेरे लिए कलक रूप है किन्तु दूसरे के लिए वही आभूषण रूप है। आशय यह है कि नायिका का कुकुम जो नायक के वक्षस्थल में लिपटा है उसके लिए बदनामी का कारण है जबकि नायक के लिए वही सौन्दर्यानन्द का प्रतीक है। सखी कहती है कि यह मैथुन-रहस्य तो बड़ा है किन्तु उसका प्रसंग-वर्णन सामान्य कोटि का है। जिस भाँति नीच के घर में चीटी गुड़ से लिप्त रहती है और वह कृत्य या प्रसंग उचित नहीं होता उसी भाँति हे राधे, निन्दनीय रूप में श्री कृष्ण का अन्य किसी के साथ मैथुन-प्रसंग जिसे कृष्ण ने बहाना बनाकर हम से बहुत छिपाना तो चाहा पर वह हमको प्रकट हो गया है। आशय यह है कि कृष्ण की अनुचित रतिक्रिया की चोरी का प्रसंग छिपा नहीं, वह उसी प्रकार प्रकट हो गया कि जैसे नीच के यहाँ गुड़ में लिपटी चीटी का समागम व्यक्त हो जाता है। कविवर विद्यापति कहते हैं, अब इस प्रसंग में अधिक बोलना व्यर्थ है क्योंकि बड़ा अपराध हो जाने पर फिर चुप्पी साध लेना ही उचित होता है।

विशेष—प्रस्तुत पद में नायिका के मान का प्रसंग मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। नायिका का ऐसा मान स्वाभाविक कहा जायगा जबकि उसका नायक किसी दूसरी रमणी के साथ अभिसार किये हो। नारी इस तथ्य की पहचान और उसके विद्रोह की रीति को भली-भाँति जानती है। अतः कवियो एवं आचार्यों ने शृंगार-रस के प्रसंग में इस 'मान' को विशेष महत्त्व दिया है। नायिका का चुटीला ताना यहाँ व्यंग वक्रोक्ति रूप में अनूठा है—

“ततहि जाह हरि न करह लाथ ।

रयनि गमओलह जन्हि के साथ ।”

उक्ति-चमत्कार की दृष्टि से यह पंक्ति बड़ी उत्कृष्ट है—

“जनि अनुराग राँगिकर गोर ।”

काव्य में व्यञ्जना एवं व्यंग्यार्थ का बड़ा महत्त्व माना गया है। व्यञ्जना एवं व्यंग्यार्थ इस पंक्ति में जितना उत्कृष्ट है उसे हमारे ऊपर भावार्थ में पढ़ें—

“चिटि-गुड़ चुपड़लि राड़क पोरि ।”

“बड़ अपराध मोन पए साथ” में लोक-तत्त्व का समाहार है कि हमारे

अपराधो का एक मात्र उपचार मौन हो जाने में ही है ।

शब्दार्थ—लोचन अरुन=लाल नेत्र । बुभल=जान लिया । भेद=रहस्य । रयनि=रात । उजापर=जागरण । गरुअ=बड़ा, खूब । निवेद=जाहिर करना, व्यक्त करना । ततहि=वही । जाह=जाओ । न करह=न करो । लाथ=बहाना । कुकुम=केसर । गमओलह=व्यतीत करना । कुच=स्तन । माखल=मत्ता हुआ या लगा हुआ । हिय=हृदय, वक्षस्थल । आनक=दूसरे का । मन्द=सामान्य । राडक=नीच । पोरि=घर । लगोले=लगाने पर । बेकत=व्यक्त । वजबहु=बोलना । बाद=व्यर्थ ।

(१३४)

कुंकुम लओलप नख-खत गोइ ।
अधरक काजर अएलह धोइ ।
तइओ न छपल कपट-बुधि तोरि ।
लोचन अरुन बेकत भेल चोरि ।
चल चल कान्ह बोलह जनु आन ।
परतख चाहि अधिक अनुमान ।
जानओ प्रकृति बुभओ गुनसीला ।
जस तोर मनोरथ मनसिज-लीला ।
बचन नुकाबह बेकतओ काज ।
तोय हँसि हेरह मोय बड़ लाज ।
अपथहु सपथ बुभाबह राधे ।
कोन परि खेओम सठ अपराधे ।
भनइ बिद्यापति पिअ अपराध ।
उद्धट न कर मनोरथ साध ।

भावार्थ—पूर्व 'मान' विषयक्रम के अनुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—
नायिका राधा कह रही है कि हे माधव ! उस नायिका के नखों द्वारा किये गये घायल वक्षस्थल को छिपाने की गरज से तुम कुंकुम से लेप कर यहाँ आये हो । उसकी आँखों का चुम्बन लेने के कारण तुम्हारे अधरो पर जो काजल लग गया था उसे धो आये हो । फिर भी तुम्हारा छल-कपट तुम्हारे चातुर्य से छिपा न रह सका और तुम्हारी चोरी इस बात से खुल गई कि तुम्हारे नेत्र रात भर उस नायिका के साथ समागम हेतु जागरण करने के कारण साफ लाल दिखलाई पड़ रहे हैं । नायिका कहती है कि हे चतुर कान्ह चलो...चलो, अब हमसे कोई और बात न बनाओ । भला प्रत्यक्ष को प्रमाण या अनुमान की क्या आवश्यकता ? तुम्हारे चतुर स्वभाव एवं कामगुण चातुर्य से मैं भली-भाँति परिचित हूँ, मुझे न बनाओ ! तुम्हारा सम्भोग विषयक मनोरथ

एव तद्विषयक लीलाओं से खूब परिचित हूँ। यद्यपि तुम वाक्चातुर्य से अपना पर-
नायिका से किया सम्भोग छिपाना चाहते हो पर यह काम स्वतः तुम्हारे रग-ढग से
प्रकट हो रहा है। तुम इस जघन्य रूप में जब मुझे हँसकर देखते हो तो तुम्हें देखकर
मुझे बड़ी लज्जा होती है, घृणा होती है तुम पर। तुम कितने बुरे हो कि कुपथ पर
अथवा परकीया-गमन करके भी राधा को उसी की शपथ देकर झुठलाने-पतियाने चले
हो। भला मैं तुम्हें इस घृष्टता एवं दुष्ट अपराध के लिए कैसे क्षमा कर सकती हूँ ?
कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे राधे, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के काम-अपराध को
यों खुल्लम-खुल्ला प्रकट न करो और अपने मनोरथ को भी पूरा करो। आशय यह है
कि राधा कृष्ण के साथ अधिक मान-प्रदर्शन एवं व्यग-उपालम्भ का आधार त्याग
कर अपने मन की लगी मिटाए उनके साथ स्वयं सम्भोग-सुख प्राप्त करे।

विशेष—प्रस्तुत पद में परम्परा के अनुसार ही मान-वर्णन किया गया है।
“तोय हँसि हेरह मोय बड लाज” पदित में नारी की अपने दुराचारी पुरुष के प्रति
जुगुप्सा वृत्ति का मनोवैज्ञानिक प्रकाशन हुआ है। यहाँ ‘लाज’ शब्द घृणा, क्रोध,
ईर्ष्या, दुःखादि भावना का सहज प्रकाशन कर रहा है।

‘कोन परि खेओम सठ अपराधे’ पदित में लोक-मर्यादा एवं व्यवहार की
अभिव्यचना है कि “शठम् शाठ्ये समाचरेत्” “परतस्व चाहि अधिक अनुमान” पदित
का साम्य इस लोक-मुहावरे के साथ बैठता है—“प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या।”

शब्दार्थ—लओलप=लिपटा आए हो। खत=क्षत। गोइ=छिपाकर।
अधरक=ओण्टो का। अएलह धोइ=धो आए हो। तइओ=फिर भी। न छपल=
नहीं छिप सका है। कपट-बुधि तोरि=तेरी छल से भरी चतुराई। बेकत=व्यक्त।
बोलह जनु आन=कोई और वाते मत बोलो या वनाओ। परतख=प्रत्यक्ष, खुलासा।
मनसिज-लीला=काम-क्रीडा। नुकावह=छिपाना, गोप रखना। बेकतओ=प्रकट है।
काज=पर-नारी के साथ समागम-कार्य। तोय=तुम। मोय=मुझे। बड लाज=
बड़ी लज्जा होती है। अपथहु=कुपथ पर चलना। उदघट=प्रकट। मनोरथ साथ
=अपने सम्भोग की इच्छा पूर्ण करो।

(१३५)

आध आध मुदित भेल दुहु लोचन

बचन बोलत आध आधे।

रति आलस सामर तनु भामर

हेरि पुरल मोर साधे।

माधब, चल चल चल तिन्हि ठाम।

जसु पद-जावक हवयक भूषन।

अबहु जपत तसु नाम।

कत चंदन कत मृगमद कुंकुम
तुम्र कपोल रहू लागि ।
देखि सौति अनुरूप कएल बिहि
अतए मानिए बहु भागि ।

भावार्थ—‘मान’प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका नायक से व्यगमयी उक्ति मे कहती है—हे माधव ! तुम्हारी दोनों आँखे अधर्मुंदी-सी लग रही है और जो बात मुँह से निकालते हो वह भी अस्फुट-अधूरी ही रह जाती है । गति-कीड़ा करने-करते अधिक थकावट हो जाने के कारण तुम्हारा श्याम तन और भी काला पड़ गया है, जिसको देखकर तुम्हें दोषी कहने-समझने का मेरा साहस और पुष्ट हो गया है । हे माधव ! जाओ-जाओ अब उसी जगह जाओ अर्थात् तुमने जिस नायिका के साथ जहाँ पर जहाँ विलास किया है उसी स्थान पर जाओ । उसी के पास जाओ जिसके पैर का लगा महावर तुम्हारे हृदय का आभूषण बना हुआ है और अब भी तुम जिसके नाम का स्मरण कर रहे हो । बताओ तो कि तुम्हारे गालों पर चन्दन और केशर-कस्तूरी कहाँ से लग गये हैं ? मैं तो यह देखकर अपने को अत्यन्त भाग्यवान समझती हूँ कि विधाता ने मुझे एक योग्य सौत दी है ।

विशेष—यहाँ नायिका का व्यग और उसकी वक्रोक्ति-उक्ति बड़ी तीखी बन पड़ी है—

“रति-आलस सामर तनु भामर
हेरि पुरल मोर साधे ।”

× × ×
‘देखि सौति अनुरूप कएल बिहि
अतए मानिए बहु भागि ।’

चतुर मस्त नायिका नायक के साथ विपरीत सम्भोग-क्रिया मे बड़ा आनन्द लेती है । पर उसे असल नायिका बखूबी ताड़ गई है । कितनी समझदारी है उसकी इन पक्तियों में, कथन मे—

“जसु पद-जावक हृदयक भूषन
अबहु जपत तसु नाम ।

कत चंदन कत मृगमद कुंकुम
तुम्र कपोल रहू लागि ।”

और सटपटाए हुए नायक की मनोभावना का चित्र इन पक्तियों मे कितना स्पष्ट उतर कर आया है—

“आध आध मुदित भेल दुहु लोचन
बचन बोलत आध आधे ।”

इस प्रकार की अभिव्यजना का रस लेकर यह विदित होता है कि कविवर विद्यापति ने श्रृंगारिक भोग का चप्पा-चप्पा छान मारा था, उसे सरस बना डाला है।

शब्दार्थ—आध मुदित=आधा वन्द, मुँदा, अधनिमीलित। दुहु लोचन=दोनों आँखें। सामर=श्यामला। तनु=तन। भामर=काला, मुभया। हेरि पुरल=देखकर पूर्ण हुई। तिन्हि ठाम=वही, उसी जगह। जसु पद-जावक=जिसके पैर का महावर। अबहु=अब भी। तसु=तिसका। कत=कही। मृगमद=मृग लोचन, कस्तूरी। कुकुम=केशर। तुअ=तुम्हारे। कपोल=गाल। लागि=लगा हुआ। देखि=देखकर। सौति=सौत। अनुरूप=योग्य। बिहि=विधि—ब्रह्मा। बहु भागि=भाग्यवान।

(१३६)

सुन सुन सुन्दरि कर अवधान।

बिनु अपराध कहसि काहे आन।

पुजलौ पसुपति जामिनि जागि।

गमन बिलम्ब भेल तेहि लागि।

लागल मृगमद कुंकुम दाग।

उचरइत मंत्र अधर नहि राग।

रजनि उजागर लोचन घोर।

ताहि लागि तोहे मोहे बोलसि चोर।

नवकबिसेखर कि कहब तोय।

सपथ करह तब परतीत होय।

भावार्थ—‘मान’-प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा से कृष्ण कहते हैं कि हे सुन्दरी ! मेरी बातों को मनोयोगपूर्वक सुनो। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया अतः निरपराध तुम मुझे अपराधी समझकर बार-बार उलटी-सीधी बातें क्यों कहती हो ? सारी रात जगकर मैंने शकर जी का पूजन किया है, इसलिए मुझे वहाँ से आने में देर हो गई। पूजन के समय ही मेरे अंग में केशर-कस्तूरी का धब्बा लग गया है और बहुतेरे मन्त्रोच्चारण करते-करते मेरे होठों की अरुणिम भी जाती रही। अर्थात् मेरे अधर किसी अन्य स्त्री के चुम्बन से सूखे नहीं हैं। रात्रि-जागरण के कारण ही मेरे नेत्र बहुत अरुण हो गये हैं और इसे ही देखकर तुमने मुझे चोर या परकीयागामी कहा है। अभिनव कविशेखर विद्यापति लिखते हैं कि नायिका कहती है—हे मधुसूदन ! मैं तुम्हें और क्या कहूँ ? अर्थात् यो तो विश्वास करती नहीं, पहले कसम खाओ तब मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास होगा।

विशेष—श्री कृष्ण ने परकीया-गमन किया है, उनके कथन से यह व्यजना साफ प्रकटार्ई गई है—

“लागल मृगमद कुकुम दाग ।
उचरइत मंत्र अधर नहि राग ।
रजनि उजागर लोचन घोर ।
ताहि लागि तोहे मोहे बोलसि चोर ।”

किन्तु शकर जी के पूजन के मिस वह नायिक राधा को धर्म-विश्वास देने में चातुर्य दिखला रहे हैं। प्रणय-मिलन, मान-सम्मान की यह सुमधुर अभिव्यजना प्रत्येक देश-काल के रसिकों को लुभा लेने वाली है। शृंगार-रस की स्वच्छन्द धारा का प्रवाह यों ही अबाध गति से बहा है—उसमें नीति-मर्यादा का नहीं, कला और सौन्दर्य का आग्रह ही प्रधान है।

शब्दार्थ—अवधान=मन लगाना, ध्यान देना। बिनु=बिना। कहसि=कहती हो। काहे=क्यों। आन=प्राप्त। पुजलौ=पूजा किया। पसुपति=शकर। जामिनि=रात्रि। जागि=जागकर। भेल=हुई (स्त्री०)। तेहि लागि=इसीलिए। लागल=लग गया। मृगमद=कस्तूरी। कुकुम=केशज। उचरइत=उच्चारण करने से। रजनि=रात। उजागर=जाल। लोचन=आँख। ताहि लागि=इसीलिए। बोलसि=बात करती है, फटकारती है। कि.....तोय=तुमको क्या कहूँगी। सपथ=कसम। करह=चाओ। परतीन=यकीन, विश्वास, प्रतीति। होय=हो।

(१३७)

ए धनि माननि करह संजात ।
तुअ कुच हेम-घट हार भुजगिनि ।
ताक उपर धर हात ।
तोहे छोड़ि जदि हम परसब कोय ।
तुअ हार-नागिनि काटब मोय ।
हमर बचन यदि नहि परतीत ।
बुझि करह साति जे होय उचीत ।
भुज-पास बाँधि जघन-तर तारि ।
पयोधर-पाथर हिय बह भारि ।
उर-कारा बाँधि राख दिन-राति ।
बिद्यापति कह उचित इह साति ।

भावार्थ—‘मान’-वर्णन के अन्तर्गत प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायक कृष्ण नायिका को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि हे रूपवती

मानिनी ! तुम अपने ऊपर नियंत्रण क्या नहीं करती ? अर्थात् अपना क्रोध क्यों नहीं छोड़ती ? यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हारे स्तन रूपी स्वर्ण-घट और नागिन जैसी गले की माला पर अपना हाथ रखता हूँ और शपथ खाता हूँ कि तुम्हें छोड़कर, यदि मैं किसी और का स्पर्श करूँ तो तुम्हारी माला नागिन बनकर मुझे इस ले । मेरी बातों में यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता हो तो तुम अपने ही 'मन से समझा-बूझकर जो दण्ड तुम्हें उचित जँचे या हो, मुझे दो । उस दण्ड के फलस्वरूप मुझे अपने भुजपाश के फन्दे में जकड़कर, जघाग्रो के तले दबाकर एवं मेरे हृदय पर अपना कुच रूपी पत्थर का बोझ धरकर अपने उर-बन्दीगृह में बाँधकर दिन-रात कैदी बनाकर रख छोड़ो । कविवर विद्यापति कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि यदि मैं तुमसे अपने प्रेम-प्रदर्शन के मिथ्या वचन कह रहा हूँ तो मुझे इतना ही कठोर दण्ड दो, मेरे लिये यही उचित होगा ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रूपक अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है—जैसे, भुज-पास, पयोधर-पाथर एवं उर-कारा । पुरुष मानिनी स्त्री को अपने वाक्चातुर्य से बनाने में अत्यधिक प्रवीण होता है उसी को विद्यापति ने बड़े वैदग्ध्य से इन शब्दों में व्यक्त किया है—

“तोहे छोड़ि जदि हम परसब कोय ।

तुअ हार-नागिनि काटब मोय ।

हमर बचन यदि नहि परतीत ।

बुझि करह साति जे होय उचीत ।”

नायिका को प्रायः अपने नायक के प्रति यही सदेह सालता है कि कहीं वह परायी स्त्री से तो नहीं फँस गया है, इसी की वह अनेक प्रकारेण सन्तुष्टि हुआ चाहती है । इसी नारी-रहस्य-भाव की सन्तुष्टि के लिये मनोवैज्ञानिक ढंग से सारे पद की अभिव्यञ्जना कराई गई है । वास्तव में कविवर विद्यापति शृंगार के Subjective कवि थे । उन्हें शृंगार-भावना की गहराई में उतरने की क्षमता प्राप्त थी अतः उनके प्रत्येक पद में शृंगारी भावना अपने चरमोत्कर्ष पर है ।

शब्दार्थ—ए धनि=ए सुन्दरी । करह सजात=सयम रखो, अपने क्रोध या मान का चापल्य हरो । तुअ=तुम्हारे । कुच=उरोज । हेम-घट=स्वर्ण-घट । ताक उपर=उसके ऊपर । परसब=स्पर्श करूँ । परतीत=विश्वास । साति=दण्ड । जघन-तर=जघाग्रो के नीचे । तारि=दबाकर । पयोधर-पाथर=कुच रूपी पत्थर । हिय=हृदय । दह=दो । भारि=बोझ । उर-कारा=हृदय रूपी बन्दीगृह ।

(१३८)

अरुन पुरब दिसा बितलि सगर निसा

गगन मगन भेला चंदा ।

मूदि गेलि कुमुदिन तइओ तोहर धनि
 भूवल मुख अरबिदा ।
 चाँद बदन कुबलय दुहु लोचन
 अधर मधुरि बिरमान ।
 सगर सरीर कुसुम तोय सिरिजल
 किए बहु हृदय पखान ।
 असकति करह ककन नहि पहिरह
 हार हृदय भेल भार ।
 गिरिसम गरुअ मान नहि मुंचति
 अपरुब तुअ बेवहार ।
 अबगुन परिहरि हेरह हरखि धनि
 मानक अबधि बिहान ।
 राजा सिर्बासघ रूपनरायन
 कबि बिद्यापति मान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

सखियाँ नायिका की सेज के निकट जाकर कहती है कि हे सखी ! देखो तो, पूर्वदिशि अरुण हो गई है अर्थात् सूर्योदय होने वाला है । सारी रात बीत चुकी है, आकाश मे चन्द्रमा लीन हो गया है । कुमुदिनी भी सम्पुटित हो गई है । लेकिन तब भी तुम्हारा कमल-सा मुख खिला नहीं, तुम उसे मूँदे हुए हो अर्थात् अभी तक भी सोई रही हो । बिधि ने तुम्हारा मुख चन्द्रमा के, दोनो आँखे कमल के और अधर अरुण मधुरी पुष्प के समान निमित्त किये है तथा तुम्हारे सारे शरीर का सजन फूल है लेकिन तुम्हारा हृदय पत्थर के समान कठोर क्यों कर दिया ? ऐसा क्यों करती हो कि कगन नहीं पहनती हो और हृदय पर का हार तो तुम्हें भार ही लगता है अर्थात् इतनी कोमल एवं आलस्यमयी हो कि तुम्हें कोई आभूषण सह्य ही नहीं होता, यहा ठीक बात नहीं । तुम पर्वत के समान अपना बोझिल मान भी नहीं छोडती हो ; तुम्हारे यह व्यवहार भी अपूर्व है, आशय है असंगत है । हे सुन्दरी ! अब भी इन अवगुणो का त्याग कर प्रसन्नतापूर्वक मेरी ओर देखो । मान का समय तो समाप्त हो गया है । राजा शिवसिंह रूप मे आगर है, यह कविवर विद्यापति कहते है ।

विशेष—अभिसारिका का मान अटूट होता है । उसका अपार सौन्दर्य जहाँ एक ओर लुभाता है वहाँ दूसरी ओर पत्थर-सां कठोर भी लगता है । इस तथ्य की सफल अभिव्यक्ति इन पक्तियो मे हुई है—

“सगर सरीर कुसुम तोय सिरिजल
 किए बहु हृदय पखान ।”

प्रातःकालीन मुखद वातावरण का चित्रण इन पंक्तियों में दर्शनीय है—

“अरुन पुरब दिसा बितलि सगर निसा

गगन मगन भेला चंदा ।

मूदि गेलि कुमुबिन तइओ तोहर धनि

मूवल मुख अरबिदा ।”

‘मान’ को पर्वत के भार के समान तुलना में रखा गया है जो बड़ा उपयुक्त ही है ।

शब्दार्थ—अरुन पुरब=पूरब का लाल आसमान । दिसा=दिशा । सगर=सारी । निमा=रात । भेला=हो गया । मूदि गेलि=मूद गई । तइओ=तब भी । तोहर=तुम्हारा । धनि=सुन्दरी । अरबिदा=कमल के समान । बदन=मुख । कुबलय=कमल । दुहु=दोनों । मधुरि=रसीला लाल पुष्प । सगर=सारा । तोय=तुम्हारा । मिरिजल=सृजन किया, बनाया । पखान=पाषाण, पत्थर । असकति=आलस्य के कारण । भेल=हुआ । गिरिसम=पर्वत के समान । गरुअ=गुरु । म्चसि=छोड़ती । तुअ=तुम्हारा । वेवहार=व्यवहार । अबगुन=अवगुण । परिहरि=त्याग-कर । हेरह=देखो । हरखि=खुशी के साथ, हर्ष से । अबधि=समय । बिहान=प्रातः । सिबसिघ=शिवसिंह ।

(१३६)

मदन-कुंज पर बइसल नागर

वृन्दा सखि मुख चाहि ।

जोड़ि जुगल कर बिनति करए कत

तुरित मिलाबह राहि ।

हम पर रोखि बिमुख भइ सुन्दरि

जबहु चललि निज गेहा ।

मदन हुतासन मभु मन जारल

जीब न बांधइ थेहा ।

तुअ अति चतुर सिरोमनि नागर

तोहे कि सिखाओब बानि ।

तुहु बिनु हमर मरम कोन जानत

कइसे मिलाएब आनि ।

चन्दन चाँद पवन भेल रिपु सम

वृन्दाबन बन भेल ।

कोकिल मयूर भ्रकार देत कत

मभु मन मनमथ सेल ।

छल छल नयन बयन भरि रोअत

चरन पकड़ि गहि जाब ।

हा हा से धनि हमए न हेरब

सिंह भूपति रस गाब ।

भावार्थ—पूर्व पद के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

कामदेव रूपी भाडी पर बैठकर कन्हैया वृन्दा नामक सखि के मुंह का अवलोकन कर रहे हैं और दोनो हाथ जोड़कर उससे कितना निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके मुझे राधा से मिला दो । वे कहते हैं कि जब मे मुझ पर क्रोधित होकर और मुंह मोड़कर सुन्दरी राधा अपने घर चली गई तब से कामाग्नि मेरे मन को बुरी तरह जला रही है, और आत्मा से धैर्य नहीं धारण किया जा रहा है । सखी कहती है कि हे कृष्ण ! तुम तो चतुरो मे चतुर हो, चतुरो के सिर का आभूषण हो, मैं तुमको क्या सिखाऊँगी बोलना ; और तुम्हे छोड़कर हमारे हृदय का मर्म कौन जानता है, इसलिए तुम ही सोचो न कि मैं राधा अर्थात् नायिका को कैसे लाकर तुमसे मिलाऊँगी ? कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो राधा के बिना चन्दन, चन्द्रमा और पवन शत्रु के समान हुए लगते हैं और पूर्व का रासमय वृन्दावन भी अब कटकाकीर्ण घमासान जंगल की तरह हुआ लगता है । अर्थात् उस सुन्दरी का जाना मुझे बहुत अखर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता । कोयल और मयूरो की मधुर ध्वनियाँ उठ-उठकर मेरे अन्तर के सुप्त काम-देव के पीडन को जग-जगा देती है । कृष्ण की आँखो मे आँसू छलछला रहे हैं और वे सिसक-सिसककर चरण पकड़कर आग्रह करते हैं कि हे सुन्दरी ! तुम जाओ और उसे अभी बुलाकर ले आओ । यो तो वह मुड़कर भी मेरी ओर नहीं देखेगी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि राजा शिवसिंह इस रस को भली-भाँति जानते हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे शृंगार के विरह-पक्ष की उद्भावना बड़ी स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी है । काम-पीडित प्राणी के लिए शृंगार के साधन एवं उपचार भी दग्धकारी लगते हैं, वह तो केवल विरह की ज्वाला ही ज्वाला सर्वत्र पाता है । चन्दन, चन्द्रमा, वायु, रासस्थल, वृन्दावन, कोयल, मयूर सभी दुःखदायी हो गए हैं । मदन के प्रहारो से कृष्ण आहत हो चुके हैं, वह अत्यन्त कातर है, अश्रुमय है, आमृयुक्त है । उनके मनोभावो का सहज प्रकाशन इन पक्तियो मे दृष्टव्य है—

“छल छल नयन बयन भरि रोअत

चरन पकड़ि गहि जाब ।”

एक बड़ी विशेषता यह है कि अन्य कृष्णभक्त-कवियो—सूरादि—ने विरह-पक्ष की व्यापक अनुभूति नायिका के ही हृदय मे पायी है, उसे अभिव्यक्त किया है किन्तु विद्यापति ने यहाँ विरह की स्वाभाविक पीडामय स्थिति का प्रकाशन पुरुष श्री कृष्ण के हृदय मे पैठ कर दिया है । रसिक-शिरोमणि (और परब्रह्म रूप भी) श्री कृष्ण की ऐसी विरह-भक्त

दशा जितनी स्वाभाविक है उतनी ही प्रभावशाली भी । नीचे हम महाकवि सूरदास जी का एक प्रसिद्ध पद दे रहे हैं जिससे कविवर विद्यापति के प्रस्तुत पद के विरह सम्बन्धी उपकरण और तद्जन्य अनुभूति तथा अभिव्यजना में सूक्ष्म साम्य स्पष्ट झलकता है—

“दूर करहु बीना कर धरिबो ।

मोहे मृग नहि रथ हंम्यो, नॉहिन होत चन्द्र को ढरिबो ।

बोति जाहि पं सोई जानै, कठिन है प्रेम पास को परिबो ।

जबते बिछुरे कमल नयन, सखि रहत न नयन नीर को गरिबो ।

सीतल चन्द अग्नि सम लागत कहिए धीर कौन विधि धरिबो ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिन सब भूठो जतननि को करिबो ।”

अन्य भी एक पद सूर ने लिखा है—

“दधि सुत किर मानु भई भुंजे ।

तबये लता लगनि अति शीतल अब भइ विसम ज्वाल की पुंजे ।”

अतिशयोक्ति के कारण इस पद में भाव-पक्ष तीव्र हो गया है ।

“तुहु बिनु हमर मरम कोन जानत

कइसे मिलाएब आनि ।”

इन पक्तियों में सह-अनुभूति व्यापक है और और सरलता से हमें विरही के विरह-कक्ष में पहुँचने का द्वार खोल देती है । वर्णन में कवि-प्रसिद्धि का आधार लिया गया है किन्तु उसमें मर्म की वाणी मद प्रतीत हुई नहीं लगती, वह सर्वत्र हृदयग्राही है और यही विद्यापति के शृंगारी वर्णन की प्रमुख विशेषता है ।

शब्दार्थ—मदन-कुज = कामदेव रूपी भांडी । बइसल = बैठकर । नागर = नायक, कृष्ण । विननि = विननी । करए = करता है । कत = कितना । तुरित = तुरत । मिलावह = मिलाओ । राहि = राधा, नायिका । रोखि = रोप, क्रोध । भइ = हुई । निज गेहा = अपने घर को । मभु = मुझ । जारल = जलाया । जीब = जीव, आत्मा । येहा = धैर्य । तुअ = तुम्हारा । अति चतुर = बहुत चतुर । तोहे = तुम्हें । सिखाओब = सिखाना । तुहु = तुम्हारे । हमर = हमारा । मरम = मर्म । कोन जानत = कौन जानता है । कइसे = किस तरह । भेले = हुआ । रिपु = शत्रु । सम = समान । मनमथ = कामदेव । धनि = सुन्दरी । हमए = हमें । हेरब = देखना । सिंह..... गाव = राजा शिवसिंह इस रस को जानते हैं ।

(१४०)

माधव, इ नहि उचित बिचार ।

जनिक एहन धनि काम-कला सनि

से किअ कह ध्यभिचार ।

प्रानहु ताहि अधिक कए मानब
 हृदयक हार समान ।
 कोन परजुगति आन के ताकब
 की थिक तोहर गेआन ।
 कृपन पुरुष के केओ नहि निक कह
 जग भरि कर उपहास ।
 निज धन अछइत नहि उपभोगब
 केवल परहिक आस ।
 भनइ बिद्यापति सुनु मथुरापति
 इ थिक अनुचित काज ।
 माँगि लायब बित से जदि हो नित

भावार्थ—‘मान’ प्रसंग के क्रमानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सखियाँ कहती हैं कि हे माधव ! तुम्हारा ऐसा विचार—परकीया-गमन—उचित नहीं है । जिसके घर काम की कला के समान सुन्दरी हो भला वह परनारियो के सग मे व्यभिचार क्यों करता है ? वैसी स्वकीया रूपवती को तो उसे प्राण से भी अधिक प्यारी मानना चाहिए और हृदय के हार की भाँति स्नेहयुक्त । तुम्हें क्या कमी है जो परनारी की ओर कुदृष्टि डालते हो ? यह कैसा तुम्हारा ज्ञान ? कृपण व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं कहता, सारा मसारा उसका उपहास करता है कि अपना धन पास होते हुए भी वह कृपण—सुन्दरी स्वकीया होते हुए भी—उसका उपभोग नहीं करता, केवल दूसरों के धन की ही—परकीया-गमन की—आशा करता है । सखियों के कहने का आशय यह है कि तुम्हारी स्त्री तो परम रूपवती है फिर दूसरों की ओर कुदृष्टि रखना सर्वथा अनुचित और उपहासात्मक है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे मथुरा-नरेश, कृष्ण ! सुनो, वस्तुतः तुम्हारा यह कार्य सर्वथा अनुचित है, माग-मागकर एकत्रित किए हुए पराये धन से ही यदि नित्य काम चल जाता—स्थायी रूप बन पाता—तो स्वयं कोई धन कमाने का कष्ट कार्य क्यों करता ?

विशेष—हर स्त्री पर सहज अनुरक्त हो जाने वाले रसिक पुरुष की इस पद मे खिल्ली उड़ाई गई है । कृपण की वृत्ति के साथ ऐसे पुरुष की रसिक वृत्ति का तुलना बड़ी मौलिक बन पड़ी है । प्रायः कवियों ने ऐसे पुरुष की तुलना भ्रमर से की है किन्तु यहाँ कृपण के व्याज से कथन मे बड़ा चमत्कार पैदा किया गया है—

“निज धन अछइत नहि उपभोगब
 केवल परहिक आस ।”

यहाँ बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से बात को कहकर निपटाया गया है । माग-मागकर कोई

नही पलता ; कर्म करना ही महत्त्वपूर्ण है। यह लोक-व्यवहारात्मक दृष्टिकोण भी इस शृंगार-प्रसंग में बखूबी आ गया है, देखिये—

“मांगि लायब बित से जदि हो नित

अपन करब कोन काज ।”

शब्दार्थ—इ नहि=यह नही। जनिक=जिनकी। एहन=ऐसी। धनि=स्त्री। सनि=समान। से=सो। किअ=कैसे। करु=करता है।। कोन=कौन। परजुगति=जरूरत, आवश्यकता, कमी। आन के=दूसरो के, (स्त्री०)। ताकब=देखना। की थिक=क्या है। तोहर=तुम्हारा। गेआन=ज्ञान। कृपन=कृपण, कजूस। केओ=कोई। निक=अच्छा। जग भरि=सारा ससार। अछइत=होते हुए। परहिक आस=पराये की आशा। इ थिक=यह है। बित=वित्त, धन। जदि=यदि। काज=कार्य।

(१४१)

बिरह व्याकुल बकुल तरुतर ।

पेखल नन्द-कुमार रे ।

नील नीरज नयन सयँ सखि

ढरइ नीर अपार रे ।

पेखि मलयज-पङ्क मृगमद

तामरस घनसार रे ।

निज पानि-पल्लव मूँदि लोचन

घरनि पड़ असँभार रे ।

बहइ मन्द सुगन्द सीतल

मन्द मलय-समीर रे ।

जनि प्रलय कालक प्रबल पाबक

दहइ सून सरीर रे ।

अधिक बेपथ दूटि पड़ खिति

मसून मुकुता-माल रे ।

अनिल तरल तमाल तरुवर

मुंच सुमनस जाल रे ।

मान-मनि तजि सुदति चलु जहि

राए रसिक सुजान रे ।

सुखद स्तुति अति सरस दण्डक

कबि बिद्यापति भान रे ।

भावार्थ—‘मान’ वर्णन प्रसंगक्रम के अनुसार कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद मे लिखते है—

सखियाँ राधा से कह रही है कि हे सखी ! मौलश्री के वृक्ष के नीचे विरह से व्यथित तुम्हारे प्रियतम नन्दकुमार कृष्ण को मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा मे खड़े हुए देखा है । तुम नहीं थी, अतः उनके नीले कमल जैसे नेत्रों से, हे सखी, अत्यन्त अश्रु डुलक रहे थे । चन्दन का लेप, कस्तूरी, कमल एवं कपूर—प्रणय-द्रव्यों को यो ही व्यर्थ मे धरे देखकर वे व्यथित हो अपने पाणि-पल्लव से नेत्रों को मूँदकर पृथ्वी पर बरबस अचेत होकर गिर पड़े । आशय यह है कि कृष्ण के निकट कपूर, कस्तूरी, चन्दन-लेप, कमल आदि प्रणय-शृंगार के अभिसार के साधन थे किन्तु राधा वहाँ न थी, अतः वह बड़ी दयनीय दशा मे वियोगी होकर गिर पड़े, अचेत हो गये । यो यहाँ प्रणय-वियोग की मूर्छा-दशा का मार्मिक भाव व्यजित हुआ है । शीतल, मद, सुगन्धित मलयानिल बह रहा था किन्तु कृष्ण के शून्य तन को वह मानो प्रलयकालीन भीषण आग बनकर जला रहा था । आशय यह है कि श्री कृष्ण को, सम्भोग को उद्दीप्त करने वाले तत्त्व ही राधा की विरह-व्यथा मे धातक सिद्ध हो रहे थे । आत्यंतिक व्यथा-जनित कम्पन के कारण उनके गले की चिकनी-चमकीली मोतियों की माला टूटकर पृथ्वी पर गिरकर बिखर गई यो कि जैसे चंचल पवन के भोके के कारण तमाल के पेड़ से पुष्पो का ढेर गिरा हो । सखी कहती है अतः हे सुन्दर दशन वाली राधे ! प्रियतम श्री कृष्ण की ऐसी नाजुक दशा मे उन्हें सतोष प्रदान करने के लिए अपने मन का मान त्यागकर उनसे अभिसारार्थ चलो । कविवर विद्यापति कहते हैं कि यह शृंगार-मान विषयक दण्डक छंद कानो के सुनने मे अति सरस है ।

विशेष—जैसा कि अन्तिम पक्तियों मे कविवर विद्यापति ने लिखा है, यह छंद अपनी शब्द-योजना, लय, भाव एवं ध्वनि मे बड़ा सरस बन पड़ा है । उदाहरण के लिए यह पक्तियाँ कितनी कलात्मक, कितनी भाव-रस से पूर्ण हैं—

“बिरह व्याकुल बकुल तरुतर
पेखल नन्द-कुमार रे ।
नील नीरज नयन सयँ सखि
ढरइ नीर अपार, रे ।”

‘बिरह व्याकुल बकुल’, ‘नील नीरज नयन’, ‘सयँ सखि’ आदि मे अनुप्रास एवं संगीत की छटा छलकी पड़ रही है । इधर ‘नील नीरज नयन’ में उपमा भी बड़ी मोहक है । विप्रलम्भ शृंगार मे सुखदायी प्राकृतिक दृश्य भी दुःखद हो जाते हैं, इसकी मार्मिक अभिव्यजना इन पंक्तियों मे दशनीय है—

“बहइ मन्द सुगन्द सीतल
मन्द मलय-समीर रे ।

जनि प्रलय कालक प्रबल पाबक
दहइ सून सरीर रे ।”

‘जनि’ शब्द से उत्प्रेक्षा भी नगीने-मी जड दी गई है ।

“निज पानि पल्लव मूँदि लोचन
धरनि पड़ असँभार रे ।”

इन पक्तियों में विरह जन्य मूर्च्छा की दशा का स्वाभाविक चित्रण हुआ है । सम्पूर्ण पद में करुण एवं शृंगार-रस का समन्वित भाव व्यजित है ।

शब्दार्थ—वकुल=मौलश्री का पुष्प । पेखल=देखा । नील नीरज=नील कमल, यहाँ श्री कृष्ण के सुन्दर नेत्रों का उपमान है । सयँ=से । ढरइ=गिरता है, बहता है । नीर=पानी, अश्रु से तात्पर्य है । मलयज-पङ्क=चन्दन का लेप । मृगमद=कस्तूरी । तामरस=कमल । घनसार=कपूर । पानि पल्लव=कोमल पल्लव रूपी हाथ । मूँदि=बन्द करके । धरनि पड़=पृथ्वी पर गिरकर । असँभार=बिना सहारे के गिर पड़ने से अर्थ है । मलय-समीर=मलयानिल । जनि=मानो । क=की । प्रबल पाबक=प्रचंड आग । दहइ=जलाना । सून शरीर=निर्जीव-सा हुआ शरीर । बेपथ=दुःख, व्यथा । खिति=पृथ्वी । मसून=चिकनी या चमकीली से तात्पर्य है । मुकुता-माल=मोतियों की माला । तरल=चल । अनिल=हवा । मुच=गिर जाना । सुमनस जाल=पुष्पो का पुज । मान-मनि तजि=मन का मान त्यागकर । सुदति=सुन्दर दाँतो वाली । राए=राधा । सुखद=सुख देने वाले । श्रुति=कान, सुनने में । सरस=रसमय । दण्डक=एक छंद का नाम ।

(१४२)

रामा, कि अब बोलसि आन ।

तोहर चरन सरन से हरि

अबहु मेटह मान ।

गोबर्धन गिरि बाम कर धरि

कएज गोखल पार ।

बिरह से सिन करक कंकन

गरुआ मानए भार ।

दमन कालो कएल जे जन

चरन जुगुल-बरे ।

अब भुजंगम भरम भूलल
हृदय हार न धरे ।
सहज चातक छाड़ए न बरत
न बइसे नदी तीर ।
नबिन जनधर-बारि बिनु
न पिबए ताहरि नीर ।

भावार्थ—‘मान’ वर्णन प्रसंगानुसार कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद में लिखने

है—

सखी राधा से कह रही है कि हे रमणी ! अब भी क्यों तुम वेतु की बातें कहती हो ?—जबकि श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों पर फिदा है । अतः भला इसी में है कि तुम अब भी अपना मिथ्या मान त्यागो, और उनसे प्यार करो । हे राधा, देखो तो कि जिसने अपने बाम कर पर अत्यंत भारी भरकम गोवर्धन पर्वत सहज उठाकर रख लिया और इन्द्र के कोप से नष्ट होते हुए गोकुल की रक्षा की, उसे वचन दिया गया वही बहादुर सर्व दुखभजक श्री कृष्ण तुम्हारे विरह-वियोग के दुःख से तनना क्षीण-तना हो गया है कि अपने हाथ के कगन को भी बड़ा भार अनुभव करता है । जिसने कालिय नाग का दमन अपने दोनों मजबूत उत्तम चरणों के बल पर किया था वही बलवान श्री कृष्ण अब इस भय-भ्रम से अपने हृदय पर हार भी धारण नहीं करता कि कहीं सर्प न हो । स्वाति बिन्दु का पिपासु चातक अपने सहज भाव-स्वभाव के अनुसार अपनी पिपासा की शान्ति का व्रत नहीं तोड़ता और न किसी गंगा यदि जैसी पवित्र नदी के तट पर ही जल पीने की इच्छा से जाकर बैठता है—क्योंकि वह तो एक मात्र स्वाति बूंद को पीने का ही इच्छुक होता है । वह तो नए बादलों के स्वाति नक्षत्र में गिरे जल के बिन्दु के अतिरिक्त और कहीं के जल से प्यास नहीं बुझाता ।

विशेष—प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के महापराक्रमी होने का भी संकेत “गोवर्धन गिरि बाम कर धरि” पंक्ति द्वारा बड़ी सुन्दरता से दिया गया है । उनके लोकरक्षक पक्ष का यहाँ उद्घाटन भगवान की आस्था-भावना को जाग्रत करता है । किन्तु भगवान भी प्रेम के पुजारी हैं । यह लीलामयी सृष्टि, उसी विरह-व्याकुल आत्माएँ उन्हें उस रूप में भी प्रिय है जबकि वह पूर्ण परब्रह्म है—सच्चिदानन्द है । यही व्यंजना इन पंक्तियों में प्रकाशित हुई है—

“विरह से सिन हरक कंकन
गरुअ मानए गार ।
× × ×
अब भुजंगम भरम भूलल
हृदय हार न धरे ।”

प्रेमलक्षणा भक्ति मे तन्मयता की आत्मपीडायुक्त अनुभूति और आत्मसमर्पण का ही महत्त्व प्रधान है—यही इस पद मे प्रकट है ।

‘चातक’ के स्वाति प्रेम की चर्चा काव्य-प्रसिद्ध है ही । महाकवि तुलसी ने भी ‘चातक’ के अनन्य प्रेम को प्रकट करके भगवान की भक्ति की अन्योक्ति से सच्ची महत्ता प्रकट की है—

“बधिक बधे परे पुण्य जल, उलटि उठाई चोंच ।

तुलसी चातक प्रेम-पट मरतहु लगी न खोंच ।”

और इन पक्तियों मे कविवर विद्यापति ने भी कृष्ण की प्रेम महत्ता यो प्रकट की है—

“नबिन जलधर-बारि बिनु

न पिबए ताहरि नीर ।”

‘भुजगम भरम भूलल’ मे अनुप्रास की छटा विद्यमान है । “विरह से सिन करक ककन गरुअ मानए हार ।” यहाँ अतिशयोक्ति का निराकरण बड़ी उत्कृष्टतापूर्वक ‘मानए’ क्रिया पद द्वारा किया गया है ; यदि यही ‘जानए’ होता तो अतिशयोक्ति का प्रहार निश्चित हो जाता किन्तु द्विह्र में केवल अनुभूति का ही महत्त्व है अतः ककन के भार की अनुभूति मानना स्वाभाविक एव मर्मभंगत है ।

“अब भुजगम भरम भूलल

हृदय हार न धरे ।”

पक्तियों मे भ्रम अलंकार एव संदेह विकार का स्वाभाविक भाव व्यजित है । “दमन कालो कएल” पूर्व ही विद्यापति ने लिखकर ‘भुजगम’ की कल्पना को तथ्यमय बना दिया है जिसमे स्मृति की सापेक्षता एव मनोविज्ञान की सरलता वर्तमान है । यह लिखने का तात्पर्य यह है कि विद्यापति के पदो मे एक भी शब्द अर्थ-गौरव से रहित नहीं आया—यही उनके महाकवि की प्रतिभा का ज्वलत प्रमाण कहा जायगा । इसके लिए प्रथम पक्ति मे “से हरि” कहकर सखी ने राधा को व्यजित किया है कि “से” अर्थात् वह तुम्हारे ‘प्रियतम’ श्री कृष्ण । यहाँ ‘से’ शब्द से राधा के एकान्त प्रेमी श्री कृष्ण के आकर्षण का एव उनकी व्यापक सम्बन्ध भावना का सहज प्रकाशन है ।

शब्दार्थ—रामा=रमणी । कि अब बोलसि आन=क्या अन्यथा कहती हो । आन=अन्यथा । तोहर=तुम्हारे । सरन=शरण । से हरि=वह तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण । अबहु=अब भी । गिरि=पर्वत । बाम=बाया । कर=हाथ । कएल=किया । पार=उद्धार करने या रक्षा करने से तात्पर्य है । खिन=क्षीण । करक ककन=हाथ मे पहना हुआ कगन । गरुअ=अत्यधिक । भार=बोझ स्वरूप । कालो=कालिय नाग । दमन=मारना । जे जन=जिस पुरुष ने, आशय है महापराक्रमी कृष्ण ने । बरे=उत्तम । जुगुल=दोनों । भरम=धोखा । भूलल=भ्रमित होना ।

बरत=प्रतिज्ञा । बइसे=बैठता है । नबिन जलधर=नये बादल, अस'ड के बादल ।
बारि=जल, स्वाति जलबिन्दु से आशय है । न पिबए=नही पीता । ताहरि=उस
बादल का । नीर=पानी ।

(१४३)

सखि हे बूझल कान्ह गोआर ।

पितरक टाँड़ कात्र दहु कअन लह

ऊपर चकमक सार ।

हम तो कएल मत गेलहि होएत भल

हम छलि सुपुख भाने ।

तोहर बचन सखि कएल आंखि देखि

अमिअ-भरम बिष पाने ।

पसुक संग हुन जनम गमाओल

से कि बुझथि रतिरंग ।

मधु-जामिनि मोर आज विफल गेलि

गोप गमारक सग ।

तोहर बचन कूप धसि जाएब

तैं हमे गेलहु अबाट ।

चदन भरम सिमर आलिगल

सालि रहल हिह्य काँट ।

भनइ बिद्यापति हरि बहुबलभ

कएइ बहुत अपमान ।

राजा सिर्बासिंह रूपनरायन

लिखिमा पति रस जान ।

भांवार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका कहती है कि हे सखी ! मैं तो जान गई कि कृष्ण आखिर ग्वाला ही है, मूर्ख है । पीतल के कगन मे ऊपरी चमक-दमक ही रहती है, पर उससे कौन क्या पायेगा, वह आभूषण तो व्यर्थ है । आशय यह है कि कृष्ण मे पीतल के आभूषण की तरह केवल बाहरी चमक-दमक है उनके भीतर कुछ नहीं है, वे सीधे गोप है । मैं तो समझी थी कि उसके पास जाने से मेरी कामना की सन्तुष्टि होगी क्योंकि मैंने उसे एक सुन्दर पुरुष होने की ही कल्पना की थी । तुमने जैसी बातें कही उसके अनुसार मैंने बिना जाने-बूझे देखे-भाले उसे अपनाया किन्तु मेरी तो ऐसी हालत हो गई जैसी अमृत के धोखे मे विषपान कर लेने पर होती है । पुशुओं के साथ गाय चराने मे जिसकी सारी आयु गुजरी, वह भला रति-क्रिया का मर्म क्या समझे ? आज मेरी

मधुमय मिलन-यामिनी अहीर गँवार के साथ व्यर्थ ही बीती । तुम्हारे बहने के अनु-सार ही मैं तो कुण्ठ में टूबने के लिए कुपथ पर जा रही थी । मैंने चन्दन के वृक्ष के घोखे में मेमल के कँटीले वृक्ष का आलिंगन कर लिया जिसका भ्रम हृदय में कटि-सा चुभ रहा है । आशय यह है कि नायिका कृष्ण को रति-क्रिया में निपुण, परम चतुर समझकर कृष्ण के पास काम-क्रीड़ा के लिए गई थी, लेकिन कृष्ण द्वारा उसकी पिपासा न बुझ पायी, वह अतृप्त ही सारी रात बिताकर लौट आई और जिस सखी के कहने से वह कृष्ण के पास गई थी उसके पूछने पर वह अपनी नादानी को और कृष्ण को भी वह कोम रही है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि कृष्ण बहुत रमणियों के साथ रमण करते हैं, लेकिन तुम्हारा उन्होंने बहुत अपमान किया है । राजा शिवमिह—लखिमा के पति, जो परम रूपावान है, वे इस रम-रहस्य को भली-भाँति जानते हैं ।

विशेष—अधिक रूपवान पुरुष भी किन्तु जो नारी के साथ यथावसर सभोग करके उसे सन्तुष्ट नहीं कर पाता वह बड़ा मूर्ख, बड़ा पापी होता है—उस स्त्री की दृष्टि में । यहाँ नायिका बड़े नपे-तुले शब्दों में ऐसे पति की मूर्खता का उल्लेख कर रही है—

“सखि हे बूझल कान्ह गोअर ।

पितरक टाँड काज दहु कअोन लह

ऊपर चकमक मार ।”

गँवार के पञ्चान् सहमा ऐसे मूर्ख पति का दर्जा पीतल के कगन या हस्ताभूषण—पितरक टाँड—तुल्य तुच्छ कर दिया है ; बात कहने की करामात यहाँ बड़ी सफाई से प्रकट हुई है । किन्तु काम-पीडन का अनुभव भी उस को कम नहीं चुभ रहा है—

“चंदन भरम सिमर रँगल

सालि रहल हिय काँट ।”

यहाँ कला के भीने आवरण में कामिनी के अतृप्त काम-भाव को गम्भीर मनोविज्ञान सम्मत सत्य रूप में प्रकट किया है । शक्ति सुरुचि दोनों से वंचित पुरुष के प्रति वासना-प्रज्ज्वलित नारी की जितनी बड़ी भाव-प्रतिक्रिया हो सकती है वह कविवर विद्यापति की काव्य पक्तियों की सीमा का सहज अतिक्रमण नहीं कर सकती । वास्तव में विद्यापति कामशास्त्र को कलात्मक काव्य रूप में प्रकट करने में पूर्णतः सफल हो सके हैं किन्तु वह फिर भी शास्त्री नहीं, कवि ही रहे हैं, यह उनकी महत्ता है ।

शब्दार्थ—बूझल=समझ गई, (स्त्री०) । गोअर=अहीर, गोप । पितर=पीतल । क=का । टाँड=बर्तन । कअोन=कौन । गेलहि=गई । होएत=होगे । भल=भला, अच्छा । छलि=थी । सुपुरुख=सुपुरुष, सुन्दर व्यक्ति, भला आदमी । तोहर=तुम्हारी । कएल=किया । अमिअ=अमृत । भरम=भ्रम । पसु=पशु । हुन=वे, वह । गमाओल=बिताया, व्यतीत किया । से=वह । कि=क्या । बुझथि=

जाने । रतिरग=रति-क्रिया । मधु-जामिनि=वसन्त की रात्रि । मोर=मेरा । गेलि=गई, बीती । गमार=गँवार, मूर्ख । धसि जाएब=डूब जाऊँगी । ते=तू । अबाट=कुरास्ता, बेगह । मिमर=सेमल, एक प्रकार का कँटीला वृक्ष । हिय=हृदय । बहु-धल्लभ=बहुत रमणीयो के साथ रमण करने वाला । कएल=किया ।

(१४४)

मधु सम बचन कुलिस सम मानस
प्रथमहि जानि न भेला ।
अपन चतुरपन पिमुन हाथ देल
गरुअ गरब दुर गेला ।
सखि हे, मन्द प्रेम परिनामा ।
बड कए जीवन कएल अपराधिन
नहि उपचर एक ठामा ।
झाँवल कूप देखहि नहि पारल
आरति चललहु धाई ।
नखन लघूगुरु किछु नहि गूनल
अब पछताबक जाई ।
एक दिन अछलहु आन भान हम
अब बूझिल अबगाहि ।
अपन मूँड अपने हम चाँछल
दोख देब गए काहि ।
भनड बिद्यापति सुनु बर जीबति
चित्त गनब तहि आने ।
पेमक कारन जीउ उपेखिए
जग जन के नहि जाने ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

राधा सखी मे कहती है कि हे सखी ! मैं श्री कृष्ण के मधु सम वचन और पत्थर जैसे हृदय मे पूर्व परिचित न हो सकी । आशय यह है कि मोहन की मीठी-मीठी बातों मे उनके हृदय की कठोरता को मैं पहले नहीं जान सकी और अपनी सारी चतुराई को उस दुष्ट छलिया के हाथ मे सौंप दिया । अतः अब अपनी बुद्धिमानी का महागर्व मुझ मे नहीं रहा, वह चूर-चूर हो गया । हे सखी ! सचमुच, हे सखी, अन्त में प्रेम का फल बड़ा दुखदायी होता है । प्रेम के कारण मैंने अपने जीवन को सर्वथा अपराधी बना लिया है—अब मेरे उपचार के लिए एक भी स्थान उपयुक्त नहीं, शान्तिदायक नहीं, कहाँ जाऊँ ? कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । उस समय मैं उन्माद

में इस तरह भागी चली कि मुझे ढँका हुआ कुआँ भी नहीं दिखाई पड़ा । आशय यह है कि मैं काम-यौवन के मद में अधी हो गई थी । मुझे ऊँच-नीच का ध्यान भी नहीं रहा । तब मैंने बड़ों-छोटों को भी कुछ नहीं जाना और अब तदर्थ मैं पश्चात्ताप कर रही हूँ । वह एक दिन था जो मैंने कुछ और ही समझा था, लेकिन अब अच्छी तरह से समझ रही हूँ, कि मैंने अपने सिर को अपने ही हाथों से नोच-खसोट दिया है । अब इसके लिए किस पर दोष मढ़ा जाय—किसे अपराधी कहूँ, वह तो मैं ही हूँ । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ सुन्दरी ! मन में उसके लिये कुछ और न सोचो । आशय है कि अब किए का अधिक पश्चात्ताप मन में न करो । क्योंकि प्रेम के लिये तो प्राणों तक को तुच्छ समझा जाता है ; इस सत्य को ससार में कौन नहीं जानता ?

विशेष—परपुरुष-गमन का पश्चात्ताप लोकापवाद स्त्री की छाती को चीर-चीर डालता है । भावुकता के आवेश में वह जो कुछ कर जाती है उसका परिणाम कितना दुःखदायी होता है, इस मर्मस्पर्शी अनुभूति का प्रबल प्रकाशन विद्यापति ने इन पक्तियों में यों किया है—

‘सखि हे, मन्द प्रेम परिनामा ।
बड़कए जीवन कएल अपराधिन
नहि उपचर एक ठामा ।’

गालिब भी इसी प्रेमभूल के पश्चात्ताप से जले थे—

“दिले नादा तुम्हे हुआ क्या है
आखिर इस मर्ज की दवा क्या है ?”

कोई दवा नहीं ! और बावरी मीरा की भी इसी प्रेम पश्चात्तापमयी अनुभूति को जरा देखिए—

“जो मैं ऐसा जाणती प्रीति किए दुख होय ।
नगर ढिडौरा पीटती प्रीति करो जन कोय ।”

किन्तु अन्ततः प्रेम पश्चात्ताप नहीं है, वह तो प्राणों का वरदान है, जीवन का परम तत्त्व है; इसे सभी मानते हैं । इसी बात को कविवर विद्यापति ने यों कहा है—

“पेमक कारन जोउ उपेखिए
जग जन के नहि जाने ।”

हाँ, प्रेम में अभिमान अथवा गरुर्व अभिशाप अवश्य है—

“आँपल कूप देखहि नहि पारल
आरति चललहु धाई ।

तखन लघूगुरु किछु नहि गूनल ।
अब पछताबक जाई ।”

इस प्रकार सम्पूर्ण पद में प्रेम को ध्रुव केन्द्र मानकर बड़ी प्रबल अनुभूतियों का प्रकाशन किया गया है ।

शब्दार्थ—मधु सम=मधुर, मीठा । कुलिस=कठोर । मानस=हृदय । अपन=अपना । चतुरपन=बुद्धिमानी, चतुराई । गिसुन=धोखा देने वाला । गरुअ=गुरु । गरब=गर्व, घमण्ड । मन्द=बुरा, खराब । परिनामा=परिणाम । ठामा=जगह । भाँपल=ढँका हुआ । देखहि नहि पारल=दिखाई नहीं पडा । आरति=आवेग । धाई=भागकर, दौडकर । तखन=तब । लघूगुरु=बडा-छोटा । किछु=कुछ । पछ-ताबक=पाश्चात्ताप, पछतावा । अछलहु=था । आन=और । भान=समझ । बूझिल अबगाहि=और समझ रही हूँ । अपन=अपना । मूँड=माथा । चाँछल=छाँटा, काटा, बाल काटने से तात्पर्य है । दोख=दोष । काहि=किसे । पेमक=प्रेम के । कारन=कारण । जीउ=जीव, आत्मा । उपेखिए=उपेक्षा ।

(१४५)

माधव, दुर्जय मानिनि-मानि ।
 बिपरित चरित पेखि चकरित भेल
 न पुछल आधहु बानि ।
 तुअ रूप साम अखर नहि सूनए
 तुअ रूप रिपु सम मानि ।
 तुअ जन सयँ सम्भास न करई
 कइसे मिलाएब आनि ।
 नील बसन बर, काँचन चुरि कर
 पौतिक माल उतारि ।
 करि-रद चुरि कर मोति माल बर
 पहिरल अरुनिम सारि ।
 असित चित्र उर पर छल, मेटल
 मलयज देह लगाइ ।
 मृगमद तिलक धोइ दृगंचल, कच
 सयँ मुख लए छपाइ ।
 एक तील छल चारु चिबुक पर
 निन्दि मधुप-सत सामा ।
 तून-अश्रें करि मलयज रजल
 ताहि छपाओल रामा ।
 जलधर देखि चन्द्रातप भाँपल
 सामरि सखि नहि पास ।

तमाल तह गन चुना लेपल
 सिखि पिक दूरि निबास ।
 मधुकर डर धनि चम्पक-तह तल
 लोचन जल भरिपूर ।
 सामर चिकुर हेरि मुकुर पटकल
 दूटि भए गेल सत चूर ।
 तुअ गुन-गाम कहए सुक पंडित
 सुनतहि उठल रोसाइ ।
 पिजर भटकि फटकि पर पटकत
 धाए धएल तहि जाइ ।
 मेरु सम मान मुमेरु कोष सम
 देखि भेल रेनु समान ।
 बिद्यापति कह राहि मनाबए
 आपु सिधारह काम ।

भावार्थ—‘मान’ वर्णन प्रसंग के अतर्गत कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद में लिखते हैं—

द्वीती श्री कृष्ण से कहती है कि हे माधव ! उस मानिनी राधा का मान सहज में ही जीता नहीं जा सकता । मैं उसका प्रतिकूल चरित्र देखकर चकित हो गई और आधी बात भी पूछने-कहने में असमर्थ हो गई । वह तुम्हारे नाम के दो ‘श्याम रूप’ शब्दों तक को सुनना नहीं चाहती और शत्रुरूप लगता है उसे तुम्हारा रूप-सौन्दर्य । उसे तुमसे इतनी घृणा हो गई है । तुम्हारे जैसी रूपाकृति वाले आदमी से तो वह बातचीत भी नहीं करती, फिर मैं किस भाँति उसे लाकर तुमसे भेंट कराऊँ ? उसने नीले रंग की सुन्दर साड़ी, सोने की अथवा काँच की चूड़ी और नीलमणि की माला उतारकर हाथीदाँत की चूड़ियाँ, मोतियों की सुन्दर माला तथा लाल या गेरु रंग की सादी साड़ी पहन ली है । आशय यह है कि उसे कृष्ण में इतनी विरक्ति हो गई कि जिस रंग के कृष्ण है उस रंग की वस्तुओं को त्यागकर वह सादी वेशभूषा धारण कर चुकी है । उसकी छाती पर गुदा हुआ जो अश्वेत अर्थात् काला सुन्दर चिह्न था उसे उसने चन्दन का लेप लगाकर मिटा डाला है । कस्तूरी के तिलक को दृगचल या आँसू से धोकर और बालों को बिखेरकर अपना मुख ढँक लिया है । एक तिल उसकी सुन्दर ठुड़ी पर था, जिससे भौरो के बच्चों की कृष्णता भी शरमाती थी, उसे भी उसने तिनके की नोक से चन्दन की रज लगाकर छिपा दिया है । श्यामला बादल को देखकर उसने चोंचो लगा लिया है और जितनी साँवली सखियाँ उसके पास रही उन सबको उसने दूर कर दिया है । श्यामले तमाल के तरुणों में उसने

छूना लिपवाकर उन्हें धवल बना दिया है और मयूर-कोकिल को अपने उपवन से उडाकर दूर कर दिया है। वह भीरो के डर से चम्पक तरु के नीचे चली गई है ताकि उसे उनका श्यामवर्ण दिखलाई न पड़े और आँखें भर-भरकर दुःख से रो रही है। उसने अपने कृष्णवर्ण केशों को शीशे में देखकर उसे इस तरह से पटका कि उसके सँकड़ो टुकड़े हो गये, चूर-चूर हो गया वह। तुम्हारे अनेक गुणों का गान जब पण्डित तोता करने लगा तब उसे सुनते ही वह क्रोधित होकर उठी और पिजड़े को भटककर उठा उसने उसे पत्थर पर पटककर दे मारा और तोते को जा पकड़ा। यो उसके मेरु पर्वत के समान कभी न डिगने वाले मान और सुमेरु के समान बड़े क्रोध को देखकर मैं अपने को धूलि-कण जैसी तुच्छ समझने को विवश हो गई। कविवर विद्यापति कहते हैं कि दूती ने कहा, हे कृष्ण ! राधा को मनाने के लिये अब आप ही जाइये, वरना उसको मनाना औरों के वश की बात नहीं है।

विशेष—प्रस्तुत पद में उदण्ड नायिका के मान और कोप का चित्रण बड़े कौशल से किया गया है। कृष्ण काले थे अतः नायिका राधा को श्यामवर्ण से घोर घृणा हो गई थी। इस घृणावृत्ति को अनेकानेक प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से प्रकट किया गया है जिसका वर्णन अद्भुत ढंग से हुआ है। समस्त वर्णन में अत्युक्ति प्रधान है और अतिशयोक्ति का एक उदाहरण कितने नए ढंग का है यह दर्शनीय है—

“तमाल तरु गन चुना लेपल

सिलि पिक डूरि निवास ।”

नायिका के ‘मान’ को मेरु समान और कोप को सुमेरु समान ठीक ही कहा गया है बयोक्ति—

“पिजर भटकि फटकि पर पटकत

धाए धएल तहि जाइ ।”

वर्णन में सूक्ष्म एवं चमत्कार होते हुए भी भाव-तत्त्व का अभाव है। यहाँ कवि का हृदय नहीं झेला, कलम की कारीगरी ही प्रधान रही है। नायिका के मान से अधिक यहाँ उसका पागलपन एवं रोष ही अधिक प्रकट हुआ है।

शब्दार्थ—दुर्जय=जिसे जीता न जा सके, अजेय। मानि=मान। चरित=चरित्र। पेखि चरित=देखकर चकित। भेल=हुई। आधहु=आधा। तुअ=तुम्हारा। साम=श्याम। अखर=शब्द, अक्षर। रिपु=शत्रु। सम=समान। मानि=जानता या समझता। सयँ=समान। सम्भास=बातचीत। मिलाएब=मिलझँगी। आनि=लाकर, बुलाकर। काँचन चुरि=सोने की चूड़ी। पौतिक मान=मणिमाल। उतारि=उतार दिया। रद चुरि=खराब, भद्दी चूड़ी। पहिरल=पहनी। अरुनिम सारि=लाल भद्दी साड़ी। असित=काला। उर पर छल=हृदय पर लेप किया। मलयज=चन्दन। मृगमद=कस्तूरी।

दगंचल=आसू। कच=बाल। लए छपाइ=छिपा लिया। छल=था। चारु चिबुक=सुन्दर ठुड्डी, अघर के नीचे का भाग। मधुप-सुत=मधुकर की सन्तान। सामा=श्यामल। तृन-अग्रे=तिनके का अगला भाग, नोक। छपाओल=छिपाया। रामा=राधा। जलधर=बादल। भाँपल=ढँका। सामरि=श्यामल। सिखि पिक=मयूर, कोकिल। धनि=सुन्दरी। तरु तल=पेड़ के नीचे। लोचन=नेत्र। सामर चिकुर=श्यामला बाल। मुकुर=शीशा, आईना। पटकल=पटक दिया। सत चूर=सौ खण्ड। तुअ=तुम्हारा। सूक पडित=तोता पण्डित। रोसाई=क्रोधित होकर। पिंजर=पिंजड़ा। फटकल=गिला, पत्थर। धाए धएल=दौड़कर पकड़ा। सम=समान। कोप=क्रोध। रेनु=धूल-कण। राहि=राधा। मनाबए=मनाने के लिये।

(१४६)

मानिनि हम कहिए तुअ लागी ।
 नाह निकट पाइ जे जन बंचए
 तेकर बड़हि अभागी ।
 दिनकर-बन्धु कमल सब जानए
 जल तेहि जीवन होई ।
 पङ्क बिहिन तनु भानु सुखाबए
 जल पटाब बर कोई ।
 नाह समीप मुखद जत बैभब
 अनुकुल होएत जोई ।
 तेकर बिरह सकल सुख सम्पद
 खन खन दगधए सोई ।
 तुह धनि गुनमति बूझि करह रति
 परिजन ऐसन भास ।
 सुनइत राहि हृदय भेल गदगद
 अनुमति कएल प्रगास ।

भावार्थ—‘मान’ प्रसङ्गकमानुमार कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद मे लिखते हैं—

दूती कह रही है कि हे मानिनी राधे ! मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ कि जो नारी अपने पति के पास पहुँचने से या उससे समागम करने से वंचित रह जाती है वह बड़ी अभागिन होती है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि कमल सूर्य का बंधु है। जल ही किंतु उसके जीवन का आधार होता है। किंतु कीचड़ विहीन होने पर कमल को वही बंधु सूर्य जला-मुखा देता है और फिर चाहे कितना भी जल

छिड़को वह मुरझाया ही रहता है। आशय यह है कि सुखद वस्तुओं का तभी तक सम्बन्ध रहता है जब तक कि प्रणय का ससर्ग बना रहता है इसी प्रकार जैसे कि कमल कीचड़ का घोर प्रणय ससर्ग है और उसी विहीन होने पर कमल को न तो उसका आधार जल कुछ प्रमुदित कर पाता है और सूर्य तो उसे जला ही देता है। इसी भाँति राधा कृष्ण के प्रणय ससर्ग की सर्वस्व है, उन्हें कृष्ण को विरहाकुल नहीं रखना चाहिए, उनके निकट पहुँचना चाहिए। दूती कहती है कि हे राधे ! पति के निकट जितनी वैभव-वस्तुएँ सुखदात्री एवं आनन्दानुकूल होती हैं वही सारी सुखमय सम्पदाएँ विरहावस्था में क्षण-क्षण में दग्ध करती हैं। हे रमणी ! जरा सोचो-समझो और कृष्ण के साथ रति-क्रीडा करो, यही बात हम परिजनो को उचित लगती है। यह सुनकर राधा गदगद हो गई, उन्हें रोमांच हो आया और उन्होंने कृष्ण के साथ रति-क्रिया करने की अनुभूति का प्रकाश विकीर्ण कर दिया—वे राजी हो गईं।

विशेष—प्रेम-तत्त्व की गूढ़ अभिव्यजना इन पक्तियों में बड़ी उत्कृष्टता से की गई है—

“दिनकर-बन्धु कमल सब जानए
जल तेहि जीबन होई।
पङ्क बिहिन तनु भानु सुखाबए
जल पटाब बह कोई।”

सूर्य, जलादि प्रेम के सामान्य उपकरण बताकर ‘कीचड़’ को प्रेम का मूल तत्त्व बताया गया है। वस्तुतः प्रेम में अच्छा-बुरा, सुन्दर-असुन्दर कुछ नहीं, केवल आत्मसात होना रहना ही अनिवार्य होता है। कमल और कीचड़ की इस प्रेमव्यापक सम्बन्ध भावना का प्रकाशन बड़ा तात्त्विक हुआ है और आलंकारिक चमत्कार से उसमें काव्य सौष्ठव भी अक्षुण्ण रखा गया है। भारतीय नारी के लिए उसका पति ही उसका सर्वस्व होता है—इस सांस्कृतिक तत्त्व की पुष्टि इन पक्तियों में हुई है—

“नाह निकट पाइ जे जन बंचए
तेकर बड़हि अभागी।”

अन्त में मानिनी का मान-भाव सम्भोग-शृंगार की इच्छा-धारा में तिरोहित हो जाता है, देखिये—

“अनुमति कएल प्रगास।”

शृंगार-वर्णन परम्परा के अनुसार वियोग में सम्भोग के सभी सुखद प्राकृतिक तत्त्व विरोधी लगते हैं, इस भाव का प्रकाशन इन पक्तियों में केवल व्यजना से है—

“नाह समीप सुखद जत बंभव
अनुकुल होएत जोई।

तेकर बिरह सकल मुख सम्पद

खन खन दगधए सोई ।”

इन पक्तियों में आत्मा की निश्छल अभिव्यक्ति की मार्मिकता प्रधान है, ऊहात्मकता का जोर यहाँ नहीं—मूलतः यही विशेषता विद्यापति के काव्य में अन्य शृंगारिक कवियों से अधिक परिलक्षित होती है ।

शब्दार्थ—वचए=वचित रहना । नाह=पति । तुअ लागी=तुम्हारे हित में । बडहि=बहुत । अभागी=गुरे भाग्य वाली । दिनकर=सूर्य । जे=जो । तेहि=उसका । पङ्क=कीचड़ । बिहिन=विहीन । तनु=शरीर । भानु=सूरज । पटाब=छिटकना । बरु=भले ही । बैभन्न=ऐश्वर्य । जत=जितना । तेकर=उसके । खन=क्षण । दगधए=जलाता है । रति=मैथुन । गुनमति=गुण वाली । राहि=राधा । अनुमनि=स्वीकृति, रजामन्दी । कएल प्रगास=प्रकाश किया ।

(१४७)

मानिनि आब उचित नहि मान ।

एखनुक रग एहन सन लगइछ

जगल पए पँचबान ।

जूड़ि रयनि चक्रमक करु चाँदनि

एहन समय नहि आन ।

एहि अवसर पिय-मिलन जेहन मुख

जकरहि होए से जान ।

रभसि-रभसि अलि बिलसि बिलसि करि

करए मधुर मधु पाप ।

अपन अपन पहु सबहु जेमाओलि

भूखल तुअ जजमान ।

त्रिबलि तरंग सितासित संगम

उरज सम्भु निरमान ।

आरति पति मँगइछ परतिग्रह

करु धनि सरबस दान ।

दीपक-दिप सम थिर न रहय मन

वृढ़ करु अपन गेआन ।

संचित मदन बेदन अति दारुन

बिद्यापति कबि भान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सखी नायिका राधा से कहती है कि हे मानिनी ! अब तुम्हारा अधिक मान

करना उचित नहीं, अनुचित है अर्थात् वह बहुत हो चुका। तुम्हें देखकर इस समय का तुम्हारा रगड़ग ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव सोते से जग गया हो। ये ठंडी भीगी-भीगी रात, जिसमें चाँदनी चमचमा रही है, ऐसा मादक समय फिर कभी नहीं आयेगा। इस अवसर पर प्रिय-मिलन से जो सुख होगा वह तो वही बता सकेगी जो अपने प्रियतम से मिलेगी। भ्रमर फूलों पर उमग में मँडरा-मँडराकर सुखपूर्वक रस पान करने में लीन है। अपने-अपने पति को सभी स्त्रियो ने भोजन खिला दिया है लेकिन तुम्हारे प्रियतम ही एक भूखे रह गये हैं। नायिका की त्रिवली रूपी तरंग या रोमराजी द्वारा श्वेत-कृष्ण—गंगा-यमुना—का सगम हुआ, वहाँ, जहाँ उसके उरोज रूपी शिव स्थापित है। आशय यह है कि नायिका के अधोभाग से उर्ध्व होती हुई रोमराजी त्रिवली है जो उसके उरोजो के मध्य मिली श्वेत माल से मिली जिससे गंगा-यमुना के सगम का सुन्दर दृश्य प्रतीत हुआ। हे गंधे ! देखो, दुःखी पति कितना कातर होकर तुमसे प्रणय-दान माँग रहा है। हे सुन्दरी ! तुम भी अपना सर्वस्व उसे दान करो तुम्हारा मन दीपशिखा की भाँति स्थिर नहीं रहता, प्रकम्पित रहता है, तुम अपने ज्ञान में उसे दूढ़ कर लो। कविवर विद्यापति कहते हैं कि अन्तर में सचित कामदेव की वेदना अति दुःखदायी होती है। अर्थात् इसे जितना छिपाकर रक्खोगी उतना ही दुःख बढ़ेगा, विकलता बढ़ेगी।

विशेष—प्रस्तुत पद में सभोग-शृंगार के उचित मधुमय वातावरण का चित्रण बड़ा स्वाभाविक एवं उद्दीपनकारी है। चाँदनी रात में काम-भावना का वेग बढ़ जाता है, देखिये—

“जूड़ि रयनि चकमक कर चाँदनि

एहन समय नहि आन ।

एहि अवसर पिय-मिलन जेहन सुख

जकरहि होए से जान ।”

वास्तव में शीतल रात, चमचमाती चाँदनी के मादक क्षण में पिय-मिलन कितना अनिवार्य और सुखमय होता है, यह यशस्वी कवि वञ्चन जी के शब्दों में देखिये—

“इस रूपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते, पखेरू और हम भी।

पूणिमा का चाँद अबर पर, चढ़ा है

तारिकाबलि खो गई है,

चाँदनी में वह सफेदी है कि जैसे

धूप ठंडी हो गई है,

नेत्र-निद्रा के मिलन की बोधियों में

चाहिए कुछ-कुछ अंधेरा,

इस रूपहरि चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी।

इस तरह की रात अंबर के अजिर में
 रोज तो आती नहीं है,
 चाँद के ऊपर जवानी इस तरह की
 रोज तो छाती नहीं है,
 हम कभी होंगे अलग, ओ' साथ होकर
 भी कभी, होगी तबीयत,
 यह विरल अवसर विमुधि मे खो नहीं सकते पखेरू और हम भी ।
 इस रूपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी ।”

(आरती और अगार : पृष्ठ १७०-७१)

त्रिवली एव हार के सगम की कल्पना-तुलना क्रमशः श्याम यमुना एव श्वेत गंगा से की गई है जो सर्वथा उचित एव नवीन है क्योंकि त्रिवली का भी वर्ण श्याम होता है और यमुना का भी, गंगा का वर्ण भी श्वेत होता है और हार का भी । इधर उत्तुंग उरोजो को शकर जी का रूपक भी यथामगत है—गंगा और यमुना के पक्ष में भी और हार तथा त्रिवली के पक्ष में भी । चंचल मत्त नायिका के चलायमान की उपमा झिल-झिल-झिलमिल जलती हुई दीपशिखा से दी है जिसका दृष्ट्याकन स्वयं अपने में एक अनूठा भावचित्र बन गया है । यो कला-पक्ष एव भाव-पक्ष की दृष्टि से यह पद पूर्ण सफल बन पड़ा है । शृंगार का प्रबल उद्देग इस पंक्ति में साकार है—

“संचित मदन बेदन अति दारुन

बिद्यापति कवि भान ।”

शब्दार्थ—मानिनि=मानवती । आब=अब । एखनुक=इस घड़ी का । एहन=इस प्रकार । लगइछ=लगती है । पँचबान=कामदेव । जूडि रयनि=भीगी रात । नहि आन=नहीं आ सकता । जकरहि=जिसको । अलि=भोरा । करि=कर । करए=करता है । अपन=अपना । सबहु=सभी । जेमाओलि=भोजन कराई, खिलाई । तुअ=तुम्हारा । सितासित=गंगा-यमुना । उरज=उरोज, स्तन । सम्भु=शम्भु, शिव । निरमान=निर्मणि । आरति=आर्त, दुःखपूर्ण स्वर । मँगइछ=माँग रहा है । परतिग्रह=दान, उपहार । करु=करो । धनि=सुन्दरी । सरबस=सर्वस्व । दीपक-दिप=दीपशिखा । सम=समान । थिर.....मन=मन स्थिर नहीं रहता । गेआन=ज्ञान । मदन=अनग, कामदेव । बेदन=वेदना । अति=बहुत । दारुन=कठोर, दारुण, असह्य ।

(१४८)

अखिल लोचन । तम-ताप-बिमोचन

आनन्दकन्दे ।

एक नलिनि-मुख मलिन करए जदि
 इथे लागि निन्दह चन्दे ।
 सुन्दरि, बूझल तुअ प्रतिभाति ।
 गुन गन तेजि दोष एक घोषसि
 अन्त अहीरनि जाति ।
 सकल जीव-जन जीब समीरन
 मन्द सुगन्ध सुसीते ।
 दीपक-जोति परस जदि नासए
 इथे लागि नीन्द माहते ।
 स्थावर जंगम कीट पतंगम
 सुखद जे सकल सरीरे ।
 कागद पत्र परस जअो नासए
 इथे लागि निन्दह नीरे ।
 खन-खन सकल कुसुम मन तोषय
 निसि रहु कमलिनि संगे ।
 चम्पक एक जइअो नहि चुम्बए
 इथे लागि निन्दह भृङ्गे ।
 पाँच-पाँच गुन दस गुन चौगुन
 आठ दुगुन सखि माझे ।
 बिद्यापति कान्हू आकुल तो बिनु
 विषाद न पावसि लाजे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पक्ति मे कविवर विद्यापति लिखते है—

सखी सकीर्ण दृष्टिकोण रखने वाली नायिका से कहती है कि देखो, समस्त ससार ही आँखों के अन्धकार—अज्ञान—और ताप—कष्ट—को दूर करने वाले आनन्द-कन्द भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हो रहा है । चन्द्रमा यदि केवल एक ही कमल-मुख को उदास करता है, तो क्या इसीलिये उसकी निन्दा की जानी उचित है ? अर्थात्, नहीं, यह उचित नहीं क्योंकि वह सारे ससार के नेत्र-दिल तो परिफुल्लित करता है अपनी शीतल मधुर किरणों से । हे सुन्दरी ! मैं तुम्हारी सकीर्ण प्रतिभा को भली-भाँति जानती हूँ कि तुम कृष्ण के सारे गुणों का परित्याग कर उनके एक दोष का प्रचार कर रही हो, आखिर हो तो छोटी अहीरिन जाति की ही न ! शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन सब जीवों का प्राण है, लेकिन यदि उसके छू जाने से दीपक बुझ जाता है तो क्या इसीलिए उसकी निन्दा करेंगे, क्या उचित है ? जड़, जेतन, कीट एवं पतंग इन समस्त जीवों के लिये जो जल सुखकर है, यदि उसके स्पर्श से कागज नष्ट हो जाता

है तो क्या सबको उसकी निन्दा करना उचित है ? भोग प्रतिक्षण समस्त फूलों के मन को संतुष्ट करता है और सारी रात वह कमलिनी के साथ रहता है, लेकिन चम्पा के फूल को चूमने नहीं जाता है तो क्या इसीलिए उसकी निन्दा करनी चाहिए ? मैं मानती हूँ कि कृष्ण— $५ \times ५ \times १० \times ४ \times ८ \times २ = १६०००$ —मोलह हजार सखियों के साथ रहने है, किन्तु कविवर विद्यापति कहते हैं कि सखी ने नायिका से कहा कि फिर भी वह तुम्हारे वियोग और अभाव में व्याकुल रहने है। वनाग्रो, क्या इसके लिए तुम्हारा मन दुःखी नहीं होता ? तुम्हें लज्जा नहीं आती जो तुम उनके प्रति इतनी सकीर्ण वृत्ति रखती हो ?

