

दायावाद की विशेषताएँ

डॉ० अनिरुद्ध सिंह
हिन्दी विभाग
भारवाडी महाविद्यालय

(स्नातक हिन्दी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष)

- हिन्दी साहित्य का इतिहास

आधुनिक हिन्दी कविता के तीसरे चरण को दायावाद के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाव्य की गहराई, ~~व्याप्ति~~ व्याप्ति और औदात्य से यह कविता युक्त है। यह भी इतिहास का एक विचित्र विशेषांश है कि अपने आरंभिक काल में दायावाद को हिन्दी आलोचना के कोप का शिकार होना पड़ा। हिन्दी आलोचना के बिखर पुत्र भर्षा रामचन्द्र शुक्ल ने दायावाद को उक्तिवैचित्र्य-वाद, रहस्यवाद और अनुकूलन मूलक कहा। इसलिए दायावाद की अपनी आरंभिकता में ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा।

मोटे तौर पर दायावाद का कालखण्ड 1918 से 1936 के बीच माना जाता है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास में नवजागरण का, स्वाधीनता आंदोलन का, विश्वयुद्ध का और साहित्य के क्षेत्र में द्वितीय युग के अवनतन का समय है। इसलिए इस कविता की मानसिकता पर कहीं न कहीं नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन और विश्वयुद्ध की दाया देखी जा सकती है।

दाया की कई व्याख्याएँ की गई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने दाया अर्थ किया अनुकरण, दाया मौलिक नहीं होती, वह मूल का प्रतिबिम्ब होती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दायावादी कविता को अनुकरण मूलक कहा है।

1. उक्तिवैचित्र्यवाद का अर्थ होता है एक चोंकने वाला ढंग से, विशिष्ट ढंग से कहने की शैली। जैसे अगर दायावादी रचनाकार को प्रेम की अनुभूति को अभिव्यक्त करना है, प्रेयसी के बिना जीवन विलकुल अकेला और सूना है तो दायावाद का रचनाकार कुछ इस तरह से कहेगा -

'झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी निरद माला।

पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डैरा डाला ॥'

इसमें दो-तीन चीजें दिखाई दे रही हैं आंधी, तूफान और बारिश का चित्र है।

इसी विशेष प्रकार की शैली को कहने की पद्धति को शुक्ल जी ने उक्तिवैचित्र्यवाद कहा और उन्हें लगा कि दायावाद का रचनाकार हर बात को एक खास शैली में व्यक्त करना चाहता है -

'उस फैली हरियाली में सजा हृदय की
थाली में कौन अकेली खेल रही
मां सजा हृदय की थाली।'

(सुमित्रानंदन पंत)

2- सूक्ष्मता-

दाया का दूसरा अर्थ किया गया सूक्ष्मता। स्थूल की तुलना में दाया हमेशा सूक्ष्म होती है। यह सूक्ष्म अनुभूतियों का काव्य है। इसलिए आगे चलकर डॉ. नगेन्द्र ने दायावाद की परिभाषा करते हुए ~~कहा~~ कहा कि 'दायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।' द्विवेदी युग में स्थूलता दिखायी देती है। द्विवेदी युग विचार को अनुभूति और कल्पना में रूपांतरित नहीं करता। वह विचार को ज्यों का त्यों कविता में कर देता है -

'केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए।

उसमें उचित उपदेश का भी धर्म होना चाहिए।'

नगेन्द्र जी कह रहे थे कि दायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है इसलिए दायावाद में कुछ भी साफ नहीं आता- महादेवी कहती हैं -

'मेरे प्रिय को भाता है तम के परदे में आना।'

महादेवी वर्मा का प्रिय कभी भी दिन के उजाले में नहीं आता। हर जगह कुछ न कुछ छिपा हुआ है, कुछ है जो स्तर पर दिखाई नहीं देता बल्कि जिसका स्वरु इतिहास है।

विचार के स्तर पर अनुभूति और भावसिद्धता का आग्रह बढ़ा, इसलिए जब प्रसाद 'आंसू' लिख रहे थे तो उन्होंने पंक्ति लिखी -

'जो बनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी दायी,

दुर्दिन में आंसू बन कर वह आज बरसने आयी।'

