

विहारी :-

R.S. Mādār
Rāga C

जपमंगल निपाटी

रम. रु. हिन्दी द्वितीय वर्ष

बिहारी : सान्दर्भ - मावना

ज्येष्ठगंत्र त्रिपाठी

दो शब्द

पिछले वर्ष मध्यकालीन कविता का अध्ययन करते समय में सबसे अधिक बिहारी की सांन्दर्य दृष्टि से प्रभावित हुआ। कुछ ऐसा लगा कि इस कवि ने अपने युग की सांन्दर्य चेतना को न केवल काव्य अपितु संगीत, मूर्ति आदि विभिन्न ललित कलाओं के माध्यम से उरेहने की चेष्टा की है। बिहारी ने काव्यकला के साथ भत्ते ही चम्पकारिक सम्बन्ध रखा हो, ऊहात्मक कल्पना के संस्पर्श से विलक्षण बनाया हो किन्तु भागे हुए सांन्दर्य को आने जीवन की सरस अनुमूलियों में साकार किया है। प्रस्तुत प्रबन्ध प्रस्तुत करने में यही मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। आज अध्ययन करने के पश्चात् मेरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अमिजाल सांन्दर्य का ऐसा कुशल चित्तेरा कम से कम मध्यकालीन कवियों में कोई नहीं है।

मेरा विषय 'बिहारी की सांन्दर्य मानना' सुन्दर है किन्तु इसकी 'सबी' को जब मैं लिखने बेठा तो मेरी स्थिति भी जात् के किन्तु ही चतुर चित्तेराँ की मांति हो गई। कारण स्पष्ट है, एक तो विषय अत्यन्त सूक्ष्म है और दूसरे सेंद्रान्तिक दृष्टि से अत्यन्त जटिल। यही कारण है कि बिहारी की कला में बंधा हुआ यह सांन्दर्य मेरे लाख प्रयत्नों के बावजूद यत्र-तत्र बिसर गया है, धुंधला रह गया है और पकड़ में आकर अनकहा रह गया है। फिर भी, मुझे सन्तोष है कि इन तमाम जपराज्ये परिस्थितियों के सीमित विस्तार में भी मैंने कुछ नहीं बात कहने की चेष्टा की है।

जहाँ तक प्रबन्ध की रूपरेखा का सम्बन्ध है, पहला अध्याय 'सेंद्रान्ति विवेचन' का है। तमाम मत-मतांतरों के पचहुँच से बच कर कुछ विशिष्ट पोर्खात्य एवं पाश्वात्य धारणाओं के आधार पर मैंने सांन्दर्य का विवेचन किया है। मेरे सेंद्रान्तिक विवेचन की एक विशिष्टता यह है कि मैंने सांन्दर्य सम्बन्धी लक्षणों के

बाधार पर कवि की सांन्दर्य-चेतना का विवेचन न कर, कवि की सांन्दर्य दृष्टि से अन्य सिद्धान्तों की परत की है, और विशेष विश्लेषण के लिए एक संतुलित दृष्टि और साम्न्यत दिशान्त को निर्धारित किया है। प्रायः इस तरह के प्रबंधों में जो आपचारिक विवेचन के स्तर्घ्य होते हैं जिनमें बार-बार के प्रश्नों निष्कर्ष सजाए जाते हैं उन्हें मैंने जान-बूफ़ कर बचाया है। मैंने सार-सार कहने की चेष्टा की है और पोर्ट से बचता रहा हूँ। आलोच्य कवि की शैली-संक्षिप्ति के अनुसरण का मैंने भरसक प्रयत्न किया है। इसीलिए मेरी थीसिस बामन का गाकार पा सकी है। बाले अध्यायों में भी मेरी यही दृष्टि और शैली रही है। अन्तिम अध्याय सांन्दर्य-निरूपण की दृष्टि से बिहारी के मूल्यांकन का है। वहाँ मैंने अपनी दृष्टि को निष्पक्ष रहने की चेष्टा की है। वैसे मेरा प्रभावित मन कुछ कम आकृष्ट नहीं रहा है। यही कारण है कि जहाँ बिहारी की अपलब्धियाँ उद्घासित की गई हैं वहाँ उनकी सीधाबाँ का निवेश भी किया गया है। रीतिकालीन और छायावादी कविता के समानान्तर रहकर बिहारी की सांन्दर्य भावना की तुलनात्मक विवेचना की गई है।

शेष चार अध्यायों में बिहारी के काव्य को साड़ी बनाकर प्रमुख बाधारों पर उनकी सांन्दर्य-भावना का अध्ययन किया गया है। रूप-सांन्दर्य संबंधी दूसरे अध्याय में कवि द्वारा अंकित स्त्री और पुरुष दोनों के रूप-सांन्दर्य के साथ-साथ अनुभाव-संकेतित पाठ्य मंगिमाओं को मैंने उद्घासित किया है। तीसरा अध्याय 'शील-सांन्दर्य' का है। भाव और कर्तव्य दोनों की सुन्दरता का विवेचन है। बिहारी की मेरी दृष्टि से एव बहुत बड़ी विशिष्टता रूप-सम्मोहन से चमत्कृत युग-दृष्टि के समक्ष भावन की चिरंतन भाव-मधुरिपा को प्रस्तुत करने की है। चौथा अध्याय 'प्रकृति-सांन्दर्य' का है। इसमें कवि द्वारा विभिन्न विद्याओं के अन्तर्गत चिकित्सा प्रकृति की सुधारपा का विवेचन किया गया है। 'कला-सांन्दर्य' पांचवें अध्याय में रखा गया है। कला-विवेचन की शास्त्रीय लीक को छोड़कर मैंने इस अध्याय में कवि के कलात्मक दृष्टिकोण का सहारालिया है और कवि की विशुद्ध कलात्मक सुन्दरता को प्रस्तुत किया है।

मैं अपने विद्यान गुरु स्वं पट्टु निदेशक प्रो० सत्यनारायण जी त्रिपाठी, एम० ए० के अमूल्य बनुग्रहों के प्रति किन शब्दों में अपने हृदय का उद्गार प्रकट करें? यदि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण निदेशन के साथ साहस दे-दे कर मुझे निराश को उत्साहित एवं पथ पर प्रेरित न किया होता तो पता नहीं मेरी क्या दशा हुई होती। उनके प्रति मैं जो कुछ भी कहूँगा, वह बहुत थोड़ा होगा। उनके प्रति अपने हार्दिक उद्गारों को प्रकट करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं और मैं जो कुछ भी कहूँगा वह बहुत थोड़ा होगा।

इस तरह के सुलफे और सुधोग्य निदेशन के बावजूद भी यदि आदरणीय पं० ढा० गोपीनाथ जी तिवारी, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कृपा का संबल न मिला होता तो इतनी कम क्वचिं मैं मेरा यह लेखन-बनुष्ठान पूरा न हो पाया होता। मैं उनकी कृपा के लिए श्रद्धानन्द हूँ, आभारी नहीं क्योंकि वह तो मेरी धृष्टदाता होगी।

साथ ही अपने अन्य गुरुजनों और पं० हन्द्रासन त्रिपाठी चाहित्याचार्य, श्री गिरीश तिवारी जी आदि गुरुजनों के प्रति भी श्रद्धानन्द हूँ। प्रिय विन्दुप्रसाद को भी मेरास्नेह। माझे रामानन्द जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ। फिर अपने पूज्य गुरु स्वं निदेशक प्रो० सत्यनारायण जी त्रिपाठी के प्रति मुझ मैं अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रहा हूँ।

बस्तु ।

ज्येष्ठंगल त्रिपाठी

हिन्दी विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, दि० ८ अप्रैल, १९६२ ई०

सं के त

इस प्रबन्ध में उद्गत दोहों की संख्या
श्री जान्नाथदास 'रत्नाकर' द्वारा सम्पादित - 'विहारी-
रत्नाकर' की है।

विषय - सूची

पृष्ठ

प्रथम अध्याय

सौन्दर्य - तत्त्व

१ - १६

अवचीन - २ , वस्तुपरक मान्यता - ७ , अरस्तू - ८ ,
विकलमेन एवं लेसिंग - ८ , होगार्थ - ८ , प्राइस एवं कूसान-
८ , गाल्सेवदी - ८ , रीक्ल - ८ , कौडवल - ८ ,
आत्मपरक मान्यतायें - १० , सपन्चयवादी दुष्टिकाणा-१२
बिहारी की सौन्दर्य सम्बन्धी मान्यता - १३

द्वितीय अध्याय

रूप - सौन्दर्य

१७ - ५५

मुख - १७ , बोठ (बधर-बोष्ठ) - १८ , दन्तकांति-१६,
कपोल - १६ , चिकुक - २० , उरोज - २० , कटि - २१,
जाध - २२ , नितम्ब - २२ , एड़ी - २२ , पैर की
झुलियाँ - २३ , पद-तल लालिमा - २३ , पैर का गटा-२३,
हाथ की झुलियाँ - २४ , बलक - २४ , नेत्र - २६ ,
आकारजनित सौन्दर्य - २६ , वणी-सौन्दर्य - २७ , श्यामता-
२८ , आंसूपूर्ण न्यन- ३० , अलस न्यन सौन्दर्य - ३१ ,
चितवनि - ३१ , माह - ३२ , बलकृत सौन्दर्य - ३३ , होरा
मरी बेंदी - ३४ , सिंक - ३४ , टीका - ३४ , नथ - ३५ ,
बेसर का मोती - ३५ , तरयोना - ३५ , उरवसी - ३५ , मुकावली-३६
झूठी - ३६ , गले का बन्द - ३६ , पैर के छल्ले- ३६ , अनवटु-ताटक-३६,
बिल्लिया - ३७ , छ्वनि - ३७ , मुरांसा - ३७ , वस्त्र - ३८ ,
नीला खंबल - ३८ , अनुलेप जादि प्रसाधन - ४० , बेंदी - ४० ,
आंराग - ४० , दिठोना-गोदना - ४० , महावर - ४० , केशर-४० ,
सुगन्धि - ४१ , शारीरिक गुण - ४१ , कान्ति - ४१ , दुति-४२ ,
शोभा - ४२ , सावण्य - ४२ , सुकुमारता - ४२ , योवन छटा- ४३ ,
विकास - ४३ , पारदर्शिका - ४३ , मुद्राजनित सौन्दर्य - ४३ ,
पुरुष-सौन्दर्य - ४६

अनुभावपरक सौन्दर्य - ५०

अनुभाव-सौन्दर्य - ५१ ,

तृतीय अध्याय

शीत - सौन्दर्य

५६ - ५६

चतुर्थ अध्याय

प्रकृति-सौन्दर्य

६० - ६८

वर्ण-सौन्दर्य - ६२

मंगिमागत सौन्दर्य - ६२ , नादपरक सौन्दर्य - ६२,

गन्धपरक सौन्दर्य - ६२, स्पर्श की संवेदना - ६३, मावादि-प्त-

सौन्दर्य - ६३ , मानवीय सौन्दर्य - ६३ , अलंकारपरक सौन्दर्य -

६४ , प्रतीकात्मक-सौन्दर्य - ६४ , अतीनिद्रिय-सौन्दर्य - ६४ ,

उद्देशात्मकता - ६४ , वातावरणगत-सौन्दर्य - ६४ , मादक-

माघुर्य - ६५ , प्रभावपरक सौन्दर्य - ६६ , मानवीय-सौन्दर्य -

६७ , गति-सौन्दर्य - ६८ ।

पंचम अध्याय

कला - सौन्दर्य

६६ - ७८

गठन-सौन्दर्य - ७१ , लय-सौन्दर्य - ७२ , प्रसंगानुरूप-

अनुरणन-नाद-सौन्दर्य - ७२ , जड़ता पर चेतना का बारोप-७३।

साम्य-सौन्दर्य - ७३,

वर्ण-साम्य - ७४ , विरोधगत-सौन्दर्य - ७४ , वेस्त्रम्-सौन्दर्य-७५

संकेतात्मक सौन्दर्य - ७६ , अन्योक्ति - ७६ , मुनरावृत्ति - ७७,

वक्षोक्ति - ७७ , छन्द-सौन्दर्य - ७७ ,

आठ अध्याय

उपसंहार

७८ - ८२

सहायक ग्रंथों की सूची

८३ - ८४

प्रथम अध्याय

सो न्द ये -विवेचन

सांन्दर्यविवेचन

सांन्दर्य एक अत्यन्त गहन तत्त्व है और उस पर सहज ही कुछ कह देना साधारण काम नहीं है। इस सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही विद्वानों और चिंतकों ने प्रयत्न किया है और उसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। यह केवल अपने यहाँ ही विचार की वस्तु नहीं रहा है, बल्कि पाश्चात्य मनीषियों ने भी इसपर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है ज अतः स्वतन्त्र रूप से इस पर विचार करने के पहले विभिन्न विद्वानों के विचारों का अवलोकन कर लेना अधिक उपादेय होगा।

मारतीय विचारधारा --

अं प्रत्यंग कानो पः संनिवेशां यथोचितम्।

सुशिलष्ट संधिवन्धः स्यात्तसांदर्यं मितीयते।^१

मवेत्सांन्दर्यं मंगानां सन्निवेशां यथोचितम्^२।

प्रियेषु सौभाग्य ज्ञाता हि चारुता।^३

अहो सर्वस्ववस्थासु रमणीयत्वं माकृति विशेषाणाम्।^४

दाणो दाणो यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।

१. उज्ज्वलनील मणि(बाल्हि, काव्य माला), ६५), पृ० २७४

२. श्री हरिमणि रसामृत सिन्धु : (अच्युतग्रन्थमाला कायलिय, काशी), पृ० १६५

३. कालिदास - कुमारसम्बव

४. कालिदास - अभिज्ञान शाकुन्तलम्, ११८

५. माधविरचित शिशुपाल-वध

रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् । रमणीयता च लोकोचरा-
-हलाद जनक ज्ञान गोचरता । लोकोचरत्वं चाहलादगतश्चमत्कारत्वा-
परं पद्ययिते नुभव साधिको जाति विशेषः ।

अवचीन --- सांन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है । योरपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊँची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है परं वास्तव में यह माणा के गढ़बढ़काले के सिवा और कुछ नहीं है । जैसे दीर की से पृथक् दीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुन्दर वस्तु ऐसे पृथक् सांन्दर्य कोई पदार्थ नहीं । कुछ रूपरंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हमें उन वस्तुओं की मावना के रूप में ही परिणाम हो जाते हैं । हमारी अन्तःसत्ता की यही तदाकार परिणामि सांन्दर्य की अनुभूति है ।

— — — जिस वस्तु के प्रत्यक्षा ज्ञान या मावना से तदाकार-परिणामि जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जाएगी । इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का मैद व्यर्थ है । जो भीतर है वही बाहर है ।

*ज्यों-ज्यों चित्त की दृच्छि शिथिल होगी त्यों-त्यों अपने स्वल्प का जो भीतर बाहर विषयान है, साज्जात्कार होगा । परन्तु द्वेष भावना एकदम दूर नहीं हो सकती । इसलिए अपना अन्तर्मुख होना बाह्य ज्ञात की सूक्ष्मता के रूप में अनुभूत होगा । यह सूक्ष्मता की अनुभूति ही सांन्दर्य की अनुभूति है ।

*कुछ ऐसे विषय हैं जिनको देखकर हृदय में रस का संचार होता है । — — — हम इन सबमें जो मनोहारिता पाते हैं उसको सांन्दर्य कहते हैं ।

*उज्ज्वल वरदान चेतना का सांन्दर्य जिसे सब कहते हैं ।

१. पंडितराज ज्ञानाथ - रसगंगाघर

२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल -- चिन्तामणि , भाग १, (सन् १९३६), पृ० २२४

३. लक्ष्मणलक्ष्मणकौरिक दर्शन और जीवन , पृ० १८६

४. बाबू सम्पूर्णानिन्द -- चिदविल्लास, पृ० २०६

५. जयशंकर प्रसाद - कामकाळीवेष्टकवृणुलक्ष्मण कामायनी (काम सर्ग)

‘अकेली सुन्दरता कल्याणि , सकल रेष्वयोँ की सन्धाने^१’

‘वही प्रजा का सत्य-स्वरूप हृदय में बनता प्रणाय+बपार,
लोचनों में लावण्य - अनूप लोक सेवा में शिव अविकार;
स्वर्तों में ध्वनित मधुर, सुकार सत्य ही प्रेमोदगार ;
दिव्य-सोन्दर्य , स्नेह-साकार, मावनामय संसार^२।’

‘सोन्दर्य की उत्पत्ति और उसके विकास का कारण योन-व्यापार है^३।
‘स्थूल या सूक्ष्म जात में जात्मा की अभिव्यक्ति ही सोन्दर्य है^४।’

‘स्वयं सोन्दर्य हृदय को परिष्कृत, पवित्र, कोमल और व्यापक बनाता
है, यही उसकी उपयोगिता है^५।’

‘प्रकृति, मानव जीवन तथा सलिल कलाओं के आनन्ददायक गुण का नाम
सोन्दर्य है^६।

‘सत्य सदा शिव होने पर भी ‘विष्णवादा’ भी होता है और कल्पना का
मन सुन्दरार्थ ही होता है^७।

‘विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी सोन्दर्य-विवेचना में सत्य और
सोन्दर्य की एकता प्रतिपादित की है^८।

१. पन्त -- छुट्टाकृष्ण 'पत्तव' , पृ० ५४

२. वही , पृ० ८७

३. प० शद्गुरु शरण वस्थी , बुद्धितरंग , पृ० २३

४. हरिहंश सिंह, सोन्दर्य विज्ञान , पृ० ५६-५७

५. 'सोन्दर्यनुमूलि' नामक लेख (समालोचक का सोन्दर्य-शास्त्र विशेषांक) , बाबूगुलाब राय।

६. सोन्दर्य की वस्तु सत्ता और सामाजिक विकास नामक लेख, वही विशेषांक। छाणरामविलास शर्मा

७. साकेत।

८. 'दिस हज़ा द बल्टीमेट आब्जेक्ट आफ अबर एग्ज़िस्टेंस डेट वी मस्ट एवर नो
डेट'ब्यूटी हज़ा दुध , दुध ब्यूटी' --टेंगोर, साघना, पेज १४१

डा० पिलनलाल आच्चेर ने सौन्दर्य की अवस्था को योग की सविकल्प समाधि की दशा कहा है^१।

यहाँ तक तो प्राचीन और क्राचीन मार्तीय विचारधारा को प्रस्तुत किया गया। अब आगे पाश्चात्य विचारकों की मान्यताओं को भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

विश्व स्थात्यूनानी दार्शनिक खेटो सौन्दर्य को शिवतत्व के प्रकाशन में सार्थक मानता है^२।

विक्टर कूंजियां सौन्दर्य के सम्बन्ध में बहुत ऊँची धारणा रखता है और उसके मूल में हीश्वरीय सत्ता को मानता है और उसी में चरम सौन्दर्य का दर्शन करता है^३।

लाक उस बाह्य के आकार में सौन्दर्य को मानता है जो आनन्द-दायक हो^४।

नाटन को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक एकता में सौन्दर्य का दर्शन होता है^५।

१. 'हट इज़ ए स्टेट बाफ' कम्प्लीट रिपोज़ एण्ड इज़ वेरी मच एकिन टू एक्सटेंसी आर सेविकल्पका समाधि' छ बाफ इंडियन योग-- बी०स्च०य०जनैल, सिलवर जुली, नवम्बर (१६४२), पेज ४४

२. 'दि प्रिंसिपल बाफ' गुडनेस हेज़ रिट्यूस्ड इट्सेल्फ, टू दि ला बाफ' व्यूटी।
फ़ार मीज़र एण्ड प्रापोरेशन बालवेज़ पास इंटू व्यूटी एण्ड एक्स--
संदर्भ -- 'ए हिस्ट्री बाफ' एस्थेटिक (बाई बरनाहै बोसन क्वेट), प० ३३

३. 'क्स दि बव्सोल्यूट बीयिंग' व्हिच छ खल्क्ष एट बन एण्ड दि सेम टाइम बास्सो-ल्यूट छ यूनिटी एण्ड इनफिनिट वैनिटी, गाड इज़ नेसेसरिली दि सेम काज़,
दि बल्टीमेट बेसिस, दि रियलाइज़ बाइडियल बाफ' बाल व्यूटी--
संदर्भ -- 'दि प्रिंसिपल्स बाफ' क्रिटिसिज़म (बाई डब्ल्यू०बासिट बोसेफोल्ड,