विशेष—विशुद्ध शृंगारी कवि होने हुए भी कविवर विद्यापति अपने अन्तर में कृष्ण के लीलामय विराट् ब्रह्म की भावना लिए हुए थे जो इन पक्तियों में महाप्राण स्वर से मुखरित हो उठी हैं—

“अखिल लोचन तम-ताप-बिमोचन
उदयति आनन्दकन्दे।”

वास्तव में कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप हैं, ऐसी हमारे गम्भीर धर्म दर्शन की भी मान्यता है किन्तु इस संसार में उनका अवतरण हुआ है लीलावतार के रूप में। पद में आए नलनि, मलिन जीव-जन, समीरन मन्द सुगन्ध उपकरण उमी के ‘एकोऽयं बहुस्यामि’ के प्रतीक हैं। क्लृप्त सम्प्रदाय का दर्शन भी इसी धर्म दर्शन पर टिका है। कृष्ण किसी एक के नहीं सभी के प्रेमी हैं, प्रेय हैं, आनन्द रूप प्रियतम हैं। आत्मा को उनके मिलन-मुमुरन की पीड़ा में डूबना चाहिए, तभी वह उसे अक भर सकते हैं, इसीलिए कहा भी है—

“पाँच-पाँच गुन दस गुन चौगुन
आठ दुगुन सखि माभे
बिद्यापति कान्हू आकुल तो बिनु
विषाद न पावसि लाजे।”

यहाँ कृष्ण के विराट् रूप की ओर संकेत है। इस प्रकार दार्शनिक अभिव्यञ्जना से पूर्ण होते हुए भी प्रस्तुत पद में सम्भोग-शृंगार का वर्णन ही प्रधान है, शेष अर्थ व्यञ्जना से है। “इथे लागि निन्दह भृङ्गे” उक्ति में अत्यंत सूक्ष्मता से वाछित अर्थ-लक्ष्य की सिद्धि प्रकट हुई है। समस्त पद सैद्धान्तिक एवं कलापक्षीय दोनों ही दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट है।

शब्दार्थ—अखिल=संसार। लोचन=नयन। तम=अन्धकार। उदयति=उदय होते। नलनि=कमलिनी। मलिन=मलीन, उदास। करण=करता है। इथे लागि=इसीलिए। निन्दह=निन्दा करता है। ब्रह्मल=समझ गई। तुअ=तुम्हारा। प्रतिभाति=प्रतिभा। घोषसि=प्रचार करती हो। अन्त=आखिर। अहीरनि=

अहीरिन, ग्वालिन । जीव=जीव, आत्मा । समीरन=समीर, पवन, हवा । नासए=बर्बाद करे । मारुते=पवन को । स्थावर=एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला पदार्थ, जैसे वृक्ष, पहाड़ आदि । जगम=पिडज, पिड से पैदा होने वाला जीव, मनुष्य आदि । कीट-पतंगम=कीड़ा, पतंगा आदि, इसमें अडज अर्थात् अडे से पैदा होने वाला जीव और उखमज अर्थात् मैल से पैदा होने वाला जीव आदि आता है । कागद=कागज । सीरे=जल को । खन-खन=क्षण-क्षण निसि=रात । रहु=रहता है । चम्बए=चूमने के लिये । भृङ्गे=भौरो का । पाँच माभे= $१ \times ४ = ४ \times १० = ४० \times ४ = १००० \times ५ = ५००० \times २ = १६०००$ । सखि माभे=सखियों के साथ । कान्हू=कान्हों, कृष्ण । तो विनु=तुम्हारे बिना ।

(१४६)

चानन भरम सेवलि हभ सजनी
 पूरत सब मनकाम ।
 कंटक दरस परस भेल सजनी
 सीमर भेल परिनाम ।
 एकहि नगर बसु माधब सजनी
 पर-भामिनि बस भेल ।
 हम धनि एहन कलावति सजनी
 गुन गौरब दुर गेल ।
 अभिनव एक कमल फुल सजनी
 दोना नीमक डार ।
 सेहो फुल ओतहि सुखायल छथि सजनी
 रसमय फुलल नेबार ।
 बिधि बस आज आएल सजनी
 एत दिन ओतहि गमाय ।
 कोन परि करब समागम सजनी
 मोर मन नहि पतिआय ।
 भनइ बिद्यापति गाओल सजनी
 उचित आओत गुनसाइ ।
 उठ बधाव कह मन भरि सजनी
 आज आओत घर नाहि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका सखी से कहती है कि मैंने भ्रम मे कृष्ण की सेवा चन्दन रूपी वृक्ष समझ कर की, यह जानकर कि उससे मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी । किन्तु है

सखी ! केवल उससे काँटो ही का दरस-परस मिला और परिणाम सेमल के कंटीले वृक्ष का ही निकला । आशय यह है कि कृष्ण सेमल के वृक्ष की भाँति निकले जिनसे मिलकर कटकमय दुःखद परिणाम ही उपलब्ध हुआ । हे सखी ! एक ही नगर में मैं और कृष्ण रहते हैं लेकिन हाय, वह पर-स्त्री के वश में हो गये हैं । हे सखी ! मैं इतनी कलामर्मज्ञा हूँ किन्तु मेरी चतुरता और काम-क्रीडा में निपुण होने का सारा गुण-गौरव, ये सभी कुछ उनके फेर में पड़कर नष्ट हो गया है । हे सखी ! उसने मुझ जैसी एक नये कमल के फूल को मानो नीम की कड़वी डाली पर लटका दिया । और यो वह फूल तो वही डाली पर ही सूख गया और नेवार का फूल सरस होकर खिल गया । आशय यह है कि कृष्ण ने मेरी तो उपेक्षा की और दूसरी स्त्री से प्यार किया है । हे सखी ! आज वह भगवान की प्रेरणा से मेरे यहाँ आया हुआ है, इतने दिवस तो उन्होंने उन्हीं मित्रियों के साथ रति-किया करने में बिताए हैं । किस प्रकार मैं उनके साथ समागम करूँ ? हे सखी ! मेरे मन में इसके लिये विश्वास या उत्साह नहीं होता । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी ! वह गुणवान नायक तुम्हारे पास फिर भी अवश्य आएगा इसे उचित जानो अर्थात् वह सब समझता है, इसलिए वह बराबर तुम्हारे पास आएगा । उठो, उन्हें हृदय से बधाई देकर उत्सव मनाओ, आज तुम्हाग पति तुम्हारे घर आ रहा है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में परकीया डाह की अभिव्यक्ति प्रभावशाली हुई है । नारी उपेक्षा-भाव की अनुभूति इन पक्तियों में बड़े मौलिक और काल्पनिक ढंग से व्यक्त हुई है जो पूर्णतः मर्मस्पर्शी है—

“अभिनव एक कमल फुल सजनी
दोना नीमक डार ।

सेहो फुल ओतहि सुखायल छथि सजनी
रसमय फुलल नेबार ।”

दुष्ट नायक के प्रेम-साम्य और आकर्षण का परिणाम ‘सेमल’ के माध्यम से उचित ही ठहराया गया है । ‘चानन भरम’ उक्ति में भोली नायिका के प्रथम प्रणय-भ्रम का उत्कृष्ट भाव व्यजित किया गया है । सच तो यह है कि कविवर विद्यापति के प्रत्येक शब्द में मनोवैज्ञानिक, यथार्थ और कल्पना सम्मत व्यञ्जना बड़ी उत्कृष्ट हुई है ।

शब्दार्थ—चानन भरम=चन्दन के भ्रम । सेवलि=सेवा । सजनी=सखी । मन-काम=मनोकामना । भेल=हुआ । बसु=बसता है । माधव=माधव, कृष्ण । धनि=सुन्दरी । एहन=ऐसी । कलावति=ला में निपुण । गुन=गुण । अभिनव=नूतन, नया । दोना=लटका । क=की । सेहो=वहाँ भी । ओतहि=वहाँ ही । सुखायल=सूख गया । रसमय=सरस । बिधि बस=भगवान की प्रेरणा से । आएल=आया । गमाय=बिताकर । कोन=कौन । बधाव=बधाई । नाहि=प्रियतम, नाथ, पति ।

(१५०)

सजनी अपद न मोहि परबोध ।
 तोड़ि जोड़िअ जहाँ गाँठ परए तहाँ
 तेज तम परम बिरोध । -
 सलिल सनेह सहज थिक सीतल
 इ जानए सब कोई ।
 से जदि तपत कए जतने जुड़ाइअ
 तइओ बिरल रस होई ।
 गेल सहज हे कि रिति उपजाइअ
 कुल-ससि नीली रग ।
 अनुभवि पुनु अनुभवए अचेतन
 पडए हुतास पतंग ।

भावार्थ—प्रस्तुत पक्ति मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका सखी से कहती है कि हे सखी ! इस तरह अनुपयुक्त ढग स मुझे मत समझाओ । अगर किसी चीज को तोड़कर जहाँ जोड़ेगे वहाँ उसमें गाँठ पड़ ही जायेगी तथा अन्धकार और उजाले में भी पारस्परिक विरोध रहता है । स्वाभाविक रूप से पानी का स्नेह शीतलता से है, उसे सभी जानते हैं, यदि उसे आग पर रखकर गरम किया जाये और फिर यत्नत ठंडा किया भी जायगा तो भी वह नीरस ही रहता है । कुल रूपी चन्द्रमा पर लगा हुआ नीला धब्बा उसको अपना उज्ज्वल स्वाभाविक रूप प्राप्ति नहीं करने देता । दीपक की लौ में एक बार जलन का अनुभव करके फिर उसका अनुभव करने के लिये अज्ञानी भुनगा ही आग में पड़ता है, मनुष्य को यह उचित नहीं कि एक बार छल से आहत होकर फिर छल में पड़े । आशय यह है कि कृष्ण के साथ एक बार तो कलक-छल मिला अब पुन कैसे उसके लिये तत्पर हुआ जाय ।

विशेष—प्रस्तुत पद में अनेक उदाहरणों के द्वारा छली नायक के पुन प्रेम-पाश में न पड़ने की बात पीडित कलकित नायिका कह रही है । प्रेम का सम्बन्ध एक बार टटकर फिर नहीं जुड़ता और यदि जुड़ता है तो गाँठ या ईर्ष्या शका की गाँठ पड़ी ही रहती है—

“तोड़ि जोड़िअ जहाँ गाँठ परए तहाँ ।”

एक स्थान पर रहीम ने भी इसी तथ्य का उद्घाटन किया है, तुलना कीजिए—

“रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय ।

टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गाँठ पड़ि जाय ।”

“तेज तम परम बिरोध” उक्ति के द्वारा दो फटे हुए हृदयों की असंगति का भाव बड़ी उत्कृष्टता से व्यक्त किया गया है । कुल रूपी चन्द्र तौर कलक रूपी धब्बे का प्रयोग

मौलिक बन पडा है । अन्तिम पक्तियों में अग्नि में जले पतंग के फिर जलने का भाव प्रकट कर अनुभवहीनता की निर्वलता तो प्रकट की ही गई है, साथ ही अनुभव से चेतन प्राणी को कुछ सीखना चाहिए—इस लोक-शिक्षा का भाव भी मर्मस्पर्शी ढंग से व्यजित है ।

शब्दार्थ—अपद=च्युत, इस तरह । मोहि=मुझे । परबोध=सिखाना, समझाना । तोड़ि जोड़िअ=तोड़कर जोड़ो तो । तेज=प्रकाश, उजाला । तम=अन्धकार । सलिल=जल । थिक=है । सीतल=शीतल, ठंडा । इ=यह । जानए=जानता है । से=वह । जुडाइअ=ठंडा कीजिए । तइओ=तो भी । बिरत=रसहीन । गेल=गया, छूटा । रिति=रीति-व्यवहार । ससि=शशि, चन्द्रमा । अचेतन=अज्ञान, मूर्ख । पडए हुतास पतंग=पतंग अग्नि में पड़ता है ।

(१५१)

कबहु रसिक सयँ दरसन होए जनु
दरसन होए जनु नेह ।

नेह बिछोह जनु काहुक उपचए
बिछोह धरए जनु देह ।

सजनी दुर करु ओ परसग ।
पहिलहि उपजइत प्रेमक अंकुर
दारुन बिधि देल भंग ।

दंबक दोष प्रेम जदि उपजए
रसिक सयँ जनु होय ।
कान्ह से गुपुत नेह करि अब एक
सबहु सिखाओल मोय ।

एहन औषध सखि कहि नहि पाइअ
जनि जीवन जरि जाब ।

असमंजस रस सहए न पारिअ
इह कवि सेखर गाब ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कहती है कि हे सखि ! कभी भी रसिकों का दर्शन न हो और दर्शन हो भी जाये तो उससे प्यार न हो, यदि प्यार भी हो जाये तो फिर कभी बिछोह पैदा न हो और यदि बिछोह हो जाये तो फिर शरीर न रहे । हे सखी ! अब तो उस प्रणय-प्रसंग को दूर करो, न दुहराओ । पहली ही बार के प्रेमाकुर को ब्रह्मा ने बड़ी कठोरता से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । ईश्वर की प्रेरणा से यदि फिर कभी प्रेम हो भी तो किसी रसमंज से न हो । कृष्ण से गुप्त प्रेम करने के उपरांत मैं सब

को यही सिखावन देती हूँ कि किसी रसिक के साथ प्रेम न करे। इस प्रकार की दवा भी मैं कही नहीं पाती कि जिसके पीने से जवानी जल जाती। दुविधा का रस असह्य होता ही है, ये कवि विद्यापति गाते हैं, मानते हैं।

विशेष—कविवर विद्यापति की विरहानुभूति भी उसी प्रकार की मर्मस्पर्शिता एवं तीव्रता लिये है जैसी कि जायसी, मीरा, सूर एवं धनानन्द आदि कवियों के काव्य में पायी जाती है। प्रस्तुत पद की ये पक्तियाँ विरह-वेदना की युग-युगान्तर एवं लोक-लोकान्तर व्यापी अभिव्यक्ति मुखरित करती हैं—

“कबहु रसिक सयँ दरसन होए जनु

दरसन होए जनु नेह।

नेह बिछोह जनु काहुक उपचए

बिछोह धरए जनु देह।”

मीरा भी एक स्थल पर इसी भाँति चीख उठी थी—

“जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होय।

नगर छिडौरा पीटती प्रीति करो जनि कोय।”

किन्तु विद्यापति तो नेह बिछोह के पश्चात् देह धरना भी वृथा ही मानते हैं—

“बिछोह धरए जनु देह।”

इस पद की प्रत्येक पक्ति को कवि ने अपना घायल प्राण सौंपा है, ऐसा प्रतीत होता है—

“देबक दोष प्रेम जदि उपजए

रसिक सयँ जनु होय।”

या—

“एहन औषध सखि कहि नहि पाइअ

जनि जीवन जरि जाब।”

कितनी विवशता है यौवन के रोग की ! और फिर उसे जलाने की कोई औषधि भी तो नहीं, वह तो स्वयं जलाता हुआ हवनकुंड है। इस प्रकार की सीधी आत्माभिव्यजना के पद सर्वत्र सुलभ नहीं, इसी प्रकार के दुर्लभ पदों में है विद्यापति का यह पद। गीति-काव्य की समस्त विशेषताएँ—भावना का नैसर्गिक स्फोट, उसके साथ अनुभूति की एकता एवं अभिव्यजन (Expression) की सांगिकता—इस पद में सफलता से संयुक्त है। यह पद अपनी विशेषताओं के कारण सहज ही स्मरणीय बन जाता है और ‘हसरत’ की इन पक्तियों को चरितार्थ करता है—

“शायरी उसे कहते हैं ऐ ‘हसरत’

जो दिल पे तीर सी उतर जाये।”

अलंकारहीन होने पर इस गीत में प्राण-रस एवं भाव-सौन्दर्य पूर्णतः विद्यमान है;

शायद इसी प्रकार के उत्कृष्ट काव्य के लिए मम्मट अथवा किसी अन्य आचार्य ने 'कही-कही अलकार न हो' कहकर भी उत्कृष्ट काव्य की महत्ता प्रतिपादित की है।

शब्दार्थ—कबहु रसिक सयँ=कभी भी रसिकों से। दरसन=दर्शन। जनु=मत्त। नेह=स्नेह, प्यार। बिछोह=विछुड़न। सजनी=सखी। धरए=धारण। देह=शरीर। दुर=दूर, अलग। करु=करो। ओ=वह। परसग=प्रसग, कहानी। पहिलहि=पहले ही। उपजइत=उपजता है। क=का। दारुन=दारुण, कठिन। बिधि=ब्रह्मा। देल=दिया। भग=नष्ट। दैबक=दैव का, देवता का। जदि=यदि। सयँ=से, साथ। कान्ह=कृष्ण। गुपुत=गुप्त, छिपा हुआ। सबहु=सबको। सिखाओल=सिखाती हूँ। मोय=मैं। एहन=इस प्रकार का। पाइअ=पायी। जौबन=यौवन। जनि=जिससे। जरि=जल। जाव=जाये। असमजस=सदेह, आशका। इह=यह। कवि सेखर=कविवर विद्यापति के लिए।

(१५२)

जनम होअए जनु , जौ पुनि होई ।
जुबती मए जनमए जनु कोई ।
होई जुबति जनु हो रसमति ।
रसओ बुझए जनु हो कुलमति ।
इ धन माँगओ बिहि एक पए तोहि ।
थिरता बिहह अबसानहु मोहि ।
मिलि सामी नागर रसधार ।
परबस जनु होए हमर पिआर ।
होए परबस कुछ बुझए बिचारि ।
पाए बिचार हार कओन नारि ।
भनइ बिद्यापति अछ परकार ।
बंद-समुद हीअ जीब दए पार ।

भावार्थ—'मान' प्रसग-वर्णन के क्रमानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कहती है कि हे सखी ! प्रणय की विवशता से अच्छा है कि जन्म ही न हो और यदि वह हो ही तो कोई बाला युवती होने के लिए न जन्मे और यदि युवती हो भी तो रसज्ञाता न हो—काम की अनुभूति से अभिभूत न हो और यदि रति-रसज्ञाता हो भी तो ऊँच कुल में जन्मी न हो। हे ईश्वर ! मैं तुझसे यही वरदान माँगती हूँ कि अंतिम समय तक मुझे सयम की स्थिरता देना ताकि मैं प्रियतम के प्रणयावेश में कही लोक-लाज न खो दूँ। मुझे जो चतुर रसिक स्वामी वरे वह मेरा प्रियतम किसी परकीया स्त्री के प्रेम में वशीभूत न हो जाय। और यदि वह पर-स्त्री के वश में हो भी तो सोच-समझकर हो, वह यह विचार कर सके कि कौन नारी

उसके गले का हार हो सकती है, मन्ची और अत्यधिक प्रिया होने योग्य है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि भली-भाँति प्रणय के द्वन्द-सागर से अपना प्राण विसर्जन करके पार होओ। आशय यह है कि सच्चा प्रेम आत्मबलिदान चाहता है।

विशेष—प्रस्तुत पद में प्रणयानुभूति की चंचल और शुक्लावद्ध भावाभिव्यजना बड़ी मार्मिक हो सकी है। प्रारम्भ से ही यह क्रम स्थापित हुआ है। नारीयोचित विवशता एवं कसगा का भाव ही यहाँ मुख्यतः व्यजित है। परकीया-गमन की वेदना का भाव स्वकीया के माध्यम से बड़ा हृदयस्पर्शी प्रकट हुआ है, देखिये—

“मिलि सामी नागर रसधार ।

परबस जनु होए हमर पिआर ।”

प्रणय के द्वन्द-सागर का रूपक दिया गया है—यह है वेदना एवं मयवेदना का द्वन्द—प्रणय एवं पीडा का द्वन्द जिसका एक ही समाधान है कि प्रेमी अपना आत्मबलिदान देकर उससे पार हो—

“भनइ विद्यापति अछ परकार ।

दद-समुद हीअ जीब दए पार ।”

सम्पूर्ण पद में अनुभूति की तीव्रता का स्वर व्यापक है।

शब्दार्थ—जनु=मत, नहीं। जौ=जो। पुनि=फिर। जनमए=जन्मे, पैदा हो। रममति=रसज्ञाता या रस से अभिभूत। कुलमति=उच्च कुल वाली। इ धन=यह वरदान। बिहि=विधना, ईश्वर, ब्रह्मा। एक पए तोहि=तुझसे एक ही। थिरता=स्थिरता। दिहह=देना। अबसानहु=अवमान या अत नक। सामी=स्वामी, पति। परबस=दूसरे के वशीभूति, परकीया के वश में होने में आशय है। हमर=मेरा। पिआर=प्रियतम। बुझए बिचारि=बुद्धि-विचार। पाए बिचार=विचार कर सके। कओन=कौन। अछ परकार=भली-भाँति। दद-समुद=द्वन्द का सागर। हीअ=होओ। जीब दए पार=प्राण देकर पार होओ, आत्मबलिदान करके प्रणय पाओ से आशय है।

(१५३)

चरन-नखर मनि-रंजन छाँद ।

धरिन लोटायल गोकुलचाँद ।

ढरकि ढरकि पर लोचन नोर ।

कतरुप मिनति कएल पहु मोर ।

लागल कुदिन कएल हम मान ।

अबहु न निकसए कठिन परान ।

रोस तिमिर अत बेरि किए जान ।

रतनक भए गेल गैरिक भान ।

नारि जनम हम न कएल भागि ।
 मरन सरन भेल मानक लागि ।
 बिद्यापति कह सुनु धनि राइ ।
 रोअसि काहे कह भल समुझाइ ।

भावार्थ—‘मान’ प्रसंग-वर्णन के क्रमानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कहती है कि हे सखी ! मैं कितनी निठुरा, कितनी बुरी हूँ कि अब मुझे अपने मान पर ही बड़ा परिताप हो रहा है । हाय, अभिसारार्थ मुझे मनाने के लिए, मेरे चरण नख की मणि को रजित करने के मिस गोकुल के चंद्र श्री कृष्ण पृथ्वी पर लोट गये । उनके नेत्रों से दुलक-दुलककर आँसू गिर पड़े और कितनी ही प्रकार से उन्होंने मेरा मान नष्ट करने के लिए मेरी मिन्नते की, पर मैंने दुर्दिन के वशीभूत होकर मान किया, उसे उनकी किसी भी प्रार्थना पर न तोड़ा । हाय, अब भी तो मेरे कठोर प्राण नहीं निकलते, मैं मर भी तो नहीं रही हूँ । उस समय अपने रोष रूपी अधकार में मैं बराबर जान-बूझकर अति देर करती रही, न मानी और यो मेरे लिए रत्न मानो गेरू बना रहा । आशय यह है कि मैंने श्री कृष्ण के रत्न रूपी प्रणय को गेरू मिट्टी तुल्य जानकर गँवा दिया । मैंने नारी जन्म को सौभाग्यवान नहीं किया केवल अपने तुच्छ मान के लिए मैंने ये मृत्यु की शरणी ली । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी राधे, सुनो—तुम भला रोती क्यों हो, हमे भली प्रकार समझाकर अपनी वेदना का प्रदर्शन करो ।

विशेष—प्रियतम के साथ अधिक मान उचित नहीं, उससे कभी-कभी नारी को चिररुदन करना पड़ जाता है । इसी भाव को लेखक की इन पक्तियों में देखिये—

“मान जाओ, मान कर रोना न पड़े ।

प्यार में प्यार को खोना न पड़े ।”

कविवर विद्यापति ने प्रस्तुत पद में नायिका के कठोर मान का परिणाम इन पक्तियों में बड़ा हृदयस्पर्शी व्यक्त किया है—

“नारि जनम हम न कएल भागि ।

भरन सरन भेल मानक लागि ।”

सम्पूर्ण पद में नारी सुलभ काम-व्याकुलता की अनुभूति का ज्वार स्वाभाविक तीव्रता से प्रस्फुटित हुआ लगता है । देखिये—

“ढरकि ढरकि पर लोचन नोर ।

कतरुप मिनति कएल पहु मोर ।”

अन्य शृंगारी कवियों में विद्यापति का स्थान इसीलिए उच्चतम कहा जा सकता है कि उन्होंने शृंगार का वर्णन नहीं किया वरन् अपने हृदय का जलता हुआ अंगार

सामने धर दिया है मानो शृंगार और हृदय का एक रूप हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है ; यही उनके काव्य का महाप्राणत्व है—अनोखा, अपूर्वभूत । 'गोकुलचाद' पद में अलंकार चमत्कार नवीन है । गोकुल के कृष्ण के लिए गोकुल का चाँद कहना बड़ा उप-युक्त एवं स्वाभाविक भी है—सारा कृष्ण काव्य श्री कृष्ण के इसी रूपाकर्षण से युक्त है, रसमय है । 'रोस तिमिर' में रूपक अलंकार का प्रयोग बड़ा मौलिक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग का है । क्रोध में मनुष्य अपने सद्विवेक को इसी प्रकार खो देता है जैसे अन्धकार में कोई मूल्यवान् वस्तु खो जाती है । यहाँ दशा का चित्रण और प्रभाव पूर्ण रूप प्रकट में होता है ।

शब्दार्थ—चरन-नखर=चरणों के नाखून । मनि-रजन=मणि को रजित करने के लिए । छाद=मिस, बहाने से । धरनि=पृथ्वी । लोटायल=लोटना । गोकुलचाद=गोकुल का चाद, श्री कृष्ण । ढरकि=ढुलकना । परु=पड़ना । नोर=आँसू, पानी । कतरुप=झिन्नी भाँति । मिनति=मिन्नत, प्रार्थना । पहु=प्रियतम । मोर=मेरी । लागल कुदिन=दुदिन का लगना । कएल=किया । हम=मैं । मान=प्रियतम से कुछ लज्जावश रूठने का बहाना मान कहलाता है । अवहु=अब भी । न निकसए=नहीं निकले । कठिन परान=कठोर प्राण । रोस तिमिर=क्रोध रूपी अन्धकार । बेरि=देर, समय । जान=जान-बूझकर । रतनक=रत्न को । मानक लागि=मान के लिए । सरन=शरण । धनि राइ=सुन्दरी राधा । रोअसि गाहे=रोती क्यों हो । कह भले=अच्छी तरह ।

(१५४)

धनि भेलि मानिनि सखि गन माँझ ।
अनुनय करइत उपजए लाज ।
पिरितक आरति बिरति न सहई ।
इंगित भंगिए दुहु सब कहई ।
राहि सुचेतनि कान्हू सयमान ।
मनहि समाधल मन अभिमान ।
अधर मुरलि जौ धएल मुरारि ।
फोइ कबरि धरि बाँधि समारि ।
जौ निज पुर-पथ धएल मुरारि ।
सखि लखि अनतए चलु.बर नारि ।
हरि जब छाया कर धनि पाय ।
धनि संभ्रम बइसलि कर लाय ।
कह कबि सेखर बुझ्य सयान ।
इंगित रस पसारल पंचबान ।

भावार्थ—‘मान’ प्रसंग-वर्णन के क्रमानुसार कविवर विद्यापति लिखते हैं—

मानिनी सुन्दरी राधा सखी जनों के बीच में है और अतः उसे श्री कृष्ण से इस अवसर पर प्रणय की प्रार्थना करते हुए लाज अनुभव होती है। प्रणय की इच्छा, आतुरता विरक्ति अथवा प्रियतम से पराङ्मुखता सहन नहीं करती वरन् इशारो-इशारो की भंगिमा या चितवन से ही आँखें सब रहस्य कह डालती है, इच्छा-आतुरता सातव्य हो जाती है। राधा भली प्रकार सजग है और कृष्ण बड़े चतुर है। राधा ने मन-ही-मन में अपने मन के मान का समाधान कर लिया। आशय यह है कि राधा ने अब अपने मानाभिमान का मन से विधटन आरम्भ कर दिया, वह कृष्ण को अनुरक्ति दिखलाने लगी। कृष्ण ज्योंही यदि अपने अधरो पर बसुरी रखते कि राधा अपनी अस्त-व्यस्त केशगणि को सभालकर जूड़ा बाध लेती थी। यदि अपने राजमार्ग की ओर कृष्ण जाते तो वह सुन्दरी राधा अपनी सखियों की ओर देखकर अन्यत्र या किसी दूसरी ओर को चल पड़ती थी। इस चलत-फिरत की मनहरण क्रिया में जब मार्ग के एक स्थल पर रुककर श्री कृष्ण ने राधा को पाया और उस पर छाया की या उस पर प्यार में भुँके तभी राधा ने यथाशीघ्र उनका हाथ पकड़ा और वम वही बैठ रही। कविवर विद्यापति कहते हैं कि चतुर रसिक ही इस रहस्य को जान सकता है कि कामदेव ने इशारो का मधु-रस सर्वत्र बिखराया हुआ है।

विशेष—प्रिया और प्रियतम का प्रणय-व्यापार अत्यन्त अज्ञाना, अकथनीय एवं अनूठा होता है। मस्कृत कवियों ने इस व्यापार की एक-एक भाव-अनुभाव एवं मनो-वैज्ञानिक इच्छा-मरगि का अनुगमन किया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तलम् में दुष्यन्त एवं शकुन्तला का प्रणय-व्यापार भी हृदय की अन्ततः मनाओ एवं भावनाओं का रमय अभिव्यजन है। इस व्यापार में सकेत का महत्त्व अधिक है क्योंकि वह एक तो तरुणाई के आने पर नैसर्गिक हो जाता है और दूसरे उससे लोकलाज भी बनी रहती है और तीसरे प्रेम की व्यथित विरक्ति का भी उसमें निराकरण हो जाता है, इसी के लिए विद्यापति यहाँ लिखते हैं—

“विरितक आरति बिरति न सहई।

इंगित भंगिए दुहु सब कहई।”

प्रणय में क्रिया-प्रतिक्रिया का कितना मधुर आभास होता है इसकी अभिव्यक्ति राधा और कृष्ण के बीच इस प्रकार प्रकट हो रही है—

“अधर मुरलि जौ धएल मुरारि।

फोड़ कबरि धरि बाँधि समारि।”

यहाँ राधा के जूड़े बाँधने की क्रिया में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी साथ ही लिपटा है। वह यह कि प्रायः कुमारियाँ जब किसी सुन्दर नवयुवक पर सहज या कूट रूप में आकर्षित होती हैं उस समय नयन-विक्षेपी के साथ वे अपनी केशराशि, वेणी आदि

का साज-संवार, दिखराव आदि दिखलाने लगती है और बहुतसी तो अपनी नागिन-सी एक या दोनो चोटियों को वक्ष पर हाथ से डाल देती है। पर यह सब कुछ व्यापार मधुर तो होता ही है और यहाँ विद्यापति को माधुर्य स्रोत प्रवाहित करना ही लक्ष्य रहा है। 'सकेत-रस' जो कामदेव से ही निमृत् होता है उसे सच्चे रसिक ही भोग पाते हैं, जान पाते हैं—इस तथ्य की अभिव्यक्ति "बुभय सयान" द्वारा बड़ी पूर्ण हो सकी है। वास्तव में शब्द-अर्थ गौरव का ज्ञान जितना विद्यापति को था उतना हिन्दी के किसी अन्य कवि को नहीं, यह उनके प्रत्येक पद के प्रत्येक शब्द से पुष्ट होता है।

शब्दार्थ—धनि=सुन्दरी। सखि गन माँभ=सखियों के बीच में। अनुनय करइत=प्रार्थना करते हुए। उपजए लाज=लज्जा पैदा होती है। पिरितक=प्रीति की। आरति=आर्तता, आतुरता या व्यथा। विरनि=विरक्त। न सहई=नहीं सहती जाती। इगित भगिए=इशारों की भगिमा या चितवन। राइ सुचेतनि=राधा सजग है। सयान=चतुर। मनहि=मन में ही। समाधल=समाधान करने है। अभिमान=मान। जौ=जब या ज्योंही से भी आशय है। फोड़=विखरे खुले। कवरि=केश। धरि बाँधि समारि=सँभाल कर जुड़ा बाँध लेती है। पुर-पथ=राज या नगर मार्ग। धएल=जाने है। मुरारि=श्री कृष्ण। सखि लखि=सखियों को देखकर। अनतए=अन्यत्र। वर नारि=सुन्दरी नारी अर्थात् राधा। हरि जब छाया=जब श्री कृष्ण क छाया। धनि=सुन्दरी राधा। सभ्रम=यथाशीघ्र, तुरन्त। धनि पाय=राधा को पाकर। बइसलि कर लाय=हाथ थामकर बैठ गई। बुभय सयान=चतुर जानता है। इगित रस=सकेत का रस। पमारल=विखराना। पँचवान=कामदेव।

श्री कृष्ण का मान

(१५५)

राधा-माधव रतनहि मंदिर
निबसय सयनक सूख ।
रस रस दारुन दंद उपजल
कान्हू चलल तब रुस ।
नागर-अंचल कर धरि नागरि
हसि मिनती कर आधा ।
नागर-हृदय पाँचसर हनलरु
उरज दरसि मन बाधा ।
देख सखि झूठक मान ।
कारन किछुओ बुझए न पाइए
तब काहे रोखल कान ।
रोख समापि पुन रहस पसारल
भेल मधथ पँचवान ।

अवसर जानि मनाबधि राधा

कवि विद्यापति मान ।

भावार्थ—‘मान’ प्रसंग-वर्णन के क्रम में ही यहाँ सखियों परस्पर राधा-कृष्ण विषयक प्रणयाभिसार की चर्चा कर रही है। कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा और कृष्ण रत्न भवन में अभिसार की सुख-शय्या पर ही, आनन्दपूर्वक निवास करने हैं। शनैः-शनैः दोनों में घोर द्वन्द्व उत्पन्न हो गया और तब इससे श्री कृष्ण सटकर चलने लगे। तभी चतुर कृष्ण का दामन थामकर सुचतुरा नायिका राधा हँसकर उनसे न जाने की प्रार्थना करने लगी। इससे रसिक चतुर श्री कृष्ण के हृदय पर कामदेव ने पंचशर का आघात किया और राधा के खुले हुए कुचों को देखकर उनका मन बाँधा रह गया, वे न जा सके। इससे सखियाँ परस्पर कह रही हैं कि हे सखी देख तो, श्री कृष्ण तो मिथ्या मान करते हैं। रुठने का जब कोई कारण या रहस्य ही ज्ञात नहीं हुआ तो कृष्ण ने रोष भला क्यों किया? वह रोष को समाप्त करके फिर काम-क्रीड़ा से परस लिपट गए और उनका मध्यस्थ कामदेव हो गया। यह अवसर उपयुक्त जानकर राधा जी श्री कृष्ण को मनाती है, ऐसा विद्यापति कहते हैं। आशय यह है कि मैथुन-क्रिया का उचित अवसर जानकर राधा जी कृष्ण से अभिसार का आनन्द लूटना चाहती हैं।

विशेष—नायिका और नायक के प्रणयमध्य में जो मान होता है वह बालू की दीवार जैसा अस्थिर होता है और सुचतुरा नायिका का मान भले ही नायक कठिनाई से तोड़ सके किंतु नायक का मान तो नायिका एक हल्के झटके में नष्ट कर देती है। इसी भाव की अभिव्यक्ति इस पद में मुख्यतः हुई है। देखिये—

“नागर-अंचल कर धरि नागरि

हसि मिनती कह आधा ।”

और फिर नायिका की इस हल्की-सी चोट का असर नायक के हृदय पर कितना गहरा होता है, इसी में कमाल है—

“नागर-हृदय पाँचसर हनलक

उरज दरसि मन बाधा ।”

नायक और नायिका के बीच महामुख का मध्यस्थ रूप कामदेव ही होता है काम-मनोविज्ञान की यह तथ्यपूर्ण किंतु सरस काव्यमय व्यंजना इन पक्तियों में बड़ी उत्कृष्ट हुई है—

“रोख समापि पुन रहस पसारल

भेत मधय पंचवान ।”

दाम्पत्य मैथुन-मुख-व्यापार की यह रुठने-मनाने वाली व्यंजना हर एक के जीवन में स्वाभाविक है और यहाँ उसी की स्वभावोक्ति की है विद्यापति ने! “नागर-अंचल

कर धरि” उक्ति में नारी की पुरुष के प्रति रति-समर्पण भावना का चित्रवत् प्रकाशन हुआ है।

शब्दार्थ—रतनहि मंदिर=रत्नों का बना भवन। निबसय=रहते हैं। सयन क सुख=सेज का सुख, अभिसार का आन्नद देने वाली शय्या। रस रस=गनै-शनै। दारुन दद=घोर दद। उपजल=पैदा होना। चल=चले। रूस=रूठकर। नागर-अचल=नायक या कृष्ण का दामन। कर धरि=हाथ में लेकर। पाँचसर=कामदेव के पंचशर, कामबाण। हनलक=चोट करना, हनना। उरज=कुच। मन बाधा=मन को वशीभूत किया, बाँधा। भूठक मान=मिथ्या अभिमान। बुझए न पाइए=जान न पाए। काहे=क्यों। रोखल=गुस्सा हुए। कान=श्री कृष्ण। समापि=समाप्त। पुन रहस पसारल=फिर काम-क्रीड़ा में पसर गये, लेट गये। मधथ=मध्यस्थ। पँचवान=कामदेव। मनावथि=मनाती है।

(१५६)

एत दिन छलि नब रीति रे ।
जल मीन जेहन पिरीति रे ।
एकहि बचन बीच भेल रे ।
हंसि पहु उतरो न देल रे ।
एकहि पलंग पर कान रे ।
मोर लेख दुर देस भान रे ।
जाहि बन केश्रो नहि डोल रे ।
ताहि बन गिया हँसी बोल रे ।
धरब योगिनिया के भेस रे ।
करब में पहुक उदेस रे ।
भनइ बिद्यापति भान रे ।
सुपुरुष न कर निदान रे ।

भावार्थ—‘मान’ प्रसंग के अन्तर्गत प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

इतने दिनों तक तो नवल प्रीति की, और जल और मछली की तरह अविच्छेद वह प्रीति की रीति बनी रही। आशय यह है कि नायिका सखी से कहती है कि हे सखी ! इतने दिनों तक कृष्ण और मुझ में ऐसा प्रेम था कि जैसे जल और मछली का ; एक पल के लिए भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। फिर केवल एक ही बोल ने अंतर या भेद डाल दिया जो हँसकर मेरे प्रियतम ने मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया। एक ही पल पर मेरे साथ कान्हा सोये हुए थे, लेकिन मुझे तो लगता था कि वे किसी दूर देश में हैं। जिस वन में किसी के आने-जाए का कोई साधन नहीं उस

वन मे मेरे प्रियतम हंस-हंसकर किसी अन्य सुन्दरी से बोलते है । नायिका राधा कहती है कि मैं योगिनी का वेष धारण करके अपने प्रियतम को ढूँढूंगी । कविवर विद्यापति नायिका की दशा को समझकर कहते है कि सच्चे प्रेमी-जन कभी भी अपने प्रेम का अत नही किया करते या उनसे किसी भी कारण से प्रेम का अत नही करना चाहिए ।

विशेष—किसी से प्रेम करना बुरा नही किन्तु किसी से कटु वचन अथवा व्यवहार से उसे तोड़ना पीडा और पश्चात्ताप का कारण बन जाता है, इसी गूढ भाव की अभिव्यक्ति इन पक्तियों मे बड़ी सुन्दरता से हुई है—

“एकहि वचन बीच भेल रे ।

हंसि पहु उतरो न देल रे ।”

नवल प्रीति की रीति का रंग उसका अद्भुत सम्बन्ध जल और मीन के अद्भुत प्रेम सम्बन्ध की भाँति होता है, इस सम्बन्ध-भावना को आलंकारिक रूप मे यो व्यक्त किया गया है—

“एत दिन छलि नव रीति रे ।

जल मीन जेहन पिरीति रे ।”

जल और मीन की अपार प्रीति कवि प्रसिद्धि के अनुरूप है । सम्पूर्ण पद मे प्रेम की अद्भुत सम्बन्ध-भावना का प्राधान्य प्रभावशाली है—

शब्दार्थ—एत=इतने । छलि=था । नव=नया । रीति=व्यवहार । मीन=मछली । जेहन=जिस प्रकार । पिरीति=प्रीति । भेल=पडा हुआ । पहु=प्रियतम । उतरो=उत्तर । न देल=नही दिया । कान=कान्हा । मोर लेख=मेरे लिये । देस=देश । भान=लगता । जाहि=जिस । केप्रो=कोई । ताहि=तिस, उस । धरब=धरूँगी । भेष=वेष । करब=करूँगी । पहुक=पिया का । उदेस=खोज-ढूँढ । भान=समझकर । सुपुरुष=सच्चा पुरुष । निदान=अन्त, खत्म ।

(१५७)

जतहि प्रेम रस ततहि दुरन्त ।

पुन कर पलटि पिरित गुनमन्त ।

सबतहु सुनिये अइसन बेवहार ।

पुनु दूटए पुनु गाँथिए हार ।

ए कन्हु कन्हु तोहहि सयान ।

बिसरिए कोप करए समधान ।

प्रेमक अकुर तोहे जल देल ।

दिन-दिन बाढ़ि महातरु भेल ।

तुअ गुन न गुनल सउतिन आछ ।

रोपि न काटिए बिषहुक गाछ ।

जे नेह उपजल प्रानक ओल ।
 से न करिअ दुर दुरजन बोल ।
 जगत बिदित भेल तोह हम नेह ।
 एक परान कएल दुइ देह ।
 भनइ बिद्यापति न कर उदास ।
 बड़क बचन करिए विसबास ।

भावाथ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

जहाँ प्रेम रूपी रस है वही विच्छेद रूपी विद्वेष भी है। गुणवान पुरुष खण्डित प्रेम को फिर से जोड़ लेते हैं। सब जगह का व्यवहार ऐसा ही सुना जाता है कि टूटा हुआ हार फिर-फिरकर गूँथते हैं। हे कृष्ण ! तुम्ही को गुणवान कहा जायेगा जो क्रोध को भूलकर फिर प्रेम का समाधान करते हो, टूटा हुआ प्रेम फिर जोड़ लेते हो। मप्रे के अंकुर को तुमने ही जल से मीचा जो दिन-दिन बढ़कर विशाल वृक्ष हो गया। नायिका कहती है कि हे कृष्ण ! किन्तु तुमने अपने प्रेम के महान् गुण का ध्यान न रक्खा और सौत करके ले आए। अरे तगा कर तो विप का वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए। आशय यह है कि एक बार चाहे किसी भी स्त्री से प्रेम हो, उसे अपनाया जाय पर फिर किसी परनारी से प्रेम न करना ही पुरुष के लिए उचित है। जो प्रेम अत्यन्त सिचन करने पर उपजाया जाता है, अर्थात् प्राण की बाजी लगाने पर प्राप्त होता है उसे दुर्जन के कथन से—दुष्ट नारी के बहकावे में—नहीं त्यागना चाहिए। हमारा तुम्हारा प्यार अब छिपा नहीं रहा। ससार को मालूम हो गया है कि हम एक प्राण दो शरीर हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे बाले ! हृदय में उदासी मत लाओ। बड़ो के दिए हुए वचन-विश्वास पर तुम्हें भी विश्वास करना चाहिये। आशय यह है कि राधा को कृष्ण के प्रेम पर पूर्ण विश्वास करना चाहिये।

विशेष—प्रायः प्रेम का धागा टूट जाने पर न जुड़ने वाली बात कवियों एवं और लोगो ने कही है किन्तु कविवर विद्यापति ने इसके विपरीत यहाँ प्रेम का हार १ तुलना में रखकर नई बात यह कही है कि उसे समझदार लोग फिर-फिर टूटने पर जोड़ते हैं जैसे हार को जोड़ा जाता है। आलंकारिक ढंग पर कही गई यह उक्ति मौलिकता से भाव-व्यञ्जना एवं लोक-उपदेश के लिए बड़ी उत्तम बन पड़ी है—

“सबतहु सुनिये अइसन वेवहार ।

पुनु टूटए पुनु गाँथिए हार ।”

‘प्रेम प्रभु की रचना का सार है’—यहाँ कृष्ण को इसी रूप में रखते हुए महान् प्रेम-सिचन का पवित्र भाव व्यञ्जित किया गया है—

प्रेमक अंकुर तोहे जल देल ।

दिन-दिन बाढ़ि महातर भेल ।”

प्रेम के आविर्भाव के सम्बन्ध में कही गई यह उक्ति बड़ी शाश्वत कही जायगी। प्रेम करके किसी भी दशा में उसे नष्ट करना उचित नहीं, इसी बात को बड़े प्रभावशाली ढंग से “रोपि न काटिए बिषहुक गाछ।” उक्ति से व्यक्त किया गया है। सम्पूर्ण पद में भावाभिव्यजना बड़े श्रेष्ठ विचारों से सम्मत बनाई गई है। प्रेम की दृढ़ता रखने के लिए यह पद एक आदर्श प्रतीक है।

शब्दार्थ—जतहि प्रेम=जहाँ प्रेम। ततहि दुरन्त=वहाँ विच्छेद। पलटि=लौटकर। गुनमन्त=गुणवान। सबतहु=सब जगह। अइसन=ऐसा। बेवहार=व्यवहार। गाँथिए=गूँथिए। ए कन्हु=हे कृष्ण। तोहहि=तुम्हीं को। सयान=ज्ञानवान, चतुर। बिसरिए=भूलकर। कोप=क्रोध। करए=करते थे। क=का। तोहे=तुम्हारा। देल=दिया हुआ। बाढि=बढकर। महातरु=विशाल वृक्ष। भेल=हुआ। तुअ=तुम्हारा। गुन=गुण। न गुनल=नहीं समझी। सउतिन आछ=सौत जो थी। रोपि=बोकर, लगाकर। न काटिए=नहीं काटा जाता। क=का। गाछ=वृक्ष। जे=जो। नेह=स्नेह, प्रेम। से=सो, उसको। न करिअ=नहीं करते। दुरजन=दुर्जन। जगत बिदिन=ससार को मालूम है। भेल=हो गया। तोह हम=हमारा तुम्हारा। परान=प्राण। बडक=बड़ो के। करिए=करिये। बिसबास=विश्वास।

(१५८)

को हम साँझक एकसरि तारा
भादब चौठिक ससी।

इथि दुहु माझ कअोन मोर आनन
ज पहु हेरसि न हसी।

साए साए कहह कहह कन्हु कपट करह जनु
कि मोरा भेल अपराधे।

न मोयें कबहु तुम अनुगति चुकलिहुँ
बचन न बोलल मंदा।

सामि समाज प्रेम अनुरंजिए
कुमुदिनि सन्निधि चंदा।

भनइ बिद्यापति सुनु बर जौबति
मेदिनि मदन समाने।

राजा सिर्बासिध रूपनरायन
लखिमा देबि रमाने।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कहती है कि हे सखी ! क्या मैं सध्याकाल की एकाकिनी

तारिका हूँ या भादव शुक्लपक्ष की चतुर्थी का अशुभ चन्द्रमा ? मेरा मुँह इन दोनों में किसके जैसा है, जिससे मेरा पति मेरी ओर मुसकराकर नहीं देखता ? आशय यह है कि भादो के चौथ का चाँद और साध्यकालीन सबसे पहली उगी हुई तारिका को देखना अशुभ होता है । अतः क्या मे अशुभ मुख वाली हूँ जो कृष्ण मेरी ओर नजर भर कर देखते भी नहीं है । हे सर्खा ! तुम कृष्ण से कहो, अवश्य कहो कि वे मुझसे छल न करे; आखिर मुझसे अपराध ही क्या हुआ है, ऐसा पूछो उनसे ? मैंने न तो कभी उनकी आज्ञा पालन करने में भूल की है और न बुरी बात ही कही है । मैंने तो उन कृष्ण रूमी अपने स्वामी के प्रेम समाज जनों तक को उनकी प्रसन्नता हेतु अनुरजित किया है और मैं उनके निकट सदा ऐसी बनी रही जैसे चन्द्रमा के निकट कुमुदिनी बनी रहती है । आशय यह है कि मैंने सदा ही कृष्ण और उनके प्रेमी जनो को सन्तुष्ट रखा है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती मुनो ! राजा शिवसिंह पृथ्वी पर कामदेव के समान जो लखिमादेवी के पति है, वे इस प्रकार के प्रेम-सम्बन्ध की रसमय चर्चा को खूब अच्छी तरह जानते हैं ।

विशेष—विराट् कल्पना का सजीव चित्र इन पक्तियों में चित्रित है—

“की हम साँझक एकसरि तारा

भादव चौठिक ससी ।”

किन्तु उस चित्र से नारी हृदय की विरह-वेदना भाँक-भाँककर रो रही है—

“इथि दुहु माझ कअन मोर आनन

जे पहु हेरसि न रसि ।”

दुःखी नारी ने यहाँ अपने अशुभ व्यक्तित्व एवं मुख के लिए साध्यकालीन तारिका एवं भादव शुक्ल चतुर्थी का चन्द्रमा के उपमान कितने उपयुक्त ढंग से चुनकर अपनी तुलना उपमा बनाई है और फिर वेदना की भावाभिव्यक्ति की है । अलंकार एवं भाव-पक्ष का यह समन्वय बड़ा अनूठा है । ऐसी महाप्राण अभिव्यजनाएँ कम ही हुआ करती हैं और विद्यापति ने इतस्ततः उन्हें खूब किया है । उनके पद इसीलिए रसिकों के अमृत-चषक हैं । राधा कृष्णचन्द्र के लिए सदा निकट की कुमुदिनी बनी रही, कितनी आस्था है यहाँ—

“कुमुदिनि सन्निधि चदा ।”

यो मर्म को छूने वाला तत्त्व विद्यापति के पदों में सभी श्रृंगारी कवियों से कुछ अधिक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ।

शब्दार्थ—की=क्या । क=का, की । एकसरि=अकेली । भादव=भादो । चौठिक=चौथ का । ससी=शशि, चन्द्रमा । इथि दुहु=इन दोनों । माझ=मैं । मोर आनन=मेरा मुँह । जे=जो । पहु=प्रियतम । हेरसि=देखता । कन्हु=कृष्ण से । जनु=मत । कि=क्या । भेल=हुआ । न मोर्ये=नहीं मैं । अनु=

गति=आज्ञा मे । चुकलिहुँ=भूल की है । मदा=बुरा । सामि=स्वामी, पति ।
सन्निधि=निकट, पास, समीप । मुनु=सुनो । वरजौवति=श्रेष्ठ युवती । मेदिनि=
पृथ्वी । मदन=कामदेव । रमाने=पति ।

(१५६)

करतल कमल नयन ढर नीर ।
न चेतए सभरन कुंतल चीर ।
तुअ पथ हेरि-हेरि चित नहि थीर ।
मुमिरि पुरुब नेहा दगध सरीर ।
कत परि माधब साधब मान ।
बिरही जुबति माँग दरसन दान ।
जल-मध कमल गगन-मध सूर ।
आंतर चान कुमुद कत दूर ।
गगन गरज मेघ सिखर मयूर ।
कत जन जानसि नेह कत दूर ।
भनइ बिद्यापति बिपरित मान ।
राधा बचन लजाएल कान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

सखी कहती है कि हे कृष्ण ! तुम्हारी राधा कमल रूपी हाथ पर अपना मुख रखकर नयन से अश्रु गिराती है । वह न तो शरीर के गहनों को सम्भालती है, न बाल, न वस्त्र । तुम्हारी राह देख-देखकर उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और तुम्हारे अतीत के प्रेम की याद करने से उसका शरीर जलता रहता है । सखी कहती है कि हे कृष्ण ! कब तक गर्व ग्रहण किये रहोगे ? जल मे कमल और अम्बर पर सूर्य रहता है और चन्द्र और कुमुद भी कितनी दूर बसा करते है किन्तु फिर भी उनमे क्या दूरी दूरी होती है ? आकाश पर बादल गरजने है और पर्वत के शिखर पर मोर बोलता है लेकिन कितने लोग जानते है कि उनका प्रेम दूर का है ? आशय यह है कि प्रेम की दूरी दूरी नहीं हुआ करती, वह सदा निकट है यह ध्यान रखना चाहिए । कविवर विद्यापति इस पुरुष विषयक विपरीत मान का वर्णन करते है और राधा के प्रति ऐसे प्रेममय वचनों को सुनकर कृष्ण अपने निष्ठुर प्रेम-व्यवहार के प्रति लज्जित हो गये ।

विशेष—विरहिणी नारियाँ प्रायः प्रिय-विरह मे उदास होकर अपने सुन्दर मुख हथेली पर टिकाकर अस्तव्यस्त-सी उसकी प्रतीक्षा मे चिन्तित रहा करती है, उसी का चित्र इन पक्तियों मे बड़ी सुन्दरता से चित्रित किया गया है—

“करतल कमल नयन ढर नीर ।

न चेतए सभरन कुंतल चीर ।”

करतल कमल के लिए मुख उपमेय यहाँ नहीं है जिससे अर्थ स्पष्टता में व्याघात पैदा अवश्य होता है । प्रेम में दूरी-अदूरी का कोई अर्थ नहीं , इसी तथ्य को कवि प्रसिद्धि के अनुसार इन पक्तियों में घटाया गया है—

“जल-मध कमल गगन-मध सूर ।

आंतर चान कुमुद कत दूर ।

गगन गरज मेघ सिखर मयूर ।

कत जन जानसि नेह कत दूर ।”

सम्पूर्ण पद में विरहिणी नारी के हृदय का दुःख मर्मस्पर्शी ढंग से व्यजित हुआ है ।

शब्दार्थ—करतल कमल = कमल के समान हथेली । नीर = अश्रु । कुंतल = बाल, केश । चीर = वस्त्र, साड़ी । तुम्र = तुम्हारा । हेरि-हेरि = देख-देखकर । थीर = स्थिर । पुरुब नेहा = पूर्व प्रेम । दगध = दग्ध, ज्वलन्त । कत परि = कब तक । जुवति = युवती । दरसन = दर्शन । सूर = सूर्य । आंतर = अन्तर । कन = कितना । सिखर = ऊपर, चोटी । कत = कितना । जन = लोग । जानमि = समझने है । विपरित = विपरीत, उ टा । मान = मानकर । लजाएल = लज्जित हुए । कान = कान्हा, कृष्ण ।

मान-भंग

(१६०)

बड़ई चतुर मोर कान ।
साधन बिनहि भांगल मभु मान ।
जोगी बेस धरि आओल आज ।
के इह समुझब अपरुब काज ।
सास बचन हम भीख लइ गेल ।
मभु मुख हेरइत गदगद भेल ।
कह तब—‘मान-रतन दइ मोय’ ।
समझल तब हम सुकपट सोय ।
जे किलु कहल तब कहइत लाज ।
कोई न जानल नागर-राज ।
बिद्यापति कह सुन्दरि राई ।
किए तुह समुझबि से चतुराई ।

प्रसंग-सकेत—सभोग-क्रिया के पूर्व ‘मान’ या नायिका और नायक के बीच पर-स्पर रूठने-मनाने का व्यापार शृंगार-भाव के उद्दीपन के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है ; पर उस मान के नष्ट हो जाने पर नायक-नायिका रति-क्रीडा में लीन हो जाते हैं । अनेक आसनो, चतुराइयो एव कलाओं के द्वारा सभोग-सुख का भोग किया जाता है । कामशास्त्र में इन्हीं काम-लीलाओं का विधान वर्णित है, पर कृष्ण कवियो ने इन्हीं लीलाओं की व्यजना दिव्यता प्रदर्शित करने के लिए की है । राधा-कृष्ण की इन लीलाओं के वर्णन द्वारा उन्होंने ब्रह्म एव जीवात्मा के एकान्त मिलन का मनोमुग्धकारी रूपक बाधा है—उसमें यह भौतिक ससार, इसकी श्लीलता-अश्लीलता का कोई प्रयोजन नहीं, वहाँ तो केवल मात्र कैवल्य है, अनंत सुख है, अभिसार है । यह ठीक है कि लोक-दृष्टि से इस प्रकार का घोर कामशास्त्रीय शृंगारी वर्णन सामान्य इन्द्रिय लोलुप सासारिक जीवों के लिए आचरण विरुद्ध सिद्ध हो सकता है किंतु कला का नाम भौतिकता नहीं और न ही कोई अपूर्णता की अभिव्यक्ति है । कला अखंड है, वह अपनी स्वच्छन्द अभिव्यक्ति में ही सुन्दर है । यहाँ कला का दोष नहीं, भले ही हम इस प्रकार के अतिशय कलावादी

कवियों को अनुत्तरदायी कह सकते हैं, किंतु सामान्यतः कलामर्मज तो सासारिकता के तुच्छ धरातल से कुछ ऊपर ही रहते हैं, फिर कला की नितात स्वच्छन्द अभिव्यजना से कोई समाजगत हानि हो सकती है, यह सर्वथा सत्य नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तुत 'मान-भंग' प्रसंग में कविवर विद्यापति ने राधा एव कृष्ण के मधुमय मैथुन व्यापार की स्वच्छन्द अभिव्यजना की है। यह व्यापार चूँकि राधा-कृष्ण विषयक है अतः अत्यधिक रहस्यमय है किंतु उसमें अजस्र रस की धारा फूटी पड़ रही है, उसका ग्रामन्द में मौन रहकर पान किया जाय इसी में कल्याण है। कली के सूक्ष्म रस को पीने के लिए हमें भौरे की अनृत वृत्ति, और मुग्धावस्था में प्रवेश करना होगा। इसी प्रकार हमें विद्यापति की कविता का मधुलोलुप भँवर बनना होगा।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं कि राधा सखी से कह रही है कि—

मेरा प्रियतम श्री कृष्ण बड़ा चतुर है। बिना किसी उपाय के उसने मेरे दृढ़ मान को भंग कर दिया। वह आज योगी का रूप धारण करके आया। उसके इस रहस्यमय रूप के अद्भुत अपूर्व कार्य को भला कौन समझ सकेगा? वह साधु का रूप धरकर आया था अतः साम की आज्ञा पाकर मैं उसे भीख देने गई। वह मेरा मुख देखकर ही भाव-विह्वल हो गया। और तब वह बोला, 'तुम मुझे अपना मान रूपी रत्न प्रदान करो।' उसकी इस कपटमय बात को सुनकर मैं उसके कपट को समझी कि वह मुझसे 'सुरत' या मैथुन की याचना कर रहा था। जो कुछ कहा गया अब उसे कहने में मुझे तुमसे लज्जा आती है। अरे, चतुरों के राजा उस कृष्ण की रहस्यमयी करतूतों को कोई नहीं जानता। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी राधे, कहो कि तुम भी भला कैसे श्री कृष्ण की काम-चतुराई को समझी जबकि उसे कोई समझता ही नहीं है।

विशेष—'मान-रतन' में रूपक अलंकार मौलिक है। कामिनी का मान भंग कर उससे 'मान-रतन' या सुरत प्राप्त करना नायक के लिए बड़ा कठिन कार्य होता है, पर कृष्ण ऐसे चतुर नायक हैं कि बिना 'साधन' के ही राधा का मान भंग करने पर उतारू हुए। यहाँ 'साधन' शब्द योग-सभोग साधना की ऐहिक एव पारलौकिक दोनों अभिव्यजना से पूर्ण है। 'मास वचन' से राधा का परकीया होना सिद्ध है। "कोई न जानल नागर-राज" पंक्ति में परब्रह्म कृष्ण का रहस्य-रसमय रूप और उसकी लीला का भाव व्यजित है। सम्पूर्ण पद में लौकिक एव अलौकिक भावों का रसमय उद्रेक स्पष्ट होता है।

शब्दार्थ—बडई चतुर=बड़ा ही चतुर। साधन=उपाय। बिनहि=बिना। भोगल=भग करना। मझु=मेरा। बेस=वेग। आओल=आया। के=कौन। इह=इस। अपरब काज=अपूर्व कार्य। भीख लइ गेल=भीख देने गई। हेरइत=देखना, निहारना। गदगद भेल=भाव-विह्वल हुआ। मान-रतन=मान रूपी रतन।

* मोय=मुझे दो। सुकपट सोय=उस बड़े कपटी या छली को। जानल=जानता है।

राई=राधा । किए=कैसे । तुहु=तुम । समुभवि=जानोगी, समझोगी । से=उसकी, वह । चतुर्गाई=चालाकी ।

(१६१)

जटिला सास फुकरि तहि बोलल
 बहुरि बेरि काहे ठाढ़ि ।
 ललिता कहल अमंगल सुनल
 सति पतिभय अलगढ़ि ।
 सुनि कह जटिला घटल की अकुसल
 घर सयें बाहर होय ।
 बहुरिक पानि धरि हेरह जोषी
 किये अकुसल कह मोहि ।
 जोनेस्वर फेरि बहुरिक पानि धरि
 कुसल करब बनदेव ।
 इहे एक अंक बंक बिसंकओ
 बन मधि पसुपति सेव ।
 पुजनक तंत्र-मंत्र बहु आछए
 से हम किछु नहि जान ।
 जटिला कह आन देव कहाँ पाओब
 तुहु बीज कर इह दान ।
 एत सुनि दुहु जन मंदिर पइसल
 दुहु जन भेल एक ठाम ।
 मनमथ मंत्र पढ़ाओल दुहु जन
 पूरल दुहु मनकाम ।
 पुनु दुहु जन मंदिर सयें निकसल
 जटिला सयें कह भाखी ।
 जब इह गौरि अराधन जाओब
 बिधवा जन घर राखी ।
 एत कहि सबहु चललि निज मंदिर
 जोगी चरन प्रनाम ।
 विद्यापति कह नटबर सेखर
 साधि चलल मनकाम ।

भावार्थ—‘मान-भग’ प्रसंग-वर्णन के क्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—
 बड़ी देर से योगीरूप श्री कृष्ण को भिक्षा देने के लिए राधा को उनके पास खड़ी

देखकर भगडालू जटिला मास ने जोर से पुकारकर राधा से व्यग्न मे कहा—“हे कुलवधू कुलच्छिन ! वहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी है ?” माम की यह कर्कश चिल्लाहट सुनकर राधा की कोई सखी यह ताड गई कि उसकी प्रिय सखी राधा पर सकट आ गया है । अतः उसने चतुराई से राधा-कृष्ण का मभोग कगने के लिए उसकी कर्कशा सास ने कहा कि मैंने यह एक बड़ी अनिष्टकारक बात सुनी है कि सती राधा के विधवा हो जाने का या पति-भय का अशुभ योग या लग्न अवश्यभावी है । यह सुनकर कर्कशा जटिला मास कहने लगी कि भला वह क्या अशकुन घटा या घटेगा ?—और यह कहकर वह घर मे बाहर हुई । फिर वह कृष्ण रूपी योगी से कहने लगी कि जरा इस नव-वधू का हाथ तो देखो और बताओ कि तुमने वह अनिष्टकारी बात मुझसे क्यों कही, क्या घटेगा ऐसा ? तब योगीश्वर श्री कृष्ण ने बहुरिया राधा का हाथ उलटा-पलटा और देखकर कहा कि वनदेव अथवा शकर भगवान सब भला करेंगे । हाँ, वस इसके हाथ मे एक ही ये रेखा कुछ टेढ़ी एव अशुभ है जिममे अशुभ घट जाने की आशका होती है, अतः इस रेखा के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इसे वन मे जाकर पशुपतिनाथ या शकर भगवान की सेवा करनी चाहिए । यह उपचार सुनकर जटिला सास छद्म रूपधारी योगीश्वर श्री कृष्णसे अनुनय भाव से कहने लगी—“आराधना के तो बहुत से तत्र-मत्र होने है जिन्हें मैं बिलकुल नहीं जानती । परतुम जैसा देवता मैं अन्यत्र कहाँ पाऊँगी अतः कृपा करके तुम ही इसे भाड-फूँक करके, बीजमत्र देकर ठीक कर दो ।” इतना सुनकर और कर्कशा माम की सहमति पाकर दोनो—राधा और कृष्ण—घर मे प्रवेश कर गए और एक जगह होकर परस्पर काम-क्रीडा के लिए मिले । वहाँ दोनो ही ने कामदेव के मत्र का मिलकर पाठ किया । प्रणयाभिसार हुआ और दोनो की ही मनो-कामना परित्रुत हुई । फिर दोनो जने घर से बाहर निकले और योगी श्री कृष्ण ने छलपूर्वक जटिला सास मे कहा कि जब ये गौरी पूजा या पार्वती आराधना के लिए जाये तो विधवाओ को इसके साथ मत भेजना । आशय यह है कि राधा को अकेली ही पार्वती पूजन के लिए वन मे जाने दिया जाय, कोई विधवा स्त्री उसकी देख-रेख के लिए न चने अर्थात् जब विधवा ही साथ न जायगी तो सधवा या विवाहित कैसे लोक-लाज छोडकर राधा के साथ होगी ? और स्वयं सास भी तो विधवा होगी, फिर तो बात बन ही जायगी । इस प्रकार फिर स्वच्छन्दता मे राधा और कृष्ण अकेले-अकेले वन मे मिनहर आनन्द लूटेंगे । योगी की इस बात की स्वीकृति को अभिव्यजित कर सब स्त्रियाँ उनके चरणों मे प्रणाम करके अपने-अपने घर को चली गईं । कविवर विद्यापति कहते हैं कि नटवर चतुर श्री कृष्ण अपनी मनोकामना पूर्ण करके चल दिये, या मन का काम-भाव सन्तुष्ट कर चले ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे ‘वक्रोक्ति’ बड़ी उत्कृष्ट है । सारा वर्णन ही वक्रोक्ति के माध्यम से किया गया है । इन पक्तियों मे इस तथ्य की प्रामाणिकता बोलती है—

“मनमथ मंत्र पढ़ाओल दुहु जन

पूरल दुहु मनकाम ।”

‘पतिभय’ शब्द श्लेष है। एक ओर ‘पतिभय’ से व्यजना है कि परकीया-गमन निषेध है; दूसरा आशय यह है कि पति के लिए लगन अनिष्टकारक है। कहा जाता है कि विद्यापति शैव भी थे। यहाँ ‘पसुपति’ एवं ‘गौरी’ पूजन का प्रसंग इस कथन को उद्घाटित करता है। श्री कृष्ण को ‘योगीश्वर’ भी कहा जाता है। विद्यापति ने ‘जोगेश्वर’ शब्द का प्रयोग करके उन्हें वल्लभ के गुणवान्, रूपवान्, लीलामय परब्रह्म रूप जैसा भी व्यजित किया है। सम्पूर्ण पद में सम्भोग-शृंगार का भाव ही प्रधान है। ‘मनकाम’ में भी श्लेष है, अर्थात् मनोकामना अथवा मन में जगा काम-भाव साध चले, सन्तुष्ट कर चले।

शब्दार्थ—जटिला=कंकशा या राधा की सास का नाम भी हो सकता है। फुकरि=फुंकार जैसी पृकार से, जोर से चिल्लाकर। तहि=उससे, राधा से। बहुरि=कुलवधू, यहाँ व्यंग में प्रयुक्त है। बेरि=देर से। काहे ठाढ़ि=क्यों खड़ी है। ललिता कहल=सखी ने कहा। अमगल सूनल=अशुभ सुना है। सति पतिभय=सती राधा को पतिभय अर्थात् पति के अनिष्ट की आशंका। अबगाढ़ि=अवश्य। घटल की अकुसल=क्या अशुभ घटित हुआ। घर सयँ=घर से। होय=हुई। बहुरिक पानि=बहु राधा का हाथ। हेरह=देखो। जोगेश्वर=श्री कृष्ण—योगीश्वर। पानि=हाथ। इहे=यही। अक बक=टेढ़ा चिह्न या हाथ की टेढ़ी रेखा। बिसकओ=अशुभ की आशंका लगती है। बन मधि=जंगल के मध्य में। पसुपति=शंकर भगवान्। सेव=सेवे या सेवा करे। पुजनक=पूजा करने के। बहु आछए=बहुत से है। से=वह। किछु=कुछ। आन=अन्यत्र। तुहु=तुम ही। बीज=मन्त्र। इह=इसे। दान=प्रदान करना। एत सुनि=यह सुनकर। दुहु जन=दोनों जने अर्थात् राधा-कृष्ण। मदिर पइसल=घर में घुस गये, प्रवेश पा गये। सयँ=से। निकसल=निकले, बाहर आए। भाखी=कहा। गौरि=पार्वती। अराधन=पूजने को। प्रनाम=प्रणाम। साधि चलल=पूर्ण करके। मनकाम=मनोकामना या मन के काम-भाव को।

(१६२)

गोकुल देवदेयासिनि आओल

नगरहि ऐसे पुकारि।

अरुन बसन पँन्हि जटिल बेस धरि

कान्ह द्वार माभ ठारि।

सुनि धनि जटिला तुरित चल आओल

हेरइत चमकित भेल।

हमर बधुक रीति देखि जनि आनमति
 कहि मदिर लइ गेल ।
 देवदेयासिनि कान ।
 जटिला बचन सुधामुखि नियरहि
 एक दीठि हेरइ बयान ।
 कह तब अतनु देव इथे पाओल
 हृदि-मधि पइसल काल ।
 निरजन होइ मंत्र जब भाड़िए
 तब इह होएब भास ।
 एत सुनि जटिला घर दोहे लेअल
 निरजन दुहु एक ठाम ।
 सब जन निकसल बाहर बइसल
 पुरल कान्ह मनकाम ।
 बहु खन अतनु मंत्र पढ़ि भारल
 भागल तब सेहो देवा ।
 देवदेयासिनि घर सयँ निकसल
 चातुरि ब्रह्म केबा ।
 जटिला बहुत भक्ति करि हरखित
 कतक भीख आनि देल ।
 कह कबिसेखर भीख लिए तब
 सेहो देयासिनि गेल ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

गोकुल मे एक देवदासी योगिनी अर्थात् भाङ-फूंक करने वाली स्त्री आई हुई है; नगर भर में ऐसा कोलाहल मच गया है। लाल वस्त्र पहने जादूगरनी या योगिनी का कठोर वेश धारण किए कन्हैया राधा के दरवाजे पर खडे हो गये। यह जानकर जटिला प्रार्थना राधा की सास तुरत घर से बाहर चली आई और योगिनी का रूप देखकर चकित हो गई। कहने लगी कि मेरी वधू का भी रंग-ढंग कुछ और प्रकार का हो गया है, ऐसा कहकर वह उसे अपने घर के अन्दर ले गई। कृष्ण ही देवदासी का रूप बनाए हुए थे अतः जटिला की बातों को गुनकर चातुर्य से चन्द्रमुखी राधा का मुँह उसके निकट ही खडे होकर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। फिर कहने लगे कि कामदेव ने इसे धर दबाया है और इसके हृदय के अन्दर काल घुस बैठा है। निर्जन मे जब इसे मन्त्र-तन्त्र से भाङा-फूँका जायेगा तब कही इसका उपचार हो सकता है। इतना सुनकर जटिला ने दोनों को घर ले जाकर एकान्त स्थान मे कर दिया; वे दोनों एकान्त

मे हुए । सारी स्त्रियाँ घर से निकलकर बाहर बैठ गई और एकान्त पाकर कृष्ण ने राधा के साथ अपनी सारी रति-विलास की मनोकामनाएँ पूरी की । कृष्ण बहुत देर तक कामदेव का मंत्र पढ़-पढ़कर राधा के रोग का उपचार करते रहे, भाड़ते-फूँकते रहे और तब कही यह काम रूपी भूत उससे दूर हुआ । देवदासी का छद्म वेषधारी कृष्ण जब घर से निकले तब उनके बनावटी रूप को कोई जान नहीं सका । जटिला ने खुश होकर उनकी बहुत प्रकार से सेवाएँ की और उन्हें कितनी ही अधिक भिक्षा लाकर दी । कविशेखर विद्यापति कहते हैं कि भिक्षा लेकर वह देवदासी चली गई—कृष्ण विदा हो गये ।

विशेष—प्राचीन काल में तत्र-मत्र और जादू-टोने का विषम अनाचारात्मक प्रचलन रहा होगा, इस ओर इससे पूर्व पद प्रसंगों से यह प्रतीत होता है । वहुरूपिया का भेष धारण करके तत्कालीन चतुर नायक-नायिकाएँ प्रेम-रस लूटते होंगे, यह संकेत हमें विद्यापति, जायसी आदि कवियों की रचनाओं से साफ प्रतीत होता है । कुटनियों और दूतियों के अतिरिक्त स्वयं रमिक नायक इस कूट रूप क्रिया को करते थे । प्रस्तुत पद में नायक श्री कृष्ण वहुरूपिया का भेष बनाकर सुन्दरी राधा से अपनी काम-मनो-भावना को कैसे पूर्ण करने है, कितनी भीनी-भीनी अभिव्यजना है इस तथ्य की—

“बहु खन अतनु मत्र पढि भारल

भागल तब सेहो देबा ।”

विद्यापति ने नायक के इस लीलास को “जटिल वेम” कहकर मानो जाने-अनजाने उस अनाचारी विषम पद्धति पर एक कगारा व्यग कसा है । इस प्रकार के पदों को पढ़कर एक यह भी प्रतिक्रिया होती है कि राधा-कृष्ण का शृंगारिक वर्णन करके विद्यापति किसी भवित भावना की अनुभूति अभिव्यक्त नहीं कर रहे थे वरन् उनका लक्ष्य शृंगार-वर्णन ही था—वे विशुद्ध शृंगारी कवि हैं भी । “अतनु देव” अर्थात् कामदेव का गुणगान करना ही उनके काव्य का मूलप्रयोजन था । पर उनकी कलात्मक अभिव्यजना निश्चल अवश्य रही अतः वह हमें वासना की छिछली भावभूमि से रसानन्द की गहराई में ले जाती है—वहाँ, जहाँ न कुछ श्लील है और न अश्लील, जहाँ केवल “आनन्द अखड घना है ।”

शब्दार्थ—देवदेयासिनी=देवदासी, तत्र-मत्र से भाड़-फूँक करने वाली योगिन । आओल=आई । नगरहि=नगर में । अरन बसन=लाल वस्त्र । पैन्हि=पहनकर । जटिल=कठोर । वेम=वेष । धरि=धारण कर । कान्ह=कान्हा, कृष्ण । सुनि=सुनकर । जटिला=राधा की मास । तुरित=जीघ्र, तुरन्त । हेरइत=देखते ही । चमकित=चकित । भेल=हो गई । हमर=हमारे । आनमति=और मति, रोग के कारण बदल जाने से अभिप्राय है । कहि=कहकर । मदिर=महल, घर । लइ=ले । गेल=गई । कान=कृष्ण । सुधामुखि=अमृतमुखी, चन्द्रमा । नियरहि=नजदीक ही । एक दीठि=एक टक । हेरइ=देखना । अतनु देव=कामदेव । इथे=

इसे । हृदि=हृदय । मधि=मध्य, बीच । एत सुनि=इतना सुनकर । निरजन=निर्जन, एकान्त । दुहु=दोनों । एक ठाम=एक जगह । निकसल=निकल गई । बइसल=बैठ गई । पुरल=पूर्ण हुआ । मनकाम=मनोकामना । बहु खन=बहुत देर तक । सयें=से । चातुरि=चालाकी, चतुराई । भक्ति=भक्ति, सेवा । हरखित=हर्षित, खुशी के साथ । आनि देल=लाकर दिया ।

(१६३)

बर नागर साजइ नागरि बेसा ।

मुकुट उतारि सीमंत सँवारल

बेनी बिरचित केसा ।

चंदन धोइ सिंदुर भाल रंजल

लोचन अंजन अंका ।

कुंडल खोलि कर्नफूल पहिरल

भरि तनु केसर-पंका ।

बेसर खचित सतेसरि पहिरल

चूरि कनक कर कंजे ।

चरन-कमल पास जाबक रंजन

तापर मजिर गजे ।

कंचुकि माँझ कदम्ब-कुसुम भरि

आरम्भन कुच आभा ।

अरुनाम्बर बर सारी पहिरल

वस्त्र बिलोकन सोभा ।

धरि परिबादिन स्याम मिलन हित

शुभ अनुकूल पयाने ।

पहिलहि बाम चरण तुलि मोहन

त्रियागति लच्छन भाने ।

ऐसन चरित मिलन जहाँ सुन्दरि

दूरहि एकलि ठारि ।

कर धरि यंत्र-तंत्र सँवारल

को इह लखइ न पारि ।

राइक निकट बजाओल सुन्दरि

सुनइत भइ गेल साधा ।

ए नव यौवनि नबिन बिदेसिनि

आओ पुकारइ राधा ।

सुनइत स्याम हरखि चित्त आओल

उठि धनि आदर देल ।

बाँह पकड़ि निज आसन बइसाओल

कत कत हरखित भेल ।

×

×

×

जबहि बजाओल बीन सुमाधुरि

रीभि देहल मनि-माल ।

अइसे बजावए हमर जंतरिया

मोहन जंत्र रसाल ।

नाम गाम कह कुल अवलम्बन

अज आगम किए काजा ।

सुखमइ नाम, मथुरापुर जडुकुल

गुनीजन पीड़इ राजा ।

धनि कह तुअ गुन रीभि प्रसन्न भेल

माँगह मानस जोय ।

मनोरथ कर्म जाँचलि जदि सुन्दरि

मान रतन देह मोय ।

हँसि मुख मोड़ि पीठि देइ बइसल

कान्ह कएल धनि कोर ।

टूटल मान बढ़ल कत कौतुक

भूपति के कर ओर ।

भावार्थ—‘मान’-‘भग’ प्रमग के अतर्गत प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते

है—

कृष्ण औरत का वेष सज्जित कर रहे है । मुकुट उतारकर सिर के बालों की सीमत—माग—सँवारते है और वेणी या चोटी गूँथी । चन्दन को धोकर मस्तक मे सिंदूर-तिलक लगाते है और आँख मे अजन या काजल डालते है । कुण्डल उतारकर कान मे कर्णफूल पहन लिया और सारे शरीर मे केशर के घोल का प्रलेपन किया । नाक मे कीमती मूल्यवान आभूषण—बेसर—पहना और कमल करो मे स्वर्ण की चूड़ियाँ पहनी । कमल-जैसे पावों मे महावर लगाई और ऊपर, कमर में मुखरित मजीर बाँध ली । चोली के भीतर कुचस्थल पर कदम और फूलों को रखकर कुचों को सुन्दर आभायुक्त बनाया । इस प्रकार की अमूल्य लाल रंग की साड़ी पहनी, जिसकी बस्त्र-शोभा देखने लायक थी । इस प्रकार के आकर्षक वेष में वीणा लेकर कृष्ण-राधा से मिलन-समागम के लिए उपयुक्त लगन देखकर चले । पहले ही बायें पैर को आगे बढ़ाकर

मोहन ने स्त्रियों की चाल का लक्षण दिखलाया। आशय यह है कि वे स्त्री वेष के अनुसार ही कार्य-कलाप अदा करने लगे। इस तरह का रूप धारण कर वहाँ चले जहाँ सुन्दरी इर अकेली खड़ी थी। हाथ से वीणा के तारों को नीची नजर करके इस तरह सँवारते बले कि इन्हे कोई देख ही न सकी। वे राधा के कुछ निकट जाकर वीणा बजाने लगे, जिसकी आवाज सुनकर सुन्दरी राधा के मन में काम की इच्छा जाग गई। तब राधा की सखियों ने कृष्ण को पुकारा—हे नव युवती ! नई विदेशिनी ! यहाँ आओ, तुम्हें राधा ढेर रही है। यह सुनते ही कृष्ण प्रसन्नमना होकर वहाँ पहुँचे और सुन्दरी ने उठकर उनको सम्मान दिया। फिर बाँह पकड़कर उनको अपने आसन पर आसीन किया और कितना अपार सुख माना, कौन कहे ?

×

×

×

×

जभी श्री कृष्ण ने मधुर-मधुर वीणा बजाई कि जिससे खुश-बुलकित होकर रीझ में राधा ने अपना मणिमाला उनको दे दिया और कहा कि हमारा मनप्रिय जादूगर भी इसी तरह मीठे मोहन मंत्र बजाकर सबको अपने वश में कर लेता है। दूसरा अर्थ यह भी कि हमारा प्रेमी जादूगर भी ऐसा ही मीठा वाद्य-यंत्र बजाकर मोह लेता है। सुन्दरी पूछती है, “तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ रहते हो उस ग्राम का नाम क्या है, तुम किस कुल के हो और किस लिए इस ब्रज में आना हुआ ?” स्त्री वेषधारी कृष्ण बोले, “मेरा नाम तो सुखमई है और मैं मथुरापुरी की रहने वाली यदुवशी कुल की हूँ। वहाँ के राजा ने गुणियों को दुःख दिया है अतः वहाँ से भागकर यहाँ चली आई हूँ।” इस पर सुन्दरी राधा बोली, “मैं तुम्हारे गुणों पर बड़ी मुग्ध हूँ, अत्यन्त प्रसन्न हूँ, इसी लिए जो मन चाहे वह मुझसे वस्तु माँगो।” कृष्ण बोले, “हे सुन्दरी ! यदि मेरे मनोरथ को पूर्ण किया चाहती हो तो मुझे अपने रत्न तुल्य मान को प्रदान करो—सभोग प्रदान करो।” इस पर नायिका हँस पड़ी और मुँह घुमाकर पीठ फेरकर बैठ गई। उपयुक्त अवसर समझकर कृष्ण ने उस सुन्दरी को अपने अंक में ले लिया। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार दोनों का मान टूटा और अत्यन्त काम-कौतुक बढ़ा। राजा शिवसिंह के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो इस रस-रहस्य को समझे, जाने !

विशेष—नायक कृष्ण ने जिम चातुर्य से पुरुष से नारी का वेष धारण किया है, उसके जो उपकरण पद में विद्यापति ने एकत्रित किये हैं वे बड़े उपयुक्त हैं, कलात्मक ढंग में उनका संयोजन किया है—

“मुकुट उतारि सीमंत सँवारल
बेनी बिरचित केसा।
चंदन धोइ सिबुर भाल रंजल
लोचन अंजन अंका।”

लगता है जैसे सामने रक्खा कोई आकर्षक चित्र आकर्षक ढग से बदल रहा हो ।
चमत्कार-कला और रूपाभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

“पहिलहि वाम चरग तुलि मोहन त्रियागति लच्छन भाने ।” पक्तियों में नारी की मुग्धकारी मानमयी चाल की व्यजना बड़ी मधुर बन पड़ी है ।

‘ए नव यौवनि नविन बिदेसिनि’ में अनुप्रास एवं लय की मृदुल गुंजार है, अगवानी है । पद के अन्तर्गत सवाद शैली का भी समावेश बड़े नपे-तुले शब्दों द्वारा किया गया है जिसको भावार्थ पढ़कर समझा जा सकता है । मान को रत्न का रूपक ठीक ही दिया गया है । रत्न भी दुर्लभ और मान भी ! सम्पूर्ण पद में ध्वनि, अभिव्यक्ति-चमत्कार एवं शृंगार-रस-परिपाक का यथारूप महत्त्व है ।

शब्दार्थ—नागर=कृष्ण । नागरि बेसा=स्त्रियों का वेष । उतारि=उतार कर । सीमन्त=केशराशि का नीचला भाग, माग । भाल=मस्तक । लोचन=आँख । अका=चिह्न, रेख, डालने से अभिप्राय है । कर्णफूल=कर्णफूल, कान में पहनने का आभूषण । भरि ननु=सारे अंग में । बेसर=नाक का आभूषण । चूरि कनक=सोने की चूड़ी । भरि=भरकर । आरम्भन=शुरू का । कुच=स्तन । सोभा=शोभा । परिवदिन=वीणा । पयाने=चले । पहिलहि=पहले ही । वाम=बाया । त्रियागति=स्त्रियों की चाल । लच्छन=लक्षण । ऐसन=ऐसा । एकलि=अकेली । ठारि=खड़ी । राइ=राधा । क=का । भइ=हो । गेल=गई । नव यौवनि=नई जवानी वाली । नविन=नवीन । पुकारइ=पुकारती है । सुनइत=सुनते ही । स्याम=श्याम, कृष्ण । हरखि=हर्षित । आओल=आये । आसन बइसाओल=आसन पर बठाया । कतभेल=अपार खुश हुई । रीझि=मोहित । देहल=दिया । मनि-माल=मणि की माला । अइसे=इस तरह । बजा वए=बजाता है । हमर=हमारा । जतरिया=मनमोहन, कृष्ण के लिए प्रयोग है गाम=ग्राम, गांव । किए काजा=किस काम के लिए । गुनि.....राजा=राजा गुणियों को दुःख देता है । धनि=सुन्दरी । कह=कहा । तुअ=तुम्हारे । गुन=गुण । माँगह=माँगो । मानस=हृदय । जोय=जो है । कान्ह=कृष्ण । कएल=ले लिया । कोर=गोद । कत=कितना । कौतुक=खेल । भूपति=पृथ्वी का राजा, राजा शिवसिंह के लिए है ।

विदग्ध-विलास

(१६४)

आजुक लाज तोहे कि कहब माई ।
जल देइ धोइ जदि तबहु न जाई ।
नहाइ उठल हम कालिदी तीर ।
अंगहि लागल पातल चौर ।
ते बेकत भेल सकल सरीर ।
तहि उपनीत समुख जदुबौर ।
बिपुल नितम्ब अति बेकत भेल ।
पालटि तापर कुंतल देल ।
उरज उपर जब देहल दीठ ।
उर मोरि बइसल हरि करि पीठ ।
हंसि मुख मोडए ढीठ कन्हाई ।
तनु-तनु भाँपइते भाँपल न जाई ।
बिद्यापति कह तुह अगेप्रानि ।
पुनु काहे पलटि न पंसलि पानि ।

प्रसंग-सकेत—मान भग हो जाने के पश्चात् नबेली बाला मध्या बन जाती है । इस अवस्था में पहुँचकर उसे उस प्रकार की ब्रीडा, लज्जा, हिचक और गुप्त उत्सुकता नहीं रह जाती जैसी कि नवोढा की होती है । वह मैथुन की बातें अपनी सखियों से जी भर कर करती है एवं उसमें सभोग-व्यापार के प्रति मुखर अभिरुचि, वाकवैदग्ध्य एवं चतुराई इसी प्रकार आ जाती है जैसे कि कली के खिलते ही उसका सौरभ वायु के भोको के साथ अठखेलियाँ करने लगता है । शृ गारी कवियों ने, विशेषतः हिन्दी के विशेष शृ गारी कवि बिहारी ने इस प्रकार का वर्णन दिल खोलकर किया है । मध्या एवं प्रौढा नायिका रति-क्रिया के समय नायक के साथ स्वयं भी अनेकानेक अभिसार की चेष्टाएँ करती है और प्रायः ऐसी नौबत तक आ जाती है कि वह विपरीत सभोग-क्रिया करने को उतारू हो जाती है । विपरीत क्रिया में वह वह चेष्टाएँ करती है जो नायक को करनी चाहिये, यानी स्वयं नायक का चुम्बन-आलिंगन करती है, उसके जैसे काम-आसन स्थापित करती है, आदि । इस सब क्रिया को वह बड़े चाव से सखियों से कहा करती है । तो कविवर

विद्यापति ने यहाँ राधा के इसी कृत्य प्रसंग की चर्चा की है।

भावार्थ—विदग्ध विलास के इस प्रसंग में, प्रस्तुत पद द्वारा कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कह रही है कि हे मखी ! अरे, आज जो रति-क्रिया सम्बन्धी लज्जा की चर्चा है वह तुझमें क्या कहूँ, कैसे कहूँ ? वह तो ऐसी लज्जा है कि जल से धोऊँ तो भी न मिटे। देख, मैं यमुना के तट पर स्नान करके उठकर बाहर आई तो रेशम की बारीक साड़ी मेरे अंगों से चिपक गई, फलस्वरूप मेरा सारा अंग व्यक्त हो उठा और वही सम्मुख बैठे हुए थे माधव ! मेरे मासल नितम्ब उन्हें भली प्रकार से व्यक्त हो गए, दिखलाई पड़ गए। इससे मुझे बड़ी लज्जा आई और मेने भट से उलटकर उनपर केशराशि डाल दी। जब श्री कृष्ण ने मेरे कुचों पर दृष्टि डाली तो मैंने छाती को मोड़कर उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली। और तब ढोठ या उद्ण्ड श्री कृष्ण मुख मेरी ओर से मोड़कर हँसने लगे। मैं अपने अंग-प्रत्यंग को लज्जावश ढँकने या छिपाने का प्रयत्न करने लगी, पर हाय, छिपा नहीं पा रही थी। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे राधे, सचमुच तुम भी बड़ी नादान हो, भला तब तुम लौटकर फिर जल में जाकर क्यों न छिप गई या बैठ गई ?