मस्तिष्क में स्मृतियों में जो संकलित पीड़ा थी,

वह खयाब दिनों में आंसुओं के रूप में बारिश बनकर आई।

इसलिए दायवाद ने स्थूलता को छोड़ दिया, सूक्ष्मता पर आ गयी और यह सूक्ष्मता स्थूलता के विरोध में है या स्थूलता की प्रतिक्रिया में है। इसलिए जो स्थूल की प्रतिक्रिया में लिखा गया उसे दायवा कहा गया।

3- वायवीयता - दायवा की तीसरी व्याख्या की गई वायवीयता के अर्थ में। दायवाद में जीवन के सामाजिक पक्षों की तुलना में जीवन के व्यवहारिक अथवा यथार्थपरक संदर्भों को छोड़ कर एक कल्पना प्रधान अमूर्त अनुभूति को प्रधानता दी गई थी।

एक इतर प्रसंग है कि दायवाद के विष्कूल आरंभिक दौर में जो किशोर मन की अवचेतन की कुष्ठाएँ हैं उनको प्राथमिकता दी गई थी। कहीं भी उसमें समाज, जीवन, परिवार, इतिहास और समय नहीं था।

'ग्रंथि' 1919 में प्रकाशित हुई थी, जो पंत की कविता है। उसमें अतृप्ति की अभिव्यक्ति ज्यादा है इसलिए सामाजिक, राजनीतिक और जीवन में जो गैस संदर्भ हैं वे कहीं दिखायी नहीं देते। इसलिए दायवाद को वायवीय कहा गया, जिसका जीवन के कोलाहल में कोई संबंध नहीं है। इस तरह से अनुकूल, सूक्ष्म और वायवीय इन तीन स्थितियों पर आधारित कविता के समूह को दायवाद के रूप में जाना गया।

प्रत्येक काव्य आंदोलन का कोई न कोई तंत्र केंद्र होगा है जिसे हम मूल्य चेतना कहते हैं। जैसे भक्तिकाव्य में भक्ति केंद्र में है, रीतिकाल में रीति है, भारतेन्दु में संक्रमण है, द्विवेदी युग सुधार है। हायावाद में यह मूल्य चेतना है 'स्वतंत्रता'।

हायावाद की लगभग सभी विशेषताएं इसी स्वातंत्रिक चेतना से निर्मित, संचालित और विकसित होती हैं। स्वतंत्र चेतना हमारे ऐतिहासिक समय और समाज की संरचना इस के स्तर पर भी इस 'स्वतंत्र' चेतना के औचित्य को सिद्ध करती है।

राजनीतिक स्तर पर देश स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है और सामाजिक स्तर पर जो परम्परागत सामंतवादी ढांचा है। इस तरह से एक परतंत्रता साम्राज्यवाद के द्वारा घोषी गई है। और दूसरी परतंत्रता सामंती व्यवस्था की सामाजिकता से निर्मित है। राजनीतिक शब्दावली में सामंतवाद और साम्राज्यवाद की सम्मिलित परतंत्रताओं के बीच कवि खड़ा है और उससे मुक्ति की कोशिश करता है। इसलिए स्वतंत्रता उसकी मूल चेतना कही जा सकती है। इस कविता में आदि से अंत तक यह स्वातंत्र्य चेतना विभिन्न संदर्भों और रूपों में प्रकट होती है। जैसे -

'प्रिय स्वतंत्र ख अमृत मंत्र बख भारत में भर दे।'

यह स्वतंत्रता का जो मंत्र है यह अमृत का मंत्र
 माँ सरस्वती तुम इस समूचे हिन्दुस्तान में भर दो। यह
 स्वतंत्रता कैसे अभिव्यक्त होगी? निशला ने इसे जो
 बिम्ब दिया है वह उड़ान का बिम्ब है। क्योंकि
 स्वतंत्रता उड़ान है या झरने का प्रवाह है। गति और
 उड़ान ही स्वतंत्रता के अर्थ को मूर्तिमान करते हैं -

'नवगति नवलय ताल हृद नव
 नवल कंठ नव जलद मंत्र श्व
 नव नभ के नव विहग बृंद नव पर नव स्वर दे
 वर दे बीणा वादिनी, वर दे।'

स्वतंत्रता की आकांक्षा है और आसमान
 में उड़ते हुए विहगों में और निर्रर की गतियों में
 देखी गयी है। इसलिए कहा है कि स्वातंत्र्य वह मूल्य
 चेतना है जिसे दायवाद की सभी प्रवृत्तियों में देखा
 जा सकता है।