पेज १२५

४. 'व्यूटी कंसिस्ट्स बाफ' ए स्टैन कम्पोज़िशन बाफ' क्लर एण्ड फिगर काज़िंग डेलाइट हन दि बिहोल्डर संदर्भ--डेव्सलर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी।

५. 'व्यूटी रेज़ल्ट्स फ्राम एंटरेशन टू छक्क ब्वर फेक्लीज़ एण्ड ए पर्फेक्ट स्टेट बाफ' हेल्था फिज़िकल, मारल, एण्ड इंटेलेक्चुल, संदर्भ-डब्सटर्स न्यू ह० डिक्शनरी।

हीगेल के अनुसार पदार्थ में आत्मा का प्रकाशन ही सांन्दर्य है^१ ।

शेलिंग के अनुसार मानव के माध्यम से पूर्ण या दिव्य सत्ता की जगि-
व्यक्ति ही सांन्दर्य है^२ ।

कांटङ्ग निःस्वार्थ एवं निरपेक्षा रूप में सबको अनिवायेतः बानन्दप्रदान
करने वाले वस्तु को सांन्दर्य सम्पन्न कहता है^३ ।

ह्यमन ने सांन्दर्य को पूर्ण व्यक्तिपरक देखा है तथा उसकी अन्तःस्थिति
स्वीकार की है^४ । प्रसिद्ध बतावादी फ्रंच (फ्रांसीसी) क्रोचे सांन्दर्य को
एक अत्यन्त कल्पनामूलक, निरपेक्षा एवं बात्मपरक काल्पनिक सत्ता मानता है^५ ।
कीटूस सत्य में सांन्दर्य ही सांन्दर्य में सत्य का दर्शन करता है^६ ।

१. 'व्यूटी हज़ दि शाहनिंग आफ दि आहडिया थू मैटर ,संदर्भ--टाल्सटायज़ेह्वाट
हज़ आर्ट, पेज १००
२. 'व्यूटी हज़ दि स्प्रिंगल मेकिंग इटसेल्फ नोन
३. देट हज़ व्यूटीफुल हिवच छङ् प्लीज़ेज़ ,हिवच प्लीज़ेज बाल, हिवच प्लीज़ेज
विथाउट छ्क्क्लेझ्विल्क्क इटेरेस्ट एण्ड विथाउट ए कासेप्ट एंड प्लीज़ेज नेसेसिरिली--
वही, पें०६७
४. 'व्यूटीहज़ ब नाट क्वालिटी हन थिंग्स देमसेल्वज़, हट एग्ज़स्ट्रेश नियरली हन दि
माहंड हिवच क्टेप्लेट्स देम'।
५. हट सीम्स नाऊ बोध परमिज़िबुल एण्ड ऐडमिज़िबुल टु डिफाइन व्यूटी एज़
सबसेसफुल एक्सप्रेशन, बार रादर एज़ एक्सप्रेशन एण्ड नथिंग मोर, विकाज़ एक्सप्रेशन
हवेन हट हज़ नाट सबसेसफुल हज़ नाट एक्सप्रेशन --हुगल्स एंसिली एस्थेटिक
(१६२२), पेज ७६
६. 'दि व्यूटीफुल हज़ नाट ब फिज़िक्ल फैक्ट, व्यूटी हज़ नाट बिलांग टु थिंग्स,
हट बिलांग्स टु ह्यमन एस्थेटिक एक्टिविटी, एण्ड दिस हज़ मैटल बार स्प्रिंगल
फैक्ट'--विल्डन कार०, फिलोसोफी आफ क्रोस, पें० १६१--संदर्भ--८ पंबल्डेव
उपाध्यायाज़ भारतीय साहित्य-शास्त्र, पाठ २, पें० ४५३
७. 'व्यूटी हज़ दृथ, द्रथ व्यूटी - देट हज़ बाल थू नो जान अर्थ, एण्ड बाल थू नीड
हु नो -- कीटूस एस्से हन क्रिलिंग । प० १३, लैंड १६०, १६१--

बिलब्यूरेंट सांन्दर्य को शाश्वत चेतना के प्रोत्से सम्बद्ध करते हैं।

काढ़वेल व प्लेखोनोव आदि लेखक सांन्दर्य को सामाजिक उपयोगिता के प्रसंग में ही देखते हैं^२।

इन नाना रूपात्मक अनन्त विश्व में बाह्य रूप से तो वैषम्य ही दिखाई पड़ता है, लेकिन देश, काल और व्यक्तिगत वैभिन्न्य को मेदकर एक ऐसी अन्तर्भृती चेतना कीसूचन धारा सबमें समान रूप से प्रवाहित होती रहती है कि शाश्वत सत्यों के सम्बन्ध में युग-युग की विचारसारणियों में विषमता होते हुए भी प्रायः एकता परिलक्षित होती है। लेकिन कुछ बातें छ ऐसी भी होती हैं जिनके सम्बन्ध में समानता होते हुए भी कुछ न कुछ मतवैभिन्न्य बना ही रहता है। सांन्दर्य भी एक ऐसा

क्रमागत --

* ए धिं बाफ व्यूटी हज़ ए ज्वाय फार एवर
हट्स टचनेस इन्क्झीज़ज, हट विल नेवर
पास हंटू नथिंगनेस । कीट्स, रंडीनियन ।

१. आल जीनियस लाइक आल व्यूटी एण्डे आल बार्ट, डेज़ायर हट्स पावर बल्टिमोर्टली फ्राम दि सेम रेज़रवायर बाफ ड्रिमेटिव एनजी हिवच रिन्यूज़ दि रेज़ परपे-चुअल्टी एण्ड एचीब्ज़ दि हम्मारटेलिटी बाफ लाइफ् ॥--दि मैश्स बाफ फिला-सफ़ी, पै० २६६

२. हंफ़ दोज़ एकट्स बाफ इंडीवीजुल बार मारल हिवच ही परफार्मेंस इरेसपेक्टिव बाफ बात कांसिडरेशन बाफ सेल्फ-हंटरेस्ट । दिस सिल ड्ज़ाट मीन देट मारेल्टी हेज़ लेल्क्स-नो रिलेशन टु सोशल हंटरेस्ट । वन टु दि कन्द्रूरी, सेल्फ-ऐवेंगेशन ब्रूक जान दि इंडिवीहुअल हेज़ ए भीनिंग वनली इन सो फार एज़ हटहज़ यूज़फुल टु दि काइड । फार दिस रीज़न दि टेन थेसिस , देट दि व्यूटिप्पुल हज़ देट हिवच प्लीज़ेज अस इन्डेपेन्डेन्टली बाफ आल हन्टरेस्ट हज़ रांग- - - कांसिक्वेंटली दि हन्ज्चायमेंट बाफ ए बक्क बाफ बार्ट हज़ इन्ज्चायमेंट बाफ दि डेपिक्शन एडवाटेज़ टु दि काइड, हन्डेपेंडेन्टली बाफ एनी कांश्स कांसिडरेशन हवाट्सोस्वर बाफ सच एडवाटेज-जी०वी०प्लेखोनोव--बार्ट एण्ड सोशल लाइफ् (१६५३), पै० ११

ही तत्त्व है जिसके महत्व को तो सभी स्वीकार करते हैं जिसको चेतना का उज्ज्वल वरदान समझते हैं और जिसकी रमणीय बुराणिम छाया में सभी विश्राम चाहते हैं तथा उससे बुप्राणित होते हैं। लेकिन साथ ही उसकी स्थिति के सम्बन्ध में मतभेद रखते हैं। पूर्व संकलित विचार-सूत्रों पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य अधिक स्पष्ट हो जायगा।

इन मान्यताओं में सूक्ष्मरूप में प्रवेश करने पर हम देखते हैं कि कुछ विद्वान् उन्हें वस्तु में देखते हैं, कुछ उसे मावनागत मानते हैं और कुछ समन्वयात्मक दृष्टि रखते हैं। बतः हम इन्हें तीन वर्गों में रख सकते हैं --

१. वस्तुपरक मान्यता -- सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तू के समय में तथा ३००

वर्ष^१ पूर्व से आजतक एक निश्चित शास्त्रीय पद्धति पर सौन्दर्य के सम्बन्ध में विद्वानों ने विचार किया है। उनमें वस्तुवादी दृष्टि रखने वाले विद्वानों में निम्नलिखित मुख्य है --

सुकरात, अरस्तू, पियर कफियर, डिरा, रेनाल्स, होगार्थ, वर्क, एलिशन, रिचर्ड प्राहस, जैफ़, हर्वर्ट स्पेसर, प्रो० बेन, डा० सली, लेसिंग, हार्विन, शेन्सटन, केम, हेमिल्टन, गेराड, और व्यूकर आदि। इन लोगों ने सौन्दर्य के सम्बन्ध में वस्तुवादी दृष्टिसे चिन्तन किया है और आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा : इन पचेन्द्रियों को सुखद एवं जानन्दप्रद, वस्तु एवं व्यक्ति के गुण घमों को ही सौन्दर्य का बाधार स्थिर किया गया है। परिणामतः इस वर्ग के विद्वानों ने सौन्दर्य को निम्नलिखित बात्मनिरपेक्षा बाह्य गुणघमों में माना है। वस्तु, दृश्य, व्यक्ति या परिस्थिति के रूप, रंग, आकार, व्यवस्थित-क्रम, नियमितता, एकान्विति, स्पष्टता (डिस्टिंक्शनेस), मसूणता (सूधनेस), औस्तंगता (सापूटनेस), वण्डीप्लिं (ब्राह्टनेस आफ़, कलर्स (वैचिक्स (वैनिटी), जटिलता (इंट्रीक्सी), शुद्धता (पासिटी), समाच्रेट (सिमेट्री), उपयोगिता (युटिलिटी), उदाच्रता (सक्लमिटी), सौकृत्यार्थ या कोमलता (टेंडरनेस आर डेलिक्सी), प्रतीक्षयता (सिम्बोलिक्सेस), सूक्ष्मता-अव्याह्यता

(एत्युजाइकनेस) ब्रास्टवर्चा (लाइफ-लाइकनेस), व्यंजकता (सज्जेस्टिवनेस), विरोध (कन्द्रास्ट), झं-झंगी सम्बन्ध (रिलेशं आफ पार्टी विथ दि होल), माधुर्य (स्वीटनेस, ऐश्रियेबुलनेस), नवता (फ्रेशनेस), निश्चित विधान (डेफिनिट लिमिटेशन), संशिलष्टता (कनेक्टेडनेस), संतुलन (बैलेंस), सामंजस्य (हामोनी), झाँचित्य (रीज़नेबुलनेस बार प्राप्तेरिटी), समन्वय (सिन्थेसिस), व अनुपात (प्रपोशन)।

सुकरात, पिथेगोरस एवं डार्विन के पहले के वार्षिकों (वैज्ञानिकों) ने संगीत जैसी सूक्ष्म कला में भी नियमितता एवं व्यवस्था में साँच्दर्य देखा था।

बरस्तु -- इसने समानता या (सुषमा) क्रमव्यवस्था, निश्चित विधान, अनुपात एवं झं-झंगी के सुष्ठु सामंजस्य में साँच्दर्य देखा।

विंकलमैन एवं लेसिंग-- इन लोगों ने बाह्य विधान एवं रूप (स्ट्रक्चर एण्ड फृट) में साँच्दर्य का दर्शन किया।

होगार्थ -- इसको साँच्दर्य सम्पाद्रा, स्पष्टता आयतन, दुर्लक्षण, और वैचित्र्य परिलक्षित हुआ।

प्राह्ल एवं दूसान : वैचित्र्य, व्यवस्था, अनुपात और समान्या बादि गुणों में इन्हें साँच्दर्य का सांसारिकार हुआ।

गात्सवर्दी - इनके अनुसार लघु और सामंजस्य में साँच्दर्य बतिमान रहता है।

रीक्ल - के अनुसार वह अनन्तता, एकता, स्थिरता, समान्या, शुद्धि एवं सम्पत्ति में दृष्टिगत होता है लेकिन उसका साँच्दर्य हैश्वर से सम्पूर्ण है।

कौद्विल - ये समाज को प्रधानता देने वाले विद्वान चिंतक हैं और इन्होंने उसकी समाजपरक व्याख्या की है तथा उसे व्यक्ति में ही माना है।

इसी तरह अनेक वस्तुवादी विद्वानों ने साँच्दर्य के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं जिनमें व्यक्तिगत बात ह अधिक है। लेकिन इन लोगों ने वस्तु के ही मिन्न-मिन्न गुण-क्रमों में साँच्दर्य को सदित किया है। अतः इन्हें एक वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है।

पाश्चात्य विचारकों के समान ही भारतीय विद्वानों में भी यह वस्तुवादी चिंतक हैं यद्यपि अधिकांश लोगों को फुकाव समन्वय की ओर है।

वस्तुवादीमार्तीय आचार्यों में निष्पत्तिसित मुख्य है --

जोमेन्द्र , रूपगोस्वामी और आधुनिक आचार्य श्री मढकर। आचार्य जोमेन्द्र उसे
उचित स्थान-विन्यास में देखते हैं। वे कहते हैं --

आंचित्यं त्ससिद्धस्यं स्थिरं काव्यस्य जीवितम् ।

उचित स्थानविन्यासदलंकृतिरलंकृतिः

आंचित्यादच्युतानित्यमवन्त्येवगुणगुणाः।

रूपगोस्वामी ने येथोचित सन्निवेश को ही सांन्दर्य का आधार माना है। परन्तु
हमकी दृष्टि आत्मपरकता की ओर भी फुकी हुई मातृम पढ़ती है। मट्टलोल्लट
तथा शंकुक विषय में ही सांन्दर्य का अधिक दर्शन करते हैं। रीति, वक्रोक्ति ,
गुण एवं अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि भी वस्तुवादी ही अधिक है। इन्द्रिय-
सन्वेदन को महत्व देने वाले आचार्य मढकर की दृष्टि वस्तुवादी है।

आत्मपरक मान्यताओं

दूसरे वर्ग में वे दार्शनिक चिन्तक आते हैं जिन्होंने वस्तु में सांन्दर्य न देखकर आत्मसाफेदा गुणाधर्मों में उसका दर्शन किया है। ऐसे लोगों में प्लेटो, प्लोटिनस, बामगाटीन, सेंट बागस्टाइन, लार्ड सेफ्टसबरी, लिवेक, पीथर एण्ड्री, रीड, शिलर, लोज़, आह्योन, हरबर्ट, विशर, मण्डेल्सोन, हिगेल, काण्ट, बर्कले, शापेन हर, हनीसन, ऑस्कर बाहल्ड, क्रोचे, रस्किल, शेली, कीटस आदि मुख्य हैं। इन्होंने सांन्दर्य सम्बन्ध में जो चिन्तन किया है वह आत्मपरक दृष्टिकोण सम्पन्न है। इन लोगों ने वस्तु को कुछ भी महत्व नहीं दिया हैं और यदि वस्तु को महत्व भी दिया है तो बहुत कम। रीड का कहना है कि सांन्दर्य वस्तुगत होता ही नहीं है। हाँ, रस्किल आदि कुछ विचारकों की दृष्टि समन्वयात्मक भी कही जा सकती है। इन्होंने जो सांन्दर्य सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत किया है, उसके मूल में इनकी व्यक्तिगत अनुभूति, सूक्ष्म अन्वेषणी एवं तत्त्वनिरूपणी बुद्धि तथा उदाचरण मावना आदि बतौमान हैं। परिस्थितिवश इन मूर्धन्य चिन्तकों के विचारों को अलग अलग प्रस्तुत न कर उनकी विचारधारा की मुख्य बातों को निम्नलिखित पंछियों में प्रस्तुत किया जा रहा है --

इन लोगों के अनुसार इस नानारूपात्मक दृश्य-अदृश्य झटीम जात की सृष्टि के मूल में कोई एक अव्यक्त चेतन सत्ता अवश्य बतौमान है जो निरन्तर ब्रिया-शील रहती है। प्लेटो ने उसे विचार (आह्याद्वय) या आदर्शजात (आह्याल वर्ल्ड) से सम्बोधित किया है। शेलिंग के अनुसार वह निरपेक्ष ज्ञान या प्रज्ञा है। हेंगेल उसे जड़-चेतन में नित्यप्रकाशित होने वाली प्रज्ञा या अद्वय (ऐव्सोत्यूट बार थाट) मानता है। शापेनहर उसे इच्छा शक्ति या संकल्प (विल) कहता है। लाज भी एक हेश्वर (पर्सीनल डाइटी) की कल्पना अवश्य मानता है। विशर के अनुसार सांन्दर्य की भीमांसा केवल अद्वैत-मूर्मिका में ही हो सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक आध्यात्मिक सत्ता को सांन्दर्य के आधार के रूप में स्वीकार किया है।

हरबर्ट और कांट के अनुसार सांन्दर्य सम्बन्धी निष्ठि व्यक्तिगत ही होता है और वह एक मानसिक बृत्ति है तथा मन के बाहर उसकी सत्ता नहीं है। रीड के अनुसार सांन्दर्य वस्तु में नहीं होता।

सेंट बागस्टाइन के अनुसार भगवान् सत्यशिव एवं अनन्त सांन्दर्य के आकर हैं और उन्हीं का सांन्दर्य समस्त सांन्दर्य का प्रोत है। प्लेटो तथा जाफ़राय सुखकर, प्रिय या उपयोगी होने तथा सुन्दर होने में अन्तर मानते हैं। प्लेटो के अनुसार उपयोगिता सांन्दर्य-बुद्धि में तो समर्थ है, लेकिन वह स्वयं सांन्दर्य नहीं है। वह (प्लेटो) बागे कहता है कि सृष्टि का मूल सांन्दर्य अवण्ड तथा एकरस रहता है और सभी सुन्दर वस्तुओं में उसी का सांन्दर्य प्रकाशित या निहित रहता है। जाफ़राय के अनुसार स्वार्थी मावना से संयुक्त होने पर वस्तु का सांन्दर्य घूमिल या कम पढ़ जाता है। वह सांन्दर्य से समुद्रमूत बानन्द को निःस्वार्थ, निर्मल तथा निष्काम मानता है। वह सांन्दर्य और ईश्वर को एक मानता है। कांट की धारणा से सांन्दर्य सार्वदेशिक एवं सबको समान आनन्द प्रदान करने वाला होता है। वह मेडेल्सोन, जाफ़राय, हरबर्ट और बागस्टाइन के समान ही सांन्दर्य को निःस्वार्थ, निर्मल तथा निष्काम मानता है। मेडेल्सन के अनुसार सांन्दर्य के बानन्द के उपयोग में पूर्ण तृप्ति तथा शान्ति का अनुभव होता है।

बामगाट्टन की धारणा के अनुसार स्वाभाविक रूप में अन्तःकरण की सारी वृत्तियाँ अपनी चरमपूर्णता के बादशी की दिशा में सतत विकासशील रहती हैं। जैसे ज्ञान सत्य की ओर इच्छामंगल की ओर इन्द्रिय ज्ञान सांन्दर्य की ओर। हस्तिए सांन्दर्य मानव की वृत्तियाँ का एक जादर्श लक्य है और उसमें बाधक तत्व कुरुप है।

विक्टर कूंजा के अनुसार शारीरिक एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार का मांत्रिक सांन्दर्य नेतिक्रांता आध्यात्मिक सांन्दर्य का प्रकाश मात्र रहि है और यह आध्यात्मिक या नेत्रिक सांन्दर्य भी ईश्वर के सांन्दर्य पर आधारित है। अतः उसके सांन्दर्य से बढ़कर और कोई सांन्दर्य नहीं है। नेत्रिक एवं मांत्रिक समस्त ज्ञात में उसी का सांन्दर्य प्रकाशित हो रहा है। साथ ही वह यह भी कहता है कि सांन्दर्य में मावों को उद्बुद्ध करने कीशक्ति होती है, हस्तिए वह हमें प्रिय होता है।

लोंज, रीड और हरबर्ट स्पेसर सांन्दर्य को सहज ज्ञानगम्य मानते हैं, अन्यास साध्य नहीं। साथ ही वे इस वृत्ति को उच्च आत्मिक संस्कारों का परिणाम भी स्वीकार करते हैं। स्पेसर के अनुसार सांन्दर्य-भावना जाति के जीवन में संस्कार रूप में विकसित होती रहती है।