विशेष—प्रस्तुत पद में सद स्नाता नायिका का बड़ा उद्दीपनकारी चित्र खींचा गया है। जल-स्नान के पश्चात् नायिका तरुणी की बारीक साड़ी का अंग से चिपक जाना स्वाभाविक है और फिर उसके पीन नितम्बों एवं उत्तुंग कुचों का उसमें से दीखना किसको मोहित न करेगा और फिर लज्जावश सहसा नायिका के केशों का बिखर जाना। वस्तु-चित्र एवं भाव-चित्र का यह समन्वित साकार दृश्य है इन पक्तियों में—

“नहाइ उठल हम कालिंदी तीर।

अंगहि लागल पातल चोर।

× × ×

बिपुल नितम्ब अति बेकत भेल।

पालटि तापर कुंतल देल।

उरज उपर जब देहल दीठ।

उर मोरि बइसल हरि करि पीठ।”

वास्तव में इन प्रणय-लीलाओं में महा रस का अजस्र स्रोत फूटकर बहता है। नारी की पक्की लज्जा का मार्मिक अभिव्यजन इस पक्ति में कितनी सुन्दरता से किया गया है—

“जल देइ धोइ जबि तबहु न जाई।”

वास्तव में कविवर विद्यापति का कवि सूक्ष्म शृंगारी भावों की व्यञ्जना में ही पूर्ण सफल हो सका है। अनुभावों एवं चेष्टाओं का सम्पूर्ण प्रकाशन इन पक्तियों में कितना और कैसा साफ उतरकर आया है जैसे स्वच्छ दर्पण में कोई चिर-सुन्दर प्रतिबिम्ब खिलखिला उठा हो—

“उरज उपर जब देहल दीठ ।
उर मोरि बइसल हरि करि पीठ ।
हंसि मुख मोड़ए ढीठ कन्हई ।
तनु-तनु भाँपइते भाँपल न जाई ।”

“तनु-तनु भाँपइते भाँपल न जाई ।”—पक्ति मे नारीयोचित लज्जा और उससे जनित सकपकाहट-सटपटाहट का भाव-चित्र अत्यन्त रोमाचकारी बन पडा है ।

शब्दार्थ—तोहे=तुम्हे । कि कहब माई=अग्री सखी क्या कहूँ । जल देइ=पानी से । जदि=यदि । तबहु न जाई=तब भी न धुले या जाए । कालिदी तीर=यमुनातट । अंगहि=अंग से । पातल चीर=पतला वस्त्र या बारीक साडी । लागल=चिपक गई, लग गई । तै=इसलिए या फलस्वरूप । बेकत भेल=व्यक्त हुआ । सकल सरीर=सारा अंग । तहि=वहाँ । उपनीत=बैठे हुए । समुख=सम्मुख । जदुबीर=माधव, श्री कृष्ण । बिपुल नितम्ब=मोटे मांसल नितम्ब (Heavy Buttocks) व्यजना सुन्दर नितम्ब से है । पालटि=पलटकर, यहाँ केशो को फेककर पलट देने से आशय है जैसा कि स्त्रियाँ नहाकर प्रायः किया करती है । तापर=उस-पर । कुतल=केश । उरज उपर=उरोजो या कुचो के ऊपर । जब देहल दीठ=जब दृष्टि डाली—श्री कृष्ण ने । तनु-तनु=अंग-प्रत्यंग । भाँपइते=ढँकने या छिपाने पर । भाँपल न जाई=ढँके या छिपाए नहीं जा सके । तुहू=तू भी, राधा के लिए विद्यापति कह रहे हैं । अगेआनि=अज्ञानी, नादान, भोली । पुनु=तब फिर । काहे पलटि न पैसलि पानि=क्यों न पलट कर जल में जा बैठो ।

(१६५)

हम अबला सखि किये गुन जा-
से रसमय तनु रसिक सुजान ।
कतहु जतन मोर कोर बइसाई ।
बाँधल बेनि से कबरि खसाई
कंचुक देल हृदय पर मोर ।
परसि पयोधर भँ गेल भोर ।
कंठ पहिराओल मनमय हार ।
अंग विलेपन कुंकुम भार ।
बसन पेन्हाओल कए कत छब ।
किकिनि जालहि नीबि निबंघ ।
निज कर-पल्लव मझु मुख माज ।
नयनहि कयल सु-काजर साज ।

अलक तिलक दए चोलि निहारि ।

कह कबिसेखर जाँग्रो बलिहारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका राधा कहती है—हे सखी ! मैं नादान अबला बाला भला सभोग के गुण को क्या समझ पाती ? वे नायक कृष्ण तो स्वयं पूर्ण रसमय और रस-मर्मज्ञ है । बड़े चातुर्य और प्रयत्न से उन्होंने मुझे अपनी गोद मे बिठलाया अर्थात् मैं ऐसा नहीं चाहती थी, और उन्होंने मेरी जो केशराशि बिखरी हुई थी उसकी वेणी बाँध दी । मेरी छाती पर चोली रख दी, फिर मेरे कुचो को छूते ही खुद सुध-बुध खो बैठे । मेरे गले मे मणियों का हार पहनाया और अंग मे केशर का अत्यन्त प्रलेपन किया । बड़ा छल करके उन्होंने मुझे वस्त्र पहनाया और किकिणी से ही मेरी नीबी को बाँध दिया । अपने पल्लव के समान हाथो से मेरा मुख धो-पोछकर साफ किया और आँखो मे सुन्दर काजल लगाया । महावर लगाकर और चन्दन का तिलक करके उन्होंने मेरी चोली को ताका । कविवर विद्यापति कहते है—सखी ने कहा कि हे राधे ! तुम भी उन पर समर्पित हो जाओ न ! आशय यह है कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, लेकिन तुमने तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए तुम अपने-आपको उनपर बलिहार कर दो ।

विशेष—सभोग के अवसर पर नायक नायिका का जिस निपुणता के साथ शृ गार करता है, उसका उन्मादकारी चित्रण इस पद मे सफल बन पडा है । विदग्ध-विलास का निरावरण चित्रण करना ही यहाँ कवि का कर्म रहा है । इस दृष्टि से वह शब्द-शब्द मे सफल हुआ है । रसिक जनो के लिए इस प्रकार का विदग्ध-विलास सदा ही वाछनीय रहा है और विद्यापति उच्चकोटि के रसिक कवि थे । अतः उनकी सफलता इसी बात मे है कि वह अपने शृ गार का वर्णन राजा शिवसिंह जैसे शृ गारी राजाओ के मनोरजनार्थ पूर्ण रूप से कर सके । संस्कृत एवं हिन्दी के रीतिकालीन साहित्य मे भी ऐसा वर्णन खूब हुआ है । इस प्रकार के दो उदाहरणों का रसपान कीजिए, कविवर द्विज का पद है—

‘सीस फूल सरकि सुहावने लिलार लग्यो,
लांबी लटें लटकि परी है कटि छाम पर ।
द्विज देव, त्योंही कछु हुलसि हिए ते हेलि,
फँलि गयो राग मुख-पंकज ललाम पर ।
स्वेद-सीकरण सरावोर द्वे सुरंग चीर,
लाल दुति नै रही सु हीरन के दाम पर ।
केलि रस साने दोऊ, थकित बिको न तऊ,
‘हा’ की होए कुमुक सु ‘ना’ की धूमधाम पर ।’

और रस-सागर कविवर जयदेव के ललित शब्दों में—

“करु यदुनन्दन ! चन्दनशिशिरतरेण करेण पयोधरे ।

मृगमदपत्रकमत्र मनोभवमङ्गलकलश सहोदरे ॥१॥

निजगाद सा यदुनन्दने श्रीङ्गिति हृदयानन्दने ॥ ध्रुवपदम् ॥

अलि कुलगञ्जनमञ्जनकं रति नायकसायक मोचने ।

त्वदधरचुम्बनलम्बितकञ्जल उज्ज्वलय प्रिय ! लोचने ॥ निज० ॥२॥

नयनकुरङ्गततरङ्गविकास निरासकरे श्रुतिमण्डले ।

मनसिजपाश विलासधरे शुभवेश ! निवेशय कुण्डले ॥ निज० ॥३॥

अमरचय रचयन्तमुपरि रुचिरंमुचिरं मम समुखे ।

जितकमले विमले परिकर्मय निर्मजनकमलकं मुखे ॥ निज० ॥४॥

मृगमश्रसव लितं ललितं करु तिलकमलिकरजनी करे ।

विहितकलङ्ककलं कमलानन ! विश्रमितश्रमरीकरे ॥ निज० ॥५॥

मम रुचिरे चिकुरे करु मानद ! मनसिजध्वजचामरे ।

रतिगलिते ललिते कुसुमानि शिखण्डिशिण्डकडामरे ॥ निज० ॥६॥

सरसघने जघने मम शम्बरदारणवारणकन्दरे ।

माणेरशनावसनाभरणानि शुभाशय ! वासय सुन्दरे ॥ निज० ॥७॥

श्री जयदेववचसि रुचिरे सदयं हृदयं करु मण्डने ।

हरिचरणस्मरणामृत निर्मितकलिकलुषज्वरखण्डने ॥ निज० ॥८॥”

उक्त कविवर जयदेव का पद जोकि शृ गारी है किन्तु विद्यापति के शृगार से वह अलग है, ऊँचा है। विद्यापति का शृ गार कामोद्दीपनकारी है, लौकिक है किन्तु जयदेव का शृ गार सत्यत राधा-कृष्ण विषयक है, दिव्य है तभी तो उन्होंने कहा है—

“हरिचरणस्मरणामृत निर्मितकलिकलुषज्वरखण्डने ॥”

यह ठीक है कि विशेष आदर्शवादी दृष्टि से विद्यापति का लौकिक सभोग-शृ गार आलोचना का विषय बन सकता है किन्तु ऐसा करने से हमे या तो उनके पूर्व की संस्कृत की घोर शृ गारी परम्परा को मिटाना होगा या फिर विद्यापति के काव्य पर आलोचना का अन्याय लागू करना होगा। विद्यापति संस्कृत-अपभ्रंश आदि भाषासाहित्य के पूर्ण मर्मज्ञ थे। अतः रसिक कवि होने के नाते उनका शृ गार-वर्णन देशज भाषा में बड़ा स्पष्ट बनकर आया है और उनसे आगे रीतिकालीन कवि बिहारी, पद्माकर आदि ने ही नहीं, सूर, मीरा, रसखान, नन्ददास आदि भक्त कवियों ने भी इस प्रकार का शृ गार-वर्णन किया है। वास्तव में शृ गार-वर्णन की उत्कृष्टता इसी बात में है कि वह हमें रूप, वासना-उन्माद के नशे में चूर कर दे ; हमारी इन्द्रियाँ स्पन्दित न होकर उससे अवसन्न हो जाए और इन्द्रियों की ऐसी अवसन्नावस्था कामुकता की सीमा का अतिक्रमण अवश्य कर जाएगी—वहाँ तो केवल अकथनीय सूख की अनुभूति ही

अनुभूति शेष रह जाएगी, और विद्यापति के पद इसी अनुभूति के प्याले हैं।

शब्दार्थ—अबला=अबोध नारी। किये=क्या। गुन=गुण। कतहु=कितने। जतन=यत्न, प्रयत्न। मोर=मुँके। कोर=गोद, अक। बइसाई=बैठाकर। बाँधल=बँधा हुआ। बेनि=वेणी। कबरि खसाई=बाल खोलकर। कचुक=चोली। परसि=स्पर्श करते, छूते। पयोधर=स्तन, कुच। भै गेल भोर=होश भूल गए। कुकुम=चन्दन। बसन=वस्त्र। पहिराओल=पहनाये। कए कत छंद=बहुत छल करके। किकिनि=किकिणी, करधनी। नीबि निबंध=नीबी को बाँधे। कर-पल्लव=पल्लव के समान हाथ। कयल=किया, लगाया। अलक=महावर। तिलक=टीका। निहारि=देखे। जाँओ=जाओ। बलिहारि=समर्पण हो जाओ।

(१६६)

ए धनि रंगिनि कि कहब तोय ।
 आजुक कौतुक कहल न होय ।
 एकलि सुतल छलि कुसुम सयान ।
 दोसर मनमथ कर - धनुबान ।
 नूपुर भुन - भुन आओल कान ।
 कौतुक मुँदि हम रहल नयान ।
 आओल कान्हु बइसल मभु पास ।
 पास मोड़ि हम लुकाओल हास ।
 कुंतल कुसुमदाम हरि लेल ।
 बरिहा माल पुनहि मोहि देल ।
 नासा मोतिम गीमक हार ।
 जतने उतारल कत परकार ।
 कंचुकि फुगइत पहु भेल भोर ।
 जागल मनमथ बाँधल चोर ।
 कवि बिद्यापति एह रस भान ।
 तुह रसिका पहु रसिक सुजान ।

भावार्थ—‘विदग्ध-विलास’के अन्तर्गत प्रस्तुत पद में कविवरविद्यापति लिखते हैं—

राधा सखी से कह रही है—ऐ रंगीली रसवती सुन्दरी ! क्या कहूँ तुमसे ? आज की रति-श्रीड़ा का हाल तो बस कुछ कहा नहीं जाता। मैं अकेली पुष्प-शय्या पर विश्राम कर रही थी कि कोई अन्य अपरिचित कामदेव हाथ में धनुष-बाण लेकर आ गया। भुन-भुन नूपुर की आवाज मेरे कान में पड़ी। मैंने कपट-कौतुक से अपने नेत्र मूंद लिए। फिर कान्हा मेरे पास आए और बैठ गये। मैंने पार्श्व या करवट फेरकर अपनी हँसी को छिपा लिया। कृष्ण ने मेरे केशों में लगी फूलों की माला

उतारकर ले ली और बढिया मयूर पुच्छ-पखी अपनी माला मुझे दे दी, मेरे गले में पहना दी। न जाने किस चतुराई से उन्होंने मेरी नाक का मोती और गले का हार उतार लिया, कुछ न जान सकी ! मेरी चोली खोलते-खोलते प्रियतम भी स्वयं सुध-बुध खो बैठे और भट कामदेव ने जगकर चोर को पकड़ लिया। कविवर विद्यापति इस रस को जानकर कहते हैं कि तुम्हारे प्रियतम तो रस-मर्मज्ञ है ही, लेकिन तुम भी पूर्ण रसिक मर्मज्ञा हो। अर्थात् धीरे-धीरे रस लूट लिया करती हो, इसलिए कोई बात नहीं, दोनों बराबर हैं।

विशेष—काम-प्रमत्त नायिका के भावानुभावो का चित्रण यहाँ युक्तियुक्त हुआ है। उन्माद की दशा में नारी की यह दशा हो जाना तो स्वाभाविक ही है—

“नासा मोतिम गीमक हार ।

जतने उतारल कत परकार ।”

सम्पूर्ण पद में सभोग-शृंगार की उन्मादक अवस्था की प्रभावशाली व्यञ्जना है। कितना वाग्वेदग्ध्य, कितना नशा है इन पक्तियों में—

“कंचुकि फुगइत पहु भेल भोर ।

जागल मनमथ बाँधल चोर ।”

कचुकि के खोलते ही कामदेव का जागरण कितनी तीव्र गति से होना दिखाया गया है— एकदम यथार्थ की विद्युत गति में ! वास्तव में काम-भावो का यथार्थ एवं चमत्कृत प्रकाशन विद्यापति के पदों में पूर्ण प्रवेश के साथ हुआ है।

शब्दार्थ—ए=ऐ। धनि=मुन्दरी। रगिनि=रसवती। कि=क्या। कहब=कहूँ। तोय=तुझे। आजुक=आज का। एकलि=अकेले। छलि=थी। सयान=सेज, शय्या। दोसर=दूसरा। मनमथ=कामदेव। कर=हाथ। नयान=नयन। बइसल=बैठा। मभु=मेरे। पास मोड़ि=मुँह फेरकर, करवट बदलकर। लुका-ओल=छिपाई। हास=हँसी। कुसुमदाम=फूल की माला। बरिहा=बढिया, अच्छा, सुन्दर। मोहि=मुझे। नासा=नाक। गीम=गला। क=का। जतने=यत्न से। कचुकि=चोली। फुगइत=खोलते। पहु=पिया, प्रियतम। भेल भोर=बेसुध हो गये। भान=समझकर।

(१६७)

हरि धरि हार चओकि पर राधा ।

आध माधव कर गिम रहु आधा ।

कपट कोप धनि दिठि घरु फेरी ।

हरि हंसि रहल बदन - बिधु हेरी ।

मधुरिम हास गुपुत नहि भेला ।

तखने समखि - मख चम्बन देला ।

कर धर कुच, आकुल भेलि नारी ।
 निरखि अघर - मधु पिबए मुरारी ।
 चिकुर - चमर भर कुसुमुक धारा ।
 पिबि कहू तम जनि बम नव तारा ।
 विद्यापति कह सुन्दरि बानी ।
 हरि हँसि मिललि राधिका रानी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

कृष्ण ने सोई हुई राधा का चुपके-चुपके पास जाकर हार पकड़ा कि वह चौक पड़ी। आधा हार कृष्ण के हाथ में और आधा राधा के गले में रह गया। अर्थात् भटके में टूटकर हार के दो भाग हो गए। बनावटी क्रोध में सुन्दरी नायिका ने अपनी नजर मोड़ ली और कृष्ण हँसकर उसके मुख-चन्द्र को निहारने लगे। राधा की भी मधुर-मधुर गुप्त मुस्कान छिपी न रह सकी और कृष्ण ने तभी उसके मुख का गाढ़ चूम कर लिया। ज्योंही कृष्ण ने उसके उरोज को हाथों से पकड़ा कि वह कोमल नारी सन्नस्त हो उठी। कृष्ण यह देखकर उसके अधरामृत का पान करने लगे। लगता था कि उस मधुर काम विनोद स्पन्दन के फलस्वरूप उसके केश रूपी चमर से इस भाँति कुसुमों की लड़ी या धारा गिर रही थी, जैसे अन्धकार नये-नये तारों का पान करके उन्हे उगल रहा हो। कविवर विद्यापति सुन्दरी नायिका की बात कहते हैं कि यो लूठने वाली राधा रानी हँसकर कृष्ण से मिल गई, उनसे अभिसार करने लगी।

विशेष—बहाने से सोई हुई मानिनी अभिसारिका का चुपके से आकर नायक का हार पकड़ना, भटके से नायिका का चौकना, हार के दो टूक हो जाना, आधा भाग नायक के हाथ में और आधा नायिका के गले में रह जाना—ये सब चित्रवत् अभिसार-चेष्टाएँ इन दो पक्तियों में समा गई हैं—

“हरि धरि हार चओकि पर राधा ।

आध माधव कर गिम रहू आधा।”

इस प्रकार के हाव-भाव-अनुभावमय चित्रों का चित्रण बिहारी के एक दोहे में खूब हुआ है, यहाँ विद्यापति ने वही कलात्मकता दिखलाई है। बनावटी कोप में नायिका का नजर फेर लेना और फिर नायक का प्यार की हँसी हँस देना, ये दो विरोधी अनुभावों की सापेक्ष चितवन कितनी मधुर है इन पक्तियों के घूँघट में छिपी—

“कपट कोप धनि दिठि धर फेरी ।

हरि हँसि रहल बदन-बिधु हेरी।”

फिर नायिका का सीठा गुप्त हास क्या छिपने की वस्तु है?—“मधुरिम हास गुप्त नहि भेला।” इस प्रकार भावानुभावों की मधुर व्यंजना इस पद में बड़ी उत्कृष्ट हुई है।

एक महाप्राण मौलिक कल्पना सभोग के कारण नायिका की केशराशि से भरते हुए फूलों के प्रति कवि ने की है—

“चिकुर-चमर भर कुसुमुक धारा ।
पिबि कहु तम जनि बम नव तारा ।”

चिकुर-चमर मे रूपक की छटा तो सुन्दर है ही किंतु आगे चलकर उत्प्रेक्षा द्वारा अंधकार तारों को उगल रहा हो, यह कल्पना इस हेतु की गई है क्योंकि चिकुर-चमर ही केश नहीं होते उनका वण श्याम होता है, अंधकर के समान, अतः उनसे तारे रूपी फूल भड रहे हैं। इस प्रकार केशों के रंग सादृश्य के अनुसार उनके दो उपमान बने—चमर और अंधकार। चमर के रूप मे वह शृंगार सज्जित केश गुथी माला का अर्थ बोध कराते हैं और अंधकार के रूप मे वह रात के छिटकते-टूटते हुए तारों के फूल का भान कराते हैं। इस प्रकार यहाँ कल्पना का रूप विराट है, कम से कम शब्दों मे, बड़े से बड़े भाव ! इस प्रकार की महाप्राण कल्पना विद्यापति के एक उत्कृष्ट कलावादी कवि होने की साक्षी है।

शब्दार्थ—धरि=पकडते। चओकि पर=चौक गई। आधा=अर्ध। माधव कर=कृष्ण का हाथ। गिम=गला। रहु=रहा। कोप=क्रोध। दिठि=दृष्टि। बिधु=चन्द्रमा। हेरी=देखना। गुपुत=गुप्त। तखने=तभी। कर=हाथ। घर=पकडा। कुच=उरोज, स्तन। भेलि=हुई। निरखि=देखकर। पिबए=पीने लगे। चिकर=केशराशि। चमर=चँवर। भर=भडा। कुसुमुक=फूल का। पिबि=पी, पीने से मतलब है। कहु=कर। तम=अंधकार। बम=उगलना। मिललि राधिका=राधा मिल गई।

(१६८)

सासु सुतल छलि कोर अगोर ।
तहि अति ढीठ पोठ रहु चोर ।
कत कर आखर कहब बुभाई ।
आजुक चातुरि कहल कि जाई ।
नहि कर आरति ए अबुझ नाह ।
अब नहि होयत बचन निरबाह ।
पोठ आलिंगन कत सुख पाब ।
पानिक पियास दूध किए जाब ।
कत मुख मोरि अधर रस लेल ।
कत निसबद कए कुच कर देल ।
समुख न जाए सघन निसोआस ।
किए कारन भेल दसन बिकास ।

जागल सास चलल तब कान ।

न पूरल आस बिद्यापति भान ।

भावार्थ—‘विदग्ध-विलास’ प्रसंगक्रम के अनुसार प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कह रही है कि हे सखी ! मुझे अपनी गोद में समेटकर मेरी सास सो रही थी किंतु वहाँ भी तो अत्यंत चतुर या निडर श्री कृष्ण चोर की भाँति मेरे पीछे आ बैठे । किन्तु शब्दों में इस बात को समझाकर बताऊँ या कहूँ ? अरे आज की जो चतुराई उन्होंने दिखाई है भला कैसे और किससे कही जा सकती है ? मैंने उनसे कहा—हे नादान प्रिय, इतनी जल्दी न करो—अब इस दशा में रति-क्रिया करने का जो वचन दिया है उसका भी निर्वाह नहीं हो सकता । आशय यह है कि राधा कृष्ण से यह संकेत करना चाहती है कि रति-क्रिया कभी हड़बड़ाहट में नहीं हुआ करती । सास देख लेगी तो क्या कहेगी, इसलिये शीघ्रता न करो, पीठ पीछे लुका-छिपकर रति-क्रिया का उपक्रम न बनाओ । यो तो वह बन ही नहीं सकता । राधा ने आगे कहा—हे कृष्ण, मेरी पीठ के पीछे से आलिंगन करके तुम्हें रति-क्रिया का भला क्या रस-भोग उपलब्ध होगा ? कही पानी की पिपासा दूध से शांत होती है, वह तो पानी से ही बुझती है । आशय यह है कि नारी के साथ सभोग का मजा तो उसके अग्रभाग से आलिंगन करके ही आता है, पीछे से आलिंगन करना तो व्यर्थ है । राधा कह रही है कि हे सखी ! इतना कुछ कहने-सुनने पर भी श्री कृष्ण न माने और कितनी ही बार मुख घुमा-घुमाकर उन्होंने मेरे अधरो को चूमा, रस लिया और मुझे चुपचाप करके कितनी ही बार मेरे कुचों को अपने हाथों में लेकर जी भर-भरकर मसला । उस सभोग के समय की मेरी ऊँची साँस कही सास के सम्मुख न जाए और कही वह जाग न जाए इसलिये मेरे दात चमकने लगे—प्रोज्ज्वल दाँतों की शोभा प्रकट हो गई । आशय यह है कि सभोग जनित जोर की साँस न निकले इसलिये मैंने स्वतः मुख खोल लिया और मेरे उज्ज्वल दाँतों की छटा दरसने लगी । फिर भी मेरे दाँतों के प्रकाश से सास जाग ही उठी और तब श्री कृष्ण चल दिये । (यहाँ ‘किए कारन’ से यह भी आशय अभिधा से लगता है कि ‘किस लिये न जाने मेरे दाँत उस समय विकसित हो गए, चमक उठे ।’ पर इस अर्थ से व्यञ्जना पर चोट पहुँचती है और अर्थ भी तो असंगत-सा हो जाता है । हाँ, ‘किए’ शब्द में पाठान्तर हो सकता है ।) कविवर विद्यापति कहते हैं कि राधा अनमनी-सी होकर सखी से कह रही है कि इतना होने-करने पर भी तो काम-विलास की पूर्ति न हो सकी, मामला अधूरा ही रह गया ।

विशेष—प्रस्तुत पद में काम-भाव और उसके व्यापार का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है । इस प्रकार के पदों में निश्चय ही सामाजिक मर्यादा का सर्वथा बांध टूटा हुआ लगता है । कला के नाम पर सर्वथा ही नग्न चित्रण लोक-रुचि के विरोध

मे खडा हो जाता है। किंतु फिर भी संभोग-शृंगार का छलछलाता हुआ रस इस पद की पक्ति-पक्ति में उपलब्ध होता है। संभोग की सही स्थिति को धारण करने की व्यंजना यहाँ बड़ी यथार्थ एवं रोमांचकारी है—

“पीठ आलिंगन कत सुख पाव ।

पानिक पियास दूध किए जाव ।”

यहाँ दूसरी पक्ति में दृष्टांत भी लोकोक्ति सम्मत बन पड़ा है।

“कत मुख मोरि अधर रस लेन ।

कत निसबद कए कुच का देल ।”

चुम्बन एवं कुच-मर्दन की कला का यह नुस्खा पहुँचे हुए रसिकों को भी असमजस और उसे जानने की उत्सुकता में डाल सकता है। वाग्वैदग्ध्य की दृष्टि से भी यह पक्तिर्या उत्कृष्ट कही जाएँगी।

रति-क्रिया की आशा किसके यौवन में पूर्ण हुई है, यह पक्ति इसी तथ्य को प्रकट करती है—

“न पूरल आस बिद्यापति भान ।”

“सासु सुतल छलि कोर अगोर ।

तहि अति ढीठ पीठ रहू चोर ।”

इन पक्तियों में ढीठ नायक की चतुराई की बात बड़े कौतुहलपूर्ण ढंग से कही गई है जिसमें उक्ति-चमत्कार उच्चकोटि का है।

शब्दार्थ—सासु सुतल छलि—सास सो रही थी। छलि—थी। कोर अगोर—गोद में लेकर या समेटकर। तहि—वहाँ भी। अति ढीठ—अत्यंत चतुर या निडर। पीठ रहू—पीछे आ बैठा। चोर—चोट्टा। कत कर आखर—किन शब्दों में। कहब—कहें। बुझाई—समझाकर। आजुक—आज की। चातुरि—चतुराई, चालाकी। कहल कि जाई—क्या कही जा सकती है। नहि कर आरति—जल्दी न करो। आरति—शीघ्रता, जल्दी। ए अबुझ नाह—हे नासमझ प्रियतम। ए—हे। अबुझ—नासमझ। बचन निर-बाह—बचन या वायदे का निर्वाह, काम का कौल-करार पूरा नहीं होता। पीठ आलिंगन—पीठ के लिपटने से। कत—क्या, कितना या कितनी बार। पाव—पाना। पानिक पियास—पानी की प्यास। किए—कही। मोरि—मोड़कर। अधर रस लेल—अधरो का चुम्बन करके उनका रस लिया। निसबद—बिना शब्द या शोर किए, मौन, चुपचाप। कए कुच कर देल—हाथों में कुचों को लेकर मर्दन किया या मसला। समुख—सम्मुख, सास के सम्मुख से आशय है। सधन निसोआस—यहाँ संभोग के कारण जगी हुई जोर-जोर की साँस से आशय है। किए कारन—किस कारण से, यहाँ ‘किए’ के स्थान पर ‘ए कारन’ भी पाठान्तर हो सकता है जिसका अर्थ होगा इस कारण से जो जैसा कि द्रम ने भावार्थ में लिखा है अधिक ठीक रहेगा। भेल—हृष्टा। दसन बिकास—दाँत चमक

उठे । जागल=जाग गई । चलल=चल दिये । कान=श्री कृष्ण । न पूरल आस=आशा पूर्ण न हुई, रति-क्रिया की इच्छा पूरी न हो सकी ।

(१६६)

कि कहब हे सखि आजुक रंग ।
 सपनहि सूतल कुपुरुष संग ।
 बड़ सुपुरुष बलि आओल धाई ।
 सूति रहल मभु आँचर भँपाई ।
 काँचलि खोलि आलिंगन देल ।
 मोहे जगाए आपु निंद गेल ।
 हे बिहि हे बिहि बड़ दुख देल ।
 से दुख रे सखि अबहु न गेल ।
 भनए विद्यापति इह रस धद ।
 भेक कि जान कुसुम-मकरंद ।

भावार्थ—‘विदग्ध-विलास’ प्रसंगक्रम के अनुसार कविवर विद्यापति इस पद में लिखते हैं—

नायिका राधा कह रही है कि हे सखी ! आज के रति-रग के विषय मे तुझसे क्या कुछ कहूँ । मैं जैसे स्वप्न भ्रम मे उस नपुंसक के साथ सभोग की आशा मे सो गई । उसे बड़ा पुष्ट पुरुष जानकर मैं भागी-भागी आई थी कि रति-क्रिया का बड़ा रस आएगा किन्तु वह मरा तो मेरा ही आँचल मुह पर ढँककर बस सोया रहा । पहले-पहले तो उसने मेरी कचुकी या चोली का बंध खोलकर मेरा आलिंगन किया और फिर मुझे जगाकर—मेरी काम-वासना को उद्दीप्त करके—आप गाढ नीद मे खो गया । हाय-हाय, ईश्वर ! इस प्रकार उसने मुझे बड़ा दुख दिया—काम-पीडन जगाकर उसका उपचार न किया, अभिसार का पूर्ण आनन्दन आया । हे सखी ! वह अपूर्ण अतृप्त रही रति-क्रिया का मेरा कष्ट अभी तक दूर नहीं हुआ है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि यह तो सभोग का विचित्र रस-रहस्य है, इसे साधारण जन क्या समझेंगे ? भला फूल के पराग को मेढक क्या जाने ! आशय यह है कि अरसिक जन भला रति-रस-रहस्य को भोगना क्या जाने—भले ही वे बड़े नाक वाले या मर्यादा वाले अपने को समझें, कहे । इस विषय मे यशस्वी कवि बच्चन जी की यह पक्तियाँ यहाँ पठनीय हैं जिनमें विद्यापति के पद के अन्तिम भावों का यथातथ्य प्रकाशन होता है—

“यह कमल का वास है, दादुर,

इसे पहचान तू सकता नहीं है ।

यह कमल की पूर्ण सत्ता

का बड़ा बारीक सत है,

गानरत की प्राण-ध्वनि है
 या किसी कवि का कवित है,
 या कि विरही यक्ष का उच्छवास
 जिससे मेघदूत प्रसूत होता,
 या निमंत्रण यक्षिणी का
 मौन बंठी जोकि अलका में कहीं है।
 यह कमल का वास है, बादुर,
 इसे पहचान तू सकता नहीं है।
 और सुनता यह निमंत्रण
 और गिरि - वन खंड करता
 पार, आता, गुनगुनाता
 और पंकज में समाता,
 नाक तुझको, सूँघने की
 सूक्ष्मता तुझमें कहा, कीचड़ बिहारो,
 कीट-भक्षी जीभ से मकरंद-
 मधु को छान तू सकता नहीं है।
 यह कमल का वास है, दादुर,
 इसे पहचान तू सकता नहीं है।

(आरती और अगारे . ३३वा गीताश)

विशेष— नायिका पर अपूर्ण रति-क्रिया का बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है, उसकी नायक के प्रति घोर घृणा, वितृष्णा एवं उपेक्षा जाग जाती है। वह अपनी अतृप्ति के दुःख से हाय-हाय ईश्वर चिल्लाती है। इस अपूर्ण काम-भावना का प्रकाशन ही कविवर विद्यापति ने किया है। रमणी को सुन्दर तन्दुरुस्त पुरुष भाता है, यही मनोवैज्ञानिक तथ्य इस पक्ति में सहज व्यक्त है—

“बड़ सुपुरुष बलि आओल धाई।”

छठी पक्ति में ‘मोहे जगाए’ प्रयोग कर विद्यापति ने बड़े सुन्दर ढंग से राधा में यह व्यजित करा दिया है कि उसमें नायक ने काम जाग्रत किया पर दुष्ट स्वयं सो गया— बिना कुछ किए-धरे ही सो गया, स्तब्ध हो गया। इस संपूर्ण भाव में अपूर्ण अतृप्त काम-वासना की प्रतिक्रिया उबलकर फूट पड़ी है। फायद होते तो विद्यापति को इस काव्याभिव्यक्ति के लिए खूब सराहते। “सपनहि सूतल” शब्दों में काम-जन्य सभ्रम एवं जड़ता का मनोभाव भी बड़े निशाने से प्रकट हुआ है क्योंकि आगे नायिका यह भी तो कहना चाहती है कि उसका समागम भ्रम एवं जड़तावश हुआ—‘कुपुरुष सग’। इस प्रकार ‘वक्रोक्ति’ का पुट भी कमाल का है।

शब्दार्थ—रग=रति-रग। सपनहि सूतल=भ्रम मे सो गई। कुपुरुष=यहाँ नपुसक पुरुष से तात्पर्य है। बड़ सुपुरुष=बड़ा रसिक। बलि=जानकर। आओल धाई=दोड़ी-दोड़ी आई। सूति रहल=मोया रहा। मभु=मुख। आँचर भँपाई=आँचल से ढँककर। काँचलि=कंचुकी, चोली। मोहे जगाए=मुझ जगाकर, आशय यह है कि मेरा काम जगाकर। आपु निद गेल=आप नीद मे सो गया। हे बिहि=हे ईश्वर। से दुख=वह दुःख, अर्थात् अपूर्ण अतृप्त काम-पीड़न। अबहु न गेल=अब तक भी नहीं गया है। इह रस धद=इस सभोग-रस का वैचित्र्य। भेक=दादुर, मेढक। कि जान=क्या जानेगा। कुसुम-मकरद=पुष्प का पराग, पुष्प-रस।

(१७०)

आकुल चिकुर बेड़लि मुख सोभ ।
 राहु कएल ससि-मंडल लोभ ।
 बड़ अपरब दुइ चेतन मेलि ।
 बिपरीत रति कामिनि कर केलि ।
 कुच बिपरीत बिलम्बित हार ।
 कनक कलस बम दूधक धार ।
 पिय मुख सुमुखि चूम तजि ओज ।
 चाँद अधोमुख पिबए सरोज ।
 किंकिन रटत नितम्बनि छाज ।
 मदन - महारथ बाजन बाज ।
 पूजल चिकुर माल धरु रग ।
 जनि जमुना मिलु गंगतरंग ।
 बदन सोहाओन लम-जल बिन्दु ।
 मदन मोति लए पूजल इन्दु ।
 भनइ बिद्यापति रसमय बानी ।
 नागरि रस पिय-अभिमत जानी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पवित्र मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

अस्तव्यस्त केशराशि ने नायिका के मुख की शोभा को इस प्रकार ढाँप लिया (या बढा दिया) जिस प्रकार राहु ने चन्द्रमा के ऊपर अनुराग-लोभ किया हो। राधा-कृष्ण—इन दोनों के सचेतन. प्राणों का मिलन अपूर्व लग रहा है; नायिका बिपरीत काम-क्रीडा का आनन्द ले रही है। उसके स्तन का उलटा लटका हुआ हार ऐसा शोभायमान लगता है जैसे स्वर्ण कलश से दूध की धार फूट रही हो। लज्जा को त्यागकर नायिका नायक के मुँह को इस प्रकार चूमती है जिस प्रकार चन्द्रमा अधोमुख हुआ कमल का रसपान करता हो। आशय यह है कि चन्द्रमुखी कामातुर नायिका रति के

लिये इतनी व्यग्र है कि वह स्वयं अपने को सम्भालने में असमर्थ हो रही है और अपनी पिपासा शांत करने के लिये नायक का कमल रूपी मुख चूमती है। उसकी कमर में बँधी हुई किकिणी की आवाज इस प्रकार मधुर मनोरम लग रही है जैसे कामदेव रूपी महा-रथी का वाद्य बज रहा हो। खुले हुए केशों में छित्तारी-बिखराई माला का रंग मिलकर ऐसा सुन्दर फबता है मानो गंगा और यमुना की चंचल लहरें परस्पर मिल रही हैं। सभोग श्रम जन्य स्वेद-जल से धुला-खिला मुख इस प्रकार से शोभायमान होता है मानो कामदेव रूपी मोती को लेकर चन्द्रमा की पूजा हो रही हो। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मानो मुख-चंद्र की पूजा स्वयं स्वेद-श्रम-जल के मोतियों को लेकर कामदेव कर रहा हो। कविवर विद्यापति रसमयी वाणी में कहने हैं कि नायक की इच्छानुसार या उसकी इच्छा को समझकर ही नायिका इस विपरीत सभोग-क्रिया द्वारा उससे रमण करती है।

विशेष—विपरीत सभोग-क्रिया के अवसर पर जो दशा और चेष्टाएँ नायिका की हो जाती हैं उनका चित्रवत् वर्णन इस पद में किया गया है। इन पक्तियों में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार मनमोहक हैं—

“मदन-महारथ बाजन बाज ।

फूजल चिकुर माल धर रंग ।

जति जमुना मिलु गंगतरंग ।”

स्थल-स्थल पर उत्कृष्ट एवं मौलिक कल्पनाओं का चित्रण भी विशेष हुआ है—

“कुच बिपरीत बिलम्बित हार ।

कनक कलस बम दूधक धार ।

पिय मुख सुमुखि चूम तजि ओज ।

चाँद अधोमुख पिबए सरोज ।”

विपरीत क्रिया में नायिका का हार नीचे को लटकेगा ही और उसके ऊपर होंगे स्वर्णिम कुच रूपी कलश, जिनसे उन्माद की दूध जैसी धारा प्रस्फुटित सहज रूप में होगी। कल्पना से मोहक यथार्थ की चित्रकृति कितनी आकर्षक है यहाँ! इसी प्रकार प्रियतम का नीचे की ओर मुखकमल चूमती हुई नायिका का अधोमुख क्या चन्द्रमा से कम सुन्दर होगा! सूक्ष्म कल्पना के अंकन की दृष्टि से विद्यापति की यह पक्तियाँ श्रेष्ठ काव्य-कला का उदाहरण कही जाएँगी। इस प्रकार कला-पक्ष एवं भाव-पक्ष—रूप और भोग—इन दोनों ही रूपों में यह पद अपनी व्यजना-अभिव्यजना में अमृता है। भावो-कल्पनाओं की एकता (Unity of emotions and imaginations) के मशिल्लट सजीव शृंगार का आकार कहना चाहिये इस पद को। इस प्रकार का शृंगार-वर्णन संस्कृत के कवियों ने ही सफलतापूर्वक किया, हिन्दी में तो विद्यापति अकेले ही उनकी टक्कर के कवि कहे जायेंगे।

शब्दार्थ—आकुल चिकुर=चंचल, अस्तव्यस्त बाल। सोभ=शोभा। कएल=

किया । ससि=शशि, चन्द्रमा । बड़=बड़ा । अपरुब=अपूर्व । दुइ=दो । चेतन=प्राण । बिपरीत बिलम्बित=उलटा लटका । कनक कलस=स्वर्ण कलश । बम=बहना, उगलना । क=का । तजि ओज=लाज छोड़कर, खुलकर । किकिन=करधनी । नितम्बनि=सुन्दर बनावट की नायिका । मदन=कामदेव । फूजल चिकुर=खुले हुए बाल । जनि=जिस प्रकार । मिलु=मिलकर । बदन=मुख । सोहाओन=सुहावना । श्रम=श्रम । इन्दू=चन्द्रमा । अभिमत=अभिलाषा, इच्छा ।

(१७१)

बिगलित चिकुर मिलित मुखमंडल
चाँद बेढल घनमाला ।
मनिमय कुंडल स्रवन दुलित भेल
घाम तिलक बहि गेला ।
सुन्दरि तुग्र मुख मङ्गल-दाता ।
रति - बिपरीत समर जदि राखबि
कि करब हरि हर-धाता ।
किकिन किनिकिनि कंकन कनकन
घनघन नूपुर बाजे ।
रति - रन मदन पराभव मानल
जय-जय डिमडिम बाजे ।
तिल एक जघन सघन रब करइत
होअल सैनक भंग ।
बिद्यापति कबि इ रस गाबए
जामुन मिलली गग ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका के गीले बिखरे हुए केशो ने उसके मुख को इस प्रकार से घेर लिया है मानो चन्द्रमा को चारों ओर से बादलो की माला ने ढँक लिया हो । मणि निर्मित कुण्डल कान मे हिलने लगे और संभोग-श्रम-जनित श्रम-कणों से भाल का तिलक भी बह गया ।

हे सुन्दरी ! तुम्हारा मुखमंडल तो शुभ और आनन्द प्रदाता है, यदि इसी प्रकार विपरीत रति का युद्ध ही करती रहोगी तो भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं ! आशय यह है कि तुम तो मंगलदाता हो, तुम्हारे संभोग-क्रीड़ा-कलाप तो देवताओं के लिये भी सुखमय है । उन्मत्त संभोग के कारण करधनी की किन-किन, और कंकन की कन-कन तथा नूपुर की घन-घन का घोर रव इस प्रकार हो रहा है जैसे रति रूपी रण मे कामदेव ने हार मान ली हो और इस खुशी

मे उसके विजेता जयघोष कर रहे हो। पल भर के लिये जाँघ की बैंधी ध्वनि हुई अर्थात् विपरीत रति करते समय नायक और नायिका की जँघाओं के रगड़ खाने से ध्वनि हुई, फिर युद्ध करते-करते नायक-नायिका रूपी सैनिकों का मोर्चा भग हो गया। अर्थात् काम-युद्ध समाप्त होते ही मनोवेग शांत हो गए, पल का सुख शांत हो गया; फिर दोनों अलग-अलग हो गए। कविवर विद्यापति इस रस का गान करके कहते हैं कि यो यमुना के साथ गंगा मिली—दोनों को मिलन सफलीभूत हुआ, दोनों संभोग का चरम सुख प्राप्त करके विलग हुए।

विशेष—इस पद में सम्भोग को एक अनूठे युद्ध का रूपक दिया गया है जिसके सैनिक हैं नायक-नायिका और उनके अस्त्रशस्त्र हैं सज्जित शृंगार के प्रसाधन ! संभोग के समय शृंगारिणी के आभूषणों का जो उन्मादकारी स्वर गूँजता है उस ध्वनि को तद्वत यहाँ प्रतिध्वनित किया गया है—

“किंकिन किंकिनि ककन कनकन
घनघन नूपुर बाजे।”

यहाँ ककार की आवृत्ति पूर्ण रूप में अनुप्रास की मधुर लय का गुजार कर रही है। उन्मत्त हुई नायिका जब पूर्ण जोश के साथ नायक से जुटती है उस समय उसकी अनुभाव चेष्टाओं का यह यथार्थ चित्रण होते हुए भी कितना काल्पनिक है, कितना उन्मादकारी है—

“बिगलित चिकुर मिलित मुखमंडल
चाँद बेढल घनमाला।
मनिमय कुंडल खवन दुलित भेल
घाम तिलक बहि गोला।”

इससे अधिक भी कलात्मक रूप में संभोग-शृंगार का वर्णन हो सकता है, यह कल्पना करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

शब्दार्थ—बिगलित चिकुर=बिखरे हुए बाल। बेढल=घेरा। घन=बादल। तुअ=तुम्हारा। मङ्गल-दाता=आनन्ददायक। समर=रण, युद्ध। कि=क्या। करब=करेंगे। हरि=विष्णु। हर=शकर, शिव। धाता=विधाता, विधि, ब्रह्मा। ककन=कगन। रन=रण। मदन=कामदेव। पराभव=पराजय। मानल=मान लिये। जघन=जँघा। रब=आवाज़, ध्वनि। करइत=करती है। होअल=हो गया। सैन=सेना। क=का। भग=अष्ट, नाश, खत्म, समाप्त। इ=यह। गाबए=गाते हैं।

(१७२)

सखि हे कि कहब किछु नहि फूर ।

सपन कि परतेख कहए न पारिए

किए नियरे किए दूर ।

तड़ित - लता तल जलद समारल

आंतर सुरसरि धारा ।

तरल तिमिर ससि सूर गरासल

चौदिस खसि पडु तारा ।

अम्बर खसल धराधर उलटन

धरनी डगमग डोले ।

खरतर बेग समीरन सचरु

चंचरिगन करु रोले ।

प्रनय - पयोधि - जले तन भाँपल

इ नहि जुग अवसान ।

के बिपरीत कथा पतिश्रायत

कबि विद्यापति भान ।

भावार्थ—‘विदग्ध-विलास’ प्रसंगक्रमानुसार प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

कोई सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी ! मैं तुझसे क्या कहूँ, मगमथ्य में कहते हुए कुछ बात ही नहीं बनती कि वह बात जो राधा-कृष्ण के मिलन-समागम के विषय में है कि क्या वह स्वप्न की है या प्रत्यक्ष की है, या पास की है या दूर की है, बस यों समझ कि उसके विषय में मुझसे कुछ स्पष्ट कहा ही नहीं जा सकता । कुछ ऐसा लगा कि बिजली की लता जैसी राधा के नीचे बादल रूप में श्री कृष्ण समाए हुए हैं और दोनों की पहचान में केवल एक ही वस्तु थी—गंगा की धार के समान प्रोज्ज्वल राधा का हार । विराट् कल्पना से युक्त आशय यहाँ यह है कि विद्युत समान सुन्दरी राधा बादल रूपी कृष्ण के साथ विपरीत क्रिया में रत थी—केवल एक हार ही यह बता रहा था कि राधा राधा है क्योंकि वह श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ी हुई विपरीत रति-क्रिया में रत पुरुष-सी प्रतीत हो रही थी । आगे सखी कह रही है कि राधा के घने चंचल श्याम केश रूपी अंधकार ने उसके सुन्दर चन्द्र-से मुख एवं सूर्य-से भाल-लाल सित्पूर को ग्रस लिया हो—ऐसा लगता था, और चारों ओर या चारों दिशाओं में उसके केशों के पुष्प रूपी तारे मानो बिखरे पड़े थे । और ऐसा भी लगा कि आकाश खिसका हो, पर्वत उलटा हो और धरती डगमग डोली हो । आशय यह है कि सभोग के भोकों से राधा का अम्बर रूपी चीर खुल गया, पर्वत रूपी स्तन मर्दन से गिर पड़े या शिथिल पड़ गए एवं हिलने-

डुलने के कारण पृथ्वी रूपी कटि नितम्ब सहित डोल उठी। सखी कहती है कि बड़े वेग से पवन चलने लगा तथा भ्रमरावली ने शोर कर दिया। आशय यह है कि सभोग के कारण श्वास रूपी तीव्र वायु चल पड़ी एवं भ्रमरावली जैसी किकिणी आदि की मदमय आवाज उठने लगी। इस प्रकार सखी कहती है कि प्रेमोदधि के जल में मारा शरीर निमज्जित हो गया किन्तु इस निमज्जन का कोई युगान्त नहीं होता—यह मैथुन-क्रिया तो चिरन्तन होती रहेगी। अतः कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस विपरीत रति-क्रिया-कथा पर कौन विश्वास करे? आशय यह है कि इस विपरीत क्रिया का कोई आर-पार नहीं, यह अगम्य एवं अकथ्य है।

विशेष—प्रस्तुत पद में रति-क्रिया का बड़ा उद्दीपन एवं रोमाञ्चकारी चित्रण है। सभोग-चेष्टाओं का सूक्ष्म किन्तु यथार्थ रूप इन पक्तियों में बड़ा नशीला है—

“अम्बर खसल धराधर उलटल

धरनी डगमग डोले ।

खरतर बेग समीरन सचरु

चचरिगन करु रोले ।”

इन्ही पक्तियों में प्रस्तुत-अप्रस्तुत या उपमेय-उपमान का सादृश्य भी बड़े कलात्मक ढंग से किया गया है। सभोग के समय नायिका का चीर उधर ही जाता है और तब वह दृश्य क्या आकाश खिसकने जैसा कौतुहलमय नहीं होता? इसी प्रकार नायिका के कुच मंदित होने के कारण शिथिल पड़ ही जाते हैं, उस स्थिति की समता या सम्भावना या उपमा पर्वत के उलट जाने से कितनी सूक्ष्म यथार्थ एवं रोमाञ्चकारी है। सभोग के समय श्वास वायु का तीव्र हो जाना स्वाभाविक ही होता है और उसका साम्य ‘खरतर बेग समीरन सचरु’ से कितना भावोद्दीपक है; फिर मैथुन के भोको में नायिका की कमर किकिणी भी तो बजना स्वाभाविक है जिसके लिए “चचरिगन करु रोले” की माधुर्य उपमा सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार अलंकार-अलंकृति एवं भावानुभाव-अभिव्यक्ति का बड़ा सश्लिष्ट कौशल प्रकट किया गया है। इस प्रकार यह चित्रण कोरा शृंगार-वर्णन का वर्णन न होकर पूर्ण रस परिपाक का साधन है। राधा-कृष्ण की युगल कामरत जोड़ी का अनूठा चित्र इस पक्ति में कितनी महाप्राण कल्पना को अंक में बिठलाए हुए है—

“तडित-लता तल जलद समारल

आंतर सुरसरि धारा ।”.

राधा के लिए तडित-लता और कृष्ण के लिए जलद का उपमान तो उचित है ही, साथ ‘समारल’ शब्द में दोनों का मधुर अभिसार भी ध्रुवतारे की भाँति अपनी सत्ता बनाए बैठा है। चमकीले हार का महत्त्व भी बीच में ‘सुरसरि धारा’ से क्या कम होगा। इस प्रकार कला-पक्ष एवं रस-पक्ष की दृष्टि से यह पद बड़ा उत्तम है।

शब्दार्थ—कि कहब= क्या कहूँ। किलु=कुछ। नहि फूर=सामर्थ्य नहीं, आशय है कि कुछ बात कहने की सामर्थ्य ही नहीं है। सपन कि परतेख=स्वप्न या प्रत्यक्ष की। कहए न पारिए=कही नहीं जा सकती। किए=क्या। नियरे=पास। तड़ित-लता=बिजली की लता, राधा के लिए उपमान है। तल=नीचे, विपरीत क्रिया का बोधक शब्द है। समारल=समाया हुआ, अवस्थित। आंतर=अन्तर। सुरसरि धारा=गंगा की धारा, राधा के प्रोज्ज्वल हार का उपमान है। तरल तिमिर=चंचल अधकार, राधा के बिखरे केशों का उपमान है। ससि सूर=चन्द्र-सूर्य, राधा के क्रमशः मुख एवं भाल के सिन्दूर टीके का उपमान है। गरासल=ग्रसा किया हुआ। चौदिस=चारों दिशाओं में या चारों ओर। खसि=गिरना। पडु=पेड़। अम्बर=वस्त्र, आकाश, राधा के वस्त्र का उपमान। धराधर=पर्वत, राधा के कुच का उपमान। धरनी=पृथ्वी, राधा की कटि या उसके नितम्ब का उपमान। खरतर बेग=तेज प्रवाह। समीरन=वायु, सम्भोगजन्य तीव्र श्वास का उपमान है। सचरु=चलती है, सचारित हुई। चचरिगन=भ्रमरावली, कमर की किकिणी का उपमान। करु रोले=शोर या आवाज करे। प्रनय-पयोधि-जले=प्रणय रूपी सागर का जल। तन भाँपल=शरीर छिप गया, निमज्जित हो गया। इ नहि=इस में नहीं। जुग अवसान=युगान्त। के=कौन। विपरीत कथा=विपरीत रति-क्रिया-कथा। पति-आयत=विश्वास करेगा।

(१७३)

दुहुक सजुत चिकुर फूजल ।
 दुहुक दुह बलाबल बूझल ।
 दुहुक अधर दसन लागल ।
 दुहुक मदन चौगुन जागल ।
 दुअओ अधर करए पान ।
 दुहुक कठ आलिगन दान ।
 दुअओ केलि सयँ सयँ भेलि ।
 सुरत सुखे बिभाबरि गेलि ।
 दुअओ सअन चेत न चीर ।
 दुअओ पियासल पीबए नीर ।
 भन बिद्यापति ससय गेल ।
 दुहुक मदन लिखन देल ।

भावार्थ—‘विदग्ध-विलास’ प्रसंगक्रमानुसार इस अन्तिम पद में कविवर विद्यापति विपरीत रति-क्रिया का वर्णन ‘पूर्णत्व’ रूप में करते हुए अपनी ओर से ही लिखते हैं—

राधा-कृष्ण की पारस्परिक विपरीत रति-क्रिया के फलस्वरूप दोनों के बंध

विदग्ध-विलास

केश खुल गए और सयुक्त हो गए, लिपट-उलझ गए। दोनों ने ही एक-दूसरे को जान लिया। आशय यह है कि दोनों ही एक-दूसरे के मैथुन-बल से भ परिचित हो गए। दोनों के अधरो पर ही दाँत लग गए और दोनों ही में चौगुन जाग गया। दोनों ने एक-दूसरे के अधरो का पान किया। दोनों ही परस्पर एक-दूसरे को आलिंगन दान करते हैं। यो दोनों ने ही साथ-साथ रति-विलास किया। सारी रात संभोग-सुख की उपलब्धि में व्यतीत हो गई। दोनों ही रति-क्रिया से शय्या पर पड़े शिथिल-अचेत अपने खुले वस्त्रों का भी ध्यान नहीं करते। दोनों पिपासित होकर पानी पीते हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि अब सशय मिट गया। दोनों ने ही परस्पर एक-दूसरे के अंगों पर काम-चिह्न अंकित कर दिए हैं।

विशेष—सामाजिक दृष्टि से काम-संभोग-संबन्ध भले ही वर्जित हो किन्तु यह दो तन, दो मन और दो आत्माओं के पूर्णानन्द का प्रतीक है। दो तन, दो मन और दो आत्माओं का एकत्व रूप ही संभोग है, काम है, आनन्द है। दर्शन एवं अध्यात्म में इसी का नाम है योग—जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन ज्ञान और ज्ञेय का लीनत्व! सम्पूर्ण पद में 'दुहक' महत्त्वपूर्ण शब्द लिख-लिखकर विद्यापति ने दो शरीरों का—पुरुष एवं नारी का—अंग एकत्व का अभिव्यजन प्रस्तुत किया है।

काम-अचेतन अवस्था में पुरुष एवं नारी का भेदत्व मिट जाता है, केवल परस्पर आनन्द ही आनन्द रह जाता है। प्रत्येक पंक्ति में यही महाप्राण भाव व्यजित है। संभोग की पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का चित्रण यहाँ सजीव है, सशक्त है एवं सहज सरल भी है।

शब्दार्थ—दुहक=दोनों के। चिकुर=बाल। फूजल=बिखर जाना, खुल जाना। बलाबल=बल-अबल। बूझल=जाना। अधर=होठ। दसन=दाँत। लागल=लगे, जुड़े। मदन=कामदेव। जागल=जग गया। केलि=रति-विलास-क्रिया। सयँ=साथ। सुरत सुखे=मैथुन का सुख। बिभाबरि=रात। गेलि=गई, व्यतीत हो गई। सन्नन=शय्या। चेत=ध्यान। चीर=वस्त्र। पियासल=प्यासे। पीबए नीर=पानी पीते हैं। ससय गेल=सशय या खटका मिट गया। मदन लिखन देल=कामदेव के लिखे चिह्न से आशय है।

बसंत

(१७४)

माघ मास सिरि पचमी गँजाइलि
नवम मास पचम हरुआई ।

अति घन पीडा दुख बड़ पाओल
बनसपति भेलि धाई हे ।

सुभ खन बेरा मुकुल पक्ख हे
दिनकर उदित - समाई ।

सोरह सम्पुन बतिस लखन सह
जनम लेल ऋतुराई हे ।

नाचए जुबतिजना हरखित मन
जनमल बाल मघाई हे ।

मधुर महारस मङ्गल गाबए
मानिनि मान उड़ाई हे ।

बह मलयानिल ओत उचित हे
नव घन भग्नो उजियारा ।

माधवि फूल भेल मुकुता तुल
ते देल बन्दनवारा ।

पोअरि पाँड़रि महुअरि गाबए
काहरकार घतूरा ।

नागकेसर—सख धूनि पूरए
तकर ताल समतूरा ।

मधु लए मधुकर बालक दएहलु
कदम्ब - पंखरी लाई ।

बसोमार तोरि सूत बांधल कटि
कैसर कएलि बघनाई ।

नव पल्लव ज ओछाओल
सिर दल कदम्बक माला ।

बंसलि भमरी हरउद गाबए
चक्का चन्द निहारा ।

कनक केसुप्र सुति-पत्र लिखिए हनु
 रासि नछत कए लोला।
 कोकिल गनित - गुनित भल जानए
 रितु बसंत नाम थोला।

× × ×
 बाल बसत तरुन भए धूम्रोने
 बढ़ए सकल ससारा
 दाखिन पवन घन अंग उगारए
 किसलय कुसुम परागे
 सुललित हार मजरि घन कज्जल
 अविताँ अजन लागे।
 नव बसत रितु अगुसर जौबति
 बिद्यापति कवि गावे
 राजा सिर्वासिध रूपनरायन
 मकल कला मनभावे।

प्रसंग-संकेत—हमारे यहाँ शृंगारी काव्य में पद्मकृत वर्णन अथवा बारहमासा वर्णन द्वारा शृंगार की अवस्थाओं, चेष्टाओं आदि का वर्णन सूर, नद, बिहारी आदि सभी शृंगारी महान् कवियों ने किया। संस्कृत के महान् कवियों—कालिदास आदि ने भी इस वर्णन को अपने काव्यों में महत्त्व दिया है। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु कामी जनों के लिये अधिक मादक, सुखदायी एवं भावना-वसनाप्रिय होती है। अतः कवियों ने इसका वर्णन बड़ा जी खोलकर एवं अत्यन्त निपुणता के साथ किया है। बात यह है कि बसंत-वर्णन में कवियों को प्रकृति के स्वच्छन्द स्वरूप का भावनामय वर्णन करने के अवसर बहुतायत से मिलते हैं। इसी ऋतु में नर-नारियों में—पुरुष प्रकृति में—एक अमीमोल्लास का नशा छा जाता है। अग्नेजी कवियों ने भी Spring Season का अपने काव्य में सुन्दर वर्णन किया है। कविवर विद्यापति ने अनेक उपकरणों के द्वारा इस ऋतु का वर्णन बड़ी मौलिकता, अत्यन्त कल्पना एवं यथोचित स्वाभाविकता, भाव-मयता से किया है।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति बसंत के प्रकृति के मोहक दृश्य का वर्णन करते हैं—

माघ के महीने की श्री या बसंतपंचमी पूर्णतः गर्मियों की और नव मास पौष दिवस बीतने पर जब उसे प्रसव की बहुत पीड़ा हुई तब ही वनस्पतियाँ उसको जहलाने के निमित्त धाय बनकर पधारी (महीनों के अनुसार जेठ से माघ माह तक पूर्ण नौ महीने होते हैं)। बसंतपंचमी का आशय है कि इस दिन बसंत का जन्मोत्सव होता है और इस दिन पुत्र रत्न की उत्पत्ति भी बड़ी शुभ होती है। सर्वत्र हरियाली

विद्यापति की पदावली

जाता है। चैत-बैसाख के दो माह बसत के सुख से सुखद रहते हैं।)

शुभ क्षण की वेला में जिस प्रकार सूर्य सम्पूर्ण कला में उदय हुआ उसी सोलह अंगों से परिपुष्ट तथा बत्तीसों लक्षणों से युक्त ऋतुराज बसत ने जन्म लिया। युवतियाँ हँपित हुई बाल बसत के जन्मकाल में, नाचती हैं और पूर्ण उमग के रस-मधुर स्वरो में मगलगान गाती हैं एवं मानवती स्त्रियाँ भी अपना मान छोड़ देती हैं, खुशी मनाती हैं। मलयानिल बहने लगा, जिससे वचाव करना उचित होता है अतः आकाश में नय भूरे-भूरे घन घिर आए। माधवी सुमन मोती के समान प्रोज्ज्वल प्रतीत होते हैं अतः उनका चंदोवा बनाया गया। 'पिअरि पोंडरि' और 'महुअरि' नामक उन्मत्तकारी राग गाया जाने लगा और धतूरा तुरही बजाने लगा। नागेश्वर की चटकीली कली भी उस रागमय वातावरण से ताल में ताल मिलाकर शख-ध्वनि करने लगी। कमल की पखुड़ियों से रस ला-लाकर भौरे बालक बसत को मधु पिला रहे हैं। कमलनाल तोड़कर उसे बसत-शिशु की कमर में सूत समान बाधा गया और केशर ने उसे सहनख पहनाया। नये-नये पल्लवों की सेज बिछाई गई और उसके सिरहाने तकिया के स्थान पर कदम्ब की माला को रक्खा गया। भ्रमरी पास में बैठकर भूले का गीत—लोरी—गाने लगी और बसत-शिशु का चन्द्रमुखमण्डल निहारने लगी या शिशु चन्द्रमण्डल को आश्चर्य से देखने लगी। धतूरा और पलाश बच्चे की जन्मपत्री लिख रहे हैं तथा शुभ राशि और नक्षत्र का विचार कर रहे हैं। गणितार्थ कोकिल ने गणित-ज्ञान में निपुण होने के कारण उस शिशु का नाम बहुत विचारोपरान्त 'बसत' रक्खा।

फिर शनैः-शनैः बालक बसत युवक हो गया और सारे ससार की ओर बढ़ने लगा अर्थात् भ्रमण-रमण करने लगा। मलयानिल या दक्खिनी पवन उसके शरीर में किसलय फूलों का रसादिलेकर उबटना करने लगा। उसके गले में मजरी का अति सुन्दर हार पड़ा है और बादल ने उसकी आँखों में स्वयं काजल लगा दिया। कविवर विद्यापति कहते हैं कि ऋतुराज बसंत नवयुवतियों को आगे करके इस रसिक रूप में आया और परम रूपवान राजा शिवसिंह को ये सब रूप-रस की कलाएँ अति भाती हैं, अर्थात् वे कला-मर्मज्ञ हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में बसत मास का वर्णन है किंतु एक नये ही प्रकार से यह वर्णन किया गया है। बसत का मानवीकरण पहले शिशु फिर रसिक युवक के रूप में किया गया है। बसत के जन्म का दिवस भी कितना महत्त्वपूर्ण रक्खा गया है—“नवम मास पंचम हस्ताई।” ज्योतिष एवं चिकित्सा शास्त्र के अनुसार इस दिन का जन्मा बच्चा बड़ा रसिक, स्वस्थ एवं सुन्दर होता है और बसंत भी तो आगे इसी रूप में आता है। बसंत ऋतु के आगमन में यदि मलयवात चल हो जाती है तो भूरे-भूरे घन आकाश पर छा जाते हैं, बसती पुष्प खिल उठते हैं, जगह-जगह स्त्रियों का मोहक 'महुअरि' एवं 'पिअरि पोंडरि' प्रचलित राग सुनाई पड़ने लगता है, धतूरा और पलाश मुस्कराते हैं—

मँडराने लगे । सूर्य की किरणें उत्पन्न हो गईं और केसरिया ५ लगे । राजा बसंत के बैठने का आसन पीठल-पत्र हुआ और स्व उनके माथे के ऊपर का छत्र हुआ । आमो की मजरियाँ किरोट तुल्य हु कोकिला पंचम स्वरो में गाने लगी । मयूरो का झुण्ड नाच करने लगा और साज छेड़ने लगे तथा पक्षीगण रूपी ब्राह्मण आशिष सूचक मंत्र बसंत के लिये आगम्य है कि पक्षीगण कलरव करने लगे । चँदोवे या वितान से फूलों के रस लगे और उनको दक्षिणी-पवन से प्यार हो गया अर्थात् पवन के साथ रस-सौर लगा । कुंदबल्ली का वृक्ष ध्वज बन गया और पाटलतून के पत्ते तरकश तथा अ के पत्ते तीर बन गये । पलाश धनुष बन गया और लौंग की लता उसकी प्रत्यचा बन । और यों ये सब एक साथ होकर मिल गये । ज्यों ही बसंत राज को इस रूप में शिशिर-ऋतु ने देखा कि इसकी सेना तितर-बितर हो गई, वह भाग खड़ा हुआ । अर्थात् जाड़ा नष्ट हो गया । मधुमक्खियों के समूह से बसंत ने लश्कर तैयार किया जिसने शिशिर का सारा अस्तित्व मिटा दिया । फिर बसंत ने कमल को बधनमुक्त किया, उसने नूतन प्राण पाए । और प्रतिदान में उसने अपना नव-पल्लव दल का आसन बसंत को विराजने के हेतु प्रदान किया । कविवर विद्यापति कहते हैं कि वृन्दावन की नई स्थली में ऋतु-राज रूपी कृष्ण विहार करते हैं और यही समय उसके बड़े महान्मय का है ।

विशेष—बसंत को कवियों ने ऋतुराज माना है । सचमुच इस ऋतु में ऐसा प्रतीत भी होता है मानो कि रूप-रस और शृंगार के अवतार ने इस सृष्टि पर उतरकर उमें रगमय, रसमय और आनंदमय कर दिया हो । सर्वत्र एक असीमोल्लास की स्वरलहरी गुंजायमान रहती है । हर पुष्प हँसता प्रतीत होता है, पर तरु मधुर बात करता लगता है, सास-सास में मलयानिल समा जाती है । सौन्दर्य प्रेमी कवियों के लिये इस ऋतु का राजा बन्धन माधव या कामदेव एक ही रूप में है । प्रस्तुत पद में विद्यापति ने समस्त शोभा सुपमा के साथ बसंतराज के आगमन का संदेश दिया है—मादकता, मनोहरता एवं मन्मथता की भाव-व्यजना पद में प्रधान है । प्रत्येक प्राकृतिक उपकरण को एक न एक राजसी रूप प्रदान किया गया है, जैसे—

“नृप - आसन नव पीठल पात ।

कांचन कुसुम छत्र धर माथ ।”

यह तो हुआ बसंतराज का मुकुट छत्रधारी वेश जो पीठल के पत्र और चम्पक के पुष्प रूपी आसन और छत्र को धारण किये है किन्तु उसके धनुषबाण भी तो विचित्र हैं—पाटल के पत्ते तरकश, अशोक के पत्ते बाण, पलाश-पत्ते धनुष तथा लवंग-लता प्रत्यचा है । देखिए—

“कुंदबल्ली तरु धरल वितान ।

पाटलतून अशोक - दल बान ।

विद्यापति की पदावली

किसुक लवँग-लता एक संग ।

हेरि तिसिर रितु आगे दल भंग ।”

।र बसतराज की वाछित विजय भी उपयुक्त ही दिखाई है—

‘ सिरिसक सबहु कएल निरमूल ।”

जयी राजा का कर्म शत्रु का विनाश और शत्रु के द्वारा किये गए त्रस्त जन का । होता है । बसतराज शिशिर त्रस्त कमल का उद्धार करते हैं, उसे पुनः विकसित ।ला प्राणदान देते हैं, देखिए—

“उधारल सरसिज पाओल प्रान ।”

हाँ हमें राम के उस प्रसंग का स्मरण हो आता है जहाँ उन्होंने पाषाणी अहिल्या का उद्धार किया है ।

तब कमल ने सत्कार में अपना सर्वस्व ही दान कर दिया—

“निज नब दल करु आसन दान ।”

इस प्रकार इस पद में बसंत ऋतु का वर्णन तो है ही, साथ ही बसंत को यशस्वी राजा का एवं अन्य उपकरणों को प्रजा प्रसाधन का रूप देकर विशुद्ध मानवीकरण का भाव प्रकट किया गया है एवं सुखद निसर्ग राजसी वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकृति के इतिवृत्त रूप वातावरण का चित्रण प्रायः प्रत्येक कवि ने किया है किन्तु उसमें माधारण्यिता लाने में उतनी सफलता जितनी विद्यापति को कही-कही मिली है शायद कम ही कवियों को मिली है । कवि सेनापति इस प्रकार के चित्रण करने में सिद्धहस्त कहे जाते हैं, उन्हीं का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे वर्णन बसतराज के आगमन सम्बन्धी ही है । अब आप ही विद्यापति के पद के साथ उसे रखकर देखें कि किसका प्रभाव, किसकी शक्ति अधिक है—

“बरन बरन तरु फूले उपवन बन,

सोई चतुरंग सग दल लहियत है ।

बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल हैं,

गुञ्जत मधुप गान गुन गहियत है ।

आबे आस-पास पुहपन की सुवास सोई,

सोंधे के सुगंध माँझ सने रहियत है ।

सोभा को समाज, ‘सेनापति’ सुखसाज, आज,

आवत बसत रितुराज कहियत है ।”

शब्दार्थ—आएल=आया । रितुपति=ऋतुराज । धाम्रोल अलिकुल=

भीरों का झुण्ड दौड़ पड़ा । दिनकर=सूर्य । पीगड=गर्म, उष्ण । धएल=धारण किया । हेमदड=स्वर्ण-चमक । नृप-आसन=राज्यासन, राजाओं के बैठने का

आसन । घर=धारण किया । समुख हि=सामने ही । गाय=गाने लगा । सिखि-
कुल=भौरो का झुण्ड । नाचत=नाचने लगा । अलिकुल=भौरो का समूह । द्विज-
कुल=पक्षीगण, ब्राह्मण खानदान । सह भेल=साथ हुआ । निसान=भडा, पताका ।
किसुक=पलाश । असोक-दल=अशोक के पत्ते । वान=बाण । हेरि=देखकर ।
सिसिर=शिशिर । मधु-मखिका कूल=मधुमक्खी का समूह । कएल=किया ।
निरमूल=निर्मूल्य । उधारल=उद्धार किया । सरसिज=कमल । पाओल प्राण=
प्राण पाया । निज=अपना । नव=नया । दल=पत्र । करु=किया । कह=कहते हैं ।
क=का ।

(१५६)

नव वृन्दावन नव नव तरुगन

नव नव बिकसित फूल ।

नवल बसंत नवल मलयानिल

मातल नव अलिकूल ।

बिहरइ नवलकिसोर ।

कालिंदी-पुलिन कुज बन सोभ्र

नव नव प्रेम-बिभोर ।

नवल रसाल-मुकुल-मधु मातल

नव कोकिल कुल गाय ।

नवयुवती गन चित उमताग्रई

नव रस कानन धाय ।

नव जुवराज नवल बर नागरि

मोलए नव नव भांति ।

निति निति ऐसन नव नव खेलन

बिद्यापति मति माति ।

भावार्थ—‘बसंत’ वर्णनक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

उल्लसित नवीन वृन्दावन है, नए-नए पल्लव प्रस्फुटित विटप हैं और हैं नए-नए
खिले पुष्प ! नव बसंत, नव मलयानिल और नए-नए मस्त भ्रमरों का दल है । इस
सुखद नवल बासती वातावरण मे नव-वयस्क कृष्ण विहार करते हैं । जहाँ कृष्ण विहार
करते हैं उस नूतन प्रेम विभोर कालिंदी तट पर कुज वन शोभायमान हो रहा है । नवल
आम्र मंजरी के मधु-सौरभ मे मस्त हुआ कोकिल कुल गा रहा है । मदमस्त बासती
वातावरण के कारण नव-रमणियों का हृदय बोराया जा रहा है और काम-शृंगार का
नूतन रस उपवन में फैल गया है । युवराज श्री कृष्ण नए हैं, किशोर हैं और नवेली रमणी

भी सुन्दर है—यों दोनो नई-नई प्रक्रिया से मिल रहे हैं। इस प्रकार की नित नूतन प्रणय-लीला और सुखद बसती वातावरण में कवि विद्यापति की बुद्धि भी बौरा गई है। आशय यह है कि कवि विद्यापति भी नव बसत के नव प्रणयोत्लास में खो गया है।

विशेष—यहाँ प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण बड़ा मनोमुग्धकारी हुआ है। वैसे भी बसत के वातावरण में सर्वत्र सुखद दृश्य ही दिखलाई पड़ते हैं किन्तु विद्यापति ने उनके चित्रण में एक मीठी ध्वन्यात्मकता पैदा करके पद को हृदयग्राही बना दिया है। “मीलए नव नव भौति” उक्ति में मानो समस्त वातावरण का रस निकालकर विकीर्ण कर दिया हो—ऐसा लगता है।

“नव बृन्दावन नव नव तरुगन

नव नव बिकसित फूल ।

नवल बसत नवल मलयानिल

मातल नव अलिकूल ।”

उक्त पक्तियों में पहले तो बसत के रम्य वातावरण की स्थापना की गई है और फिर उत्कृष्ट व्यजना से शृ गार के अमर काम-भाव का चंचल चित्र चित्रित किया गया है—“मातल नव अलिकूल” पक्ति के द्वारा जिसकी मधुर व्यजना प्रणय-पिपासा की वासना के तार बड़ी कोमलता से भ्रुकृत कर देती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में प्रणय की ऐसी सूक्ष्म रसाभिव्यक्ति का प्रकाशन विद्यापति ने बड़ी सफलता से किया है, यह दूसरे शृ गारी कवि के लिये इतना सहज कार्य नहीं।

शब्दार्थ—मातल=मस्त हुआ। अलिकूल=भ्रमरदल। बिहरइ=विहार करते हैं। नवलकिसोर=नव-व्यस्क श्री कृष्ण। कालिदी-पुलिन=यमुनातट। सोभन=शोभायमान। रसाल=आम्र। बिभोर=आनन्दलीन। उमताग्रई=बौराया हुआ होना। कानन=उपवन। धाय=दौड़ जाना, संचरित हो जाना, रस के फैल जाने-से आशय है। जुवराज=युवराज श्री कृष्ण से आशय है। बर नागरि=सुन्दरी रमणी राधा से आशय है। मीलए=मिलते हैं। मति माति=बुद्धि बौरा जाना, बुद्धि का पगला या प्रमत्त हो जाना।

(१७७)

लता तरुग्र मडप जोति ।

निरमल ससधर धबलिए भीति ।

पउँग्र नाल अइपन भल भेल ।

रात परीहन पल्लव देल ।

देखह माइ हे मन चित लाय ।

बसन्त-बिबाहा कानन-थलि आय ।

मधुकरि-रमनी मंगल गाब ।
 दुजबर कोकिल मंत्र पढ़ाव ।
 करु मकरंद हथोदक नीर ।
 बिधु बरिआती धीर समीर ।
 कनअ किसुक मुति तोरन तूल ।
 लाबा बिथरल बेलिक फूल ।
 केसर कुसुम करु सिंदूर दान ।
 जओतुक पाओल मानिन मान ।
 खेलए कौतुक नव पँचवान ।
 बिद्यापति कवि दूढ़ कए भान ।

भावार्थ—‘बसंत’ प्रसंग के वर्णनक्रम मे कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद मे लिखते हैं—

बसंत के उल्लसित वातावरण के कारण बेलि-विटपो ने मंडप को विजय कर लिया । आशय यह है कि बेलि-विटप परस्पर मिलकर ऐसे सघन रूप मे परिणत हो गये है कि मंडप की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, वे स्वयं मंडप से अधिक शोभाशाली हो गये है । मानो निर्मल चंद्र ने स्वयं लता-विटप पुंज रूपी मंडप की भित्ति को स्वच्छ श्वेत (Whitewashed) कर दिया हो । आशय यह है कि बेलि-विटप निमित्त सघन कृज चन्द्रमा की चद्रिका से धवल सुन्दर प्रतीत होता है । कमलनाल के सुन्दर मागलिक चित्र (शगुन के विशेष चित्र जो पृथ्वी पर प्रायः गेरू, चावल आदि के मिश्रण से बनाए जाते हैं) है और पल्लवो ने लाल परिधान पहन लिया है । आशय यह है कि कमलनाल की शोभा विशेष मंगल चित्र तुल्य शोभित है और कमल पल्लव लाल परिधान-से भले मोहक लगते हैं । अरी माँ ! जरा मन लगाकर देख तो कि प्रकृति-बधू से बसंत व्याह रचाने के लिये उपवन-स्थल मे आ पहुँचा है । विवाह उपलक्ष हेतु भ्रमरी रूपी रमणी मंगलगान गा रही है और द्विज श्रेष्ठ रूप कोकिल विवाह का मंगल मंत्र पाठ कर रहा है । विवाह निमित्त हाथ का सकल्प जल ही पुष्प का पराग है । बरात मे शीतल चन्द्र और मन्द पवन है । धतूरा एव पलाश के पुष्प मुक्ता-तोरण तुल्य हैं । बेली के बिखरे पुष्प मानो विवाह निमित्त छीटे गये धान के बीज या खील है । दूसरा आशय यह भी हो सकता है कि बेली का फूल खील या लावा बिखरा रहा है । केसर पुष्प सिंदूर का अर्पण कर रहा है । मानिनी बधू ने दहेज रूप मे मान प्राप्त किया है । कविवर विद्यापति दृढता-पूर्वक कहते हैं कि यह सब क्रीडा नव कामदेव अथवा बसंतराज की ही है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे प्राकृतिक उपमानो—लता, तरुवर, चंद्र मधुकरी—आदि के द्वारा बसंत रूपी नायक का विवाह-वर्णन किया गया है जिसमे चमत्कार का निर्वाह खूब हुआ है । इस प्रकार कवि ने बसंत के प्रफुल्ल प्राकृतिक वातावरण का चित्रण बढ़ा

संश्लिष्ट रूप में किया है। साथ ही विवाह-विधान पूरे सांस्कृतिक ढंग का है। उदाहरण के लिये यह पक्तियाँ पठनीय हैं—

“मधुकरि-रमनी मंगल गाब ।

दुजबर कोकिल मंत्र पढ़ाब ।

कर मकरंद हथोदक नीर ।

बिधु बरिआती धीर समीर ।”

प्रकृति-वधू के विवाह का वातावरण तो बड़ा मधुर मोहक है ही, साथ ही अंत में “जग्रोतुक पाओल मानिन मान” के द्वारा उसे दहेज में कितना अमूल्य धन दिया गया है—मान ! यहाँ विद्यापति को मौलिक उद्भावना विद्युत की भाँति चमककर चमत्कृत कर देती है।

शब्दार्थ—तरुअर=विटप, पेड़। ससधर=चन्द्रमा। धबलिए=श्वेत पोत देना। भीति=भित्ति, दीवार। पउँअ नाल=कमल की नाल, डंडी। अइपन=शुभ उपलक्ष में बनाया जाने वाला शगुन का विशेष चित्र जो गेरू, चावल आदि के मिश्रण से प्रायः बनाया जाता है। परीहन=परिधान। मन चित लाय=मन लगाकर, ध्यान देकर। बसन्त-बिबाहा=बसंत रूपी दूल्हा व्याह हेतु। थल=स्थल, जगह। मधुकरि-रमनी=भ्रमरी रूपी रमणी। मंगल गाब=मंगलगान गाती है। दुजबर=द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण। करु=हाथ। मकरंद=पुष्प पराग। हथोदक नीर=हाथ का जल, विवाह का सकल्प जल। बिधु=चन्द्रमा। बरिआती=बरात में बराती। धीर समीर=मदपवन। कनअ=स्वर्ण, धतूरा। किमुक=पलाश। मुति=मोती। तोरन=तोरण। तूल=समान या तुल्य। लाबा=विवाह का छिला धान या खील। बिथरल=बिखराता है। जग्रोतुक=दहेज। मानिन=नव वधू, मान करने वाली। पँचवान=कामदेव या बसंत। दृढ=निश्चय।

(१७८)

नाचहु रे तरुनी तजहु लाज ।

आएल बसन्त रितु बनिक राज ।

हस्तिनि, चित्रिनि, पदुमिनि नारि ।

गोरी सामरी एक बूढ़ि बारि ।

बिबिधु भाँति कएलन्हि सिंगार ।

पहिरल पटोर गृम भूल हार ।

केश्रो अगार चंदन घसि भर कटोर ।

ककरहु खोईछा करपुर तमोर ।

केश्रो कुमकुम मरदाब आंग ।

ककरहु मोतिअ भल छाज मांग ।

भावार्थ—‘बसंत’ प्रसंग के वर्णनक्रम मे कविवर विद्यापति इस पद में लिखते हैं—

हे तरुणी ! लज्जा त्यागो, नाचो... नाचो क्योंकि बसंत ऋतु का बसंत रूपी वणिक्-राज आ गया है। हस्तिनी, चित्रणी एवं पद्मिनी जाति की गोरी, काली, वृद्धा और षोडशी बालाओं आदि सभी प्रकार की नारियों ने अनेक प्रकार से शृंगार किया है। रेशमी वस्त्र पहन लिये हैं और उनकी ग्रीवा मे सुन्दर हार भूलने लगे हैं। किन्हीं ने अंगर-चन्दन सुगन्धित द्रव्यों को प्रलेपन हेतु कटोरो मे घिसकर भर लिया है और किसी ने अपनी साडी की आँटी या खोईछा मे वस्त्र से लपेटकर कपूर एवं पान रख छोडा है। कोई अपने अंग मे कुकुम का मर्दन करवाती है और किसी की माग मे जडा मोती बडा शोभनीय होता है।

विशेष—बसतागमन नारियों के लिये शृ गार का सदेश लेकर आता है। प्रायः सभी जाति की नारियों को जिनका वर्गीकरण काम शास्त्रीयो ने चार वर्गों मे किया है—पद्मिनी, हस्तिनी, सिंहनी एवं चित्रणी—इस अवसर पर शृ गार करने की कामना जागती है उसी का मनमोहक वर्णन विद्यापति ने यहाँ किया है। पद मे कोई मौलिकता तो नहीं, ऐसा चित्रण प्रायः सभी शृ गारी कवियों ने किया है। जायसी ने तो विशद रूप मे इन चारो जाति की नारियों के काम-सम्बन्धी गुणो-अवगुणो की भी काव्याभिव्यक्ति अपने पद्या-वत काव्य मे की है। पर विद्यापति ने ‘बूढी’ स्त्री को भी शृ गारिणी बनने वाली बात कही है जो विचारणीय है। संभव है कि विद्यापति के युग मे वृद्धा भी बसतागमन पर शृ गारी भावो से प्रेरित होती हो, कौन कहे ? किन्तु—

“हस्तिनि, चित्रिनि, पदुमिनि नारि ।

गोरी सामरी एक बूढ़ि बारि ।”

इन पक्तियों का एक आशय और भी निकलता है कि हस्तिनी, चित्रणी, पद्मिनी, गोरी, काली सभी प्रकार की नारियाँ बसंत के उल्लास रूपी ‘बारि’ अथवा जल मे डूबी हुई हैं। तब तो बिहारी के इस दोहे की महत्ता सहज सिद्ध हो जाती है—

“बूढ़े अनबूढ़े तरे जेहि बूढ़े सब अंग ।”

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बसतागमन केवल तरुणियों को ही नहीं वृद्धाओं को भी पुलकमय एवं सुखमय होता है, सम्भवतः विद्यापति का यही व्यञ्जना करना लक्ष्य हो।

शब्दार्थ—तजहु लाज = लज्जा को छोड़ो। आएल बसन्त = बसंत आ पहुँचा है। बनिक = वणिक्, व्यापारी। हस्तिनी, चित्रिनि, पदुमिनि नारी = यह नारियों का रूप, गुणो-अवगुणो एवं काम भावों से सम्मत कामाचार्यों ने वर्गीकरण किया है जिसमें पद्मिनी नारी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सामरी = काले वर्ण वाली। बूढ़ि = वृद्धा या डूबी। बारि = षोडशी बाला या जल। बिबिध = अनेक। कएलन्हि = किया। पहिरल = पहना। पटोर = रेशमी वस्त्र। गुम = गला, ग्रीवा। केओ = किन्हीं। कटोर = कटोरा। ककरहु = किसी ने। खोईछा = आँटी में नारियाँ जो वस्तु बांधकर

प्राय कपडा उरस लेती हैं । करपुर=कपूर । तमोर=पान । कुमकुम=कुकुम । मर-
दाब=मलवाया । आँग=शरीर । छाज=शोभित । भल=बडा ।

(१७६) ~

अभिनव पल्लव बइसक देल ।
धवल कमल फुल पुरहर भेल ।
करु मकरद मदाकिनि पानि ।
अरुन असोग दीप दहु आनि ।
माइ हे आज दिवस पुनमंत ।
करिए चुमाओन राय बसंत ।
सपुन सुधानिधि दधि भल गेल ।
भमि भमि भमरि हुँकारइ देल ।
टेसु कुपुम सिंदुर सम भास ।
केतिक - धुलि बिथरहु पटबास ।
भनइ विद्यापति कविकंठहार ।
रस बुभु सिर्वासिध सिव अबतार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

बसतराज के विराजनार्थ नव-पल्लव दिया गया । सफेद कमल-पुष्प मंगल कलश बन गया । मकरद (पुष्प-रस) ही गंगाजल बन गया और अरुण अशोक वृक्ष ही दीपकाकार हो गया । अर्थात् दीपक बन गया । हे माता ! आज का दिन अत्यन्त पुण्यवान है इसलिये ऋतुराज बसत-वर का पवित्र पदार्थों से चुमाओन करो । पूर्ण चन्द्र ही चुमाओन करने वाला पवित्र दधि हो गया है । भ्रमरी बसतोत्सव का सवको घूम-घूमकर आमत्रण दे रही है, टेर रही है । पलाश-पुष्प सिन्दूर तुल्य आभासित हो रहे है । केवडे के परागकण बिखर रहे है और वस्त्रों को सुवासित कर रहे है । कवि-कंठहार विद्यापति कहते है कि साक्षात् शिवम् के अवतार राजा शिवसिंह इस शृंगार के रस-रहस्य को अच्छी तरह समझते है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे बसतराज को वर के रूप मे प्रस्तुत किया गया है और उसके शुभ विवाह का विधान बडे उत्तम ढंग से रचाया गया है । प्रकृति का प्रत्येक उपकरण मागलिक उपदान बन गया है । कवि ने इसके लिए बड़ी अनूठी कल्पना का परिचय दिया है । एक मेलिक कल्पना के आधार पूर्ण चंद्र को कवि ने दही का सादृश्य प्रदान किया है जो सूक्ष्म निरीक्षण का श्रेष्ठ उदाहरण भी है । देखिए—

“सपुन सुधानिधि दधि भल गेल ।”

इसी भाँति अशोक को दीपक और पुष्प-पराग को गंगाजल और श्वेत कमल को कलश का उपमेय बनाकर बड़ी अनूठी उद्भावना की है—

“करु मकरंद मंदाकिनि पानि ।

अरुन असोग दीप दहु आनि ॥

×

×

×

धवल कमल फुल पुरहर भेल ॥”

विशेष बात यह है कि उपमेय के रूप, गुण, रंग और आकार का धर्म साम्य पूरी तरह मिलता है जैसे पूर्ण चन्द्र का कूंडे में जमे दधि रूप से, बड़े श्वेत कमल का कलश से । यह सादृश्यपूर्ण उपमा-अभिव्यक्ति विद्यापति के सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण की साक्षी है ।

भारतीय उच्चकुलीन विवाह सस्कार की एक उत्कृष्ट व्यजना बसंत रूपी दूल्हे की ‘चुमाओन’ क्रिया द्वारा प्रकट की गई है । इसमें दही आदि पवित्र पदार्थों को न्योछावर करके वर को आशीर्वाद प्यार का चुम्बन दिया जाता था । यह पक्ति कवि की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था का पूर्ण प्रकाशन करती है । संभवतः इसी कारण विद्यापति के गीत इतने जनप्रिय हो सके होंगे ।

शब्दार्थ—अभिनव=नया । बइसक =बैठने के निमित्त । देल=दिया । धवल=सफेद, उज्ज्वल । पुरहर=मंगलदायक, वह कलश जो विवाह के मण्डप में रक्खा जाता है । भेल=हुआ । मंदाकिनी पानि=गंगाजल । अरुन असोग=लाल अशोक । पुनमत=पुण्यवान । करिए=करो । राय बसत=राज बसत । सपुन=सारा । सुधानिधि=सुधाकर, चन्द्रमा । भमि भमि=घूम-घूमकर । हुँकारइ देल=पुकारता है । टेसु कुसुम=टेसु पलाश का फूल । सम=समान । भास=लगता है । केतिक=केतकी । धुलि बिथरहु=धूल में बिखेरता है । बुझ=जानते हैं, समझते हैं । सिव=शिव । अबतार=अवतार ।

(१८०)

दखिन पवन बहु दस दिस रोल ।

से जनि बादी भाषा बोल ।

मनमथ काँ साधन नहि आन ।

निरसाएल से माननि मान ।

माइ हे सीत-बसंत बिबाद ।

कओन बिचारब जय-अबसाद ।

दुइ दिस मधथ दिवाकर भेल ।

दुजबर कोकिल साखी देल ।

नव पल्लव जयपत्रक भौंति ।

मधुकर - माला आखर - पाँति ।

बादी तह प्रतिबादी भीत ।
 सिसिर-बिन्दु हो अन्तर सीत ।
 कुन्द-कुसुम अनुपम बिकसंत ।
 सतत जीत बेकताग्रो बसंत ।
 विद्यापति कवि एहो रस भान ।
 राजा सिर्बासिध एहो रस जान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

दसो दिशा में झुलता शोर मचाता हुआ दक्खिनी वातास डोल रहा है जैसे बादी भापा बोल रहा हो । कामदेव का कोई साधन नहीं था इसलिए वह (मल-यानिल) मानवती रमणियों के मान को खडित कर देता है । अर्थात् उन्हें निराश कर देता है । क्योंकि दक्खिनी पवन का भोका रमणियों को कामातुर करता है, किन्तु उनके पास उनकी काम-वासना को सन्तुष्ट करने वाला प्रियतम तो होता नहीं अतः उनका मान खडित हो जाता है, वे निराश हो जाती हैं । हे मझिमा ! अब शीत और बसंत में परस्पर वाद-विवाद या मर्घर्ष भी चल पड़ा है और इसमें कौन विजयी होगा और कौन पराजित, यह विचार कौन करेगा ? इन्हीं दोनों के मध्य में जैसे सूर्य मध्यस्थ न्यायधीश हो गया और ब्राह्मण रूपी कोकिल मामले का गवाह बना । नये पल्लव ही विजय-पत्र (न्याय-पत्र) की भाँति बने और भौरों की टोलियाँ ही उस विजय-पत्र पर लिखी अक्षर-पक्तियाँ बनी । अतः बादी रूपी बसंत से प्रतिवादी रूपी शिशिर भयभीत या पराजित हो गया और भागकर शबनमी कणों में लीन हो गया, छिप गया । कुन्द-कुसुम अपूर्व रूप से विकसित हुए और बसंत की चिर विजय की अभिव्यक्ति करने लगे । कवि विद्यापति इस रस के मर्म को समझकर कहते हैं कि राजा शिर्बासिध भी इस बासन्ती रस-रहस्य को भली-भाँति जानते हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में बसंत को बादी और शिशिर को प्रतिवादी का रूप दिया गया है और अतः वादी की विजय और प्रतिवादी की पराजय उचित ही दिखलाई गई है । सूर्य को मध्यस्थ या जज एवं कोकिल को गवाह बनाया गया है जो वैसे भी शिशिर एवं बसंत के अंतर को ऋतु वातावरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं—यहाँ कवि का प्रकृति प्रभाव निरीक्षण का भाव बड़ी उत्कृष्टता से अभिव्यजित हुआ है । न्याय-पत्र को बसंत की विजय-पक्ष के अनुरूप ही “नव पल्लव” को बताया गया है और उनपर मँडराते भौरों की टोली को कहा गया है “आखर-पाँति” अक्षरों की पक्तियाँ ! यहाँ चमत्कार-प्रदर्शन कितना सूक्ष्म एवं चित्रवत् है ! कल्पना करके ही एक दृश्य नयनों के पटल पर चित्रित हो जाता है मानो कमलमय भौरों को स्थित हो और पास में बसंत खड़ा मुस्करा रहा हो । प्रकृति सौन्दर्य का ऐश्वर्यमय को कितु मानवीकरण का यथार्थ आधार लेकर वर्णन करने में प्रायः कम

सफलता मिल पाती है, किंतु विद्यापति की कलम कहीं कुण्ठित हुई नहीं लगती, यहाँ उनके महान् चित्रकार कवि होने का स्पष्ट प्रमाण कहा जाएगा ।

शब्दार्थ—दखिन पवन=दक्षिण की हवा । रोल=घूमकर । से जनि बादी=वह जन वादी । मनमथ काँ=कामदेव को । आन=और, अन्य, दूसरा । निरसाएल=नीरस, अर्थात् बेरस का कर दिया । मधथ दिवाकर=मध्यस्थ सूरज । भेल=हुआ । कओन=कौन । बिचारब=विचार करेगा । साखी=गवाही । देल=दिया । नव पल्लव=नया पत्ता । जयपत्र=विजय-पत्र । क=के । आखर=अक्षर । पाँति=पक्ति । भीत=पराजित । बेकताओ बसत=बसत की अभिव्यक्ति । अनुपम बिकसंत=अपूर्व विकास ।

(१८१)

अभिनव कोमल सुन्दर पात ।
सबारे बने जनि पहिरल रात ।
मलय-पवन डोलय बहु भाँति ।
अपन कुसुम रस अपने माति ।
देखि देखि माधव मन हुलसंत ।
बिरिवावन भेल बेकत बसंत ।
कोकिल बोलय साहर भार ।
मदन पाओल जग नब अधिकार ।
पाइक मधुकर कर मधु पान ।
भमि-भमि जोहए मानिनि-मान ।
दिसि दिसि से भमि बिपिन निहारि ।
रास बुझाबए मुदित मुरारि ।
भनइ बिद्यापति ई रस गाव ।
राधा-माधव अभिनव भाव ।

भावार्थ—‘बसंत’ का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते

नये-नये, कोमल-कोमल, सुन्दर-सुन्दर पत्ते ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सारे वन ने वस्त्र धारण कर लिये हो । बहुत प्रकार—शीतल मद चाल—से दक्षिणी हवा और पुष्प अपने ही रस-सौरभ से आप ही मतवाला हो रहा है । यह देख-देखकर कामदेव का मन हुलसित हो उठा और यो व वृन्दावन में प्रकट हो गये । आम्र-शाखों पर बैठकर मीठी बोली बोलने लगी । मानो कामदेव ने ससार नव अधिकार प्राप्त कर लिया हो । भौरा रूपी दूत—आशय है रसिक जन—फूलों—अर्थात् रमणियों का—मधुपान करता है और घूम-घूमकर मानिनीयों का मान

खोजता-ताकता फिरता है। वह चारो ओर घूमकर वन की शोभा का अवलोकन करता है और कृष्ण परम प्रसन्न होकर रासलीला का मजा लूट रहे हैं। कवि-वर विद्यापति इस रस को गाकर कहते हैं कि राधा और कृष्ण के भीतर नये प्रणय-भावों का संचार हुआ है।

विशेष—बसंत में समस्त वनराजि नूतन अरुण पल्लव-परिधान से आवेष्टित हो जाती है, उस समय का मनोरम शब्द-चित्र इन पक्तियों में सजीव किया गया है—

“अभिनव कोमल सुन्दर पात ।

सबारे बने जनि पहिरल रात ।”

रमिक जन भौरे की भाँति प्रफुल्लित वन में कुसुम-बदनाओं का रसपान करने की ताक और खोज में फिरता है और जहाँ उसे अवसर मिला कि उसने आनन्द-रस लूटा। इसी मनोभावना की अभिव्यक्ति ये पक्तियाँ पूर्णतः करती है—

“पाइक मधुकर कर मधु पान

भमि-भमि जोहए मानिनि-मान ।”

यहाँ ‘मधुकर’ एवं ‘मानिनि-मान’ दोनों शब्दों का प्रयोग रति-रस से परिलिप्त है। अतः ‘राधा-माधव’ शब्द नायक-नायिकाओं के सभोग-शृंगारी भावों का समर्थन करते हैं। बसंत के वातावरण में सारा ससार कामानुभूति से अभिभूत हो जाता है, इस मनोभाव की वैदग्ध्यपूर्ण व्यंजना इस पंक्ति में बड़ी उत्कृष्टता से हुई है—

“मदन पाओल जग नब अधिकार ।”

सम्पूर्ण पद में शृंगार के भावानुभाव प्रभावपूर्ण रूप में व्यक्त हुए हैं।

शब्दार्थ—अभिनव=नूतन। सुन्दर पात=सुन्दर पत्ता। सबारे=सारे। बने=बनने। पहिरल=पहना। मलय-पवन=दक्षिणी पवन। बहु भाँति=बहुत प्रकार से। हुलसत=हुलसित होना। बिरिदावन=वृन्दावन। भेल=हुआ। बेग=मदन=कामदेव। पाओल=पाया। भमि-भमि=घूम-घूमकर। जोहए=ढूँढ़े करे। मानिनि=मानवती। बिपिन=वन। निहारि=देखकर। मुदित मुरा=हर्षित कृष्ण। अभिनव=नया, नूतन।

(१८२)

चल देखए जाऊ रितु बसंत ।

जहाँ कुंद-कुसुम केतकि हसंत ।

जहाँ चंदा निरमल भमर कार ।

जहाँ रयनि उजागर दिन अँधार ।

जहाँ मृगुधलि मानिनि करए मान ।

परिपंचिहि पेखए पंचवान ।

बसंत

भनइ सरस कवि-कंठ-हार ।

मधुसूदन राधा बन बिहार ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

चलो, चलकर ऋतुराज बसत का वातावरण देखे। जहाँ कुद और केतकी के फूल बिहँस रहे हे, जहाँ निर्मल चन्द्रमा और काले भौरे है। जहाँ की रात उजली है और दिन अधकार-युक्त ! अर्थात्-श्वेत पुष्प और चाँद-सिताग्रे से द्वात्रि प्रकाशित है और अधिक हरियाली एव लताओं से बोझिल दिन अधकारयुक्त । जहाँ मुग्धामस्त, मानवती रमणियाँ मान करती हैं, जहाँ कामदेव अपने विरोधियों को हेर रहा है, उन पर संहार-मयी नजर डाल रहा है। शृंगार-रस के श्रेष्ठ कवि विद्यापति कहते हैं कि ऐसे मत्त-अवसर मे राधा और कृष्ण जी भर कर स्वच्छन्दता से वन मे विहार-रस लूट रहे हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद मे बसत के उन्मादकारी वातावरण का चित्रण बड़े मर्म-स्पर्शी रूप मे किया गया है। उसका प्रत्येक उपकरण मानो रसिको के हृदय मे समाकर उनकी सुपुष्ट वासना के तार भङ्ग कर रहा है। सभावन (Fancy) का उत्कृष्ट कौशल और उसकी अभिव्यक्ति इन पक्तियों मे दर्शनीय है—

“जहाँ चदा निरमल भमर कार ।

जहाँ रयनि उजागर दिन अंधार ।”

रात मे अंधियारी होती है और दिन मे उजियाली होती है, यह निसर्गगत बात है। किन्तु विरोधाभास के द्वारा इसके विपरीत “जहाँ रयनि उजागर दिन अंधार” कहकर कवि ने रात-दिन के रसमय वातावरण की अनूठी सृष्टि कर डाली है। रात इसलिए अंधियारी नही क्योंकि निर्मल चन्द्र रूपी नायक उससे अभिसार कर रहा है और दिन इसलिए अंधियारा है क्योंकि उन्माद रूप काले भौरे उसपर छाए हैं और लताओं की सघन मिलन छाया में वह लीन है। इस प्रकार इन दो पंक्तियों मे अलंकार, कल्पना-भावना और अभिव्यजन की समन्वित उत्कृष्टता प्रतिपादित कर दी गई है। पद के शब्द-शब्द से शृंगार-रस का सागर छलक रहा है। ऐसे वातावरण मे कामदेव का उन्मुक्त अस्तित्व स्थापित होता है और मानो वह जग के आदर्श विरोधियों को अपने पंचबाण लिये पराजित करने की दृष्टि से हेरता है—इस सत्य की सूक्ष्म सुन्दर अकाट्य एवं आह्लादकारी व्यंजना मे यह पवित्र बेजोड़ है—

“परिपंथिहि पेखए पंचबान ।”

शब्दार्थ—चल देखए=चलो देखने। रितु=ऋतु। केतकि=केवड़ा। हसंत=बिहँसते हुए। निरमल=निर्मल, स्वच्छ। कार=काला। उजागर=उजाला, चमत्कार-पूर्ण। अंधार=अधकारपूर्ण। मुगुधलि=मुग्धा। मानिनि=मान करने वाली। पेखए=भेजता है। पंचबान=अनग, कामदेव।

विद्यापति की पदावली

(१८३)

मधुरितु मधुकर पाँति ।
 मधुर कुसुम मधुमाति ।
 मधुर वृन्दावन माँझ ।
 मधुर मधुर रससाज ।
 मधुर जुबति जन संग ।
 मधुर मधुर रसरंग ।
 मधुर मृदंग रसाल ।
 मधुर मधुर करताल ।
 मधुर नटन - गति भंग ।
 मधुर नटनी नट संग ।
 मधुर मधुर रस गान ।
 मधुर विद्यापति भान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

अहा ! कितना सुन्दर दृश्य है—ये मधुऋतु, ये भीरो की स्वच्छन्द टोलियाँ और ये मधुर मद-मत्त मन को हरने वाले फूल ! मन को लुभाने वाले ऐसे मधुर-मधुर रस-उपकरण इस वृन्द-वन मे मौजूद है। मनहर युवतियों के साथ ये काम-क्रीड़ा-कलाप, ये रस-रंग हो रहे है। ये रसयुक्त मधुर मृदंग एव ये मधुर करताल की वाद्य ध्वनि हो रही है; मधुर भावभंगी के साथ ये मनहर नट और मधुर नटनी के संग मे उसका मधुर नर्तन ! सभी ओर ये मधुर-मधुर रस का गान हो रहा है, जिसको मधुर कवि विद्यापति भलि-भाँति समझते है। अर्थात् कविवर विद्यापति कहते है कि ये सारा वातावरण ही राग-रस-रंग से अनुप्राणित हो रहा है।

विशेष—संभोग-शृंगार को जाग्रत करने वाले उपकरणों का इस पद मे वर्णन विशेष है। समस्त वातावरण के प्रति एक सहज आकर्षण की व्यञ्जना सफल हो सकी है। जैसे सारा वातावरण ही मुखरित होकर नृत्यरत हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। वृन्दावन की कलित क्रीडामयी स्थली को कवि ने यहाँ रागरजित कर दिया है। कवि ने सुखद वृन्दावन स्थली की आसक्ति इस पंक्ति मे प्रभावशाली ढंग से की है—

“मधुर वृन्दावन माँझ ।

मधुर मधुर रसरान ।”

कवि के रागानुग प्रेम-भाव का प्रदर्शन प्रकटीकरण ही इस पद मे प्राधान्य रहा है। यहाँ संभोग-शृंगार उद्दीपन पक्ष जैसा मुखरित हो गया है।

शब्दार्थ—मधुरितु=बसत ऋतु। पाँति=टोली। मधुमाति=रस से भरे हुए। माँझ=मध्य, बीच। रससाज=रसमय वाद्य-यंत्र। जुबति=युवती। रस-रंग=क्रीड़ा-कलाप। रसाल=रसपूर्ण। करताल=करताल, एक प्रकार का वाद्य-यंत्र।

(१८४)

बाजत द्विगि द्विगि धौद्विम द्विमिया ।
 नटति कलावति माति श्याम संग
 कर करताल प्रबन्धक ध्वनिया ।
 डम डम डफ डिमिक डिम मादल
 रुनु भुनु मजीर बोल ।
 किकिनि रनरनि बलम्रा कनकनि
 निधुबन रास तुमुल उतरोल ।
 बीन, रवाब, मुरज स्वरमंडल
 सा रि ग म प ध नि सा बहु निधि भाव ।
 घटिता घटिता धुनि मृदग गरजनि
 चचल स्वरमंडल कर राव ।
 छम भर गलित लुलित कबरीयुत
 मालति माल बिथारल मोति ।
 समय बसत रास-रस वर्णन
 बिद्यापति मति छोभित होति ।

भावार्थ—‘बसत’ वर्णन के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

बमतोल्लास मे दिग्-दिग धम-धम के साथ बाजे बज रहे है । मस्त हो-होकर कलावन्ती नारियाँ कृष्ण के साथ मे नृत्यरत होती हैं । उनके हाथों से करताल की सधी-बधी ध्वनियाँ उद्भूत हो रही है । डम-डम डफ एव डिमक डिम डोल-डंफ के तथा रुन-भुन-रुनभुन मजीर के बोल उठ रहे है । किकिणी की रणन-रणन एव कगन के खन-खन स्वर गुजायमान हो रहे है । यो मधुवन मे रति-रास-क्रीड़ा बडे उल्लास-उत्साहपूर्वक चल रही है, जिसकी तुमुल-तरल स्वरलहरी श्रवणगोचर हो रही है । वीणा, रवाब या सारंग, मुरज का सा रे गा मा पा धा नी का सम्मिलित स्वरमंडल तरंगित भावों की बहुल राशि लुटा रहा है । आशय है कि सगीत का असीमित अखंड कोष बिखर रहा है—स्वर-स्वर से, वाद्य-वाद्य से ।

घटिता-घटिता की ध्वनि से मृदग गूंजता-गरजता है । और चचल स्वरमंडल-वाद्य से मधुर स्वर उद्भूत हो रहा है । वाद्य वादन की मेहनत और तन्मयता में वादकों—नायक-नायिकाओं—के पसीने से भीगकर उनके केश चचल होकर बिखर गए हैं और मालती की माला मोती बिखराती है । बसत काल के रास-रस-वर्णन में कवि विद्यापति लिखते हैं कि उनकी बुद्धि भी चलायमान हो गई है, वह भी मुग्धावस्था में लीन हो गए हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद के शब्द-शब्द में ताल तल और अनुप्रास का मिठास बिकीर्ण

होता है। ब्रज की रासलीला का जो उन्माद, जो रस जो आह्लाद रहा है उसी की ललित अभिव्यक्ति करना यहाँ कवि का ध्येय है। संगीत की दृष्टि से उनका यह पद उत्कृष्ट है। कवि संगीत का मर्मज्ञ है अतः उसके रागमय स्वर यो फूट पड़े हैं—

“बीन, रवाब, मुरज स्वरमंडल

सा रि ग म प ध नि सा बहु निधि भाव।”

यहाँ ‘बहु निधि भाव’ उक्ति से यह प्रकट होता है कि कवि का संगीत शास्त्रीय ज्ञान प्रौढ़ था। संगीत की तल्लीनता का बोध होता है इन पक्तियों में—

“चंचल स्वरमंडल कर राव।

स्रम भर गलित ललित कबरीयुत

मालति माल बिथारल मोति।”

रास-वर्णन का सजीव स्वरसयुत प्रकाशन इस पद की बड़ी विशेषता है।

शब्दार्थ—द्रिगि द्रिगि धौद्रिम द्रिमिया=बाजो के स्वर। नटति कलावति=कलावत नारियाँ नाच रही हैं। माति=मस्त। कर करताल=हाथ के करताल वाद्य। प्रबन्धक ध्वनियाँ=सधी-बधी आवाज़ें, आशय मधुर ध्वनियों से हैं। डफ=एक ढोल जैसा स्वर करने वाला वाद्य विशेष, डफरा। मादल=डफ का सगी समान वाद्य। बलआ=वलप, कगन। निधुवन=मधुवन पाठान्तर हो सकता है। राव=स्वर। स्रम=श्रम। गलित=भीगी हुई। स्वरमंडल=एक वीणा जैसा वाद्य। छोभित=चलायमान।

(१८५)

रितुपति-राति रसिक रसराज।

रसमय रास रभस सस माँभ।

रसमति, रमनि-रतन धनि राहि।

रास रसिक सह रस अबगाहि।

रंगिनि गन सब रंगहि नटई।

रनरनि कंकन, किंकिन रटई।

रहि-रहि राग रचय रसवत।

रतिरत रागिनि रमन बसंत।

रटति रवाब महतिक पिनास।

राधारमन कर मुरलि बिलास।

रसमय विद्यापति कवि भान।

रूपनारायन भूपति जान।

भावार्थ—‘बसंत’ वर्णन के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति यहाँ लिखते हैं—

मधुर बसंत रसिक जनो का राजा है। वह रसमय रास करने में ही रमण करता है। आशय यह है कि ऋतुराज रूपी कृष्ण रास के मिस गोपी नायिकाओं से रमण में

कर लेते हैं। रसीली रमणियों में श्रेष्ठ रत्न जैसी सुन्दरी राधा रास के रसिक श्री कृष्ण के सग रस में अबगाहन कर रही हैं, सहवास में लीन हो रही हैं। समस्त रमणियाँ रंगमय क्रीड़ा या सह नृत्य करती हैं और नृत्याभिसार में लीन होने के कारण उनके ककण और किकिणियाँ मधुर ध्वनियाँ करती हैं। शनैः-शनैः रसिक बसंत रसमय राग प्लावित करता है, रचता है और रगिनि प्रकृति के साथ रमणरत होता है। खाब, श्रेष्ठ वीणा (महतिक) और पिनास वाद्य-यंत्र स्वरसयुत है, बज रहे है और राधा के साथ रमण करने वाले प्रियतम श्री कृष्ण मुरलीवादन करते हैं। रसलीन कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस शृंगार-रस-रहस्य की माया को रूपनारायण राजा शिवसिंह भली-भाँति जानते हैं आशय है कि इसी लिए तो मैं उन्हें गाकर सुना रहा हूँ।

विशेष—प्रस्तुत पद में पूर्व पद की भाँति ही संगीत रास का वर्णन है किन्तु भाव-पक्ष की दृष्टि से यह पद वैसा नहीं बन पड़ा। हाँ, सपूर्ण पद में 'रकार' की शृंखलित आवृत्ति उसके लालित्य को पुष्ट करती है और अनुप्रास की छटा को उदाहरणीय बनाती है। देखिए—

“रहि-रहि राग रचय रसवत ।

रतिरत रागिनि रमन बसंत ।”

सभोग-शृंगार का उद्दीपन पक्ष यहाँ सफलता के साथ प्रकट है। संगीत कला की दृष्टि से यह पद उत्कृष्ट कोटि का है। विलास के वातावरण का चित्रण पद की पंक्ति-पंक्ति से प्रतिध्वनित होता है, देखिए—

“रहि-रहि राग रचय रसवत ।

रतिरत रागिनि रमन बसंत ॥”

शब्दार्थ—राति=मधुर से आशय है। रभस=रमण। रसमति=रसीली। रमनि-रतन धनि राहि=रमणियों में रत्न जैसी सुन्दरी राधा। रास रसिक=रास के रसिक श्री कृष्ण। सह=सग। रस अबगाहि=रस में उतरना, अभिसार करने से आशय है। रगहि नटई=रंगमय क्रीड़ा या नृत्य करती है। रहि-रहि=धीरे-धीरे। महतिक=एक श्रेष्ठ बड़ी वीणा। पिनास=एक वाद्य-यंत्र। राधारमन=राधा के साथ रमण करने वाले प्रियतम श्री कृष्ण। मुरलि बिलास=मुरलीवादन करने से तात्पर्य है। रटति=आवाज करते हैं।

(१८६)

मलय पवन बहूँ बसंत । बजय कह ॥

भमर करइ रोर । परिमल नहि ओर ॥

रितुपति रंग बेला । हृदय रभस भेला ॥

अनंग मंगल भेलि । कामिनि करथु केलि ॥

तरुन तरुनि संगे । रयनि खेपबि रगे ॥

बिहरि बिपदि लागि । केसु उपजल आगि ॥

कवि बिद्यापति भान । मानिनि जीवन जान ॥

नृप ख्रसिह बरु । मेदिनि कलपतरु ॥

भावार्थ—‘बसंत’ वर्णन के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

मलयानिल इठलाता चलता हुआ बसंत विजय का सदेश कहता है । भ्रमर हर्षोन्मत्त होकर गुजार कर रहे हैं और पुष्प का सौरभ बेहद छाया हुआ है । आशय यह कि अपरगण वन-उपवन में बेहद सुगंध का पान कर गुजार कर रहे हैं । बसंत ने उन्माद का रंग छिड़क दिया है अतः हृदय में कामदेव विहरण कर उठा है या हृदय उल्लसित हो उठा है । मुदमगलकारी कामदेव से मिलन हुआ है अतः अब रमणियाँ रति-क्रीड़ा करें, वे स्वतंत्र हैं । पर तरुण-तरुणियों के इस रति-रग-सग में हाय, रगीन रात व्यतीत हो जायगी या रात बितायेंगे—काम-विहार के सुखद अवसर पर यह दुःखद भावना विघ्न डाल गई, एक ज्वाला जल उठी ।

कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे मानिनी ! इस क्षणिक जीवन की रसमय महत्ता को जानकर, अनुभव करके पृथ्वी के कल्पतरु रूप राजा शिवसिंह को अपना बनाओ, उनसे प्यार करो, रस दो-लो !

विशेष—यौवन रूपी बसंत का रास रग पुन-पुनः प्राप्त होने वाला नहीं होता उसके अल्प सुख के भोग में ही जीवन की सार्थकता है अन्यथा जीवन क्षणभंगुर तो है ही, देखिए—

“ये जीवन तम का डेरा है केवल इसमें लौ का नर्तन

ये चन्द्र बदन, ये मधुर मिलन, ये रूप मिलन, ये आर्लिगन

लौ भिलमिल भिलमिल जलती हो,

सकेत मिलन, का करती हो,

परवाना उसपर जले नहीं यह बात असम्भव लगती है ।

(लेखक की रचना से)

कविवर विद्यापति ने क्षणिक जीवन के क्षणिक रति-विलास का महत्त्व इन पक्तियों में मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है—

“बिहरि बिपदि लागि । केसु उपजल आगि ॥

कवि बिद्यापति भान । मानिनि जीवन जान ॥”

“जीवन जान” शब्दों में जीवन के सुखभोग की महत्ता जैसे खींच कर रक्खी गई है । जीवन की पिपासा और कामदेव के मगलस्वरूप की आराधना की अभिव्यजना करना विद्यापति के कवि की कविता का धर्म रहा और यो उनकी कविता में जीवन का रस ही रस है !

शब्दार्थ—भ्रमर=भ्रमर । करइ रोर=हर्षोत्फुल्ल होकर गुजार करता है ।

परिमल=सौरभ । नहि ओर=सीमा नहीं है, अपरिमित है । रितुपति=ऋतुओं का राजा बसंत । रभस=विहरण करना । अनग मंगल=शुभ कामदेव । करथु=करें । केलि=काम-क्रीडा । रयनि=रात । खेपवि=बितायेगे । रगे=काम-क्रीडा में । बिहरि=विहार में । बिपदि=विपत्ति, यहाँ विघ्न की आशंका हो जाने से आशय है । उपजल आगि=ज्वाला जल उठी । जीवन जान=आशय है कि क्षणिक जीवन के रसानुभव के महत्त्व को जानो । कलपतरु=कल्पतरु ।

विरह

(१८७)

सखि हे बालम जितब बिदेस ।
हम कुलकामिनि कहइत अनुचित
तोहहुँ दे हुनि उपदेस ।
ई न बिदेसक बेलि ।
दुरजन हमर दुख न अनुमापब
ते तोहे पिया लग मेलि ।
किछु दिन करथु निबास ।
हम पूजल गे सेहे पए भुंजब
राखथु पर - उपहास ।
होयताह किए बध-भागी ।
जहि खन हुन मन जाएब चितब
हमहु मरब घसि आगी ।
बिद्यापति कबि भान ।
राजा सिर्बासिध रूपनरायन
लखिमा देइ रमान ।

प्रसंग-संकेत—कविवर विद्यापति शृंगार के श्रेष्ठतम कोटि के कवियो मे अपना सर्वोच्च स्थान पाए हुए कवि हैं । शृंगार के दो पक्ष होते हैं—संभोग एव विप्रलम्भ । संभोग-शृंगार-वर्णन प्रायः नारी के नखशिख एव कुछ स्थूल मनोभावो तक ही सीमित होता है । कवि की महाप्राण अनुभूति का प्रकाशन विप्रलम्भ शृंगार मे ही हुआ करता है । वियोग वास्तव मे सच्चे प्रेम की कसौटी है । प्रकृति का प्रत्येक उपकरण कवि के लिये उसकी विप्रलम्भ भावना का एक मात्र प्रेरक उपकरण बन जाता है । वह उसमे विराट् वेदना की भांकी पाता है । सूरज, चाँद, तारे, वायु, हिम, बेलि-बिटप, पशु-पक्षी—सभी मे वह अपनी प्रणय-वेदना की अनुभूति पाता है और इस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति मे देशकाल की सीमा का व्यवधान नहीं रहने पाता, वह अनतकाल के प्राणों मे गूँजने वाली भावना मुखरित करता है—तभी तो सूर की गोपियों को निसदिन बरसने वाली आँखों के अश्रु से आज भी हमारा हृदय भीग-भीग उठता है । कहने का तात्पर्य यह है कि विप्रलम्भ शृंगार की अनुभूति का क्षेत्र व्यापक है । उसकी अभिव्यक्ति अनंत है । प्रस्तुत

प्रसंग के अतर्गत कविवर विद्यापति ने एक विरहिणी प्रेमिका का मर्मस्पर्शी रूप-चित्रण, भाव-चित्रण एवं पीर-चित्रण किया है। अमरगीत प्रसंग के अतर्गत सूरदास, नददास आदि कवियों ने भी गोपिकाओं की मनोव्यथा का ऐसा ही विरहजन्य चित्रण किया अवश्य है किंतु वहाँ भक्ति-भावना के सम्बन्ध-निर्वाह में गीतितत्त्व की सांगिकता कही-कही उखड़ी-सी लगती है, दूसरे उस विरह में सारी गोपिकाएँ शरीरक है अतः प्रेम सम्बन्ध का विशेषोन्मुख प्रवाह इतना तीव्र नहीं जितना विद्यापति के इस 'विरह' प्रसंग के अतर्गत प्रतीत होता है। कृष्ण-वियोग और विरह का वर्णन तो यहाँ है ही, साथ ही एक सामान्य विरहिणी या नायिका के मर्म की बहुत सी सहज भावनाएँ भी यहाँ मार्मिक ढंग से प्रकट हुई हैं। सहज मनोभावों एवं विरह-विदग्ध की सीधी अभिव्यक्तियों का प्राच्य विद्यापति के इस प्रसंग को बड़ा उत्कृष्ट बना देता है, जैसे—

“आसक लता लगाओल सजनी

नयनक नीर पटाय ।

से फल अब तरुनत भेल सजनी

आँचर तर न समाय ।”

वास्तव में विरह-वर्णन में कविवर विद्यापति सूर, मीरा, नददास, बिहारी आदि महान् कवियों से पहले भी हुए हैं, सफल भी एवं उनके आदर्श भी। यह बात इस प्रसंग से पुष्ट होगी।

भावार्थ—राधा सखी से कहती है कि हे सखी ! प्रियतम श्री कृष्ण विदेश—मथुरा—जीतने के लिये जायेगे। मैं तो कुलकामिनी हूँ, अतः उनसे न जाने का आग्रह करूँ, यह बात मेरे लिये बड़ी अनुचित है। तो फिर मैं तुझ से विनय करती हूँ कि तू ही उन्हें न जाने का अनुरोध-उपदेश कर दे। यह विदेश जाने की वेला नहीं है। दुष्ट जन मेरे हृदय के क्लेश का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए ही मैं तुझे प्रियतम कृष्ण के पास समझाने-बुझाने भेज रही हूँ। तू जा कर कहना कि वे कुछ दिन यहाँ और ठहरे। मैंने जो काम की आराधना की है उसका फल भोगूंगी ही अर्थात् अतः मैं प्रणय किये की बदनामी का फल तो पाऊँगी किंतु इस समय तो मेरी दशा उनके प्रस्थान करने के कारण बड़ी विषम है। अतः वे अभी न जायें और इस वर्तमान लोक-उपहास से मेरी रक्षा कर लें। अन्यथा वे जायेगे तो वे मेरी हत्या करने के भागी होंगे—मैं आत्महत्या कर लूँगी। जिस क्षण वे यहाँ से प्रस्थान करने की मन में सोचेंगे मैं भी तत्क्षण आग में घँस-कर जल मरूँगी। कविवर विद्यापति लिखते हैं कि लखिमादेइ के पति रूपनारायन राजा शिवसिंह को सुनाने के लिए मैंने यह पद लिखा है।

विशेष—प्रस्तुत पद में सम्भावित विरहजन्य क्लेश की भावना का प्रकाशन बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से हुआ है जिसके लिए विशेषतः यह पक्ति पठनीय है—

“जेहि खन हुन मन जाएब चितब

हमहु मरब धसि आगी ।”

इन पंक्तियों में जैसे अबला जीवन की करुण कहानी हिचकी लेकर दम तोड़ रही है।

शब्दार्थ—बालम=सजन। जितब=जायेगे, जीतेगे। बिदेस=अन्य देश, मथुरा से तात्पर्य है क्योंकि श्री कृष्ण वही गए थे। कुलकामिनि=कुलवधू, क्योंकि राधा विवाहित थी, पर कृष्ण की परकीया भी। कहइत अनुचित=कहने में जो उचित नहीं, लोक-मर्यादा के प्रतिकूल हो। तोहहूँ=तू भी, आशय तू ही से है। हुनि=उन्हे, श्री कृष्ण को। उपदेस=सीख, उपदेश, यहाँ अनुरोध करने से तात्पर्य है। ई=यह। न बिदेसक बेलि=विदेश जाने की वेला या समय नहीं। करथु=करे। निबास=ठहरे से तात्पर्य है। पूजल=आराधना। जे=जिसको, कामदेव को। पए भुजब=भोग पाऊँगी, फल भोगूंगी से आशय है। राखथु=रक्षा करे। पर-उपहास=दूसरी की हँसी, लोक-उपहास। होयताह=होएँगे। बध-भागी=हत्या के भागीदार। जेहि खन=जिस क्षण। हुन=उनके। जाएब चितब=जाने का विचार करेगे। धसि आगी=आग में धँसकर, जलकर।

(१८८)

माधब, तोहँ जनु जाह बिदेस ।
हमरो रंग रभस लए जएबह
लएबह कोन सँदेस ।
बनहि गमन करु होएति दोसर मति
बिसरि जाएब पति मोरा ।
हीरा मनि मानिक एको नहि माँगब
फेरि माँगब पहु तोरा ।
जखन गमन करु नयन नीर भरु
देखहु न भेल पहु ओरा ।
एकहि नगर बसि पहु भेल परबस
कइसे पुरत मन मोरा ।
पहु संग कामिनि बहुत सोहागिनि
चन्द्र निकट जइसे तारा ।
भनइ बिद्यापति सुनु बर जौबति
अपन हृदय धरु सारा ।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के वर्णनक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा रिरियाकर कह रही है कि हे कृष्ण ! तुम विदेश (मथुरा) को मत जाओ। देखो, मेरी रति-मुख, विलास-क्रीड़ा को छीन ले जाकर भला वहाँ से क्या सुखदायक संदेश या उपहार लाओगे ? आशय यह है कि मुझे रोती छोड़कर जाओगे और फिर वहाँ

से भला क्या खुशी लेकर लौटोगे ? वन में प्रवेश करते ही तुम्हारी मति परिवर्तित हो जायेगी और मेरी याद भी तुम्हें न आयेगी, मुझे भूल जाओगे । हीरा, मणि, माणिक्य इनमें से एक की भी मैं याचना-कामना नहीं करती इनके बदले में बस मैं तो, हे प्रियतम, तुम्हें ही माँगती हूँ । तुम जिस क्षण प्रस्थान करने लगोगे कि मेरी आँखें अश्रु-जल से भर जायेगी और मैं, हे प्रियतम, तुम्हारी ओर देख भी न पाऊँगी । जब एक ही नगर में बसकर भी तुम परवश हो गए हो कि विदेश जाने को तत्पर हो तब मैं अपने मन को कैसे पतिआऊँ कि वहाँ तुम मेरे ही रहोगे, इसका मेरे मन को तो विश्वास नहीं होता । फिर हे प्रियतम, तुम्हारे साथ वहाँ तो बहुत सी कामिनियें और सुहागिनें इस प्रकार से रहेगी जैसे चन्द्रमा के निकट तारिकाएँ रहती है । आशय यह है कि ऐसी स्थिति में तुम अन्य कामिनियों के निकट भला मुझे क्यों याद करोगे ? निदान, कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी, मेरी बात सुनो कि अपने हृदय में तुम वैयं धारण करो, तुम्हारे कृष्ण किसी अन्य रमणी के नहीं हो सकते । वह तुम्हारे है, तुम्हारे रहेगे ।

विशेष—इस पद में नारी हृदय की भावुकता और विरह-पीर का वर्णन स्वाभाविकता से हुआ है । विदा की वेला में नारी का पुरुष को दुःख का प्रदर्शन, उसकी विवशता एवं दर्द का प्रकाशन इन पक्तियों में बड़ा कठुणाजनक हुआ है—

“हीरा मनि मानिक एको नहि माँगब

फेरि माँगब पहु तोरा ।

जखन गमन करु नयन नीर भर

देखहु न भेल पहु ओरा ।”

श्री कृष्ण अनेक रमणियों को आकर्षक थे । उनके लिए वे ऐसे थे जैसे चन्द्रमा और वे थी ऐसी जैसे उस चन्द्र के निकट उसे निर्निमेष देखने वाली तारिकाएँ हो । यहाँ एक ओर उपमा का चमत्कार है, दूसरी ओर प्रेमाकर्षण का विशिष्ट भाव व्यजित है । यो जहाँ एक ओर विरह की अनुभूति स्वभावोक्ति में परिणित होकर फूटी है वहाँ सहज अलंकार प्रयुक्ति भी उसके सौन्दर्य को बढ़ा रही है ।

शब्दार्थ—माघब=श्री कृष्ण । तोहे=तुम । जनु=मत । जाह=जाओ । बिदेस=परदेस, मथुरा । हमरो=मेरा । रग रभस=रति-सुख, विलास-क्रीड़ा । जए-बह=ले जाकर । लएबह=लाओगे । कोन सँदेस=कौनसा सुख का संदेश या उपहार । बनहि गमन=वन-गमन । करु=करके । होएति दोसर मति=दूसरी ही मति हो जाती है । बिसरि जाएब=भूल जाओगे । मोरा=मेरी । मनि=मणि । मानिक=माणिक्य । एको=एक भी । माँगब=मागती हूँ । फेरि=बदले में । पहु=प्रियतम । जखन=जिस क्षण । गमन करु=प्रस्थान करोगे । देखहु न भेल=देखने न पाए । पहु ओर=प्रियतम की ओर । भेल परबस=दूसरे के वश में । कइसे=कैसे । पुरत=पूरा हो ।

घर सारा = घैयं घर।

(१८६)

कालि कहल पिया ए सौंभहि रे
जाएब मौयँ मारुअ देस।
मोय अभागलि नहि जानलि रे
सँग जइतअँ जोगिन बेस।
हृदय मोर बड़ दारुन रे
पिया बिनु बिहरि न जाए।
× × ×
एक सयन सखि सूतल रे
आछल बालम निसि मोर।
न जानल कति खन तेजि गेल रे
बिछुरल चकेवा जोर।
सून सेज हिय सालए रे
पिया बिनु घर मोयँ आजि।
बिनति करअँ सहलोलिनि रे
मोहि देह अगिहर साजि।
विद्यापति कबि गाओल रे
आबि मिलब पिय तोर।
लखिमा देइ बर नागर रे
राय सिबसिध नहि भोर।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका कहती है—कल सध्या को ही मेरे प्रियतम ने मुझसे कहा कि मैं मथुरापुरी को प्रस्थान करूँगा। किन्तु मैं अभागिन नहीं समझ सकी अन्यथा मैं भी योगिन का वेष धारण कर उनके साथ निश्चय ही चली जाती। मेरा हृदय भी अति कठोर—पत्थर के समान—है, जो उनके विच्छेद को सहन कर रहा है और विदीर्ण नहीं हो जाता।

×

×

×

नायिका कहती है कि हे सखी ! रात एक ही पलंग पर अपने प्रियतम के साथ सोई हुई थी, लेकिन न जाने वह किस समय सोते हुए छोड़कर चले गये। जिससे मुझ चकवे की जोड़ी का विच्छेद हो गया। अब यह सूनी सेज प्रियतम के बिना मेरे उर को कष्टप्रद लग रही है, इसलिये हे मेरे साथ विहार करने वाली सखी ! मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे लिये अग्नि की चिता सजा दो। कविवर विद्यापति गाकर कहते हैं कि घोरज रक्खो, तुम्हारा प्रियतम फिर तुमसे आकर अवश्य मिलेगा। लखिमा

देई के चतुर पति राजा शिवसिंह, जो रस मर्मज्ञ हैं, वे कभी भूल नहीं करते ।

विशेष—विरहिणी की आत्मपीड़ा का प्रकाशन प्रस्तुत पद में मर्मस्पर्शी रूप में किया गया है । देखिए—

“हृदय मोर बड़ दारुन के
पिया बिनु बिहरि न जाए ।”

कवि प्रसिद्धि के अनुसार चकवा और चकवी रात में बिछड़ जाते हैं, उसी को यहाँ यो व्यक्त किया गया है—

“बिछुरल चकेवा जोर ।”

किन्तु इस उक्ति की व्यञ्जना जब इस प्रकार जानते हैं कि प्रियतम रात को साथ सोते-सोते ही प्रियतमा को छोड़कर चला जाए तब हमें चकवा-चकवी के बिछोह की पीड़ा का ग्रहसास होने लगता है । इसी सम्बन्ध भावना को चकवा-चकवी की जोड़ी के बिछड़ जाने वाले भाव से पूर्व इन पक्तियों में विद्यापति ने प्रकट कर दिया है—

“एक सयन सखि सूतल रे
आछल बालम निसि मोर ।”

इस प्रकार मानवीय और पक्षी सम्प्रदाय का आत्मपीड़न सापेक्ष भावना से जोड़ दिया गया है जो भाव-पक्ष की दृष्टि से बड़ा मौलिक और अनूठा व्यापार कहा जायगा । स्मृति अलंकार स्वाभाविक बन पड़ा है ।

शब्दार्थ—कालि कहल=कल कहे । जाएब=जाऊँगा । मारुअ=मथुरा । अभागलि=अभागिन । जइतओ=जाती । बेस=वेप । बिहरि=फटना, विदीर्ण होना । एक सयन=एक ही सेज, पलंग । आछल=थी, था । निसि=रात । मोर=मेरा । कति खन=किस वक्त । तेजि गेल रे=छोड़ गया । चकेवा=चकवा, चाक, (एक प्रकार का पंछी) । बिनति=बिनती । करओ=करती हूँ ! सहलोलनि=संग की रहने वाली, सहेली । अगिहर=आग की चिता । आबि=आकर । मिलन=मिलेंगे ।

(१६०)

मधुपुर मोहन गेल रे
मोरा बिहरत छाती ।
गोपी सकल बिसरलनि रे
जत छल अहिबाती ।
सूतलि छलहुँ अपन गृह रे
निन्दइ गेलउँ सपनाई ।
करसौ छुटल परसमनि रे
कोन गेल अपनाई ।

कत कहबो कत सुमिरब रे
 हम मरिए गरानि ।
 आनक धन सों धनबति रे
 कुबजा भेल रानि ।
 गोकुल चान चकोरल रे
 चोरी गेल चंदा ।
 बिछुड़ि चललि दुहु जोड़ी रे
 जीब दइ गेल धंदा ।
 काक भाख निज भाखह रे
 पहु आओत मोरा ।
 खीर खाँड़ भोजन देब रे
 भरि कनक कटोरा ।
 भनहि बिद्यापति गाओल रे
 धरज धर नारी ।
 गोकुल होयत सोहाओन रे
 फेरि मिलत मुरारी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका राधा कहती है कि मेरे कन्हैया मुझे छोड़कर मथुरा को चले गये, मेरी छाती उनके वियोग मे विदीर्ण हुई जा रही है। हाय, उन्होंने तो सारी सौभाग्यशालिनी गोपियो को भी विस्मृत कर दिया। अर्थात् उन्होंने गोकुल की समस्त अबला नारियो की अभिलाषा को कुचल डाला। मैं अपने घर मे निद्रालीन थी और उस निद्रा मे स्वप्न देखने लगी कि मेरे हाथ से पारसमणि छूटकर गिर पड़ी और न जाने किस अपरिचित ने उसे अपना बना लिया, उसपर अधिकार कर लिया। आशय यह है कि मणि रूपी कृष्ण से स्वप्न मे उसका जो दरस-परस हो रहा था वह भग हो गया और न जाने किस अज्ञात ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, कृष्ण पराये हो गए। मैं उसके विषय मे कितना कहूँगी और कितना याद करूँगी? मैं तो लज्जा-ग्लानि से परिपूरित हो चुकी हूँ। अरे, वह कुबजा तो पराये धन—कृष्ण—को हथियाकर धनवान होकर अब रानी बन गई है। कितना अनर्थ हो गया कि यहाँ तो कृष्ण गोकुल के चन्द्र थे और अब मथुरा मे वह इसके विपरीत चकोर बनकर रह गए है। आशय यह है कि गोकुल की नारियाँ उन्हें चन्द्र समझकर प्यार से निहारा करती थी और अब मथुरा जाकर कृष्ण स्वयं कुब्जो के रूप-याचक बन गए है। उनकी दशा वहाँ चन्द्र को निहारने वाले तुच्छ रूप-याचक चातक की जैसी हो गई है। इस प्रकार तुच्छ रूप मे चन्द्रमा चोरी चला गया है। हाय, अब हम दोनों की निमित्त प्रणय जोड़ी का विच्छेद हो गया है और वह विच्छेद प्राणों को दुःख के कोहराम मे डाल

गया है। आशय है कि प्राणो मे विरह-दुःख का कोहराम मच गया है। हे काग ! तुम अपनी भाषा मे शुभ शकुन बोलो तो, जिससे मेरे प्रियतम आये। यदि मेरे प्रियतम मेरे पास लौट आये तो स्वर्ण-कटोरे मे भरकर तुम्हे खाँड मिश्रित खीर खाने के लिये दूँगी। विद्यापति गाकर कहते हैं कि हे सुन्दरी ! धैर्य धारण करो। गोकुल फिर सुहावना होगा और यही तुम्हारा प्रियतम कृष्ण तुम्हे फिर मिलेगा।

विशेष—शृगारी कवियो ने सौतिया डाह का विशद वर्णन किया है। और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि नारी अपने पति का अखण्ड प्रेम चाहती है, वह किसी सौत-सम्बन्ध को सहन नहीं कर सकती—महान् से महान् नारी भी नहीं। यहाँ कृष्ण और कुब्जा के सम्बन्ध के प्रति जगी सौतिया डाह की अभिव्यक्ति की गई है—सौत को पराये धन अर्थात् पति की “धनिका या रानी” बतलाकर—

“कत कहबो कत सुमिरव रे
हम मरिए गरानि।
आनक धन सों धनबति रे
कुब्जा भेल रानि।”

कृष्ण जब गोकुल मे थे तो सब के लिए प्रेम सुधाकर के रूप मे थे। किंतु मथुरा जाने पर वे विपरीत हो गए—चाँद से चकोर बन गए। “गोकुल चान चकोरल रे”—यहाँ चन्द्र और चकोर का प्रयोग कर जहाँ उक्ति मे आलंकारिक छटा दिखलाई गई है वहाँ व्यजना भी बड़ी गूढ़ की गई है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर अच्छा नहीं किया, यहाँ वे सब स्त्रियो के प्राणाधार थे और वहाँ कुब्जा के प्रेम-याचक बन गए हैं, तुच्छ हो गए। यहाँ व्यंग, वक्रोक्ति व्यजना का मिश्रित भाव प्रकट होता है। विरहिणी नारी हृदय की आस्था, उसके विश्वास और प्रेम का सहज भाव इन पंक्तियो मे मुखित हुआ है—

“काक भाख निज भाखह रे
पहु आओत मोरा ॥”

सहज प्राचीन ग्रामीण मान्यता के अनुसार काग के बोल प्रिय आगमन के शुभ सूचक माने गए हैं। वही मान्यता उक्त पक्तियो मे व्यक्त हुई है जिससे निश्चित ही पद की लोक-गीतात्मकता सिद्ध होती है।

शब्दार्थ—मधुपुर मोहन गेल=मोहन मथुरा गया। मोरा=मेरी। बिहरत=विदीर्ण हो रही है। बिसरलनि=बिसार दिये। छन=थी। छलहुँ=थी। गृह=घर। करसौ=कर से, हाथ से। कोन=कौन। कत=कितना। कहबो=कहूँगी। गरानि=ग्लानि। आनक=दूसरे का। सों=से। भेल=हुई। जीब=जीव, आत्मा। धंदा=उलझन। पहु=प्रियतम। खाँड़=शक्कर, चीनी। कनक=सोना। धैरज=धैर्य, धीरज। फेरि=फिर।

(१६१)

सरसिज बिनु सर सर बिनु सरसिज
की सरसिज बिनु सूरै ।

जौबन बिनु तन तन बिनु जौबन
की जौबन पिय दूरे ।

सखि हे मोर बड़ दंब बिरोधी ।
मदन बेदन बड़ पिया मोर बोलछड़
अबहु देखे परबोधी ।

चौदिस भमर भम कुसुम-कुसुम रम
नोरसि माँजरि पीबइ ।

मद पवन चल पिक कुहु-कुहु कह
सुनि बिरहिनि कइसे जोबड़ ।

सिनेह अछल जत हम भेव न टूटत
बड़ बोल जत सब थीर ।

अइसन के बोल दहु निज सिम तेजि कह
उछल पयोनिध नीर ।

भनइ विद्यापति अरेरे कमलमुखि
गुनगाहक पिया तोरा ।

राजा सिर्बासिघ रूपनरायन
सहजे एको नहि भोरा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

कमल के अभाव मे तालाव और तालाव के अभाव मे कमल और फिर दिनकर के अभाव मे भला कमल की क्या महत्ता हो सकती है ? यौवन के अभाव मे तन और तन के अभाव मे यौवन और प्रियतम के दूर रहने पर—उसके अभाव मे—भला यौवन का क्या महत्त्व हो सकता है, या वह क्या शोभायमान हो सकता है ? आशय यह है कि भले ही यौवन रूपी कमल भी हो सकता है उसे अभिवृद्ध करने वाला तन रूपी तालाव भी हो सकता है किंतु यदि कोई प्यार करने वाला दिनकर नहीं तो उस यौवन रूपी कमल की क्या महत्ता ? गो कि यौवन मे शरीर प्रस्फुटित हो भी जाता है किंतु वह बिना प्रेमी के वृथा है । हे सखी ! विधाता मेरा बड़ा विरोधी हो गया है, कामदेव की इतनी कठोर वेदना और प्रियतम भी छली, मिथ्यावाची और बेवफा !—तिस पर भी तुम मुझे उसके प्रणय के प्रति सूझ-बूझ बताकर बहला-फुसला रही हो, क्यों ? चारो ओर घूम-घूमकर भीरे फूलों के साथ रमते है तथा रसहीन मजरियो को भी चूसते है, उनका रसपान करते हैं । मन्द-माद वायु चल रही है तथा कोयल कुहू-कुहू कूक रही है ।

उसकी कूक सुनकर विरही स्त्रियाँ भला कैसे जीवित रह सकती हैं ! प्रियतम के साथ स्नेह इतना बढ़ गया था कि मैंने अपनी मूर्खतावश यह समझ लिया वह कभी नहीं टूटेगा अर्थात् हम दोनों कभी बिछुड़ेगे ही नहीं । मुझे यह विश्वास था कि महान् पुरुषों की जितनी बात होती है वह दृढ़ होती है । किंतु हाय, वह स्नेह बना न रह सका, टूट गया । ऐसा कौन कह सकता है कि समुद्र का पानी अपनी सीमा छोड़कर कहीं और उछलकर जा पड़े ? आशय यह है कि वह अपने महान् प्रियतम पर विश्वास कैसे न कर लेती और यह कल्पना भी कैसे कर लेती कि वे उसका प्रेम इतनी निर्दयता से कुचलकर चले जाएँगे, जबकि वह इनना अटूट और आदर्श हो चुका था । कविवर विद्यापति कहते हैं कि अरे कमलमुखी ! तुम्हारा प्रियतम तो गुण-प्राहक है अर्थात् वह तुम जैसी गुणवती को कैसे छोड़ देगा ? राजा शिवसिंह जो परम रूपवान है वे किसी को भी सहज में नहीं भूलते ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कमल, तालाब और सूर्य के प्रतीकों को लेकर क्रमशः यौवन, तन और प्रियतम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और सम्बन्ध भावना का निर्वाह यहाँ आलंकारिक ढंग से व्यक्त हुआ है । कमल का तालाब से सम्बन्ध है और वह सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है । इसी प्रकार यौवन रूपी कमल यौवन रूपी तडाग में होता है किंतु वह प्रियतम रूपी सूर्य को पाकर ही खिलता है । इस प्रकार सम्पूर्ण यौवन का महत्त्व प्रियतम के मिलन पर आधारित बतलाया गया है जो कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्टतापूर्वक वर्णन कहा जाएगा ।

सभोग के दृश्य विरहिणी के प्राणों को परेशान करते हैं, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य इन पक्तियों के अंतर से ध्वनित है—

“मदन बेदन बड़ पिया मोर बोलछड़

अबहु देहे परबोधी ।

चौदिस भमर भम कुसुम-कुसुम रम

नीरसि मौंजरि पीबइ ।

मद पवन चल पिक कुहु-कुहु कह

सुनि विरहिनि कइसे जीबइ ।”

यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन प्रधान है ।

महान् लोगों के प्रेम को ऐसे अटूट कहा गया है कि जैसे विशाल सागर का जल सीमा को तोड़कर नहीं बहता । यहाँ कवि की कल्पना बड़ी विराट्, सूक्ष्म एवं मौलिक है—

“अइसन के बोल बहु निज सिम तेजि कहू

उछल पयोनिष नीर ।”

पर विशेषता यह है कि यहाँ तो किसी के अस्थिर प्रेम के प्रति व्यंग्य व्यंजना है, एक

मीठी चुटकी कि कृष्ण महान् प्रेमी बनते थे और हमे वैसे ही लगते भी थे किंतु यहाँ से जाते-जाते पिछले प्रेम की सारी सीमा को तोड़ गए—कितने निष्ठुर अविश्वसनीय एवं छली है वे ! सचमुच, मीठी व्यंग्य व्यजना की दृष्टि से विद्यापति के पदों की उक्तियाँ बड़ी मार्मिक हैं। इसलिये उनका भाव-पक्ष सर्वत्र मासल रहा है। “नीरसि माँजरि पीबइ” एवं “सुनि बिरहिनि कइसे जीबइ” पक्तियों में यौवन-वासना की उद्दाम पिपासा अँगड़ा रही है। इसी प्रकार की अभिव्यक्तियों को लक्ष्य करके लेखक ने कवि की अर्चना में एक कविता लिखी है, उसके भाव देखिए—

“ हे मैथिल कवि,
शृंगारिक रवि,

मेरा मानस तुमको अपना युग-युग शीश भुकाए।

तुमने यौवन की मदिरा वह पद कलश डुबाए,

जिनको भक्त-रसिक दोनों ही पीकर भी न अघाए,

राधा रूपसि रूपाभा की

अभिनव मूर्ति बनाकर,

जाने कितने माधव, मधुवन, मनमथ साथ भुकाए।

मेरा मानस तुमको अपना युग-युग शीश भुकाए।

कला, कला में जीवन, जीवन में जो रस की धारा,

उसमें तुमने अवगाहन कर रति का रूप उधारा,

शब्द-शब्द में चित्र कलामय

चित्र - चित्र में जीवन,

जीवन में सच्चे सपनों के तुमने अर्थ बुझाए।

मेरा मानस तुमको अपना युग-युग शीश भुकाए।

तुम्हें इलील-अश्लील तर्क के शर का भय न सताया,

यौवन की उद्दाम पिपासा ने बस तुम्हें रिझाया,

सूरा मीरा सभी तुम्हारे

पथ के रस से भीगे,

‘तोहर सरिस एक तोहँ माधव’—भाव सरस दुहराए।

मेरा मानस तुमको अपना युग-युग शीश भुकाए।

और तुम्हारे काव्य-सिंधु पर मैं जो कुछ लिख पाया,

सचमुच, केवल उसकी कुछ ही लहरों को गिन पाया,

रस के राजा ! केवल तुमसे

यही याचना मेरी,

दे दो आशिर्वाद कि मेरी वाणी गंध लुटाए ।

मेरा मानस तुमको अपना युग-युग शीश भुकाए ।”

शब्दार्थ—सरसिज बिनु=कमल के बिना । सर=तालाब । सूरे=सूर्य । जीवन=यौवन । मोर=मेरा । दैव=विधाता । मदन=कामदेव । वेदन=वेदना । अबहु=अब भी । परवोधी=कुमलाना, बहलाना । चौदिस=चारो ओर । भमर=भौरा । भम=भ्रमण । पीबइ=पीता है । पिक=कोयल । कइसे जीबइ=किस प्रकार जीवित रहेगी । सिनेह=स्नेह । अछल=था । जत=जितना । अइसन=ऐसा । सिम तेजि=सीमा छोड़कर । पयोनिध=समुद्र । नीर=पानी । तोरा=तुम्हारा । एको नहि=एक को भी नहीं ।

(१६२)

सखि हे कतहु न देखि मघाई ।

काँप शरीर थीर नहि मानस

अवधि नियर भेल आई ।

माधव मास तीथि भयो माधव

अवधि कइए पिग्रा गेला ।

कुच-जूग सभु परसि कर बोललन्हि

ते परतिति मोहि भेला ।

मृगमद चानन परिमल कुंकुम

के बोल सीतल चंदा ।

पिया बिसलेख अनल जो बसिए

बिपति चिन्हिए भल मंदा ।

भनइ बिद्यापति सुन बर जौबति

चित्त जनु भंखह आजे ।

पिय बिसलेख-कलेस मेटाएत

बालम बिलसि समाजे ।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

विरहिणी राधा कह रही है कि हे सखी ! मैं प्रियतम कृष्ण को कही भी नहीं देख पा रही हूँ । इस दुःख में मेरा शरीर कम्पायमान हो रहा है, मन स्थिर नहीं है और लगता है कि जैसे मेरी मृत्यु को अवधि पास आ रही है—मैं उनके विरह-वियोग में जीती नहीं रहूँगी, मुझे अपनी इस विषम दशा से ऐसा ही लग रहा है । वैशाख माह की एकादशी तिथि को लौटकर मुझमें मिलने की अवधि वे निश्चित कर गये । यद्यपि मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था किन्तु जब उन्होंने मेरे दोनों उभरे हुए कुचों का स्पर्श कर निश्चित आने का विश्वास दिलाया तब मुझे उनके कहने

पर विश्वास हो गया था कि लौट ही आएंगे। कौन कहता है कि कस्तूरी, चन्दन का लेप, कुकुम एव चन्द्रमा ये सब शीतल सुखमय होते हैं... होते होंगे, पर मुझे नहीं। प्रियतम के वियोग में यदि मैं आग में कूदकर जल मरती तब लोगो को ज्ञात होता कि मेरे लिए उपरोक्त शृंगारी उपकरण भले हैं या बुरे—वे जान जाते कि मैं प्रियतम के वियोग में कितनी दारुण पीड़ा रही थी। काववर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी ! सुनो, इतना पश्चात्ताप एव दुःख हृदय में मत लाओ, निश्चित ही प्रियतम श्री कृष्ण शृंगार-विलसित समाज (कस्तूरी, चन्दन के लेप, कुकुम आदि) सहित निश्चित ही तुम्हारे साथ विहार करके तुम्हारा प्रिय-विच्छेदजन्य क्लेश दूर करेगा। आशय यह है कि कस्तूरी, चन्दन का लेप, कुकुम और चन्द्रमा आदि शृंगारी-उपकरण जो वियोग में जला रहे हैं, उन्हीं को सुखद समाज बनाकर श्री कृष्ण राधा के साथ अवश्य रमण करेंगे, उसकी काम-पीड़ा को दूर करेंगे।

विशेष—शृंगारिक शपथें भी बड़ी विचित्र होती हैं। उनमें एक मीठा मिथ्यात्व, एक नशीला विश्वास छिपा रहता है जिसका अपरिमित स्वाद आदि काल से रसिक नारी और पुरुष समाज करता आया है और उसी अपरिमित स्वाद के मजे से परिलिप्त है यह पवित्र—

“कुच-जुग सभु परसि कर बोललन्हि
ते परतिति मोहि भेला ।”

यहाँ “ते परतिति” उक्ति में भोली बाला का स्वभाव भी बड़ा मनोमुग्धकारी है।

यहाँ वियोग में सभोग को उद्दीप्त करने वाले प्राकृतिक उपकरण विपरीत प्रभाव डाले रहे हैं जो प्राचीन शृंगारी काव्य वर्णन की परम्परा के अनुसार ही है—

“मृगमद चानन परिमल कुंकुम
के बोल सीतल चदा ।
पिया बिसलेख अनल जो बसिए
बिपति चिन्हिए भल मंदा ।”

शब्दार्थ—कतहु=कही भी। मधार्ई=श्री कृष्ण। थीर नहि मानस=मन स्थिर नहीं है। अबधि नियर=निकट समय, मृत्यु का समय निकट हो आया है—यहाँ इससे आशय है। माधव मास तीथि भयो=वैशाख मास की एकादशी तिथि। अबधि कइए पिआ गेला=आने की अबधि कहकर प्रियतम श्री कृष्ण गए थे। कुच-जुग सभु=उभरे हुए दोनों कुच। परसि=छूकर। ते=इसलिए। परतिति=विश्वास। मोहि=मुझे। मृगमद=कस्तूरी। चानन परिमल=चन्दन का घोल या लेप। के बोल=कौन कहता है। सीतल=ठंडा, सुखमय। पिय बसलेख=प्रियतम

का विच्छेद, वियोग। अनल=आग। जो बसिए=जो बस जाए तो, यहाँ आग के प्रसंग से अर्थ हुआ कि जो कूद पड़ती। चिन्हिए=जानते। बिपति=कष्ट। भल मदा=अच्छा-बुरा। भंखह=दुःख, पश्चात्ताप। कलेस=विरहजन्य दुःख। बालम=साजन। बिलसि=विहार करके। समाजे=समाज में या सहित, आशय है जो शृंगारी उपकरण—कस्तूरी, चन्दन का लेप, कुकुम आदि उपकरण—राधा को वियोग में जलाते प्रतीत होते हैं।

(- १६३)

लोचन धाए फेधायल
हरि नहि आयल रे ।
सिव-सिव जिवओ न जाए
आस अरुआएल रे ।
मन करे तहाँ उड़ि जाइअ
जहाँ हरि पाइअ रे ।
पेम-परसमनि जानि
आनि उर लाइअ रे ।
सपनहु संगम पाओल
रंग बढ़ाओल रे ।
से मोरा बिहि बिघटाओल
निन्दओ हेराएल रे ।
भनइ बिद्यापति गाओल
धनि धरज धर रे ।
अचिरे मिलत तोहि बालम
पुरत मनोरथ रे ।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

विरहजन्य अनुभूति में लीन राधा आप ही चिताकुल होकर सोच कर रही है, प्रियतम के प्रेम-पथ पर दौड़-दौड़कर उन्हे तलाश करते हुए नेत्र फेनिल हो गए हैं, सूज गए हैं किन्तु निटुर कृष्ण नहीं लोटे। हे शिव ! हे शिव ! अब तो जीना भी दूभर हो गया है, प्राण भी नहीं निकल जाते क्योंकि उनके मिलन की आशा ने उन्हे उलझा जो रखा है। मन करता है कि वहाँ उडकर चली जाऊँ जहाँ श्री कृष्ण मिलेंगे। उनके प्रेम की स्पर्श-मणि जानकर उन्हे हृदय से लमा लूँ, ऐसी कामना उठती है। कभी-कभी स्वप्न में ही उनसे समागम पाकर अपने मन की रति-भावना की वृद्धि करके शांत हो लेती थी कि विधाता ने वह स्वप्न भी मिटा डाला क्योंकि अब नीद भी जाती रही है। आशय यह है कि अब हर क्षण उनकी स्मृति आती है अतः सो नहीं पाती,

और जब सो ही नहीं पाती तो उनसे स्वप्न में मिलन-समागम कैसे हो। कविवर विद्यापति गाते हैं और कहते हैं कि हे रमणी ! धैर्य धारण करो। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे साजन मिलेंगे और मनोरथ पूर्ण करेंगे।

विशेष—अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति स्वप्न में होना मनोविज्ञानिकों ने सिद्धान्ततः माना है। यहाँ उसीकी काव्याभिव्यजना कविवर विद्यापति ने यो की है—

“सपनहु संगम पाओल
रग बढ़ाओल रे।”

गीत तत्त्व की भावुकता और सचारी भाव की तीव्रता यहाँ हृदयस्पर्शी ढंग से प्रकट है—

“मन करे तहाँ उड़ि जाइअ
जहाँ हरि पाइअ रे।”

प्रियतम को “पेम परसमनि” जानने का भ्रम-भाव व्यजित है अतः भ्रांतिमान अलंकार का रूप निखरा हुआ प्रतीत होता है।

शब्दार्थ—धाए=दौडकर। फेधायल=फेनयुक्त हो गये, सूज गये। हरि=श्री कृष्ण। आयल=आए। सिव-सिव=दुःख सूचक सम्बोधन—हे शिव, हे शिव। जिवओ=प्राण भी। न जाए=नहीं जाता। अरुभाएल=उलझाए। तहाँ=वहाँ। पाइअ=पाए। पेम परसमनि=प्रेमस्पर्श की मणि। आनि=लेकर। उर लाइअ=हृदय से लगा लूँ। सपनहु=स्वप्न में। संगम=मिलन-समागम। से=वह। बिहि=विधाता। बिघटाओल=नष्ट कर दिया। निन्दओ=नींद भी। हेराएल=भुला देना। धइरज=धैर्य। अचिरे=जल्दी। तोहि=तुम्हें। पुरत=पूर्ण होगा। मनोरथ=इच्छा।

(✓ १६४)

सखि मोर पिया।

अबहु न आओल कलिस-हिया ॥

नखर खोआओलुं दिवस लिखि-लिखि।

नयन ओंछाओलुं पियापथ देखि ॥

जम हम बाला परिहरि गेला।

किएबोस किएगुन बुझइ न भेला ॥

अब हम तरुनि बुझब रस-भास।

हेन जन तहि मोर काहे पिया पास ॥

आएब हेन करि पिया मोरा गेला।

पुरबक जत गुन बिसरित भेला ॥

भनइ बिद्यापति सुन अब राइ।

कानु समुझाइत अब चलि जाइ ॥

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंगक्रम में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा कह रही है कि हे सखी ! मेरे पाषाण-हृदय प्रियतम श्री कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं। उनके लौट आने वाले दिवस का नाम लिखते-लिखते मैंने नाखून घिस दिए हैं और प्रिय-पथ को निहारते-निहारते नेत्र अधं कर लिए हैं, किंतु वे वज्र-हृदय नहीं लौटे। आशय यह है कि श्री कृष्ण जिस दिन को लौट आने का विश्वास देकर राधा को छोड़कर गए थे उम दिवस की प्रतीक्षा में राधा ने दिन गिन-गिनकर नाखून घिस दिये हैं और प्रतीक्षा पथ को निहारते-निहारते वह अधी हो चली है; किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी निरु कृष्ण अभी तक नहीं लौटे। राधा कहती है कि जब मैं नादान बाला थी तब वे मुझसे लडक-पन की प्रीति जोड़कर फिर उसे तोड़कर और मुझे छोड़कर चले गए थे, उन्होंने—क्या दोष है, क्या गुण है—यह भी न जाना। आशय है कि मुझमें उम समय प्रीति जोड़ते हुए अच्छे-बुरे का कोई विचार न किया। अब मैं तरुणी हो गई हूँ और रति-रस के विषय में जानने लगी हूँ। जब कोई भी मेरा अपना नहीं है तो प्रियतम ही भला क्यों पास हो ! “मैं लौटकर आऊँगा”—यह कहकर मेरे प्रियतम चले गए पर हाय, जाकर वे मेरे पिछले जितने गुण थे उनको भूल गए। कविवर विद्यापति कहते हैं कि अच्छा, तो राधा अब सुनो, कि कृष्ण को समझाने-बुझाने के लिये अब चला जाए, वे लौट आएँगे। (यहाँ आशय विद्यापति की पक्ति के अनुसार ही स्पष्ट नहीं है। ‘समुभाइत’ में पाठान्तर हो सकता है।)

विशेष—प्रस्तुत पक्ति में यद्यपि बात अत्युक्ति-सी लगती है किंतु वह अत्युक्ति भी भावाभिव्यजन को तीव्रता प्रदान कर रही है, अस्वाभाविकता नहीं। देखिए—

“नखर खोआओलुं दिवस लिखि-लिखि।

नयन अँधाओलुं पियापथ देखि ॥”

यह सब कुछ अशुभ होने का कारण भी पहले जो व्यक्त कर दिया गया है—

“सखि मोर पिया।

अबहु न आओल कुलिस-हिया ॥”

“कुलिस-हिया” अर्थात् पत्थर दिल वाले प्रियतम की घोर स्मृति और प्रतीक्षा में दिन गिनते और पथ पर दृष्टि बिछाये यदि नख घिस गए हो, आँखें अँधिया गई हों तो क्या अत्युक्ति ! स्मृति अलंकार सम्पूर्ण पद का प्राण है। क्योंकि—

“आएब हेन करि पिआ मोरा गेला।

पुरबक जत गुन बिसरित भेला ॥”

शब्दार्थ—कुलिस-हिया=पाषाण हृदय। आओल=आय है। अबहु=अभी तक। नखर=नख। खोआओलुं=मिटा डालना, यहाँ नाखूनो के प्रसंग में ‘घिस गए हैं’ अर्थ होगा। लिखि-लिखि=लिख-लिखकर या गिन-गिनकर। अँधाओलुं=अंधा कर देना। बाला=किशोरी, नादान। परिहरि गेला=छोड़ गए। किए=क्या।

बुझब रस-भास = रति-रस के विषय को जान गई हूँ। गेला = गये। पुरबक = पिछले।
जत = जितने। बिसरित = भूलना। राइ = राधा। चलि जाइ = चला जाय।

(१६५)

आसक लता लगाओल सजनी

नयनक नीर पटाय।

से फल अब तरुनत भेल सजनी

आँचर तर न समाय।

काँच साँच पट्ट देखि गेल सजनी

तसु मन भेल कुहु भान।

दिन-दिन फल तरुनत भेल सजनी

अहु खन न करु गेआन।

सब कर पट्ट परदेस बसि सजनी

आयल सुमिरि सिनेह।

हमर एहन पति निरदय सजनी

नहि मन बाढ़य नेह।

भनइ बिद्यापति गाओल सजनी

उचित आओत गुनसाह।

उठि बधाब करु मन भरि सजनी

अब आओत घर नाह।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंगानुसार कविवर विद्यापति इस पद में लिखते हैं—

राधा कह रही है कि हे सखी ! आँखों के अश्रुजल से सीच-सीचकर मैंने आशा की लता उपजाई थी। जवानी में अब उसका उरोज रूपी फल पुष्ट हो गया है, पक चला है अतः अचल के तले में ढके वह नहीं समा पाता, पुष्ट उरोज अचल के भीतर से प्रकट होते हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने उम कुच रूपी फल को वस्तुतः जाते हुए अपरिपक्वावस्था में देखा और उसे देखकर उनके मन को बड़ी निराशा हुई, वह चले गए। पर वह फल उनके जाने के पश्चात् दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा—यह रहस्य अभी तक उन्हें ज्ञात नहीं हुआ है। आशय है कि परिपक्व यौवन के प्रतीक उरोज तो पूर्णविस्था को प्राप्त हो चले हैं किन्तु प्रियतम श्री कृष्ण को अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं हुआ है। हे सखी ! सिबके प्रियतम जो परदेस थे अब अपनी-अपनी प्रियतमा के प्रेम का स्मरण कर घर लौट आए हैं पर एक मेरे ही निष्ठुर पति, हे सखी, एक ऐसे है जो नहीं लौटे—उनके हृदय में मेरे प्रति स्नेह नहीं उमड़ा। कविवर विद्यापति कहते हैं कि अरी सजनी ! तुम्हारे उचित अर्थात् सच्चे एव गुणसम्पन्न प्रेमी पति श्री कृष्ण अवश्य लौट आएँगे। उठो और मन भरकर बधाई दो, अब तुम्हारा कत घर आने वाला है।

विशेष—कीट्स ने कहा है—“All beauty is the expression of what may be generally called emotion.” और गेटे ने एक स्थल पर कहा है—“A creation is beautiful when it has reached at the height of its natural development.” इन दोनों विद्वानों का आशय क्रमशः काव्य-कला की सौन्दर्यानुभूति और उसके अभिव्यजन के प्रति यह है—“प्रायः जो कुछ आवेग या सवेग कहा जाता है, सौन्दर्य उसी का अभिव्यजन है।” × × “वही सृजन सुन्दरम् हो जाता है जब वह नैसर्गिक विकास के शिखर पर पहुँच जाता है।” जब हम कविवर विद्यापति के काव्य और उसके भाव-पक्ष व कला-पक्ष पर विचार करते हैं तो उक्त दोनों ही मत सिद्ध पाते हैं। प्रस्तुत पद की प्रारम्भिक पक्तियों में सुन्दरम् की अनुभूति एवं अभिव्यजना अपने नैसर्गिक विकास के चरम लक्ष्य पर पहुँची है—

“आसक लता लगाओल सजनी

नयनक नीर पटाय ।

से फल अब तरुनत भेल सजनी

आँचर तर न समाय ।”

यहाँ अश्रुजल से प्रणयाशा की लता का सिचन आवेग एवं सवेग का सौन्दर्याभिव्यजन कर रहा है और दूसरी ओर उसके नैसर्गिक विकास के चरम-शिखर पर स्थित भलक उस लता के फल—उराजो—के रूप में हुई है जो आँचल की सीमा का अतिक्रमण किया चाहते हैं।

स्वभावोक्तियुक्त सुन्दर और कोमल वाणी यहाँ फूट रही है—

“सब कर पट्ट परदेस बसि सजनी

आयल सुमिरि सिनेह ।

हमर एहन पति निरदय सजनी

नहि मन बाढ़य नेह ।”

मिलन की करुण स्मृति और विरह की अपार पीड़ा के मनोभावों से सम्पूर्ण पद बड़ा उत्कृष्ट बन पड़ा है।

शब्दार्थ—आसक लता=उम्मीद की वेल। लगाओल=लगाई या उपजाई। सजनी=सखी। नयनक नीर=आँख का जल—अश्रु। पटाय=सींचकर। से फल=उस आशा की वेल के फल—उराजो से तात्पर्य है। तरुनत भेल=तरुण होना, उराजो के पुष्ट होने के लिये प्रयुक्त है। आँचर तर=अचल के नीचे। न समाय=समाते नहीं है, ‘उराज ढँके नहीं रहते’ से तात्पर्य है। काँच=कच्चे, अपरिपक्व। साँच=सचमुच। पट्ट=प्रियतम, श्री कृष्ण। देखि गेल=देखकर गये। तसु=उसको। कुह=निराशा। अहु खन=अभी तक, इस समय तक। गेआन=ज्ञान। बसि=बसे हुए। आयल=आए। सुमिरि=सुधि कर। सिनेह=स्नेह। हमर=मेरा। ऐहन=ऐसे। निरदय=नितुर।

नहि मन बाढ़य नेह—मन मे स्नेह नही बढा या उमड़ा। बधाब कर—बधाई करो।
नाह—पति, कत।

(१६६)

कोन गुन पहु परबस भेल सजनी
बुझलि तनिक भल मद।
मनमथ मन मथ तनि बिनु सजनी
देह दहए निमि चंद।
कहओ पिसुन सत अबगुन सजनी
तनि सम मोहि नहि आन।
कतेक जतन सौं मेटिए सजनी
मेटिए न रेख पखान।
जे दुरजन कटु भाखए सजनी
मोर मन न होए बिराम।
अनुभव राहु पराभव सजनी
हरिन न तज हिमधाम।
जतओ तरनि जल सोखए सजनी
कमल न तेजए पाँक।
जे जन रतल जाहि सौं सजनी
कि करत विहि भए बाँक।
बिद्यापति कबि गाओल सजनी
रस बूझए रसमत।
राजा सिर्वासिध मन दए सजनी
मोदवती देह कत।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति यहाँ लिखते हैं—

राधा कह रही है कि हे सखी ! किस गुण से प्रियतम श्री कृष्ण किसी के वश मे हुए, हे सजनी, उसके विषय मे अच्छाई-बुराई को मैं कुछ-कुछ जान गई हूँ। आशय यह है कि श्री कृष्ण परदेस मे किसी की सुन्दरता के गुण पर रीझ गए है यह मैं जान गई हूँ— अच्छे या बुरे कैसे भी रूप मे। पर उनके अभाव मे कामदेव मेरे अन्तर को मथ रहा है और रात को राकेश विरह-ज्वाला से मेरे शरीर को जलाता है। निन्दा करने वाले चाहे उनके सैकड़ो अवगुण मुझसे बखान करे किन्तु उनके समान प्रेमी मुझे कोई और दूसरा नही हो सकता। हे सखी ! कितने भी यत्न से मिटाओ किन्तु पत्थर की लकीर नही मिटा करती। आशय यह है कि हृदय पर पडा सच्चे प्रेम का प्रभाव लाख प्रयत्न से दूर नही हो सकता, कृष्ण का प्रेम अमर हो चुका है। हे सखी ! यद्यपि दुष्ट लोग कितन

भी कटु बोले—बदनामी करे—किन्तु उसे सुनकर उनके प्रेम के प्रति मेरा मन उदासीन या विरत नहीं हो सकता। यह सभी को अनुभव सिद्ध है कि हे सजनी, कठोर राहु से आग्रस्त होने पर भी चन्द्रमा अपने मृगचिह्न को नहीं त्यागता। चाहे जितना भी तालाब के जल को सूर्य सुखा दे, हे सखी, कमल फिर भी कीचर या छीलर का परित्याग नहीं करता। आशय यह है कि सच्चा प्रेम-सम्बन्ध अविच्छेद्य है, अमर है। हे सखी ! जो प्रेमीजन जिससे अनुरक्त हो गया—वस हो गया, विधाता तदर्थ विरोधी होने पर भी क्या कर सकता है ? कविवर विद्यापति गाते हैं—हे सखी ! रस-मग्न व्यक्ति ही रस की बातें जानते हैं। हे सखी ! तुम तो मोदवती के कत राजा शिवसिंह को मन दो, उनसे अनुरक्ति रखो।

विशेष—प्रेम की दृढ़ता की पत्थर की रेखा से तुलना करके उमकी महत्ता को आलंकारिक ढंग से शोभनीय कर दिया गया है—

“कतेक जतन सौ मेटिए सजनी
मेटिए न रेख पखान।”

प्रेम की अमरता का सूर्य-पानी और कमल-कीचड़ के प्रतीको द्वारा कवि ने इन पक्तियों में बड़ा शाश्वत संदेश दिया है—

“जतओ तरनि जल सोखए सजनी
कमल न तेजए पाँक।”

सच्चे प्रेम की महत्त्वपूर्ण व्यंजना इन पक्तियों में श्रेष्ठ काव्य कोटि की हुई है। और दो हृदयों के वास्तविक अनुराग के बन्धन को तो विधाता भी यदि कुपित हो जाय तो खण्डित नहीं कर सकता। कितनी महाप्राण ललकार है—

“जे जन रतल जाहि सौ सजनी
कि करत विहि भए बाँक।”

इसी अनुराग के बल पर लखनऊ से विवश अलविदा लेते हुए किसी नवाब की आत्मा गरज उठी थी—

“क्या ताब फलक की जो हम से छुटा है लखनऊ।
हम लखनऊ पर फिदा हम पर फिदा है लखनऊ।”

शब्दार्थ—कोन=किस। पहु=प्रियतम, श्री कृष्ण। परबस=पराधीन। भेल=हुए। सजनी=सखी। बुझल=जान जाना। तनिक=थोड़ा, जरा। भल=अच्छा। मद=बुरा। मनमथ=कामदेव। मथ=बिलोना। तनि बिनु=उनके अभाव में। देह=शरीर। दहए=जलाता है। निसि=रात। कहओ=कहे। पिसुन=निन्दक, बुरा कहने वाला। सत=सैकड़ों। अबगुन=बुराई। तनि सम=उनके या श्री कृष्ण के समान। मोहि=मुझे। नहि आन=दूसरा नहीं। कतेक=कितने। जतन=यत्न। सौं=से। मेटिए=मिटायें। रेख पखान=पत्थर की रेखा। कटु आखए=कड़ुआ या अप्रिय वचन, बदनामी करने से आशय है। बिराम=विरक्त,

उदासीन । राहु पराभव = राहु के ग्रस लेने पर भी । हरिन = हरिण, मृग, चन्द्रमा पर पड़े निशान को कहा गया है । हिमधाम = चन्द्रमा । जतम्रो = जितना भी । सोखए = सुखाना । तेजए = छोड़ना । पाँक = कीचड़ । तरनि = सूर्य । रतल = आसक्त, अनुरक्त होना । जे जन = जो व्यक्ति । जाहि सौ = जिससे । कि करत = क्या कर सकना । बिहि = ब्रह्मा, विधाता । भए बाँक = टेढ़ा हो जाने पर, विरोध या प्रतिकूल होने पर । कत = पति । रसमत = रसलीन व्यक्ति ।

✓ (१६७)

माधब हमर रटल दुर देस ।
 केग्रा न कहइ सखि कुसल-सनेस ।
 युग-युग जीबथु बसथु लाख कोस ।
 हमर अभाग हुनक नहि दोस ।
 हमर करम भेल बिहि बिपरीत ।
 तेजलनि माधब पुरुबिल पिरीत ।
 हृदयक बेदन बान समान ।
 आनक दुःख आन नहि जान ।
 भनइ बिद्यापति कवि जयराम ।
 दैब लिखल परिनत फल बाम ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका राधा कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण दूर के लिये प्रस्थान कर गये है । हे सखि ! उनका कुशल सवाद आकर कोई नहीं सुनाता । वे चाहे लाख कोस की दूरी पर भी जाकर रहे पर दीर्घायु होकर युग-युग जिए—मेरी तो यही कामना है, क्योंकि मैं ही अभागिन थी, जो उनसे बिछड़ गई, इसमे उनका क्या कसूर है । यह सब तो मेरे भाग्य का ही विरोध या दोष है कि जो कन्हैया ने भी मेरे पूर्व प्रेम का परित्याग कर दिया, मुझे विरहिणी बना दिया । उनके विरह से हृदय मे जो दुःख हो रहा है, वह वाण के समान कष्टकारक लग रहा है, किसी अन्य का दुःख कोई अन्य नहीं समझ सकता । कविवर विद्यापति कहते हैं कि कवि जयराम, दैव का लिखा हुआ परिणाम तो विपरीत ही फलता है ! आशय यह है कि जो कुछ ईश्वर भाग्य मे लिख देता है उसका परिणाम तो प्रतिकूल ही होता है ।

विशेष—भारतीय विरहिणी की अपने प्रियतम के प्रति पीर भरी भावना भी कितनी मगलमयी होती है जिसके सहारे वह अपने जीवन के पतझर मे भी विचलित नहीं होती; उसकी शुभ कामना का कारुणिक प्रकटीकरण इन पक्तियों में दृष्टव्य है—

“युग-युग जीबथु बसथु लाख कोस ।

हमर अभाग हुनक नहि दोस ।

हमर करम भेल बिहि बिपरीत ।

तेजलनि माधब पुरुबिल पिरीत ।”

धन्य है ऐसी पावन नारी और उसकी भावना को ! अपने दुःख को दुःख और सुख को सुख मानने वाला ससार भला पर-पार को क्या जाने, इस लोक-सत्य की उद्भावना इस पक्ति में बड़ी स्वाभाविक हुई है—

“आनक दुःख आन नहि जान ।”

और विधि लिखित करमगति या भाग्यवाद के प्रति कितना गहरा असन्तोष का भाव प्रकट हुआ है—

“देब लिखल परिनत फल बाम ।”

सम्पूर्ण पद में दुःख एवं आदर्शवाद की प्राण-रससिक्त उद्भावना हुई है ।

शब्दार्थ—रटल दुर—दूर चला गया । देस—देश । केआ—कोई । सनेस—सन्देश । युग-युग जीबथु—दीर्घायु हो । वसथु—बसे, रहे । हमर—हमारा । हुनक—उनका । बिहि—विधि, विधाता, ब्रह्मा । तेजलनि—त्याग दिये । पुरुबिल—पहले का, पूर्व का । पिरीत—प्रीति । क—का । वेदन—वेदना, दुःख, कष्ट । बान—वाण । आनक—दूसरे का । नहि जान—नहीं जानता है । देब—विधाता । बाम—बायाँ, उलटा, विपरीत, प्रतिकूल ।

(१६८)

जीवन रूप अछल दिन चारि ।

से देखि आदर कएल मुरारि ।

अब भेल भाल कुसुम रस छूछ ।

बारि बिहून सर केओ नहि पूछ ।

हमरि ए बिनती कहब सखि रोय ।

सुपुरुष बचन अफल नहि होय ।

जाबे रहइ धन अपना हाथ ।

ताबे से आदर कर संग साथ ।

धनिकक आदर सब तहँ होय ।

निरधन बापुर पुछय न कोय ।

भनइ बिद्यापति राखब सील ।

जो जग जीबिए नबओ निधि मील ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका कहती है कि चार दिन का यौवन एवं रूप मैंने भी पाया था और उसे देखकर माधव ने भी मेरा आदर अर्थात् मुझ से प्रेम किया था । अब तो मैं फीके

मुरझाए पुष्प की भाँति नीरस हो गई हूँ। जल से रहित तालाब को भला कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। हे सखी ! मेरी यह विनती उनसे रो-रोकर कहना कि सत्पुरुषों की वाणी कभी अमृत्य या भूटी नहीं होती। आशय यह है कि कृष्ण से यह कहना कि तुम जैसे महान् पुरुष किसी अबला से छल नहीं करते। धनवान का तो प्रत्येक जगह आदर होता है, लेकिन निर्धन बेचारे की कोई कही बात भी नहीं पूछता। आशय यह है कि जब तक मुझ अबला नारी के पास रूप रूपी धन रहा तब तक कृष्ण ने मुझसे प्यार किया और उसके न रहने पर त्याग दिया। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे नारी ! तुम शील मर्यादा धारण किये रहो अर्थात् रूप रूपी निधि खो जाने की चिंता न करो। बस, अपने नारीत्व की मर्यादा की रक्षा करो। इस प्रकार से यदि ससार में जीवित रहोगी तो तुम्हें नवो निधियाँ प्राप्त हो सकती हैं। आशय यह है कि कष्टों में जी कर ही दुर्लभ इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है—इसी दशा में कृष्ण मिलेंगे।

विशेष—कविवर विद्यापति के पदों में एक भाव की सगति (unity) विशेषतः हुई है जो गीति-काव्य की आत्मा है। प्रस्तुत पद की प्रारम्भिक पक्तियों में यौवन के खडित प्रेमाकर्षण का भाव-प्रकाशन मार्मिक हुआ है—

“जौवन रूप अछल दिन चारि।

से देखि आदर कएल मरारि।”

वास्तव में प्रायः यौवनावस्था का प्रणय-व्यापार का आधार क्षणिक सौन्दर्य दर्शन होता है, और फिर तो केवल मन को मसोम देने वाली उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है जिसकी सिद्धि के लिये पद में अनेकानेक लोक एवं प्राकृतिक उदाहरणों का समावेश कर उसे भावना से चितनपरक बना दिया गया है किंतु विशेषता यह है कि उसकी सरसता में व्याघात नहीं पहुँचाया गया। सौन्दर्य के बीत जाने पर वह गंध-रसहीन शुष्क सुमन की भाँति रह गया और उसके अनाकर्षण का भाव जलहीन तालाब के उपमान द्वारा उदाहरण के माध्यम से यो व्यक्त किया गया—

“बारि बिहून सर केओ नहि पूछ।”

और धनवान के आदर के समक्ष निर्धन का क्या महत्त्व !—

“धनिकक आदर सब तहँ होय।

निरधन बापुर पुछय न कोय।”

लोक-सत्य की यथार्थ अभिव्यजना है यहाँ ! किंतु फिर भी इस ससार के अपरिमित ऐश्वर्य के प्रति कवि का निराशावादी या पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं, वह उसके प्रति आदर्शवादी और आस्थावादी है। सासारिक सुख-ऐश्वर्य का आकर्षण उसे सदा है, वह विरक्त नहीं होना चाहता—

“भनइ बिद्यापति राखब सील ।

जो जग जीबिए नबओ निधि मील ।”

उचमुच, जगजीवन के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण मगलकारी ही कहा जाएगा ।
बिहारी ने भी कहा है—

“इहि आसा अटकयो रहे अलि गुलाब के मूल ।

ऐहें फेरि बसंत ऋतु इन डारन वे फूल ।”

शब्दार्थ—जौवन=यौवन, जवानी । रूप अछल=रूप था । से=यह ।
कएल=किया । भेल=हुआ । भाल=नीरस, फीका । छूछ=रसहीन । ए=यह ।
सुपुरुष=सत्पुरुष । जावे=जब तक । तावे=तब तक । धनिक=धनवान । क=का ।
निरधन=निर्धन । बापु=वेचारा । सील=शील । जीबिए=जिन्दा रहने पर ।
नबओ निधि=देवताओ की नवनिधि, जैसे—महापद्म, पद्म, शख, मकर, कच्छप,
मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व । मील=मिलेगी, प्राप्त होगी ।

(१६३)

सखि हे हमर दुखक नहि ओर ।

ई भर बादर माह - भादर ।

सून मदिर मोर ।

भूपि घन गरजंति संतत

भुवन भरि बरसंतिया ।

कन्त पाहुन काम दाहन

सघन खर सर हतिया ।

कुलिम कत सत पात मुदित

मयूर नाचत मातिया ।

मत्त दादुर डाक डाहुक

फाटि जायत छातिया ।

तिमिर दिग भरि घोरि यामिनि

अथिर बिजुरिक पाँतिया ।

बिद्यापति कह कइसे गमाओब

हरि बिना दिन-रातिया ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर बिद्यापति लिखते हैं—

नायिका कहती है कि हे सखी ! मेरे दुख का तो अन्त नहीं अर्थात् वह अपार है । जल से भरा हुआ लबालब बादल, और ये भादो का काम-पीडित करने वाला महीना, और हाय, मेरा गृह प्रियतम के बिना सूना-सूना है ! घिर-घिरकर बादल निरन्तर गरजता है और लोक भर मे—सर्वत्र—बरसत है । इस ऐसे विषम समय में मेरे

प्रियतम परदेस मे प्रवासी बने है और कठोर कामदेव कस-कसकर जहरीले तीखे बाण मार मुझे घायल कर रहा है। सो-सो बार कैसा घोर वज्रपात हो रहा है और प्रसन्न-चित्त मत्त मयूर उन्मत्त हो-होकर नाच रहा है। मतवाले मेढक और डाहुक इतने जोर-जोर से बोल रहे हैं, कि लगता है जैसे मेरी छाती विदीर्ण हो जाएगी। समस्त दिशाएँ अन्धकारपूर्ण हो रही हैं। अतः काली रात बड़ी भयावनी प्रतीत होती है। चमकती हुई चंचल बिजलियों की रेखाएँ भी रह-रहकर दीखती हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि सचमुच वह अबला नारी ठीक ही कहती है कि बताओ ऐसी स्थिति में भला कृष्ण के बिना मैं कैसे दिन-रात व्यतीत करूँ ?