पाश्वात्य विचारकों की मांति बहुत से मारतीय विचारकों ने भी आत्मपरक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। बल्कि यह वहा जाय कि मारतीय धारणा मुख्य रूप से आत्मपरक ही है तो अत्युक्ति न होगी। सूक्ष्मतया देखने पर शंकर, कालिदास, भवभूति, तुलसी, सूर, रामकृष्णपरमशंस और विवेकानन्द आदि विद्वानों का सौन्दर्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण आत्मपरक ही है। आधुनिकों में श्री माटे, केलकर आदि का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है। इस प्रसंग में स्वामी परमानन्द जी के विचार द्रष्टव्य हैं।

समन्वयवादी दृष्टिकोण

वस्तुपरक और आत्मपरक दृष्टिकोण वृत्ते विद्वानों से किन्तु एक वर्गी उन लोगों का है जो समन्वय की दृष्टि रखते हैं। ये लोग सौन्दर्य को वस्तुगत तो मानते ही हैं ऐसा ही उसे आत्मपरक भी स्वीकार करते हैं। इस तरह दोनों को महत्व देकर ये बपना समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान युग में यह सिद्धांत पुष्ट से पुष्टतर होता जा रहा है। मारतीय विचारधारा के अनुसार तो कोई वस्तु तभी सुन्दर कही जा सकती है जब वह कलात्मक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक तीनों दृष्टियों से सुन्दर हो। इस सम्प्रदाय में इसी समन्वयवादी दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है। इस वर्ग के अन्तर्गत रस्किल, टाल्सटाय आदि पाश्वात्य तथा मण्ट, चूप्य और अन्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, डा० रामास्वामी और बाबू गुलाबराय आदि का नाम रखा जा सकता है।

१. 'स्वतन्त्रता और सौन्दर्य विवेकिनी शक्ति का सौन्दर्य है। वह सौन्दर्य बाह्य पदार्थों में नहीं', प्रत्युत हमारे आत्मा में विद्यमान है। - - - हमारा आत्मा सौन्दर्य विवेकिनी शक्ति के रूप में पदार्थों को सुन्दर बनाता है - - -। सौन्दर्य बुद्धि उस द्वेत का नाश कर देती है जो ज्ञान और कर्म की अवस्था में विद्यमान रहती है। - - - तर्क से हम परमात्मा का चिन्तन कर सकते हैं और सौन्दर्य हमें सादात् बूँद का दर्शन कराता है।

बिहारी की सांन्दर्य सम्बन्धी मान्यता

उपर्युक्त विवेचन में हम देख गये हैं कि सांन्दर्य के सम्बन्ध में लोगों की मिन्न-मिन्न धारणाएँ हैं। कोई उसे वस्तुगत मानता है तो कोई उसे विषयी-गत। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि समन्वयात्मक है और वे दोनों फड़ाओं को महत्व देते हैं। वर्तमान युग में यह समन्वयात्मक दृष्टि अधिक पुष्ट होती जा रही है और अधिकांश विचारकों की सांन्दर्य-भावना समन्वयात्मक ही मानूस पड़ती है। बात भी वस्तुतः कुछ ऐसी है कि लोगों को समन्वयात्मक दृष्टि ही अधिक जंचती है। ये दोनों फड़ा अपनी-अपनी धारणा को अधिक उपयुक्त प्रमाणित करते हैं और परिणामतः अनावश्यक बाग्रह के कारण वे सत्य तक पहुँचने में असमर्थ हो जाते हैं।

विषयीगत या गात्मपरक धारणा वालों का कहना है कि सांन्दर्य के वस्तुपरक नहीं होता और यदि होता भी है तो उसका उतना महत्व नहीं है जिनका कि विषयीगत सांन्दर्य का महत्व है। वस्तु का सांन्दर्य किस काम का है कि उसका दृष्टा ही न हो। साथ ही उनका कहना है कि सांन्दर्य तो दृष्टा की भावनायें ही होता है। जब हमारी भावना स्वस्थ एवं सुन्दर होती है तो वन्य वस्तु भी हमें सुन्दर लगती है और जब हमारी भावना दुःखपूर्ण होती है या उसमें बाह्य या आन्तरिक व्यवधानों के कारण वस्त-व्यस्तता होती है तो वही वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती। पुष्प-स्तवकों से लदी कोमल वल्लरी से आलिंगित वारे रसालों^{नाम} के पल्लंव-पुंजों में बैठी कोकिल की हृदय-रंजिनी पीठी तान, शारदीय ज्यांत्सकी कुमल-घबल शीतल -चन्द्र-ज्योत्सना, उपवन एवं सरसी के राशि-राशि फुल्ल-कुमुम-स्तवकों के ऊपर मधु-गंध-लोभी छति-कृन्द की मधुर गुंजार और सावन-मादाँ के निर्मल गगन में सहसा उमड़-झमड़ कर घिर आनेवाली स्थाम-घबल-मेघ-माला संयोगियों को तो आनन्दप्रद होती है, लेकिन उनसे वियोगियों की क्या दशा होती है, इससे क्या सिद्ध होता है? यही न कि सांन्दर्य दृष्टा की भावना में ही होता है। फिर यह भी तो कहा गया है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागिनि।

तमाशाई ही न हो तो तमासे से क्या, दुनिया के लिए लेला काली-कलूटी थी और मजूर उसी पर मरा करता था। माता को कुर्लप बच्चा भी सुन्दर लगता है। अथात् सांन्दर्य विषयीगत होता है।

इसके विपरीत वस्तुपरक दृष्टिकोण वालों का कहना है कि यदि वस्तु में सांन्दर्य होगा ही नहीं तो दृष्टा उसमें से कैसे उत्पन्न कर सकता है। निमील नील-जल में विकसित लाल कमल को सभी लाल ही कहते हैं और जल को नीला ही। यदि सांन्दर्य दृष्टा की मावना में होता है तो क्यों नहीं कोई जल को लाल कहता है और लाल कमल को नीला या अन्य रंग का। सांन्दर्य तो वस्तु में ही होता है, हाँ दृष्टा यदि उसको देखने में असमर्थ होतो यह बात दूसरी है। जाज्ज्वल्यमान दिनकर की आंखों को चाँधिया देने वाली किरणों या प्रेमा को यदि उलूक अपनी दुबंल आंखों से देते नहीं पाता तो उस दिन मणि का क्या दोष ? अनन्त सांन्दर्य सन्यन्न प्रदृशि के नानाविध रूपों को यदि कोई देखने में असमर्थ है तो उसमें प्रकृति का क्या दोष है ? यदि वीणा की मधुर तान शरव की सुधा-घवल-चंद्र-ज्योत्सना, चनराजी का पुष्प-हास, पद्मियों का कलूजा और मंवरों का मधु-निश्वर् तथा दुर्घ-फोन निप-घवल शश्या एवं मनोहर वस्त्रामूषणा वियोगिनी नायिका को अच्छे नहीं लगते तो इससे क्या ? किसी को अच्छे न लगने से उनका महत्व थोड़ कम पढ़ जाता है ? अथात् उनके लुनसार सांन्दर्य वस्तुगत ही होता है।

इन दोनों वगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दोनों फलों को महत्व दिया है और दोनों का समन्वय कर अपनी समन्वयात्मक धारणा प्रस्तुत की है। पश्चिमी विचारकों में भी इस दृष्टि के लोग हैं और भारतीय विचारकों में भी। अपने यहाँ रसवादियों में इसका जोरदार समर्थन किया है।

जहाँ तक बिहारी की सांन्दर्य दृष्टि का प्रश्न है, हम उनकी सतर्ही के अवगाहन के पश्चात् यह देखते हैं कि उनमें सभी दृष्टिकोणों से सम्बन्धित दोहे मिल जाते हैं। उन्होंने वस्तु के सांन्दर्य को तो मान्यता दी ही है, दृष्टा की मावना को भी उन्होंने पर्याप्त महत्व दिया है और इस दृष्टि को पुष्ट करने वाले दोहे भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। साथ ही ऐसे भी दोहे मिलते हैं जिनमें विषय-विषयीगत दोनों फलों का समन्वय रूप प्रस्तुत कर दिया गया है। दूरदृशी एवं

झुम्खी बिहारी दोहों फडाँ की स्कांगिता से परिचित ते । वतः उन्होंने उसके समन्वय में रूप को भी प्रस्तुत कर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया । वस्तुतः बिहारी की दृष्टि समन्वयात्मक ही थी । इस उपरचि के प्रभाणस्वरूप आगे उनके दोहों को प्रस्तुत किया जारहा है ।

नागर बिहारी को सम्भवतः कभी अरसिकों से पाला पड़ा था और उनकी प्रतिभा का समुचित बादर नहीं हुआ था । फलतः उनको गुलाब को माध्यम बनाकर अपने हृदय के द्वारा या दृष्टा के महत्व को प्रकट करना पड़ा । इस सम्बन्ध में उनके निष्ठलिखित दोहे दृष्टव्य हैं --

कर लै, सूंधि, सराहि हूँ रहे सबै गहि माँनु ।

गंधी लंघ, गुलाब की गवर्ह गाहकु कौनु ॥६२४॥

+ + +

फूल्यो छनफूल्यो भयो गवर्ह गांव गुलाब ।

इन दोहों में तो उन्होंने अन्योऽि के द्वारा दृष्टा के महत्व को प्रतिपादित किया है । लेकिन निष्ठलिखित दोहा स्पष्ट रूप में दृष्टा भी मावना का उद्घोष कर रहा है । समय-समय या परिस्थिति विशेष में सभी सुन्दर होते हैं । रूप और कुरुप कोई नहीं होता । यह प्रमूणी बातें हैं, जिसमें जिसकी रुचि होती है उसके लिए वही सुन्दर होता है --

समै समै सुंदर सबै, रुपु कुरुपु न कोइ ।

मन की रुचि केली जितै, तित तेती रुचि होहै ॥४३२॥

आत्मपरक दृष्टिकोण आदर्श बादियों का है जो सापेदिता को भी महत्व देते हैं । बिहारी चाह या इच्छा की पूर्ति में सापेदिता मानते हैं --

अति अाघु, अति बाँधराँ नदी, कू, सरू, बाह ।

सो ताको सागर, जहाँ जाकी प्यास बुकाहै ॥४११॥

बब उनके विषयगति सांन्दर्य सम्बन्धीदोहों को देखिये --

यदि कोई सुन्दर वस्तु के सांन्दर्य को ग्रहण करने में असमर्थ है तो उससे उस वस्तु के सांन्दर्य की महिमा नहीं घट जाती है --

सीरलाता रु सुबास को घटे न महिमा-मूरा।
पीनस वारं जो च तज्यो सोरा जानि कपूर ॥५६॥

+ +

जादू वह जो शिर पर चढ़के बोले । सोन्दर्य कहीं छिपार छिपता है ? वह जहाँ
कहीं भी होगा अपनी मन्द-मुग्धकारिणी ज्योति से सबको आकर्षित करेगा ही।
बिहारी कहते हैं --

बाल छबीली तिथनु में बैठी बापु छिपाह ।

बरगट हीं पानूस सी परगत होति लखाहौं ॥६०३॥

नायिका की सुन्दरता के सम्बन्ध में रसिक नायक से दूती की बात भी सुन लीजिये--
'हाँ रीफी, लखि रीफिहाँ छबिहिं छबीले लाल।'

सोनजुही सी होति दुति-मिलत मालती माल ॥८॥

दूती कहती है कि मैं तो साधारण स्त्री हूँ लेकिन मैं भी उसके सोन्दर्य पर मुग्ध
हो गई, लेकिन तुमतो इस कला में दृष्टा हो इसलिए तुम अवश्य उसके सोन्दर्य पर
रीफा उठाओगे । बिहारी ने सुन्दरी धुरहथी बहू के सोन्दर्य को देखने के लिए मिला-
स्थियों की भीड़ हीं जा कर दी है। बालिर मिलारी भी तो रीतिकाल के हैं--

कल देबाँ साँ च्याँ ससुर, बहू धुरहथी जानि।

रूप-रहचट्ठे लगि लग्याँ मांगन सबु ज्ञा जानि ॥२६५॥

इन इस तरह दोहों से वस्तुगत सोन्दर्य की घुष्टि होती है, यह स्पष्ट है ।

यहाँ तक तो सोन्दर्य के विषयगत एवं विषयीगत दृष्टिकोण की
बात रही। अब बिहारी के समन्वयात्मक दृष्टिकोण को भी साक्षात्कार किया जाय।
उन्होंने अलग-अलग दृष्टिकोणों की महत्ता स्वीकार कर उसके समन्वयात्मक दृष्टि-
कोण को भी स्वीकार किया है जिसमें वस्तु तथा दृष्टा की पावनादोनों को महत्त्व
दिया गया है । निम्नलिखित दोहा उनकी इस धारणा को स्पष्ट कर देता है--

मोहिं परासाँ, रीफिहे उफांकि फाँकि-हक बार ।

रूप-रिफावनहारू वह, ए नेना रिफावारा ॥६८॥

'रूप रिफावन हार है' में उसका वस्तुगत पदा जा गया है तथा 'ए नेना रिफावार'
में उसका विषयी पदा। इस तरह उन्होंने दोनों पदों को स्थान देकर अपनी
समन्वय की दृष्टि को स्पष्ट किया है ।

द्वितीय अध्याय

रुप - सौन्दर्य

स्त्री-सौन्दर्य

मुहाज-सौन्दर्य

बनुमाव-सौन्दर्य

रमणी के निःर्ग सुन्दर शारीरिक लक्षणों की गठन, उससे निरन्तर विकारण-शील मनोहर कांति, मावप्रेरित झाँ-भँगी तथा अनेक प्रकार की चेष्टाओं और मुद्राओं के साथ ही आकर्षक वस्त्र, आमूणण और बनुलेपों आदि बाह्य उपचारों का रूप-सौन्दर्य के उत्कषण में महत्वपूर्ण योग होता है। लक्षण: उपर्युक्त उत्क्षणों के साथ ही उसके रूप-सौन्दर्य के प्रुसां में कवियों ने हन बाह्य साधनों का भी वर्णन किया है। नारी के रमणी रूप की अवधि वयः संधि और प्रौढ़ावस्था के मध्य ही पड़ती है और सभी कवियों ने इसी अवधि के मध्य की उसकी विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया है। रीतिकालीन कवियों ने मुख्य रूप से उसके रमणी-रूप को ही अपनी लेखनी का विषय बनाया है और विहारी की तूलिका भी इसी के चित्रण में प्रवृत्त हुई है।

मुल

उनके सभी मुख-सम्बन्धी दोहाँ को देखने से यह ज्ञात होता है कि उनकी दृष्टि मुख के आकार-प्रकार की जौर नहीं गई है और वह उसकी सहज गौराई और तुनाई के आकर्षण में ही लुब्ध है। नायिका का श्याम रंग उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वे सर्वत्र गौरे मुख के उपासक के रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ गौरे मुख पर के काले तिल या दिठाँना की बात दूसरी है --

‘पिय तिय साँ हंसिके कहयो , लखे दिठाँन दीन ।

चंद मुखी , तुम चंदु तें मले चंद समु कीन। ॥४३॥

पत्रा ही तिथि पाहयै वा घर के चहुं पास ।

नित प्रति पून्धौरै रहे , जानन जौप उजास ॥७३॥ आदि

इस गौरे मुख के सान्दर्य की विभिन्न स्थितियों का चित्रण कवि ने बड़ी कुशलता एवं सूक्ष्मदर्शिता से किया है।

नायिका ने अपने गौरे मुख पर चन्दन की बेंदी (बिन्दी) लगाई है। लेकिन गौरे मुख के पीताम रंग-साम्य के कारण वह दृष्टिगोचर नहीं होती है। तत्पश्चात् जब वह मदपान करती है तो मदिरा-जनित लाली ज्यौं-ज्यौं बढ़ती जाती है त्यौं-त्यौं वह बेंदी उभरती जाती है। कवि की सूक्ष्म दर्शिता यहाँ

सराहनीय है। बेंदी के उभरने का कथन तो व्याज मात्र है, उसकी दृष्टि तो उस सुन्दर गोरे मुख पर सूक्ष्म गतिशील रंग-परिवर्तन पर है। ३७

काला रंग स्वयं तो उतना आकर्षक नहीं होता है, लेकिन जब वह गोरवणी की भूमिका में प्रस्तुत होता है तो दोनों की मिली-जुली स्थिति से एक विचित्र साँच्दर्य उत्पन्न होता है जो अत्यन्त आकर्षक होता है। निष्ठलिखित दोहे में कवि ने हसी साँच्दर्य को रूप देने का सफाल प्रयत्न किया है।

गोरे मुख पर काली बिन्दी तो सुन्दर लगती ही है, उसपर लाल, उजली और पीली बिन्दियाँ भी बिहारी के बुसार रमणीय साँच्दर्य उत्पन्न करती हैं --

सबै सुहाये हैं लगें बसें सुहाएँ ठाम। .

गोरे मुंह बेंदी लसें बरुन, पीत सितस्याम। २७१॥

विभिन्न रंगों की गोल बिन्दियों के बतिरिक्त मिश्रित रंगों या एक रंग की लड़े आकार की बिन्दी या तिलक भी साँच्दर्यवर्षक होता है। निष्ठलिखित दोहे में मिश्रित रंग के लड़े तिलक के साँच्दर्य को चिकिता किया गया है --

गदराने तन गोर छै, रेपन आङ लिलार।

हूठ्यों दै झठलाइ दृग, करै गवाँरि सुवारा। १३॥

बोठ(बधर-बोष्ठ)

जिस प्रकार बिहारी ने मुख के आकार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है उसी प्रकार बोठों के आकार के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बोठों की लालिमा से उत्पन्न साँच्दर्य का ही वर्णन किया है। यह लालिमा दो प्रकार की होती है -- एक तो सहज और दूसरी नायिक के द्वारा नायिका के बधरपान से उत्पन्न। लाल रंग पर जब पीताम उजला रंग प्रस्तुत होता है तो वह बढ़ा कच्छा लगता है। नायिका की वेसर में जड़े हुए मोती की आभा उसके बोठों पर पढ़ती है। वह मोती नायिका उसे चूना समक्कर पाँच रही है। यद्यपि नायिका का मोलापन (मुग्धत्व) व्यंग्य है लेकिन कवि की दृष्टि उस बोठ के साँच्दर्य परभी है।

३७ दृष्टिकृत अंगन-की रही गोरे मुंह-जा लरदह
ज्यें-ज्यें मृदलउपी भड़े त्यो-लों उभडहीग़। २०

दन्तकांति

दांत यदि स्वच्छ और उजले हों तो उनसे एक घबल प्रकाश निकलता है जो अत्यन्त ही सुन्दर होता है। निम्नलिखित दोहे में उनकी इसी घबलता का चित्रण किया गया है --

‘चौका चमकनि-चौंध में परति चौंधि सी हीठि ॥१५०॥’

चमकीले और स्वच्छ दांत भी यदि ऊबढ़-खाबढ़ हों तो अच्छे नहीं लगते। कवि ने दंतदात के पुण्य में उनकी इस विशेषता की ओर भी संकेत कर दिया है --

घहृकी ढिग कत ढांपियति, सौमित्र सुभग सुवैष ।

हृद रद्धृद छवि देति मट्टू सद-रद-छृद की रेखा ॥२१४॥

जिन लेनेक वस्तुओं में क्रमबद्धता नहीं होगी उनसे कोई रेखानहीं बन सकती। दांतों के सम्बन्ध में भी यही बात है। यदि वे ऊबढ़-खाबढ़ रूप में होंगे तो दंतदात के समय लोड या अन्य आं पर एक निशान यहाँ पढ़ेगा तो दूसरा दूसरी जाह और इस तरह उनमें तारतम्य न होगा। यदि वे एक पंक्ति में होंगे तो उस समय उनसे जो निशान बनेंगे उनसे एक रेखा सी बन जायेगी। इस ‘सद-रद-छृदि’ की रेखा में कवि ने इसी ओर संकेत किया है।

कपोल

गोरे और स्तिर्य कपोलों से एक प्रकार की आपा निकलती है जो अत्यन्त सुन्दर होती है। यह सौने की रंग की होती है। कवि ने कपोलों की इसी शुति में स्वर्णिम तरिकन की चमक को लुप्त कराकर उसकी व्यंजना की है। हँसने के समय कपोलों में छोटे-छोटे गद्दे मट्ठे जाते हैं। इस स्थिति में अत्यन्त आकर्षक सौन्दर्य उत्पन्न होता है। बिहारी की सूक्ष्म दृष्टि ने इसका वशीन किया था।