विशेष—विरहिणी के लिये जीवन का दुःख छाती पर धरा पहाड़-सा प्रतीत होने लगता है। प्राकृतिक सुखद दृश्य उसके काम-पीडन को और बढ़ा देते हैं। भादों की भ्रमाभ्रम बरसती हुई वर्षा, गरजता हुआ मेघ उसका जीवन भार कर देता है। इस सब कुछ की स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रस्तुत पद में उत्कृष्टता से हुई है। अन्धकारमयी चंचला चमकती हुई भयानक रात का चित्रण कवि ने कितने कलात्मक शब्दों में किया है, देखिए—

“तिमिर दिग भरि घोरि यामिनि
अथिर बिजुरिक पांतिया।”

वर्षा, बिजली व बादल के विकल कर देने वाले वातावरण से विद्यापति की भोली विरहिणी नायिका ही क्या तुलसी के आदर्श पुरुष राम भी विचलित होकर एक बार चीख उठे थे, उद्धरण स्मरण से दे रहा हूँ—

“घन घमण्ड नभ गरजत घोरा।
प्रिया हीन डरपत मन मोरा।
दामिनि दमक रह न घन माहीं।
खली की प्रीति यथा थिर नाहीं।”

शब्दार्थ—हमर=हमारे। क=का, की। और=सीमा, आखिरी तट। ई=यह। बादर=बादल। भादर=भादो। मोर=मेरा। गरजति=गरजता है। भुवन=लोक। बरसतिया=बरसता है। पाहुन=परदेस, विदेश, कुटुम्ब के घर। दारुन=दारुण, कठोर। सर=शर, व्राण, तीर। कुलिस=बिजली, वज्र। कत=कितना। सत=शत, सो। पात=टूटना, गिरना, पडना। मुदित=खुशी, प्रसन्न। मातिया=उन्मत्त, मतवाला। दादुर=मेढक। डाक=डाकना, चिल्लाना, जोर से। दिग=दिशा। तिमिर=अन्धकार। यामिनि=रात। अथिर=अस्थिर, चंचल। बिजुरिक=बिजली का। पांतिया=कतार। कइसे=किस प्रकार। गमाओब=व्यतीत करेगी।

(२००)

मोर बन बन सोर सुनइत
बढ़त मनमथ पीर ।
प्रथम छार असाढ आश्रोल
अबहु गगन गँभीर ।
दिवस रयना अरे सखी
कइसे मोहन बिनु जाए ।
आबए साश्रोन बरिख भाश्रोन
घन सोहाश्रोन बारि ।
पंचसर-सर छुटत रे कइसे
जोग्रए बिरहिन नारि ।
आबए भादो बेगर माघो
काँसों कहि एहि दुख ।
निडर डर डर डाक डाहुक
छुटत मदन बनूक ।
अछूह आसिन गगन-भासिन
घनन घनघन रोल ।
सिंह भूपति भनइ ऐसन
चतुर मास कि बोल ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका कहती है कि वन-वन मे मोर की शोर-ध्वनि को सुनकर काम की पीडा हृदय मे बढ चली है। अभी तो आषाढ की वर्षा का पहला बादल ही बरसा है या पहली ही बरखा हुई है फिर भी अभी आकाश जलपूरित बादलो से आच्छादित दीखता है। हे सखी ! ऐसे मे प्रियतम मोहन के बिना मेरे दिन-रात कैसे व्यतीत हो ? अब आगे सावन का मन-भावन मौसम आ रहा है, मनोरम वर्षा होगी। अम्बर पर सुहावने बादल घिरेगे और कामदेव का विषैला वाण छूटेगा, कहो कि ऐसे मे विरहिणी स्त्रियाँ अपने प्रियतम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी ? इसके बाद भादो का महीना भी आ रहा है, कृष्ण के बिना काम-पीडन का यह गुप्त रहस्य और किस से कहा जा सकता है ? निर्भय डाहुक की डर-डर ध्वनि इस प्रकार हो रही है मानो कामदेव की बन्दूक छूट रही हो। शरद या आश्विन का महीना भी आता है। आकाश स्वच्छ और मेघहीन दीखता है। बादल के गरजने का शोर-शब्द नहीं सुन पड़ता। राजा शिवसिंह यह कहते है कि ऐसे इन चार महीनों का चातुर्मास्य शृंगार-वर्णन होता है। अर्थात् यह चार मास—आषाढ, सावन, भादो और आश्विन—विरहिणीयों-

विरहीयों के लिये कष्टदायक होते हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे कवि ने आषाढ से आश्विन मास तक—चातुर्मास्य—का वर्णन किया है जो विरहिणी के काम-पीडन को अत्यधिक कष्टदायक बना देता है । कुछ कवियों ने इस चातुर्मास्य की अवधि सावन से मानी है जिसका अन्त कार्तिक तक होता है । अस्तु,—यहाँ डाहुक पक्षी के 'डर-डर' स्वर के प्राण-विदारक शब्द की सगति कामदेव की बन्दूक छूटने के भयानक शब्द से मिलाई है जो भयाकुला विरहिणी की मानसिक दशा का प्रकाशन ज्यों का त्यों अनुभव कराने मे समर्थ है, देखिए—

“निडर डर डर डाक डाहुक ।

छुटत मदन बनूक ।”

यहां 'ड'... 'ड' की एक साथ परस्पर रगड़ती हुई आवृत्ति से ऐसी ध्वनि निकलती है मानो बन्दूक ही छूट रही है । यहाँ शब्द-ध्वनि मन के भय-भाव को जाग्रत करने मे पूर्णतः समर्थ हुई है । प्रकृति-निरीक्षण-वर्णन की दृष्टि से बाद मे कई स्थलों पर कवि को आशातीत सफलता मिली है । उदाहरण के लिए ये पक्तियाँ पठनीय है—

“प्रथम छार असाढ आओल

अबहु गगन गँभीर ।

× × ×

अछूह आसिन गगन-भासि न

घनन घनघन रोल ।”

विद्यापति के पदों का ऐसा प्रकृति-वर्णन शब्द-भाव और चित्रण की दृष्टि से पर्याप्त कलात्मक और भावमय भी बना है ।

शब्दार्थ—सोर=शोर । सुनइत=सुनकर । मनमथ=कामदेव । आओल=आया । रयना=रात । आबए=आता है । बरिख=वर्षा । सोहाओन=सुहावना । बारि=जल । पचसर=कामदेव । सर=वाण । कइसे=कैसे । जीअए=जी सकती है । बेगर=बगैर, बिना । काँसो=किसीसे । निडर=ढीठ, निर्भीक । मदन=काम-देव । बनूक=बन्दूक । भासि न=नहीं दीखता । रोल=आवाज, ध्वनि । सिंह भूपति=राजा शिवमिह । ऐसन=इस प्रकार । चतुर=चार ।

(२०१)

कुटल कुसुम नव कुंज कुटिर बन

कोकिल पचम गाबे रे ;

मलयानिल हिमसिखर सिधारल

शिया निज देश न आबे रे ।

चानन चान तन अधिक उतापए
 उपवन अलि उतरोले रे ।
 समय बसंत कंत रहु दूर देस
 जानल बिधि प्रतिकूले रे ।
 अनमिख नयन नाह मुख निरखइत
 तिरपित न भेल नयाने रे ।
 ई सुख समय सहए एत संकट
 अबला कठिन पराने रे ।
 दिन-दिन खिन तनु हिम कमलिनि जनु
 न जानि कि जिब परजत रे ।
 बिद्यापति कह धिक्-धिक् जीवन
 माधब निकरुन कत रे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नवल कुंजो, कुटीरो एव वनो मे पुष्प प्रस्फुटित हो गये हैं और कोकिला पंचम स्वरों मे गाने लगी है। मलयवात भी हिमालय के शिखर की ओर प्रस्थान कर गया—दक्षिण पवन डोलने लगा—किन्तु मेरा प्रियतम तो विदेश से अपने देश को लौटकर फिर भी नहीं आ रहा है। चन्दन और चन्द्रमा शरीर की जलन और अधिक बढ़ा रहा है। इधर उपवन मे मधुकर-दल गुजार करने लगे। यह बसत ऋतु का समय और मेरे प्रियतम दूर देस के प्रवासी है—अत मैं समझ गई कि विधाता मेरे प्रतिकूल है। मैं अपने प्रियतम का मुख निनिमेष देखती रही लेकिन उनके रूप को निहारकर आँखें कभी तृप्त न हो पायी। हाय, यह समय तो सुख भोगने का था लेकिन इतना सकट भेलना पडा है, लगता है कि मुझ अबला का प्राण बहुत कठोर है, नहीं तो इतने दुख मे उसे निकल जाना चाहिये था। दिनो-दिन मेरा तन पाले मे गलती कमलिनी के तन की भाँति क्षीण हुआ जा रहा है। जीवन-पर्यन्त अभी क्या और भोगना है, नहीं जानती।

कविवर विद्यापति कहते हैं कि सचमुच इस कठोर विरह के विषाद से भरा जीवन धिक्कार है—श्री कृष्ण बड़े ही निष्करण पति है। यहाँ 'धिक्कार' शब्द कठोर पति के जीवन के लिये भी माना जा सकता है।

विशेष—प्रस्तुत पद में बसत में व्याप्त विरहिणी के विरह का प्रकाशन बड़ा कलात्मक एव भावमय हुआ है। सर्वप्रथम स्वतंत्र प्रकृति-चित्रण बड़ा मोहक हुआ है—

“फुटल कुसुम नव कुंज कुटिर बन
 कोकिल पंचम गाबे रे ।

मलयानिल हिमसिखर सिधारल

पिया निज देश न आबे रे ।”

विद्यापति का प्रकृति-चित्रण यथास्थल स्वतंत्र होते हुए भी मानवीय भावों-अनुभावों को उत्प्रेरित करता चला है, अतः उसमें कोमल मर्म की कोमल अनुभूतियों को छूने की क्षमता सर्वत्र बनी रही है। कवि परम्परा के अनुसार मिलनावस्था के सुखद उपकरण—चन्दन, चन्द्रमा—विरहिणी के तन को गला रहे हैं—

“चानन चान तन अधिक उतापए”

कविवर विद्यापति के अंतर में रूपाकर्षण का भाव मचलता रहा और सम्भवतः इसीलिये उनकी श्रृंगारिक आत्माभिव्यक्ति निश्छल रही है। इस सत्य का प्रतिपादन उनकी इस पक्ति में कितने सरल शब्दों द्वारा हुआ है—

“अनमिख नयन नाह मुख निरखइत

तिरपित न भेल नयाने रे ।”

इसी भाव की पुनरावृत्ति उनकी इस प्रसिद्ध पक्ति में भी हुई है—

“जनम अवधि हम रूप निहारल

नेन न तिरपित भेल ।”

कीट्स की इस प्रसिद्ध पक्ति में भी सौन्दर्य का यही आकर्षक भाव व्यजित है किंतु वह इतना व्यक्ति सापेक्ष नहीं जितना कविवर विद्यापति का है—

“A thing of beauty is a joy for ever.”

वस्तुतः विद्यापति की सौन्दर्य-मूलक (Aesthetic) भावना बड़ी ही प्रौढ़ थी। विरहिणी के कृशगात की उपमा कितनी मौलिक एवं प्रभावशालिनी है, देखिए—

“दिन दिन खिन तनु हिम कमलनि जनु

न जानि कि जब परजंत रे ।”

पाले में गली कमलिनी की जो दशा है वही दशा विरह-जली विरहिणी की है। कितना मार्मिक और मौलिक चित्रवत् सादृश्य है ! वस्तुतः कवि की ऐसी पक्तियाँ उसकी महाप्राण अभिव्यक्तियों की अविनश्वर सजीव रेखाकृतियाँ हैं।

शब्दार्थ—फुटल=फूटा, प्रस्फुटित हुआ। कुसुम=फूल। नव=नया। हिमसिखर=हिमालय की चोटी। सिधारल=गया। निज=अपने। न आबे=नहीं आ रहा है। चानन=चन्दन। चान=चन्द्रमा। अलि=भौरा। कत=पति, प्रियतम। जानल=समझ गई, जान गई। प्रतिकूल=विपरीत, उल्टा, बाम। अनमिख=एक-टक। नाह=स्वामी, पति। तिरपित=तृप्ति। न भेल=नहीं हुआ। नयाने=नयन। ई=यह। एत=इतना। अबला=स्त्री। पराने=प्राण। खिन=खिन्न, क्षीण। हिम=ठंड, पाला, बर्फ। निकहन कत=कठोर प्रियतम।

(२०२)

सजनी कानुक कहबि बुभाई ।
 रोपि पेमक बिज अंकुर मूड़लि
 बाँचब कौन उपाई ।
 तेल - बिन्दु जैसे पानि पसारिए
 ऐसन मोर अनुराग ।
 सिकता जल जैसे छनहि सूखए
 तैसन मोर सुहाग ।
 कुल - कामनि छलौ कुलटा भए गेलौ
 तिनकर बचन लोभाई ।
 अपने कर हम मूँड़ मुडाएल
 कानु से प्रम बढ़ाई ।
 चोर - रमनि जनि मन मन रोअई
 अम्बर वदन छिपाई ।
 दीपक लोभ सलभ जनि धाएल
 से फल भुजइत चाई ।
 भनइ बिद्यापति इह कलजुग रित
 चिन्ता करह न कोई ।
 अपन करम - दोष आपहि भुंजइ
 जे जन पर-बस होई ।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन प्रसंगक्रम के अनुसार कविवर विद्यापति इस पद में लिखते हैं—

राधा कह रही है कि हे सखी ! श्री कृष्ण को भली-भाँति समझा-बुझाकर कहना कि मुझमें उन्होंने प्रेम का बीज उपजाया और फिर उमका अंकुर ही उखाड़ फेंका, अब मैं किस उपाय से बच सकती हूँ ? जिस प्रकार तेल की बूँद पानी में पड़कर फैल जाती है उसी प्रकार उनके साथ मेरी प्रीति है । आशय यह है कि पानी में पड़ी और फैली हुई तेल की बूँद की भाँति मेरी प्रीति भी श्री कृष्ण के स्नेह-जल में फैल गई है । किंतु हाय, मेरा सौभाग्य भी वैसा ही तुच्छ है—क्षणिक सिद्ध हुआ—जैसे कि रेत या बालू में जल क्षण में ही सूख जाता है । मैं कुलवधू थी और अब उनके प्रेम-छल के फलस्वरूप कुलटा या छिनार स्त्री बन गई हूँ—लोक-बदनामी भरे सिर मढ़ गई—उनके मीठे मिथ्या प्रेम-वचनों ने मुझे कुछ इस प्रकार से लुभा लिया जैसे मैंने अपने हाथों अपना सिर मूँड़ लिया कि जो श्री कृष्ण से अवैध प्रीति बढ़ाई । चोर की रमणी की भाँति आचल में मुख छिपाकर मैं मन ही मन में विलाप कर रही हूँ । मैं श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिये इस

प्रकार बेतहाशा दौड़ी जैसे कि दीपक के लोभाकर्षण में शलभ दौड़ता है और बस जल मरता है; उसी प्रकार मुझे भी प्रेम का फल या दुःख भोगना चाहिये—भोग रही हूँ, जो विरह-ज्वाला में निरंतर जल रही हूँ। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस कलियुग की प्रीति की रीति ही ऐसी है, इसकी कोई चिन्ता न करे। जो व्यक्ति दूसरे के वश में—प्रेम के वश में—हो जाते हैं उन्हें अपने प्रेम किये का दोष इस कलियुग में अवश्य ही भोगना होता है।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहिणी—प्रोषितपतिका—नायिका की निश्चल प्रेम-पीड़ा की अनुभूति स्वाभाविक तीव्रता से फूट पड़ी है। उसके प्रणय एव दुर्भाग्य का पारस्परिक विरोध और विभेद कितना करुणाजनक है, उसे इन पक्तियों में देखिए—

“तेल - बिन्दु जैसे पानि पसारिए

ऐसन मोर अनुराग।

सिकता जल जैसे छनहि सूखए

तैसन मोर सुहाग।”

प्रियतम के अनुराग-जल में उस अबला का प्रेम लघु होकर भी अपनी लघुता में इतना फैलने-चमकने वाला है जैसे पानी में पड़ा तेल-बिन्दु ! किन्तु उसका फूटा सौभाग्य रेत में पड़े सूखते हुए जल के समान सिद्ध हुआ। कितनी भाव-तीव्रता एव गहरी अनुभूति है !

चोरी-चोरी किए प्रेम के प्रति उसे कितनी घोर यातना सहनी पड़ रही है, उसकी लोकसम्मत अभिव्यक्ति इन पक्तियों में कितनी प्रभावशाली बन पड़ी है—

“चोर - रमनि जनि मन मन रोअई

अम्बर बदन छिपाई।

दीपक लोभ सलभ जनि घाएल

सेफल भुजइत चाई।”

“से फल भुजइत चाई” में मानो प्राण ही चीख उठे हो। प्रथम पक्ति “सजनी कानुक कहबि बुभाई” में ही मृक वेदना का विस्फोट-सा होता प्रतीत होता है। विरह की द्रावक अनुभूति का प्रभावशाली प्रकाशन प्रस्तुत पद की बड़ी विशेषता है।

शब्दार्थ—कानु=श्री कृष्ण। क=को। कहबि बुभाई=समझाकर कहना। रोपि=बीज का लगाना। बिज=बीज। अकुर मूडलि=अकुर को उखाड़ फेंका। बांचब=बचूंगी। कौन उपाई=किस उपाय से। पानि=पानी। पमारिए=पसर जाना, फैल जाना। ऐसन=ऐसा। सिकता=बालू या रेत। छनहि=क्षण में। तैसन=वैसा। मोर=मेरा। सुहाग=सौभाग्य। दल-कामिनि छलौ=कुलवधू थी। कुलटा भए गेलौ=छिनार स्त्री बन गई। तिनकर बचन=उनके, श्री कृष्ण के मिथ्या प्रेम-वचन। लोभाई=लुभायमान हुई। कर=हाथ। मूँड मुडाएल=सिर मुड़ा दिया, आशय है अपकार कर लिया। चोर-रमनि=चोर की स्त्री। जनि=भाँति। अम्बर=

आचल। बदन=मुख। सलभ=शलभ, पतंगा। धाएल=दोड़ना। से फल=उसका फल या परिणाम। भुजइत चाई=भोगना चाहिये। इह=इस। रिब=रीति। भुजइ=भोगता है। जे जन=जो लोग। पर-बस=दूसरे के आधीन।

(२०३)

के पतिआ लए जाएत रे
मोरा पियतम पास।
हिए नहि सहए असह दुख रे
भेल साओन मास।
एकसरि भवन पिया बिनु रे
मोरा रहलो न जाय।
सखि अनकर दुख दाहन रे
जग के पतिआय।
मोर मन हरि हरि लय गेल रे
अपनो मन गेल।
गोकुल तजि मधुपुर बस रे
कत अपजस लेल।
बिद्यापति कबि गाओल रे
धनि धर पिय आस।
आओत तोर मनभावन रे
एहि कातिक मास।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंगक्रम मे कविवर विद्यापति यहाँ लिखते है—

राधा विरहाकुल होकर कह रही है—हाय, कौन मेरा ऐसा अपना है जो पिया के पास मेरी विरह-पाती-काती ले जाय ? श्रावण का मास है, उर मे प्रिय-वियोग का असह दुःख मैं सह नहीं पा रही हूँ। इस अकेले-अकेले सूने-सूने घर मे प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। हे सखी ! अन्य के दाहन दुःख के ऊपर यह ससार कब विश्वास करता है ? —कब सहानुभूति, स्नेह और सम्बेदन रखता है ? मनहरण कृष्ण मेरा मन हर कर ले गये.....अरे ले क्या गये अपना मन ही अपना न रहा, स्वय उनके साथ हो लिया। गोकुल को छोड़कर और मथुरा कचनपुरी मे बसकर उन्होने कितना अपयश लिया है। आशय यह है कि श्री कृष्ण-ने गोकुल को मुझे (राधा को) त्यागकर बड़ा बुरा किया है। कविवर विद्यापति गाते है कि हे सुन्दरी राधे ! प्रिय-मिलन की आशा रखो, देखो, तुम्हारे चितचोर इमी कार्तिक के महीने मे आ जायेंगे।

विशेष—श्रावण मास कवियो के विरह-वर्णन का विशेष विषय रहा है। कविवर विद्यापति ऋतु और प्रकृति-वर्णन के सिद्धहरत ब वि थे। उःहोने प्राकृतिक

इतिवृत्त वर्णन से लेकर तद्विषयक मानवी भावनाओं के आवेगों-उद्वेगों की सृष्टि भी उसके साथ ही की है और वे उसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। प्रस्तुत पद में प्रोषित-पत्रिका—विरहिणी नायिका—के लिये श्रावण माह पति बिना दुःखदायी हो गया है। एक ही आधार उपाय है केवल उम तक पाती भेजने का जिससे उसे कुछ शांति मिल जायगी—पर यही एक मनोगत भावना बिजली बनकर छू जाती है—

“के पतिआ लए जाएत रे

मोरापियतम पास।”

आज भी न जाने कितनी विरहिणीयो और प्रेमिकाओं के लिये यह प्रश्न शूल बनकर छाती चीरता रहता है। इस प्रश्न को सहज गेयत्व में बाँधकर विद्यापति ने अपने पद को अमर बना छोड़ा है।

शब्दार्थ—के=कौन। पतिआ=पाती, प्रणय-पत्रिका। लए जाएत=ले जाय। हिय=हृदय, उर। असह=जो सहा न जा सके। साओन=श्रावण। एकसरि भवन=अकेला सूना घर। रहलो न जाय=रहा नहीं जाता। अनकर=अन्य का, दूसरे का। दुख दारुन--घोर दुःख। जग=ससार। के पतिआय=कब विश्वास करेगा। हरि=कृष्ण। हरि लय गेल=हर ले गए। मधुपुर=मथुरा नगर। अपजस=बुराई। धनि=सुन्दरी राधा। धरु पिय आस=प्रियतम श्री कृष्ण के मिलन की आशा। आओत=आवेगा। मनभावन=मन को भाने वाला, चित्तचोर श्री कृष्ण। एहि=इसी। कातिक=कार्तिक।

(२०४)

सजनी, के कह आओब मधार्ई।

बिरह - पयोधि पार किए पाओब

मभु मन नहि पतिआई।

एखन - तखन करि दिवस गमाओल

दिवस - दिवस करि मासा।

मास - मास करि बरस गमाओल

छोड़लूँ जीवन - आसा।

बरस - बरस करि समय गमाओल

खोयलूँ कानुक आसे।

हिमकर - किरण नलिनि जदि जारब

कि करब माधब मासे।

अंकुर तपन - ताप जदि जारब

कि करब बारिद मेहे।

इह नब जौबन बिरह गमाओब
 कि करब से पिया गेहे ।
 भनइ बिद्यापति सुनु बर जौबति
 अब नहि होइ निरासे ।
 से ब्रजनन्दन हृदय अनन्दन
 भटित मिलब तुम्र पासे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नार्यिका कहती है कि हे सखी ! कौन कहता है कि माधव आयेगा ? इस विरह रूपी समुद्र को मैं पार कर पाऊँगी, ऐसा तो मेरे मन को विश्वास नहीं होता । अब-तब करते-करते तो दिवस व्यतीत किये, दिवस-दिवस करते-करते माहो और माह-माह करते-करते वर्षा बिता दिये, अब तो जीवन की आशा भी छोड़ दी है, बरस-बरस की राह देखते-देखते कृष्ण से मिलने की आशा भी खो चुकी हूँ । चन्द्रमा की किरण यदि कमलिनी को जला ही डाले, तो फिर मधुमास आकर उसका क्या कर सकता है ? यदि सूर्य की ज्वाला अंकुर को जला कर भस्म कर दे, तो फिर बादल की बूँदें बरस कर ही क्या कर देगी अर्थात् यदि समय पर नहीं बरसी । यह मेरा नया यौवन यदि विरह मे ही रोते, चिल्लाते, बाट जोहते, पछताते बीत जायेगा तो फिर उस प्रियतम के घर पर जाकर ही क्या कहूँगी अर्थात् जबकि खत्म हो जायेगा और इसी मे जवानी जल जायेगी । कविवर विद्यापति कहते है कि हे श्रेष्ठ युवती ! अब निराशा नहीं होगी । वह ब्रजनन्दन हृदय को आनन्द देन वाले शीघ्र मिलने के लिये तुम्हारे पास आयेगे ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे विरहजन्य प्रतीक्षा और विवशता की पीडा सुन्दर आलंकारिक वर्णन द्वारा प्रकट हुई है । आलंकारिक प्रयोग कही भी अस्वाभाविक नहीं हो पाए वरन् उनसे मनोभावो का तीव्र निष्कामन होता प्रतीत होता है, देखिए—

“हिमकर - किरण नलिनि जदि जारब
 कि करब माधब मासे ।
 अंकुर तपन - ताप जदि जारब
 कि करब बाग्दि मेहे ।”

इसके लिये कहा भी है—

“कहा बरखा जब कृषी सुखानी”

‘विरह-पयोधि’ मे रूपक का विराट् प्रयोग बन पडा है । प्रतीक्षा की अवधि का विवरण कितना भावसागिक हो सका है—क्षण . दिवस . मास : वर्ष पर वर्ष यों ही बीत गए, केवल एक प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा मे—

“एखन-तखन करि दिवस गमाओल
 दिवस - दिवस करि मासा ।

मास - मास करि बरस गमाओल

छोड़लूँ जीवन - आसा ।”

यहाँ इस अवधिक्रम का व्यतीत होना किसी भुक्तभोगी को ही सत्यतः समझ में आ सकता है और तब अंतिम मञ्जिल मृत्यु “छोड़लूँ जीवन-आसा” उक्ति में कितनी मार्मिकता से व्यजित हुई है। सरलता से विरह की पीड़ा का गम्भीर दिग्दर्शन जितना विद्यापति करा सके है उतना कम ही कवियों—घनानन्द, जायसी को छोड़कर—ने कराया है।

शब्दार्थ—के=कौन। आओब=आयेगा। मधाई=माधव। पयोधि=सागर। किए=कर। एखन=अब। तखन=तब। करि=करके। गमाओल=व्यतीत किया। छोड़लूँ=छोड़ दिया, त्याग दिया। खोयलूँ=खो दिया। कानु=कन्हैया। क=का। हिमकर=चन्द्रमा। नलनि=कमलिनो। जारब=जलायेगा। बारिद=बूँद, जल। मेहे=बादल की। इह=यह। नव=नया। जौवन=यौवन। गेहे=घर पर। से=वह। भटित=तुरत, शीघ्र। मिलब=मिलेगे। तुभ=तुम्हारे। पासे=पास आकर।

(२०५)

अकुर तपन ताप यदि जारब

कि करब बारिद मेह ।

ई नव जौवन बिरह गमाओब

कि करब से पिया गेह ।

हरि हरि के इह दैव-दुरासा ।

सिन्धु निकट यदि कंठ सुखाएव

के दुर करब पियासा ।

चंदन - तरु जब सौरभ छोड़ब

ससधर बरिखब आगि ।

चिन्तामनि जब निज गुन छोड़ब

की मोर करम अभागि ।

साओन माह घन-बिन्दु न बरिखब

सुरतरु बाँझ कि छाँदे ।

गिरिधर सेबि ठाम नहि पाएब

बिद्यापति रहु धाँदे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

मार्तण्ड की ऊष्णता यदि पहले ही अकुर को जला दे तो उसपर बादल में बरसाकर ही क्या करेगा ? वह फिर हरा नहीं हो सकता। मेरा नया यौवन यदि मैं विरह-विषोग में ही बिता डाला तो फिर प्रियतम घर आकर ही क्या करेंगे ?

हरे, हरे ! दैव की यह कैसी प्रवचना है ? यदि सागर के समीप रहने पर भी कठ सूखने लगे तो फिर पिपासा को और कौन शांत कर पायेगा ? चन्दन-तरु ही अपनी खुशबू को छोड़ दे और सुवाकर शीतलता छोड़कर आग बरसाने लगे तथा चिन्तामणि स्वयं अपने मुह मांगे दान के महान् गुण को छोड़ दे—ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है ? या मेरे कर्म कितने आभागे या निम्न हैं । अर्थात् प्रियतम सर्वगुण-सम्पन्न होते हुए भी, मेरे हाल को जानते हुए भी, मेरी सुधि न ले तो यह मेरा ही दुर्भाग्य है । सावन के महीने में भी बादल बूंद जल न बरसाए , कल्पतरु बध्या की भाँति इच्छित फल प्रदान न करे—यह सब कुछ किस भाँति हुआ है ? बड़ा आश्चर्य है कि कृष्ण की सेवा के लिये स्थान नहीं मिलता । विद्यापति कहते हैं कि मुझे तो उक्त नारी की कही गई बातों पर विश्वास नहीं होता, सदेह होता है । आशय यह है कि प्राकृतिक तत्त्व अपने गुण त्याग दे ऐसा न तो कभी हुआ है और न होने की ही आशा की जा सकती है, क्योंकि अपने गुणों को छोड़ने के लिये कोई प्रस्तुत नहीं होता, भला फिर लोकनायक कृष्ण अपनी प्रेमिका या दासी के प्रेम को कैसे ठुकरा सकते हैं ?

विशेष—कहा है “जो जाके न आये जवानी देखी”—बीतती, ढलती, जलती हुई जवानी के प्रति विरहिणी की यह चीत्कार सीधी प्राणों के पार सुनाई पड़ती है—

“अकुर तपन ताप यदि जारब
कि करब बारिद मेह ।

ई नव जौबन विरह गमाओब
कि करब से पिया मेह ।”

यौवन की उद्दाम पिपासा की प्रतिध्वनि विद्यापति के पदों में—सभोग एव वियोग दोनों ही प्रकार में—बड़ी ही पैनी, प्रिय एव मार्मिक रही है । इन पक्तियों में प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से अतृप्त पिपासा की गूँज गम्भीर हो गई है—

“साओन माह घग्-बिन्दु न बरिखव
सुरतरु बाँझ कि छाँदे ।”

अन्त में विद्यापति का भक्ति भाव जागृत हो गया है और वह सदेह वाही ढग से व्यजित हुआ है—

“गिरिधर सेबि ठाम नहि पाएब
बिद्यापति रहू धाँदे ।”

कितु इस “रहू धाँदे” में कृष्ण का परमेश्वरत्व ही व्यक्त करना समझना लक्ष्य है । उसीका अश सच्चिद अश जड़-चेतन में व्यापा है फिर वह किसी की आराधना से आनंदित होकर न रीझे, यह कैसे सम्भव है ? इसीके लिये उन्होंने पहले कहा है—
“ठाम नहि पाएब” क्योंकि सत्य तो यह है—

“सारी भूमि गोपाल की यामै अटक कहा ।

जाके मन में अटक है वोही अटक रहा ।”

यो इस पद के अंत में कवि का महाप्राण भाव व्यक्त हुआ है ।

शब्दार्थ—तपन ताप=मूरज की ज्वाला । बारिद मेह=बरसाती बादल । गमाओब=व्यतीत करूंगी । से=वह । करब=करेगा । के=कोन । पियासा=पिपासा, प्यास । छोडब=छोड देगा, त्याग कर देगा । मसधर=सुधाकर । बरिखब=बरसाने लगे, बरसने लगे । निज=अपना । गुन=गुण । मोर=मेरा । साओन=सावन । सुरतरु=देवताओ का वृक्ष, कल्पतरु, कल्पवृक्ष । ठाम=जगह । धाँदे=अश्रुचर्य, सदेह आशका ।

(१०६)

चानन भेल बिषम सर रे

भूषन भेल भारी ।

सपनहुँ हरि नहि आएल रे

। गोकुल गिरिधारी ।

एकसरि ठाढ़ि कदम-तर रे

। पथ हेराथि मुरारी ।

हरि बिनु हृदय दगध भेल रे

झामर भेल सारी ।

जाह जाह तोहे ऊधो हे

तोहे मधुपुर जाहे ।

चन्द्रबदनि नहि जीबति रे

बध लागत काहे ।

भनइ बिद्यापति तन मन रे

सुनु गुनमति नारी ।

आज आओत हरि गोकुल रे

पथ चलु भट भारी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका कहती है कि अब शरीर में चन्दन का लगा हुआ कोमल लेप कठोर वाण की तरह लग रहा है और शरीर में पहने आभूषण बोझ की भाँति भारी लग रहे हैं । गोकुल गिरिधारी श्री कृष्ण स्वप्न में भी दर्शन देने नहीं आये अर्थात् गोकुल के गो-वर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण अब ऐसा किनारा कर गए हैं । मैं अकेले कदम्ब के तरु के नीचे खड़ी-खड़ी कृष्ण का पथ देख रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ । कृष्ण के बिना हृदय जल गया है और साड़ी मैली हो गई है । सखियाँ कहती है कि हे उधव ! अब तुम जाओ, मथुरापुरी को जाओ, क्योंकि चन्द्रमा के समान मुख वाली नायिका राधा

अब जीवित नहीं रह सकेगी, उसकी हत्या या मृत्यु का पातक किसे लगेगा ? कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी ! जरा भली-भाँति सुनो, आज तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण ही स्वयं गोकुल आ रहे हैं, इसलिये रास्ते में जल्दी-जल्दी चलो अर्थात् उनके स्वागत में विलम्ब न हो जाये। तुम्हारा मारा दुःख शीघ्र दूर होने वाला है।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहिणी राधा की स्थिति का चित्रण बड़ा कारुणिक हुआ है। इस पक्तियों में उसकी दीन-हीनावस्था का जैसे सजीव चित्र उतार दिया गया है—

“एकसरि ठाढ़ि कदम-तर रे
पथ हेरथि मुरारी ।
हरि बिनु हृदय दगध भेल रे
भामर भेल सारी ।”

सम्पूर्ण पद में विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन प्रधान है।

शब्दार्थ—चानन = सन्दल, चन्दन। भेल = हुआ। बिषम = कठिन, कठोर। सर = शर, वाण। सपनहुँ = स्वप्न में भी। एकसरि = एकाकी, अकेले। ठाढ़ि = खड़ी। तर = नीचे। हेरथि = देख रही हूँ। दगध = दग्ध, जला हुआ, दहित। भामर = मुर्झाया, म्लान। जाह = जाग्रो। तोहे = तुम। मधुपुर = मथुरा। बध = हत्या। लागत = लगेगा। काहे = किसको। आओल = आ रहे हैं। चलु = चलो। भट भारी = जल्दी-जल्दी, तीव्र गति से, शीघ्रता से।

(२०७)

बिपत अपत तरु पाओल रे
पुन नव नव पात ।
बिरहिन-नयन बिहल बिहि रे
अबिरल बरिसात ।
सखि अतर बिरहानल रे
नित बाढ़ल जाय ।
बिनु हरि लख उपचारहु रे
हिय दुख न मिटाय ।
पिय पिय रटए पपिहरा रे
हिय दुख उपजाब ।
कुबिना हित जन अनहित रे
थिक जगत सोभाब ।
भनइ बिद्यापति गाओल रे
दुख भेटत तोर ।

हरखित चित तोहि भेटत रे

पिय नन्दकिसोर ।

भावार्थ—‘विरह’ वर्णन के प्रसंग में कविवर विद्यापति यहाँ लिखते हैं—

राधा कहती है कि हे सखी ! पतभर के सकट में पड़े अपत्र वृक्षों ने फिर से नव-नव पल्लव प्राप्त कर लिये हैं । आशय यह है कि तरराजि का लुटा हुआ शृंगार पुन लौट आया है किन्तु मुझ राधा विरहिणी का प्रेमतरु ऐसा झरा है कि फिर न हरिया सका । विधाता ने विरहिणीयों की आँखों को अविरल बरसात हेतु ही निर्मित किया है । आशय यह है कि विरहिणी की आँखों से सदा से आँसू की बरसात भरती रहती है । हे सखी ! मेरे हृदय का विरहानल रोज़ बढ़ता ही जा रहा है । लाख इलाज करने पर भी, बिना श्री कृष्ण के, हृदय का दुःख-दर्द नहीं जा सकता । पिया-पिया रटकर पपीहा हृदय में दुःख पैदा करता है । दुर्दिन में बुरा करने वालों का अवसर लग-लग जाता है और वे भलों के भले में बुरा कर देते हैं, इस ससार का स्वभाव ही ऐसा दुष्ट है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे विरहिणी राधे ! गाओ, तुम्हारा कष्ट दूर होगा । तुम्हें प्रफुल्लित हृदय से तुम्हारे प्रियतम कृष्ण मिलेंगे । तुम्हारा उनसे मिलन निश्चित है, ऐसा मानकर खुश रहो ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहिणी के विरहाकुल हृदयोद्गारों का अकन बड़ा स्वाभाविक एवं द्रवीभूत कर देने वाला हुआ है । ऐसे स्थलों पर लगता है कि कविवर विद्यापति ने विरहिणी नारी के दुःखी हृदय का कोना-कोना खोज लिया है, देखिए—

“बिरहिन-नयन बिहल बिहि रे

अबिरल बरिसात ।”

यहाँ कविवर मैथलीशरण गुप्त जी की नारी के प्रति कही गई यह पक्तियाँ गूँज उठती हैं—

“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ।

आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥”

मीरा ने अपनी पीड़ा के रोग का वैद्य कहा था साँवरिया को—

“मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब बंद साँवरिया होय ।”

और विद्यापति भी उससे पहले कह चुके थे—

“बिनु हरि लख उपचारहु रे

हिय दुख न मिटाय ।”

इस स्वार्थी जगत् की कठोरता पर यह पक्तियाँ कितना मार्मिक सत्य प्रकट करती हैं—

“कुदिना हित जन अनहित रे।

थिक जगत सोभाव।”

शब्दार्थ—बिपत=सकट, यहाँ पतभर के सकट से आशय है। तरु=वृक्ष। नव नव पात=नए-नए पल्लव। बिहल=निर्मित किया। बिहि=ब्रह्मा, विधाता। अबिरल=अविरल, निरंतर, लगातार। बिरहानल=विरह+अनल अर्थात् विरह की ज्वाला। बाढल जाय=बढती जाती है। नित=रोज, नित्य। हरि=श्री कृष्ण। उपचाग्रहु=इलाज करने से भी। लख=लाख। हिय=हृदय। उपजाब=पैदा करना। थिक=है। सोभाव=स्वभाव। हरखित=हर्षित, प्रफुल्लित।

(२०८)

मोर पिया सखि गेल दुर देस।

जौबन दए गेल साल सनेस।

मास अषाढ़ उनत नव मेघ।

पिया बिसलेख रहअों निरथेघ।

कोन पुरुष सखि कोन से देस।

करब मोयें तहाँ जोगिनी भेस।

साओन मास बरसि घन बारि।

पंथ न सूझे निसि अंधिआरि।

चौदिसि देखिए बिजुरी रेह।

से सखि कामिनि जीवन सदेह।

भादब मास बरसि घन घोर।

सभदिसि कुहुकय दादुल मोर।

चेहुँकि चेहुँकि पिया कोर समाय।

गुनमति सूतलि अंक लगाय।

आसिन मास आस धर चीत।

नाह निकारुन न भेलाह हीत।

सर-बर खेलए चकबा हास।

बिरहिन बैरि भेल आसिन मास।

कातिक कंत बिगन्तर बास।

पिय-पथ हेरि-हेरि भेलहुँ निरास।

सुख सुखराति सबहु काँ भेल।

हमें दुखसाल सोआम दय गेल।

अगहन मास जीब के अंत।

अबहु न आयल निरदए कंत।

एकसरि हम धनि सूतग्रों जागि ।
 नाहक आओत, खाएत मोहि आगि ।
 पूस खीन दिन दीघरि राति ।
 पिया परदेस मलिन भेल काँति ।
 हेरओँ चौदिस भँखओँ रोय ।
 नाह बिछोह काहु जन होय ।
 माघ-मास घन पड़ए तुसार ।
 भिलमिल केचुओँ उनत थन हार ।
 पुनमति सूतलि पियतम कोर ।
 बिधि बस दैब बाम भेल मोर ।
 फागुन मास धनि जीब उचाट ।
 बिरह-बिखिन भेल हेरओँ बाट ।
 आयल मत्त पिक पंचम गाब ।
 से सुनि कामिनि जीबहु सताब ।
 चैत चतुरपन पिय. परबास ।
 माली जाने कुसुम बिकास ।
 भमि-भमि भमरा कर मधुपान ।
 नागर भइ पहु भेल असयान ।
 बैसाख तबे खर मरन समान ।
 कामिनि कंत हनय पँचबान ।
 नहि जुड़ि छाहरि न बरसि बारि ।
 हम जे अभागिनि पापिनि नारि ।
 जेठ मास ऊजर नव रंग ।
 कंत चहए खलु कामिनि-संग ।
 रूपनरायन पूरथु आस ।
 भनइ बिद्यापति बारह मास ।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के अन्तर्गत बारहमासे का वर्णन करते हुए कविवर
 विद्यापति यहाँ लिखते हैं—

विरहिणी राधा कह रही है कि हे सखी ! मेरे प्रियतम श्री कृष्ण दूर देश को
 प्रस्थान कर गये हैं और भेंट स्वरूप मुझे यौवन की पीड़ा का संदेश दे गये हैं ।

आषाढ़ का महीना आया है और आकाश पर बादल छा गये, किन्तु मैं प्रिय
 बिच्छेद के कारण निराधार पड़ी हूँ । हे सखी ! किस देश में मेरा पुरुष है, वह कौन
 सा देश है जहाँ मैं योगिनी का भेष धारण करके पहुँचूंगी ।

सावन का महीना आया है और घनघोर वर्षा बरस रही है। अधियारी रात है अतः पथ भी दिखलाई नहीं देता। केवल चारो दिशाओ में बिजली की रेखा कौधती हुई दीखती है जिसके कारण, हे सखी, कामिनी या विरहिणी का जीवन सदेह-संकट में पड़ गया है।

भादो मास हुआ है, घोर बादल बरसते हैं और सब तरफ मेढक तथा मोर बोल रहे हैं। चौक-चौककर भयभीत गुनवती नारियाँ अपने प्रियतम की गोद में समा-कर छाती चिपटाकर सो गई हैं।

आश्विन मास ने आकर मन को कुछ आशा बँधाई—शायद अब अभिसार का उपयुक्त समय जानकर समझदार प्रियतम लौट आए; किन्तु उस निष्करण प्रियतम ने कोई भी हित की बात न सोची, हितकारी न हुआ, न आया। सुन्दर सरो-वर में चकवा और हंस जल-विहार या खेल करते हैं। इस प्रकार इन सुखद दृश्यों के कारण यह आश्विन मास विरहिन के लिये शत्रु हो गया है।

कार्तिक के महीने में प्रियतम ने दूर परदेस में वास किया है, यहाँ मैं उनके प्रत्यागमन का पथ निहारते-निहारते निराश हो गई हूँ। कार्तिक की कृष्ण अमावस्या की यह दीपावली की सुखमय रात सभी को सुखद होती है किन्तु मेरे स्वामी इस रात के लिए भी मुझे विरह का अपार दुःख-दर्द ही दे गए हैं।

अग्रहन मास आया है और अपार विरह-कष्ट के कारण मेरा प्राणान्त हुआ चाहता है किन्तु अब तक भी मेरे निष्ठुर स्वामी नहीं आए हैं। मैं अबला अकेली नारी अकेले ही सोती हूँ और जागती हूँ। आशय यह है कि मैं रात में जाग-जागकर अकेले ही पड़ रहती हूँ और फिर सोने के बाद सबेरे जागती हूँ तो भी अकेली—यह दिन-रात का अकेलापन भी कितना अभिषाप हो गया है। जब मुझे विरह की आग खा लेगी, जला देगी तो फिर क्या?—नाहक ही तो वे आएँगे!

पौष का माह, दिन छोटे और रात बड़ी होती है। आशय यह कि पौष की लम्बी जुदाई की रात काटे नहीं कटती, प्रतीक्षा का दिन तो यों ही व्यतीत हो जाता है। प्रियतम परदेस में है, राधा कह रही है कि मेरी जवानी की काति मलीन हो गई है, ढल गई है। मैं चारों ओर खोजती-देखती फिरती हूँ, भ्रम मारती हूँ और फिर रोती हूँ। हे राम! पति-विच्छेद किसी भी नारी को न हो—कोई मुझ जैसी विरहिणी न हो।

माघ का महीना आया, घनी बर्फ गिरने लगी। झिलमिल या बारीक चोली में मेरे उभरे हुए उत्तुंग कुच हैं और उनपर सुन्दर हार भी; किन्तु इससे क्या जब पिया मीस ही नहीं है। जो सौभाग्यशालिने है वे प्रियतम की गोद में सोई हैं किन्तु विधाता का क्रोध-दृष्टिवश मेरा ही भाग्य विरुद्ध है कि यो अकेली जल रही हूँ।

फागुन का माह सुन्दरी के मन में प्रिय-मिलन के हेतु उचाट या परेशानी पैदा

करता है। मैं विरह से अति क्षीण हुई बेवेल प्रियतम के आगमन का पथ जोह रही हूँ। मत्त पिक पचम स्वर मे गाता है और उसके उस गान को सुनकर कामिनी का प्राण भी उसे दुःखित करता है। आशय यह है कि कोकिल का मत्त स्वर कामिनी के प्राणों को काम-पीडा से अभिभूत कर देता है, सताता है।

चैत का महीना तो काम का चतुरपन लिये आया है किंतु हाय, मेरे लिये क्या, अरे मेरे प्रियतम तो परदेस में हैं। माली तो कुसुम के प्रस्फुटन या विकास को जानता है और भौरा उड़-उड़कर गुंजन करता हुआ उसका मधुपान करता है। आशय यह है कि कामिनी तो अपने प्रस्फुटित यौवन रूपी पुष्प के विकसित रूप को सीचना भर जानती है पर वह आप ही उसका मधुपान कैसे कर सकती है—उसके लिये तो किसी रसिक भ्रमर की ही आवश्यकता होती है। राधा आगे कहती है कि यह मेरे बड़े दुर्भाग्य की बात है जो मेरे प्रियतम चतुर रसिक होकर भी मेरे यौवन के पुष्प का रसपान करने के लिये अज्ञानी हो गए हैं।

बैसाख का माह इतना घोर गरम हो उठता है कि मरण सदृश अनुभव होने लगता है। अपने पचबाणों से कामदेव वियुक्त हुए कामिनी और कत को वेधता या हनता है। दूसरा आशय यह भी है कि विरहिणी को दूरवासी कत कामदेव के बाणों से वेधता या मारता है। इतनी विषम स्थिति हो जाती है कि न कहीं शीतल छाया उपलब्ध होती है और न मेह ही बरसता है। लगता है कि यह सब-कुछ मुझ जैसी पापिन अभागिन नारी के कारण ही है।

जेठ का महीना है और सारा नवल रग-विरगा वातावरण उजड़ गया किंतु तदपि पति अपनी कामिनी के साथ निश्चय ही काम-विलास करने को आतुर होता है। रूपनारायण राजा शिवसिंह की हास-विलास-शृंगार की सभी काम-भावनाएँ और वासनाएँ पूर्ण हो, कविवर विद्यापति ने इस बारहमासे का एतदर्थ ही वर्णन किया है।

विशेष—कवि-परम्परा के अनुसार यहाँ बारहमासे का विरह-वर्णन है। किंतु इस विरह-वर्णन की विशेषता केवल परम्परा पालन मात्र नहीं वरन् उसमें प्रतिमाह की जो प्राकृतिक, स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक रति-विषयक प्रतिक्रिया विरहिणी के तन-मन पर हो सकती है, उसका प्रकाशन किया गया है। माघ के महीने का वर्णन देखिए—

“माघ-मास घन पड़ए तुसार।

भिलमिल केचुआँ उनत थन हार।

पुनमति सूतलि पियतम कोर।

बिधि बस दैब बाम भेल मोर।”

माघ में बर्फ गिरना प्राकृतिक है तब बारीक चोली में कुर्चों का ठंड की कठोरता उभरना स्वाभाविक है और तब अन्य रमणियों की भाँति पति से संभोग करने का

रति-लालसा मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार विद्यापति ने बारहमासे का वर्णन भावपूर्ण किया है। प्रारम्भिक पक्तियों में “यौवन को उपहार” कहकर कवि ने व्यंग्यार्थ द्वारा रमणी की काम-भावना, उसके प्रियतम की निठुराई और सूक्ष्मतः अतृप्ति की महा-पीडा की अभिव्यजना की है—

“सोर पिया सखि गेल दुर देस ।

जोबन दए गेल साल सेनस ।”

कला एव भाव-पक्ष—दोनों ही ढग से विद्यापति का बारहमासा वर्णन अनूठा है।

शब्दार्थ—गेल=गये। दुर देस=दूर देश या परदेस। साल=पीडा, कष्ट; यहाँ काम-पीडन से तात्पर्य है। सेनस=सन्देश। उन्नत=उन्नत। नव मेघ=ग्राषाढ का पहला बादल। पिया विसलेख=प्रियतम का विच्छेद या वियोग। रहगो निरथेव=निराधार रहती हूँ। बिजुरी रेह=बिजली की रेखा। से=वह। जीवन सदेह=जीवन के प्रति सदेह होना, अर्थात् मृत्यु का भय। दादुल=मेढक। चेहुँकि चेहुँकि=चौक-चौककर भयभीत होने से आशय है। पिया कोर=प्रियतम की गोद। सूतलि=सोती है। चीत=चित्त, हृदय। नाह=स्वामी। निकारन=निष्ठुर, निष्करण। हीत=हितकारी। भेलाह=हुआ। सर-बर=तालाब में। हास=हस। बैरि=दुश्मन। भेल=हुआ। दिगन्तर=दिगन्तर बास=दूर देश में रहना। सुख सुखराति=सुखमय दीपावली की रात। सबहु=सभी को। दुखसाल=छाती को चीरने वाला जैसा घोर दुःख। सोग्रामि=स्वामी। दय गेल=दे गये। जीव के अत=प्राणांत से आशय है। एकसरि=अकेली। धनि=नारी। सूतओ=सोती हूँ। नाहक=व्यर्थ। आओत=आएँगे।। खाएत=खा जाने पर। खीन=क्षीण। दीघरि=बड़ी। कांति=आभा। मलिन=मैली। हेरओ=खोजती हूँ। चौदिस=चारों ओर। नाह बिछोह=कतना वियोग। काहु जन होय=किसी भी स्त्री को न हो। घन=सघन। पडए=पड़ता है। तुसार=बर्फ के कण। केचुआँ=चोली। फिलमिल=बारीक, चमकदार। उन्नत=उन्नत, यहाँ कुच के लिये पुष्ट होने से आशय है। थन=कुच। पुनमति=सौभाग्यशालिन, सौभाग्यवती। सूतलि=सोती है। बिधि बस=विधाता के वश में। बाम=विरुद्ध। उचाट=परेशान। जीब=प्राण। विरह-बिखिन=विरह से क्षीण। हेरओ बाट=राह जोहना या पथ निहारना। से=वह। सताब=सताता है। भमि-भमि=उड़-उड़कर। भमरा=भौरा। करु=करता है। नागर=चतुर रसिक। भइ=होकर। पद=प्रियतम। भेल असयान=अज्ञानी हो गया है। तबे=तचित्त तपित हो जाना। खर=अत्यधिक उग्र रूप में। मरन समान=मरण सदृश। कत=स्वामी। हनय=मारता है, बेधता है, शिकार करता है। पंचवान=कामदेव का बाण। जुड़ि छाहरि=शीतल छाया। न बरसि बारि=न मेह बरसता है। ऊजर=उजड़ जाना, भण्ट हो जाना। पूरथु=पूर्ण करें।

(२०६)

माधब देखलि बियोगिनि बामे ।
 अघर न हास बिलास सखी संग
 अहोनि स जप तुअ नामे ।
 आनन सरद सुधाकर सम तसु
 बोलइ मधुर धुनि बानी ।
 कोमल अरुन कमल कुम्हलायल
 देखि मन अइलहुँ जानी ।
 हृदयक हार भार भेल सुबदनि
 नयन न होय निरोधे ।
 सखि सब आए खेलाग्रोल रँग करि
 तसु मन बिछुओ न बोधे ।
 रगड़ल चानन मृदमद कुंकुम
 सभ तेजलि तुअ लागी ।
 जनि जलहीन मीन जक फिरइछ
 अहोनि स रहइछ जागी ।
 दूति उपदेस मुनि गुनि सुमिरल
 तइखन चलला धाई ।
 मोदवतीपति राघवासिह गति
 कवि बिद्यापति गाई ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखने है—

दूती कृष्ण से जाकर कहती है कि हे कृष्ण ! मैंने वियोगिनी राधा की करुण दशा देखी है । उसके अघर पर मुस्कान नहीं है और न वह कभी सखियों के साथ हास-विलास-परिहास करती है, बस रात-दिन तुम्हारे ही नाम को जपा करती है । शरद ऋतु के सुधाकर या चन्द्रमा की तरह उसका सुन्दर मुख है और अमृत की भाँति मधुर उसकी वाणी है । लेकिन अब तो लाल कोमल कमल की तरह वह कुम्हला गई है और यह समझ लो कि उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ । उर का हार भी उस सुन्दरी को भार हो गया है और उसकी आँखों के आँसू भी रोके नहीं रुकते । यद्यपि सारी सखियाँ आकर उससे फाग तक खेल गई, लेकिन विषादमय होने के कारण उमको उसकी कुछ खबर ही नहीं हुई । विरह से जलते उसके शरीर में लैप करने के लिए चन्दन रगड़ा गया, केशर एवं कस्तूरी घिसी गई किंतु उसने तो तुम्हारे लिये यह सब सुखमय साधन त्याग दिये हैं । मानो जल-वियुक्ता मछली की भाँति वह तड़-फड़ाती फिरती है । दिन-रात तुम्हारी पीर-प्रतीक्षा में जागती रहती है । यो दूती की

बातों को सुनते ही, और अपनी प्रिया के गुणों को याद कर—श्री कृष्ण तत्क्षण दोड़ पड़े। कविवर विद्यापति मोदवती के पति राघवसिंह की गति या दशा को इस प्रकार गाते हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार प्रिया के गुण स्मरण को याद करके प्रेमावेश में श्री कृष्ण उससे मिलने धाए इसी प्रकार का प्रेम-भावुकता से परिपूर्ण स्वभाव मोदवती के पति राघवसिंह का भी है।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहिणी का शारीरिक म्लान क्षीण दशा का चित्रण बड़ा आलकांगिक एवं मौलिक कल्पना से युक्त हुआ है। इसके उदाहरण स्वरूप यह पंक्तियाँ पठनीय हैं—

“आनन सरद सुधाकर सम तसु
बोलइ मधुर धुनि बानी ।
कोमल अरुन कमल कुम्हिलायल
देखि मन अइलहुँ जानी ।”

यहाँ आनन के साथ सरद सुधाकर की उपमा कितनी उचित है क्योंकि शारदीय चंद्र कुछ भीगा-भीगा होता है और इधर नायिका का मुख भी अश्रु से भीगा-भीगा है। सुन्दरी का अगवर्ण कोमल अरुन कमल है किंतु मुरझाया हुआ अतः उसकी तन्वंगिता का भाव-सादृश्य उपमा के माध्यम से कितना भिलमिलाता-सा प्रतिभासित होता है। यों कला एवं भाव-पक्ष की दृष्टि से प्रस्तुत पद बड़ा उत्कृष्ट बन पड़ा है।

शब्दार्थ—माधव=कृष्ण। देखलि=देखी। बामे=नायिका। अहोनिस्=दिन-रात। तुअ=तुम्हारा। आनन=मुख। सरद=शरद। सुधाकर=चन्द्रमा। सम=समान। तसु=तिसका, उसका। अरुन कमल=लाल कमल। अइलहुँ=आई हूँ। क=का। भेल=हुआ। सुबदन=सुन्दर मुख वाली। निरोधे=रोकना, नियंत्रित करना। किछुओ=कुछ भी। रगडल=घिसा। जानन=चन्दन। मृगमद=कस्तूरी। कुकुम=केशर। सभ=सब। तेजलि=त्याग दिया है। लागि=लिये। जनि=जिस प्रकार। फिरइछ=धूमती है। तइखन=उसी समय। धाई=दौड़कर।

(२१०)

लोचन नीर तटनि निरमाने ।
करए कलामुखि तथिहि सनाने ।
सरस मृनाल करइ जपमाली ।
अहोनिस् जप हरिनाम तोहारी ।
बृन्दाबन कान्हु धनि तप करई ।
हृदय-बेदि मदनानल बरई ।
जिब कर समिध समर कर आगी ।
करति होम बध होएबह भागी ।

चिकुर बरहि रे समरि कर लेअई ।

फल उपहार पयोधर देअई ।

भनइ विद्यापति सुनह नुरारी ।

तुग्र मथ हेरइत अछि बर नारी ।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के अन्तर्गत कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा की विरहाकुल स्थिति को बतलाती हुई एक गोपी श्री कृष्ण से कह रही है—हे कृष्ण ! लोचनो के अश्रुजल से एक सरिता बहाकर (या निर्माण कर) चन्द्रमुखी राधा उसमे स्नान करती है । आशय यह है कि वह निरन्तर आँसू बहा रही है । वह कोमल कमलनाल को जपमाला बनाकर दिन-रात तुम्हारे नाम का जप करती है, बस, तुम्हारा ही हर समय नाम जपती है, स्मरण करती है । हे कृष्ण ! वृन्दावन मे वह निरीह नारी इस भाँति तप लीना है कि उसकी हृदय रूपी वेदी पर सदा कामाग्नि किवा विरहानल जलती रहती है । अपने प्राणो को हवन की समिधा अथवा काष्ठ बनाकर और उसमे तुम्हारे स्मरण या रति की आग या अरणी को उकसाकर अपने को होम कर रही है, तपा-जला रही है । हे कृष्ण ! उसकी इस प्रकार की मरण-हत्या के अब तुम्ही भागी या दोषी होगे । वह अपने केश रूपी कुश को सम्भालकर हाथो मे लेती है । आशय यह है कि उसने केशो को यज्ञ के काम मे आने वाला कुश रूप प्रदान कर दिया है । वह फलोपहार के रूप मे अपने कुचो को समर्पित करती है आशय है कि कुचो को उसने यज्ञ-प्रसाद रूप दिया है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण ! सुनो, वह तपस्विनी महान् नारी तुम्हारा पथ इस कठिनाई के साथ देख रही है, प्रतीक्षा का दारुण कष्ट सह रही है ।

विशेष—प्रथम पक्ति मे दूसरी पक्ति की सापेक्षता की दृष्टि से कितनी स्वाभाविक अत्युक्ति कही गई है—“लोचन नीर तटनि निरमाने” क्योंकि—“करए कलामुखि तथिहि सनाने ।” ‘कलामुखि’ यदि स्वनिर्मित अश्रु की नदी मे स्नान करे तो कितनी वेदना का संचार होगा, यह भावुक जन भली प्रकार जानते हैं । इस प्रकार कविवर विद्यापति के अलंकारो में भी एक मौलिकता एव भावमयता समायी रह सकी है । हृदय रूपी वेदी मे वासना रूपी अग्नि का जलना कितना उपयुक्त एव अनुभूति-गम्य रूप में व्यक्त हुआ है—

“हृदय - बेदि मदनानल बरई ।”

इसी प्रकार का मौलिक रूपक—

“चिकुर बरहि रे समरि कर लेअई ।

फल उपहार पयोधर देअई ।”

फल उपहार के रूप मे कुचो को हाथ मे लेकर भेंट करना कितना प्रगाढ़ रति-भाव का समर्थक है—एकदम मानसिक, शारीरिक, आत्मसमर्पणजन्य ! काम की विशिष्टावस्था

का प्राण परक चित्रण प्रस्तुत पद मे प्रधानता से हुआ है। मनोभावों का स्वाभाविक कलात्मक प्रकाशन विद्यापति के ऐसे पदो मे अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का बन पडा है अतः उनकी वासना कलात्मक अभिव्यजना की ही पोषिका रही है, कही पर भी उसमे व्याघात अथवा कृत्रिमता नहीं आने पायी।

शब्दार्थ—लोचन नीर=नयनो का अश्रुजल। तटनि=सरिता। निरमाने=निर्माण करके। करए=करती है। कलामुखि=चन्द्रमुखी। तथिहि=उसी में, अश्रु-सरिता मे। सनाने=स्नान करती है। मृनाल=कमल की डडी। जपमाली=जप की माला। हरिनाम=श्री कृष्ण के नाम से आशय है। तोहारी=तुम्हारा, श्री कृष्ण का। धनि=सुन्दरी राधा। हृदय-वेदि=हृदय रूपी वेदी। मदनानल=मदन + अनल, कामदेव की अग्नि। बरई=जलती है। जिव=प्राण। समिध=समिधा, अग्निहोत्र की लकडी। समर=स्मरण, रति, कामदेव। आगी=आग। करति होम=हवन करती है। बध होएब्रह भागी=हत्या के भागीदार होंगे। चिकुर=केश। बरहि=कुश। ममरि=सम्भालकर। क लेग्रई=हाथ मे लेती है। फल उपहार=फलोपहार, यज्ञ के प्रसाद रूप मे। पयोधर=कुच। तुग्र पथ=तुम्हारा पथ। हेर-इत=देखती है। अछि=है। बर नारी=श्रेष्ठ या महान् नारी, तपस्विनी राधा।

(२११)

अकामिक मन्विर भेलि बहार।

चहुँदिस सुनलक भमर-भंकार।

मुखि खसल महि न रहलि थोर।

न चेतए चिकुर न चेतए चीर।

केग्रो सखि बेनि धुन केग्रो धुरि भार।

केग्रो चानन अरगजग्रो संभार।

केग्रो बोल मंत्र कान तर जोलि।

केग्रो कोकिल खेद डाकिनि बोलि।

अरे अरे अरे कान्हू की रभसि बोरि।

मदन-भुजंग डसु बालहि तोरि।

भनइ विद्यापति एहो रस भान।

एहि बिष गारुड़ि एक पए कान।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के अन्तर्गत यहाँ कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा सहसा ज्योही भवन से बाहर हुई कि त्योंही उसे सर्वत्र या चहुँ ओर भौरो की गुजार सुनाई दी। इस कामोद्दीपक गुजार को सुनने के कारण वह स्थिर न रह सकी और मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। न उसे केशो का ध्यान रहा और न साड़ी या वस्त्रो का—वे अस्तव्यस्त हो गए। तब कोई सखी तो उसकी

वेणी को सँवारने लगी और कोई वस्त्रों की धूल झाड़ने लगी, और कोई चन्दन कस्तूरी का लेप (चानन अरगजओ) करने लगी ताकि मूच्छा टूट जाए। कोई उसके कान में जोर से मंत्र फूँकने लगी और कोई बोलती जोर से चिल्लाती हुई कोयल को उड़ाने-भगाने लगी ताकि राधा में अधिक काम-भाव का, मूच्छा का संचार न हो। सखी ने कहा कि अरे कृष्ण ! तुम क्या परिहास करके बोल रहे हो ?—देखो तो काम रूपी काले सर्प ने तुम्हारी बाला अथवा प्रेयसी को डस लिया है, वह मर रही है। कविवर विद्यापति इस रति-रसमय शृंगार का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस काम रूपी सर्प के विष को उतार पाने के लिए एक कृष्ण ही समर्थ है, वही इस प्रकार के जहर को दूर करने वाले एक मात्र गारुडि है, विष-उतारक है।

विशेष—अतिशय विरहावस्था में मूच्छा का आ जाना स्वाभाविक होता है। उसके लिए प्रथम पक्तियों में कितनी तीव्रता एवं अप्रत्याशितता से कवि ने वातावरण का प्रभाव मनोवैज्ञानिकता के अनुकूल स्थापित किया है—

“अकामिक मन्दिर भेलि बहार।

चहुँदिस सुनलक भमर-भंकार ॥”

“न चेतए चिकुर न चेतए चीर” में नारी की मूच्छित अवस्था-अस्तव्यस्तता का सम्पूर्ण चित्र उतारकर रख दिया गया है।

“मदन-भुजंग” में रूपक अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक एवं भाववर्धक हुआ है। उसकी सपुष्टि के लिए अन्तिम पक्ति का आधार बड़ा विदग्धतापूर्ण है—

“एहि बिष गारुडि एक पए कान ॥”

किसे ज्ञात नहीं कि श्री कृष्ण ही काम-नाग से डसी मूच्छिता राधा के विष-उतारक प्रेमी हैं। इस प्रकार कम शब्दों के द्वारा बड़ी अभिव्यजना कवि ने अपने लघु पदों में की है। यो उनके पद गीत-तत्त्व की सफलता की दृष्टि से अनूठे कहे जायेंगे।

शब्दार्थ—अकामिक=अकस्मात्, सहसा। मन्दिर=घर, भवन। भेलि बहार=बाहर हुई। चहुँदिस=चारों ओर, सर्वत्र। सुनलक=सुनाई दी। भमर-भंकार=भौरो की आवाज, गुजार। मुरुछि=मूच्छित होकर। खसल महि=पृथ्वी पर गिर पड़ी। न रहलि थीर=स्थिर न रही। चेतए=ज्ञान हुआ। चिकुर=वेश। चीर=वस्त्र, साड़ी आदि। केस्रो सखि=किसी सखी ने। बेनि=चोटी, वेणी। धुन=गूँथी या सँवारा। धुरि भार=धूल झाड़ने लगी। चानन=चन्दन। अरगजओ=कस्तूरी के लेप से। सँभार=सँभालती हैं, कस्तूरी चन्दन के लेप करने से आशय है। बोल मत्र=मंत्र बोलती है। कान तर=कान में या कान के नीचे। जोलि=जोर से। खेद=खदेडना, उड़ाना-भगाना। डाकिनि बोलि=चिल्लाहट के बोलों से। की=क्या। रभसि बोरि=इठलाकर या परिहास करके बोलना। मदन-भुजंग=कामदेव रूपी सर्प। बालहि=बाला को, राधा को। तोरि=तेरी। एहो=इस। एहि बिष=

ये विष, कामदेव रूपी सर्प का विष । गाड़ि—विष उतारने वाला । एक पए कान—सिर्फ कृष्ण ही एक हैं ।

(२१२)

माधव, कठिन हृदय परबासी ।
 तुझ पेअसि मोयें देखल बियोगिनि
 अबहु पलटि घर जासी ।
 हिमकर हेरि अवनत कर आनन
 कर करना पथ हेरी ।
 नयन काजर लए लिखए बिधुनुद
 भय रह ताहेरि सेरी ।
 दखिन पवन बह से कइसे जुबति सह
 कर कबलित तनु अगे ।
 गेल परान आस दए राखए
 दस नख लिखए भुजगे ।
 मीनकेतन भय सिव सिव सिव कय
 धरनि लोटाबए देहा ।
 करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए
 सिव पूजए निज गेहा ।
 परभूत के डर पायस लए कर
 बायस निकट पुकारे ।
 राजा सिर्बसिंध रूपनरायन
 करथु बिरह उपचारे ।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के क्रम मे कविवर विद्यापति यहाँ लिखते हैं—

श्री कृष्ण को राधा की एक सखी उमकी विरहावस्था के विषय मे बताती हुई कह रही है—हे कृष्ण ! तुम परदेसी का उर बड़ा कठोर है । अरे, तुम्हारी प्रेयसी बियोगिनी राधा को मैंने देखा है—उसकी दशा बड़ी शोचनीय है । तुम अब भी घर को लौट जाओ, उसे सात्वना दो, शायद वह ठीक हो जायगी । चाँद देख और फिर सहसा उदास होकर वह मुँह को विनत करके कण्ठ हुई वह तुम्हारी राह निहारने लगती है—प्रतीक्षा मे उदासीन और लीन हो जाती है । नयनों के काजल से राहु का चित्र बनाती और जैसे वह उसी के भय से उसी की शरण लेती है । आशय यह है कि उसकी आँखों का काजल ही उसके चन्द्रमुख को मानो ग्रसे रहता है अर्थात् उसे शृ गार भी काल बन गया है । दक्खिन पवन के प्रवाह-प्रहार को वह युवती भला कैसे सहे, वह तो उसके शरीर के अर्गो-प्रत्यर्गों को कवलित करता है—खाता है । जाते हुए प्राणों को वह तुम्हारी

मिलनाशा पर रखे हुए है और अपने दसो नखो से वह भुजंग का चित्र बनाती है ताकि उसे दक्खिनी मादक पवन न जलाए, वह अपने आहार करने वाले उसके नख-चित्रित भुजंग को देखकर दूर रहे—भाग जाए। स्मर या कामदेव के भय से वह शिव-शिव करती हुई धरती पर अपने शरीर को लुटाती है ताकि शिव का नाम सुनकर कामदेव पास न फटके, क्योंकि शकर से वह जलाया गया था इससे भयभीत होकर उसके पास न फटकेगा। हाथ रूपी कमल में अपने कुच रूपी श्रीफल को लिये वह अपने ही घर में शिवपूजन करती है। कोयल के डर से हाथ में खीर लेकर वह काग को पास बुलाती है ताकि शत्रु काग के डर से काम-पीडन को जाग्रत करने वाली कोकिल पुकार ही न कर सके। ऐसी दशा में रूपावतार राजा शिवसिंह उस विरहिणी के विरह-रोग का उपचार करे, वे ही कर भी सकते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में वाग्वैदग्धता का वैभव खूब देखने को मिलता है। विरह-पीड़िता नायिका दसो अंगुलियों से सर्प का चित्र बना रही है क्योंकि दक्खिनी पवन उसके काम-भाव की वृद्धि कर रहा है और सर्प पवन का शत्रु होता है; काजल से राहु का चित्र बना रही है ताकि दुष्ट चन्द्रमा विकल न करे। अतः स्वयं अशुभ चिह्नों का निर्माण कर वह विरहिणी शुभ प्रतीको से वचने की व्यथ चेष्टा कर रही है, कितनी विवशता है, अभाव है, विरोध है जीवन में! इसी को वाग्वैदग्ध्य के द्वारा व्यजित किया गया है, देखिए—

“हिमकर हेरि अवनत कर आनन

कर करना पथ हेरी।

नयन काजर लए लिखए बिधुन्तुद

भय रह ताहेरि सेरी।

दखिन पवन बह से कइसे जुबति सह

कर कबलित तनु अगे।

गेल परान आस दए राखए

दस नख लिखए भुजगे।”

रूपक की मौलिक अभिव्यक्ति इन पक्तियों में पठनीय है—

“करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए

सिव पूजए निज गेहा।”

सम्पूर्ण पद में विप्रलभ श्रृ गार का अभिव्यजन अनूठा हुआ है।

शब्दार्थ—तुभ=तेरी। प्रेयसि=प्रेयसि। मोयँ=मैंने। पलटि घर जासी=लौटकर घर जाओ। हिमकर=चन्द्रमा। हेरि=देखकर। अवनत=भुका हुआ। आनन=मुख। कर करना=करुणा करके, दयनीय रोदनमयी होकर। लए=से। बिधुन्तुद=राहु। सेरी=शरण। ताहेरि=उसकी। दखिन पवन=दक्खिनी हवा, मलयानिल। कबलित=खालेना। गेल परान=गये हुए प्राण, आशय है जाते हुए

प्राणो से । भुजगे=काला सर्प । मीनकेतन=स्मर, कामदेव । परभृत=कीयल ।
पायस=खीर । बायस=काग ।

(२१३)

कुसुमित कानन हेरि कमलमुखि
मूदि रहए दु नयान ।
कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि
कर देइ भांपइ कान ।
माधव, सुन सुन बचन हमारा ।
तुम्र गुन सुन्दरि अति भेल दूबरि
गुनि गुनि प्रेम तोहारा ।
धरनी धरि धनि कत बेरि बइसइ
पुन तहि उठइ न पारा ।
कातर दिठि करि चौदिस हेरि हेरि
नयन गरए जलधारा ।
तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन
चौदिस चाँद समान ।
भनइ बिद्यापति शिर्वासह नरपति
लखिमा देइ रमान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

फूल-फले उपवन को निहारकर कमल के समान मुख वाली नायिका अपने दोनो नेत्रो को बद कर लेनी है । कोकिल का कलरव और भौरो की गुंजार सुनकर हाथों से कानो को ढँक लेती है । हे कृष्ण ! सुनो, मेरी बात तो सुनो ! तुम्हारे गुण या प्रणय की स्मृति मे वह सुन्दरी बिलकुल दुबली (तन्वगी) हो गई है और धरती थामकर तो वह कितनी ही बार बैठती है, फिर वहाँ से उठ भी नहीं पाती, इतनी क्षीणतना हो गई है । कातर दृष्टि से चारो ओर तुम्हे ढूँढती है और बराबर उसकी आँखो से अश्रु-धारा गिरती रहती है । तुम्हारे वियोग मे प्रति दिवस प्रति क्षण चतुर्दशी के चन्द्रमा की तरह उसका बदन क्षीणकाय होता जा रहा है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि लखिमादेवी के पति राजा शिर्वासह इस रहस्य को जानते है जिन्हें मैं गा-गाकर सुनाया करता हूँ ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहिणी की दयनीय दशा का चित्रण बड़ा कारुणिक हुआ है । नारीयोचित निर्बलता एवं विवशता के परिणाम स्वरूप उसकी यह दशा किस सहृदय को भला द्रवीभूत न कर देगी—

“धरनी धरि धनि कत बेरि बइसइ
पुन तहि उठइ न पारा।”

विरहाघात के कारण दिवस-दिवस के प्रति क्षण में क्षीण होती जाती स्त्री की उपमा चतुर्दशी के चन्द्रमा से कितनी सगत बन पड़ी है—

“तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन
चौदिस चाँद समान।”

सम्पूर्ण पद में विरह-भाव की सफल अभिव्यक्ति हुई है।

शब्दार्थ—कुसुमित=फूला-फला। कानन=वन, जगल। हेरि=देखकर। दु=दो। नयान=नयन। धुनि=ध्वनि, शब्द, आवाज। सुनि=सुनकर। कर=हाथ। भाँपइ=तोपती है, बन्द करती है। तुअ=तुम्हे। दूबरि=दुबली। धरि=पकड़कर, थामकर। कत बेरि=कितनी बार। बइसइ=बैठती। कातर=दयनीय। दिठि=दृष्टि। चौदिस=चारो ओर। तोहर=तुम्हारे। चौदिस=चतुर्दशी। नरपति=राजा। देइ=देवी।

(~२१४)

सरदक ससधर मुखरुचि सोंपलक
हरिन के लोचन-लीला।

केसपास लए चमरि के सोंपलक
पाए मनोभव पीला।

माधव, जानल न जीबति राही।
जतबा जकर लेले छलि सुन्दरि
से सब सोंपलक ताही।

दसन-दसा दालिम के सोपलक
बन्धु अघर रुचि देली।

बेह-दसा सीवामिनि सोंपलक
काजर सनि धनि भेली।

भौहक-भंग अनंग-चाप दिहु
कोकिल के दिहु बानी।

केबल बेह नेह अछ लओले
एतबा अएलहुँ जानी।

भनइ विद्यापति सुन बर जौबति
चित भँखह जनु आने।

राजा सिर्वासिध रूपनरायन
लखिमा देइ रमाने।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

दूती कह रही है कि हे कृष्ण ! तुम्हारी प्रिया ने अपने मुख की शोभा शरद ऋतु के चन्द्रमा को समर्पित कर दी और नयनों की चपलता हरिण को दे दी है । काम-पीडन से पीड़ित होकर उसने अपनी श्याम कुतल राशि सुन्दर पूँछ के बालो वाली चमरी गौ को प्रदान कर दी है । आशय यह है कि उसने अपनी केशराशि तुच्छ चमर बनाने के लिये नष्ट कर डाली है । (चमरी गौ की पूँछ का चमर सुन्दर बनता है ।) सखी कहती है कि हे कृष्ण ! समझ लो कि राधा अब जीवित नहीं रहेगी । उस सुन्दरी ने जितनी रूप-सज्जा की सामग्री जिस-जिस से ली थी वह सब उसी-उसीको सौंप दी है । दाँतो की सुघराई अनार के सुपुर्द कर दी और अधरो की लालिमा बन्धूक के पुष्प को फेर दी है । देह की चम-चमाती प्रज्ज्वलता चचला के हवाले कर दी है । वह विरह की लपटो से जलकर कज्जल-सी काली हो गई है । अपने भौहो के कटाक्ष को तो उसने कामदेव के धनुष को दे दिया है और कोयल को अपनी मृदु वाणी दे दी है । दूती कहती है कि हे कृष्ण ! तुम्हारे प्रेम मे, तुम्हारे मिलन हेतु बस समझ लो कि वह केवल शरीर ही धारण किए हुए है, इतना ही जानकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ । कविवर विद्यापति कहते है कि हे श्रेष्ठ युवती ! तुम मन मे इतने अशुभ भाव-विचार न लाओ अर्थात् कृष्ण तो समझते ही है कि उन्होने अपनी शोभा-सुषमा को बाँटकर सबको कृतार्थ किया है, वे उसकी पूति कर ही देगे । कविवर विद्यापति कहने है कि लखिमादेवी के पति राजा शिवसिंह परम रूपवान है, वह इस कथन का रहस्य भली-भाँति जानते है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे कवि प्रसिद्धि के अनुसार सुन्दरी की आगिक रूप छटा के उपमान—दाँतो की शोभा के लिये अनार, देह बाति के लिये चपला आदि—ग्रहण किये है किंतु विरह-पीडन के प्रभावानुसार अपनी सौन्दर्य छटा को उन्हे ही फेर देने वाली बात बड़ी विदग्धता से कही गई है, जैसे—

“देह-वसा सौदामिनि सोंपलक
काजर सनि धनि भेली ।
भौंहक-भंग अनंग-चाप दिहु
कोकिल के दिहु बानी ।”

सम्पूर्ण पद मे इसी प्रकार का परम्परित ढंग का श्रृ गार-वर्णन है किंतु उसके भीतर वेदना की तीव्र अनुभूति निरंतर चल रही है अतः उसमें हादिकता भी बनी रह सकी है । केवल चमत्कार-प्रदर्शन ही नहीं अड़ सका है । इन पक्तियों में अनुभूति की यही पराकाष्ठा व्यक्त है—

“जतबा जकर लेले छलि सुन्दरि
से सब सोंपलक ताही ।”

“धरनी धरि धनि कत बेरि बइसइ

पुन तहि उठइ न पारा।”

विरहाघात के कारण दिवस-दिवस के प्रति क्षण में क्षीण होती जाती स्त्री की उपमा चतुर्दशी के चन्द्रमा से कितनी सगत बन पड़ी है—

“तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन

चौदिस चाँद समान।”

सम्पूर्ण पद में विरह-भाव की सफल अभिव्यक्ति हुई है।

शब्दार्थ—कुसुमित=फूला-फला। कानन=वन, जगल। हेरि=देखकर। दु=दो। नयान=नयन। धुनि=ध्वनि, शब्द, आवाज। सुनि=सुनकर। कर=हाथ। भाँपइ=तोपती है, बन्द करती है। तुअ=तुम्हे। दूबरि=दुबली। धरि=पकड़कर, थामकर। कत बेरि=कितनी बार। बइसइ=बैठती। कातर=दयनीय। दिठि=दृष्टि। चौदिस=चारो ओर। तोहर=तुम्हारे। चौदिस=चतुर्दशी। नरपति=राजा। देइ=देवी।

(✓ २१४)

सरदक ससधर मुखरुचि सोंपलक

हरिन के लोचन-लीला।

केसपास लए चमरि के सोंपलक

पाए मनोभव पीला।

माधव, जानल न जीबति राही।

जतबा जकर लेले छलि सुन्दरि

से सब सोंपलक ताही।

दसन-दसा दालिम के सोपलक

बन्धु अघर रुचि देली।

देह-दसा सौबामिनि सोंपलक

काजर सनि धनि भेली।

भौंहक-भंग अनंग-चाप दिहु

कोकिल के दिहु बानी।

केबल देह नेह अछ लओले

एतबा अएलहुँ जानी।

भनइ बिद्यापति सुन बर जीबति

चित भँखह जनु आने।

राजा सिर्वासिध रूपनरायन

सखिमा देइ रमाने।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

दूती कह रही है कि हे कृष्ण ! तुम्हारी प्रिया ने अपने मुख की शोभा शरद ऋतु के चन्द्रमा को समर्पित कर दी और नयनों की चपलता हरिण को दे दी है । काम-पीड़न से पीड़ित होकर उसने अपनी श्याम कुतल राशि सुन्दर पूँछ के बालो वाली चमरी गौ को प्रदान कर दी है । आशय यह है कि उसने अपनी केशराशि तुच्छ चमर बनाने के लिये नष्ट कर डाली है । (चमरी गौ की पूँछ का चमर सुन्दर बनता है ।) सखी कहती है कि हे कृष्ण ! समझ लो कि राधा अब जीवित नहीं रहेगी । उस सुन्दरी ने जितनी रूप-सज्जा की सामग्री जिस-जिस से ली थी वह सब उसी-उसीको सौंप दी है । दाँतो की सुघराई अनार के सुपुर्द कर दी और अधरो की लालिमा बन्धूक के पुष्प को फेर दी है । देह की चम-चमाती प्रज्ज्वलता चचला के हवाले कर दी है । वह विरह की लपटो से जलकर कज्जल-सी काली हो गई है । अपने भोहो के कटाक्ष को तो उसने कामदेव के धनुष को दे दिया है और कोयल को अपनी मृदु वाणी दे दी है । दूती कहती है कि हे कृष्ण ! तुम्हारे प्रेम मे, तुम्हारे मिलन हेतु बस समझ लो कि वह केवल शरीर ही धारण किए हुए है, इतना ही जानकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ । कविवर विद्यापति कहते है कि हे श्रेष्ठ युवती ! तुम मन मे इतने अशुभ भाव-विचार न लाओ अर्थात् कृष्ण तो समझते ही है कि उन्होंने अपनी शोभा-सुषमा को बाँटकर सबको कृतार्थ किया है, वे उसकी पूति कर ही देगे । कविवर विद्यापति कहते है कि लखिमादेवी के पति राजा शिवसिंह परम रूपवान है, वह इस कथन का रहस्य भली-भाँति जानते है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे कवि प्रसिद्धि के अनुमार सुन्दरी की आगिक रूप छटा के उपमान—दाँतो की शोभा के लिये अनार, देह बाति के लिये चपला आदि—ग्रहण किये है किंतु विरह-पीडन के प्रभावानुसार अपनी सौन्दर्य छटा को उन्हे ही फेर देने वाली बात बड़ी विदग्धता से कही गई है, जैसे—

“देह-वसा सौदामिनि सोंपलक
काजर सनि धनि भेली ।
भौंहक-भंग अनंग-चाप दिहु
कोकिल के दिहु बानी ।”

सम्पूर्ण पद मे इसी प्रकार का परम्परित ढग का श्रु गार-वर्णन है किंतु उसके भीतर वेदना की तीव्र अनुभूति निरंतर चल रही है अतः उसमे हादिकता भी बनी रह सकी है । केवल चमत्कार-प्रदर्शन ही नहीं अड़ सका है । इन पक्तियों मे अनुभूति की यही पराकाष्ठा व्यक्त है—

“जतबा जकर लेले छलि सुन्दरि
से सब सोंपलक ताही ।”

और फिर विरहिणी का इस दुःखद दशा में भी जीवित रहने का कारण कितना मर्म-भेदी है—

“केवल देह नेह अछ लओले

एतबा अएलहुँ जानी ।”

वस्तुतः विद्यापति के पदों में काव्य का कला-पक्ष केवल भाव-सौन्दर्य वृद्धि का साधन बनकर आया—प्रधान साधन बनकर, साध्य बनकर नहीं। इसीलिये उनके काव्य में प्राण-रस का सर्वत्र संचार बना रह सका है।

शब्दार्थ—सरदक=शरद ऋतु का। ससधर=चन्द्रमा। मुखरुचि=मुख की शोभा। सोपलक=सुपुर्द कर दिया, सौप दिया। लए=लेकर। चमरि=चँवर। मनोभव=काम। जानल=समझ लो। राही=राधा। जतबा=जितना। जकर=जिसका। छलि=थी। ताही=उसे ही। दमन=दाँत। दालिम=अनार। बन्धु=बन्धुली, एक प्रकार का लाल फूल। सौदामिनि=बिजलियाँ। सनि=समान। भेली=हुई। अनग=कामदेव। चाप=धनुष। दिहु=दे दी। एतबा=इतना। अएलहुँ=आई हूँ। बर=श्रेष्ठ। जौबति=युवती। चित=चित्त। भँखह=पश्चात्ताप। जनु=मत।

(२१५)

आएल उनमद समय बसंत ।

दारुन मदन निदारुन कत ॥

ऋतुराज आज बिराज हे सखि

नागरी जन बाँदते ।

नव रंग नव दल देखि उपवन

सहज सोभित कुसुमिते ॥

आरे कुसुमित कानन कोकिल साद ।

मुनिहुक मानस उपजु बिखाद ॥

अति मत्त मधुर मधुर रव कर

मालती मधु-संचिते ।

समय कंत, उदंत नहि किछु

हमहि बिधि-बस-बचिते ॥

बंचित नागर सेह संसार ।

एहि रितुपति सौं न करए बिहार ॥

अति हार भार, मनोज मारए

चंद-रबि सन भानए ।

पुरुष पाप संताप जत हो
मन, मनोभव जानए ॥

जारए मनसिज मार सर साधि ।

चानन देह चौगुन हो धाधि ॥

सब धाधि आधि बेआधि जाइति

करिए धरज कामिनी ।

सुपहु मन्दिर तुरित आओत

सुफल जाइति जामिनी ॥

जामिनी सुफल जाइत अबसान ।

धरज धरु बिद्यापति भान ॥

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

मादक बसत का समय आ गया है । अब कामदेव तो कठोर हो ही गया साथ ही प्रियतम भी निर्मम हो गए है । हे सखी ! आज ऋतुराज बसत विराज रहा है और चपल-चतुर रमणियाँ उसकी बन्दना कर रही है । नवल रगोयुक्त नवल पत्तो के साथ, देखो, प्रफुल्ल उपवन की स्वाभाविक छटा कितनी भली लग रही है । ये कुसुमित कानन मे कोयल की ऐसी मीठी कूक सुनने मे आती है कि जिसको सुनकर मुनियो के मन मे भी विषाद—कामपीडन—उत्पन्न हो जाता है । मालती पुष्प के पराग से परिलिप्त ये उन्मत्त भौरे मालती पर मधुर-मधुर गुजार कर रहे है, मधुपान कर रहे है । यह समय तो प्रिय-मिलन का है लेकिन उनका कोई सदेशा नही, वे आये नही, लगता है कि मै ही विधि की विडम्बना से इस रसमय वातावरण का सुख उठाने मे वचिता हो गई हूँ । ठीक है कि ऐसा ही व्यक्ति शायद ससार मे पूर्णतः वचित कहलाता है, जो इस ऋतुराज के साथ विहार नही करता । गल-हार भार-सा प्रतीत हो रहा है और कामदेव अलग सता रहा है । चन्द्रमा सूर्य के समान तापवान लगने लग गया है । पुरुष के कठोर होने से मेरे हृदय को जो दुःख-सताप या काम-पीडन हो रहा है, वह मेरा ही मन जानता है या कामदेव । कामदेव शर-सधान करता है और मुझे जलाता है । शरीर का चन्दन काम-ज्वाला को चौगुना करके धधकता है । कविवर विद्यापति कहते है कि हे नायिका ! तुम्हारी आधि-व्याधि—दैहिक-मानसिक पीडाएँ—की ज्वाला दूर हो जायेगी, तुम अपने मन मे धैर्य धारण करो । तुम्हारे प्रियतम शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रहे हैं फिर तुम्हारी सारी रात सफलतापूर्वक—अभिसार मे—व्यतीत होगी ।

विशेष—विप्रलम्भ शृंगार की काम-पीडा की अनुभूति प्रधान है । वर्णन शृंगारी परम्परा का जैसा ही है । कवि का काम विषयक मादक दृष्टिकोण इन पंक्तियों से साफ प्रकट होता है—

“बचित नागर सेह संसार ।
एहि रितुपति सौं न करए बिहार ।”

यही मानो कवि की काव्य मनीषा का सम्पूर्ण धर्म (Religion) है। इस दृष्टि से विद्यापति का हिन्दी के श्रृ गारी कवियों में ही क्या, संसार के श्रृगारी कवियों की कोटि में सम्माननीय स्थान समझा जाना चाहिए। उनके काव्य में काव्य की मधुमती भूमिका का विस्तार व्यापक है। काव्य में कला, प्रकृति, जीवन और इनकी झिलमिलाती हुई स्पष्ट अभिव्यक्ति विद्यापति के पदों में लयमान हो गई है। इसीलिए उनके पद आज तक पुराने नहीं पड़े, वह सदा नये रहेगे। जीवन की वासना के प्रति उनकी आकर्षक वृत्ति न जाने कितने मुनियों के मन की गगरी छलकाने में समर्थ रहेगी, रही होगी—

“आरे कुसुमित कानन कोकिल साद ।
मुनिहुक मानस उपजु बिखाव ।”

शब्दार्थ—आएल=आ गया। उनमद=उन्मत्त। दारुन=कठोर। मदन=कामदेव। कत=पति, प्रियतम। नागरी=चतुर स्त्री। वदिते=बन्दना करती है। कुसुमिते=खिला हुआ, फूला-फला। कानन=वन। साद=आवाज। क=का। बिखाव=विषाद। रव=ध्वनि। सचिते=सचित करता है। उदत=हाल, वार्ता, कुशल समाचार। बचिते=बची हुई हैं। नागर=व्यक्ति, लोग। एहि=इस। रितुपति=ऋतुराज, बसंत। सौ=से, साथ। मनोज=काम। मारए=मारता है। सन=समान। भानए=लगता है। जत=जितना। मनोभव=कामदेव। जानए=जानता है। जारए=जलाता है। मनसिज=कामदेव। सर=शर, वाण। साधि=साधकर, निशाना बनाकर। चानन=चन्दन। देह=शरीर। धाधि=ज्वाला। बेआधि=व्याधि, रोग। जाइति=दूर होना। सुपहु=प्रियतम। मन्दिर=महल। तुरित=तुरन्त, शीघ्र। आओत=आ रहे है। सुफल=सफल। जाइति=बीतेगी। जामिनी=रात। अवसान=अन्त, खत्म। धैरज=धैर्य। धरु=धारण करो। भान=कहना।

(२१६)

माधव, कत परबोधव राधा ।
हा हरि हा हरि कहतहि बेरि बेरि
अब जिउ करब समाधा ।
धरनि धरिये धनि जतनहि बइसइ
पुनहि उठए नहि पारा ।
सहजहि बिरहिन जग महँ तापनि
कोहि सजन - सर - सारा ।

अरुन - नयन - नीर तीतल कलेबर
 बिलुलित दीघल केसा ।
 मन्दिर बाहिर करइत ससय
 सहचरि गनतहि सेवा ।
 आनि नलिनि केओ रमनि सुताओलि
 केओ देइ मुख पर नीरे ।
 निसबद पेखि केओ सांस निहारए
 केओ देइ मद समीरे ।
 कि कहब खेद भेद जनि अन्तर
 घन घन उतपत सांस ।
 भनइ बिद्यापति सेहो कलावति
 जीव बँधल आस-पास ।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के अन्तर्गत इस पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा की एक सखी श्री कृष्ण से कहती है कि माधव, भला बताओ कि मैं राधा को कितना कुछ समझाऊँ, धीरज बँधाऊँ ? बारम्बार “हा कृष्ण” “हा कृष्ण” कहती हुई अब वह प्राण विसर्जित करने वाली है । वह विरहिणी नारी बड़े प्रयत्नपूर्वक भूमि को पकड़-पकड़कर बैठती है और फिर उठ भी नहीं पाती । वैसे तो स्वभावतः ही सर्वत्र ससार में विरहिणी के लिए ताप-सताप होता है, उससे वह तपती-जलती रहती है किन्तु उसपर भी काम-वाणो की वर्षा तो उसे और भी विक्षिप्त बना देती है । उसकी दुखती लाल आँखों का अश्रुजल उसके शरीर को गीला कर देता है । उसके लम्बे-लम्बे केश अस्तव्यस्त हुए हैं । घर से बाहर होकर सखियाँ सन्देह करती हैं कि कहीं उसका जीवन-दीप न बुझ गया हो, न बुझ जाय । कोई कमल लाकर उसपर उस विरहिणी रमणी राधा को सुलाती है और कोई उसके मुख पर जल छपकती है । उसे मूक किवा शब्दहीन देखकर कोई उसकी चलती साँसों की परीक्षा करती है और कोई धीरे-धीरे पंखा झलकर उसे शीतल हवा करती है ताकि वह ठीक हो सके । सखी कह रही है कि हे कृष्ण ! मैं कैसे कहूँ कि उसके दिल का जो दुःख-भेद मैं जान सकी हूँ । वह बड़े गम्भीर गरम साँस ले रही है—जैसे, मरणासन्न व्यक्ति लेता है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस सुन्दर कलावती रमणी के प्राण श्री कृष्ण के मिलन की आशा के बधन में बँधे हुए हैं अन्यथा वह अब तक कभी का प्राण त्याग कर चुकी होती ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरह-पीरजनित भावों-अनुभावों, चेष्टाओं और दशाओं का चित्रण बड़ा कलात्मक हुआ है, कहीं-कहीं अति-उक्ति भी आ गई है किन्तु उसमें प्रभाव

है, अस्वाभाविकता नहीं । देखिए—

“आनि नलिनि केओ रमनि सुताओलि
केओ वेइ मुख पर नीरे ।”

विमूर्च्छिता नारी का एक यथावत् सजीव शब्द-चित्र देखिए—

‘अरुन-नयन-नोर तीतल कलेबर
बिलुलित बीघल केसा ।”

यहाँ अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स के रूप चित्रों की स्मृति आ जाती है ! शब्द-चित्रांकन में हिन्दी के दो ही कवि—विद्यापति एवं बिहारी—काव्य-जगत् के उच्चकोटि के कलाकार हैं ।

शब्दार्थ—व त परबोधब = कितना समझाऊँ । बेरि बेरि = बारम्बार । जिउ = प्राण । समाधा = यहाँ विसर्जित करने से आशय है, समाप्त । जतनहि = प्रयत्न से । बइसइ = बैठती है । पुनहि = फिर । नहि पारा = नहीं सकती । सहजहि = स्वभावतः । बौरि = पागल । मदन-सर-धारा = कामदेव के वाण-वर्षा से तात्पर्य है । अरुन-नयन = दुखते हुए लाल नेत्र । नोर = नीर, अश्रु । तीतल = भीगा हुआ । कलेबर = शरीर । बिलुलित = बिखरे हुए, अस्तव्यस्त । दीघल = दीर्घ, लम्बे । केसा = केश । मन्दिर = घर । सहचरि = सखी । सेषा = मौत । उतपत साँस = गरम साँस । आस-पास = आशा के पास में ।

(✓ २१७)

अनुखन माधब माधब सुमरइत
सुन्दरि भेलि मधाई ।

ओ निज भाव सुभावहि बिसरल
अपने गुन लुबुधाई ।

माधब, अपरुब तोहर सिनेह ।
अपने बिरह अपन तनु जरजर
जिबइत भेलि सदेह ।

भोरहि, सहचरि, कातर दिठि हेरि
छल-छल लोचन पानि ।

अनुखन राधा राधा रटइत
आधा आधा बानि ।

राधा सयँ जब पुनतहि माधब
माधब सयँ जब राधा ।

बारन प्रेम तइहि नहि टूटत

बारन विरह बारन ।

दुहुदिस दारु-दहन जंसे वगधई

आकुल कीट परान ।

ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखि

कवि बिद्यापति भान ।

भावार्थ—‘विरह’ प्रसंग के अन्तर्गत विद्यापति का प्रस्तुत पद श्रेष्ठतम कहा जायगा । यहाँ साधक साध्य, गायक गेय एवं प्रेम प्रेय के बीच का व्यवधान सर्वथा हट गया है—‘मैं’ ‘तू’ में समाकर एकाकार हो गया है । इसीको त्वरीयावस्था, योगावस्था, समाधिस्थावस्था, चरमानदावस्था कहा जाता है । यहाँ पहुँचकर राधा और कृष्ण, पुरुष-प्रकृति, ब्रह्मा-माया सब कुछ एकरूप हो जाते हैं, इसीका स्थिर दर्शन है ‘एकोऽम द्वितीयो नास्ति’ और आनन्द-दर्शन है ‘एकोऽम बहुस्यामि !’ ऐसा लगता है कि अतत इसी अनुभूति की अभिव्यजना करना कविवर विद्यापति के श्रृंगारी पद लिखने का लक्ष्य था । यहाँ वे लौकिकता की सीढियाँ पार करते-करते दिव्यता की मञ्जिल छू लेते हैं, आत्मविमुग्ध होकर प्रेम के महानन्द की मूर्च्छना में लीन हो जाते हैं, एक ऐसी पीडा से उनका अखड नाता जुड़ जाता है जो सर्वत्र है, सनातन है—

हर क्षण ‘माधव-माधव’ के नाम का स्मरण करती-करती सुन्दरी राधा स्वयं माधव हो गई है । वह इतनी प्रेम-भावलीना हो गई है कि अपनेपन को भी भूल गई है और अपने ही गुण-रूप पर सम्मोहित हो गई है । हे माधव, तुम्हारा प्रेम भी बड़ा अनूठा है ! वह राधा अपने ही विरह में अपना शरीर जर्जर बना रही है और वह जीयेगी या जी रही है इसमें भी सदेह होता है । वह बिसुध भोली होकर दयनीय दृष्टि से सखियों को देखती है और आँखों से छल-छलकर आँसू गिरा-नी है । वह अनवूर्ध्व अटपटे शब्दों में प्रतिक्षण राधा-राधा रटने में लीन रहती है । राधा से कृष्ण और उसी प्रकार कृष्ण से राधा एकाकार हो गए हैं । यह कष्टकारक प्रेम कभी भी खण्डित नहीं हो सकता वरन् राधा में और विरह की वृद्धि कर रहा है । उसके कीट सदश प्राण दोनों दशा में नाम रूप-भावों से अकुला-अकुलाकर ज्यों काष्ठाग्नि-से जले जा रहे हैं । आशय यह है कि वह राधा रूप में अपनेपन से भी कृष्ण के विरह में जल रही है और कृष्ण के रूप-भाव में भी उसे जलना ही पड़ता है क्योंकि एक वियोगी की विरह-ज्वाला तो कृष्ण में भी है न ! कविवर विद्यापति कहते हैं कि उस चन्द्रमुखी राधा ने ऐसा ही प्राणवल्लभ या प्रेमी को खोजा-वरा है, फिर क्या किया जाय ?

विशेष—प्रस्तुत पद में प्रेमावेश की चरम अभिव्यक्ति—वह अभिव्यक्ति जो बिना इहलोक के विस्मरण किये मुखरित ही नहीं हो सकती—हुई है । राधा राधा नहीं रह गई, अपने प्रेमी के निरन्तर स्मरण में वह “मैं” से “तू” ही बन गई है—राधा से कृष्ण में परिणत हो गई है । एक क्षण की भी यह गाफिलता न जाने कितने जन्मों का

विरह संताप नष्ट कर देती है, इसे कौन कहे, कौन समझे ! प्रथम पंक्ति में ही प्रेम का लबालब भरा जाम छलक उठा है—

“अनुखन माधव माधव सुमरइत

सुन्दरि भेलि मधार्ई ।

ओ निज भाव सुभावहि बिसरल

अपने गुन लुबुधार्ई ।”

“ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुन लुबुधार्ई ।” पक्तियों में जीव की उस स्थिति की व्यञ्जना भी है जब वह ब्रह्म के निरन्तर ध्यान में अपने भौतिक ससार के गुणो-कार्यों को विस्मृत कर ब्रह्म रूप—अहम् ब्रह्मास्त्रि या अनलहक—में लीन हो जाता है । यही सच्चा योग है, भोग है ! दर्शन और काव्य-भावुकता की दृष्टि से विद्यापति का प्रस्तुत पद ससार के गीत-काव्य में बड़ी विशिष्ट कोटि का कहा जायगा । विरह, आसक्ति, साधना, प्रेम और जितने भी उत्तमोत्तम गुण हैं उनकी अभिव्यञ्जना, यहाँ पूर्णरूपेण सफल हुई है ।

इन पक्तियों में विरह और आसक्ति की चरम सीमा देखिए—

“अपने बिरह अपन तनु जरजर

जिबइत भेलि संदेह ।

×

×

×

अनुखन राधा राधा रटइत

आधा आधा बानि ।”

यहाँ “आधा आधा बानि” में वाणी की अस्फुटता केवल अवाक् अधर हिलने तक ही अनुभव होती है । कितनी सूक्ष्म व्यञ्जना है ! सूफियों का तसव्वुर भी इस पद में पूर्णतः प्रकट है किन्तु उसमें भारतीय साधना का आग्रह ही प्रधान है—हाय-तोबा नहीं । अमर प्रेम की साध यहाँ दृष्टव्य है—

“दारुन प्रेम तबहि नहि टूटत

बाढ़त बिरहक बाधा ।

दुहुदिस दारु-दहन जैसे दगधई

आकुल कीट परान ।”

“आकुल कीट परान” के जलने का उदाहरण देकर राधा की असीम वेदना और साधना सशरीर जैसे समक्ष खड़ी कर दी गई है । यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद प्रवेग के साथ प्रवर्तित हुआ लगता है । राधा और माधव तो यहाँ केवल प्रतीक या उपकरण हैं, तथ्य तो आत्मा-परमात्मा और प्रेम विषयक है । विद्यापति के इस पद की प्रेरणा भारतीय रहस्यवादी कवियों के काव्य में अपने-अपने रूप और अपनी-अपनी भाषा-शैली में मुख-

गूँज रही है—

“आकुलता ही आज हो गई तन्मय राधा
विरह बना आराध्य द्वेत क्या कंसी बाधा
खोना पाना हुआ जीत वे हारे ही है
प्रिय पथ के यह शूल मुझे अलि प्यारे ही हैं।”

(साध्यगीत, पृष्ठ ३०)

तरुण कवि श्री नीरज जी की तन्मयता की दृष्टि से यह पक्तियाँ भी यहाँ पठनीय है—

“दीप स्वयं बन गया शलभ अब जलते जलते
मंज़िल ही बन गया मुसाफिर चलते चलते
गाते गाते गेय हो गया गायक ही खुद
स्वप्न सत्य ही हुआ स्वयं अब छलते छलते।”

वस्तुतः आत्म तन्मयता, स्मृति विकलता तथा साधना निष्ठा की दृष्टि से विद्या-पति का प्रस्तुत पद बेजोड़ है, उसकी समकक्षता में दूसरी कोई रचना रखना शोभा नहीं देता। वस्तुतः भाव-पक्ष की अखंड अनुभूति की लय इस पद में अमर बनाकर समाहित की गई है। सम्भवतः यही पद पदावली का सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है—अनुभूति की गहराई और काव्य तन्मयता की पूर्णता की दृष्टि से।

शब्दार्थ—सुमरइत=स्मरण करती हुई। भेलि मधाई=श्री कृष्ण रूप हो गई है। बिसरल=भूल गई है। लुबुधाई=अनुक्त हो गई है। तोहर=तुम्हारा। सिनेह=स्नेह, प्रेम। सहचरि=सखी। आधा आधा बानि=अटपटी वाणी में। सयँ=से। दारुन=घोर कष्टकार। दारु-दहन=काठ की आग। ऐसन बल्लभ=ऐसे कृष्ण जैसे कठोर प्रेमी से। हेरि=ढूँडा। सुधामुखि=सुन्दर मुख वाली राधा, चन्द्र-मुखी राधा।

कृष्ण का विरह

(२१८)

रामा हे, से किए बिसरल जाई।
कर धरि माथुर अनुमति मंगइत
ततहि परल मुरुछाई।
किछु गदगद सरे लहु-लहु आखरे
जे किछु कहल बर रामा।
कठिन कलेवर तेईं चलि आओल
चित्त रहलि सोइ ठामा।

से बिनु राति दिवस नहि भाबए
 ताहि रहल मन लागी ।
 आन रमनि सयँ राज सम्पद मोयँ
 आछिए जइसे बिरागी ।
 दुइ एक दिवस निचय हम जाओब
 तुहु परबोधवि राई ।
 विद्यापति कह चित्त रहल नहि
 प्रेम मिलाएव जाई ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

दूती से कृष्ण कह रहे है—हे ! उसको अर्थात् राधा को मेरा मन किस भाँति भुला सकता है ? उसका हाथ पकड़कर कृष्ण जाने के लिये अनुमति माँगते-माँगते ही वही मूर्च्छित होकर गिर पड़े। होश मे आने पर कृष्ण ने सखी से मधुर अस्फुट स्वर-वाणी मे कहा कि हाँ, मेरा हृदय बड़ा कठोर है जो मैं वहाँ से चला आया। इसके लिए तुम चाहे जो कुछ मुझसे कहो लेकिन मेरा मन तो हरदम वही रमा रहता है, कठोर शरीर भले ही यहाँ चला आया है। उसके बिना मुझे दिन-रात कुछ नहीं भाते, हरदम मन राधा मे ही रमा रहता है और अन्य रमणियों के सुख-सम्पत्ति भोग से जैसे मुझे वीतराग हो गया है। दो-एक दिन मे मैं निश्चित कि राधा मे मिलने आऊँगा, तुम यह कहकर उसे समझा-बुझा देना। कविवर विद्यापति लिखते है कि अब श्री कृष्ण के पास उनका हृदय तो रहा नहीं वह तो राधा के पास पहुँच ही गया केवल अब जाकर के स्थूल प्रेम-मिलन होगा। आशय यह है कि श्री कृष्ण का हृदय राधा के पास पहुँच गया किन्तु बाह्य प्रेम-मिलन के लिये अब वे जाएँगे।

विशेष—प्रस्तुत पद मे कृष्ण की विरह-वेदना का प्रकाशन किया गया है। यहाँ किसी की निम्नांकित पक्तियाँ स्मरण हो आती है जब श्री कृष्ण स्वयं कहते है—

“आन रमनि सयँ राज सम्पद मोयँ
 आछिए जइसे बिरागी ।”

और—

“ये बहार नफरत नजर आती है ।
 तेरी याद इस कदर सताती है ।”

शब्दार्थ—रामा=सखी। से=वह, उसे। किए=किस प्रकार, कैसे। बिस-रल=भूलाया। माधुर=नायक, कृष्ण। मंगइत=माँगते वक्त। ततहि=वही। मुरछाई=मूर्च्छित हो गये। लहु-लहु=धीरे-धीरे, मधुरता से। सरे=स्वर। सोइ ठामा=उसी जगह। से बिनु=उसके बिना। भाबए=भाना। ताहि=उसी में।

रहल=रहता है। आन=अन्य, और। रमनि=रमणी। आछिए=हो गया हो, है।
जइसे=जैसे। दुइ=दो। निचय=निश्चय। जाओब=जायेगे। तुहु=तुम। पर-
बोधबि=समझाना, बुझाना। राई=राधा।

(२१६)

तिल एक सयन ओत जिउ न सहए
न रहए दुहु तनु भीन।
माँझे पुलक गिरि अतर मानिए
अइसन रह निसि-दीन।
सजनो कोन परि जीबए कान।
राहि रहल दुर हम मथुरापुर
एतहु सहए परान।
अइसन नगर अइसन नव नागरि
अइसन सम्पद मोर।
राधा बिनु सब बाधा मानिए
नयनन तेजिए नोर।
सोइ जमुना जल सोइ रमनीगन
सुनइत चमकित चीन।
कह कबिसेखर अनुभवि जनलों
बड़क बडई पिरीत।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

पूर्व प्रसंगक्रम मे श्री कृष्ण दूती मे कह रहे है कि मेरे और राधा के प्राण सेज से पल भर का वियोग होना भी सहन नही कर सकते थे और न ही परस्पर हम दोनों के तन कभी भिन्न रहते थे। मिलन मे अधिक रोमांच के कारण थोडा सा कभी पार्थक्य हो जाता था अतः वह रोमांच भी हम लोगो को पर्वत सदृश दुःखदायक लगता था। हम इसी भाँति रात-दिन अभिसारयुक्त ही बने रहते थे। हे सखी ! इस दशा मे तुम्हीं विचारो कि अब यह कृष्ण किस प्रकार जिन्दा रह सकता है ? मेरी प्रिया राधा मुझसे कितनी दूर हो गई है और मैं इस मथुरापुरी मे उससे कितनी दूर हूँ, तदपि विच्छेद का इतना दुःख भी प्राण सह लेता है, धिक्कार है ! ऐसी सुन्दर ये मथुरा नगरी है और ऐसी सुन्दर यहाँ की सब नवयुवतियाँ है और ऐसी सुन्दर वहाँ की मुझे प्राप्त सम्पत्तियाँ हैं फिर भी राधा के बिना मैं यह सब कुछ बाधातुल्य मानता हूँ, यह सब कुछ मेरे लिये तुच्छ है और मेरी आँखे हरदम आँसू बहाती रहती है। वहाँ का वह यमुनाजल और वहाँ की वह रमणियो या गोपियो की चर्चा सुनते ही हृदय स्मृति से अभिभूत होकर विह्वल हो-हो जाता है। कविवर विद्यापति कहते है कि इस अनुभव से अब मैं यही

समझता हूँ कि महान् लोगों की प्रेमलीला का महत्त्व भी बड़ा ही होता है। आशय यह है कि महान् कृष्ण की राधा के साथ प्रीति-क्रिया हर रूप में महान् ही है।

विशेष—प्रस्तुत पद में वियोगी हृदय की छलछलाती हुई वेदना को स्वाभाविकता से प्रकट किया गया है। प्रस्तुत पक्तियों में सुप्त स्मृति और पीड़ा की करवट देखिए—

“तिल एक सयन अत जिउ न सहए

न रहए दुहु तनु भीन ।

× × ×

राधा बिनु सब बाधा मानिए

नयनन तेजिए नोर ।”

रति-क्रिया के समय रोमाच का किंचित् पार्थक्य भी असहनीय होता था, अतः उसकी चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति इन पक्तियों में किस सुन्दरता से हुई है—

“माँझे पुलक गिरि अतर मानिए

अइसन रह निसि-दीन ।”

प्रणयासवित की इससे उत्कृष्ट व्यंजना और कैसी होगी ! स्मृति अलंकार का मम-स्पर्शी प्रयोग इन पक्तियों में कितना सहज भाववर्धक बन पड़ा है—

“अइसन नगर अइसन नव नागरि

अइसन सम्पद मोर ।

× × ×

सोइ जमुना जल सोइ रमनीगन

सुनइत चमकित चीत ।”

भाव-चापल्य, स्मृति-व्यथा और आसक्ति-विरक्ति का सम्मिलित स्वर गूँज उठा है सम्पूर्ण पद में ।

शब्दार्थ—सयन=शयन । जिउ=जीव, आत्मा । न सहए=बर्दाश्त नहीं करता था । दुहु=दोनो । भीन=भिन्न, अलग । अइसन=इसी प्रकार । कोन परि=किस प्रकार । जीबए=जी सकता है । कान=कान्ह, कृष्ण । राहि=राधा । रहल=रहती है । सहए=सहता है । परान=प्राण । नागरि=चतुर स्त्रियाँ । सम्पद=सम्पत्ति । मोर=मेरा । नयनन=आँखों से । तेजिए=छोड़ना, त्यागना । नोर=नीर । सोइ=वही । चीत=चित्त, हृदय । अनुभवि=अनुभव से । जनलौ=जाना, समझा । बड़क=बड़ो का । बड़ई=बड़ा ही । पिरित=प्रीति ।

भावोल्लास

(२२०)

सरस बसंत समय भल पाओलि
दछिन पवन बिहु धीरे ।
सपनहुँ रूप बचन एक भाखिए
मूख सों दुरि करु चीरे ।
तोहर बदन सम चान होअथि नहि
जाइओ जतन बिहि देला ।
कए बेरि काटि बनाओल नव कय
तइओ तुलित नहि भेला ।
लोचन-तूल कमल नहि भए सक
से जग के नहि जाने ।
से फेरि जाए लुकाएल जल भए
पंकज निज अपमाने ।
भनहि बिद्यापति सुनु बर जौबति
ई सभ लछमी समाने ।
राजा सिर्वासिघ रूपनरायन
लखिमा देइ पति भाने ।

प्रसंग-सकेत—पुरुष को आत्मसमर्पण करना नारी की सुकोमल वृत्ति का परिचायक है। पुरुष के साथ सुखमय समय व्यतीत करने एवं सम्भोग-विलास का आनन्द लूटने की लिप्सा नारी में प्रबल हो जाती है। वह भावोल्लास की तरंगों से अभिभूत होकर अपने प्रियतम से विशेष भावभंगिमा और अनुभाव-चेष्टाओं के माध्यम द्वारा अभिसार की कामना करती है। उसका यही व्यापार कवियों के शृंगार-वर्णन का एक प्रमुख साधन है जिसके आह्लाद की अनुभूति रसिकों के हृदय को बरबस अपने शृंगार-रस में निमज्जित कर देती है। कविवर विद्यापति ने इस प्रसंग में नायिका के इसी भावोल्लास का वर्णन बड़े मनोवैज्ञानिक एवं मोहक रूप में किया है।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

रसवन्त बसंत का सुन्दर मुहावना समय आया है। मलयानिल मन्द-मन्द चल रहा है। हे सुन्दरी ! स्वप्न में खोई हुई होने के मिस ही प्रेम की मधुर बात कहो न !

अपने मुख पर से आँचल हटा दो। सचमुच विधाता ने तुम्हारे मुख के समान चाँद को बनाने के लाख प्रयत्न किये तदपि नहीं बना सके। बराबर उन्होंने काँट-छाँट कर नये तरीके से चाँद को बनाया भी तदपि वह तुम्हारे मुख के समान नहीं बन सका। तुम्हारी आँखों के तुल्य कमल भी नहीं हो सका, समार मे यह कौन नहीं जानता ? फिर वह कमल अपना अपमान समझकर, लज के मारे जल में जाकर छिप गया। कविबर विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ तरुणी ! सुनो, यह सब लक्ष्मी के तुल्य है। राजा शिव-सिंह जो रूप में आगर है, लखिमादेवी के पति कहलाते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में नायिका के अग उपमेयो के सौन्दर्य को चन्द्रमा, कमल आदि प्रचलित उपमानों के समकक्ष रखकर उसकी विशेषता प्रकट की गई है एवं उपमान-उपकरणों का अपकर्ष व्यक्त किया गया है, अतः चतुर्थ प्रतीप अलंकार भी स्वतः आभासित होता है। प्रणय-उत्सुकता को तीव्रता से व्यक्त करने में यह पक्तियाँ कितनी मधुर हैं—

“सपनहूँ रूप वचन एक भाखिए
मुख सों दुरि करु चीरे।”

“मुख सो दुरि करु चीरे” में घूँघट के नीचे सुन्दर मुखड़ा निहार लेने का भाव मानो अपने कर बढ़ाता-सा प्रतीत होता है। सुन्दरी के सौन्दर्य के अद्भुत निर्माण के समान तो स्वयं विधाता भी कोई अन्य रूप बनाकर भी वैसा न बना पाए, यहाँ वाग्वैदग्ध्य विहँस उठा है—

“तोहर बदन सम चान होअग्रि नहि
जाइओ जतन बिहि देला।”

“बिहि” या विधाता भी जिस सृष्टि के समान कोई दूसरी न बना सका फिर अन्य की बात कौन कहे ! सचमुच, विद्यापति की रूप सृष्टि इसी कोटि की है जिससे विधाता भी ईर्ष्या कर सकते हैं !

शब्दार्थ—सरस = रससहित, रसवन्त, रसभरा, रसमय। भल = बढ़िया, सुहावना। भाखिए = कह दो। दुरी = अलग। चीरे = कपड़ा। होअग्रि नहि = नहीं हो सकता है। कए = कितने। बेरि = बार। बनाओल = बनाया। तइओ = तो भी। लोचन-तूल = नयनतुल्य। नहि भए सक = नहीं हो सका। से = यह। के = कौन। फेरि = फिर। जाए = जाकर। लुकाएल = छिप गया। पंकज = कमल। निज = अपना। बर = श्रेष्ठ। जौबति = युवती। ई = यह। समाने = समान है।

(२२१)

सुतलि छलहुँ हम घरबा रे
 गरबा मोतीहार ।
 राति जखनि भिनसरबा रे
 पिया आएल हमार ।
 कर कौसल कर कँपइत रे
 हरबा उर टार ।
 कर-पंकज उर थपइत रे
 मुख-चन्द निहार ।
 केहनि अभागलि बैरिनि रे
 भागलि मोर निन्द ।
 भल कए नहि देखि पाओल रे
 गुनमय गोबिन्द ।
 बिद्यापति कबि गाओल रे
 धनि मन धरु धीर ।
 समय पाए तरुबर फर रे
 कतबो सिचु नीर ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

श्री कृष्ण के साथ स्वप्न-मिलन सम्बन्धी भावोल्लास को प्रकट करते हुए उन्मादिनी नायिका कहती है कि मैं अपने घर मे सोई थी, मेरे गले मे मुक्ताहार था । कल रात का जब प्रातःकाल हुआ तब अनुरक्त होकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आए । अपने कम्पित हाथ से उन्होंने बड़े चातुर्यपूर्वक मेरे हृदय का हार हटाया और अपना हस्त-कमल मेरी छाती पर रखकर मेरे मुख-चन्द्र को निहारा । हाय, मेरी नीद भी कैसी अभागिन और बैरिन सिद्ध हुई कि उस प्रातःकालीन सत्य स्वप्निल-मिलन की वेला मे भट से टूट गई और मैं अपने सुचतुर गुणवान रसिक प्रियतम श्री कृष्ण को भली-भाँति देख भी न पायी । कविवर विद्यापति गाते है कि हे रमणी ! मन मे धैर्य धारण करो । अरे उपयुक्त समय पर ही वृक्ष फला करता है, चाहे उसे कितना भी ब्यो न सीचा जाय, वह समय से पूर्व नहीं फला करता । आशय यह है कि हर शुभ कार्य समय आने पर ही सफल होगा, चाहे कोई कितना भी तदर्थ प्रयत्न या पश्चात्ताप ब्यो न करे ।

विशेष—प्रस्तुत पक्ति मे यद्यपि रूपक अलंकार का प्रयोग मौलिक तो नहीं तदपि उसके साथ जो चेष्टा जुड़ी है वह उसे अत्यन्त आकर्षक एवं रोमांचकारी बनाने मे सफल सहायक है—

“कर कौसल कर कँपइत रे
हरबा उर टार ।
कर-पंकज उर थपइत रे
मुख-चंद निहार ।”

कर-पंकज एवं मुख-चंद तो प्रचलित रूपक है किन्तु उनका संचालन कर रहे हैं ‘कर कौसल’ एवं ‘कर कँपइत’ शब्द-चित्र ! इस प्रकार रोमांचित दशा की स्थिति समक्ष खड़ी हो जाती है, गुदगुदाती है । लोकोक्ति के रूप में यह पक्ति कितनी तथ्यमयी है—

“समय पाए तरुवर फर रे
कतबो सिचु नीर ।”

इसी की नकल पर न जाने किस कवि ने लिखा—

“समय पाय तरुवर फरे केतुक सींचो नीर ।”

इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यापति की रचनाओं ने परिवर्ती हिन्दी कवियों पर अपना प्रभाव अवश्य डाला है । महान् कवियों की उक्तियों में यही सामर्थ्य होती है ।

शब्दार्थ—सुतलि=सोई हुई । छलहुँ=थी । घरबा=घर में । गरबा=गले में । जखनि=जब । भिनुसरबा=सवेरा । आएल=आए । कौसल=चातुर्य । उर टार=हृदय से हटाया । पंकज=कमल । थपइत=रखना, स्थापना करना । निहार=प्रेम अथवा कामुक दृष्टि से देखना । केहनि=कैसी । भागलि मोर [निन्द=मेरी नींद भाग अथवा टूट गई । भल कए=भली प्रकार से, अच्छी तरह । फर=फलना । कतबो=कितना भी । सिचु नीर=पानी से सींचा जाय ।

(२२२)

मोरा रे अँगनमा चनन केरि गछिआ
ताहि चढ़ि कुरुरय काग रे ।
सोने चोच बांधि देब तोर्ये बायस
जअँ पिया आओत आज रे ।
गाबह सखि सब भुमर लोरी
मयन-अराधन जाऊँ रे ।
चओविस चम्पा मओली फूलली
चान इजोरिया राति रे ।
कइसे कए मोर्ये मयन अराधब
होइति बड़ रति साति रे ।
विद्यापति कवि गाबए तोहर
पहु अछ गुनक निधान रे ।

रागो भोगीसर सब गुन आगर

पदमा देइ रमान रे ।

भावार्थ—‘भावोल्लास’ प्रसंग के अन्तर्गत प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका कह रही है—मेरे आगन मे चन्दन के पेड है और उसपर बैठा हुआ काग ‘काँय-काँय’ करता है । आशय यह है कि काग प्रियतम के आगमन की पूर्व शुभ-सूचना देता है (ऐसी अनूठी आस्था लोगो मे होती भी है । कौए का मुडेर अथवा घर के वृक्ष पर चढ़कर बोलना किसी भूले-भटके के शुभागमन की पूर्व सूचना होती है । लोक-साहित्य मे काग-वाणी सम्बन्धी अभिव्यजनाएँ बहुत हुई मिलती है ।) नायिका कहती है कि हे काग ! तेरी चोच में स्वर्ण से मढवा या बंधवा दूंगी यदि आज ही मेरे प्रियतम घर लौटकर आ जायेगे । अरी प्यारी सखियो ! सभी भूमर-लोरी के विशेष गीत-राग गाओ क्योंकि मैं कामदेव की पूजा को जाने के लिये तत्पर हो रही हूँ । आशय यह है कि काग अब प्रिय-मिलनाभिसार का सदेश दे चुका है अतः मैं भी खुश हूँ, तुम सब भी होओ । ये देखो, सर्वत्र चम्पा-मल्लिका के पुष्प विकसित है और मधुर-मधुर चन्द्रमा सहित ये उजाली रात ! तभी सहसा प्रिय-वियोग की वर्तमान अनुभूति चुभ जाती है और नायिका कहती है—किन्तु मैं कामदेव का पूजन भी कैसे करूँगी ?—मुझे तो अत्यन्त रतिजन्य पीडा सालती है—प्रिय दूर जो है ! कविवर विद्यापति गाते है कि अरी रमणी ! तेरे प्रियतम तो गुणो के आगर है—बड़े समभदार है—ऐसे ही जैसे कि पद्मादेई के साथ रमण करने वाले राजा भोगीश्वरसिंह सब गुणो के आगर है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे लोक गीतत्व प्रधान है । काग के शुभ बोलो के ऐवज में उसकी चोच स्वर्ण से जडवाने वाली मधुर भावुक मान्यता आज भी प्रचलित है, उसी का प्रकाशन कितने स्वाभाविक शब्दों मे हुआ है—

“मोरा रे अँगनमा चनन केरि गछिआ

ताहि चढ़ि कुरुरय काग रे ।

सोने चोच बाँधि देब तोयें बायस

जअरों पिया आओत आज रे ।”

कितना मीठा प्रलोभन है ! प्राकृतिक वातावरण के चित्रण मे कितना कमाल प्रकट है इन पंक्तियों में—

“चओविस चम्पा मओली फूलली

चान झोरिया राति रे ।”

क्योंकि यही वातावरण तो “मयन-अराधन जाऊँ रे” की सापेक्षता रखता है । विद्यापति ने शृंगार के मनोभावो से युक्त चित्रों को चित्रित करने में प्रकृत कल्पना एवं वातावरण की सृष्टि बड़ी रोमांचकारी की है ।

शब्दार्थ—मोरा रे अँगनमा=मेरे आगन मे । चनन=चन्दन । केरि=का । गछिआ=पेड़ । ताहि=उस । काग=कौआ । करुरय=बोलता है, आशय है 'काँय-काँय' करता है । बाँधि देब=बाँध दूँगी, आशय है सोने से चोच को 'मढा दूँगी' । तोयँ=तुझे, यहाँ चोच के लिये 'तिरी' से आशय होता है । बायस=काग । जअो=यदि । भुमर लोरी=एक विशेष राग, रागनियो सम्मत लोक-गीत । मयन-अराधन=कामदेव का पूजन । चान=चन्द्रमा । इजोरिया राति=उजाली या चाँदनी रात । कइसे कए=किस भाँति करके । मोर्य=मै । रति साति=रति-जन्य पीडा, काम-पीडन । अछ=है । पहु=प्रियतम । आगर=खान या कोष से आशय है ।

(२२३)

अँगने आओब जब रसिया ।

पलटि चलब हम इषत हंसिया ।

रस-नागरि रमनी ।

कत कत जुगति मनहि अनुमानी ।

आबेसे आँचर पिया धरबे ।

जाएब हम न जतन बहु करबे ।

कँचुआ धरब जब हठिया ।

करे कर बाँधब कुटिल आध दिठिया ।

रभस माँगब पिआ जबही ।

मुख मोड़ि बिहँसि बोलब नहि नहि ।

सहजहि सुपुख भमरा ।

मुख कमलक मधु पीअब हमरा ।

तखन हरब मोर गेआने ।

बिद्यापति कह धनि तुअ धेआने ।

भावार्थ . 'भावोत्लास' प्रसंग के अन्तर्गत इस पद में कविवर विद्यापति लिखते

नायिका स्वतः कल्पना कर रही है—जब मेरे आगन में साजन आयेगे तो मैं थोड़ा-थोड़ा-सा स्मित छिट्छाती हुई—मद हास करती हुई—पलट कर चल दूँगी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि ऐसी है वह रस में सुचतुरा रसमय रमणी! वह मन में अभिसार-चातुर्य की कैसी-कैसी युक्ति क्यौं अनुमानती है, विचार करती है । आवेश में जब साजन अचल पकड़ेंगे तब लाख प्रयत्न करने पर भी मैं उनके साथ अभिसारार्थ नहीं जाऊँगी । जब हठपूर्वक चोली में कुचो के स्पर्श हेतु हाथ डालेंगे तब मैं उनके हाथ को अपने हँस बाँधकर कुटिल अर्ध-मादक दृष्टि से देखूँगी—शरारत की नज़र से वैसा न क मृदुल ताड़ना दूँगी । जब साजन मुझसे सुरत अथवा मैथुन (रभस) की याचना क

तब मैं मुख मोड़कर मिठास से हँसती-हँसती हुई “ना-ना” कहूँगी। स्वभाव से ही रसिक पुरुष भँवरे जैसे होते हैं। जिस समय वह मेरे मुखकमल के मधु का पान करेगा—चुम्बनादि लेगे—तब मेरा सारा अपनापन हर लेगे। कविवर विद्यापति कहते हैं—
हाँ, रमणी ! तुम इस बात को अवश्य ध्यान में रखना—जरा सतर्क बनी रहना।

विशेष—प्रस्तुत पद में प्रणयजन्य नायिका की स्वाभाविक “हा-ना” सम्बन्धी युक्तियों की योजना बड़ी यथार्थ की है, जब वह सोचती है—

“करे कर बाँधब कुटिल आध दिठिया

रभस माँगब पिआ जबही ।

मुख मोड़ि बिहँसि बोलब नहि नहि ।”

यहाँ नायिका की ‘नहि नहि’ की अस्वीकृति, आधी दृष्टि एवं मुखमुडी हँसी प्रणय की सम्पूर्ण स्वीकृति की पूर्व सूचना दे रही है। भाव-अनुभावों की अभिव्यक्ति में निःसंदेह विद्यापति को पूरी सफलता मिली है। कोई पक्ति ऐसी नहीं जिसमें विद्यापति का शृंगार-वर्णन इतिवृत्तात्मक अथवा ऊहात्मक रहा हो वरन् उसमें स्वयं ‘माधव’ गूँज उठा है।

शब्दार्थ—अँगने=आगन में। रसिया=साजन, प्रेमी। पलटि चलब=लौट कर चल दूँगी। इषत=कुछ। कत=कितनी। जुगति=युक्ति। मनहि=मन में। अनुमानी=सोची। आबेसे=आवेश उत्तेजन में। आँचर=अचल। धरबे=पकड़ेगे। जाएब हम न=आशय है मैं अभिसारार्थ न जाऊँगी। जतन=यत्न। बहु=बहुत। करबे=करने से। कँचुआ=चोली। हठिया=जिदपूर्वक। करे कर बाँधब=अपने हाथ से उनके हाथ बांध लूँगी। कुटिल=तिरछी। आध दिठिया=अर्ध-मादक दृष्टि से तात्पर्य है। रभस=मँथुन, सुरत, काम-याचना। सहजहि=स्वभाव से। सुपुरुख=रसिक जन। भमरा=भौरा। मुख कमलक=मुख रूपी कमल का। तखन=उस समय। हरब=हर लेगे, छीन लेगे। गेआन=यहाँ अपनेपन से आशय है। धनि=रमणी। तुआ=तुम। धेआने=ध्यान, ‘सतर्क रहने’ से यहाँ आशय है।

(२२४)

पिआ जब आओब ई मभु गेहे ।

मंगल जतहु करब निज वेहे ।

कनअ कुम्भ करि कुच जुग राखि ।

दरपन धरब काजर देत आँखि ।

बेदि बनाओब हम अपन अक मे ।

भाड़ करब ताहे चिकुर बिछीने ।

कबलि रोपब हम गरुअ नितम्ब ।

आम पल्लब ताहे किंकन सुभम्प ।

बिसि बिसि आनब कामिनि ठाट ।

चौबिस पसारब चौबक ठाट ।

बिद्यापति कहे पूरब आस ।

दुइ एक पलक मिलब तुअ पास ।

भावार्थ—‘भावोल्लास’ प्रसंग के अतर्गत प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका कह रही है कि जब प्रियतम इस घर में आएँगे तो जितना भी मंगल अर्थात् आमाद-प्रमोद का उपक्रम होगा वह अपने अंग में करूँगी। आशय यह है कि प्रिया-मिलन की खुशी में मैं शरीर पर खूब शृंगार के साधनसहित अलंकृत होऊँगी। अपने दोनों उरोजो को स्वर्ण घट-सा सुन्दर बना कर रखूँगी। काजल लगाकर आँखों को दर्पण तुल्य बनाकर रखूँगी। प्रियतम के विराजने के लिये मैं अपनी गोद में वेदी बनाऊँगी, और उसमें झाड़ू लगाने के लिये अपने केश खोलकर उनकी झाड़ू बनाऊँगी—लगाऊँगी। अपने पीन नितम्बों को केला तुल्य रोपूँगी और भ्रुकृत किकिणी उसमें आग्न पल्लव जैसी प्रतीत होगी। आशय यह है कि दोनों मासल नितम्ब तो स्थूल जघाओं के सहित केला के निर्मित सिंहद्वार जैसे उच्च सुंदर प्रतीत होंगे एवं सभोग के भोंकों के समय कमर की किकिणी की मधुर ध्वनि यो होगी जैसे आग्न पल्लव शब्दायमान हो रहे हों। दूर-दूर की सजी सुन्दरियाँ लाऊँगी और अपने चारों ओर चन्द्रमा की हाट (मेला) फैलाऊँगी। अर्थात् सर्वत्र चन्द्रमुखियों की नुमायश होगी। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे रमणी ! निश्चय ही तुम्हारी प्रिय-मिलन की आशा पूर्ण होगी। दो एक निमिष में तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास होंगे।

विशेष—प्रियतम के आगमन के निमित्त कामिनियों की शृंगारीकरण की भावना अतिशय उद्दीप्त हो जाती है। प्रायः वस्तुगत अलंकारों का महत्त्व ही इस ओर शृंगारी कवियों ने प्रतिपादित किया है, किंतु मानसिक अलंकारों का भी अपना बड़ा महत्त्व होता है। मानसिक अलंकार वस्तुगत अलंकारों को भी अधिक मार्मिक एवं रसमय बना देते हैं, किंतु उनको मानसिक रूप में व्यक्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। कविवर विद्यापति ने मांगलिक मानसिक अलंकारों का यहाँ विधान रचा है—नायिका अपने कुर्चों को कनक कुम्भ करेगी, वेदी अपने अंग को बनाएगी और कजराई आँखों को आकर्षण दर्पण बना देगी, आदि अभिव्यंजना बड़ी मौलिक बन पड़ी है। किंतु इस प्रकार की अभिव्यंजना संस्कृत के कवियों ने भी बड़ी निपुणता से की है। विद्यापति पद की तुलना में संस्कृत की यह अभिव्यंजना भी पठनीय है—

“दृष्टिर्बन्धनमालिकाः स्तन युगं लावण्य पूर्णघटौ,

शुभ्राणा प्रकटः स्मितः सुमनासाबवत्र प्रभा दर्पणः

रोमांचोदय एव सर्वपकणः पाणी पुनः पल्लवा

स्वाङ्गरेख गृह प्रियस्थ विगतमन्ध्याकृतं मङ्गलम् ॥”

निश्चय ही यहाँ विद्यापति की पदाभिव्यक्ति से लालित्य एव कल्पना अधिक बारीक एवं सरस बन बड़ी है।

शब्दार्थ—ई=इस। मभु=मे। गेहे=घर मे। आओब=आयेगे। मंगल=शुभ शृ गार। जतहु=जितना। निज देहे=अपने शरीर में। कनअ कुम्भ=स्वर्ण घट। जुग=दोनों। अक मे=गोद मे। चिकुर=केश। बिछीने=बिखराकर, खोलकर। कदलि=कदली या केला। रोपब=लगाना। गरुअ=स्थूल। पसारब=पसारना, ‘लगाने’ से आशय है। चाँदक हाट=चाँद का बाजार। पूरब=पूर्ण।

(२२५)

दुहुक दुलह दुहु दरसन भेल।
बिरह जनित दुख सब दुर गेल।
कर धरि बइसाओल बिचित्र आसन।
रमन-रतन-स्याम रमनी रतन।
बहु बिधि बिलसए बहु बिधि रंग।
कमल मधुप जनि पाओल सग।
नयन नयन दुहु बयन बयान।
दुहु गुन दुहु गुन दुहुजन गान।
भनइ बिद्यापति नागरि भोर।
त्रिभुवनविजयी नागर चोर।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

दोनों का दुर्लभ दर्शन अर्थात् प्रेमी और प्रेमिका का दुर्लभ दर्शन परस्पर दोनों को प्राप्त हुआ। विरह-प्रकट सारे दुःख भी दूर हो गये। नायिका ने नायक का घर थामकर विचित्र आसन—कामासन—पर आसीन किया। कृष्ण सुन्दर रसिक-रत्न हैं और राधा रमणी-रत्न है। दोनों बहुत प्रकार से रति-क्रिया करते हैं, ऐसे, कि मानो भौरा और कमल का समागम हो रहा हो। दोनों एक दूसरे को देख-देखकर आँखों-आँखों के सकेत से प्रणय के वचन व्यक्त करते हैं और दोनों एक दूसरे के गुणों का गान करते हैं। कविवर विद्यापति कहते हैं कि नायिका राधिका तो बड़ी भोली है, लेकिन त्रिभुवनविजयी नायक कृष्ण पक्के धूर्त हैं, चतुर चोर हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में राधा-कृष्ण की सुन्दर जोड़ी की उपमा ‘रत्न’ से दी गई है जो अपने मे पूर्ण खरी है। अंत मे वक्रोक्ति के माध्यम से कृष्ण को रसिकों के चोर कहकर ‘राजा’ होने की ध्वनि दी गई है और राधा को भोली कहकर काम दुहिता ‘श्रद्धा’ के आसन पर बैठाया गया है—

“भनइ बिद्यापति नागरि भोर ।

त्रिभुवनविजयी नागर चोर ।”

इन दोनों पंक्तियों के शब्द-शब्द का गौरव, उनकी व्यजना और समक्ष खड़ी हुई वक्रोक्ति-परस्पर एकाकार रूप में दृष्टिगत होते हैं। कम शब्द और पूर्ण भावाभिव्यजना की इतनी उत्कृष्टता हम महान् कवियों में ही पा सकते हैं।

शब्दार्थ—दुहु=दोनों। क=का। दुलह=दुर्लभ। दरसन=दर्शन। भेल=हुआ। जनित=जन्य। दुर=दूर। गेल=गया। बइसाओल=बैठाया। रतन=रत्न। बहु बिधि=बहुत प्रकार से। बिलसए=विलास करना। रंग=रति-क्रिया। जनि=समान। पाओल=पाया। सग=साथ। बयन=बोली। गुन=गुण। नागरि=नायिका, राधा। भोर=भोली। नागर=नायक कृष्ण। त्रिभुवनविजयी=तीनों लोक जीतने वाले।

(२२६)

चिर दिन से बिहि भेल अनुकूल रे।

दुहु मुख हेरइत दुहु से आकुल रे।

बाहु पसारिए दुहु दुहु धर रे।

दुहु अधरामृत दुहु मुख भर रे।

दुहु तनु काँपइ मदन उछल रे।

किन किन किन खरि किकिनि रुचल रे।

जाइतेहि स्मित नव बदन मिलल रे।

दुहु पुलकावलि ते लहु लहु रे।

रस - मातल दुहु बसन खसल रे।

बिद्यापति रस - सिन्धु उछलल रे।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

बहुत दिन तपस्या करने के पश्चात् ईश्वर उदार या पक्ष में हुआ है। नायक और नायिका दोनों एक दूसरे का मुख देख-देखकर प्रणयाकुल हो रहे हैं। दोनों भुजपाश पसारे दोनों परस्पर आलिंगन करते हैं और दोनों एक दूसरे के मुँह में अधरामृत भरते हैं, अर्थात् एक-दूसरे का अधरपान करते हैं। दोनों के अंतर में कामदेव उछल रहा है इसलिये दोनों का बदन काँप रहा है। किकिणी की कन-कन ध्वनि भली लग रही है। एक दूसरे के निकट पहुँचते ही नव मधुर मुस्कान से दोनों के मुखारविन्दु मिल गए, उससे दोनों का हृदय शनै-शनै कामातुर या रोमांचित हो उठा; वे धीरे-धीरे विलास करने लगे। दोनों रस में मतलाले हो रहे थे इसलिये दोनों के शरीर से वस्त्र खुल गए—दोनों निरावरण हो गए। कविवर विद्यापति कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के मिलने से रस का समुद्र उछल हो गया—काम-सिन्धु में ज्वार आ गया।

विशेष—रोमाञ्जन्य कामानुभावो एव चेष्टाओं का यथातथ्य वर्णन प्रस्तुत पद की पक्ति-पक्ति में प्रभावशाली हुआ है, तदर्थ यह पक्तियाँ पठनीय है—

“बाहु पसारिए दुहु दुहु धर रे ।

दुहु अधरामृत दुहु मुख भर रे ।

दुहु तनु काँपइ मदन उछल रे ।

किन किन किन खरि किंकिनि रुचल रे ।”

अन्तिम पक्ति “किन किन किन खरि किंकिनि रुचल रे ।” में अनुप्रास एवं कामोद्दीपनमयी मधुर ध्वनि का समन्वय विशिष्ट हुआ है। वस्तुतः सभोग-शृंगार का सागर उछल हो गया है यहाँ, कवि की इस सम्बन्ध में लिखी गई यह उक्ति अपनी सत्यता में सबल है—

“बिद्यापति रस-सिन्धु उछलल रे ।”

आदर्शवादी दृष्टिकोण से यहाँ शृंगार-वर्णन सीमा का अतिक्रमण भले ही कर गया है किन्तु उसमें अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दता एवं कलात्मकता अपने में पूर्ण कही जायगी।

शब्दार्थ—चिर=बहुत, लम्बा अरसा। बिहि=विधि, ब्रह्मा। दुहु=दोनों। हेरइत=देख-देखकर। पसारिए=फेलाकर। धर=धरना, पकड़ना। भर=भरना। मदन=कामदेव। रुचल=भाना, अच्छा लगना। जाइतेहि=जाते ही। स्मित=हँसती हुई। लहु=शनैः। पुलकावलि=पुलकित होना, प्रफुल्लित होना। खसल=खुल गया। बसन=वस्त्र। रस-सिन्धु=रस का समुद्र।

(२२७)

सुनु रसिया,

अब न बजाऊ बिपिन बैसिया ।

बार बार चरनारबिंद गहि

सदा रहब बनि दसिया ।

कि छलहुँ कि होएब के जाने

बूथा होएत कुल हँसिया ।

अनुभव ऐसन मदन - भुजंगम

हृदय मोर गेल डसिया ।

नद-नन्दन तुम सरन न त्यागब

बलु जग होए दरजसिआ ।

बिद्यापति कह सुनु बनितामनि

तोर मुख जीतल ससिआ ।

धन्य धन्य तोर भाग गोआरिनि

हरि भजु हृदय हुलसिआ ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका कहती है कि हे रसिक साजन, सुनो ! अब तुम मधुवन मे बाँसुरी न बजाना । मैं बार-बार तुम्हारे चरणकमल छूती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी सदा दासी बनकर रहूँगी । मैं क्या थी और अब कौन जाने कि क्या हो जाऊँगी ? इसलिये व्यर्थ मे ही कुल का उपहास होगा । मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कामदेव रूपी सर्प मेरे हृदय को डस गया है । हे कृष्ण ! मैं तुम्हारी प्रणय-शरण कभी नही छोड़ूँगी, भले ही दुनिया मे इसके लिये बदनामी या अपयश हो ।

कविवर विद्यापति कहते है कि हे रमणियो की मणि सुन्दरी स्त्री ! जो मैं कहता हूँ उसे सुनो,—तुम्हारे मुख के सौन्दर्य ने तो चन्द्रमा को भी विजय कर लिया है । आशय कि तुम्हारा मुख चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर है ।

हे ग्वालिन ! तुम्हारा धन्य भाग्य है । आशय है कि कृष्ण सरीखे साक्षात् परब्रह्म प्रेमी की सेवा-सुश्रूसा का तुम्हे अवसर मिला है । अब तुम हर्षित हृदय से कृष्ण ही का भजन करो ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे रूपक अलंकार का प्रयोग “चरनारबिद” एवं “मदन-भुजगम्” मे सार्थक हुआ है । प्रणय मे लोक-निंदा और लाज की चिंता का परित्याग ही वास्तविक रस का भोग है—इस तथ्य की हिमायत मे नायिका का यह साहस किस रसिक को मुग्ध न कर लेगा—

“नंद-नन्दन तुम सरन न त्यागव

बलु जग होए दुरजसिआ ।”

अंतिम पंक्ति मे नायिका के मुख-सौन्दर्य की उत्कृष्टता चन्द्रमा की पराजय का माध्यम से सिद्ध की गई है जिसमे कवि का वाग्वैदग्ध्य सफल हुआ है, देखिए—

“तोर मुख जीतल ससिआ ।”

यहाँ ‘जीतल’ शब्द नायिका के मुख-सौन्दर्य पक्ष को बड़ा प्रभावशाली बना गया है । अतः कवि ने शृंगार-भाव का पर्यवसान कृष्ण की रागुनग भक्ति-भावना मे किया है—

“धन्य धन्य तोर भाग गोआरिनि

हरि भजु हृदय हुलसिआ ।”

यहाँ ग्वालिन शब्द एवं हरि शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण इसलिये भी बन गए हैं क्योंकि कृष्ण तो परब्रह्म रूप व्यजित हुए है और ग्वालिन सासारिक आत्मा के रूप मे, किंतु सर्वत्र ही विद्यापति के पदो मे यह भाव व्यजित नही, यहाँ केवल उनकी भक्ति-भावना काम कर गई है अन्यथा वे है शृंगार के रस-सिद्ध कवि ही ।

शब्दार्थ—सुनु=सुनो । बिपिन=वन । बँसिया=बाँसुरी । बनि=बनकर । रहब=रहूँगी । दसिया=दासी, सेविका । कि=क्या । छलहुँ=थी । होएब=होऊँगी ।

के=कौन । हँसिया=हँसी । ऐसन=ऐसा । मदन=कामदेव । भुजंगम=सपे । मोर=मेरा । गेल=गया । बलु=भले ही । दुरजसिआ=बदनामी, हँसी । बनितामनि=सुन्दरी । तोर=तुम्हारा । भाग=भाग्य । गोआरिनि=गोपी, अहीरिन । हुलसिआ=जल्लासपूर्वक ।

(२२८)

सखि, कि पुछसि अनुभव मोय ।
 सेहो पिरित अनुराग बखानिए
 तिल तिल नूतन होय ।
 जनम अबधि हम रूप निहारल
 नयन न तिरपित भेल ।
 सेहो मधु बोल खबनहि सूनल
 खुति पथ परस न भेल ।
 कत मधु - जामिनि रभस गमाओल
 न बूझल कइसन केल ।
 लाख लाख जुग हिय हिय राखल
 तइओ हिय जुड़ल न गेल ।
 कत बिदगध जन रस अनुमोदई
 अनुभव काहु न पेख ।
 बिद्यापति कह प्राण जुड़ाएत
 लाखे न मिलल एक ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

नायिका कहती है—हे सखी ! रति-क्रिया का अनुभव या आस्वादन मुझसे क्या पूछती हो ? उस प्रीत का अनुराग-वर्णन करने से वह प्रतिपल नूतन ही होता जाता है । जन्म भर मैं प्रियतम का रूप-सौन्दर्य देखती रही हूँ फिर भी मेरे पिपासु नेत्र परितृप्त नहीं हुए । उनके रसमय वचन केवल कानो से सुने तो, लेकिन कर्ण-पथ पर उनका कोई स्पर्श नहीं हुआ । आशय यह है कि उनके प्रणय-बोल सुनकर कभी कान नहीं भरे, सदा उनके मीठे बोल सुनकर प्रणय-पिपासा उफनती ही रही । बसत की कितनी मधुमय यामिनी उनके साथ रति-क्रिया मे व्यतीत कर दी, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पायी कि रति-क्रिया कैसी होती है । आशय यह कि रति-क्रिया के पश्चात् फिर-फिर रति-क्रिया की कामना बनी ही रही, उसके आस्वादन के वास्तविक रहस्य से मैं अनजान ही रही । लाख-लाख युगो तक उनके हृदय को अपने हृदय मे छिपा-समाकर रक्खा, लेकिन फिर भी अभी तक हृदय से हृदय नहीं जुड़ पाया । अरे, यहाँ कितने रसिको ने पूर्ण प्रणय-रसपान किया लेकिन उसके आनन्द की वास्तविक

अनुभूति, उसका गूढ़ अनुभव किसी को नहीं हुआ । कविवर विद्यापति कहते हैं कि अब तुम्हारे प्राण अवश्य सन्तुष्ट हो जायेंगे क्योंकि लाखों प्रेमी रसिक जनों में कृष्ण जैसा एक भी न मिलेगा । आशय यह है कि कृष्ण सच्चे प्रेमी और सुचतुर रसिक हैं, उनसे प्रणय-व्यापार अधूरा नहीं रहेगा ।

विशेष—विद्यापति का प्रस्तुत पद उनके कवि के काव्य लक्ष्य को समझने में बड़ा सहायक होता है । इसकी यह पक्ति—

“जनम अबधि हम रूप निहारल
नयन न तिरपति भेल ।”

सौन्दर्यमूलक (Aesthetic) भावना की उत्कृष्ट अभिव्यजना करती है । एक प्रकार सम्पूर्ण जन्म की महत्ता, उसकी पिपासाकुल भावना का ‘देवता’ उन्होंने सौन्दर्य को बताकर ध्वन्यालोककार के इस दृष्टिकोण को पूर्णतः चरितार्थ कर दिया है—

“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

एतत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यभिवाङ्मनासु ।”

अर्थात् महाकवियों की वाणी या कविता में लावण्य एवं ललना जैसा कोई सौन्दर्य विद्यमान रहता है ।

और प्रेम के प्रति कही गई यह पक्ति भी कितनी उत्कृष्ट है—

“सेहो पिरित अनुराग बखानिए
तिल तिल नूतन होय ।”

यौवन की उद्दाम पिपासा क्या कभी शांत होती है, हुई किसी की ?—इस अमर वासना के प्रति कवि की लिखी यह पक्तियाँ कितनी यथार्थ हैं—

“कत मधु-जामिनि रभस गमाओल
न बूझल कइसन केल ।”

किंतु फिर भी प्रेम, रूप और शृंगार के अनुभवी रसिक भी इसके रस से परितृप्त न हो सके, उनका अनुभव अधूरा ही रहा—

“कत बिदगध जन रस अनुमोदई
अनुभव काहु न पेख ।”

सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पद जहाँ एक ओर कवि की निश्च्छल आत्माभिव्यक्ति एवं कला-सौन्दर्य प्रियता को प्रस्तुत करता है—उसके कविधर्म से हमें परिचित कराता है वहाँ दूसरी ओर अमर वासना की सुन्दरतम स्थिति का भी ठोस स्थापन करता है । काव्य-कला के प्रति जो जीवनवादी दृष्टिकोण रखते हैं भले ही उनकी मनीषा विद्यापति के इस विशुद्ध सौन्दर्यमूलक दृष्टिकोण के प्रति आकर्षित न हो किंतु हमें तो क्विनटीलिन के इन शब्दों के अनुसार ही विद्यापति के रसात्मक और कलात्मक पदों का स्वाद लेना उचित होगा—

“The learned understand the reason of art, the unlearned feel the pleasure.” आशय है कि पंडित लोग कला की परिभाषा ही करते हैं किंतु अनपढ़ उससे आनन्द-रस उठाते हैं। हमें विद्यापति के पद रस लेने के लिये ही पढ़ना है, तर्क के शर साधने के लिये नहीं।

शब्दार्थ—कि=क्या। पुछसि=पूछती हो। मोय=मुझसे। पिरित=प्रीत। बखानिए=वर्णन। नूतन=नया। होय=होता है। अबधि=समय। निहारल=देखा। तिरपित=तृप्त। भेल=हुआ। मधु बोल=मीठी बोली। सबनहि=कान से। कइसन=कैसा। केल=केल, रति-क्रिया। राखल=रखना। तइओ=तो भी। बिदगध=रसवाले, रसिक। काहु=किसी को। प्रान=प्राण। जुडाएत=जुड़ा जायेगा।

प्रार्थना और नचारी

(२२६)

बिदिता देवी बिदिता हो
अबिरल-केस सोहन्ती ।
एकानेक सहस्र को धारिनि
जरि रंगा पुरनन्ती ।
कजल रूप तुम्र काली कहिए
उजल रूप तुम्र बानी ।
रबिमंडल परचंडा कहिए
गंगा कहिए पानी ।
ब्रह्मा-घर ब्रह्मानी कहिए
हर - घर कहिए गौरी ।
नारायण-घर कमला कहिए
के जान उतपत तोरी ।
विद्यापति कविवर एहो गाग्रोल
जाचक जन के गति ।
हासिनि देइ पति गरुड़नारायण
देवसिंघ नरपति ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

हे सर्वज्ञाता देवी ! तुम सब कुछ जानने वाली हो । तुम्हारे सिर पर घनी काली अलके सोहती हैं । तुम देखने मे एक हो, किंतु अनेक सहस्र रूपों को धारण करती हो । तुम समरभूमि मे रणचण्डी, नगरनटी के समान नाचती हो अर्थात् अविजेय हो । तुम ही काला वेष धारण करने वाली काली कहलाती हो और श्वेत रूप मे वाणी अधिष्ठात्री सरस्वती कहलाती हो । रबिमण्डल मे तुम प्रचण्डा हो और पवित्र जल सज्ञा मे गंगा जी हो । ब्रह्मा के घर मे ब्रह्माणी और शंकर के घर की गृहणी पार्वती या गौरी भी तुम्ही हो । नारायण के घर की लक्ष्मी तुम्ही कहलाती हो । इस प्रकार तुम्हारी उत्पत्ति का हाल—अवतरण का रहस्य—कोन जान सकता है ? कविवर विद्यापति यह गाकर कहते है कि याचक जन की गति—या उद्धार कर्त्ता—हासिनी देवी के

नहीं देना जा

पति उपाधियुक्त गरुडनारायण कहलाने वाले राजा देवसिंह है अर्थात् के विषय में सब कुछ जानते हैं। अर्थात् भगवती के भक्तों की इच्छा को सकते हैं, उन्हें सन्तुष्ट कर सकते हैं।

नहीं जाना

विशेष—प्रस्तुत पद में देवी की बदना की गई है किंतु उसे आद्या शक्तिस्वरूप में प्रकट किया गया है। देवी की विराट् माया की अभिव्यक्ति करना कवि का उद्देश्य रहा है, तभी तो वह कहता है—

शक्ति है

“के जान उतपत तोरी।”

क्योंकि—

“एकानेक सहन को धारिनि।”

यहाँ देवी के विराटत्व का भाव चित्रोपम ढंग से अभिव्यक्त हुआ है।

शब्दार्थ—विदिता=जानने वाली। अबिरल=सघन। सोहन्ती=शोभायमान। एकानेक=एक से अनेक। कजल=स्याह, काला। तुम्र=तुम। उजल=श्वेत, उज्ज्वल। बानी=सरस्वती। हर=शकर। गौरी=पार्वती। कमला=लक्ष्मी। के=कौन। जान=जानता है। उतपत=उत्पत्ति। तोरी=तुम्हारी। नरपति=आदमी का मालिक, राजा।

(२३०)

८

कनक-भूधर-शिखर वासिनि
चन्द्रिका चय चारु हासिनि
दशन कोटि विकास, बंकिम-
तुलित चन्द्रकले।

क्रुद्ध-सुररिपु बलनिपातिनि
महिष - शुम्भ - निशुम्भ - घातिनि
भीत - भक्तभयापनोदन—
पाटल प्रबले।

जय देवि दुर्गे दुरिततारिणि
दुर्ग मारि विमर्द हारिणि
भक्ति नम्र सुरासुराधिप—
मंगलायतरे।

गगन मंडल गर्भगाहिनि
समर - भूमिषु सिंहवाहिनि
परसु - पाश - कृपाण - सायक —
शंख - चक्र - धरे।

विद्यापति की पदावली

अष्ट भैरवि संग शालिनि
सुकर कृत्त कपाल कदम्ब मालिनि
दनुज शोणित पिशित बद्धित-
पारणा रभसे ।

संसारबंध - निदानमोचिनि
चन्द्र - भानु - कृशानु - लोचनि
योगिनी गण गीत शोभित-
नृत्यभूमि रसे ।

जगति पालन - जनन - मारण
रूप कार्य सहस्र कारण
हरि विरंचि महेश शेखर-
चुम्ब्यमान पदे ।

सकल पायकला परिच्युति
सुकवि विद्यापति कृतस्तुति
तोषिते शिवसिंह भूपति
कामना फलदे ।

भावार्थ—माँ दुर्गा की महान् स्तुति करते हुए प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

सुमेरु पर्वतराज के उच्च शिखर पर बसने वाली, विमल चद्रिका की जैसी मोहक हँसी हँसने वाली, जिसके कोटि दाँतो का उज्ज्वल विकास चन्द्रकला के तुल्य है। जो कुपित हुए देवों के शत्रु दानवों या राक्षसों के बल को मिटा देने वाली है, जो महिषासुर एवं शुम्भ-निशुम्भ दैत्यों को मारने वाली है, जो भयभीत भक्तगनों का भय भगाने में पूर्णतः प्रबल या समर्थ है; उस देवी दुर्गा माँ की जय हो। जो पापों से उद्धार करने वाली है, दुर्ग नामक राक्षस को मारकर यातना का हरण करने वाली है और जो भक्तिभाव से विनम्र हुए देवासुर के अधिपति का भी मगल करने वाली है; उस दुर्गा माँ की जय हो। जो शून्य मण्डल के गर्भ में अवगाहन कर उसके भेद की ज्ञाता है, जो युद्धस्थल में शेर की सवारी करने वाली है एवं परसा, पाश, कृपाण, बाण, शंख एवं चक्र को धारण करती है। जिनके सग में सदैव अष्ट भैरवियाँ रहती हैं जो अपने हाथों से होने कपालकदम्ब की माला पहनती हैं, जो दानवों के रक्त-मांस का भक्षण करके आनंद मनाती हैं; जो संसार के बंधन को नष्ट करने वाली है, जिसके लोचनों में चंद्र, सूर्य एवं अग्नि समाहित हैं, जो योगिनियों या डकनियों के गीतों पर नृत्य स्थल में नृत्य रस विकीर्ण करती हैं; जो संसार का पालन, जन्म और मरण करने वाली है, जो सहस्रों कार्य-कारण की स्वरूपवती है, जिनके पुण्यपाद ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तथा शेखरकवि (महान् कवियों द्वारा) द्वारा

प्रार्थना और नचारी

आराधित हैं; जो सारे पापों को क्षमा कर देने वाली है—ऐसी कामन् को प्रदान करने वाली महान् भगवती माँ दुर्गा की स्तुति-आराधना, राजा शिवसिंह १. संतुष्ट करने के लिये, कविश्रेष्ठ विद्यापति ने रची है, की है।

विशेष—देवी की विराट् महिमा का वर्णन करना ही यहाँ कवि का परम लक्ष्य रहा है। प्रारम्भ से लेकर अत तक पौराणिक कथानको का सूक्ष्माधार लेकर कवि ने देवी के गुण रूपों का वर्णन बड़ा प्रभावशाली किया है। देवी का सजीव चित्र इन पंक्तियों के शब्दों द्वारा खींचकर रख दिया गया है—

“समर-भूमिषु सिंहवाहिनि

परसु-पाश-कृपाण-सायक —

शंख-चक्र-धरे।”

पद मे भाषा बड़ी ओजस्वी है जो सर्वथा विषयानुरूप है।

शब्दार्थ—भावार्थ से देखे, सरल है।

(२३१)

जय जय संकर जय जय त्रिपुरारि ।

जय अथ पुरुष जयति अथ नारि ।

आध धवल तनु आधा गोरा ।

आध सहज कुच आध कटोरा ।

आध हड़माल आध गजमोती ।

आध चानन सोहे आध बिभूती ।

आध चेतन मति आधा भोरा ।

आध पटोर आध मुँज डोरा ।

आध जोग आध भोग बिलासा ।

आध पिधान आध नग बासा ।

आध चान आध सिंदुर सोभा ।

आध बिरूप आध जग लोभा ।

भने कविरतन बिधाता जाने ।

दुइ कए बाँटल एक पराने ।

भावार्थ—शकर-स्तुति का वर्णन करते हुए कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद में लिखते हैं—

हे शंकर, हे त्रिपुर असुर के शत्रु त्रिपुरारि ! तुम्हारी जय हो, जय हो। हे अर्धनारी और अर्धपुरुष रूप—अर्धनारीश्वर ! तुम्हारी जय हो। तुम्हारा अर्द्धांग तो श्वेत भस्म के कारण स्वच्छ या धवल है और अर्द्धांग गौरी के ससर्ग स्वरूप गोरा है। अर्द्धांग तो कटोरा के आकार का कुच धारी है और अर्द्धांग स्वाभाविक रूप में है। तुम्हारी आधी माला

विद्यापति की पदावली

नारी की अथवा मुँडों की है और आधी गजमुक्ताओं की है। आधे शरीर में चन्दन नारी शोभित होता है और आधे में भस्म लिपी हुई शोभायमान होती है। तुम्हारी आधी मति तो सजग है और आधी भोली या मुग्धा है। तुम्हारे आधे अंग में रेशमी वस्त्र (पटोर) आच्छादित हुए सुशोभित होते हैं और आधे में मुँज का कमरबध कसा है। तुममें अर्ध योग और अर्ध भोग परस्पर विलसित है अर्थात् तुम सम रूप में योग और भोग धारण किये हो। तुम्हारा आधा शरीर वस्त्रालकृत है तो आधा शरीर निपट नगा है—तुम दिगम्बर हो। तुम्हारे भाल पर अर्ध चन्द्रमा (द्वितीया का चद्र) शोभायमान है और आधे में सिंदूर का टीका शोभित होता है। तुम्हारा आधा स्वरूप जग को भयानक है और आधा लुभायमान है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि इस रहस्य को तो विधाता या ईश्वर ही जानते हैं कि क्योंकर उसने एक प्राण को दो विपरीत रूप-गुण में विभाजित किया है—कि हे शंकर, एक ओर तो तुम भयानक हो और दूसरी ओर आकर्षक भी।