गोरी गदकारी परे, हँसत कपोलतु गाड़ ।

कैसी लसति गवांरि यह सुन किरवा की बाहू ॥७०८॥

चिकुक

स्त्रियाँ जिस प्रकार ललाट पर दिठोना लगती हैं, उसी प्रकार चिकुक पर भी गोदना-काले रंग का गोदवाती हैं। नायिका का मुख या चिकुक लालिमा युक्त है। उसने अपने चिकुक पर काले रंग का गोदना गोदवाया है। उस लालरंग के चिकुक पर इयाम रंग के गोदने से अत्यन्त रपणीय सौन्दर्य उत्पन्न हुआ है। कवि ने गुलाब के फूल में बैठे हुए काले मारे के उपमान से उसके सौन्दर्य-विष्व को ग्रहण कराने का सफल प्रयत्न किया है।

ललित स्याम लीला ललन, वदी चिकुक छवि दून।

मधु-हाक्याँ मधुकर परयाँ मनाँ गुलाब-प्रसून॥ २७०

उरोज

विशेष आकार से उत्पन्न सौन्दर्य - स्तनों का आकषणा उनके सड़े और नुकीले होने में है। यदि वे इस परिस्थिति में न हों तो निरस्ता उत्पन्न करते हैं। कवि ने यहाँ उनके इसी स्थिति का आमास कराने के लिएउन्हें निरिकहा है। स्पष्ट है कि पवित्र की चोटियाँ सड़ी और नुकीली होती हैं।

झुचगिरि चढ़ि लति थकित हवे, चली ढीठि मुंह चाढ़ि,

फिर न टरी परिये रही गिरि चिकुक को गाढ़ि॥ २६६

चलन पावतु भिगम-मणु झंगु उपज्याँ लति त्रासु।

कुव उतंग गिरिवर गहयाँ मैन निवासु॥ २६७

ऊपर तो बढ़े कुबों का सौन्दर्य है यहाँ उनके छोटे आकार के कारण उत्पन्न आकषणा का चित्र है --नायिका के स्तन भी छोटे हैं और वह उन्हें बंगिया तथा साढ़ी से क्षिपाने का प्रयत्न करती है, लेकिन छोटे होने पर भी तीसे होने के कारण वे क्षिप नहीं पाते --

दुरत न चुक बिघ कंचुकी, चुपरी सारी सेत।

कवि-आंकनु के धरथ लौं, प्रगटि दिखाई देत॥ १८८

पहुला हारा हियें लसे, सन की बेंदी भाल।

राखति खेत खरे खरे उरोज्ञु बाल॥ २४८

प्रारम्भ अवस्था में जब स्तन विकसित होने लगते हैं तो उस समय भी उनमें एक

आकर्षण होता है। उस समय नायिका के मन में भी उनके प्रति ज्ञासा होती है। कवि ने उनकीइस स्थिति को भी चिन्तित किया है।

मावकु उभराँ हाँ भथाँ , कहुक परयाँ भरुआह ।

सीपहरा के मिसि हियाँ, निसदिन हेरत जाइ॥२५२

गाढ़ें-ठाढ़ें कुचनु ठिलि बिच हिय को ठहराह ।

उक्साँ हे ही ताँ हियाँ , वहँ सबै उकसाह॥४६२

यहाँ तक तो उनमें आकारगत साँच्दर्य की बात हुई। अब उनके वर्ण-साँच्दर्य को देखा जाय।

नायिका ने अपने शरीर के रंग के समान रंगवाली कंचुकी तथा बन्ध वस्त्र धारण किया है। रंगसाम्य के कारण वस्त्र उसके कां से मिल गये हैं और ऐसा ज्ञात होता है कि उसने कपड़ा पहना ही नहीं है। अथात् उसके कुल आदि अवयव प्रत्यक्षा से दिखाई पड़ते हैं --

महँ जु छवि तन वसन मिलि, वरनि सक्हं सुन बैन ।

आंग आप आंगी दुरी, आंगी आंग पुरेन॥१८६

कटि

कृशता-जन्य साँच्दर्य --

आंगों की गठन में कटि कवि माँटी हो तो वह बच्छी नहीं लगती उसके प्रस्तुति होने से ही साँच्दर्य होता है। उन्होंने उसकी कृश-ताजन्य साँच्दर्य को ही निम्न लिस्ति दोहे में प्रस्तुत किया है। *ज्याँ-ज्याँ जोवन जेठदिन, कुचमिति वति अधिकाति। त्याँ त्याँ छिन छिन कटि छपा, हीछ परति नित जाति॥११३ कटि के दीण होने से उसका भार पढ़ने पर लचकना स्वाभाविक ही है। नायिका मूला मूल रही है। फोंका देने के समय मालूप पढ़वा है कि उसकी कटि टूट जायेगी लेकिन वह लपक जाती है और वच जाती है। यहाँ कटि के लचकों में जो आकर्षण है उसी को कवि व्यंगित करना चाहता है।

वरजें दूनी हठ चढ़े , न सकुचे न सकाह ।

टूटत कटि दुमची-लचक लचकि लचकि डूचि जाइ॥६८६

जांघ

जांघों की गठन ऐसी होनी चाहिए कि वे मूल में स्थूल हों और क्रमशः नीचे की ओर पतली होती जायें। गठन में इस तरह के होने के साथ ही चिकने (स्लिंग) होनी चाहिए। ऐसी ही जांघ सुन्दर होती है। केले के खंभ में उपयुक्त दोनों गुण पाये हैं। अतः कवि ने उसी से जांघों की उपमा दी है। यहाँ नायिका के जांघों की गठन इतनी सुन्दर है और वे इतनी चिकनी हैं कि उनके सामने केले की गठन भी और स्लिंगिंगा व्यथी यी जान पड़ती है। कवि ने नीचे के दोहे में इसी तथ्य का चित्रण किया है --

‘जंघ झुल लोइन निरे, करै मनाँ विधि मैन।

केलि तरुनु दुख देन ए, केलि तरुन सुख देन। २१०

नितम्ब

नायिका के नितम्ब यदि बड़े होते हैं तभी वे आकर्षक होते हैं। शारीरिक गठन में कटिजीण होनी चाहिए। और नितम्ब स्थूल होने चाहिए। इस दीणता तथा स्थूलता के कारण आकर्षक सांन्दर्य उत्पन्न होता है। योवनागम के समय इनके गाकार में बारं भी वृद्धि हो जाती है --

स्तन मन नैन नितम्ब को बढ़ो इजाफा कीन॥२

सही

सही को लाल बनाने के लिए स्क्रियां रंगों का उपयोग करती है। गौरवणी की देह में यदि पैर लाल हों तो उनसे एक विचित्र सांन्दर्य उत्पन्न होता है। इसीलिए सभी कवियों ने उसको कमल के समान वर्णित किया है। बिहारी यहाँ नायिका की सहीयों की स्वाभाविक लाली का चित्रण कर रहे हैं। भोली नाहन नायिका की सहीयों में रंग (महावर) मरने के लिए बाही है। लेकिन वे तो सहज ही लाल हैं। वह समफती है कि यह पहले की लगाई हुई महावर के कारण ही लाल हैं। वह उनको साफ करने लगती है, क्योंकि पहले लगाये हुए महावर को या रंग को साफ कर देने पर ही नया रंग बच्छी तरह चढ़ता है। कवि ने नाहन को प्रम में ढालकर स्वाभाविक लालिमा को व्यंजित किया है --

‘पाइ महावर दैन कों, नाहनि बैठी आइ।

फिर फिर जानि महावरी, रही मीढ़ति जाइ॥३५॥

इसी तरह निम्नलिखित दोहे में भी नाहन तो महावरी देने के लिए जाती है लेकिन उनकी स्वामाविक लालिमा को देखकर किंतुव्यविमूद हो जाती है --

‘कोंहर सी रहीनु की, लाली लेखि सुभाइ ।

पाइ महावर देह को, बायु भर्ह वे पाह॥४४

पेर की अंगुलियाँ

नायिका की पेरों की अंगुलियाँ अत्यन्त सुकुमार और लाल हैं ।

उन्हें देख कर कवि यह उत्प्रेक्षा करता है कि ये अत्यन्त सुकुमार हैं और मालूम पड़ता है कि विहुओं के पार से दबकर ही उनका रंग (कल क) चू रहा है ।
यह उत्प्रेक्षा अत्यन्त सुन्दर है --

‘बरन-चरन-तरनी-चरन, अंगुरी बति सुकुमार।

चुवत-सुरंगु रंगु सी, मनो चपि विश्वियनु के पार॥४१८॥

पद-तल लालिमा

नायिका के पद-तल लाल हैं । वह कहीं जा रही है । जब वह चलने के लिए पेरों को उठाती है उस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि दुपहरिया के फूल फूले हों , क्योंकि पेरों के उठाने के समय पद-तल दिखाई पड़ते हैं --

‘पग पग मन थामन परत, चरन बरन दुति फूलि।

ठोर ठोर लखियत उठे, दुपहरिया से फूलि॥४१९॥

पेर के गट्टों की सुन्दरता

पेर के गट्टों की सुन्दरता का भी कवि ने वर्णन किया है --

‘रहयो ढीढ़ु ढाढ़सु गहै, ससहरि गथौ न सूरा।

मुरथौ न मनु मुरवानु चपि, माँ चूरनु चपि चूरा॥२०८॥

हाथ की अंगुलियाँ

नायिका की कनिष्ठिका अंगुली गोरी है और उसका नख लाल रंग का है तथा उसने स्थान रंग का क्लिंटा पहन रखा है। इन तीनों रंगों के उयोग से जो सौन्दर्य उत्पन्न हो रहा है उसके दर्शन से प्राप्त आनन्द को कवि मुकिं के समान बताता है और उसे त्रिवेनी कहता है --

‘गोरी छिणुनी नख अरु न, क्लिंटा स्थाम क्लिंटि देह।

लहरि मुकति रति पलकु यह नैन त्रिवेनी स्वेह॥३३॥

बलक

रूप-सौन्दर्य में बलकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और विशेषकर नायिकाओं के सौन्दर्य में और पी।

बिहारी ने उनकी विभिन्न स्थितियों, रंग तथा सुकुमारता आदि के कारण उत्पन्न सौन्दर्य का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन किया है तथा उनकी विभिन्न स्थितियों का वर्णन उनकी सतसर्ह में दृष्टिगोचर होती है।

नायिका स्नान के पश्चात् अपने बालों को -- जो पानी से मींग गये हैं - सुलका रही है। उसने उनको मुख के ऊपर आगे की ओर सीधे लिया है। स्पष्ट है कि केश-राशि के आगे की ओर आ जाने से उसकी आँखें और मुख आदि ढंक गये हैं। वह उन्हीं को सुलकाने के से अपनी अंगुलियों के द्वारा उनमें छेद कर नायक को देख रही है। कवि ने इस विशेष स्थिति का चित्रण अत्यन्त सुन्दर रूप में उपार दिया है --

‘कंज नयनि मंजन किए, बैठी व्यौरति वार।

कव-अंगुरी-विच दीठि है, चितवति नंद कुमार॥३४॥

उसकी दूसरी स्थिति देखिए। नायिका ने अपने बालों को मुक्त ही रखा है, उन्हे बांधा नहीं है। हाँ वे संवार अवश्य दिये गये हैं, अस्त-व्यस्त नहीं हैं। वे चिकने हैं और काले हैं। उनको स्वच्छ करके सुगन्धित कर दिया गया है। साथ ही वे अत्यन्त कोमल हैं। ऐसे सुन्दर विषुरे-सुधरे बालों को देखकर भन पथ-उपथ नहीं देखता है --

‘सहज रुचिंकन, स्थाम रुचि, सुचि सुगन्ध सुकुमार।

गनतु न मनु पथ-बपथु, लखि विषुरे-सुधरे वार॥३५॥

जब मुख के ऊपर लाई मुक्त बलकावली की शोभा देखिए -- गोरेमुख पर नायिका ने लाल रंग की बेंदी लगाई है और भाल तथा बेंदी के आस-पास मुक्त केशराशि छाई हुई है। कवि उसे राहु से ग्रसित सूर्य तथा चन्द्र की उपमा देता है। इस बलंकार में तो साँच्दर्य नहीं है लेकिन कवि जिस स्थिति विशेष को सामने लाना चाहता है वह तो सुन्दर है ही --

*भाल लाल बेंदी-खट, हुटे बार कवि देता।

गहबाँ राहु जति आहु करि मनुससि-सूर समेत॥३५५*

कवि ने पीठ पर छाई हुई केशराशि का भी दर्शन किया है। पीठ पर मुक्त रूप में छाए हुए होने पर भी वे बहुत सुन्दर लगते हैं। वे जबतक बड़े न होंगे तब तक पीठ तक जा नहीं सकते। स्त्रियों के बालों के सम्बे होने में भी आकर्षण होता है --

*मूढ़ चढ़ाऐठं रहै परयौ पीठि कच मारा।

रहै गरै पर रास्तिवौ ढङ्ग हियै पर हारा॥४५६*

यहाँ तक तो अपनी मुक्त स्थिति की शोभा का दर्शन हुआ। बब जूरा गुप्तिकृत बालों के साँच्दर्य का दर्शन किया जाय --

काले सुकुमार भाल मुक्त रूप में होने पर दर्शक को तो आकर्षित करते ही हैं लेकिन जब उनकी बेणी गूंध दी जाती है तो भी वे मन को बांधे बिना नहीं छोड़ते --

*हुटे हुटावत जात हैं, सटकारे सुकुमार।

मनु बांक्त बेनी बधै नील छवीले बार॥४७३

आगे उन्होंने उनको जूझा बांधने की स्थिति में उपस्थित किया है --

*बुंरिन उचिमरु भीचि दे, सरं सीस पट टारि।

काको मन बांधे न यह जूरा बांधनि हारि ॥

बब एक चित्र उपस्थित करके इस प्रशंग को समाप्त किया जायेगा। स्त्रियाँ और पुरुष कुंचित बालों की एक आध लटों को मुख के ऊपर आगे की ओर लटका हुआ छोड़ देते हैं। उस समय उसकी स्थिति विकारी के समान हो जाती है और वह अत्यन्त ही सुन्दर लगती है। इस रूप में उन्हें स्त्रियाँ या पुरुष बाज भी बनाते हैं। बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में इसी चित्र को प्रस्तुत किया है -

*कुटिल जालक कूटि पर मुख अटिगो हतो उदोतु ।
बंक विहारी देत ज्यों दाम रुध्या होतु ॥४४२*

ने त्र

रूप-सौन्दर्य के वर्णन में विहारी ने सबसे अधिक दोहे नेत्रों के ऊपर लिखे हैं और उनकी विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया है ।

बाकारजनित सौन्दर्य

इटोटी बालों में वह आकषण और सौन्दर्य नहीं होता जो बड़ी में होता है । योवनागम के समय और व्यवहारों के साथ ही नयनों में विस्तार और विकास होता है । वे इस तरह बढ़ते हैं जैसे उनमें प्रतिष्ठानिकता लग गई हो--

*बरते टरत न वर परे क्व मरक मनु मैन ।

होड़ा-होड़ी बढ़ि चले चितु चतुराहै मैन ॥१३

बाकार में नयन तो बड़े होने ही चाहिए लेकिन उनका बाकार लम्बा होता चाहिए जाँर वे कानों की तरफ लिखे होने चाहिए । इसीलिए कवियों ने उनका कान तक फैले हुए होने से उत्पन्न सौन्दर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है । विहारी के निम्नलिखित दोहे में उसी सौन्दर्य का चित्रण है --

*जोग जुगति सिखए सबे मनो महामुनि मैन ।

चाहत पिय आद्वेतता काननु सेकत मैन ॥१३

सेलन सिखए अलि भले चतुर टटेरी मारा ।

कानन चारी नयन मृग नागर नर नु सिकार ॥४५

हरिणी के नयन मी बड़े तथा उज्ज्वले होने के कारण बहुत सुन्दर होते हैं । अतः कवियोंने प्रायः उनकी उपमा हरिणी के नयनों से ही दी है । विहारी ने नायिका की आँखों के सामने हरिणी की आँखों को हीन बताया है --

*वर जीते सर मैन के, सेसे देखे मैन ।

हरिनी के नैमान ते, हरि नीके ये नैन ॥६७

इकड़ी स्थान पर उन्होंने हरिणी के नयनों के समान भी उनके सौन्दर्य को बताया है --

*मृग नयनी दृग की फारक, उर उद्धाह तन फूल।

हिन ही पिय-बागम उमगि पलटन लगी दुकूल। २२२

बड़े और लम्बे होने के साथ ही उनका अनियारा (नुकीला) होना भी सौन्दर्य उत्पन्न करता है। जिनकी आंखें बड़ी तो होती हैं लेकिन नुकीली नहीं होती वे सुन्दर की जाह पर बहुन्दर ही दिखाई देती हैं। बिहारी ने अपनी नायिकाओं की आंखों को अनियारा ही चिकिता किया है --

*बेघक अनियारे नयन, बेघत करि न निषेधु ।

बरबट बेघतु मोहियो तो नासा को बेधु ॥ २७

दृगनु लगत बेघत हियहिं विकल करत अं जान।

स्तरे सबते विषम, हीझन तीछन बान ॥ ३४६

वणी-सौन्दर्य

जिस प्रकार निमील एवं स्वच्छ सरसी में हल्के गुलाबी रंग के कमलों के छिल जाने से कई बाजाती है उसी प्रकार अम्बिश्चैण अनियारे नयनों में लालिमा का सन्निवेश होने से उनका सौन्दर्य बढ़ जाता है। यह लालिमा नैसर्गिक एवं अर्जित दो प्रकार की होती है। अल्ल में नैसर्गिक लालिमा में भी सौन्दर्य होता है। लेकिन अर्जित लालिमा के कारण उत्पन्न सौन्दर्य भी रमणीय ही होता है। यह अजेन कई प्रकार का होता है। मदिरा सेवन से, कैलिजागरण से, सपत्नी-भाव से उत्पन्न क्रोध के कारण और माव से प्रेरित मर्गी आदि से।

नायक रात में किसी दूसरी स्त्री के पास रहा है और उठ कर नायिका के पास जाता है। रात्रि-जागरण के कारण उसकी आंखें कुछ साल हो गई हैं। नायिका को तो पहले से ही सन्देह था और जब उसकी आंखों को लाल देखती है तो उसके सन्देह की पुष्टि हो जाती है। अब यह स्वाभाविक है कि उसको क्रोध आ जाय। लेकिन इस अवस्था में उसकी त्यारी कुछ चढ़ जाती है और आंखों में कुछ ललाई आ जाती है। यह क्रोध के माव से प्रेरित होकर उत्पन्न हुई है। अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि क्या क्रोध के कारण उत्पन्न लाली में सौन्दर्य होगा? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यहां नायिका ने क्रोध किया है लेकिन उसके हृदय में नायक के प्रति अभी प्रेम तो है ही। अतः हृदय में प्रेम और आंखों में क्रोध लिए भी वह सुन्दर ही लगेगी --

*कंज नयनि मंज्ञु किए, बैठी न्योरति वार ।

कव-लांगुरी-विच दीठि दे, चितवति नंद कुमार॥ ५ *

उपर्युक्त दोहे में कपल के समान उसकी लासों बताकर कवि ने उसकी स्वाभाविक लाली को व्यंजित किया है

श्यामता -- *सनि-कज्जल चख-फख लगन, उपज्यों सुदिन सनेहु।

क्यों न नृपति हूँ भोगवै लहि सुदेसु सबु देहु ॥५॥

दशन के लालच से उत्पन्न सांन्दर्य --

जब स्त्रियाँ अपने प्रिय को देखने के लिए या देख कर सदा देखते रहने के लिए उत्सुक होती हैं उस समय उनके नयनों में एक विचित तरह की चमक आ जाती है और उनमें दशन-लालसा स्पष्ट दिखाई पड़ती है । विहारी ने नीचे के दोहे में उसी स्थिति का चित्र दिया है --

चितहौ ललचाँ है चखनु ढटि घूंघट पट मांह ।

छलसाँ चली कुवाई के छिनकु छवीली छांह ॥ ११२ ॥

जसु उपज्यु देखत नहीं, देखत सांबल गात ।

कहा कराँ लालच मरे, चपल नयन चलि जात ॥ १५७ ॥

नस सिख रूप परे खरे, हाँ मांगत मुसुकानि ।

तजत न लोचन लालची, ए ललचाँहीं वानि ॥ १५८ ॥

यहाँ तक तो लालिमा और श्यामता से उत्पन्न सांन्दर्य की बात रही अब जरा अनेक रंगों में रंगे हुए नयनों का सांन्दर्य देखिए --

*सायक-सम मायक नयन, रंग त्रिविष रंग गात ।

फासाँ विलसि दुरि जात जल, लखि जलजात लजात ॥ ५५ ॥

अब यहाँ देखना यह है कि यह त्रिविष रंग कौन है । ये वही लड़ी वाले स्वेच-श्याम रतनारे हैं । वहाँ जिबत मरत फुकि फुकि परत यहाँ फासों विलसि दुरि जात है लखि जल जात लगात ।

चंचलका या गीत-जनित सांन्दर्य --

*ऐ सिंगार मंज्ञु किये, कंजन मंज्ञु देन ।

मंज्ञु रंज्ञु हूँ बिना, संज्ञु गंज्ञु नैन ॥ ५६ ॥ क्रमशः - -

तोह-तरेरौ त्योङ करि कत करियत दुग लोल ।

लीक नहीं यह पीक की श्रुति-मनि फलक कपोल ॥११३॥

चमचमात चंल नयन, विच धूंधट-पट कीन ।

मानहु सुरसरिता-विमल, जल उछरत जुग मीन ॥५७६॥

बंतिम दोहा कितना सुन्दर है । नायिका ने कीनी सारी को पहन रखा है और धूंधट भी उसने डाल लिया है । सारी के कीने होने के कारण धूंधट में जो नयन चंल हो रहे हैं और चमक रहे हैं, वे बाहर से भी दिखाही देते हैं । कवि उसे सुरसरि के विमल जल में उछलती हुई मछलियों के समान बताता है । यहाँ स्वेत सारों स्वच्छ जल के समान है वारे बासें चमकती हुई चंल मछलियों के समान ।

हासजनित सौन्दर्य -- नायिका जल विनोदपूर्ण स्थिति में या मान के हूट जाने पर या अन्य किसी कारण से खुश होती है तो यह सुशी उसकी बासों में भी चमक बनकर स्पष्टतया लक्षित होती है । उस समय नायिका की प्रभापूर्ण बासे अत्यन्त सुन्दर होती हैं । नीचे ऐसे ही दोहे प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनमें उपर्युक्त स्थिति के चित्र हैं --

सतर माँह रुखे वचन, करति कठिन मन नीठि।

कहा करों हवे जाति हरि, हेरि हसों हीं ढीठि ॥१०८॥

नायिका अपनी सखियों के साथ बैठी है और उन्हीं से वह सुनती है कि उसके गवने की बात चल रही है क्याति उसे अब प्रियतम के घर जाना पड़ेगा । यह सुनकर उसे प्रियसंयोग की बासा से बानन्द होता है और वह आनन्द कपोलों और बासों में कल्प बाता है । नायिका उसे हिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिपाने बाला कब है ? -- धूंधट गोट करौ यदि सौ, पर चंल नयन हिपें न हिपायें । कवि, इस रमणीय सौन्दर्य को कितनी सरलता एवं स्वाभाविकता के साथ निष्ठ-सिल्लित दोहे में व्यक्त कर दिया है --

चाले की बातें चलीं सुनत सखिन के टोल ।

गोरं हूं लोहन हसत, विहसत जात कपोल ॥१२४॥

नायक और नायिका से कहीं मेंट होती है लेकिन प्रिय के साथ अपरिचित लोगों के होने से नायिका उससे बोल नहीं पाती है । पर उसके दर्शन से उत्पन्न

प्रसन्नता उसके नयनों में फलक जाती है और वह हृदय पर हाथ रख कर नाथक का स्थान अपने हृदय में सूचित कर देती है --

हरसि न बोली, लखि ललनु निरसि अभिलु संग साथु ।
 आंखिनु हीं में हंसि धर्याँ सीस हिये घरि हाथु॥१४६॥
 नैना नैकं न मानहीं, किताँ कह्याँ समुकाह ।
 तनु मनु हारैं हूं हंसें, तिन सौं कहा वसाई॥१६०॥
 रवि बन्दों कर ज्योरि, ए सुनत स्यामकं बैन ।
 भर हंसों हैं सबनु के अति अनखों हैं नैन॥२२४॥
 रमन कह्याँ हंसि रमन काँ रति पियरीति विलास ।
 चितहि करि लोचन सतर सजल सरोस सहास॥३१६॥
 जदपि चवाहनु चीकनी, चलति चहूं दिसि सेन ।
 तऊ न छाहत मुहुन के, हंसी रसीते नैन॥३३६॥
 चलत देत आमार सुनि उझीं परोसिनि नाह ।
 लसी तमासे की डृगनु, हांसी आंसुनु भाह ॥५५१॥
 पढ़ी कुट्टम की मीर में, रही बैठि दे पीठि ।
 तऊ पलकु परि जाति इत, सलज हंसोहीं ढीठिः॥५६८॥
 खेर समीर काँ लेत मानि मन माँडु ।
 होत दुहुन के हमनु हीं, वतरसु हंसी विनाँडु॥६३॥
 लिचें मान अपराध हूं चलि गै बटें लैन ।
 जुरत ढीठि तजि रिस लिसी हंसे दुहुन के नैन॥६४॥

आंसु-पूणी नयन -- स्नेहातिरेक या विरह जनित दुःख के कारण आंखों में आंसु उमड़ जाते हैं और उनसे क्रमशः हष्ट का और विरह बिगलित कष्ट की अभिव्यक्ति होती है। हष्ट की अवस्था में तो आंखों का सुन्दर होना स्वामाविक एवं प्रकृत है, लेकिन वियोग की अवस्था में भी मावनापूणी आंखें हृदय को बाकघिँत करती हैं। बिहारी नेविरह-जनित-आंसुपूणी नयनों का ही वर्णन किया है --

स्यान-सुरति भरि राधिका तकति नरनिजान्तीरु ।
 अंसुवनु करति तरों स को लिनकु खरों हाँ नीरु॥२६२॥

प्रिय के विदेश गमन के समय समावित वियोग से उत्पन्न बांसुपूर्ण बांसों के सौन्दर्य को कवि ने चिकिता किया है --

*विलखि दुमकाँ हें चखनु तिय लखि नयनु वराह।

पिय गहि करि बारें गरें राखी गरूं लगाई॥१६६॥

ललन चलन सुनि पलन में गंसुबा मालके बाह।

महि लखाइ न राखिन हूं फूठें हीं जमुहाइ॥३५८॥

अब नित्य बांसु से पूर्ण रहने वाले नेत्रों का चित्र प्रस्तुत है --

नेहु न , नैन, काँ कछु उजपी बझी बलाइ।

नीर मरे नितप्रति रहें, तऊ न प्यास बुकाइ॥३७॥

पूर्वानुरागिनी नायिका की बांसें सदा मिलन के अमाव में बांसु से पूर्ण रहती हैं। वह सखी से कहती है कि यह नेह(प्रेम) नहीं उत्पन्न हुआ है बल्कि कोई व्याघि है, क्योंकि ये बांसें तो हमेशा नीर (बांसु) भरी रहती हैं, लेनिक फिर भी दर्शन की लालसा रूपी प्यास नहीं बुकती हैं।

अतए नयन सौन्दर्य -- प्रौढ़ योवन की अवस्था में जब स्त्रियों में मद का आविभव होता है उस समय एक प्रकार का लालस उनमें दिखाई पड़ता है। यह गति आदि में तो होता ही है बांसों में भी इसका रंग दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में प्रिय के साथ समागम में रात्रि-जागरण के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। नायिका रात मर प्रिय के साथ जागती रही है। सबेरे जब वह उठती है तो उसकी बांसें ललसाइ हुईं स्फुटी हैं और जब उसकी सखी उससे इसका कारण पूछती है तो वह इसे किसी प्रकार का जागरण के बहाने से उत्पन्न बताती है। लेकिन उसे कहते समय उसकी बांसें हंसाई हो जाती हैं।

इस अलस्य के कारण उसके नयनों में एक विचित्र अलस सौन्दर्य उत्पन्न हो गया है। कवि इसी सौन्दर्य को निष्ठलिखित दोहे में प्रस्तुत करता है --

सही रंगीलैं रति जाँ जी पगी सुख चैन।

अलसों हैं साँ हैं कियें कहैं हंसाँ हैं नैन॥५११॥

चितवनि -- नायिका जब अनुरक्त होकर नायक की ओर लज्जावश पूरा न देखकर बांसों को धुमाकर तिरकी चितवनि से देखती है उस समय उसकी अघुस्ती बांसें

बत्यन्त सुन्दर लगती हैं । एक तो उनमें नायक के प्रति अनुराग की झल्क होती है ही दूसरे तिरछी होने से वे और भी आकर्षणपूर्ण हो जाती हैं । बिहारी ने हस बांकी चितवनि का सादात्कार बड़ी सूक्ष्मता से किया था--

तिय, कित कमनेती बड़ी, बिनु, जिहि माँहं कमान।

चलचित बेकैं चुकति नहिं वंक विलोकनि-बान॥ ३५६॥

नायिका की मुस्कराहटपूर्ण-चितवन मी कम आकर्षक नहीं होती । नायिका नायक के यहाँ से जामन लेकर जा रही है । वह पाँपि से घूमकर नायक की ओर मुस्काकर देखती है और वह उसकी हस मुस्कान पर बिक जाता है --

फेरु कहुक करि पाँपि तैं, फिरि चितहं मुसुकाह।

आई जावनु लैन, जिय नेहै चली ज़माह॥ १४४॥

नायक के लिए नायिका के काजल हुड़ाने के लिए तेलसे पुर्खे नयन मी कम आकर्षक नहीं हैं--

हंसि हंसाह, उर लाह उठि, कहि न रुक्तों हैं बैन।

जकित थकित हवं तकि रहे तकत तिलोंहैं नयन॥ ३१४॥

नयनों की ढाण-ढाण परिवर्तनशील स्थिति से उत्पन्न सौन्दर्य--

नायिका नायक के रूप पर रिफती हुई है और उसके बन्तर का अनुराग बार-बार बमहन+नयनों के माध्यम से झल्क पढ़ता है । इस अवस्था में उसकी आंखों की स्थिति ढाण-ढाण में परिवर्तित होती रहती है और वे बहुत सुन्दर जान पढ़ती हैं --

बहके सब जिय की कहत, ठौरु कुठोरु लखें न।

लिन औरें छिन और से ए हवि छाके नैन॥ ६॥

माँह

जिस प्रकार हृदय का आनन्द हंसी बन कर नयनों के रास्ते बाहर छल्क पढ़ता है उसी प्रकार माँहों में भी उसका रंग झल्क जाता है और उस समय अनुराग के रंग में रंगी माँह भी बड़ी सुन्दर दिसाई पढ़ती है --

कहा लेहुगु खेल हैं, तजो बटपटी बात ।

नेक हंसाँहीं हैं भर्ह माँहें, सौहें खात॥ ४६॥

सतरे माँह, खरके नयन, करति कठिनु मन भीठि।
कहा कराँ, हवे जाति हरि हेरि हंसाँहीं ढीठि॥१०८॥

बनुराग की अवस्था में तो माँहें हंसती थी जान पढ़ती हैं हैं इसके अतिरिक्त यह उनका किसी-किसी नायिका में जन्मजात स्वमाव भी होता है और इसमें निसाँ सुन्दर पावन सौन्दर्य का निवास होता है --

भानु करत बरजति न हों, उलटि दिवावति साँहं।
करि रिसाँहीं जाहिं भी सहज हंसाँहीं माँह॥२७३॥
कपट सतरे माँहें करीं, मुख आसों हैं बैन।
सहज हंसाँहें जानि के सोंहें करति न नैन॥४१२॥

जिस प्रकार प्रेम के लानन्द की उपगंग में माँहें हंसाँहीं हो जाती हैं, उसी प्रकार मान की अवस्था में किंचित् क्रोध के कारण त्यौरी चढ़ जाती है। इस अवस्था में नायिका को नायक के आचरण के कारण कुछ क्रोध तो जाता अवश्य है लेकिन तामी उसके हृदय में नायक के प्रति बनुराग छिन्न-मूल नहीं हो जाता है और इस प्रकार बनुराग तथा क्रोध की मिश्रित स्थिति में नायिका की चढ़ी माँह भी सुन्दर लगती है। यह मान प्रणायजनित भी तो होता है --

हम हारीं के के हहा, पाहनु पास्थाँ त्यौर।
लेहु कहा बज्हूं किए तेह तरेस्यों त्यौर॥१०७॥
रही पकारि पाटी सु रिस मरे माँह, चितु नैन।
लखि सपने तिय बान-रत, जात हुं लगत हियैन॥२११॥
साँहें हूं हेरयों न तैं, केतो धाईं साँह।
एहो, छ्यों बैठी किए रेठी न्वैठी माँह॥५०६॥
नांड मुनत ही हवे गयों तनु औरे, मनु और।
दवै नहीं चित चढ़ि रह्यों अवे चढ़ाएं त्यौर॥५४६॥

अलंकृत सौन्दर्य -- प्रकृति प्रदत्त शारीरिक सौन्दर्य को और उद्दीप्त तथा आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियाँ नाना प्रकार के आमूषणाओं को उपयोग करती हैं। मूलवस्तु तो शारीरिक सौन्दर्य ही है और उसके अमाव में बाह्य आरोपित अलंकार व्यर्थ होते हैं तथा सौन्दर्य-वृद्धि के स्थान पर वे मदापन के ही उत्पादक होते हैं, लेकिन यदि प्रकृति ने सौन्दर्य दिया हो तो इन बाह्य प्रकृति प्रदत्त

सामग्रियों-- ललंगार बादि के प्रयोग से सौन्दर्य में निखार अवश्य आती है और यही कारण है कि स्त्रियाँ ललंगारों का उपयोग करती हैं। स्वमाव से प्रकाशयुक्त हीरा भी कोयले की खान में उतना प्रकाश नहीं दे पाता और खरादे जाने पर वह उत्पेक्षा कृत विधिक सुन्दर हो जाता है। हाँ यह बात दूसरी है कि किसी काँ गाडेन (फुलबारी) में बच्छी लगती है और किसी को पार्क (कानन) मिन्न रुचिहिलोकः (कमल को सूर्य का प्रकाश बच्छा लगता है और उलूक को रात्रि का अन्धकार। इसी रुचि के कारण आभूषणों के चयन में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कालिदास की 'शकुन्तला पत्रों-पुष्पों और मालाओं से ही सजाई' गई है और हर्ष की दमयन्ती विभिन्न सोने चांदी के आभूषणों से। बिहारी ने भी युग-रुचि के उत्कूल ललंगारों तथा वस्त्रों से अपनी नायिका को सुसज्जित किया है।

हीरा अरी-बेंदी -- नायिका का मुख गोरा है और उस पर उसमें हीरा-जड़ी बेंदी (टिकुली) लगाई रखी है। मुख की गोराई और हीरे की हरीतिमा के संयोग सेमुख-वण-मिश्रण से और भी सुन्दर हो गया है --

तिय मुख लखि हीरा जरी बेंदी बड़े विनोद ।

सुत सनेह मानाँ लियाँ विघु पूरन बुधु गोदा॥७०७॥

सींक -- नायिका ने अपनी नाक में नील-जटित सींक पहन रखी है। उसकी नायिका गोरी होने के कारण चंपा की कली के रंग की है और नील मणि सींक से इयाम रंग निकल रहा है। इसी स्थिति में कवि यह उत्प्रेक्षा कर लेता है कि गोरी नायिक में सींक हस प्रकार सुन्दर लग रही है माना चंपा की कली में बैठ कर काला प्रमार रस ले रहा है। माँरा चंपक-कली पर नहीं बैठता और कवि ने यहाँ निःशंक भाव से उसका रसपान करते हुए दिखाकर नायिका की नायिका के उद्भूत सौन्दर्य को व्यंजित किया है --

जटित नीलमनि जामगति सींक सुहाई नांक ।

मनाँ कली चंपक-कली बसि रसु लेहु निसांकम॥१४३॥

टीका -- यह एक प्रकार का जड़ाऊ गोल आभूषण होता है जिससे रत्नों के (उज्ज्वल प्रकाश देने वाले) ब्रह्म कारण सूर्य की ज्योति के रंग का उज्ज्वल प्रकाश

निकलता है। नायिका ने अपने चन्द्रमा के समान गौरे रंग के ललाट पर बहाऊ गोल टीका लगाया है। मुख की काँति चन्द्रमा के समान है। गोल टीके से उज्ज्वल प्रकाश निकल रहा है। इसलिए कवि उत्प्रेक्षा करता है कि माना॑ सूर्य चन्द्रमंडल से आकर उसकी शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ स्पष्ट है कि पीताम रंग में उज्ज्वल रंग के दिखाई पड़नेसे मुख का सौन्दर्य अवश्य बढ़ गया है --

नीको॑ लस्तु लिलार पर टीको॑ जरितु जराह।

इविहिं बढ़ावतु रवि मनाँ ससि-मंडल मैं आह॥१०५॥

नथ -- नायिका ने अपनी नासिका में, जो गोरे रंग की है, नथ पहन रखा है जिसमें उज्ज्वल वणी (पीताम) के दो मोती जड़े या गुथे हुए हैं। एक तो सुन्दर नासिका ही गोरे रंग की है और दूसरे मोतियों की फलक के कारण वह हँसती हुई सी दिखाई पड़ती है --

इहि छैही॑ मोती सुगद तं नथ गरवि जिसांक।

जिहिं पहिरें ज्ञा-दृग भसति लसति हँसति सी नांक॥३०६॥

बेसर का मोती -- नायिका ने अपनी नासिका में बेसर नामक आमूषण पहन रखा है जिसमें की मौक्किक धुति उसके अधर पर -जो लाल है - पड़ रही है और नायिका उसे पान लाते समय अधर पर लगे हुए चुने को समझ कर पोछ रही है। लेकिन वह कूटता नहीं है और वह बार-बार प्रथलन करती है। लाल अधर पर पीताम मोती की फलक पड़ने से वह और भी सुन्दर लग रहा है। यहाँ उसकी इस क्रिया से उसका ज्ञात योवना होना भी ध्वनित हो रहा है-

बेसर-मोतीदुति-फलक परी बोठ पर आइ।

मूनाँ होइ न चतुर तिय, वयो॑ पट-पोछ्यो॑ जाह॥१७३॥

तर्याँना -- तर्याँना और बेसर का वर्णन तो कवि ने किया है लेकिन बेसर बद्मुत सौन्दर्य पर उसकी दृष्टि न रहकर बलंकारों की काढ़ी में उल्क गहूँ है --

बजाँ॑ तर्याँना ही॑ रह्याँ॑ श्रुतिसेवन सब हक-रंग।

नाक-वास बेसरि लह्यो॑ वसि मकुतनु॑ कै संग॥२०॥

उरवसी -- उरवसी के सम्बन्ध में भी यही॑ बैत ही दिखाई पड़ती है। कवि की दृष्टि आमूषण से उत्पन्न चमक आदि पर नहीं है, वह उसकी स्थिति (हृदय में

) पर ही ध्यान लगाए हैं --

तोपर वारों उरवसी, सुनि, राधिके सुजान ।

तू मोहन कें उरवसी हैैउरवसी समान॥२५॥

मुक्तावली -- कवि ने मुक्तावली को नायिका की शारीरिक द्रुति से कपूर के रंग का अथवा उज्ज्वल चिकित्सा किया है । यहाँ वास्तव में तो उसकी दृष्टि शारीरिक द्रुति पर है और इसीलिए उसने मुक्तावली की द्रुति को इस हुआ चिकित्सा किया है --

हैै कपूर मनिमय रही मिलि तन-द्रुति मुक्तावली।

किन किन सरी विचिक्षनाँ लखति हूँ तिनु आति॥३६२॥

बांठी -- बांठी के वर्णन में कवि ने अपनी मार्मिक कुशलता प्रकट की है । नायिका ने नीलम-जटित बांठी अपनी बांधी में पहन रखी है । उसकी बांधियाँ गोरी हैं, नखों से अरुण-ज्योति फूट रही है और उसी में नीलम से निःसृत श्यामता विराज रही है । इस त्रिविध वर्ण-द्रुति के मिश्रण या सक्त्र होने से अत्यन्त रमणीय सांन्दर्य उत्पन्न हो रहा है -