विशेष—प्रस्तुत पद में पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव का अर्द्धनारीश्वर रूप प्रकट किया गया है। विशेषता यह है कि शब्द-शब्द में मानो चित्रकार की एक-एक रेखा विद्यमान है। पद में इतिवृत्त वर्णन तो है ही किंतु उसके माध्यम से नारी और पुरुष—प्रकृति-पुरुष—का आदि एकत्व रूप-भाव भी व्यजित है जो दार्शनिक पक्ष के उद्घाटन में भी सहल है। तभी तो अंत में कहा गया है—

“भने कविरतन बिधाता जाने

दुइ कए बाँटल एक पराने ।”

स्पष्ट है कि एक ही परम प्राण के दो भाग हैं—प्रकृति और पुरुष ! अर्थात् यह सम्पूर्ण सृष्टि ही शिव मलगना है।

शब्दार्थ—अध=आधे। धवल=उज्ज्वल। हड़माल=हड्डियों की माला। चानन=चन्दन। सोहे=शोभायमान होता है। बिभूती=भभूति, भस्म। मति=बुद्धि। भोरा=मुग्धा, भोली। पटोर=रेशमी वस्त्र। मुँज डोरा=मुँज की मेखला या रस्सी जो योगी कमर में बाधते हैं। पिधान=वस्त्रावरण। नग बासा=नग्नदेह, दिगम्बर। आध चान=आधा चन्द्रमा, द्वितीया के चन्द्रमा से आशय है। बिरूप=भयानक स्वरूप। जग लोभा=ससार को लुभाने वाला। भने=कहते हैं। बिधाता=ईश्वर। दुइ=दो। किए=क्योंकर। पराने=प्राण को।

(२३२)

भल हर भल हरि भल तुअ कला।

खन पित बसन खनहि बघछला।

खन पंचानन खन भुजधारि।

खन संकर खन देव मुरारि।

प्रार्थना और नचारी

खन गोकुल भए चराइअ गाय ।
 खन भिल्लि मांगिए डमरु बजाय ।
 खन गोविंद भए लिअ महादान ।
 खनहि भसम भरु काँख वो कान ।
 एक सरीर लेल बुइ बास ।
 खन बैकुंठ खनहि कैलास ।
 भनइ बिद्यापति बिपरति बानि ।
 ओ नारायण ओ सूलपानि ।

भावार्थ—शंकर जी की स्तुति करते हुए प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे शंकर, हे विष्णु, अच्छे हो तुम और तुम्हारी कला ! तुम क्षण भर को पीताम्बर-धारी विष्णु रूप बन जाते हो और क्षण में व्याघ्र चर्म धारण कर लेते हो । व्यंजना यह है कि हरि-हर दोनों ही मूलतः एक रूप हैं, विभिन्न रूप परिवर्तन तो केवल उनकी कला मात्र है । क्षण में तुम पंचमुखधारी होते हो तो क्षण भर में चारभुजाओ वाले बन जाते हो । आशय यह है कि पञ्चानन शिव एवं चतुर्भुजधारी विष्णु के स्वरूप में वास्तविक रूप में कोई द्वैत नहीं है । तुम क्षण भर में शंकर बन जाते हो और क्षण भर में विष्णु-रूप हो जाते हो । क्षण में गोकुल के गौ चरैया या कृष्ण बन जाते हो और क्षण भर में डमरु बजाकर भिक्षा मांगने लगते हो । क्षण भर में माधव बनकर गोपिकाओं से प्रणय का महादान मांगने लगते हो और क्षण में ही बगल की भोली और श्रवणों में भस्म भरने लगते हो । कितना आश्चर्य है कि तुम्हारे एक ही शरीर ने दो निवासस्थान ले रखे हैं ! क्षण में तुम बैकुंठ या स्वर्ग में होते हो तो क्षण में ही कैलाश पर्वत पर जा विराजते हो । अरे, विद्यापति भी भला स्वयं कैसा परस्पर उल्टा कथन कह रहे हैं । भला शंकर जी की भी क्या बात, वह तो नारायण भी हैं और त्रिशूलफणि या त्रिशूल धारण करने वाले शंकर भी ! आशय है उन महादेव जी का रूप तो महाविराट् है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कवि ने शिव एवं विष्णु—इन दोनों रूपों का एक रूप में ही प्रतिष्ठापन किया है बड़े वाग्वैशिष्ट्य के द्वारा, देखिए—

“खन पञ्चानन खन भुजचारि
 खन संकर खन देव मुरारि ।”

वैष्णवों एवं शैवों का धार्मिक ढंग का पारस्परिक अपने-अपने रूप के प्रति खिचाव-दुराव पूर्व काल में खूब रहा है; तुलसी ने भी शिव और राम रूप की एकता का भाव इसी उद्देश्य से अनेक स्थलों पर प्रकट किया है कि शैव और वैष्णवों में पारस्परिक सद्भावना जागे । विद्यापति के इस पद के रचने का प्रयोजन भी यही लगता है । जब वे कहते हैं कि—

विद्यापति की पदावली

“एक सरीर लेल दुइ बास ।

खन बैकुंठ खनहि कैलास ।”

“एक बैकुंठ” और “खन कैलास” शब्दों में साम्यता स्थापित करने वाला जादू-सा प्रभाव प्रकट होता है ।

शब्दार्थ—भल=अच्छे । हर=शिव जी । हरि=विष्णु । तुअ=तुम्हारी । खन=क्षण में । पित बसन=पीताम्बर वस्त्र जिसे धारण करने वाले हैं विष्णु जी । खनहि=क्षण भर में ही । बघछला=व्याघ्र चर्म जिसे धारण करने वाले हैं शिव जी । पचानन=पाँच मुख वाले, शकर जी का एक नाम । भुजचारि=चार भुजाओं वाले, विष्णु । भिखि=भिक्षा । महादान=गोपियों से प्रणय का दान माँगने वाले गोविंद या माधव से आशय है । भरु=भरकर । काँख=बगल, शकर भूत की भोली बगल में दबाये रहते हैं । लेल=लेते हैं । दुइ बास=दो निवासस्थान । बैकुंठ=देवलोक, स्वर्ग । कैलास=शकर के निवास का स्थान, कैलाश पर्वत । बिपरित=उल्टी । बानि=कथन । सुलपानि=त्रिशूल हाथ में धारण करने वाले, शिव जी । नुरायण=विष्णु । ओ=वह ।

(२३३)

आगे माई एहन उमत बर लैल हिमगिरि

देखि देखि लगइछ रंग ।

एहन उमत बर घोड़बो न चढ़इक

जो घोड़ रँग रँग जंग ।

बाघक छाल ज बसहा पलानल

साँपक भीरल तंग ।

डिमिक डिमिक जे डमरु बजाइन

खटर-खटर कर अंग ।

भकर भकर जे भाँग भकासधि

छटर पटर कर गाल ।

चानन सों अनुराग न थिकइन

भसम चढ़ावधि भाल ।

भूत पिसाच अनेक दल साजल

सिर सों बहि गेल गंग ।

भनइ बिद्यापति सुनु ए मनाइन

थिकाह दिगम्बर अंग ।

भावार्थ—शंकर जी की स्तुति-वर्णन करते हुए कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद में लिखते हैं—

अरी मेनका माता ! हिमालय ऐसा उन्मत्त-दूल्हा खोजकर लाए हैं कि उन्हें देख-

देखकर बस आश्चर्य होता है। वह ऐसा विक्षिप्त वर है कि उसके चढ़ने के लिये कोई घोड़ा ही नहीं है जबकि रंग-बिरंगे घोड़ों का समूह भी है। आशय यह है कि शंकर जी विवाह के उपलक्ष में अनेक सुन्दर घोड़ों के होते हुए भी किसी घोड़े पर सवार नहीं हुए, वह तो नादिया या साँड की सवारी किये है, बड़े विचित्र हैं वे भी ! उस अद्भुत दूल्हा शिव के पास जो व्याघ्र चर्म है उसे उसने अपने नादिया या बल के वाहन पर फैलाया-बिछाया हुआ है और सर्प की डोर का तग बनाकर उसे कस रक्खा है। और जो उसका डमरू है उसे 'डिम-डिम' कर बजा रहा है। उसके अंग 'खट-खट' का कर्कश स्वर कर रहे है या वह अपने अंगों की रगड़ से 'खटर-खटर' का शब्द करता आ रहा है। वह 'भकर भकर' करके भग फाँक-चबा रहा है। वह अपने गालों से 'छटर पटर' की आवाज करता है (शंकर और उनके भक्त विशेष प्रकार से गाल बजाते हैं)। उसे चन्दन से कोई प्यार-सरोकार नहीं वह तो सिर पर भस्म चढ़ाता है। वह भूत-पिशाचों का दल सजाकर लाया है और उसके सिर से गंगा जी की धारा फूट रही है, बह रही है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि पार्वती की माता मेनका ! जरा मेरी भी तो सुनो किये जो तुम्हारी कन्या का ओघड़ दूल्हा बनकर आ रहे है और जो शरीर से दिगम्बर या नग है, बड़े महान् है। इनकी तो लीला बड़ी अद्भुत है।

विशेष—प्रस्तुत पद में पौराणिकता का आधार लेकर शिव-पार्वती के विवाह का प्रसंग चलाया गया है जिसका प्रयोजन शिव के ओघड़ रूप का वर्णन करना ही है, किन्तु यह कोरा इतिवृत्त वर्णन ही नहीं उसमें शब्दों का चयन एवं शैली का चमत्कार अपूर्व है, जैसे—

“डिमिक डिमिक जे डमरु बजाइन

खटर खटर करु अंग ।

भकर भकर जे भाँग भकोसथि

छटर पटर करु गाल ।”

प्रत्येक शब्द-ध्वनि अपने-अपने कार्य-व्यापार के साथ चल रही है। भग फाँकने में जो नैसर्गिक ध्वनि उद्भूत हो सकती है उसके उपयुक्त “भकर भकर जे भाँग भकोसथि” उक्ति शब्दों की ध्वनि करती है। सम्पूर्ण पद के अनुरूप यदि कोई चित्रकार शिव का चित्र बनाए तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे शिव त्रिचित्र वेष में हमारे सामने खड़े हो।

शब्दार्थ—आगे माई=अरी माता। एहन=ऐसा। उमत=उन्मत्त, पागल-सा। वर=दूल्हा। लेल=लाया। हिमगिरि=पर्वतराज हिमालय। लगइछ रंग=अचम्भा होता है। जंग=समूह या दल से आशय है। आघक छाल=व्याघ्रासन। बसहा=नादिया, साँड का वाहन। पलानल=बिछाया हुआ। क=का। भकोसथि=फाँकते है, खाते-चबाते हैं। छटर पटर करु गाल=शंकर और उनके भक्तों के गाल बजाने से निकली हुई आवाज। चानन=चन्दन। सों=से। अनराग=प्यार। न थिकइन=

नहीं है। भाल=सिर या माथा। दल=सेना। मनाइनि=पार्वती की माँ मेनका अप्सरा। थिकाह=हैं। दिगम्बर अग=बिना वस्त्र वाला शरीर, नग्न शिव जी।

२३४

बेरि बेरि अरे सिव मों तोय बोलों
 फिरसि करिअ मन माय ।
 बिन संक रहह भोख माँगिए पए
 गुन गौरब दुर जाय ।
 निरधन जन बोलि सब उपहासए
 नहि आदर अनुकम्पा ।
 तोंहें सिव आक धतुर फुल पाओल
 हरि पाओल फुल चम्पा ।
 खटंग काटि हर हर जे बनाबिअ
 त्रिसुल तोड़िय करु फार ।
 बसहा धुरन्धर हर लए जोतिअ
 पाटए सुरसरि धार ।
 भन विद्यापति सुनहु महेसर
 इ लागि कएलि तुअ सेवा ।
 एतए जे बर से बर होअल
 ओतए जाएब जनि देवा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

माता पार्वती कहती है—हे शिव ! मैंने तुमसे बार-बार कृपि करने के लिये कहा है और तुम हो कि मनमस्त घूमते रहते हो अर्थात् जिधर मन मे आता है उधर चले जाते हो । निश्चित एव निर्द्वंद्व रहने से और भीख माँगने से गुण-गौरव या आत्म-सम्मान दूर हो जाता है । निर्धन व्यक्ति से सब उपहास करके बोलते हैं और न कोई उसका सम्मान करता है और न कोई उसपर दया ही करता है—वह तो पूर्णतः दयनीय बन जाता है । इसी से तो तुम्हें आक और धतूरा मिला और विष्णु ने भक्तों से चढ़ावे मे चम्पा का फूल प्राप्त किया है । हे शिव ! तुम अब से भी सम्भलो ! अपने खटांग (लकड़ी निर्मित साधुओं का एक आधार-स्तम्भ) को काटकर उसका हल बनाओ और त्रिशूल को तोड़वाकर उसका फाल (हल के लोहे की नोक) बनाओ । तुम्हें ढूँढना तो कुछ है ही नहीं और बस अपने धुरन्धर नादिया या बैल (बसहा) को हल में जोत डालो और बस खेती को अपने शिर की गंगा की धारा से जलपूरित कर दो, सींच डालो । कविवर विद्यापति कहते है कि फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे शिव ! सुनो इसीलिये तो मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुम निठल्ले न रहो, जन-कार्य करो । खैर, इस जन्म मे तो

तुम जैसे पति मुझे मिले हो, मिले हो; लेकिन परलोक जाने के उपरांत वहां ऐसा न करना, मुझे दुःखी न बनाना ।

विशेष—प्रस्तुत प्रद मे एक विशेष भाव निहित है जो आलस्य से लोक-कर्मठता की ओर ढकेलता है । यहाँ शिव की पत्नी पार्वती ही स्वयं अकर्मण्य निठल्ले शिव को कृषि कर्म की ओर अनुप्रेरित कर रही है—

“खट्ग काटि हर हर जे बनाबिअ

त्रिसुल तोड़िय करु फार ।

बसहा धुरन्धर हर लए जोतिअ

पाटए सुरसरि धार ।”

विस्मय है कि विशुद्ध सौन्दर्य के कवि विद्यापति की भावना जैसे व्यवसायात्मक होकर कर्ष कर्म की ओर मुट्ठी बाँधे तत्पर होने की चेतना जागृत करती है । यहाँ कविवर प्रसाद जी की श्रद्धा का भी स्मरण हो आता है जिसने अकर्मण्य निराश मनु को कर्म करने के लिये प्रेरित किया है—

“शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त

बिकल बिखरे है हो निरुपाय

समन्वय उनका करे समस्त

विजयनी मानवता हो जाय ।”

वस्तुतः नारी शक्ति की सज्ञा ही है, उसमें लोक-कर्म की प्रेरणा पाकर इस कर्म-लोक में सफल हो सकती है । नहीं तो नारी की शक्ति उसकी उपेक्षा में पुकार उठेगी—

“एतए जे बर से बर होअल

ओतए जाएब जनि देवा ।”

यो प्रस्तुत पद मे लोक के कर्म-तत्त्व की ओर ज्वलत भाव व्यजित है । नारी यहाँ पुरुष के सुप्त कर्म की जागृत चेतना बनकर आई है, पार्वती को उसका प्रतीक समझना चाहिये ।

शब्दार्थ—वेरि वेरि=हर वक्त, बार-बार । शिव=शिव । मो=मैं । तोय=तुम्हें । फिरसि=घूमना-फिरना । मन माय=मनमानी । बिन सक=बिना शका के, लाज-शर्मरहित होकर । गुन=गुण । निरधन=निर्धन । अनुकम्पा=दया । तोहें=तुम्हें । पाओल=पाये, मिला । हरि=विष्णु । हर=शिव । हर=हल, खेत जोतने का औजार । फार=फाल, जो हल मे लगा होता है । बसहा=बशहा, बैल । धुरन्धर=चतुर । पाटए=पटाना । सुरसरि=गंगा । महेशर=महेश्वर । इ=इसी । लागि=लिये । कएलि=की । तुअ=तुम्हारी । एतए=यहाँ, इस जन्म मे । बर=पति । ओतए=वहाँ, उस जन्म में ।

(२३५)

हम नहि आज रहब यहि आंगन
 जो बुढ़ होएत जमाई, गे माई ।
 एक त बइरि भेल बीध बिधाता
 दोसर धिया कर बाप ।
 तेसरे बइरि भेल नारद बाभन
 जे बूढ़ आनल जमाई, गे माई ।
 पहिलुक बाजन डामरु तोरब
 दोसरे तोड़ब हँडमाल ।
 बरद हाँकि बरिआत बेलाएब
 धिग्राले जाएब पराई, गे माई ।
 धोती लोटा पतरा पोथी
 एहो सभ लेबन्हि छिनाई ।
 जौं किछु बजता नारद बाभन
 दाढ़ी धए घिसिआएब, गे माई ।
 भन बिद्यापति सुनु हे मनाइन
 दूढ़ करु अपन गेआन ।
 सुभ सुभ कए सिरी गौरी बिआह
 गौरी हर एक समान, गे माई ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती और शिव का विवाह उल्लिखित है । जिसमे शादी के लिये सम्मति देने के कारण श्री नारद को हिमाचल की स्त्री मैना द्वारा कोसा जाने का रोचक वर्णन है ।

प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

पार्वती की माता मेनका कुपित होकर कहती है कि हाय मैया, आज मैं तो इस घर-आंगन मे नहीं रहूँगी यदि यह बूढ़ा शिव मेरा दामाद या जमाई होगा । एक तो ब्रह्मा ही बैरी हुआ अर्थात् ब्रह्मा ने मेरी पुत्री के भाग्य मे बूढ़ा बर लिख दिया और दूसरा बेटी पार्वती का बाप हुआ अर्थात् जो उससे पार्वती को ब्याहने के लिये तैयार हो गया और तीसरा बैरी नारद नाम का ब्राह्मण हुआ जो बूढ़ा बर दूँढकर ले आया । पहले तो मैं उसके बजाने वाले डमरू को तोड़ूँगी, फिर उसकी ग्रीव की मुडमाल तोड़ूँगी । उसके वाहन बैल को हाँककर सारी बारात को भगा दूँगी, और फिर अपनी पुत्री पार्वती को भी भगाकर ले जाऊँगी । बरातियो की धोती-लोटा पत्रा-पोथी—वह सब भी छिनवा लूँगी और इस बीच यदि नारद ब्राह्मण कुछ बोला तो उसकी दाढ़ी पकड़कर भँभोड़ूँगी, घसीटूँगी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि सुनो मेनका ! अपना ज्ञान दूढ़ करो—अपने को स्थित प्रज्ञ

करो अर्थात् इस तरह बेहोशी में बातें मत करो और शुभम्-शुभम् कहकर अपनी बेटी गौरी पार्वती का विवाह रचाओ। अर्थात् ऐसे शुभ अवसर में ऐसी खरी-खोटी बातें नहीं कहनी चाहियें। श्री मात ! निश्चय जानो कि शिव-पार्वती एक ही रूप हैं, आद्या शक्ति के युगल प्रतीक हैं।

विशेष—यहाँ शिव-पार्वती के विवाह का प्रसंग ही वर्णित है। यद्यपि पार्वती की माँ मेनका इस विवाह को उपयुक्त न जानकर अनमेल समझती है, अतः उसका विरोध करती है किंतु इस विरोध के पीछे कविवर विद्यापति की एक विशिष्ट व्यंजना रही है—शिवत्व के पूर्णत्व का प्रबोध कराना। शिव ब्रह्मरूप है, माता पार्वती आद्या शक्ति हैं—यों दोनों का सयोग समुचित है। इसी विशुद्ध भक्ति-भाव को मेनका के विरोध व्यक्त और वक्रोक्ति द्वारा सम्पादित किया गया है। कितनी चतुराई से कुपित मेनका को अत मे विद्यापति शिव के साथ पार्वती का विवाह करने के लिये कह देते हैं। तब उनकी चतुराई के प्रति दाँत तले अँगुली दबानी पड़ती है और कुपित मेनका का शिव को विरूप सिद्ध करने वाला सारा भाव जैसे घुल जाता है; शिव का शुभत्व रूप इन पक्तियों के भावों से जैसे प्रकट हो जाता है—

“सुभ सुभ कए सिरी गौरी बिआह
गौरी हर एक समान, मे माई।”

शब्दार्थ—यहि=इस। जमाई=दामाद, जमाता। त=तो। बइरि=बैराग्य। बिघाता=ब्रह्मा। दोसर=दूसरा। धिया=पुत्री, लड़का। कर=का। तेसरे=तीसरा। भेल=हुआ। जै=जो। आनल=ढूँढकर लाया। पहिलुक=प्रथम ही। डामरु=डमरू, एक प्रकार का बाजा। रुँडमाल=मुडमाल। बरद=बर्द, बैल। हाँकि=क्योंकि। बरिआत=बारात। बेलाएब=भगाऊँगी। जाएब पराई=भाग जाऊँगी। एहो=यह भी, ये। लेबन्हि छिनाई=छिनवा लूँगी। बजता=बोलेंगे। किछु=कुछ। धए=पकड़ कर। मनाइन=मैना। करु=करो। अपन=अपना। बिआहू=विवाहो, विवाह करो। हर=शिव।

(२३६

नाहि करब बर हर निरमोहिया।
बिता भरि तन बसन न तिन्हका
बघछल काँख तर रहिया।
बन बन फिरथि मसान जगाबधि
घर आँगन ऊ बनौलनि कहिआ।
सासु ससुर नहि ननद जेठौनी
जाए बैसति धिया केकरा ठहिया।

बूढ़ बड़द ठकपाल गोल एक
सम्पति भांगक भोरिया ।
भनइ विद्यापति सुनु हे मनाइन
सिव सन दानी जगत के कहिया ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

मेनका कहती है—मैं निर्मोही शकर को अपनी पुत्री का पति या दूल्हा कभी नहीं बनाऊँगी । जिसके तन पर विलाद भर भी वस्त्र शरीर ढँकने को नहीं और जो हर-दम बगल मे बाघ का चर्म दबाए फिरता है । यो ही जगल-जगल मरघट जगाता हुआ भटकता फिरता है । आशय यह है कि जो अपावन स्थलो पर अवधूत बना घूमता-फिरता है । रहने के लिये उसने घर-आँगन ही कब बनाया है ? विवाहोपरात मेरी पुत्री किसके पास जाकर बैठेगी क्योंकि वहाँ न सास है, न समुर, न ननद और न जेठानी ही । उसके पास एक बूढ़ा बेढब—रुण्ड मुण्ड का गोल आवेष्टनधारी—बैल है और सपत्ति मे कहने को उसके पास भाँग की एक भोली है—इसके सिवाय उस दरिद्र के पास और धरा ही क्या है ! कविवर विद्यापति कहते है कि हे मेनका ! सुनो । तुम जो कह रही हो, सो तो ठीक है, बिलकुल तुम्हारे ही कहे अनुसार उनका दरिद्र रहन-सहन है, लेकिन उनके समान दानी भी कौन और कब हुआ है ?—सोचो तो !

विशेष—प्रस्तुत पद मे शिव के विपन्न रूप का चित्रण बड़ा रोचक हुआ है, पढ़-कर हँसी आती है—

“सासु सुसर नहि ननद जेठोनी
जाए बैसति धिया केकरा ठहिया ।
बूढ़ बड़द ठकपाल गोल एक
सम्पति भांगक भोरिया ।”

“सम्पति भांगक भोरिया” मे उक्ति-वैचित्र्य तो है ही, साथ ही हास्य-रस का पुट स्वाभाविक बन पड़ा है । सम्पूर्ण पद मे शकर के रूप का उपहास उड़ाया गया है किन्तु अंत मे जैसे किसी ने चलते-चलते ठोकर मार दी हो—शिवजी के रूप के प्रति उपहास !—वे तो ससार के परमदानी हैं, इतने दानी कि आप कगाल के रूप मे हो गए है । देवता के उपहास के उदण्ड भाव के प्रति आस्था और आराधना का यह भक्ति-भाव उत्कृष्ट रूप मे व्यजित हुआ है—

“सिव सन दानी जगत के कहिया ।”

यही इस पद की बड़ी विशेषता है ।

शब्दार्थ—नाहि=नहीं । हर=शिव । निरमोहिया=निर्मोही को । तर=नीचे । रहिया=रहता है । फिरथि=फिरता है । जगाबथि=जगाता है । ऊ=वह । बनौलनि=बनाया । कहिआ=कब । जाए=जाकर । बैसति=बैठेगी । धिया=पुत्री ।

केकरा=किसके । ठहिया=नजदीक, पास । बड़द=बैल । क=का । मनाइन=मेनका, पार्वती की माँ । सिव=शिव । सन=समान । के=कौन ।

(२३७)

कतए गेला मोर बुढ़वा जती ।
पीसल भांग रहल सेइ गती ।
आन दिन निकहि रहथि मोर पती ।
आज लगाइ देल कौन उदगती ।
एकसर जोहए जाएब कौन गती ।
ठेसि खसब मोरि होत दुरगती ।
नदनबन बिच मिलल महेस ।
गौरी हरखित भेल छुटल कलेस ।
भनइ बिद्यापति सुनु हे सती ।
इहो जोगिया थिका त्रिभुवन पती ।

भावार्थ—[एक बार पावती से बिना कुछ कहे-सुने भगवान शकर कही चले गये और पार्वती उन्हें न पाकर दुःखी हो रही है ।]

प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

पार्वती कहती है कि हाय, मेरे बूढ़े योगी पति किधर चले गये ? उनके लिये पीसी हुई भग तो ज्यो-कि-त्यो पड़ी रह गई है । और दिन तो मेरे पति शिव भली-भाँति मेरे पास यहाँ रहते थे किंतु आज किसने उनके मन मे ऐसी उद्विग्नता लगा दी ? मैं उन्हें ढूँढने के लिए अकेली स्थिति मे किस प्रकार जाऊँगी ? कही राह पर जो ठोकर खाकर गिर पड़ी तो मेरी बुरी दशा हो जायगी । तदपि बहुत खोजने-ढूँढने पर उन्हें नन्दन-कानन मे रमते हुए भगवान शकर मिल ही गए और तब पार्वती बहुत हर्षित हुई ; उनके मन का सारा सताप मिट गया । कविवर विद्यापति कहते है कि हे सती, पार्वती ! यह जो तुम्हारा पति है कि जिसे तुम योगी समझती हो, यह तो त्रिभुवन का नाथ है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे माता पार्वती का शिव के प्रति अनन्य अनुराग भाव ही विशेष रूप से व्यजित है । अबला नारी को अकेलेपन की आशका का भाव बड़ा अख-रता है, वही बात पार्वती के प्रति भी घट रही है । वह सोच रही हैं—

“एकसर जोहए जाएब कौन गती

ठेसि खसब मोरि होत दुरगती ।”

किंतु वह साहस कर चल ही दी और शिव जी से मिल गई, उनके सारे सताप मिट गए । इसके पश्चात् शिव जी को “त्रिभुवन पती” का पद ‘इहो जोगिया’ कहकर दिया गया

है जो, विद्यापति शैव मत के प्रति आस्थावान थे, इस बात का संकेत देता है।

शब्दार्थ—कतए=कहाँ। गेला=गया। मोर=मेरा। जती=योगी, तपस्वी।
आन=और, अन्य। निकहि=अच्छी तरह से। रहथि=रहता था। देल=दिया।
उदगती=उद्वेग। एकसर=अकेली। जोहए=ढूँढ़ने। खसब=गिरना। मोरि=मेरी।
होत=होगी। दुरगती=दुर्गती। महेस=मदेश। हरखित=हर्षित, खुशी। भेल=हुई।
कलेस=क्लेश, दुःख। इहो=यह। थिका=है। त्रिभुवन पती=तीनों लोक का स्वामी।

(२३८)

जोगिया एक हम देखलौं गे माई ।
अनहद रूप कहलो नहि जाई ।
पंच बदन तिन नयन बिसाला ।
बसन बिहुन ओढ़न बघछाला ।
सिर बहे गग तिलक सोहे चंदा ।
देखि सरूप मेटल दुखदंदा ।
जाहि जोगिया लै रहलि भवानी ।
मन आनलि बर कोन गुन जानी ।
कुल नहि सिल नहि तात महतारी ।
बएस हिनक थिक लछु जुग चारी ।
भन विद्यापति सुनु ए मनाइनि ।
एहो जोगिया थिका त्रिभुवन दानि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

अरि माता ! मैंने एक ऐसे योगी को देखा है कि जिसके अपूर्व अनूठे स्वरूप का वर्णन मुंह से नहीं किया जाता। उसके पाँच मुख और तीन विशाल नेत्र हैं तथा वह वस्त्रहीन है, और उसके पास ओढ़ने के लिए केवल व्याघ्र चर्म है। उसके सिर पर से गंगा की धारा बहती है और ललाट पर चन्द्रतिलक सुशोभित होता है। उसके रूप को देखकर मेरा दुःख-द्वन्द नष्ट हो गया है। जिस ऐसे योगी के लिए पार्वती आज तक अविवाहित रही, उसने भला उसके कौन से गुण पर रीझकर मन से उसे अपना पति मान लिया। जिस योगी का न कुल है, न शील है, न माँ-बाप हैं और आयु भी तो उसकी चार लाख युगों की है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे मेनका, सुनो ! अरे, यह योगी तो तीनों लोक का दानी है—उसका स्वामी है।

विशेष—प्रस्तुत पद में शिव के पौराणिक रूप का इतिवृत्त चित्रण प्रधान है, देखिए—

“पंचबदन तिन नयन बिसाला ।
बसन बिहून ओढ़न बघछाला ।
सिर बहे गंग तिलक सोहे चंदा ।
देखि सरूप मेटल दुखददा ।”

यहाँ “देखि सरूप मेटल दुखददा ।” पक्ति में पौराणिक शिवरूप के प्रति घोर आस्था का भाव व्यक्त है । वैसे शिव का दूसरा अर्थ कल्याण से भी है जिससे दुःख का नाश हो जाना स्वाभाविक है । अतः शिव को विराट् रूप अवस्था में व्यक्त कर कवि ने उसे ब्रह्मा का प्रतीक माना है । इन पक्तियों में यही व्यंजना प्रधान है—

“कुल नहि सिल नहि तात महतारी ।
बएस हिनक थिक लछु जुग चारी ।”

×

×

×

और फिर—

“एहो जोगिया थिका त्रिभुवन दानि ।”

शब्दार्थ—देखली=देखा है । अनहद=जिसको समझा नहीं जा सके, विचित्र ।
बदन=मुख । बिसाला=विशाल, बड़ा । बिहून=विहीन । ओढ़न=ओढ़ने को ।
सोहे=शोभे । चंदा=चन्द्रमा । सरूप=स्वरूप । दुखददा=दुःख-द्वन्द्व । जाहि=
जिस । कोन=कोन । सिल=शील । बएस=उभ्र । हिनक=उनकी । थिक=है ।
लछु=लक्ष, लाख । जुग चारी=चार युग । ए=हे । मनाइनि=मेनका । एहो=
यह ।

(२३६)

सिव हो, उतरब पार कओन बिधि ।
लोढ़ब कुसुम तोरब बेलपात ।
पुजब सदासिव गौरिक सात ।
बसहा चढ़ल सिव फिरहू मसान ।
भोगिया जरठ दरबो नहि जान ।
जप तप नहि कैलहु नित दान ।
बित गेला तिन पन करइत आन ।
भन बिद्यापति सुनु हे महेस ।
निरधन जानिके हरहु कलेस ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे शिव ! मैं पापी इस ससार रूपी सागर से किस भाँति पार उतर सकूँगा ? आशय है कि सांसारिक पापों से मेरा उद्धार किस भाँति होगा ? पुष्प चुन-चुनकर, बेलपत्र तोड़-तोड़कर पार्वती के साथ, हे शिव, सदा तुम्हें पूजूँगा । हे शिव ! तुम तो नादिया या बेल

पर चढकर मरघटों में घूमते-फिरते हो। तुम तो भँगड़ी हो, मुझ वृद्ध के पाप-मनपीड़न को नहीं समझते ! मैं न तो जप-तप कर सका और न मैंने नित्यप्रति दान ही किया। जीवन की तीनों अवस्थाएँ—शैशव, किशोर, युवा—अहभाव की अकड़ में ही बीत गई ; और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे महेश ! सुनो, मुझे निर्धन जानकर मेरी ओर कृपा करो और मेरे पाप-सताप दूर करो।

विशेष—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति ने अपनी विनय-वेदना का प्रकाशन किया है। यहाँ उनके अंतर की आवाज फूट निकली है। पद में कोई अलंकार नहीं, उक्ति-चमत्कार नहीं, वाग्वैदग्ध्य नहीं तदपि उसमें आत्म-पीड़न—जो काव्य का प्राण है—पूर्णतः समाहित है जो हृदय को छूकर विगलित कर देता है। इन पक्तियों में इसकी सत्यता ज्ञातव्य है—

“जप तप नहि कैलहु नित दान।

बित गेला तिन पन करइत आन।”

ऐसा प्रतीत होता है कि कविवर विद्यापति अपनी वृद्धावस्था तक आकर अपने पदों में अधिक सादगी और स्वाभाविकता ले आए हैं। अलंकार-प्रदर्शन का मोह तो उन्हें प्रायः ही रहा है, किन्तु हाँ, वे व्यजना के प्रेमी अवश्य रहे। किन्तु इस पद में, जो उन्होंने वृद्धावस्था में ही लिखा है—“जरठ दरदो नहि जान”, उनकी सीधी अनुभूति ही अनुभूति प्रकट हुई है जिसमें गीत-तत्त्व के एक प्रमुख भाव की सगति ही प्रधान है, जो बड़ी विशिष्ट कही जायगी, जैसे—

“निरधन जानिके हरहु कलेस।”

यहाँ निर्धन का क्लेश हरने वाली प्रार्थना मर्मस्पर्शी है।

शब्दार्थ—उतरब=उतरेगे। कअोन विधि=किस प्रकार। लोढब=चुनूंगा, बिनूंगा। बेल पाति=बेलपत्र। बसहा=बसहा, बैल। फिरहू=फिरते हो। जरठ=बूढ़ा। कैलहु=किया। बित=बीत, व्यतीत। गेला=गया। तिन पन=शैशव, किशोर, युवा—अवस्थाएँ। आन=अकड़। हरहु=दूर करो। कलेस=क्लेश, दुःख।

(२४०)

जखन देखल हर हो गुननिधी ।

पुरल सकल मनोरथ सब बिधी ।

बसहा चढ़ल हर हो बुढ़ जती ।

काने कुंडल सोभे गले गजमोती ।

बइसल महादेव चौका चढी ।

जटा छिरिआगोल माग्नल भरी ।

बिधिकर बिधिकर बिधिकर करु ।

बिधि न करइ से हर हो हठ धरु ।

बिधिए करइत हर हो घुमि खसु ।
 सेंसरि खसल फनि सिरि गौरी हंसु ।
 केओ नहि किछु कहइन्हि हिनकहैं ।
 पुरबिल लिखल छला मोर पहैं ।
 कवि बिद्यापति गाओल ।
 गौरी उचित बर पाओल ।

भावार्थ—शिव-पार्वती विषयक स्तुति-वर्णन करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हिमाचल निवासियो ने जिस समय गुण के निधान रूप शंकर जी के दर्शन किये कि उनके सारे सद्मनोरथ सर्वप्रकारेण उसी समय सुफल-सफल हो गए। बूढ़े यती शिवशंकर जी बैल पर असवार है, उनके कान में कुण्डल एवं गले में गज-मुक्ताओं की माला सुशोभित है। महादेव जी विवाह-मण्डप में आए और चौका या आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी जटाओं को मस्तक पर बिखरा लिया। कर्मकाण्डियों ने उनसे आग्रह किया कि हे महादेव, विवाह की यह विधि सम्पन्न करिये—यह विधि..... वह विधि सम्पन्न करिये; किन्तु वे शिव जी है कि कोई भी विधि सम्पन्न नहीं कर रहे हैं और जिद पकड़े हुए है कि मैं करूँगा ही कुछ नहीं। और जब वे विधि करने पर आए या करते हैं तो उसे सम्पन्न करने-करने में ही इतने तल्लीन हो जाते हैं कि खुमारी या नीद का चक्कर-सा खाकर गिर पड़ते हैं। सिर-शरीर में लिपटे सर्प भी गिर पड़ते हैं और यह अद्भुत नजारा देखकर माँ गौरी (पार्वती जी) हँसने लगती हैं,—कहती हैं कि अरे, इन्हें या शंकर जी को कोई भी कुछ न कहो। ये तो मेरे पूर्व जन्म के भाग्य में लिखे हुए पति हैं। कवि विद्यापति गाते हैं कि इस भाँति गौरी ने अपना उचित पति पा लिया है।

विशेष—प्रस्तुत पद में शिव-पार्वती के विवाह का प्रसंग वर्णित है। शिव जी के विचित्र रूप का चित्रण करने में कवि ने हास्य-रस का संचार भी किया है, देखिए—

“बिधिए करइत हर हो घुमि खसु ।

सेंसरि खसल फनि सिरि गौरी हंसु ।”

किन्तु “गौरी हंसु” उक्ति में पार्वती के पीडित मन का उद्गार हँसी में व्यक्त हुआ भी व्यजित है। और यहाँ आदर्श भारतीय पत्नी का भाव किस उत्कृष्टता से व्यजित है—नशे में धुत शंकर जी के हास्यास्पद रूप पर भी पार्वती का अनुराग कितना अनन्य है कि वह सबसे कह उठती है—

“केओ नहि किछु कहइन्हि हिनकहैं ।

पुरबिल लिखल छला मोर पहैं ।”

शब्दार्थ—जखन=जिस समय। देखल=देखा। हर=शिव जी। पुरल=पूरी हुई। सकल=सारे। सब बिधी=सब प्रकार से। बसहा=बैल, नादिया, शिव जी

का वाहन । बुढ़ जती=बूढ़ा यती या साधू । सोभे=शोभित होना । बइसल=बैठे हैं । चौका=विवाह-मण्डप का आसन । छिरिआओल=बिखरा देना । माओल=मस्तक । बिधि=कर्मकाण्ड का तोर-तरीका । करू=करो । हठ धरू=जिद किये हुए । बिधिऐ करइत=विधि करते हुए । घुमि खसु=चकराकर गिर पड़े । सँसरि खसल=फिसल-कर गिर गया । फनि=सर्प । हिनकहूँ=इनको, शंकर जी को । पुरबिल लिखल=पूर्व जन्म का भाग्य में लिखा हुआ । छला=है । मोर पहुँ=मेरे प्रति ।

(२४१)

हर जनि बिसरब मो ममिता
हम नर अधम परम पतिता ।
तुअ सन अधमउधार न दोसर
हम सन जग नहि पतिता ।
जम के द्वार जवाब कओन देब
जखन बुभत, निजगुन कर बतिया ।
जब जम किकर कोपि पठाएत
तखन के होत धरहरिया ।
भन बिद्यापति सुकवि पुनीत मति
संकर बिपरीत बानी ।
असरन सरन चरन सिर नाओल
दया करु दिअ सुपलानी ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे शिवजी ! आप मेरे स्नेहाराधन को भुला न देना । मैं मनुष्य हूँ, अतः नीच हूँ, महा पापी हूँ । तुम जैसा कोई अन्य पापियो का उद्धार करने वाला भी नहीं है और मुझ जैसा कोई दूसरा महापापी इस ससार में नहीं है । अतः मेरे तुम्हारे बीच उद्धार करने वाला बानक खूब बन गया है, मेरा उद्धार तुम्हें निश्चय ही कृपा करके करना होगा । जब मेरे गुण की बात यमराज के दरबार में पूछी जाएगी तब उनका जवाब कौन देगा ? व्यजना यह है कि जब मेरे अवगुण का लेखा-जोखा मृत्यु के पश्चात् होगा तब उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास कौन-सा साधन है ? जब यमराज मुझपर क्रोधित होकर अपने दूत मुझे दण्ड देने के लिये भेजेंगे उस समय मुझे रक्षित रखनेवाला—यमदूतों के डण्डों की मार से बचा लेने वाला कौन होगा ? सुकवि विद्यापति पवित्र बुद्धि-भाव से शिव जी के विपरीत शुभ कार्य की टेव अर्थात् उनके अवढर उदार गुण-रूप की स्तुति करते हैं कि हे शिवशंकर ! मैं अशरण हुआ तुम्हारी शरण हूँ और चरणों पर सिर झुकाता हूँ । दया करके मुझे अभय रूपी छाजन या छप्पर का आश्रय प्रदान करो ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे कवि ने अपने उद्धार हेतु शंकर जी से आत्मनिवेदन किया है। कविवर विद्यापति यद्यपि श्रृ गार-रस के ही प्रधान कवि हैं फिर भी एकांत क्षणों में जहाँ वे अन्तर्मुखी हुए हैं उन्होंने बड़ी निश्छलता से अपने दोषों का परिहार करने के लिये शिवादि की स्तुति-प्रार्थना की है। यहाँ ये सूर एवं तुलसी के आत्मनिवेदन के अग्रणी बन गए हैं। उनकी इन पक्तियों की प्रेरणा—

“तुम सन अधम उधार न दोसर।

हम सन जग नहि पतिता।”

आगे सूर एवं तुलसी के विनय के पदों से भी प्रस्फुटित हुई है, जैसे—

“मै हरि पतित-पावन सुने।

मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ बानक बने ॥ (तुलसी)

× × × ×

प्रभु हों पतितन कौं टीकौ।

और पतित सब धौस चारिको ही तो जनमत हीकौ।”

या—

“मो सो कौन कुटिल खलकामो।

जेहि तन दियौ ताहि बिसरायौ ऐसो नौन हरामो।”

यम के द्वार पर पहुँचकर जब यमराज “निजगुन” अर्थात् विद्यापति के गुणों की बात पूछेगे तब “जम के द्वार जवाब कअन देब”—की दशा होगी किन्तु गुण के प्रति यमराज पूछेगे ही क्यों और फिर जवाब क्यों न बनेगा ?—इसका रहस्य है “निजगुण” शब्द की गम्भीर व्यंजना ! यहाँ ‘गुण’ कहकर पूर्ण अवगुण की व्यंजना करना कवि का अलम् रहा है।

शब्दार्थ—जनि=मत, न। बिसरब=भुला देना। मो=मेरी। ममिता=सहानुभूति, अनुरक्ति। अधम=नीच। हम=मैं। तुम सन=तुम जैसा। अधम-उधार=नीच पापियों का उद्धार करने वाले। न दोसर=दूसरा या अन्य कोई नहीं है। सन=जैसा या समान। जम के द्वार=यम या काल का दरवाजा, पर यहाँ दरबार से आशय है। कअन=कौन। देब=देगा। जखन=जब। बुभूत=पूछेगे। निजगुन=मेरे गुण, व्यंजनार्थ है ‘अवगुण’ से। जम किकर=यम के दूत। कोपि पठाएत=क्रोधित होकर भेजेगे। तखन=तब, उस समय। के होत धरहरिया=कौन बचाने वाला होगा। पुनोत मति=पवित्र बुद्धि-भाव से। सकर बिपरीत बानी=शिव जी की टेव या आदत उल्टी है; क्योंकि वह अवढर दानी हैं—कुपात्र राक्षसों को भी वर दे देते हैं—असुन्दर को सुन्दर मानकर धारण करते हैं; वे महादेव जो हैं ! असरन=निराश्रित। सरन=शरण, आश्रित। नाओल=भुकाता हैं। सुपलानी=सु+पलानी=अच्छा छाजन या छप्पर, आशय है कि दया करके अपना पूर्ण समय-आश्रय दें।

(२४२)

एत जप-तप हम किअ लागि कलहु
 कथिला कएलि नित दान ।
 हमरि धिया के एहो बर होयता
 अब नहि रहत परान ।
 हर के माय बाप नहि थिकइन
 नहि छइन सोदर भाय ।
 मोर धिया जों सासुर जंती
 बइसति ककर लग जाय ।
 घास काटि लौती बसहा चरौती
 कुटती भाँग धतूर ।
 एको पल गोरी बेसहु न पोती
 रहती ठाढ़ि हजूर ।
 भन बिद्यापति सुनु ए मनाइनि
 दुढ़ कर अपन गेआन ।
 तीन लोक के एहो छथि ठाकुर
 गौरा देवी जान ।

भावार्थ—अपनी पुत्री गोरी का अबदर शिव के साथ विवाह होते देख मेनका असन्तुष्ट होती है और विरोध प्रदर्शित करती है। उसीका वर्णन प्रस्तुत पद में करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

मेनका कहती है कि हाय, मैंने इतने जप-तप किसके लिए किये और इतना नित्यदान भी क्यों किया जो मेरी बेटी गौरा के लिए यही ऐसा अवधूत वर हो सकता है। यह जानकर तो अब मेरे प्राण भी नहीं रहेगे। हरे राम ! शिव के न माँ है, न बाप और न सगे भाई-बन्धु ही है। ऐसी दशा में मेरी बेटी विवाह होकर यदि सुसराल जायगी तो भला किसके पास जाकर बैठेगी ? वहाँ मेरी बेटी भला घास काटकर शिव के वाहन बैल या नादिया को चराएगी या उसके लिए भाँग-धतूरा कूटेगी, भंग छानकर शिव को पिलाएगी ?—क्या-क्या अनुचित कठिन काम उसे करने होंगे, कौन जाने ! गौरा वहाँ एक पल के लिए भी आराम से बैठ भी न पाएगी। उसे हर समय स्वामी शिव की जी-हजूरी में एक पाँव से खड़ी रहना होगा। कवि विद्यापति कहते हैं वि मेनका, मेरी भी सुनो कि तुम अपने जेहू को गूढ़ करो, बुद्धि को चंचल न बनाओ। अरे ये शिव तीनों लोक के स्वामी साक्षात् ब्रह्मरूप है और यह तुम्हारी बेटी साक्षात् भगवती है। व्यजना है कि शिव-पार्वती की युगल मूर्ति त्रिलोक्य की आद्या शक्ति है।

विशेष—प्रस्तुत पद में पार्वती की माता मेनका का अपनी पुत्री के प्रति वात्सल्य

भाव स्वभावतः फूट पड़ा है जब वह यह सोचती है कि जोगी शिव के साथ विवाह हो जाने के उपरांत उसकी प्यारी बेटी कैसे दिन काटेगी—अकेली रहेगी, उसे अपनी सुनसान सुसराल का वातावरण विकल कर देगा। सचमुच शकर जी जैसे निखट्टू पति के साथ अपनी पुत्री का विवाह करते हुए प्रत्येक माँ का अपनी पुत्री के प्रति यह चिन्ताजनक वात्सल्य भाव उमड़ना स्वाभाविक है। इन पक्तियों में यही भाव अभिव्यजित हो रहा है—

“हर के माय बाप नहि थिकइन
नहि छइन सोदर भाय ।
मोर धिया जों सासुर जंती
बइसति ककर लग जाय ।”

अतः कवि ने शिव-पार्वती को साक्षात् ब्रह्म एव आद्या शक्ति के रूप में प्रति-
ष्ठित कर दिया है और उनके लौकिक रूप-भाव का अतिक्रमण करके उन्हें सनातन
प्रतिष्ठा के आसन पर बिठला दिया है—

“तीन लोक के एहो छथि ठाकुर
गौरा देवी जान ।”

शब्दार्थ—एत=इतने । किअ लागि=किसके लिये । कैलहु=किया ।
कथिला=क्योकर । कएलि=किये । नित=नित्य, रोज । धिया=बेटी, पुत्री । एहो=
ये अवतार, शिव से आशय है । होयता=हो सकते हैं । नहि छइन=नहीं है । सोदर
भाय=सगा भाई-बन्धु । बइसति=बैठेगी । ककर=किसके । बसहा=बैल, शिव का
वाहन नादिया । चरीती=चरायगी । ठाढ़ि हजूर=स्वामी के आगे खड़ी रहेगी—जी-
हजूरी में दासी बनी रहेगी । मनाइनि=मेनका । दृढ करु=स्थिर करो । अपन=अपना ।
गेआन=ज्ञान । ठाकुर=स्वामी । छथि=है ।

(२४३)

कखन हरब दुख मोर,
हे भोलानाथ ।
दुखहि जनम भेल दुखहि गमाएब
सुख सपनहु नहि भेल,
हे भोलानाथ ।
आछत चानन अवर गँगाजल
बेलपात तोहि देब,
हे भोलानाथ ।
यहि भव-सागर थाह कतहु नहि
भैरव धर कर आए,
हे भोलानाथ ।

भन विद्यापति मोर भोलानाथ गति

बहु अभय बर मोहि,

हे भोलानाथ ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे शिव जी की विशुद्ध भक्ति-भावनामय स्तुति करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे भोलेश ! मेरे दुखो का विनाश कब करोगे ? दुःख मे ही मेरा जन्म हुआ है, दुःख मे ही उसे व्यतीत किया है और सुख तो स्वप्न मे भी उपलब्ध नहीं हुआ । हे भोलेश ! मैं तुम्हे अक्षत चन्दन और गंगाजल बेलपत्र को चढाऊँगा । इस मायामय संसार-सागर की कही थाह प्रतीत नहीं होती । हे भैरव ! मेरा हाथ गह कर मुझ डूबते हुए को बचाइये, इस मायामय ससार-सागर से मुझे उबारिये । कवि विद्यापति प्रार्थना करता है कि हे भोलेश ! मेरी गति या मुक्ति तो केवल आप ही है, आप ही बस मेरे लिए मुक्ति-प्रदाता है । अतः मुझे अभयदान दीजिये । हे भोलेश ! मेरा अन्य कोई भी आश्रय नहीं, अवलम्ब नहीं, केवल आप ही मेरा उद्धार करे ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे दैन्य भाव का प्रकाशन हुआ है । यहाँ दार्शनिक ढंग से जीव, ब्रह्म (शिवरूप मे) और मायामय ससार का विश्लेषण है । इन पक्तियों मे दार्शनिक तत्त्व की व्यञ्जना है—

“यहि भव-सागर थाह कतहु नहि

भैरव धरु कर आए,

हे भोलानाथ ।”

भक्त की दीनता की हृदय विदारक पीडा इन पक्तियों मे व्यक्त है—

“दुखहि जनम भेल दुखहि गमाएब

सुख सपनहु नहि भेल,

हे भोलानाथ ।”

जरावस्था तक आकर जैसे कवि के यौवन के स्वप्न मिथ्यात्व में बदल गए । रंगीला-ससार फीका पड़ गया, शृंगार-रस विष बन गया, इहलोक के आकर्षण का सार नष्ट हो गया । विद्यापति के इस प्रकार के पदों मे अभिव्यक्ति की सादगी और अनुभूति की निश्छलता-गंभीरता बड़ी मार्मिक बन पड़ी है । यही वे परमभक्त है !

शब्दार्थ—कखन—किस क्षण, कब । हरब=हरोगे, विनाश करोगे, दूर करोगे । मोर=मेरे । दुखहि जनम=दुःख मे ही जन्म हुआ । गमाएब=गँवाया, व्यतीत किया । सपनहु=स्वप्न मे भी । नहि भेल=नहीं हुआ, आशय है कि उपलब्ध नहीं हुआ । आछत=अक्षत । चानन=चन्दन । भवर=और । भव-सागर=संसार रूपी सागर । कतहु=कहीं भी ।

(२४४)

यहि बिधि ब्याहन आयो

एहन बाउर जोगी ।

टपर टपर कए बसहा आयल

खटर खट रुँडमाल ।

भकर भकर सिव भाँग भकोसथि

डमरू लेल कर लाय ।

ऐपन मेंटल पुरहर फोरल

बर किमि चौमुख दीप ।

धिया ले मनाइनि मंडप बइसलि

गाबिए जनु सखि गीत ।

भन बिद्यापति सुनु ए मनाइनि

ई यिका त्रिभुवन ईस ।

25 मिला माँ
कैदा दियाई
चारो ओर दीप
झले

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

ये बावला जोगी शिव इस अशुभ रूप मे पार्वती को विवाहने आया है। 'टपर टपर' कर चलने वाला वृष साथ मे लाया है और उसके गले मे कटे शिरो की माला 'खटर खटर' कर खड-खडाती है। शिव 'भकर भकर' करके भाँग फाँकता खाता है और डमरू हाथ मे लिये है। शुभ ऐपन या अल्पना (गेरू तथा चावल के घोल से कुछ रेखाएँ या चित्र विवाहादि उपलक्षों-उत्सवो मे चित्रित किए जाते है इसे ही ऐपन या अल्पना कहा जाता है) को उसने मिटा डाला है और रखे हुए शुभ मूर्ति का कलश—पुरहर—को उसने फोड डाला है, अब चारो ओर दीपक कैसे जले ? अपनी सुपुत्री गोरी को लिये माता मेनका मण्डप मे बैठी है और यह सब अशुभ दृश्य देखकर कहती है कि हे सखियो, विवाह के गीत मत गाओ। आशय यह है कि अवधूत शिव के साथ बेटी गोरी का विवाह उचित नही, नही होगा। तब विद्यापति कहते है कि हे मेनका, जो मैं कहता हूँ, उसे सुनो ! ये शिव तीनों लोको के परमात्मा हैं, साक्षात् परब्रह्म है। इनके इस अवडर रूप को देखकर तुम मन मे उनके प्रति कोई विकार न लाओ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे पार्वती-शकर के विवाह का प्रसंग वर्णित है। पार्वती की माँ मेनका का क्रोध हास्य रस की सृष्टि का कारण हुआ है। इन पक्तियों मे सहज ढग से हास्य रस का संचार होता हुआ प्रतीत होता है—

“टपर टपर कर बसहा आयल

खटर खटर रुँडमाल ।

भकर भकर सिव भाँग भकोसथि

डमरू लेल कर लाय ।

डमरू बजाओ, नाचो और मैं आपका इस रूप में नृत्य देखूँ। शिव ने कहा कि हे पार्वती ! तुमने यह बात शुभ नहीं कही कि “मैं नाचूँ।” मुझे तो सदा यही सोच होता है कि मेरे नृत्य से यह सृष्टि किस प्रकार बचेगी ? इस बात से मुझे जो-जो चिन्ता होती है, वह मैं तुम्हें कहाँ तक समझा पाऊँगा। तब पार्वती बोली कि आप तो संसार के ईश हैं, भला फिर आपको कौनसी कैसी चिन्ता है ? तब शंकर जी कहने लगे कि मैं जब नाचने लगूँगा तब यह सर्प जिसे मैं गले में धारण किये हूँ, खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा और तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय ने जो मयूर पाल रक्खा है वह उसे पकड़कर भक्षण करने लगेगा। मेरे नाचने से अमृत भी चूकर भूमि पर गिरने लगेगा जिससे मृत बाघ का जो चर्मासन है सिंह रूप में पुनर्जीवित हो जायेगा और मेरे वाहन बैल को पकड़ कर खाने लगेगा। फिर ये जो मेरी रुद्राक्ष की माला है वह भी टूटकर गिरेगी, जिससे सारा मरघट धधक उठेगा अर्थात् प्रेत रूपी आत्माएँ देह धारण कर भयकर नृत्य-रव करने लगेगी, फिर तो हे पार्वती ! उस भयकर दृश्य को देखकर तुम भी भाग जाओगी, फिर नाच कौन देखेगा ? कविवर विद्यापति इस प्रसंग को गा-गाकर सुनाते हैं कि इस प्रकार शंकर भगवान ने पार्वती के मान को भी रख लिया और अपने ताण्डव नृत्य के कारण त्रिभुवन को नष्ट होने से भी उन्होंने बचा लिया; कितने समझदार है शिव जी !

विशेष—शंकर जी का ताण्डव नृत्य लोक-विध्वंसकारी है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। उसी की महत्ता का प्रतिपादन इस पद में किया गया है। यहाँ कवि ने वाक्-चातुर्य का चमत्कार शिव के द्वारा ही प्रकट किया है। वह अपने ताण्डव नृत्य से सृष्टि विध्वंस नहीं चाहते और यह भी नहीं चाहते कि प्रिया पार्वती की बात न रहे अतः अपनी चतुराई में वह दोनों पक्ष ही रख लेते हैं और भोली पार्वती चुप हो रहती है। इस पंक्ति में चातुर्य की पराकाष्ठा है—

“तब गउरी जयबह पड़ाए नाच के देखत हे।”

और अतः स्वयं कवि अपने आशय को स्पष्ट कर देता है—

“राखल गौरी केर मान त्रिलोक नचाबल हे।”

“त्रिलोक नचाबल” में शिव के सहारकारी रूप का संकेत है। वस्तुतः विद्यापति ने बड़ी से बड़ी बात कहने में भी शब्दों की मितव्ययता (Economy) बड़ी कुशलता से दिखलाई है; यही उनके पदों का कलात्मक चमत्कार है, उनके कवि कर्म का कौशल है।

शब्दार्थ—**मोहि**—मुझे। **तोहे**—तुम्हें। **धरि**—धारण करना। **भल**—अच्छा। **रउरा**—तुम, आप। **कवन बिधि**—किस प्रकार। **बाँचब**—बचेगा। **जे**—जो। **होत**—होता है। **ससरि**—ससरना, खिसकना। **कार्तिक**—शंकर भगवान के पुत्र का नाम। **पोसल**—पाला हुआ। **मयूर**—मोर। **सेहो**—वह भी। **अमिय**—अमृत। **बघम्बर**—बघ-छाला, व्याघ्र की छाल। **बसह**—बशहा, बैल। **मसान**—श्मशान, जहाँ मुर्दे जलाये जाते हैं, मरघट। **जयबह पड़ाए**—भाग जाओगी। **के**—कौन। **गाबि सुनाओल हे**—गाकर

मुनाते हैं। राखल = रख लिया। रुद्राक्ष = रुद्राक्ष, एक प्रकार की माला। त्रिलोक = तीनों लोक।

(२४६)

आगे माइ, जोगिया मोर जगत मुखदायक

दुख ककरो नहि देल।

दुख ककरो नहि देल महादेव

दुख ककरो नहि देल।

यहि जोगिया के भाँग भुलैलक

धतुर खोआइ धन लेल।

आगे माइ, कातिक गनपति दुइ जन बालक

जग भरि के नहि जान।

तिनका अभरन किछुओ न थिकइन

रति यक सोन नहि कान।

आगे माइ, सोना रूपा अनका सुत अभरन

आपन रुद्रक माल।

अपना सुत ला किछुओ ना जुरइन

अनका ला जंजाल।

आगे माइ, छन में हेरथि कोटि धन बकसथि

ताहि देवा नहि थोर।

भन बिद्यापति सुनह मनाइनि

थिक दिगम्बर भोर।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

ऐ री मैया ! मेरा शिव तो योगी है, सारी सृष्टि का सुख-प्रदाता है; उसने दुःख तो किसी को भी नहीं दिया। मेरे महादेव ने दुःख किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। अरे, लोग मेरे इस भोले योगी को भग खिला-खिलाकर छल-भुलावे मे डालते हैं और धतूरा खिलाकर धन-ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। आशय यह है कि दुष्ट जन भोले शिव को भाँग-धतूरा खिलाकर उनकी आराधना के छल से उनसे धन-ऐश्वर्य का वाञ्छित वरदान पा लेते हैं और वे सहर्ष प्रदान भी कर देते हैं। अरी मैया ! इनके कात्तिकेय और गणेश नाम के दो बच्चे हैं, इस बात को संसार भर मे कौन नहीं जानता कि जिनके पास में कोई आभूषण नहीं है और कान मे स्वर्णकुण्डल क्या एक रत्ती भर भी स्वर्ण नहीं है। अरी मैया ! स्वर्ण-रीप्याभूषण तो वे दूसरो के बच्चों को पहनने के लिये दे देते हैं और अपने-आप ग्रीवा मे रुद्राक्ष की माला पहने रहते हैं। अपने पुत्रों के लिये उनसे कुछ भी नहीं बन पड़ता और दूसरों के लिये स्वयं भ्रष्ट उठाते हैं अर्थात् इसको

यह देना है, उसको वह देना है—इसी में व्यस्त रहते हैं। हे माता ! ये तो क्षण भर की प्रार्थनीय दृष्टि से देखने में ही लोगों को करोड़ों का धन दान कर देते हैं, जिस पर खुश हो जाते हैं उसे थोड़ा नहीं देते अर्थात् उसे मालोमाल ही कर देते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिससे ये प्रसन्न हो गए कि उसे कुछ भी देने में इन्हें टोटा नहीं पड़ता। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे मेनका, सुनो ! दिगम्बर रूप धारी शिव तो हरदम इसी दान की महानता में मदमत्त भावुक बने रहते हैं। औघडदानी जो है वे !

विशेष—प्रस्तुत पद में औघडदानी शिव का सरल स्वभाव व्यजित किया है। स्वभावोक्तियों द्वारा पद का उत्कृष्ट महत्त्व प्रतिपादित हुआ है, यह पद की बड़ी विशेषता है। शिव का सारल्य इन पंक्तियों में कितनी निपुणता से प्रकट है—

“अपना सुत ला किछुओ ना जुरइनि
अनका ला जजाल ।”

कितना सरल और निराला स्वभाव है जगत् पिता शिव का ! अन्य देवता अपने भक्तों से महान् भेट लेकर प्रसन्न होते हैं किन्तु शिव है कि विपैले पदार्थ भक्ति में भेट लेकर दैत्यो तक को महावरदान दे देते हैं। उनके इस महान् व्यक्तित्व की समता किस देवता में है, तभी तो वे देवाधिदेव कहाते हैं। इसी तथ्य को इन पंक्तियों में बड़े उत्कृष्ट ढंग से व्यक्त किया गया है—

“यहि जोगिया के भांग भुलैलक
धतुर खोआइ धन लेल ।”

अतः कीर्ति अपनी महान् व्यजना में बेजोड़ है। शिव की भूल भी भलाई के प्रति कितनी अनुकूल है कि वह बुरों की बुराई को भी नहीं देखती, बस भक्ति से जिसने उन्हें आराधा कि उन्होंने उमका कल्याण किया—

“भन बिद्यापति सुनह मनाइनि
थिका दिगम्बर भोर ।”

इन दो पंक्तियों में एक ‘भोर’ शब्द द्वारा कवि ने शंकर जी के महान् उदार चरित्र का विराट् विश्लेषण कर दिया है।

शब्दार्थ—आगे=ऐ। माइ=माता, मैया। भोर=मेरा। जगत=संसार। सुखदायक=सुख देने वाला। ककरो=किसीको। यहि=इस। भुलैलक=भुला देता है। लेल=ले लेता है। कातिक गनपति=कार्तिकेय और गणेश, शिव के दोनों पुत्रों का नाम। के=कौन। अभरण=आवरण, आभूषण। किछुओ=कुछ भी। न थिकइन=नहीं है। यक=एक। रूपा=चाँदी। रुद्रक=रुद्राक्ष। सुन=पुत्र। जुरइनि=बनता है। कोटि=करोड़। बकसथि=देते हैं। थोर=थोड़ा। मनाइनि=मैना। थिका=हैं।

(२४७)

जोगिया भँगवा खाइत भेला रँगिया
 भोला बौड़लबा ।
 सबके ओढ़ावे भोला साल दुसलबा
 आप ओढ़य मृगछलबा ।
 सबके खिलावे भोला पाँच पकवनमा
 आप खाए भाँग धतुरबा ।
 कोई चढ़ावे भोला अच्छत चानन
 कोई चढ़ावे बेलपतबा ।
 जोगिन भूतिन सिव के सँघतिया
 भैरो बजावे मिरदगिया ।
 भन बिद्यापति जं जं संकर
 पारबती रौरि संगिया ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

ये योगी भोला भाँग खाकर रँगिला हो गया है, वीरा गया है । अर्थात् इसकी दशा मस्त पागलो के जैसी हो गई है । ये कितना अजीब है कि सभी को तो शाल और दुशाले उड़ाता है और अपने-आप मृगछाला ओढ़ता है । सभी को तो ये पाँचो पक्वान खिलाता है और आप भाँग-धतूरे का आहार करके ही मस्त रहता है । भोला के चढ़ावे मे कोई तो चन्दन-चावल चढ़ाता है और कोई बेलपत्र जैसा तुच्छ चढ़ावा ही चढ़ा देता है । आश्चर्य है कि भोला तो अपने हर प्रकार के भक्त से खुश रहता है, ऐसा अच्छा स्वभाव है उसका ! भोला के सग रहने वाली भुतनियाँ और जोगिनियाँ हैं । भैरो देव मृदग बजाता हुआ उसके साथ लगा रहता है । कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे भोले नाथ ! तुम्हारी जै-जै हो । तुम कितने महान् हो कि इस रूप मे भी तुम्हारी सगिनी महामाता पार्वती है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे शंकर जी के औघड रूप का चित्रण किया गया है और विशेष है उनके सरल चरित्र एवं स्वभाव का प्रकाशन, देखिए—

“सबके खिलावे भोला पाँच पकवनमा
 आप खाए भाँग धतुरबा ।
 कोई चढ़ावे भोला अच्छत चानन
 कोई चढ़ावे बेलपतबा ।”

वस्तुतः शिव जी के इस रूप-चरित्र स्वभाव का चित्रण कर कवि ने भक्तों का एक सहज आकर्षण उनके प्रति स्थापित करना चाहा है । सम्भवतः इसीलिए उनको शैव भक्त

कहा गया है । उनके परमपिता भी शैव भक्त थे अतः शैवचरित-वर्णन में उन्हें संस्कारतः सफलता मिली है ।

शब्दार्थ—खाइत=खाकर । बोड़लबा=बोरा जाते है, पागल हो जाते हैं । ओढ़य=ओढ़ता है । मृगछलबा=मृग का चमडा । पकवनमा=पकवान । चानन=चन्दन । बेलपतबा=बेलपत्र, बेल का पत्ता । सँघतिया=साथ मे रहने वाली । मिरदगिया=मृदग, एक प्रकार का बाजा । रोरि=अपकी । सँगिया=सगिनी ।

(२४८)

जौं हम जनितहुँ भोला भेला ठगना
होइतहुँ राम गुलाम, गे माई ।
भाई बिभोखन बड़ तप कंलन्हि
जपलन्हि राम क नाम, गे माई । ~~कई~~
पुरुब पछिम एको नहि गेला
प्रचला भेला यहि ठाम, गे माई ।
बीस भुजा दस माथ चढ़ाओलि
भाँग दिहल भर गाल, गे माई ।
नीच - ऊँच सिब किछु नहि गुनलन्हि
हरषि देलन्हि रुँडमाल, गे माई ।
एक लाख पूत सवा लाख नाती
कोटि सौबरन क दान, गे माई ।
गुन अवगुन सिब एको नहि बुझलन्हि
रखलन्हि रावन क नाम, गे माई ।
भन बिद्यापति सुकबि पुनित मति
कर जोरि बिनओ महेस, गे माई ।
गुन अवगुन हर मन नहि आनथि
सेवक क हरथि क्लेस, गे माई ।

भावार्थ—[रावण शिव का महान् भक्त था । उन्ही की आराधना में उसने अपने शिर काट-काटकर चढाए थे और तब शंकर ने प्रसन्न होकर उसे प्रतापी होने का आशीर्वाद प्रदान किया था, किन्तु अपने पापों के परिणामस्वरूप वह राम से पराजित हुआ । इसीके पश्चात्ताप-प्रायश्चित्त मे वह शकर जी के गुणों की अभिव्यजना इस पद में कर रहा है । पद मे अभिधार्थ प्रधान न होकर व्यग्यार्थ ही प्रधान है । अन्त की पक्तियों में शिव जी एव राम जी की कृपा-महत्ता ही प्रधानतः व्यजित है ।] प्रस्तुत पद में कविवर बिद्यापति लिखते है—

रावण कह रहा है कि अरी माता, यदि मैं यह समझ पाता कि भोलास्वरूप शिव

उग होगा तो मैं इसकी पूजा कभी न करके, बस, राम का ही सेवक हो जाता। सच-मुच, मेरे भाई विभीषण ने ही बहुत तपस्या की जो राम का नाम जपा। उसे पूरव-पच्छिम कही पर भी भटकना नहीं पड़ा और यही एक स्थल पर बैठे बैठे ही रामनाम के प्रताप से अचल जीवन या अमरत्व प्राप्त कर गया। आशय यह है कि रामनाम के प्रताप से उसे यहीं लका में अमरत्व प्राप्त हुआ, अटल राज्याधिकार प्राप्त हुआ। रावण कहता है कि री मैया, मैंने तो शिव को अपनी बीसो भुजा और दसो शीश काटकर चढ़ा दिये और उसकी इच्छानुसार गाल भर-भरकर भाँग खिलाई, तिसपर भी उसने नीच-ऊँच या उचित-अनुचित का कुछ भी विचार नहीं किया और फलस्वरूप मुझको भी अपने ही जैसी मुण्डो की माला दे दी। आशय यह है कि मैंने स्वयं अपने पुरजन-परिजन के सिर काट डाले, मुझे यह उपहार दिया है शिव ने ! मैया री ! देख, इस रावण ने एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती तथा करोड़ों का स्वर्ण शिव को दान किया फिर भी शिव ने एक भी गुण-अवगुण पर ध्यान नहीं दिया और केवल 'रावण' का नाम मात्र शेष छोड़ा बाकी सब कुछ उसका नष्ट कर दिया। आशय यह है कि मेरी तपस्या-आराधना पर उन्होंने कुछ भी विचार न करते हुए परिणामस्वरूप मेरे सारे कुल का नाश कर दिया और मेरा कलकी नाम ससार में शेष छोड़ दिया। कविवर विद्यापति पावन मनीषा द्वारा कहते हैं कि मैं तो दोनो कर बद्ध करके शकर भगवान की वन्दना करता हूँ। वे मन में किसी के भी गुण और अवगुण को कुछ भी नहीं समझते; जो सच्चे मन से उनकी सेवा करता है, हे माता, वे उसके दुखों को दूर करते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में वाच्यार्थ द्वारा राम की गुण-महत्ता का गान किया गया किंतु व्यंग्यार्थ द्वारा शकर जी के अवतार दानी स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है। रावण की मृत्यु राम के हाथों हुई और उसे स्वर्ग मिला किंतु विद्यापति ने इसका मूल श्रेय शिव को ही दिया है। किंतु अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन वक्रोक्ति के माध्यम से ही किया गया है। उदाहरणार्थ,

“गुन अवगुन सिब एको नहि बुझलन्हि
रखलन्हि रावन क नाम, गे माई।”

यहाँ रावण का नाम रख लिया से आशय हुआ कि उसका सारा वश तो राम-युद्ध में नष्ट हो गया केवल उसीका नाम इस दुष्कृत्य की स्मृति में शेष रह गया, क्योंकि—

“हरषि देलन्हि रँडमाल, गे माई।”

अर्थात् रावण के वंश जनो के युद्ध में कटे मुण्डों की माला शकर जी ने पहले ही प्रदान कर दी है। इस प्रकार से प्रत्येक कथन एक वक्रोक्ति के माध्यम से अभिधार्थ से व्यंग्यार्थ प्रकाशित किया गया है। सम्पूर्ण पद में यही विशेषता अपूर्व कही जायगी।

शब्दार्थ—जौं=यदि । जनितहूँ=जानता । भेला=होगा । ठगना=ठग । गुलाम=दास, सेवक । बड़=बड़ा, अधिक । कैलन्हि=किया । क=का । पुरब=पूर्व । पछिम=पच्छिम । नहि गेला=नही गया । यहि ठाम=इसी जगह, एक ही जगह । दिहल=दिया । गुनलन्हि=समझना, गुनना । देलन्हि=देना । पूत=पुत्र । सौवरन=स्वर्ण । क दान=का दान । रखलन्हि=रखना । पुनित मति=पवित्र बुद्धि । कर=हाथ । बिनओ=विनय करने से अभिप्राय है । नहि आनथि=नही आने देते । हरथि=हर लेते हैं, दूर करते हैं । कलेश=क्लेश, दुःख, कष्ट ।

जानकी वन्दना

(२४६)

रे नरनाह सतत भजु ताही ।
ताहि, नहि जननि जनक नहि जाही ।
बसु नइहरा ससुरा के नाम ।
जननि क सिर चढ़ि गेल वहि गाम ।
सासु क कोर में सुतल जमाय ।
समधि बिलह तौ बिलहल जाय ।
जाहि ओदर मे बाहर भेलि ।
से पुनि पलटि ततय चलि गेलि ।
भन बिद्यापति सुकवी भान ।
कवि के कवि कहँ कवि पहचान ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे नृप ! तुम सदा ही उसको भजो जिसके माता-पिता नहीं है—अर्थात् 'वैदेही सीता को,' जो सदा ही नैहर मे रहती है और ससुराल का नाम होता है अर्थात् माता-सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, इसलिये सारी पृथ्वी ही तो उनका मायका हुआ और अयोध्या भी पृथ्वी पर ही है जहाँ वे राम के साथ रहती हैं, इस प्रकार उनकी सुमराल 'अयोध्या' तो बराए नाम है, सारी पृथ्वी ही उनकी मात्र भूमि है । अयोध्या को वे अपनी माता वसुंधरा के ही सिर पर पाँव रख कर गईं । सास के अक मे जमाई सोए । आशय यह है कि वनवास मे जानकी के पति श्री राम पृथ्वी पर ही सोए । पृथ्वी को सीता जी की माँ कहा गया है । अतः श्री राम का सास की गोद मे सोने वाला भाव स्पष्ट है । यदि समधि सुखमय जीवन व्यतीत करता है तो बहू पुत्री भी सुखी होती है । जिस भूमि-माता के गर्भ से सीता जी पैदा हुई थी फिर श्री राम के गृह निर्वासन के दुःख से पीड़ित होकर वे उसी भूमि-माता के गर्भ मे समा गईं । आशय यह है कि अततः सीता जी को अपनी पृथ्वी माता का ही आश्रय मिला । इस प्रकार कवि श्रेष्ठ विद्यापति कल्पना से विचार कर

कहते हैं कि कवि के अतस् मे छिपे गूढ कवि की भावना को कोई कवि ही भली-भाँति जान सकता है। आशय है कि किसी कवि की गूढ अनुभूति की अभिव्यंजना को कोई कवि-हृदय ही पहचान सकता है।

विशेष—प्रस्तुत पद मे जानकी-जन्म का बधान बाधकर कवि ने जानकी की विराट् महत्ता प्रकट की है। कहा जाता है कि बिहार के सीतामढी नामक स्थान मे कभी बड़ा अकाल पड़ा था। तब ज्योतिषियों की राय के अनुसार राजा जनक ने अपने हाथ से वहाँ की भूमि मे हल चलाया था ताकि वर्षा हो और अकाल हटे। तभी पृथ्वी से सीता जी निकाली गई। अतः मे सीता जी को धोवी के लाछन के फलस्वरूप राम ने घर से निर्वासित किया और उसके पश्चात्ताप मे सीता जी ने भूमि-माता से प्रार्थना की कि वह उस निर्दोष को अपने मे लीन कर ले, फलस्वरूप वह भूमि मे समा गई। इसी किवदन्ती का आधार लेकर विद्यापति ने इस पद को रचा है। राम का सास की गोद मे सोने का आशय गम्भीरता से यही है कि सीता के कारण, उसकी माता पृथ्वी ने भी, राम को सकट के समय सुख ही दिया और सीता के लिये तो सारा ससार ही मायका है क्योंकि वह पृथ्वी की पुत्री है। फिर पृथ्वी माता के गर्भ मे समा जाने वाली बात से यही आशय स्पष्ट होता है कि सीता पतिव्रता थी, अतः वे स्वयं स्थूल रूप से विलग होकर राम एवं समार को अपने पावित्र्य का प्रमाण दे गई। इस प्रकार प्रस्तुत पद मे पूर्णतः माता जानकी की महत्ता का गुणगान किया गया है किंतु अतः मे विद्यापति लिखते हैं—

“कवि के कवि कहें कवि पहचान।”

सम्भवतः यह कहने से उनका आशय यही रहा हो कि जो कुछ उन्होंने जानकी की वन्दना मे कहा है वह सीता जी की लौकिक पौराणिक दोनों महत्ताओं के प्रति है और उसका वास्तविक अर्थ कोई सहृदय कवि ही जान सकता है, क्योंकि कवि कवि के अर्थ-गौरव का मूल्य समझता है। इस दृष्टि से सम्पूर्ण पद मे श्लेषात्मक अर्थ भी लगाया जा सकता है। किंतु हमारी समझ मे इस पद का सीधा सा अर्थ, जो भावार्थ मे प्रकट है, ही जानना यथेष्ट होगा नहीं तो कबीर की उलटबासियों एवं सूर के दृष्टिकूट के पदों की जैसी उलझन खड़ी हो जायगी जैसी कि “बरसे कम्बल भीगे पानी” आदि उक्तियों मे मिलती है।

शब्दार्थ—नरनाह=नर का स्वामी, नृपति। सतत=सदा। भजु=भजो। जननि=माता। जनक=पिता। जाही=जिसको। बसु=बसना, रहना। नइहरा=नहर, मायका। क=का। सिर चढि=सिर पर चढ़कर। गेल=गई। वहि=वही। गाम=गाँव, अयोध्या के लिये है। कोर=अक, गोद। जमाय=दामाद। ओदर=पेट, गर्भ। भेलि=हुआ, निकला। ततय=वही। गेलि=गया। सुकवी=श्रेष्ठ कवि। के=का भावना से अभिप्राय है।

गंगा-स्तुति

(२५०)

बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे ।
छोड़इत निकट नयन बह नीरे ।
करजोरि बिनमअँ बिनल तरंगे ।
पुन दरसन होए पुनमति गंगे ।
एक अपराध छेमब मोर जानी ।
परसल माय पाए तुअ पानी ।
कि करब जप-तप जोग धेयाने ।
जनम कृतारथ एकहि सनाने ।
भनइ बिद्यापति समदअँ तोही ।
अन्त काल जनु बिसरह मोही ।

भावार्थ—पुण्य भागीरथी के प्रति वन्दना व्यक्त करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे मात ! तुम्हारे पुण्यमय तीर पर मैंने बड़ा सुख-तत्त्व उपलब्ध किया है । तुम्हारा नैकट्य त्यागते हुए मेरे नयनों से अश्रुजल बह रहा है । हे स्वच्छ पावन तरंगिणी गंगे ! मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी विनय करता हूँ कि तुम पुण्यमती का अमित दर्शन मुझे पुनः होवे । हे मात ! मैं विनम्र विनय करता हूँ कि मेरा यह एक अपराध जानकर भी तुम उसे क्षमा कर ही देना कि मैंने अपने अपावन पाँव से तुम्हारे पावन जल को स्पर्श किया है—उसमें चरण धोए है । अब क्या जप-तप और ध्यान करना शेष रह गया है ? मेरा जन्म तो तुम्हारे जल में एक बार ही स्नान करके सफल-सुफल हो गया है—उससे मेरे सारे पाप धुल गए । कवि विद्यापति कहता है कि हे मात, मैं पुनः-पुनः तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अन्तकाल या प्राणान्त तक भुला न देना, बस अपने स्नेहाचल में आश्रय दिये ही रहना ।

विशेष—विद्यापति गंगा के बड़े भक्त थे । अन्तकाल तक उनकी गंगा-ममता व्यापक ही होती चली गई और उनकी मृत्यु पर स्वयं गंगा उन्हें उनकी दीन प्रार्थना पर लीन करने उनके आधे पथ ही स्वयमेव आ गई थी—ऐसी बात आज भी मिथिला में कही जाती है । गंगा से की गई विनय की पराकाष्ठा निम्न पक्तियों में प्राण को चीरती हुई गूँज उठी है—

“एक अपराध छेमब मोर जानी ।

परसल माय पाए तुअ पानी ।”

कवि को एक ही वेदना कचोट रही है कि हाय उसने निर्मल गंगा के जल में

अपने अपावन चरण क्यों स्पर्श किए !