जोरी किंगुनी नख अरु सानु, क्लाँ श्यामु छवि क्ले ।

लहत मुकति रति पलकु दह नैन क्रिमी रेह॥३६३॥

गले का बन्द (गुलीबंद) -- यहाँ पर भी कवि ने गुलीबंद को नायिका की द्रुतिया त्वचा की पारदर्शिका को प्रदर्शित करने के लिए उत्प्रेक्षा के साधन रूप में प्रस्तुत किया है --

खरी लसति गोरे गर्वे घंसति पान की पीक ।

मनौ गुलीबंद लाल की ,लाल ,लाल दुति लीक॥४४०॥

पैर के छल्ले -- निम्नलिखित दोहे में नायिका के गद्दे और पैर के छल्लों से उत्पन्न सांन्दर्य के भार से नायक का मन ढबकर चूर-चूर हो गया है --

रहयो ढीहु ढाढ़सु गहें, ससहरि गयो न सूस ।

मुरयो न मनु मुरवानु चमि, माँ चूरनु चवि चूस॥२०८॥

अनवटु - ताटक -- नायिका ने ताटक और पैर के बांठे में अनवट पहन रखा है।

कवि ने उसे इसे तरिका की प्रतिक्रिया में प्रस्तुत कर सूर्य का पैर पर गिरना

कहा है जथति उसके गोल आकार के अवट से सूर्य के समान उज्ज्वल ज्योति फूट रही है यहाँ गोरे कुंठे पर चमकीला अवट^{कुंठे} रपणीयलग रहा है --

सोहत लुंठा छर्के अवटु जर्यो जराइ।

जीत्याँ तखिन दुति, सुढरि बर्यो तरनि मनुपाह॥२०॥

विद्धिया -- यहाँ विद्धिया को नायिका के चरनों की सुकुमारता को प्रदर्शित करने के लिए व्यवहृत किया गया है। कवि उससे उत्पन्न सौन्दर्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा है --

बरन वरन तरनी चरन लुंरी अति सुकुमार ।

चुवतु सुरुं रुंसी मनो-यधि विद्धियनु कें मार॥४१॥

(किंकिनी- करनी -- प्रस्तुत दोहे में किंकिनी के वर्ण-आकार के सौन्दर्य को व्यनि
(चित्रित न करके उससे उत्पन्न घनि को ही कवि ने प्रधानता दी है --

पर्यो जोर, विपरीत रति रुयी सुरत रन धीर।

करति कुलाहलु किंकिनी, गद्यो मौनु मंजीर॥१२६॥

मुरांसा -- नायिका ने अपने कानों में जड़ाऊ मुरासा धारण किया है जिसमें मणि के कण जड़े हुए हैं और वह मणियों की फलक पड़ने से चमक रहा है। छोटे-छोटे मणि-कण अलग-अलग चमक रहे हैं और कवि उत्पेदा कर लेता है कि कपोल के सुखद स्पर्श से उसे सात्त्विक स्वेद हो आया है और स्वेद विन्दु ही फलक रहे हैं। गोरे कपोलों के पास दमकते हुए मुरासे बहुत सुन्दर लग रहे हैं --

लवै मुरासा तिय-सवन दों मुद्दनु दुति पाह।

मानहु परस कपोल कें रहे स्वेद कम क्षाह॥६७३॥

लवै मुरासा तिय-सवन दों मुद्दनु दुति पाह।

वस्त्र -- वस्त्रों का प्रयोग शरीर-रक्षा और लज्जा-निवारण के लिए तो होता ही है, सौन्दर्यवृद्धि में भी उनका उपयोग होता है। वस्त्रों में प्रवृत्ति के बहुसार सारी, जंगिया और आँढ़नी^{आदि} का प्रचलन था और कवियों ने भी उन्हीं का वर्णन किया है। बिहारी ने भी इन्हीं वस्त्रों का चित्रण किया है --

बांगी -- मह जु छवि तन वसन मिलि, बरनि सके सुन बैन ।

आंग बाये बांगी दुरी, बांगी बांग दुरैन ॥१८६॥

यहाँ बांगी और शरीर की कान्ति के संयोग से जो सौन्दर्य उत्पन्न होता है, कवि उसका चित्रण तो अवश्य करता है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है। वह कभी-कभी बाह्य अलंकरणों को हीन बताता है -- शारीरिक सौन्दर्य की गपेदारा/जरी की आँढ़नी--नायिका ने अपने शिर पर जरी की आँढ़नी ढाल रखी है। आँढ़नी की किनारी अत्यन्त चमकीली है और मुख तो गोरा है ही। वह उस मुख के ऊपर ऐसा लग रहा है, कि जैसे शैदीय चन्द्र-मंडल के चारों ओर विशुद्ध का परिवेश हो। यद्यपि उपमान आकाशीय है फिर भी अत्यन्त परिचित होने के कारण सादृश्य-विधान में अत्यन्त समर्थ है और व्यंग्य परिस्थिति का विष्व जैसे आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। आँढ़नी के परिवेश में मुख की जो शोभा उत्पन्न होती है, वह अत्यन्त रमणीय है। नीचे का दोहा अत्यन्त सुन्दर है --

जरी-कोर गौरें वदन बढ़ी खरी छवि देता।

लहरि मनों विजुरी किए पारद ससि परिवेश ॥३०४॥

पांच तोले की साड़ी -- घनवानों के यहाँ लधान जादि में जल की हल्की कीनी विस्तृत धारा कृत्रिम रूप में निरन्तर गिराई जाती थी और उसके पीछे गवाहा निर्मित कर उसमें दीपों की पंक्ति लगाई जाती थी और इन दीपों की ज्योतियाँ उस कीनी जलधारा के माध्यम से चमकती थीं जो बहुत ही सुन्दर लगती थीं।

बिहारी की नायिका ने भी हल्की श्वेत कीनी साड़ी, जो पांच तोले की है, पहन रखी है और उसकी गोरी देह दीप के समान उस श्वेत साड़ी

में जामगाली रही है। कवि कहता है कि इस अवस्था में वह जलधारा के दीप के समान सुन्दर दिखाई पड़ रही है। कवि यहाँ साढ़ी की सुन्दरता और देह की भी तथा दोनों के सम्प्रकृति रूप साँच्दर्य के यथातथ्य चित्रण में पूर्ण सफल हुआ है --

सहज सेत पंचतोरिया पहिरत अति श्वि होति।

जल चादर के दीप साँ जामगा तितम-जोति॥ ३४०॥

इसी प्रकार तुरत की धोई हुई धोती के बन्दर नायिका के शरीर की कांति किस प्रकार रसोई घर में जार-मगर हो रही है, इसे निष्ठलिखित दोहे में देखिए -- 'जार-मगर' शब्द उसके शरीर के निरन्तर विकिरणशील पूजीमूर्ति रूप-साँच्दर्य को कितनी स्वामाविकाता के साथ प्रस्तुत कर रहा है --

टटकी धोई धोकती, चटकीली मुख जोति।

लसति रसोई के नगर, जारमगर दुति होति॥ ४७७॥

साढ़ी के साँच्दर्य के साथ ही चुनरी के साँच्दर्य का रसास्वाद भी किया जाय। नायिका के शरीर पर पांचरंगों के बुन्दोंवाली चुनरी शोम रही है और जब उसपर उसके मुख की या शरीर की ज्योति पढ़ती है तो उसकी छटा चाँगुनी बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि ज्योति पढ़ने से बुन्दे चमकने लगे होंगे और इस तरह चमक के बहुने से साँच्दर्य भी और रमणीय हो गया होगा --

पचरं-रंग-बेंदी सरी उठै ऊगि मुख जोति।

पहिरें चीर चिनोटिया चटक चाँगुनी होति॥ ६२६॥

नीला अंबल -- नीले अंबल में नायिका के मुख की साँच्दर्य-राशिकि-स प्रकार बच्छी लग रही है, इसे देता जाय। अंबल या साढ़ी का रंग नीला है और नायिका का मुख चन्द्रपा के समान है। कवि यहाँ उस साँच्दर्य को यमुना के श्याम जल में फुलमलाते हुए चन्द्र विष्णु के साँच्दर्य के समान बताता है। यह वर्णन बत्यन्त सुन्दर स्वं निव्यग्राही है --

छिप्यो छवीलाँ मुँह लै नीलैं अंबर -चीर।

मनो कलानिधि फलमले काविंदी के नीर॥ ५३८॥

जनुलेप बांदि प्रसाधन -- नायिका की उंगलियों के अरुणा नख पर किस प्रकार मैहदीका रंग बच्छा लग रहा है और उसने नायक के नमनों को बरबस बांध लिया है, + इसी साँन्दर्य को जो नायिका की गोरी उंगलियों तथा उसके मैंहदी के रंग में रंगे अरुणानखों की ज्योति से उत्पन्न हो रहा है, कवि निष्ठलिखित रूपों में प्रस्तुत करता है --

गड़े दड़े छवि छाक छकिं, छिगुनी छोर हुटें ।

रहे सुरंग रंग रंगि उहीं नह दी महतो नैन ॥४४८॥

काजर -- आंखों में स्क्रियां काजर का प्रयोग करती हैं। हस अवस्था में मुख तो गोरा होता है और आंखें अरुणा और फिर उसमें काजर की जो एक पतली तम्बी ढीण रेखा दिखाई पड़ती है उससे आंखें और भी सुन्दर लगने लाती हैं। साथ ही हससे आंखें चोखी (काटेदार) भी ऐसी दिखाई पड़ती हैं। बिहारी ने इसी साँन्दर्य को निष्ठलिखित दोहे में लाने का प्रयत्न किया है लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से दुख कहा नहीं है संकेत मात्र दे दिया है --

सोहतु संग समान साँ दहै कहै सब लोगु ।

पान-पीक जोठनु बने काजर नैनु जोगु ॥२६७॥

इसी दोहे में पानपीक के लाल रंग में रंगे नायिका के अरुणा अधरोंठों का भी वर्णन कवि ने कर दिया है।

बेंदी -- इसका वर्णन तो मुख के सन्दर्भ में कर दिया गया है। अः उसे यहाँ प्रस्तुत करना पिष्टपेषण मात्र होगा।

आंराग -- कवि ने नायिका के शरीर पर लगे आंराग का वर्णन तो किया है लेकिन यहाँ मिन्न प्रणाली का अनुसरण किया गया है और आंकांति को प्रधानता देने के लिए ५६८ पर लगे भाष्प की छाया के समान सहज आंकांति को मलिन करने वाला बताया गया है --

करतु मलिन आङ्गी छविहिं, तरतु जु मुङ्ग सहज विकासु ।

आंरागु आं नु लगे, ज्यों आरसी उसासु ॥ ३३४॥

दिठोना - गोदना -- इनका भी वर्णन मुख के प्रसंग के में कर दिया गया है --

महावर -- इसका भी चित्रण पेरों के प्रसंग में किया गया है --

केशर -- का रंग भी पीला होता है और बिहारी की नायिका भी गोरे रंग की है। उसने आँखों में केशर का मर्दन किया है। आज के पाउडर के समान पहले लोग केशर का ही प्रयोग करते थे। उन दोनों की चुति समान होने से केशर का रंग भी नायिका की आँखों में ही मिल गया है। उससे निःसृत सुगंधि से ही यह मालूम होता है कि नायिका ने केशर लगाया है --

कंवन तन-धन-वरन वर, रहयो रंगु मिलि रंग।

जानी जात सुवास हीं केसरि लाई आँ। ३५६॥

सुगन्धि -- सखी नायक या अन्य सखी से नायिका की शारीरिक कांति (गोराई) तथा सुगन्धि की प्रशंसा कर रही है। वह कहती है कि स्वणआती या पीली चमेली में क्षिपी नायिका को काँन ढूढ़ पाता ग्रादि उसकी शारीरिक गंध निकल कर चारों ओर न फैल जाती। अथात् वह उसके शरीर की नेत्रभिक सुगन्धि चमेली की सुगंधि से भी बहकर है --

कहि लहि कौनु सके दुरी सौ न जाह मैं जाइ ।

तनको सहज सुवास वन देती जौ न बताइ॥१३३॥

शारीरिक गुण -- शारीरिक गठन और आकार के कारण तो सौन्दर्य उत्पन्न होता ही है साथ ही उसके आँखों से निकलने वाली कांति, लावण्य एवं चैष्टाबों और मुद्राबों से भी सौन्दर्य उत्पन्न होता है। हसके अतिरिक्त विभिन्न भावों के उदय से उत्पन्न आंमंगी से भी नारी का सौन्दर्य रमणीय दिखाई पड़ता है।

कान्ति -- केशर, चंपक, पुष्प और स्वर्ण बपनी कान्ति के कारण सुन्दर होते हैं, लेकिन नायिका के आँखों से उत्पन्न कांति के सामने ये तुच्छ हैं --

केसरि केसरि क्यों सके, चंपकु किलकु अनूपु ।

गात-रूपु लखि जातु दुरि जातु रूप को रूप॥१०२॥

नायिका की शारीरिक गठन दर्शित है लेकिन उसके शरीर से कांति की किरणें फूट रही हैं और उस ज्योति-पुंज के कारण शरीर से पतली होने पर भी उसकी देह भरी हुई सीदिखाई पड़ रही है। कवि का निरीक्षण यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म है --

आं आं छवि की लपट उपटति जाति बेह ।
 सरी पातरी त तड़ा लगे भरी सी देह ॥६६१॥
 हसके अतिरिक्त निम्नलिखित दोहे मी कांति सम्बन्धी ही हैं +
 देखि सोन, जुही फिरति सोन जुही सैं आं।
 दुति लपटनु पट सेत हूं करति बनाएं रंग ॥२३०॥

दुति --

वाहि लखें लोहन लगे कौन जुति की जाति।
 जाके तन की छांह-ढिंग जोन्ह छांह सी होति ॥१०६॥
 ते चुम्की चलि जाति जित जित जल - केलि अवीर।
 कीजत केसरि नीर से तित तित के सरि नीर ॥१५२॥
 निशि अंधियारी , नीर पटु पहिंरि, चलि पियोह।
 कहाँ दुराई क्याँ दुरे दीप-सिखा सी देह ॥२०७॥
 सबन कुंज धन धन-तिमिरा अथिक अधेरीराति।
 तड़ा न दुरि है स्याम वह दीप सिखा सी जाति ॥२६६॥
 डीठि न परतु समान-दुति कनकु कनक सैं गात ।
 मूषन कर करकर लगत परसि पिछाने जात ॥२३३॥

शोभा -- रूपयौवन , लालित्य और सुखमोग आदि से सम्बन्ध शरीर की
 सुन्दरता को शोभा कहते हैं --

तन मूषन अंजल दृगन पगन महावर-रंग।
 नहि सोभा काँ साजियुं , कहिवैं हीं काँ आं ॥२३६॥

लावण्य --

रही लटू हवै लाल , हाँ लसि वह बाल बनूप ।
 किंतो मिठास दयाँ कहि इतें सलोनै रूप ॥४७३॥

सुकुमारता --

मैं बरजी के वार तूँ , इत कत लेति करौट।
 पंखुरी लगें गुलाब की तरि है गात लराँट ॥२५६॥
 मूषन-मारु संमारिहें, क्याँ इहिं तन सुकुमार ।
 सूधे-पाह न घर परें सोभा हीं कैं मार ॥३८२॥

योवन कृष्ण -- योवनागम के समय एक और तो शेषव धीरे-धीरे जाने लगता है और दूसरी ओर योवन का प्रवेश होता है। लेकिन इन दोनों के समयों के लिए कोई विभेदक नहीं है। कुछ समय तक दोनों की मिली-जुली स्थिति रहती है। इस समय नायिका में कुछ तो किंशोरावस्था का प्रभाव होता है और कुछ योवन का। यह मिली-जुली स्थिति अत्यन्त सुन्दर होती है। इस समय नायिका में जो सौन्दर्य होता है वह अत्यन्त पावन, मोर्ता एवं हृदय को आकर्षित करने वाला होता है। क्लः सभी कवियों ने इसका जमकर बर्णन किया है। बिहारी के एकाध चित्रों को भी देखा जाय --

देह हलहिया की बढ़े ज्याँ ज्याँ जोवन-जोति।

त्याँ त्याँ लखि सौत्याँ सबै बदन मलिन दुति होति॥४०॥

छुटी न सिसुता की फलक, फलक्याँ जो बनु आं।

दीपति देह दुहून मिलि दियति ता दता रंग॥४१॥

सोन जुही सी जामगति आं आं जोवन जोति।

सुरंग कसूंभी कंचुकी दुरंग देह-दुति होति॥४२॥

विकास --

लाही, लाल, विलाकिये, जिय की जीवन मूलि।

रही माँन के कोन मैं सोन जुहीसी फूलि॥४३॥

पारदर्शिकता --

खरी लसति गाँरे गरे घसति पान की पीक।

मनाँ गुलीकंद-ताल की, लाल लाल दुति लीक॥४४॥

पल पल परिवर्तित सौन्दर्य --

लिखन बैठि जाकी सबी, गहि गहि गरव गहर।

मए न केते जात के चतुर चितेरे कूर॥४५॥

मुद्रा-जनित सौन्दर्य -- मुद्रा से तात्पर्य मानव की उस शारीरिक स्थिति से है जिसमें वह अपने आंतों से इस प्रकार की चैष्टा को जिससे एकविशेष प्रकार के आकार की सृष्टि हो जाते। मनुष्य के आंतों के विभिन्न प्रकार के आकारों की स्थिति में होने से जो एक समन्वित आकार बनता है, वही मुद्रा है। यह विशेष आकार या मुद्रा भी सौन्दर्यात्मक होती है। क्लः कवियों ने इसका

मी बर्णन किया है। जब हम विहारी की रचना में इस दृष्टि से विचरण करते हैं तो हम देखते हैं कि कवि ने एक से बढ़कर एक सुन्दर मुद्राओं का सुन्दर चित्रण किया है। जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार अपने हल्के हाथों से अत्यन्त सुन्दर चित्रों को चित्रित कर देता है, विहारी भी उसी पकार समर्थ हैं।

नायिका अपने बालों को बांध रही है और वह दोनों हाथों से उन्हें सम्हाले हुए हैं। साथ ही उसने शिर के वस्त्र को मुजूलों पर हटा दिया है जिससे ग्रीवा आदि अवयव दिखाई दे रहे हैं। बालों की सम्हालने में दोनों मुजायें पीछे की ओर उलट दी गई हैं। अब इस विशेष स्थिति से जो मुद्रा बनती है वह अत्यन्त ही सुन्दर लग रही है और कवि कह रहा है कि --

‘काको मन बांधे न यह जूरो बांधनि हारे।

कर समेटि क्षम मुज उलटि खरे सीस-पटु टारि।

काको मन बांधे न यह, जूरो बांधनि हारा॥६७॥

सथः स्नाताओं का रूप-चित्रण प्रायः सभी कवियों ने किया है क्योंकि इससमय स्त्रियों का रूप बहुत मोहक हो जाता है। स्नान के कारण वस्त्र भींग जाते हैं और सारे अंगों में चिपक जाते हैं। परिणामतः सूखे कपड़ों में ढके अंगों की फालक स्पष्ट रूप से मिलने लगती है और यही कारण है कि कवियों की रूप-लोभी आँखें इस ओर अवश्य आकर्षित हुई हैं। विहारीने भी सथःस्नाता का बर्णन किया है जो बहुत सुन्दर बन पड़ा है।

सरोवर या नदी में स्नान करने के पश्चात् जब युवतियां बाहर आने लगती हैं तो उस समय वस्त्रों के शरीर के अंगों से चिपक जाने के कारण कदास्थल दिखाई देने लगता है और लज्जावश उरोजों को छिपाने के लिए वे अपनी बाहों को दोनों ओर से ले लाकर वस्त्र के अन्दर लगाती पर मोड़ लेती हैं जिससे वे छिप जाते हैं और एक विशेष प्रकार की मुद्रा बन जाती है। कवि ने इसका विवरण सुन्दर एवं स्वामाविक चित्रण एकाध हल्की रेखाओं से ही कर दिया है।

बिहसति, सकुवति सी, दिसं, कुव-गांधर-बिच बांह।

भीजं पट तट काँ चली, न्वाह सरोवर मांह॥६८॥

चित्र की स्पष्टता एवं स्वामाविकता के सम्बन्ध में अधिक कहना व्यथी होगा। स्पष्ट है कि युवती यदि नन्द-गांव की न होगी तो किसी बन्ध गांव की तो अवश्य होगी