कितनी सहज (Spontaneous) अभिव्यक्ति है ! “एकहि सनाने” उक्ति में “जनम कृतारथ” होने वाली पूत भावना गंगा के प्रति भारतीय संस्कृति की सुप्त आस्था को भी स्नेह से जगा देने में समर्थ कही जायगी। यह पद विद्यापति ने अपने सर्वथा निकट निधन के क्षणों में लिखा होगा, यह इम पक्ति से स्पष्ट है—“अन्त काल जनु बिसरह मोही।” भारतीय संस्कृति की दृढ मान्यतानुसार गंगा की ध्यान-समाधि में जिसका निधन हो वह मोक्ष पाता है, इस दृष्टि से कहा जायगा कि कविवर विद्यापति मोक्ष के भागी हुए है।

शब्दार्थ—बड सुख सार=महान् सुख-तत्त्व। पाओल=पाया। तुअ=तुम्हारे। तीरे=किनारे पर, तट पर। छोड़इत निकट=सामीप्य छोड़ते हुए। बह नीरे=अश्रुजल बहता है। करजोरि=हाथ जोड़कर। बिनमअं=विनय करता हूँ। बिमल तरगे=स्वच्छ निर्मल तरंगों वाली तरंगिणी—गंगा। पुन=फिर। पुनमति=पुण्यवती। छेमब=क्षमा करना। परसल=स्पर्श किया। माय=माता। पाए=पाँव। तुअ=तुम्हारे। कि करब=क्या करना है। धेअाने=ध्यान। कृतारथ=कृतार्थ। एकहि सनाने=एक स्नान से। समदओ=पुन-पुन कहना। तोही=तुम्हें। जनु बिसरह=मत भूलना। अन्त काल=मरणान्त तक, अन्तिम समय में। मोही=मुझे।

(२५१)

ब्राह्मकमंडलु बास सुबासिनि

सागर नागर गृहबाले।

पातक महिष बिदारण कारण

धृतकरबाल बीच-माले।

जय गगे जय गंगे

शरणागत भय भंगे।

सुर सुनि मनुज रचित पूजोचित

कुसुम विचित्रित तीरे।

त्रिनयन मौलि जटाचय चुम्बित

भूति भूषित सित नीरे।

हरिपद कमल गलित मधुसोदर

पुण्य पुनित सुरलोके।

प्रविलसदमपुरी—पद वान—

विषान विनाशित शोके

सहज दयालुतया पातकि जन

नरकविनाशन निपुणे ।

रुद्रसिंह नरपति वरदायक

विद्यापति कवि भणित गुणे ।

भावार्थ—गंगा की स्तुति करते हुए कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद में लिखते हैं—

हे मातेश्वरी गंगे ! तुम ब्रह्मा के कमंडल में सानद रहने वाली हो और चतुर रसिक सागर की गृहबाला या गृहणी हो । पापी महिषासुर दैत्य को मारने के हेतु तुमने लहर-लहर रूपी माला की तलवार धारण की हुई है । हे महान् गंगे ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम शरणाश्रितों के डर को दूर करने वाली हो । तुम्हारा पावन किनारा देवताओं, मुनियों एवं मनुष्यों के द्वारा पूजा के पुष्पों से सजाया-सँवारा गया चित्रोपम प्रतीत होता है । त्रिलोचन अर्थात् शिव जी के सिर के जटापुंज को चूमते हुए तुम्हारा जल भस्म (राख) से विभूषित होकर साफ-स्वच्छ हो गया है । विष्णु के चरण-कमल से तुम्हारा मधुमय जल प्रादुर्भूत होकर आया है ; उससे, यह मृत्युलोक तो क्या, देव-लोक या स्वर्ग तक पुण्य-पावन हो गया है । तुमने सुखद अमरपुरी अर्थात् देवलोक स्वर्ग का पद भी इस मृत्युलोक के शोक को नष्ट करने के लिये दान कर दिया—स्वर्ग से सहर्ष उतरकर इस मृत्युलोक में आ गई । तुम्हारी महान् स्वाभाविकता इस बात में है कि तुम अधम पापियों के नरक को नष्ट करने वाली हो—उन्हें इस नरकतुल्य पाप के ससार से मुक्ति दिलाने वाली हो । राजा रुद्रसिंह को वरदान देने वाली इस प्रकार की मातेश्वरी गंगा का कवि विद्यापति गुणगान-बखान करता है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार का प्रयोग मौलिकता से हुआ, जैसे—

‘ब्राह्मकमंडलु बास’, ‘पातक महिष’, ‘धृतकरबाल बीच-माले’ ।

गंगा के प्रति आस्था और विश्वास का भाव ही प्रधानतः व्यक्त हुआ है । वाग्वैदग्ध्य सुन्दर बन पड़ा है एवं गंगा के प्रति पौराणिक मान्यता को ही प्रतिपादित करना कवि का अभीष्ट रहा है ।

शब्दार्थ—बास=निवास । सुवासिनि=सुख से रहने वाली । गृहबाले=गृहणी से आशय है । पातक=पाप । महिष=महिषासुर दैत्य जिसे चण्डी ने मारा था । बिदारण=मारना । करबाल=तलवार । बीच-माले=लहरों की माला, तलवार का उपमान है । त्रिनयन=तीन नेत्रों वाले, शिव जी । मौलि=सिर । जटाचय=केशपुंज । भूति=विभूति, भस्म । सित नीरे=स्वच्छ, श्वेत गंगाजल । हरि-पद=विष्णु के चरण । मधुसोदर=मधुमय जल से आशय है । पुनित=पवित्र । सूरलोके=देवलोक का, स्वर्ग का ।

कृष्ण-कीर्तन

(२५२)

माधव, कत तोर करब बड़ाई ।
 उपमा तोहर कहब ककरा हम
 कहितहुँ अधिक लजाई ।
 जौं श्रीखंड सौरभ अति दुरलभ
 तौं पुनि काठ कठोर ।
 जौं जगदीस निसाकर तौं पुन
 एकहि पच्छ इजोर ।
 मनि समान औरो नहि दोसर
 तनिकर पाथर नामे ।
 कनक कदलि छोट लज्जित भए रह
 की कहु ठामहि ठामे ।
 तोहर सरिस एक तोहँ माधव
 मन होइछ अनुमान ।
 सज्जन जन सो नेह कठिन थिक
 कवि विद्यापति भान ।

भावार्थ—श्री कृष्ण के निरुपम स्वरूप का वर्णन करते हुए कविवर विद्यापति प्रस्तुत पद में लिखते हैं—

हे कृष्ण ! तुम्हारी श्रेष्ठता की बढ़ाई कहाँ तक कितनी करूँ ? किसके साथ तुम्हारे रूप की उपमा दूँ, बस मुझे यह बात कहने में भी अधिक लज्जा होती है—सचमुच, तुम्हारे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। यदि चन्दन का सौरभ अति दुर्लभ है, श्रेष्ठ है तो फिर वह कठोर काठ भी तो है। आश्चर्य है कि यदि चन्दन की सुगन्ध उत्तम है तो चन्दन स्वयं कठोर काष्ठ भी तो होता है इस भाँति उसकी उत्तमता में निकृष्टता भी जुड़ी है; पर श्री कृष्ण कोमलांग एव सुरभिमय दोनों गुणों से सम्पन्न हैं अतः चन्दन के साथ उनकी उपमा संगत नहीं। यदि इस जग का प्रकाशिता चन्द्रमा है तो वह भी एक ही पक्ष—शुक्लपक्ष—में प्रकाशित रहता है, शुक्लपक्ष में ही लोप हो जाता है; किंतु श्री कृष्ण सदैव रूप से विभासित रहते हैं अतः चन्द्रमा के साथ उनकी तुलना कैसी ? यदि मणि की झिलमिलाहट के समान और अन्य पदार्थ नहीं है तो मणि का नाम भी तो 'पत्थर' की निकृष्ट संज्ञा से युक्त है जबकि श्री कृष्ण सुन्दर देहधारी हैं, चिर दैदीप्यमान हैं अतः मणि के साथ भी उनकी उपमा देना संगत नहीं। और क्या कहूँ कि सुन्दर कही जाने वाली स्वर्ण-कदली (केला) भी तो जगह-जगह लज्जावश तुच्छ—छोटी बनी रहती है; जबकि माधव सुडौल डील-डील वाले सुन्दर पुरुष हैं अतः

स्वर्ण-कदली के साथ उनकी उपमा कैसी ? अतः इन सब बातों पर विचार करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं कि हे माधव ! यह सत्य कि तुम जैसे हो बस, तुम ही एक हो । तुम्हारी उपमा किसी अन्य सौन्दर्याकार से नहीं दी जा सकती है । आशय है कि तुम्हारी उपमा बस तुम आप हो; ऐसा मन अनुमान लगाता है । कवि विद्यापति कहते हैं, सज्जन पुरुष से स्नेह जोड़ना बड़ा कठिन होता है । आशय यह है कि कृष्ण जैसे महान् श्रेष्ठ सुन्दर पुरुष से स्नेह सम्बन्ध जोड़ना इसलिये कठिन है क्योंकि उसके रूप-गुणों के प्रति मनुष्य में महान् श्रद्धा भी होनी चाहिये, जो बहुत कठिन कार्य है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में कृष्ण के रूप-सौन्दर्य की तुलना में प्रसिद्ध उपमानों—चन्द्रमा, चन्दन आदि का अपकर्ष दिखलाया गया है । यह वर्णन कवि प्रसिद्धि के अनुसार ही हुआ है, मौलिक नहीं । किंतु यह ध्यान रखने वाली बात है कि विद्यापति ने ही प्रथम हिन्दी में श्री कृष्ण के लीलामय रूप का चित्रण अपने पदों में स्वतन्त्रता से किया है और आगे के कवियों—सूर, मीरा, तुलसी आदि—ने उनकी उक्तियों की प्रेरणा से इतस्ततः उनके भावों को दुहराया भी है । जैसे इस पद की “तोहर सरिस एक तोहँ माधव” पंक्ति के भावों को सूर ने “उपमा एक न नयन गही” उक्ति द्वारा व्यक्त किया है । मुझे स्मरण होता है कि तुलसी ने भी विनय-पत्रिका में कही कुछ इससे मिलता-जुलता भाव व्यक्त किया है । कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि विद्यापति के पदों का प्रभाव जनता पर ही नहीं मध्यकालीन कवियों पर भी यथासंभव पड़ा है ।

शब्दार्थ—माधव=श्री कृष्ण । कत=कितनी । तोर=तुम्हारी, तेरी । करब=करूँ । बड़ाई=प्रशंसा । उपमा=एक अलंकार विशेष, तुलना । कहितहुँ=कहने में भी । जौ=यदि । श्रीखंड=चन्दन । सौरभ=सुगन्ध । अति दुरलभ=कठिनाई से प्राप्त होने वाला । काठ=काष्ठ, लकड़ी । निमाकर=चन्द्रमा । एकहि पच्छ=एक ही पक्ष—शुक्लपक्ष । इजोर=उजाला । तनिकर=उसका । पाथर=पत्थर । कनक कदल=स्वर्ण-कदली (केला) । की कहु=कैसे कहूँ । ठामहि ठामे=जगह-जगह । तोहर सरिस=तुम जैसे । थिक=है ।

(२५३)

माधव, बहुत मिनति कर तोय ।
 बए तुलसी तिल बेह समपिनु
 दया जनि छाड़बि मोय ।
 गनइत दोसर गुन लेस, न पाओबि
 जब तुहँ करबि बिचार ।
 तुहू जगत जगनाथ कहाओसि
 जग बाहिर नइ छार ।

किए मानुस पसु पखि भए जनमिए

अथवा कीट पतंग ।

करम बिपाक गतागत पुनु पुनु

मति रह तुअ परसंग ।

भनइ बिद्यापति अतिसय कातर

तरइत इह भव - सिधु ।

तुअ पद - पल्लव करि अवलम्बन

तिल एक देह दिनबंधु ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण का भाव व्यंजित करते हुए लिखते हैं—

हे कृष्ण ! मैं तुम से बहुत विनती करता हूँ । मैंने तिल और तुलसीदल दे-देकर अपनी ही काया, जो वस्तुतः तुम्हारी ही है, तुम्हें समर्पित की है । अब मुझे दया करके त्याग न देना अथवा मेरी ओर की हुई अपनी दया को न छोड़ देना—मेरी पूजा, मेरा समर्पण न ठुकरा देना, नहीं तो मेरा दिल टूट जायगा । जब तुम मेरे पापो या दोषों के प्रति-विचार करोगे—उनकी गणना करने लगोगे तो हे दयानिधि, तुम लेशमात्र भी कोई दूसरा गुण सिवाय अवगुण गुण के मुझमें नहीं पाओगे । तुम तो इस जगत् के नाथ कहते हो—उसमें रहने वाले पापियों के उद्धारकर्त्ता हो तो देखो, मैं भी तो इस पापमय ससार से बाहर नहीं हूँ । तुम्हें मेरा भी दया करके उद्धार करना ही है—ऐसा सोचकर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं । अपने दुष्कर्म फलस्वरूप यदि इस ससार में मैं पुनः मनुष्य, पशु एवं कीट या पतंग की योनि में भले ही जन्मूँ किन्तु इस आवागमन में, यह विनय है, कि मेरी प्रज्ञा का सत्य स्वरूप तुम्हारी ही भक्ति के प्रसंग में समा रहे । कवि विद्यापति विनय करते हैं कि अत्यधिक दयनीय और कातर होकर इस ससार रूपी सागर से पार उतरने के हेतु उसने, हे माधव, तुम्हारे ही कर-कमल का अवलम्बन चाहा है । हे दीनो के बन्धु ! कृपा करके क्षण-भर के लिये अपने अवलम्बन रूप कर-कमलो को मुझे ग्रहण करने दो—मैं पापो से मुक्त हो जाऊँगा ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे भगवान के प्रति एक भक्त का दैन्य भाव ही पूर्णतः व्यक्त हुआ है । “किए मानुस पसु पखि भए जनमिए अथवा कीट पतंग”—पक्षि को पढ़कर सहसा रसमय कवि रसखान का यह प्रसिद्ध पद स्मरण हो आता है—

“मानस हौं तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।

जो पसु हौं तो कहा बंस मेरो चरौं नित नंद की धेनु संभारन ।

पाहन हौं तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरन्दर कारन ।

जो खग हौं तो बसेरो करौं मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ।”

निःसन्देह यहाँ विद्यापति से अधिक रसखान की विनय एवं आस्था-भावना अधिक

कलात्मक एवं हृदयस्पर्शी है किंतु भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण का भाव विद्यापति के पद में प्रधान लगता है, जब वे कहते हैं—

“तुअ पद-पल्लव करि अवलम्बन

तिल एक देह दिनबधु।”

शब्दार्थ—मिनति=विनती, प्रार्थना । तोय=तुमसे । जनि=मत । कहा-
ओसि=कहाते हो । छार=छोड़ना । मानुस=मनुष्य । पसु=पशु । पखि=पक्षी ।
भए जनमिए=जन्म लूं । करम=विपाक=दुष्कर्म, कर्म का दोष । गतागत=गत+
आगत, आना-जाना, जन्म-मरण, आवागमन । पुनु पुनु=फिर-फिर, बारम्बार । मति=
बुद्धि, प्रज्ञा । तुअ=तुम्हारी । परसग=प्रसग । कातर=दयनीय । तरइत=पार होने
हेतु । इह=इस । भव-सिंधु=समार रूपी सागर । अवलम्बन=सहारा, आधार ।
तिल एक=एक क्षण को । देह=दो ।

(२५४)

तातल संकत बारि - बिन्दु सम

सुत—मित—रमनि—समाज ।

तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु

अब मभु हब कोन काज ।

माधब, हम परिनाम निरासा ।

तुहुँ जगतारन दीन दयामय

अतय तोहर बिसबासा ।

आध जनम हम नींद गमायनु

जरा सिसु कत दिन गेला ।

निधुबन रमनि—रभस रंग मातनु

तोहे भजब कोन बेला ।

कत चतुरानन मरि मरि जाओत

न तुअ आदि अवसाना ।

तोहे जनमि पुन तोहे समाओत

सागर लहरि समाना ।

भनइ विद्यापति सेष समन मय

तुअ बिनु गति नहि आरा ।

आदि अनादिक नाथ कहाओसि अब

तारन भार तोहारा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

जलते रेत पर पड़े हुए पानी के कण का-सा मेरा हाल पुत्र, मित्र और सुन्दरियों

के समाज-सम्पर्क ने बना दिया है। अर्थात् जिस प्रकार तप्त बालू पर जल-बिन्दु का अस्तित्व नहीं रहता उसी प्रकार पुत्र, मित्र एवं स्त्रियो के वशीभूत हुआ मैं भी अपना अस्तित्व गँवा बैठा। हे प्रभु ! तुमको भूलकर मैंने अपना मन उन्हीं को भेंट कर दिया। अब मेरा उद्धार किस प्रकार होगा ? हे मधुसूदन ! मेरा परिणाम—अत काल—निराशामय हुआ। लेकिन तुम तो संसार को पाप से मुक्त करने वाले हो और दीन के लिये दयावान हो, अतः तुम्हारा ही अत मे विश्वास है कि मेरा उद्धार करोगे। अपनी आधी आयु तो मैंने सोने—प्रमाद—मे ही गँवा दी। बुढ़ापे और शैशव के भी कितने ही दिन बीत गये। वैभव या यौवन रूपी कानन मे सुन्दर रमणियों के साथ रास-रंग, क्रीडा-कलाप मे खोया रहा और यौवन व्यर्थ मे ही बीत गया। इस प्रकार सारी आयु बीत गई है अब मैं तुम्हारा [भजन किस समय करूँगा। चार मुखवाले कितने ब्रह्मा मर गये किंतु न तो तुम्हारा आदि हुआ न अन्त ही। जिस प्रकार सागर की लहरें सागर मे ही समा जाया करती है, उसी प्रकार यह सृष्टि तुमसे जन्मती है और तुममे ही लीन हो जाती है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि हे जगतारण ! अब अन्तकाल मे मेरे पाप-भय को नष्ट करो, क्योंकि तुम्हे छोड़कर अन्यत्र मेरा उद्धारकर्त्ता कोई नहीं है, कहीं मेरी शान्ति या मोक्ष नहीं है। हे नाथ ! तुम्ही आदि-अन्त के स्वामी कहाते हो, परब्रह्म हो; अतः मेरे उद्धार का भार—दायित्व—तुम्हारे ही ऊपर है।

विशेष—प्रस्तुत पद मे दैन्य भाव की अभिव्यजना अपनी पराकाष्ठा पर है—
 “माधव, हम परिनाम निरासा”—उक्ति मे जैसे कवि के मानस पर बैठा जीवनपर्यन्त का पाप-पश्चात्ताप हिचकी भर-भरकर रो उठता है और अपनी दयनीय सूचक उपमा भी उन्होंने कितनी प्राणवेधक दी है कि सुत, मित्र और कामिनियों का समूह जलता हुआ रेतपुंज और वे थे उसपर आकर्षित होने वाले, जलने वाले, मिटने वाले जल-बिन्दु सदृश ! शलभ और परवाने की उपमा से कहीं अधिक भावसंगत ये मौलिक उपमा-कल्पना कहीं जायगी जिससे कवि का मर्म पिघलकर ज्यों का त्यों हमारे सामने आ जाता है। पद में दार्शनिक भावों का भी प्रकाशन बड़ा पुष्ट बन पड़ा है विशेषतः अद्वैतवाद का जिसके अनुसार यह संसार मिथ्या मायामय है, जीव उसमें भरमाता फिर रहा है कि जिसको अंततः एक ब्रह्म में ही इस प्रकार लीन हो जाना है जैसे समुद्र में तरंगों लीन हो जाती हैं—

“निधुबन रमनि—रभस रंग मातनु

तोहे भजब कोन बेला ।

कत चतुरानन मरि मरि जाओत

न तुम आबि अबसाना ।

तोहे जनमि पुन तोहे समाओत
सागर लहरि समाना ।”

इस दार्शनिक भाव का प्रतिपादन कवि की परिपक्व मनीषा का परिणाम है क्योंकि अपने वरम उत्कर्ष पर काव्य दर्शन बन जाता है। अन्यथा विद्यापति तो स्वच्छन्द (Romantic) कवि थे; हाँ, उसके साथ ही मध्यकालीन भक्त भी ! इस प्रकार उनके काव्य में शृंगार के साथ भक्ति एवं दर्शन का भी भाव परमोच्च कोटि का व्यक्त हो सका है।

शब्दार्थ—तातल=तप्त, गर्म। सैकत=सिकता, बालू। बारि=जल। सुत=पुत्र। मित=मित्र। रमनि=रमणी। तोहे=तुम्हें। समरपिनु=समर्पित कर दिया। पशु=मुझे। कोन=कौन। परिनाम=परिणाम। तुहुं=तुम। जगतारन=संसार को तारने वाले, उद्धार करने वाले। दीन=गरीब। अतय=इसलिये, अतएव। तोहर=तुम्हारा। बिसबासा=विश्वास है। गमायनु=व्यतीत किया। निधुबन=वैभव-कानन। रमनि मातनु=रमणियों के साथ रस रग में माते हुए थे। कत=कितना। चतुरानन=चार सर वाला, ब्रह्मा। जाओत=जाते हैं। तुअ=तुम्हारा। अवसाना=अन्त। समाओत=समाहित होना, समा जाना। समन=शमन, नष्ट। आरा=सीमा, किनारा, अन्य। क=का। तोहारा=तुम्हारे ऊपर।

(२५५) ✓

जतने जतेक धन पाये बटोरल
मिलि मिलि परिजन स्थाय ।
मरनक बेरि हरि कोइ न पूछए
करम संग चलि जाय ।
ए हरि, बन्दों तुअ पद नाय ।
तुअ पद परिहरि पाप-पयोनिधि
पारक कओन उपाय ।
जाबत जनम नहि तुअ पद सेविनु
जुबती मनि मयें मेलि ।
अमृत तजि हलाहल किए पीअल
सम्पद आपदहि भेलि ।
भनइ बिद्यापति नेह मने गनि
कहल कि बाढ़ब काजे ।
साँझक बेरि सेवकाई मँगइत
हेरइत तुअ पद लाजे ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति विशुद्ध आत्माभिष्यंजना करते हुए लिखते हैं—

हे प्रभु ! जितनी दौड़धूप और परिश्रम करके मैंने पाप का धन संचय किया उसे मेरे परिवार के लोगों ने मिलजुलकर फूँका—खाया। किंतु मेरे प्राणान्त पर, हे प्रभु, मुझे कोई नहीं पूछता। अब तो केवल मेरा किया हुआ दुष्कर्म ही मेरे साथ जाएगा। हे हरि ! मैं तुम्हारे चरणों की झुककर वन्दना करता हूँ। तुम्हारे पावन चरणों को छोड़कर इस ससार रूपी पाप-पारावार से उतरने के लिये और कौन सा साधन है ?—कोई भी तो नहीं ! मैंने जन्म भर तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है और केवल कामिनी ही मुझे मणितुल्य प्यारी रही है। मैंने तुम्हारा नाम रूपी अमृत त्यागकर दुष्कर्म रूपी हलाहल का ही पान किया, फलस्वरूप अब मेरी सारी सचित्त सम्पत्ति विपत्ति बन गई है। कविवर विद्यापति कहते हैं कि अरे मूढ़ कवि ! तू मन में प्रभु के सच्चे स्नेह का सचार कर, उसपर विचार कर; केवल कहने से ही क्या कार्य बनेगा। आशय यह है कि कवि विद्यापति सच्ची प्रभु भक्ति की अनुभूति अपने मन में धारण करे, केवल उसकी अभिव्यक्ति से कुछ भी न बनेगा; प्रभु की कृपा प्राप्त न होगी। जब जीवन का सध्याकाल—बुढ़ापा—आ गया है तब मैं प्रभु का सेवक बनकर चला हूँ उनकी सेवा का वर पाने ! हाय, मैं स्वयं विद्यापति कितना नीच हूँ कि जब युवक था तब इन्द्रियो को विषय की ओर लगाए रहा, स्वयं विषयो का सेवक बना रहा और अब जब शरीर दुर्बल हो गया है, इन्द्रियाँ निर्बल हो गई हैं तब प्रभु की मिथ्या सेवा की भीख माँगता हूँ, कितना निर्लज्ज हूँ मैं भी ! हे प्रभु ! अब तो मुझे तुम्हारे पावन चरणों को देखते हुए भी लज्जा आनी चाहिए या मुझे लज्जा होती है।

विशेष—प्रस्तुत पद में कवि का आत्मपीडन और निवेदन का भाव प्रधान है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था में विद्यापति को अपने सम्पूर्ण श्रृंगारी काव्य और जीवन से विरक्ति हो गई थी। अवस्था का यह प्रभाव और परिवर्तन जो उनके काव्य में प्रकट हुआ है वह उन्हें एक सच्चे महान् भक्त कवि की कोटि में खड़ा करता है। जरा-काल की तुलना उन्होंने सध्याकाल से की है जो आधुनिक काव्याभिव्यजना की कोटि में ली जा सकती है देखिए—

“सांभक बेरि सेबकाई मँगइत
हेरइत तुअ पद लाजे ।”

रूपक अलंकार की मौलिक प्रस्थापना ‘पद नाय’ कथन में हुई है और तदर्थ ‘पाप-पयोनिधि’ का रूपक भी बड़ा सांगिक बन पड़ा है। प्रतीकात्मकता का प्रयोग ‘अमृत’ अर्थात् सद्गुण एव ‘हलाहल’ अर्थात् अवगुण शब्दों द्वारा परिलक्षित होता है। एक प्रकार से आधुनिक छायावादी शैली का प्रयोग विद्यापति की इस प्रकार की रचनाओं में सूक्ष्मतः देखने को मिलता है गोकि विद्यापति से परिवर्ती मध्यकालीन कवियों ने इस प्रकार की शैली का प्रयोग मेरे विचार से नगण्य ही किया है। यह विद्यापति के काव्य महत्त्व का एक पहलू कहा जायगा।

शब्दार्थ—जतने=यत्न । जतेक=जितने । पापे=पाप करके । बटोरल=संचित या इकट्ठा किया । मरनक बेरि=मरणान्त, मरने के समय पर । तुम्र=तुम्हारे । पद नाय=चरणों पर झुकता हूँ । परिहरि=त्यागकर । पाप-पयोनिधि=पाप का पारावार । पारक=पार होने का । उपाय=साधन । जाबत जनम=जन्म से, जन्म भर । मनि=मणि । मर्यै=मेरे लिये । हलाहल=कालकूट विष । सम्पद=सम्पदा, सम्पत्ति । आपदहि=विपत्ति । साँझक बेरि=सध्याकाल, वृद्धावस्था ।

विविध

व्यथा

(२५६)

माधव, कि कहब तोहर गेआन ।
सुपहु कहलि जब रोष कयल तब
कर सूनल दुहु कान ।
आयल गमनक बेरि न नीन टरु
तइ किछु पुछिओ न भेला ।
एहन करमहीनि हम सनि के धनि
कर से परसमनि गेला ।
जअों हम जनितहुँ एहन निठुर पहु
कुच—कंचन—गिरि—सांधि ।
कोसल करतल बाहु-लता लए
दुढ़ करि रखितहुँ बांधि ।
इ सुमिरिए जब जाअों मरिए तब
बूझि पड़ हृदय पषाने ।
हिमगिरि-कुमरी चरन हृदय धरि
कवि बिद्यापति भाने ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

नायिका राधा कहती है कि हे कृष्ण ! तुम्हारे ज्ञान के विषय मे मैं क्या कहूँ ? जब मैंने तुम्हें श्रेष्ठ प्रियतम कहा तब तुमने क्रोध किया और हाथ से अपने दोनो कान बन्द कर लिये, जिससे कि मेरी वाणी को तुम सुन भी न सको । जब तुम्हारे विदा-प्रस्थान का समय आया तब मेरी नीद नष्ट न हुई और मैं अन्तिम बार भी तुमसे मन की बात न पूछ सकी, न जान सकी । अर्थात् मेरे मन की लगी प्रीति मन ही में रह गई । इस प्रकार की मुझ जैसी कौन भाग्यहीना होगी जिसके करो में आकर स्पर्शमणि जाती रही हो अर्थात् मेरे पास से मेरे स्पर्शमणि रूप कृष्ण चले गये, लेकिन मैं मनो-कामना पूरी भी न कर सकी । यदि मैं यह समझती कि मेरे प्रियतम कृष्ण इतने निष्ठुर हैं तो मैं अपने उरोज रूपी स्वर्ण-पर्वत की संधि—उरोज की सीमतरेख—मे अपनी

दोनों बाहुओं की लता में उन्हें दृढ़ता से कुशलतापूर्वक बाँध कर रखती । जब-जब उनकी इस निठुराई का स्मरण होता है तब-तब मैं सोचती हूँ कि अच्छा होता यदि मर जाती । किंतु लगता है कि मेरा हृदय पत्थर के समान कठोर है जो उनके वियोग में फट नहीं पाता और मैं मर नहीं पाती । कविवर विद्यापति हिमाचल की पुत्री पार्वती का चरण-कमल अपने हृदय पर रखकर राधा की राह विरह-गाथा लिखते हैं ।

विशेष—नायिका राधा का विप्रलम्भ शृंगार-वर्णन करना ही इस पद में कवि का अभीष्ट रहा है । प्रेम उत्कठिता नायिका का प्रियतम उसे सोती छोड़कर चला गया और उस अभागिन की मन की लगी लगी ही रह गई—

“आयल गमनक बेरि न नीन टढ़

तइ किछु पुछिओ न भेला ।”

उस-सी अभागिन और कौन होगी कि श्री कृष्ण की मधुर ‘परसमनि’ पाकर भी उसने खो दी । यहाँ ‘परसमनि’ शब्द में भगवान की महत्ता पावन श्रद्धा का भाव व्यक्त है । सासारिक आत्मा को परमात्मा के साक्षात्कार की अनुभूति ‘परसमनि’ से क्या कम महत्त्वपूर्ण होगी ?

काव्य कलात्मकता की दृष्टि से—

कुच—कंचन—गिरि—साँधि ।

कौसल करतल बाहु-लता लए

दृढ़ करि रखितहुँ बाँधि ।”

पक्तियों में रूपक की छटा एव उद्दीप्त व्यथित मनोभावों की तीव्रता प्रभावशाली बन पड़ी है । किंतु यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि प्रस्तुत पद में वर्णन की शैली शृंगारिक होते हुए भी उसमें वासना से अधिक भक्ति-भावना का प्रभाव लक्ष्य है । इस भाव की चरम स्थिति इन पक्तियों में स्पष्ट है—

“हिमगिरि-कुमरी चरन हृदय धरि

कवि बिद्यापति भाने ।”

शब्दार्थ—कि=क्या । तोहर=तुम्हारा । गेग्रान=ज्ञान । सुपहु=श्रेष्ठ प्रिय-तम । रोष कयल=क्रोध किये । कर=हाथ । मूनल=बन्द किये । दुहु=दोनों । आयल=आया । गमनक=जाने का । बेरि=वक्त । नीन=नींद । तइ=इसी कारण से । किछु=कुछ । एहन=इस प्रकार । सनि=समान । के=कौन । धनि=सुन्दरी, रमणी । परसमनि=स्पर्शमणि । इ=यह । सुमिरिए=ध्यान करके । बूझि पड़=लगता है । हिमगिरि=हिमालय पर्वत, हिमाचल राजा का नाम । कुमरी=कुमारी, पुत्री । धारि=धारण कर ।

प्रेम

(२५७)

फूल एक फुलवारि लाओल मुरारि ।
 जतने पटाओल सबचन-बारि ।
 चौदिस बान्हल सीलक आरि ।
 जिबे अवलम्बन कर अवधारि ।
 ततहु फुलल फुल अभिनव पेम ।
 जमु मूल लहए न लाखहु हेम ।
 अति अपरुब फुन परिनत भेल ।
 दुइ जिव अछल एक भए गेल ।
 पिसुन-कीट नहि लागल ताहि ।
 साहस फल देल बिहि निरबाहि ।
 बिद्यापति कह सुन्दर सेहु ।
 करिए जतन फलमत होए जेहु ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

श्री कृष्ण ने अपनी फुलवारी मे एक पुष्प का पौधा लगाया । आशय यह है कि इस ससार रूपी फुलवारी मे भगवान ने एक प्रेम-पुष्प का पौधा लगाया । उस प्रेम-पुष्प के पौधे को मधुर वचन रूपी जल से सीचा । उसके चारो ओर मर्यादा की मेड़ उठा दी जिसका निश्चित आधार लेकर वह जीए, फले-फूले । वहाँ नूतन प्रेम का वह पुष्प विकसित हुआ जिसका मोल लाखो रुपये का स्वर्ण भी नहीं हो सकता—वह प्रेम-पुष्प अमूल्य है । वह फूल अत्यन्त अनूठे रूप मे रूपान्तरित हो गया—यौवनावस्था मे पष्ट हो गया । अब जो प्राण थे वे एक हो गये । आशय यह है कि जब दो मनुष्यों का प्रेम रूपी पुष्प परिपक्वावस्था मे पहुँच जाता है तो वे पूर्णतः एकत्व की स्थिति मे परिणत हो जाते हैं । तब दुष्ट जन रूपी कीट उस प्रेम-पुष्प मे नहीं लग पाते । प्रभु ने उस परिपक्व प्रेम-पुष्प को सदा खिलते रहने का साहस-फल देकर उसकी चिरतन सत्ता को निभाया है । आशय यह है कि उस परिपक्व प्रेम-पुष्प से फिर साहस का फल निकलता है उदाहरण के लिये जैसे मीरा का प्रेम जब कृष्ण से जुड़ गया तब वह लोक-लाज अथवा बदनामी का ख्याल न करते हुए अपने प्रेम के मीठे फल रूपी पद गाती-नाचती हुई फिरती थी । कविवर विद्यापति कहते हैं कि सुन्दर तो वही प्रेम है जो साधना-सिचन करने के यत्नस्वरूप फलता-फूलता है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे प्रभु-प्रेम की महत्ता के प्रतिपादन मे कवि ने प्रतीकात्मक (छायावादी) शैली का अनुसरण किया है । पुष्प प्रेम का, फुलवारी सृष्टि का, जल मृदु

वाणी का, मेड मर्यादा का, लाखों का स्वर्ण सासारिक वैभव का, कीट दुष्ट जन का प्रतीकत्व लिये है किंतु ये प्रतीक अपने में गुप्त रहस्यमय न रहकर स्पष्ट भी हो गए हैं जिससे अर्थ तो साफ हो जाता है किंतु प्रतीक विधान खंडित हो जाता है, और रूपक अलंकार प्रधान हो जाता है जैसे पिसुन-कीट, सुवचन-बारि आदि से स्पष्ट है। अच्छा होता यदि सम्पूर्ण पद की व्यंजना प्रतीक विधान द्वारा ही की गई होती जैसी कि प्रथम पक्ति में हुई है—

“फूल एक फुलवारि लागोल मुरारि ।”

यहाँ प्रतीक विधान पूर्णतः सफल है।

‘प्रेम प्रभु की रचना का सार’—इस पद का वैशिष्ट्य इसी तथ्य पर आधारित है। प्रेम की महत्ता उसके सिचन में, त्याग एवं आत्मबलिदान में ही है—इसकी अभिव्यजना इन पक्तियों में बड़ी विशिष्ट हुई है—

“बिद्यापति कह सुन्दर सेहु ।
करिए जतन फलमत होए जेहु ।”

शब्दार्थ—सरल है।

शिर्वासिंह का युद्ध

(२५८) ✓

दूर दुग्गम दमति भजेओ
गाढ़ गढ़ गूढ़िय गँजेओ
पातसाह ससीम सीमा
समर वरसओ रे ।

ढोल तरल निसान सद्दिहि
भेरि कोहल संख नद्दिहि
तीनि भुवन निकेत
केतकि सान भरिओ रे ।

कोह नीर पयान चलिओ
बायु मध्ये राय गरुओ
तरनि तेश्र तुलाधरा
परताप गहिओ रे ।

मेरु कनक सुमेरु कम्पिओ
धरनि प्ररिय भगन भम्पिओ
हानि तुरए पदाति पयभर
कमन सहिओ रे ।

तरल तर तरवारि रगे
 बिज्जुवाम छटा तरगे
 घोर घन संघात बारिस-
 काज दरसेओ रे ।

तुरए कोटिअ चाप चूरिअ
 चारि दिसि सौं बिदिस पूरिअ
 विषम सार असाढ़ धारा
 धरनि भरिओ रे ।

अन्ध कूअ कबन्ध लाइअ
 फेरेबी फफरिस गाइअ
 रहिर मत्त परेत भूत
 बंताल बिछलिओ रे ।

पार भइ परिपंथि गंजिअ
 भूमि मडल मुंड मंडिअ
 चारु चन्द्र कलेव कीर्त्ति
 सुकेत की तुलिओ रे ।

राम रूप स्वधम्म सिक्खिअ
 दान दप्प दधोचि रक्खिअ
 सुकवि नव जयदेव
 भनिओ रे ।

देवसिंह नरेन्द नन्दन
 शत्रु नरवड कुल निकन्दन
 सिंह सम सिवसिंह राया
 सकुल गुनक निधान
 गनिओ रे ।

भावार्थ—प्रस्तुत रचना कविवर विद्यापति ने अपने आश्रयदाता नरेश शिव-सिंह की प्रशस्ति के रूप में लिखी है। उसकी वीरता का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—

राजा शिवसिंह ने दूर-दूर देशों के अविजेय दृढ़ दुर्ग अपने शौर्य-पराक्रम से धरा-शाई कर दिये, जीत लिये। मुगल बादशाह को अपनी राज्य-सीमा तक राजा शिवसिंह का युद्ध दिखलाई पड़ने लगा। ढोल का सधा हुआ चचल शब्द, नगाड़े या डके का गम्भीर घोष, भेरी या रणतूरी का कोलाहल और शंख का नाद हुआ। तीनों लोक रूपी आवास जैसे कार्तिकेय के केतिकी वाद्य के रव से भर गया—गंज उठा। आशय

यह है कि प्रत्येक घर में वीरता का राग गूँज उठा, सभी रण की सम्भावना से आतंकित हो उठे। राजा शिवसिंह ने उस समय तेज-प्रताप को पर्वत से झरते हुए झरने, वायु को चीरते-उड़ते हुए गरुड़राज एवं पृथ्वी पर विकीर्ण होते हुए तेज के समान ग्रहण किया। उस समय भय से सुमेरु पर्वत का शिखर कम्पायमान हो उठा, पृथ्वी धूलिमामयी हो गई, आकाश छिप गया; फिर भला हाथी, घोड़ों और पैदल दल का भार कौन सहने में समर्थ होता ! चमचमाती चलती हुई तलवारों की चमकीली झलक ऐसी लगती थी जैसे बिजली की छटा तरंगित हो रही हो। उस रणक्षेत्र के हलचलमय दृश्य को देखकर ऐसा दिखलाई पड़ता था जैसे घनघोर बादलों का समूह विकट वर्षा के लिये उमड़-धुमड़ गया हो। कोटि अश्व अपनी टापों से भूमि को चूँ करने लगे, चारों दिशाओं से असाढ़ की मूसलाधार वर्षा के समान तीखे तीरों की वर्षा होने लगी और सारी पृथ्वी जिनसे पट गई—रक्त, लहु, लोथ और रुण्ड-मुण्डों से रण-स्थल भर गया। अधकूपों में कबध लगाया गया। आशय सम्भवतः यह हो सकता है कि कटे-मरे सैनिकों की तलाश करने के लिए अधकूपों में कबध लगाया गया हो और यह भी कि कायर सैनिकों ने रण से छिपने-बचने के लिये अधकूपों की शरण लेने के निमित्त उनमें कबध लगाई हो। गीदड़ उस रक्त-मासमय वातावरण को देख खुश होकर बोलने लगे। रक्त पीकर मस्त हुए भूत-प्रेत, बैताल ही मुग्ध होने लगे, लोट-पोट होने लगे। राजा शिवसिंह की सेना शत्रु की राज्य-सीमा को पार करके शत्रु-सैनिक-दल को मारने-काटने लगी। पृथ्वीमण्डल मुण्डो या सिरों से आच्छादित हो गया। सुन्दर चन्द्रमा की कला सदृश सुकृति राजा शिवसिंह की कीर्ति सर्वत्र छा गई। इस प्रकार वह अपने स्वधर्म की रक्षा में रामरूप सिद्ध हुए, दानी दधीचि का जैसा गौरव उन्होंने दान देने में प्राप्त किया, उसे स्थिर रक्खा—सुकवि अभिनव जयदेव इस प्रकार उनके विषय में कहते हैं। राजा के पुत्र कुमार शिवसिंह शत्रु नृप के कुल को समूल नष्ट करने के लिये अपने सिंह सदृश वीर पिता राजा देवसिंह की गणना उन महान् जनो में करेंगे जो सकल गुण सम्पन्न हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में चारणकालीन भाषा शैली और रस का वर्णन प्रधान है। यदि इन पंक्तियों से—

“ढोल तरल निसान सहिहि
भेरि कोहल सख नहिहि
तीनि भुवन निकेत
केतकिसान भरिओ रे।”

वीर रस की निष्पत्ति प्रबल है तो रोद्र और वीभत्स का रूप यहाँ कितना उग्र है, देखिए—

“अन्ध कूअ कबन्ध लाइअ
फेरेबी फफफरिस गाइअ

रुहिर मत्त परेत भूत
बैताल बिछलिओ रे ।”

‘फफरिस, सद्हि, नद्हि’ आदि शब्द-योजना से चन्द्र के पृथ्वीराज रासी के युद्ध-वर्णन का स्मरण सहज हो आता है। शिवसिंह के रूप-गुण, दान-गान का वर्णन प्रशस्ति पद्धति पर हुआ है किंतु उसमें काव्य-कौशल अपने ढंग का है। उदाहरण देखिए—

“चारुचन्द्र कलेव कीर्त्ति
सुकेत की तुलिओ रे ।

राम रूप स्वधम्म सिक्खिअ
दान दप्प दधीचि रक्खिअ
सुकवि नव जयदेव
भनिओ रे ।”

चन्द्रकला के समान कीर्त्ति में उपमा एवं दान देने में दधीचि के गौरव की तुलना बड़ी मगत है।

शब्दार्थ—दुग्गम=अविजेय। दमसि=शौर्यबल से। पातसाह=बादशाह। समर=रण। भेरि=रणतूरी। कोहल=कोलाहल। कोह नीर=पर्वत का निर्भर। राय गरुओ=गरुडराज। तरनि=सूर्य। तेअ=तेज प्रताप। तुरए=घोड़े। चाप=टाप। चूरिअ=चूर्ण किया। रुहिर=रक्त। मत्त=मस्त। नरवइ=नृप। दप्प=गौरव। परिपंथि=शत्रु। केतकि=केतकी राग जो सेनापति कार्तिकेय ने देवासुर-सगर में बजाया था। शेष शब्दार्थ भावार्थ में स्पष्ट हैं।

जोग

(२५६)

हम जोगिन तिरहुत के जोग देवन्ह लगाय ।
नयन हमार पढ़ाओल रे, जग मोहिनि नाम ।
आरसि काजर पारल आँखि आँजल ।
ताहि आँजल दुई आखि जमेआ अपनाओल ।
रुनुकि भुनुकि धिया चलितथि जमेआ देखितथि ।
पागक पेज उघारि हृदय बिच राखितथि ।
भनइ बिद्यापति गाओल फल पाओल ।
जोग हमर बड़ तेज, सेज धय रहताह ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हम तो मिथिला या त्रयभुक्त की योगिनियाँ हैं, योग साथ लगा ही देगी। हमारे नयन जादू पढाये हुए हैं और जगमोहिनी हमारा नाम भी है। हमने विशेष प्रकार का

आरसि काजल बनाकर अपनी आँखों में लगाया है। उस विशेष प्रकार के जादूमय काजल को दोनों आँखों में डालकर हमने दामाद को वश में कर लिया है। अब हमारी बेटी रुन-भुन करती हुई उसे, जो हमारा दामाद बना है, देखने के लिये या वर रूप में पसंद करने, देखने के लिये रुनुक-भुनुक कर प्रसन्न चित्त चलेगी। हमारी उस बेटी को हमारे दामाद पगड़ी का घुमाव खोलकर—सादर—हृदय में बसायेगे। आशय है कि हमारी बेटी से सच्चा प्रेम करेंगे। कवि विद्यापति कहते हैं कि योगिनियाँ कहती हैं कि योग का गीत गाकर हमने शुभ फल प्राप्त किया। हमारा योग बड़ा तेजवान है। हमारे दामाद हमारी बेटी के साथ शय्या पर ही धरे रहेगे, जसे छोड़कर न जायेगे।

विशेष—विद्यापति के समय में और आज भी बगाल और मिथिला में जोगिनो का जादू-टोना प्रचलित रहा है। यहाँ योग वशीकरण का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस वर्णन में कवि ने अपने समय की जन-मान्यता को ही छदबद्ध करना चाहा है, सरस काव्य का वर्णन करना उनका लक्ष्य नहीं रहा फिर भी काव्य-चमत्कार यहाँ उपस्थित हुआ है। जैसे—

“नयन हमार पढ़ाओल रे, जग मोहिनि नाम ।”

‘आरसी काजल’ का नेत्रों में प्रयोग करना भी जादू चलाने का एक विधान है। किंतु मुझे लगता है कि यहाँ कवि ने सम्भवतः तिरहुत या त्रयभुक्त या मिथिला की सुन्दरियों को ही रूपाकर्षण की जादूगरनियाँ माना है क्योंकि उनके वर्णन में मिलन-सभोग और आकर्षित करने-कराने का भाव भी प्रधान है। इन पक्तियों में यह ध्वनि साफ निकलती प्रतीत होती है—

“रुनुकि भुनुकि धिया चलितथि जमैआ देखितथि ।

पागक पेज उधारि हृदय बिच राखितथि ।”

“हृदय बिच राखितथि” में जैसे सम्पूर्ण जादू और उसकी जादूगरनी प्रेम-मिलन के प्रति आतुर है। फिर “सेज धय रहताह” पक्ति भी सभोग-भाव के समर्थन में मौजूद लगती है। मेरे एक मिथिलामित्र श्री शमशेर बहादुर ‘बिहारी’ हैं, वे विद्यापति के बड़े भक्त रसिक पाठक हैं। इस विषय में पूछने पर उनकी भी राय यही है कि तिरहुत की योगिनी और उनके जादू का रूपक बनाकर विद्यापति ने वहाँ की तत्कालीन रूप का जादू चलानेवाली सुन्दरियों का ही वर्णन किया है। आज भी विद्यापति के इस प्रकार के पद मिथिला में इसी धारणा को लेकर गाए जाते हैं।

शब्दार्थ—तिरहुत=मिथिला। आरसि=दर्पण। पारल=बनाकर, काजल को पारना। आँजल=काजर को आँख में डालने की क्रिया। ताहि=उसे। जमैआ=दामाद। धिया=बेटी। पागक पेज=पगड़ी का घुमाव। उधारि=खोलकर। सेज=शय्या।

(२६०)

हमरा कै जंझों तेजब गुन बूझब ।
 जोगहि देब बनिसार अघिन कंय राखब ।
 एको पलक जौ तेजब गुन बूझब ।
 एहन जोग मोर तेज सेज नहि छोड़ब ।
 आरसि काजर पारब निति डारब ।
 ताहि लय अजिब आखि जोग परचारब ।
 नयनहि नयन रिभाएब प्रेम लाएब ।
 करब मोर गरहार हृदय बिच राखब ।
 भनहि बिद्यापति गाओल जोग लाओल ।
 दुलहा दुलहिनि समधान अघिन कए राखब ।

भावार्थ—योगिनियाँ कहती हैं कि हे दूल्हा जी ! जब तुम हमें छोड़कर जाओ तब हम तुम्हारा गुण या जादू जानेंगी । हम तुम्हें अपने योग-बल से प्रेम-मिलन के बन्दी-गृह में डालकर आधीन किये रखेंगी । यदि एक पल के लिये भी तुम हमें छोड़ो तो तब हम तुम्हारे गुण-बल को समझेगी । मेरे योग का अथवा जादू का प्रताप ऐसा है कि तुम शय्या छोड़ ही नहीं सकते । हम रात को जादूमय आरसि काजल बनाएँगी, उससे आँखों को अजिगी और तब तुमपर योग अथवा जादू चलाएँगी । नेत्रों से नेत्रों को मुग्ध बनाएँगी, प्रेम का संचार करेंगी । तुम्हें अपने गले का हार बना लेंगी, उर के बीच रख लेगी । कवि विद्यापति कहते हैं कि वे योगिनियाँ गा-गाकर योग लाती हैं । इस प्रकार दूल्हा और दुलहनिया को प्रेम से सन्तुष्ट करके वे अपने आधीन किये रखती हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में भी पूर्व पद की भाँति कविवर विद्यापति ने मिथिला की प्रसिद्ध रूपसी योगिनियों के रूपाकर्षण का भाव प्रकट किया है । वह योग-संभोग की महत्ता स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

“भनहि बिद्यापति गाओल जोग लाओल ।

दुलहा दुलहिनि समधान अघिन कए राखब ।”

यह पद मिथिला की प्राचीन सांस्कृतिक मान्यता का प्रकाशन करता है; कृपया इसके लिये इससे पूर्व २५६ पद का विशेष भी पढ़ें । यहाँ ‘जादू’ एवं ‘योग’ शब्द रूपाकर्षण एवं संभोग के प्रतीक बने हुए हैं । पद का मूल लक्ष्य शृंगार का अभिव्यंजन करना है जिसके लिये वर्णन-चमत्कार प्रधान रक्खा गया है ।

शब्दार्थ—सरल हैं ।

दृष्टकूट

(२६१)

माधव, अब बुझल तुम साजे ।
 पंच दून वह वह गुन सए गुन
 से देलह कोन काजे ।
 चालिस चारि काटि चौठा
 से हम से पिया मोरा ।
 से निरखत मुख पेखत चौदिस
 करत जनम के ओरा ।
 साठिहु मह वह बिन्दु बिबरजित
 के से सहत उपहासे ।
 हम अबला अब पहुक दोससँ
 दुइ बिन्दु करब गरासे ।
 नव बुंदा दए नवए बाम कए
 से उर हमर पराने ।
 कपटी बालमु हेरि न हेरए
 कारन के नहि जाने ।
 भनइ बिद्यापति सुनु बर जौबति
 ताहि करथि के बाधा ।
 अपन जीव दए परक बुझाइअ
 नाल कमल दुइ आधा ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद में कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा कहती है कि हे कृष्ण, अब मैं तुम्हारे चातुर्य गुण को समझ गई हूँ। पाँच को दोदस दस से गुणा करने पर फिर सौ से गुणा करने पर अर्थात् $5 \times 10 \times 10 \times 100 =$ जो गुणनफल ५०००० आता है, उतनी शपथें देने से भी क्या काम सर सकता है। आशय यह है कि पचास हजार शपथ खाने पर भी कि वह लौट आएँगे, राधा चतुर कृष्ण पर कोई विश्वास करने को तत्पर नहीं। वह आगे कहती है कि चालीस में से चार घटाकर और शेषफल में चार का भाग देने पर जो नव बचता है (अर्थात् $40 - 4 = 36 \div 4 = 9$ शेष) वह नव वय की मैं हूँ जिसे तुमने निष्ठुरता से मरोड़ कर रख दिया है। आशय यह है कि कृष्ण ने राधा को नवयुवती होते ही निष्ठुर बनकर छोड़ दिया। तब तो तुम चारों ओर खोजते-खोजते मेरा मुख-सौन्दर्य निहारना करते थे और इस प्रकार मेरा जन्म का अन्त कर रहे थे। आशय यह है कि प्रथम प्रेमाकर्षण के समय तुम मुझे कितना चाहते थे—यह जतलाया करते थे किंतु इस प्रकार मेरे जीवन को समाप्त

करने पर तुले थे, अब मैं वियोग में कैसे जीवित रह सकती हूँ ? साठ में से दस घटा कर शेषफल से शून्य निकालकर जो पंच बचते हैं (अर्थात् ६० - १० = ५० - ० = ५ शेष) उन पंचों का वह कटु सामाजिक उपहास कैसे सहा जा सकता है ? मैं तो अबला नारी हूँ । मुझे अपने पति के दोष के फलस्वरूप, कि जो उन्होंने मुझे परित्यक्ता बना छोड़ा है, विप के दो बिन्दु खा लेने हैं । नव बिन्दु देकर (अर्थात् ०००००००००) और बाई और नौ का अक्षर लिखकर (अर्थात् ९,०००००००००) नव-पद्म [अर्थात् नवकमल] जैसा मेरा हृदय, मेरा प्राण उस कपटी साजन को देख-देखकर भी देख नहीं पाता, इसका कारण भला कौन नहीं जानता ? कवि विद्यापति कहता है कि हे सुन्दर स्त्री ! सुनो, उन तुम्हारे प्रियतम कृष्ण को तुम्हारे पास आने से कौन भला रोक सकता है ? अपना प्राणदान देकर भी दूसरे की सन्तुष्टि होने दो । तुम्हारा उनका सम्बन्ध तो कमल एव उसकी नाल की भाँति एक दूसरे अर्धांग की भाँति जुड़ा-मिला है । आशय यह है कि राधा-कृष्ण का सम्बन्ध तो अटूट है अतः राधा को कृष्ण के प्रति कुछ अतिरिक्त अथवा अन्यथा नहीं विचारना चाहिये ।

विशेष—दृष्टकूट पद रचने की परम्परा में विद्यापति का हिन्दी कवियों में प्रथम स्थान है । इस प्रसंग के अन्तर्गत कृष्ण कवियों ने अपनी कवित्व-सूझ की करामात दिखलाने की चेष्टा की है, अतः यहाँ काव्य के रस-पक्ष की बात भी सोचना ठीक नहीं ; बाहरी प्रदर्शन में रस कहाँ, रस तो अन्तर की वस्तु है । हाँ, कवित्व के नाम पर भी प्रतिभा-पाण्डित्य का कितना अर्थ बुझाया जा सकता है, यह दृष्टकूट के पदों से भली-भाँति प्रकट होता है ; भावार्थ से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि गणित का हल काव्य में किस प्रकार परिकल्पित होकर चमत्कारक बन सकता है ।

विद्यापति के प्रस्तुत पद की भाँति सूरदास ने भी दृष्टकूट प्रसंग के अन्तर्गत एक प्रसिद्ध पद इस प्रकार का लिखा है, तुलना करे तो आप पाएँगे कि सूर की अपेक्षा विद्यापति ही विरह की अवधि निर्धारित करने में अधिक हिसाबी कवि सिद्ध हुए हैं, देखिए—

“कहत कत परदेसी की बात

मन्दिर अरध अवधि बधि हम सों हरि अहार चलि जात ।

ससि रिपु बरष सूर रिपु युगवर हरि रिपु किय फिरे घात ।

मध पंचम लै गये स्यामघन आइ बनी यह बात ।

नखत वेद ग्रह जोरि अर्द्ध करि को बरजै हमे खात ।

‘सूरदास’ प्रभु तुमहि मिलन को कर मोड़त पछितात ।”

(कविता कौमुदी, प्रथम भाग : सम्पादक रामनरेश त्रिपाठी)

इसका भावार्थ यह है—

“हे उद्धव ! तुम क्यों परदेसी कृष्ण की बात करते हो ? मैं महल का आधा

अर्थात् पक्ष (१५ दिन) की अवधि में लौट आने की बात हमसे कह गए थे किन्तु अब तो सिंह का आहार अर्थात् मास (एक महीना) भी व्यतीत हो गया है। चन्द्रमा का बैरी अर्थात् दिन तो हमे वर्ष के समान तथा सूर्य का बैरी निशाकाल युग के समान हो गया है तिसपर शंकर का बैरी कामदेव हमपर वार करता रहता है। मघा नक्षत्र से पंचम नक्षत्र चित्रा अर्थात् चित्त तो श्री कृष्ण ले गए इसलिये हमारी यह दशा हो गई है। सत्ताईस नक्षत्र, चार वेद और नौ ग्रह को जोड़कर (अर्थात् ४०) और उनका आधा अर्थात् बीस (विष या जहर) खाने से अब हमे कौन रोक सकता है? आशय है कि अब कृष्ण के विरह मे हम विष खाकर मर मिटेगी। सूरदास कहते है कि गोपियाँ कह रही है—हे कृष्ण ! तुम्हारे मिलन के हेतु हम हाथ मल रही, पश्चात्ताप कर रही है।”

विद्यापति एव सूर के इन दोनो दृष्टकूट पदो मे अवधि-निर्धारण की गणित-पद्धति एक जैसी है किन्तु सूर का अवधि-निर्धारण इतना जटिल हिसाबी नही जितना विद्यापति का। इधर काव्य-कौशल की दृष्टि से भी अन्ततः सूर को भाव एव कला-पक्ष की दृष्टि से विद्यापति के समान सफलता नही मिली। विद्यापति ने अन्त मे “अपन जीव दए परक बुझाइअ नाल कमल दुइ आधा।” लिखकर प्रेम मे आत्म-बलिदान के द्वारा कमल और उसकी नाल के समान प्रिया और प्रेमी के संयुक्त जीवन की कल्पना बड़ी विशिष्ट एव मौलिक की है। यों राधा-कृष्ण दोनो का ही दाम्पत्य महत्त्व प्रतिपादित कर दिया है और यो पद को नीरस होने से विद्यापति बचा ले गए है। सूर ने अन्त में आत्मवेदना का भाव जारी रखते हुए छोड़ा है—

“‘सूरदास’ प्रभु तुमहि मिलन को कर मोड़त पछितात।”

“कर मोड़त पछितात” उचित मे अनुभूति की मार्मिकता तो विद्यापति के पद वैशिष्ट्य की तुलना की दृष्टि से आ गई है किन्तु “नाल कमल दुइ आधा” उक्ति लिखकर विद्यापति सूर से अधिक अच्छा कह गए है।

शब्दार्थ—तुअ साजे=तुम्हारे चातुर्य का गुण। बुझल=समझ सकी हूँ। सए=सो। दह दह=दस दस। दून=दूना। देलह=दिया। कोन काजे=कौनसा कार्य। चौठा=चार। मोरा=मरोड़ा। ओरा=अन्त। बिबरजित=निकालना, घटाना, निषेध करना। के=कौन। उपहास=सामाजिक हँसी। पहुक दोससँ=पति के दोष से। कपटी=छली। बालमु=साजन। बाधा=रुकावट। ताहि=उन्हे, कृष्ण को। परक बुझाइअ=दूसरे को सन्तुष्ट करना।

(२६२)

‘कुसुमित कानन’ कुंजे बसी।

नयनक काजर घोरि मसी।

नखसौं लिखल नलिनि दल पात ।
 लीखि पठाओल आखर सात ।
 पहिलहि लिखलनि पहिल बसंत ।
 दोसरे लिखलनि तेसरक अंत ।
 लिखि नहि सकली अनुज बसंत ।
 पहिलहि पद अछि जीवक अंत ।
 भनहि विद्यापति आखर लेख ।
 बुध-जन हो से कहए बिसेख ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

कृष्ण-विरह मे पुष्पित उपवन के कुज मे बैठकर राधा ने आँखों का काजल अश्रुओं के जल मे घोलकर स्याही बनाई अपने नाखूनो से कमल-पत्र पर लिखा । आशय यह है कि राधा ने कृष्ण के वियोग मे अपने खिले-फूले यौवन के उपवन मे बैठ रो-रोकर शृंगार के प्रमुख साधन काजल को धो डाला । उसने मन मसोसकर मानो कठोर नख से अपने कोमल कमल जैसे हृदय पर श्री कृष्ण के स्मरण का पत्र लिखा । यो उसने केवल सात अक्षर पत्र मे लिखकर उसे कृष्ण के पास भेजा । पहले ही उसने प्रथम बसंत लिखा और उसके बाद दूसरे उसने लिखा, तीसरे का अंत ! किन्तु वह बसंत का अनुज या नामान्तर “माधव” न लिख सकी । कारण यह था कि माधव का पहला अक्षर “मा” ही जीवन का अंत करने वाला प्रतीत हुआ था । इस सबका आशय यथासम्भव यही होता है कि राधा ने जो प्रथम “कुसुमित कानन” के सात अक्षर लिखे उससे पहला तो आशय यह था कि हे कृष्ण, अब राधा की जवानी मे बहार आ गई है या उसके यौवन का कानन कुसुमित हो गया है; फिर दुबारा वह लिखती है कि अब तीसरे का अंत हो चुका है—ये तीसरा है रजस्वला होने का तीसरा समाप्त हुआ दिन और फिर वह “अनुज बसंत” का नाम तो लिख ही न पायी क्योंकि नारीयो-चित्त लज्जा बीच मे दीवार बनकर खड़ी हो गई नहीं तो अनुज बसंत से आशय होता “माधव” अर्थात् कामदेव । शायद “लिखि नहि सकली अनुज बसंत” लिखकर राधा ने केवल व्यंजना से ही कृष्ण को लिखकर जतलाया हो कि अब मुझे माधव या कामदेव सता रहा है, तुम शीघ्र आ जाओ । काम मनोविज्ञान एवं नारी मनोविज्ञान के अनुसार यही अर्थ अधिक समीचीन लगता है । “पहिलहि पद अछि जीवक अंत” पक्ति में सापेक्ष कारण दिया गया है कि “माधव” वह कैसे लिखती क्योंकि उसका “मा” प्रथम पद ही अशुभ सूचक है क्योंकि “मा” का अर्थ होता है नकारात्मक । फिर कामदेव के प्रभाव की अभिव्यक्ति भी तो एक नारी के लिये उचित या शुभ नहीं कही जा सकती । इस प्रकार कविवर विद्यापति इस अक्षर लेख की गूढ़ बात कहते हैं । जो रसिक बुद्धिमान लोग होंगे वह विशेष अर्थ लगाएँगे और कहेंगे ।

विशेष—प्रस्तुत पद दृष्टकूट-परम्परा में लिखा गया है। प्रथम दो पंक्तियों में राधा की मनःपीड़ा को व्यक्त करने के लिए कवि ने अश्रुओं से काजल का घुल-मिलकर स्याही बन जाना और कमल पत्ते पर नायिका का उससे प्रियतम के लिये पत्र लिखना—ये दोनों बातें परस्पर बड़े औचित्य से प्रकट की हैं। इस प्रकार गीति की भावगत भूमिका का तत्त्व विशिष्ट बन सका है और पद की जटिलता हार्दिकता पा सकी है। “माधव” शब्द की अर्थ-कल्पना विशद की गई है। सम्पूर्ण पद में काम-भाव का प्रकाशन प्रधानता से हुआ है। पद में लालित्य अक्षुण्ण रह सका है—दृष्टकूट की दूर की कोड़ी लाने वाली निरर्थक वर्णनात्मकता ही इस पद में रही हो, यह बात नहीं कही जा सकती। हाँ, पद का भाव बोध ज़रा अधिक वक्र हो गया है जिससे शृंगार-रस-भोग में कुछ व्याघात और विलम्ब अनुभव होना स्वाभाविक है।

शब्दार्थ—सरल है।

(२६३)

माधव मन जनु राखिए रोसे ।
 अबसर तेजि कतय चल गेलहुँ
 ताहि हमर कोन बोसे ।
 तीनि सैं साठि आध मिन्हा दे
 से कए गेलहुँ ठिकाने ।
 ता बीगुन तकरो पुनि सट गुन
 अएलहुँ तकरो निबाने ।
 विरह उदाप दाप तन भाँभर
 करए चाह जिब अन्ते ।
 अब हम करब की लए तुंग्र आदर
 प्रेम पदारथ कन्ते ।
 कुच युग कमल उत्तंग भार उर
 से कुम्हिलाएल फूटी ।
 गर-गर चुबए अमिए भिजु आँचर
 अब से रहल भय सीठी ।
 ई मधु बचन सुनि मधुरापति
 बिहँसि हँसलि मुंह फेरी ।
 धन जन जौबन थिर नहि कहँ खन
 ककराने एक बेरी ।
 अजय बँन कमल सुनु भामिनि
 बूझल तुम्र सद भाबै ।

सूखल सारि जौ नीर पटाबिए
 अबसर किछु बनि आबं ।
 भनहि बिद्यापति सुनु बर जीबति
 ई थिक नब रस रीति ।
 अपन पुरुस के प्रेम जमाबिए
 बिसरि जाहु सब नीति ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते हैं—

राधा श्री कृष्ण की निठुराई की शिकायत करती हुई कहती है—हे कृष्ण ! हमारे प्रति मन मे, देखो, गुस्सा धारण न करना । तुम्ही तो अपने विश्वस्त रूप से लौट आने का अवसर और उसकी अवधि तज-भूलकर न जाने किधर चने गए, इसमे हमारा क्या दोष है ? तीन सौ साठ दिन अर्थात् एक वर्ष मे से आधा अर्थात् एक सौ अस्सी दिवस का घाटा अर्थात् आधे वर्ष में लौटने का समय या ठिकाना देकर गए थे किंतु उसका दुगना अर्थात् एक सौ अस्सी का दुगना तीन सौ माठ दिवस अर्थात् पूरा एक वर्ष और फिर उसका छ. गुना अर्थात् छः वर्ष का लम्बा समय बिताकर अंत मे आए हो । विरह की आग से झुलसकर शरीर हडिडवो का ढाँचा या ककाल मात्र रह गया है; अब तो मैं अपना प्राणान्त करना चाहती हूँ । अब मैं तुम्हारे प्रेम-सम्मान को लेकर भी क्या करूँगी गोकि मैं मानती हूँ कि कत, तुम मेरे लिये प्रेम-पदार्थ हो, मेरा सर्वस्व हो । आशय यह है कि यद्यपि राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है किन्तु वह इस बात से दुःखी है कि उसके पास उन्हें सुख देने के लिये कुछ भी न रहा, केवल जर्जर शरीर रह गया है । हे कृष्ण ! मेरे दोनो कमल जैसे उत्तुंग स्तन छाती पर बोझ बन गए थे, अब वह फूट कर मुरझा गए हैं—स्तन सूखकर नीचे लटक गए हैं । मेरे जिस भीगे आँचल से अमृत-रस टप-टपकर गिरता था वह सूख कर रह गया है । राधा के यह मधु-वचन सुनकर मथुरा के स्वामी श्री कृष्ण प्रफुल्लित हुए मुँह फेरकर हँसे । धन, जन और यौवन कही एक क्षण के लिये भी टिकायमान नहीं होते और यह भी कि किसको यह एक बार उपलब्ध नहीं होते । आशय यह है कि एक बार जीवन मे ऐश्वर्य भी मिलता है और जन अर्थात् कोई प्रेमी भी मिलता है और यौवन भी, किन्तु फिर सभी को इन्हें गँवाना ही होता है । श्री कृष्ण ने कहा—हे सुन्दरी राधे ! अब भी तुम्हारा मुख कमल-सा अम्लान है । मैं तुम्हारे प्रेम के सद्भाव को जो मेरे प्रति है उसे भली-भाँति जानता हूँ । देखो, यदि सूखे हुए धान के पौधो मे नीर पुराया जाय या उन्हें खूब जल से भर दिया जाय तो समय पाकर कुछ बात बन ही जाती है । आशय है कि रूप का मुरझाया पौधा प्रेम-बारि के सिंचन से सप्या पाकर कुछ न कुछ ताजगी ले ही आता है ।

कवि विद्यापति कहते हैं कि कृष्ण ने राधा से कहा—हे सुन्दरी ! सुनो, सच्चे रस की यही तो नवीन रीति है । आशय यह है कि सच्चा प्रेम-रस कभी

स्वादहीन नहीं होता, जब भी प्रेमी-प्रेमिका मिले कि म्लानता में भी रस-सरसता का पूर्ण आस्वादन हुआ। हे राधे ! तुम तो वस अपने पुरुष या प्रेमी से प्रेम ही प्रेम स्थापित किये रहो और जितनी भी नीति-मर्यादाएँ है, उनको भूल जाओ ?

विशेष—प्रस्तुत पद दृष्टकूट-परम्परा का है। पद में नीरस वर्णन न होकर एक विरहिणी के पीड़ित हृदयोद्गारों का हृदय पर सीधी चोट करने वाला अभिव्यक्ति-करण हुआ है। छः वर्षों के पश्चात् निठुर प्रियतम अपनी प्रिया के पास आया है। विरहाघात की इस लंबी अवधि में नायिका का यौवन, उसका अंग-अंग और उसकी कामना मुरझा गई है। उसका यह कहना विप्रलम्भ शृंगार के सुप्त मनोभावों को झकझोरने वाला है—

“कुच युग कमल उत्तंग भार उर
से कुम्हिलाएल फूटी ।
गर-गर चुबए अमिए भिजु अँचर
अब से रहल भय सीठी ।”

सनातन लोकसत्य की सहज प्रभावशाली अभिव्यक्ति इन दो पक्तियों में बड़ी उत्कृष्ट एवं स्मरणीय हुई है—

“धन जन जोबन धिर नहि कहँ खन
ककरानै एक बेरी ।”

“धिर नहि कहँ खन” में नश्वरतावाद एवं “एक बेरी” में इस ससार के धन, जन और यौवन के रूपाकर्षण के प्रति व्यग्यात्मक उपेक्षा भाव व्यजित है। “कुच युग कमल उत्तंग भार उर” तथा “बैन कमल सुनु” में उपमा अलंकार है तथा “सूखल सारि जौ नीर पटाबिए अबसर किछु बनि आबै ।” में सुखमय जीवन के प्रति आशावादो सदेश है। रसानन्द में नीति-मर्यादा की दुश्चिन्ता करना जीवन के प्रति पराङ्मुख होना है—यहाँ कवि का कलावादो दृष्टिकोण स्पष्ट है—

“बिसरि जाहु सब नीती ।”

शब्दार्थ—जनु=मत। अबसर=यहाँ समय से आशय है। तेजि=त्यागकर, भूलकर से आशय है। कतय=कहाँ। मिन्हा दै=घटा देने से। दीगुन=दुगना। तकरो=उसका। उदाप=उत्ताप। भाभर=ककाल। जिब=प्राण। कन्ते=हे स्वामी। उत्तंग=ऊँचे। अमिए=अमृत। धिर=टिकायमान, स्थिर। कहँ खन=क्षण भर कभी। ककरानै=किसको। एक बेरी=एक बार। अजय=अब भी। बैन=बदन, मुख। भामिनि=स्त्री। सारि=धान के पौधे। नीर पटाबिए=पानी भरने से। किछु बनि आबै=कुछ न कुछ लाभ होने से आशय है, यह मुहावरा है। ई थिक=यह है। बिसरि जाहु=भूल जाओ।

बाल-विवाह

(२६४)

पिया मोर बालक हम तरुनी ।
 कोन तप चुकलौह भेलौह जननी ।
 पहिर लेल सखि एक बछिनक चौर ।
 पिया के देखैत मोर दगध सरीर ।
 पिया लेली गोद कं चललि बजार ।
 हटिया के लोग पूछे के लागु तोहार ।
 नहि मोर देवर कि नहि छोट भाइ ।
 पुरुब लिखल छल बालमु हमार ।
 बाटेरे बटोहिया कि तुहु मोरा भाई ।
 हमरो समाद नैहर लेने जाउ ।
 कहिहुन बबा के किनऐ धेनु गाइ ।
 दुधवा पियाइकें पोसता जमाइ ।
 नहि मोर टका अछि नहि धेनु गाइ ।
 कौन बिधि पोसब बालक जमाइ ।
 भनइ बिद्यापति सुनु ब्रजनारि ।
 धीरज धरह त मिलत मुरारि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

हाय राम ! मेरे प्रियतम तो अभी बालरूप मे है और मैं युवती हूँ । मुझसे ऐसा कौनसा तप भ्रष्ट हो गया कि जो मैं नारी रूप मे हुई । मैंने दक्षिणी महीन वस्त्र तो पहन रखा है किन्तु उससे क्या ?—अपने नादान बालरूप पति को देखकर मेरा शरीर कामातुर हुआ जला जा रहा है । आशय है कि महीन साड़ी यद्यपि मैंने पहन रखी है ताकि मेरे अग उससे झलकते रहे किन्तु उससे लाभ भी क्या, मेरे बालक पति पर उसकी कोई काम-प्रतिक्रिया नही, मैं कामातुर हुई केवल जलती रहती हूँ । मैं पति को गोद में लेकर बाजार गई तो बाजार के लोगो ने पूछा कि यह तेरा कौन लगता है ? मैंने कहा, न तो यह मेरा देवर है और न छोटा भाई ही है—यह तो मेरे पूर्वजन्म का भाग्य मे लिखा पति है । हे पथ के पथिको ! तुम मेरे भाई हो तो मेरा सम्वाद पिता के घर—नैहर—को यह लेते जाओ . मेरे बाबा अर्थात् पिता से कहना कि वह काली गाय खरीदे और अपने बालक दामाद को उसका दूध पिला-पिलाकर पाले-पोसे—मेरे योग्य युवक बनाएँ । किन्तु मेरे पिता ने सूचना भिजवाई है कि न तो मेरे पास पैसा है और न काली गाय ही है अतः किस प्रकार तेरे बालक दामाद का पोषण करूँगा ?

कवि विद्यापति कहते हैं कि हे ब्रज की स्त्री ! सुनो, अरे धैर्य धारण करो तुम्हें

अवश्य ही सुन्दर रसिक युवक कृष्ण मिलेगे और तुम्हारी इच्छा की संतुष्टि करेंगे।

विशेष—प्रस्तुत पद मे दबदबे अनमेल विवाह के प्रति व्यंग्य वक्रोक्तिमय भाव प्रकट किया गया है। सम्भवतः यह प्राचीन काल की सभ्यता-सांस्कृतिकता का प्रभाव ही विद्यापति की वाणी से मुखरित हुआ है। इस पक्ति मे मानो मध्यकालीन विपन्न और विवश युवती का अंतर क्रंदन कर उठा है—

“पिया मोर बालक हम तरुनी।

कोन तप चुकलौह भेलौह जननी।”

सम्पूर्ण पद मे अनमेल विवाह के प्रति नारी का दवा हुआ विद्रोह भङ्कता-सा प्रतीत होता है। मुझे स्मरण होता है कि किसी स्थल पर—सम्भवतः किसी पुराण मे—मैंने यह उल्लेख पाया है कि राधा जब २७ वर्ष की तरुणी थी तब उनका पति सात वर्ष का शिशु था। इस अनमेल विवाह की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप वह कृष्ण की परकीया-प्रेमिका रही हों, कौन जाने—और कृष्ण के साथ लडकपन का प्रेम तो उनका था ही; सूर ने कहा है—“लरिकाई को प्रेम कहो अलि कैसे छूटे।” इस कथन से भी यही संकेत मिलता है। अतः मे यहाँ विद्यापति भी बात स्पष्ट करते प्रतीत होते हैं—

“भनइ बिद्यापति सुनु ब्रजनारि।

धीरज धरह त मिलत मुरारि।”

“त मिलत मुरारि” से स्पष्ट है कि राधा को परपुरुष कृष्ण के मिलन की आशा बँधाई गई है। हास्य-व्यंग्य की छटा पद की अपनी विशेषता है; उदाहरणार्थ—

“नहि मोर टका अछि नहि धेनु गाइ।

कौन बिधि पोसब बालक जमाइ।”

यहाँ “बालक जमाइ” के पालन-पोषण करने वाली बात हास्यस्पर्द ही प्रतीत होती है।

शब्दार्थ—मोर=मेरे। चुकलौह=चूक। तप चुकलौह=तप मे भ्रष्ट हो गई। भेलौह=हुई। दछिनक चीर=दक्षिण का बारीक वस्त्र। दगध=जलना। लेली=लेकर। हटिया=बजरिया। के लागु=कौन लगता है। तोहार=तेरा। पुरुब लिखल=पिछले जन्म का भाग्य मे लिखा। छल=है। बालम=साजन। बाटरे बटोहिया=पथ के पथिक। समाद=सम्वाद। नैहर=पिता का घर। फहिहुन=कहना। बबा=पिता। किनऐ=खरीदें। धेनु गाइ=एक गाय विशेष, सम्भवतः शुभ लाभकारी काले रंग की गाय। दुधवा=दूध को। टका=पैसा। त=तुम्हे।

परकीया (स्वयंदूतिका)

(२६५)

अपर पयोषि मगन भेल सूर।

नखि-कुल-संकुल बाट बिदूर।

नर परिहरि नाविक घर गेल ।
 पथिक गमन पथ संसय भेल ।
 अनतए पथिक करिअ परबात ।
 हमे घनि एकलि कंत नहि पास ।
 एक चिंता अओक मनमथ सोस ।
 दसमि दसा मोहि कओनक दोस ।
 रयनि न जाग सखी जन मोर ।
 अनुखन सगर नगर भम चोर ।
 तोहे तरुनत हम बिरहिन नारि ।
 उचितहु बचन उपज कुलगारि ।
 बामा बचन बाम पथ धाव ।
 अपन मनोरथ जुगुति बुभाव ।
 भनइ विद्यापति नारि सुजानि ।
 भल कए रखलक दुहु अनुमानि ।

भावार्थ—प्रस्तुत पद मे कविवर विद्यापति लिखते है—

एक काम-प्रेरिता चतुर नायिका स्वयं ही बड़े वाग्वैदग्ध्य के सहारे एक राह चलते राही को आकर्षित करते हुए कहती है—

देखो पथिक, पश्चिम के सिंधु मे सूर्य डूब गया है। नाखून वाले हिल सिंहादि पशुओ से आगे का पथ संकुल है और तुम्हारा रास्ता भी लम्बा है—तुम्हे दूर भी तो जाना है। उधर नदी और नाव को छोड़कर केवट (नाविक) भी अपने घर चला गया है। गुजरने वाले पथ पर गुजरते हुए पथिको को भय सशय पैदा हो गया है। किन्तु तुम कही अन्यत्र ही जाकर निवास करो, मैं तुम्हे अपने पास न टिकाऊँगी। क्योंकि मैं नारी हूँ, घर मे एकाकी हूँ, मेरे पति पास मे नहीं है। एक तो मुझे अपने पति-वियोग की चिंता है, दूसरे कामदेव मेरा शोषण कर रहा है, सता रहा है—मैं कामातुर हूँ। मुझे दशमी की दशा है—मैं मरणन्तक कामपीडन सह रही हूँ। न जाने किस अपराध के फलस्वरूप यह सब कष्ट मैं भुगत रही हूँ। मेरी सखियाँ भी रात को जगी नहीं रहती—सब सो जाती हैं। रात मे हर क्षण समस्त नगर मे चोर ही चोर भ्रमते रहते हैं। तुम तो युवक हो और मैं विरहिणी नारी हूँ। यदि उचित बात भी तुमसे कहूँगी तो कुल का कलक मुझपर लग जायगा—लोग मेरी बदनामी कर देगे। यों उस स्त्री के काम के चतुर वचन विपरीत मार्ग पर ही चले। आशय यह है कि उस नायिका ने जो कुछ भी कहा वह काम-व्यापार के यद्यपि अनुकूल था किन्तु कहा सब लोक-मर्यादा के मार्ग के अनुकूल जतलाते हुए ही। इस प्रकार उस बामा ने अपना काम-मनोरथ बड़ी युक्ति से अनजान पथिक को समझा दिया। कविवर विद्यापति कहते हैं कि वह नारी बड़ी चालाक थी

उसने ८ ने काम और मान इन दोनों भावों को भली प्रकार सुरक्षित रक्खा ।

विशेष—प्रस्तुत पद में वचन-विदग्धा नायिका की वक्रोक्ति द्वारा उसके संभोग-शृंगार विषयक भावों-मनोभावों को व्यक्त किया गया है । इस प्रकार नायिका को शास्त्रियों ने स्वयदूती कहा है और उसके चातुर्य के विषय में जो कुछ सैद्धान्तिक प्रतिपादन उन्होंने किया है उसका सुन्दरतम चित्रण किया है इस पद में विद्यापति ने । यहाँ स्वयं-दूती नायिका ने पथिक से संभोग के उचित वातावरण और तत्सम्बन्धी अपनी इच्छा को प्रकट भी कर दिया है पर ज़रा मान के साथ तिरछे बँनों द्वारा; देखिए—

“रयनि न जाग सखी जन भोर ।

अनुखन सगर नगर भम चोर ।

तोहे तरुनत हम बिरहिन नारि ।

उचितहु बचन उपज कुलगारि ।”

सम्पूर्ण पद में वाग्-विलास और कथन-चातुर्य अनूठे ढंग का है ।

शब्दार्थ—अपर पयोधि=पश्चिम का सिधु । मगन भेल सूर=सूर्य डूब गया । नखि-कुल=नाखून वाला कुल अर्थात् हिंस पशुओं का दल । बाट बिदूर=मार्ग लम्बा है, दूरस्थ है । नर=नदी । परिहरि=छोड़कर । नाविक=केवट । गेल=चला गया । अनतए=और स्थान पर । करिअ परबास=निवास करना । धनि=नारी । एकलि=अकेली । कत=पति । अओक=और दूसरे । मनमथ सोस=कामदेव का शोषण, कामपीड़न । दसमि दसा=दशमी की दशा, अशुभ मरणासन्न दशा । कओनक दोस=किस दोष या अपराध से । रयनि=रात । सगर=सम्पूर्ण । भम=भ्रमना, धूमना । तरुनत=तरुण । कुलगारि=कुल की बदनामी—कलक । बामा=स्त्री । धाव=चली । जुगुति=युक्ति । बुभाव=समझाया ।

(२६६)

हम जुबती पति गेलाह बिदेस ।

लग नहि बसए पड़ोसियाक लेस ।

सासु दोसरि किछुओ नहि जान ।

आँखि रतौंधी सुनए नहि कान ।

जागह पथिक जाह जनु भोर ।

राति अंधार गाम बड़ चोर ।

भरमहु भौरि न देख कोतबार ।

काहु क केओ नहि करए बिचार ।

अधिप न कर अपराधहु साति ।

पुदष महते सब हमर सजाति ।

बिद्यापति कबि यह रस गाब ।

उकुतिहु अबला भाव जनाब ।

भाषार्थ—पूर्व पद की भाँति यहाँ भी सुचतुरा नायिका के कथन का स करते हुए कविवर विद्यापति लिखते हैं—

हे पथिक ! मैं तरुणी हूँ, मेरा पति परदेस गया हुआ है। पास में मेरा कोई एक भी पड़ोसी नहीं रहता। मेरी सास भी सगी नहीं है। वह कुछ भी नहीं जानते ईर्ष्याविष वह कुछ जानना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि सोतेली सास जो है। वह आँख रतौधी भी है। रात में कम देख पाती है और कान से कुछ सुनती भी नहीं है। पथिक ! जागो, नींद में न भरमो। आज की रात बड़ी अंधेरी है और इस गाँव चोर भी बहुत हैं। यहाँ भूलकर भी कोतवाल या पहरेदार पहरा देने नहीं आता। यह कोई किसी का विचार ख्याल नहीं करता। यहाँ का राजा अपराधी को भी दण्ड न देता। यहाँ के अगुआ पुरुष अर्थात् सरपंच सब मेरी ही जाति-बिरादरी के हैं—न मेरे किसी रहस्य को झूठी खोलेंगे। कविवर विद्यापति यह रसमय गान करते हैं। वह तथाकथित अबला नारी उक्तियों मात्र से ही अपने काम-भाव को व्यक्त करता है, कितनी सुचतुरा है वह !

विशेष—इस पद में भी पूर्व की भाँति स्वयंदूति नायिका अनजान पथिक को फँसाने के लिए वाग्जाल फैला रही है। सोए पथिक को सभोगार्थ जगाने के लिये ये पंक्तियाँ उत्कृष्ट वक्तृता से कही गई हैं—

“जागह पथिक जाह जुनु भोर।

राति अंधार गाम बड़ चोर।”

सम्पूर्ण पद में वक्तोक्ति चमत्कार द्वारा पद के भाव-पक्ष को अनूठापन प्रदा किया गया है। वस्तुतः वाग्वैदग्ध्य की दृष्टि से विद्यापति का इससे पूर्व का और यह पद बड़े बे-जोड़ कहे जायेंगे। यहाँ वचन-वैदग्ध्य की विशिष्टता की दृष्टि से विद्यापति रीतिकालीन कवि बिहारी के समकक्ष कहे जा सकते हैं। उक्ति-वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए विद्यापति की लिखी इस पंक्ति का महत्त्व हमें आँख मीचे स्वीकार करना पड़ता है—

“विद्यापति कबि यह रस गाव।

उकुतिहु अबला भाव जनाव।”

शब्दार्थ—गेलाह बिदेस=परदेस गए हैं। लग नहि=पास में नहीं। बसए बसता है। पड़ोसियाक लेस=एक भी पड़ोसी। सासु दोसरि=दूसरी सास, पति की विमाता (Step-mother)। रतौधी=रात में कम देखने का रोग। जागह=जागो। जाह जुनु भोर=‘नींद में मत भरमो’ से आशय है। भरमहु=भूल से भी। भोरि=पहरा। अधिप=राजा। साति=दण्ड। अपराधहु=अपराधियों को भी। पुरुष महते=सम्माननीय पुरुष, महंत लोग या सरपंच। हमर सजाति=मेरी स्वजाति के। उकुतिहु=उक्ति से ही। भाव=काम-भाव से तात्पर्य है।

कविवर विद्यापति का निधन

(२६७)

दुल्लहि तोहरि कतए छथि माय ।

कहुन ओ आबथु एखन नहाय ।

बूथा बुभुथु संसार बिलास ।

पल पल नाना तरहक त्रास ।

माया बाप जौं सदगति पाब ।

संतति काँ अनुपम सुख आब ।

बिद्यापतिक आयु अबसान ।

कातिक धवल त्रयोदसि जान ।

प्रसंग-संकेत—कहते हैं कि कविवर विद्यापति को अपनी मृत्यु का समय स्वयं ज्ञात हो गया था । मृत्यु-समय निकट देखकर वह अपने से अलविदा लेकर गंगा-स्नान के लिये चले । इसकी सत्यता में कहा जा सकता है कि अत समय में हमारे वृद्धजन गंगातट की अभिलाषा तो रखते ही हैं । खैर... गंगाघाट से कुछ ही दूर पर विद्यापति की मृत्यु भँडरा गई, वे शिथिल तन होने लगे । तब उन्होंने भक्ति-प्रताप से गंगा से प्रार्थना की कि उन्हें आकर अपने स्नेह अंक में भर ले । भक्त की प्रार्थना पर गंगा आई और उन्हें अपने पावन जल से स्नान कराया । और प्रातःकाल लोग यह देखकर गदगद हो गए कि कविवर विद्यापति ने अपने प्राण विसर्जन कर दिये हैं । उनका महाप्रयाण-स्थल वाजीदपुर गाँव जिला दरभंगा एव मुँगेर की सीमा पर आज भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है । प्रस्तुत पद में उनकी महाप्रयाण के समय की सत्य आत्माभिव्यजना व्यक्त हुई है । यह उनका Swan Song है ।

भावार्थ—विद्यापति कहते हैं कि हे पुत्री दुल्लही ! तुम्हारी माता इस समय कहाँ है ? जाओ, उनसे कहो कि वह स्नान करके इस घड़ी मेरे पास आएँ । इस संसार के ऐश्वर्य-विलास को वृथा समझो, यहाँ पल-पल में नाना प्रकार के त्रास और कष्ट हैं । यदि माता-पिता को सद्गति मिले तो उनकी सन्तान को अनुपम या महान् सुख प्राप्त होता है । अब विद्यापति की अवस्था का अन्त होता है । आज कार्तिक मास की त्रयोदशी है और शुक्लपक्ष है ।

विशेष—यह पद कवि के अन्तःसाक्ष्य पर प्रकाश डालता है । वह अपनी मृत्यु का दिवस निश्चित करते हुए लिखते हैं—

“बिद्यापतिक आयु अबसान

कातिक धवल त्रयोदसि जान ।”

यह पद कवि की अन्तिम रचना (Swan Song) है । अन्ततः कवि की महाप्राण आत्मा इस संसार को असार ठहरा देती है—

“वृथा बुभुधु संसार बिलास ।

पल पल नाना तरहक त्रास ।”

जिन्होंने विद्यापति की पदावली का आद्योपांत रसास्वादन किया है इन पंक्तियों को पढ़कर उनके मन में एक नई प्रतिक्रिया होगी कि फिर जीवन के सुख-संभोग का अर्थ क्या है ? किन्तु विद्यापति ने यहाँ जीवन के अनुभव की सत्यता को वाणी दी है । वे सब कुछ भोग चुके थे । उनके लिये सुख-संभोग कोई नये पदार्थ नहीं रहे थे । और जैसे संसार के विलास को ‘वृथा’ कहकर उन्होंने जीवन के चिरन्तन और अन्तिम सत्य को एक सांस में मुखरित कर दिया है । अतः पद की पाठक पर पड़ी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ शेष रहता है वह है संसार के प्रति विरक्ति भाव ! फिर वह ‘सदगति’ की महत्ता भी स्वीकार करते हैं, जैसे वह विद्यापति ने पा ली हो । सत्यता यह है कि विद्यापति ने भोग की चरमावस्था पर पहुँचकर योग की वास्तविक आस्था जानी थी और अन्ततः वे भक्ति-भावना में लीन हो गए थे । गंगा की स्तुति उनकी इस आस्था वृत्ति की अभिव्यक्ति है । अतः उन्होंने सदगति पायी होगी, इसमें क्या सन्देह । उनका यह पद संसार के महान् कवियों की अन्त समय में लिखी रचनाओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है—सत्य, शिव दोनों ही दृष्टि से और सुन्दर तो वह जीवन भर मुखरित करते ही रहे हैं । अतः विद्यापति के पद और उनका अंतर स्थित कवि दोनों ही महान् हैं ।

शब्दार्थ—दुल्लहि=विद्यापति की पुत्री । तोहरि=तेरी । कतए=कहाँ । छथि=है । कहुन ओ=उनसे कहो । आबधु=आएँ । एखन=इस समय । वृथा=व्यर्थ । बुभुधु=जानो । त्रास=दुःख । सदगति=मोक्ष । संतति=सतान । कां=को । आयु अबसान=महाप्रयाण, प्राणान्त, निधन । कातिक=कार्तिक मास । छवल=लपक्ष से आशय है ।