ही । यदि इस मुद्रा की वारीकी देखनी हो तो देव की निम्नलिखित स्वःस्नाता
के चित्र से तुलना करके देखिए --

पीत रंग सारी गोरे छां मिलि गई देव,
श्रीफल उरांज आमा, आमासे अधिक सी ।
कूटी अलकनि फलकनि जल कननि की ,
बिना बैंदी बन्दन बदन शोभा विकसी ।
तजि तजि कुंज तेहि ऊपर पघुप पुंज ।
गुंजरत मंजुख बोले वाल पिक सी ।
नैननि नवाय नैकु नीबी उक्साय हंसि,
ससि मुही सकुचि सरोवर तै निकसी ।

देव जिस स्थिति का चित्रण इतना हाथ-पांव मारने पर भी उतनी स्वामाविकरा
से न कर सके उसको बिहारी ने केवल 'कुम आंचर बिच बांह' से के द्वारा ही कर
दिया है । साथ ही देव का चित्र अश्लील हो गया है जबकि बिहारी की नायिका
भारतीय पथिदा के अनुरूप लज्जा-शील सरल रमणी के रूप में दिखाई पड़ती है ।
उपर्युक्त मुद्राओं के चित्रण में तो कवि ने एकाघ अस्फूट, रेखाओं का भी प्रयोग
किया है । लेकिन उसमें बिना रेखा के भी चित्र को उभार देने की शक्ति है ॥

नायिका छींके के ऊपर मुक्की हुई है । हाथों से छींके के पकड़ने और
आगे की ओर उफकने से उसके स्तन आगे की ओर उफक लाये हैं । नायक हसे दूर
से देख रहा है वाँर कहता है कि हे नारी तूं हांडी को न तो छींके पर रख ही ओर
न उतार ही । जिस तरह तुम स्थित हो उसी तरह बनी रहो । नायक इस मुद्रा
के सांन्दर्य पर रीका हुआ है वाँर वह इसको बिगड़ जाने देना नहीं चाहता । अतः
रेखा कह रहा है । कवि ने बिना सीधी रेखा के ही चित्र को प्रस्तुत कर दिया
है । इसी प्रसंग में निम्नलिखित दोहा प्रस्तुत किया जा रहा है --

अहे, वहेंडी जिनि घर, जिनि तूं लेहि उतारि ।

नीकें हैं छींके कुवैं, सेसैं रहि, नारि ॥६६६॥

बब थोड़ा उस सांन्दर्य विशेष पर भी दृष्टिपात कर लेना उचित जात होता है
जो अवस्था विशेष में उद्भूत होता है । व्यःसन्धि का सांन्दर्य सरल पोलापन लिए

अत्यन्त पावन होता है। कवियों ने इस स्थिति का बड़ी उत्परता से चित्रण किया है। कहा जाता है कि बिहारी की प्रतिभा को इस अवस्था 'विशेष' से सम्बन्धित दोहे प्रस्तुत करने के पुरस्कारस्वरूप ही विकसित होने का विस्तृत दौत्र मिला था। जयसिंह नव-विवाहिता पत्नी में, जो अभी कली के रूप में ही थी, इतने बासक हो गये थे कि महल के बाहर आना भी छोड़ दिया था और साथ ही यह आज्ञा भी दे दी थी कि उनकी इस स्थिति में जो कोई व्यवधान डालेगा उसकी खँड़ नहीं।

सभी लोग राज्य-कार्य के रूप जाने से व्याकुल हो गये थे, लेकिन कोई वहां जाने का साहस नहीं करता था। अन्त में यह काम बिहारी को सांपा गया और बेचारे बिहारी ने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार उसके पास भेजवाया और तब जाकर उन्हें होश हुई और साथ ही बिहारी के माझे का द्वार भी उन्मुक्त हो गया। इस दोहे में रानी की भी खँड़ बल्पवयस्कता तथा अविकसित अवस्था का चित्र है।

नहि परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं बिकासु इहि काल ।

बली, कली ही साँ बंधाँ, लागे कौन हवाला ॥३८॥

इसी प्रकार उन्होंने व्यः सन्धि को अवस्था में नायिका मे उत्पन्न साँचर्य का भी बड़ा सुन्दर चित्रण किया है --

हुटी न सिसुता की फलक, फलक्यों जो बनु आं।

दीपति देह दुहून भिसि दिपति ताफता-रां॥३९॥

पुरुष सांन्दर्य

जिस प्रकार काव्य में कवियों ने स्त्री के सांन्दर्य को महत्व दिया है उसी प्रकार पुरुष-सांन्दर्य का भी चित्रण किया है लेकिन इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अन्तर दृष्टिगोचर होता है। जिस तत्परता से रमणी के रूप-सांन्दर्य का चित्रण उन्होंने किया है उस तत्परता से पुरुष-सांन्दर्य का नहीं। इसके मूल में यही कारण है कि नारी का सांन्दर्य अपेक्षा बहुत अधिक कोमल और लुभावना होता है। अतः कवियों की अन्तर्भूत उसके चित्रण में विशेष रसी है। उन्होंने पुरुष के स्थूल सांन्दर्य^{१३५५} और अन्तर जल्दी उसके शील-सांन्दर्य का चित्रण किया है। उसके शील का चित्रण अधिकांशतः उसके व्यावहारिक पक्ष को प्रस्तुत कर किया गया है, अथात् उसके कर्मके सांन्दर्य को ही चित्रित कर पुरुष का शील-निरूपण किया गया है और इसके विशेष रूप से पुरुष को युद्धघोत्र में उपस्थित कर उसके शार्य-पूर्ण कायों को ही उसके समर्थन में उपस्थित किया है। लेकिन बाह्य वीरता से कहीं अधिक आन्तरिक वीरताजनित सांन्दर्य हमें आकर्षित करता है। संयम, अहिंसा, दामा, दया, कष्ट सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, परदुःख कातरता, आदर्श के लिए जीवन का विसर्जन, सत्याग्रह, सेवापरायणता और त्याग आदि गुणों से युक्त होने पर पुरुष सांन्दर्य निःसर उठता है।

आधुनिक युग में तो हन्हें बाँर भी महत्व दिया गया है। क्योंकि इस आणविक युग में युद्धस्थल में पुरुष को शार्य दिखाने के लिए कम अवकाश है। अतः आत्मकत्याण या लोककत्याण में ही पुरुष का बास्तविक सांन्दर्य देखा जाने लगा है। लेकिन यह कोई नहीं बात नहीं है। अति प्राचीन काल से ही इनका महत्व आंका जाता रहा है। पश्यकाल में राजनीतिक बव्यवस्था एवं स्वदेशी शासन के छिन्न-मूल हो जाने से उत्पन्न हीन-भावना की गृन्थि के कारण अधिकांश कवियों में अपने शार्य का गीत गाने की शक्ति न रही। साथ ही इस समय की विलासप्रियता ने कवियों को इस दिशा से विमुख किया है बाँर तत्कालीन कवि अपनी सारी शक्ति बटोर कर नारी के रूप-सांन्दर्य-चित्रण में ही जुट गये। परिणामतः उनके पुरुष के शील-चित्रण को जैसे लकड़ा मार गया। अतः रीतिकाल

के प्रायः सभी कवि पुरुषों की कुंचित जलकों बांकी कटाइा, सलोनी मूरति, और शृंगारिक चेष्टाओं के चित्रण में ही उलझे रह गये। नायिका के कुच-कुच के वर्णन से उन्हें अवकाश ही कहां था?

जहां तक बिहारी के पुरुष-सांन्दर्भ के वर्णनिका प्रश्न है, उनकी भी लेखनी उपर्युक्त नियमों से ही नियंत्रित दिखाई पड़ती है। उन्होंने पुरुष सांन्दर्भ का चित्रण बहुत कम किया है और जो थोड़ा सा उनकी सतर्ह में मिलता भी है, वह भी अस्फुट रूप में। दोहों में उसका विस्तृत वर्णन सम्भव नहीं था लेकिन यदि उनकी दृष्टि इस दिशा में रभी होती तो वे अवश्य ही इसके सुन्दर चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुए होते। इसके प्रमाण उनके कुछ ही दोहे प्रस्तुत करते हैं-

सांन्दर्भ -- कृष्ण का शरीर इयामवर्ण का है और उन्होंने पीतांचर पहन रखा है। वह इस प्रकार सुन्दर लग रहा है जैसे नीलमणि के पहाड़ पर प्रातःकालीनसूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। इयाम एवं पीत रंग के सम्मिलन से जो सांन्दर्भ उत्पन्न हो रहा है कवि ने उसी का चित्रण करने का प्रयत्न किया है --

सोहत बोड़े पोतु पट्टु स्याम, सलोने गात ।

मनो नीलमणि-सेल पर आतपु पट्यो प्रमात ॥६८॥

सज्जागतसांन्दर्भ -- युगानुकूल परिस्थिति तथा रुचि के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों के आमूषणों में परिवर्तन होता रहता है। आजकल तो आमूषण का प्रचार पुरुषों में बहुत कम हो गया है लेकिन प्रवीन समय में वे भी आमूषण पहना करते थे। आमूषणों धातु निर्मित होते ही थे प्रकृति के दोनों से भी पुष्पादि का आमूषणों के रूप में प्रयोग होता था। कृष्ण के सञ्चन्ध में भी यही बात परम्परा से चली आई है कि वे मोरपंख का मुकुट पहना करते थे और पीली कलनी भी। मुरली या वंशी भी उनके हाथ में सदा विराजमान रहती थी। कवि उनके इसी रूप पर मुग्ध है और अपने हृदय में सदा उसी मूर्ति के जो मोर का मुकुटपहने हो, कटि में कच्छनी शोभा दे रही हो, जिसे हाथों में मुरली हो, विराजने का आकांक्षा है --

सीस-मुकुट, कटि-काछनी, कर-मुरली, उर-माला।

इहिं बानक मो मन सदा बसों, बिहारी लाल। ३०१॥

हसी तरह कहीं गुंजों की माला से उत्पन्न सांन्दर्य पर ही उसका मन रीफ़ गया है --

सखि, सोहति गोपाल के उर गुंजु की माल ।

बाहिर लसति मनों पिर दावानल की ज्वाल ॥ ३१२ ॥

जिस प्रकार स्त्रियों के हाव-माव एवं चेष्टाओं हैं आकर्षक सांन्दर्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार पुरुषों के हाव-माव एवं चेष्टाओं से भी सांन्दर्य उत्पन्न होता रहता है । कवि निष्ठलिखित दोहे में कृष्ण की एक चेष्टा का वर्णन कर रहा है--

नायिका मैं बन मैं या किसी अन्य स्थान मैं उन्हें देखकर मुग्ध हो गई है और वह उसके सांन्दर्य की प्रशंसा तथा अपने मन के उलझ जाने को बात सदी से कह रही है कि मूकुटी की मटक, पीतपट की चटक, लटकती चाल, एवं चंचल नेत्रों की चितवन से बिहारी लाल ने हमारा चित्तुरा लिया है । इसमें आंखों की केष्टाओं, बीताम्बर की शोभा तथा ढगमगाते हुए पंरों से चलने के कारण जो सांन्दर्य उत्पन्न हुआ है उसी पर नायिका का मन मुग्ध है और कवि उसी सांन्दर्य को प्रस्तुत करना चाह रहा है --

मूकुटी -मटकनि, पीतपट - चटक, लटकती चाल ।

चलचल-चितवनि चोरि चितु लियों बिहारी लाल ॥ ३०२ ॥

मुद्राजनिक सांन्दर्य -- नायक तम्बाकू पी रहा है उस समय उसने तम्बाकू पीने के लिए बोठों को ऊंचा किया है । उसकी माँहें तथा आँखें चल रही हैं । नायिका उसके हस सांन्दर्य को देखकर मुग्ध हो रही है और कवि उसी सांन्दर्य को अभिव्यक्ति देना चाहता है --

ओढ़ु उच्चे, हांसी-मरी डुग माँ हनु की चाल ।

माँ मनु कहा न पी लियों, मियत तमाकू, लाल ॥ ३१४ ॥

जिस प्रकार नायक का शारीरिक सांन्दर्य आकर्षित करता है उसी प्रकार उसके शौर्यपूर्ण कामों तथा वीरता के कारण भी एक प्रकार का शील सांन्दर्य उत्पन्न होता है । यह शील सांन्दर्य भी कम आकर्षक नहीं होता है । युगानुकूल परिस्थिति के कारण दृष्टि के परिमित हो जाने से बिहारी ने हनका वर्णन बुहत कम किया है लेकिन जो कुछ किया है वह अच्छी है --

प्रलय-करन वरणन लगे जुरि जलघर इक्साथ ।

सुरपति-गरबु व्यथां हरभि गिरिघर गिरि घरिहाथा ॥५४१॥

व्रज के ऊपर प्रलय काल की घनधोर घटा घिर बाई है और मूसलाधार
वृष्टि हो रही है । अब मातृप हो रहा है कि सारा व्रज ही छूब जाएगा । सभी
व्रजवासी भयभीत हो रहे हैं । उसी समय कृष्ण गोवर्धन को धारण कर व्रज की
रहाए बढ़ते हैं । यहाँ कवि ने एकाथ रेखाओं में ही कृष्ण के उस व्यक्तित्व को
रूप दे दिया है जो परोपकार की मावना से प्रवण्ड पौरुष तुच्छ ज्ञानि के समान
उमड़ उठता है ।

इसी प्रकार उन्होंने मिजरिजा ज्यसिंह के पौरुष का भी बड़ा सुन्दर
वर्णन किया है । राजा ज्यसिंह बड़े बहादुर थे लोर बड़ी-बड़ी लदाव्याओं में उन्होंने
विजय प्राप्त की थी । वीरता के साथ ही उनकी बुद्धिमत्ता को भी उन्होंने बड़ी
सराहना की है । उदाहरणस्वरूप निष्पत्तिसित दोहे प्रस्तुत किए जा सकते हैं --

सामां सेन, सयान की सबै साहि के साथ ।

बाहुबली ज्यसाहिजू, फते तिहारे हाथ ॥७१०॥

याँ दल काढे बलक तैं तैं, ज्यसिंह भुवाल ।

उदर बधासुर के परैं ज्याँ हरि गाह, गुवाल ॥७११॥

घर घर तुरकिनि, हिंडुनी देति झसीस सराहि।

पतिनु राखि चादर, चुरी तैं राखी, ज्यसाहि ॥७१२॥

जिस प्रकार बिहारी ने ज्यसिंह के शार्यैपूर्ण कर्मसांन्दर्भ की फाँकी प्रस्तुत की है
उसी प्रकार उन्होंने उनकी दानशीलता का भी गुणगान किया है --

चलत पाह निगुनी गुनी घनु मनि-पुस्ति - माला।

मैं ट होत ज्यसाहि सौं भागु चाहियतु माला ॥१५६॥

अनुमावपरक-सोन्कर्य

जिस समय अन्तःकरण में माव सुसुप्तावस्था में रहते हैं उस समय हृदय मुक्त और निर्मल रहता है लेकिन उनके उद्बुद्ध होने पर हृदय में चिकार उत्पन्न होता है और उसकी प्रतिक्रिया शरीर के बाह्य अवयवों में लचित होती है। यह माव प्रेरित लक्षामाण वाह्य प्रति क्रिया ही अनुमाव है। यह उसके नाम से भी अनित हो रहा है। माव के अनु क्षर्त् पश्चात् जो उत्पन्न हो वह अनुमावक है या माव का अनुमाव करानेवाला अनुमाव कहा जाता है। इस तरह अनुमाव माव प्रेरित ब्रह्मता ही है।

इस सम्बन्ध में एक और बात ध्यान देने की है। बुझ लोग चेष्टा और अनुमाव में कोई अन्तर नहीं मानते और दोनों को ही अनुमाव के अन्तर्गत ही रखते हैं। लेकिन यह दृष्टि साधार नहीं है। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो यह विदित होगा कि चेष्टा के दो रूप हैं। माव प्रेरित चेष्टा और अनायास स्वाभाविक रूप में उत्पन्न। यदि कोई नायिका नायक के रमणीय सोन्कर्य पर मुग्ध होकर अपनी वचन-मंगी या अंग संचालन के छारा उसे कोई संकेत देने की चेष्टा कर रही है तो, उसे माव प्रेरित चेष्टा कहेंगे क्योंकि उस समय उसके हृदय में काम माव का अविभावित हो चुका है और यह चेष्टा उसी की प्रतिक्रिया है।

बब चेष्टा के उस रेखा को देखा जाय जो माव प्रेरित नहीं है। मान सीजिये कोइ बच्चा है वह उठने का प्रयत्न करता है और गिर-गिर पड़ता है। उसका बार-बार- गिर-गिर कर भी उठने का प्रयत्न चेष्टा के इस रूप के अन्तर्गत आयेगा। क्योंकि उस समय उसके हृदय में कोई माव वर्तमान नहीं है। यह माव भी सापेक्ष शब्द है। यदि शूद्रमतापूर्वक विचार किया जाय तो हम देखेंगे कि किसी भी स्पन्दन के मूल में जीवित तत्त्वों के -माव वर्तमान मिलेगा ही। बिना उसके स्पन्दन या चेष्टाओं के मूल में माव दृष्टिगोचर होता है। अतः हमारा यह कहना कि अनुक चेष्टा माव प्रेरित है और अनुक माव प्रेरित नहीं है, नितान्त भ्रमपूलक हो सकता है। अतः ऊपर जो प्रेरित चेष्टा की चर्चा की गई है, उसका तात्पर्य यह है कि अत्यन्त उद्बुद्ध माव की प्रतिक्रिया स्वरूप जो चेष्टा हो वह माव प्रेरित और जो अनायास या साधारण इच्छा माव से हो वह अनायास या स्वाभाविक चेष्टा कही

जायेगी। भाव प्रेरित जो चेष्टा होगी उसे तो हम अनुभावों के अन्तर्गतिसे सकते हैं और जो अतिरिक्त है उसे चेष्टा मात्र कहें। प्रथम तो सोन्दर्य-शील होती है। शृणुकी परिस्थिति विशेष मेरणीय हो सकती है। यही कारण है कि अनुभावों के आंगिक, वाचिक और सात्त्विकादि में इसे गये हैं। ये अनुभाव उदीपन का कार्य करते हैं, तथा रसधन-निष्पत्ति मेरनका पूर्ण योग होता है। साथ ही इनके कारण शारीरिक सोन्दर्य मेरी भी वृद्धि होती है। अतः सोन्दर्य-निरूपण के प्रसंग मेरवियों ने इसका पूर्णरूप से चित्रण किया है।

जहा तक बिहारी का प्रश्न है उन्हे सबाँधिक सफलता अनुभाव-विधान मेरी मिली है। कवि अन्यत्र तो कहीं-कहीं रुद्धि पालन के फादे पेउलक गया है। अतः उसके हाथ उक्ति वैचित्र्य और ऊहा मात्र हो हाथ लगे हैं। अनुभावों के चित्रण मेरने जपनी प्रतिमा का समुचित उपयोग किया है। उसमें उसकी भाँतिकता और सूक्ष्म निरीक्षण सर्वत्र स्पष्ट रूप मेरे फलक रहे हैं।

विभिन्न मावोंके अनुभाव भी विभिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए वीर भाव और शृंगार भावको लिया जा सकता है। वीर भाव के उद्भुद्ध होनेपर मुजारं फड़कने लगती हैं।

बड़ा स्थल फूल जाता है। माँहें चढ़ जाती है और बाँहें लाल हो जाती है। हुंकार करना, दांत पीसना और बोठ काटना भी इसमें देखे जाते हैं। लेकिन जब शृंगार भाव का उदय होगा तो दूसरे प्रकार की ही प्रतिक्रिया होगी। इसमें मूर संकेत, अंगड़ाई कानों में लाली, स्वेद, कंप, रोमांच आदि अनेक प्रकार के अनुभाव लक्षित होंगे।

अनुभाव-सोन्दर्य --

जैसा कि हम पहले ही कह आए हैं कि भिन्न-भिन्न भावों की प्रतिक्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न रूपों में होती हैं, अतः जो कवि जिस भाव की व्यंजना करना चाहेगा या जिस भाव की स्थिति के रूप-चित्रण करना चाहेगा उसको उसी के अनुरूप कर अनुभावों का चित्रण भी करना पड़ेगा और जो जितनी सूक्ष्मता और स्वाभाविकता के साथ अनुभावों का अंकन करेगा उसे उतनी ही सफलता मिलेगी।

बिहारी ने मुख्य रूप से शृंगार को ही अपनी लेखनी का विषय बनाया है और उसमें भी वियोग का मुख्य स्थान दिया है। अतः उनकी रचना में उसी के अभिव्यञ्जक अनुभाव ही वर्तमान हैं। कामभाव के आविर्भूत होने पर विभिन्न स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अतः विभिन्न प्रकार के अनुभावों का होना भी स्वाभाविक ही है। कवि ने इनका निरीक्षण बड़ी सूक्ष्मता से किया है और उसे वस्थ की अपेक्षा इस पक्ष में गच्छक सफलता मिली है। बिहारी की कवित्व-शक्ति की महिमा अनुभाव-चित्रण पर ही सर्वाधिक निर्भर है। आगेहम उनके अनुभावों के सौन्दर्य का दर्शन करेंगे।

प्रिय यदि पास में ही अभी हो लेकिन वह प्रवास के लिये तैयार हो रहा हो तो उससमय मावी वियोग की सम्भावना से दुःख होना तथा आंखों में आंसू आ जाना वस्थन्त स्वाभाविक है। कवि ने इस स्थिति का कैसा सुन्दर वर्णन नीचे के निष्ठलिखित दोहे में किया है --

ललन-चलनु सुनि पलनु मैं लंसुदा फलके चाह ।

मई सखाह न सखिनु हूँ फूठे हीं जम्हाह ॥ ३५८ ॥

नायिका अपनी सखियों के साथ जैठी है। उसी समय उसे प्रिय के परदेश गमन के लिये उघत होने का सन्देश मिलता है। अब उससे नायिका का वियोग निश्चय ही होगा ऐसी सम्भावना के कारण नायिका की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, लेकिन वह उन्हें द्विपाना चाहती है। अतः वह फूठे ही उन्हें द्विपाने के लिए जम्हाहैं लेने लगती है। यहाँ आंसू मावीवियोग-जनित दुःख-भाव की कैसी सफल व्यंजना कर रहे हैं और कुत्रिम जम्हाहैं गोपन-भाव की।

स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वे हृदय में आकर्षित होने पर भी बाह्य रूप में अपनी जनिच्छा प्रकट करती हैं। लेकिन हृदय स्थित काम-भाव की प्रतिक्रिया तो बाह्य रूप में हो ही जाती है। कवि ने इस स्थिति का चित्रण बड़ी सूक्ष्मता से अनुभावों के द्वारा किस प्रकार से की है --

नासा मोरि , नचाह जे करी कका की साँह ।

काटे थी कसके ति हियं गढ़ी कंटीली माँह ॥ ४०६ ॥

नायक ने एकान्त में अवकाश पाकर नायिका से बुझ छेड़-छाड़ की। स्त्रियों की

स्वामाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसने 'कोका की साँह' (शपथ) लाकर कहा कि मुझे यह छेड़-छाड़ बच्छी नहीं लगती। लेकिन नायिका मी नायक के प्रति अनुरोध हो गई थी। परिणामस्वरूप सात्त्विक भाव के कारण उसकी भाँहें कंटकित हो गई और नायक ने उसे ताङ्गलिया। अतः वह उसी का स्मरण कर उपर्युक्त शब्द कह रहा है। भाँहों का कंटकित होना उसके हृदय-स्थित-स्नेह भाव को व्यंजित या अनुभव कर रहा है। अतः अनुभाव है और स्वामाविक होने से रमणीय तथा रूपसाँहंदर्य के उत्कर्ष में मी योग दे रहा है।

एक स्थान पर बिहारी ने इसी से दुख मिलता-जुलता वर्णन गवने जाने वाली नायिका के सम्बन्ध में किया है। नायिका सखियों के साथ बैठी है। उन्हीं के द्वारा यह बात उस मालूम होती है कि उसके गवने की बात चल रही है इसपर प्रिय से मिलने की सम्भावना से उसे प्रसन्नता होती है और यह उसकी आँखों में फलकने लगती है लेकिन वह उसे हिपाने का प्रयत्न करती है। लेकिन कहीं हिपाने से वह हिपता है? यहां सम्भावित मिलन से उत्पन्न आनन्द की प्रतिक्रिया आँखों में हंसी के रूप में होती है।

रत्नाकर-जी-ने-बालों-बिहारी-रत्नाकर-के-दर्ठ-कृष्ण-करन्यहन्द्रानन्द

मानव का यह स्वभाव होता है कि वह प्रिय की सीफ़ में भी कभी-कभी आनन्द लेता है। यह बात पुरुष और स्त्रियों में समान रूप से दिखाई पड़ती है। लेकिन यह सीफ़ जान-बूझ कर उत्पन्न की गई होती है, बास्तविक नहीं। साथ ही यह प्रेम के अतिरेक के कारण उत्पन्न की जाती है। यह क्रिया हृदय स्थित भाव को भी व्यंजित करती है। अतः इसे अनुभाव रूप में देखना उचित है। बिहारी ने इस प्रकार की चेष्टाओं का वर्णन बहुत किया है --

बतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ।

साँह करै भाँ हनु हसै , देन कहै नटि जाइ॥४७२॥

राघा कृष्ण को तंग करने और उनसे बात करने के आनन्द केलोंप से उनकी मुरली को चुरा लेती है। कृष्ण उनसे अपनी मुरली को मांगते हैं। इस पर वे कभी-कभी साँह लाती हैं कि मैं क्या आपकी मुरली जानूँ? आपको विश्वास न हो तो मैं शपथ ला कर कहती हूँ कि मुझे मुरली के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं हूँ। लेकिन

साथ ही माँहों से हँसी द्वारा उसकी जानकारी को मी सुचित कर देती है। इसके बाद कभी वे देने के लिए कहती हैं और फिर उसे अस्वीकार कर देती है। इस प्रकार उनका लद्य कृष्ण को अनेक तरह से तंग कर उनसे वातलाप का आनन्द उठाना है। ये विभिन्न चेष्टाएं उनके हृदय स्थित प्रेम-माव को व्यंजित कर रही हैं। अतः अनुभाव ही कही जासंगी।

हँसना एक ऐसी मुख्य मावप्रेरित क्रिया है जो मन के सारे रहस्यों को खोल देती है। कवि ने इसका बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। गांवों में प्रायः ऐसा खबरी होता है कि कुछ चरवाहे तो गायों को लेकर चराने के लिये ले जाते हैं और कुछ लोग अपनी-अपनी गायें उन्हीं के साथ हाँक देते हैं जिनकी देस-रेख वे ही करते हैं। इसी तरह राधा भी अपनी गायों को ले जाकर कृष्ण की गायों में हाँक देती है; तेकिन कृष्ण हँसकर राधा की ओर हाँक देते हैं कि ले जाओ मैं तुम्हारी गायें नहीं चराता। फिर वे (राधा) उन्हें स्मित के साथ उन्हें उसी तरफ हाँक देती हैं और जब दोनों की हँसती हुई आसे मिलती हैं तो दोनों का मन भी मिल जाता है। यहाँ 'हँसना' क्रिया हृदय के प्रेम का अनुभावन करा रही है जो लोक-जीवन से लिए गये प्रसंग के बीच प्रस्तुत होने से अत्यन्त पार्थिक हो गई है --

उन हरकी हँसिके, हते, हन साँ पी मुसकाइ ।

नै मिलै मन मिलि गए दोऊ, मिलवत गाइ॥१२८॥

इसी प्रकार अनुभावों केरणीनि सम्बन्धी एक बड़ी संख्या विहारी सतसह में विद्यमान है।

जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों के अनुभावों का वर्णन किया है उसी प्रकार पुरुष के अनुभावों का वर्णन भी किया है। हाँ, हनकी संख्या असेताकृत कम ज्ञवश्य है। कवि ने शास्त्र में कथित अनुभावों का ही चित्रण नहीं किया है। उसने अपनी सूक्ष्म निरीदाण दृष्टि को लेकर शास्त्रीय सीमा के बाहर भी विचरा है। परिणामस्वरूप उसने बहुत सुन्दर-सुन्दर चित्र जो अत्यन्त स्वामादिक हैं, प्रस्तुत किये हैं। निष्पालिखित दोहे में व्याकुलता की व्यंजना के लिए अस्तव्यस्तता का किला स्वामादिक एवं रमणीय दृश्य प्रस्तुत है, देखा जा सकता है --

कहा लहौते दृग करे, परे लाल बेहाल ।

कहुं मुरली, कहुं पीत पट्ट, कहुं मुक्तु बनमाल॥१५४॥

नयनों की मार से व्याकुल पढ़े हुए लाल की मुरली एक तरफ़ पड़ी हुई है तो पीताम्बर बला । मुकुट छिटक कर दूर गिरा हुआ है तो बनमाला भी बला जापड़ी है । कृष्ण को उन्हें सम्मानने की सुधि नहीं है । इसी प्रकार उन्होंने पुरुषों के सात्त्विक माव का भी बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । ब्रज पर प्रलय-कालीन धोर मेघमाला धिर आई है । मूरलाधार पानी बरस रहा है । ब्रजकी रक्षा में तत्पर कृष्ण ने अपने अतुल पराक्रम से गोवधीन पर्वत को उठाकर उसी के नीचे सभी ब्रजवासियों^{३११} एकत्र हैं । कृष्ण दास हैं । इसी समय कृष्ण को राधिका दिखाई पढ़ जाती है और उन्हें सात्त्विक कर्प्य हो जाता है । परिणामस्वरूप उनका हाथ कांप जाता है और हाथ पर उठाया हुआ पहाड़ भी ढगमगाने लगता है तथा मालूम होता है कि ब्रजवासियों के ऊपर ही गिर पड़ेगा । इसको देख सभी ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं । जब कृष्ण का ध्यान इधर जाता है तो अपने हस असामयिक कर्प्य पर उन्हें लज्जा आ जाती है । कवि ने इस स्थिति का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है—

ठिगत पानि छिंगात गिरि लसि सब ब्रज बेहाल।
कंपि किसोरी दरसि के, खरौं लजाने लाल॥६०१॥

इसी प्रकार के अनेक दोहों में कवि ने अनुमावों का सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्रण किया है ।

तृतीय अध्याय

शी ल - सौ न्द ये

शील - सौन्दर्य

बाह्य रूपसौन्दर्य तो हमें अपनी ओर बरबस आकर्षित करता ही है, एक जौर प्रकार का भी सौन्दर्य होता है जिसका सम्बन्ध मानव के बन्तर से होता है। इसी को बन्तःसौन्दर्य या शील सौन्दर्य कहते हैं। जो हृदय की आँखों से अनुभूत होता है। यह अत्यन्त प्रभावशाली होता है जाँर इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण लिए होता है कि यह हमारी भावनाओं को उदाचर करता है। यह शील-सौन्दर्य मनुष्य में अद्वा-भाव को जागृत करता रहता है तथा हमारी दुष्मावनाओं को चियंकित कर हमें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करता है। जिस प्रकार बान्तरिक भावों की प्रतिक्रिया बनुभावों के रूप में बाह्य रूप में शारीरिक अवयवों और वचन आदि में दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार शील को प्रतिक्रिया मानवों के कर्तव्यों में होती है। इसमें कर्म की आंख्यावहारिक रूप में प्रेरित करने की शक्ति होती है। अतः इसको जाघार मुख्य रूप में दया, करुणा, ममता, सेवा, सहानुभूति, समर्पण, त्याग और ज्ञाना आदि मानवीय उदाचर गुण होते हैं। इसीलिए हम किसी के शील का मूल्यांकन मुख्य रूप में उसके कार्यों को ध्यान में रखकर करते हैं। शील का सम्बन्ध कर्म से होता है अतः उसके लिए विस्तृत दौन्त्र की आवश्यकता होती है और परिणामतः इसका सम्भूत निरूपण कवि प्रबन्ध काव्यों में ही कर सकता है मुकुल में उसके लिए कम अवकाश होता है। विहारी ने एक तो मुकुल रूप में अपनी रचना प्रस्तुत की है और दूसरे उन्होंने ऐसे छन्द को अपने माद-विचार का बाहनबनाया है जो सम्भवतः आकार में सबसे छोटा है। फलतः उनके लिए शील-निरूपण एक बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ यदि वे प्रबन्ध के दौन्त्र में अग्रसर हुए होते तो दोहों में भी शील को सफलता के साथ प्रस्तुत कर सके होते।

शील-निरूपण में युग की प्रवृत्तिकामी बहुत कुछ हाथ होता है। युग-भावना ही तो कवि की भावनाओं के साथ में ढलकर काव्य का स्वरूप घाटा करती है। विहारी का जिस युग में आविमाव हुआ था, वह युग नायिका के रुच-कुच की उल्लक्षण में ही उलझा हुआ था। इस युग-भावना के निर्माण में राजनीतिक परिस्थितियों का योग भी महत्वपूर्ण होता है। यदि उस युग की राजनीतिक परिस्थिति पर हम दृष्टिपात करते हैं तो यह दृष्टिगोचर होता है कि उस समय भारतीय

स्वदेशी सकतन्त्र राज्यों की सत्ता का विनाश हो चुका था और देश विदेशियों के विनाशकारी शासन के नीचे अद्यमूच्छितावस्था में सांस ले रहा था। जब बिखरे हर शक्ति पुंजों को अपने में समाहित कर लेने वाली कोई एक केन्द्रिय शक्ति ही नहीं थी तो शेष छोटे-छोटे शक्ति-केन्द्र या राज्य क्या कर पाते। अतः वाध्य हो कर उन्हे विदेशी शासकों की शरण लेनी पड़ी। ये विदेशी भी ऐसे थे जिनके रुप में ही विलासिता का बीज निहित था। दुनियां में शायद सबसे अधिक विलासी जाति मुसलमानों की ही है। उनकी इसविलासिता का प्रभाव उनके अधिनस्थ राजा और सामन्तों पर पड़ा और फिर वह इमशः नीचे के बगों में संक्रमित होता गया। अपने से बढ़ों की नक्ल मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है -- चाहे कुत्रिता के कारण हो या उदात्तीकरण की भावना से। फलतः हमारे कवि भी इस प्रवाहसे अपने को बचा न पाए। हाँ, कुछ लोग इसके अपवाहस्वरूप लवश्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग तो युग की सीमा-परिधि को सांधने की सामर्थ्य रखते ही हैं।

इस युग की प्रवृत्ति के कारण नारी के रूप-सांन्दर्य के विक्राण में ही हमारी दो सो वर्षों की प्रतिभा खप गई। यह दूसरी बात है कि इस दौत्र में चरम विकास की सीमा तक हम पहुंच गये। इस दलदल में फसने के कारण हम मानव के और रूपों को भूल गए और परिस्थिति के अनुकूल इस युग के साहित्य में शील का वह सांन्दर्य नहीं दिखाई देता जो भक्ति कालीन-मुख्यतः सगुण रामभक्ति शाखा के साहित्य में कठिन परिलिपित होता है।

^{कवि} प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध अथात् बिहारी पर भी यह युग प्रभावपूर्णरूप से पड़ा है और उनकी रचना में शील का वह मनोहारी स्वरूप नहीं मिलता है। फिर भी यत्र-तत्र जो शील निष्पणा उनमें विसरा हुआ है, वह बहुत जाकर्षक है जो आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

हम सर्वप्रथम शील के उस स्वरूप को लेते हैं जो अपने शरण्यों के प्रति होता है। चाहे बिहारी ने इसे ईश्वरीय माध्यम से ही क्यों न प्रस्तुत किया हो होता है। चाहे बिहारी ने इसे ईश्वरीय माध्यम से ही क्यों न प्रस्तुत किया हो और जिसके लिए मारतीय जीवन का लेकिन है यह मानव हृदय से सम्बद्ध वस्तु ही। और जिसके लिए मारतीय जीवन का अतीत विख्यात रहा है। करुणाद्र हृदय की यह प्रवृत्ति होती है कि वह थोड़ी सी भी करुणा दशा देखकर प्रवित हो जाता है। हमारे मनीषियों ने अपने

भगवान् में इसकी स्थापना सर्वाधिक रूप में की है। अतः युगों से उसका मज़बूत्सर भी शरण्य रूप हमारे सामने विद्यमान है। जैसाकि हम ऊपर कह आए हैं कि इसमा सम्बन्ध मानव-हृदय से होता है, पले ही वह बलोकिक मूर्मिका में अवतारित किया गया हौं। कवि आपने युग की न परीजने वाली प्रवृत्ति को देखकर सीझ उठता है और भगवान् को माध्यम बनाकर अपनी इस सीझ की अभिव्यक्ति करता है। वह कहता है कि हे भगवान् थोड़े ही 'गुन' से जो रीफ़ जाने को आपकी प्रवृत्ति रही उसको, ऐसा मातृम होता है कि आपने त्याग दिया है। सम्बवतः आपने भी आजकल केदानियाँ का स्वभाव ग्रहण कर लिया है यहाँ 'गुन' से याचक या मक्क की करुण-दशा का अर्थ स्पष्ट है --

थोरे ही गुन रीफ़ते, बिसराई वह बानि ।
तुम्हूं, कान्ह, मनो मर आजकालिन के दानि॥६८॥

+ +

तुम्हूं लागी जात् गुरु जानाइक जावाइ ।

इसी प्रसंग मे उन्होंने ज्यसिंह को दानवीरता का भी बड़ासुन्दर स्वं स्वाभाविक वर्णन किया है। वह कहता है कि ज्यसिंह ऐसे दानी है कि उनसे रास्ते चलते भी लोग घन, मणि और मोतियों की बहुमूल्य माला बनायास पा जाते हैं। विशेषता यह है कि गुणी लोगों का पाना तो स्वाभाविक ही है, निरुणी भी उनकी दानशीलता से वचित नहीं रहते। हाँ, ज्यसिंह से मैट होने का सोमान्य अवश्य मिलना चाहिए। उनसे दान पाना बहुत आसान है लेकिन मैट होना कठिन है --

चलत पाई निगुनी गुनी धनु मनि-मुक्ति-माल।
मैट होत ज्यसाहि साँ भागु चाहियतु माल ॥१५६॥

करुणा और दानशीलता तो मानवीय शील है ही, उसकी वीरता भी उसके शील का घोतक है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि वीरता जब कथ्याण के पथ पर होती है तभी उसको शील की महत्वपूर्ण संज्ञा प्राप्त होती है। विहारी ने ज्यसिंह की जो उनके आश्रयदाता थे, क वीरता का बड़ा यथातथ्य चित्रण किया है। उनका यह गुणगान अपने बाश्रयदाता को फूठी प्रशंसा वाली रीतिकालीन

छंकृति नहीं है बल्कि ज्यसिंह उसके योग्यपात्र थे । रीतिकाल की जो भी दुष्प्रवृत्ति बिहारी में हो लेकिन चापलूसी की प्रवृत्ति उनमें एकदम नहीं पाई जाती --

सामा सेन , सयान की सबै साहि के साथ ।

बाहुबली ज्यसाहिजू , फर्ते तिहारे हाथ ॥७१०॥

याँ दल काढ़े बलक ते ते , ज्यसिंह मुवाल ।

उदर अधासुर के परे ज्यो हरि गाइ , शुवाल ॥७११॥

घर घर तुरकिनि, हिंदुनी देति असीस सराहि ।

पतिनु राखि चादर , दुरी ते राखी , ज्यसाहि ॥७१२॥

पुरुषों का शील तो क्या, करुणा, वीरता मे दिखाई पढ़ता ही है और ऐसी बात नहीं है कि वह स्त्रियों के हिस्से मे न पढ़ता हो । स्त्रियों का परिवार के साथ बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है, उसका सारा मारवहन एक तरह से उन्हों को करना पढ़ता है। अतः उनका यह कर्तव्य होता है कि वे उसको कलह आदि दुष्प्रवृत्तियों से बचावें । बिहारी ने एक ऐसी ही स्त्री का वर्णन किया है जिसके देवर कीनियत उसके प्रति ठीक नहीं है और वह इसको प्रकाश मेंलाने पर भावी गृहकलह को चिन्ता से उसी प्रकार सुखती जा रही है जिस प्रकार पिंजड़े में घुसी हुई बिल्ली के मय से झुक उसमे का निवासी झुक दुःखता जाता है। कवि ने इसका कितना स्वाभाविक वर्णन निष्पत्तिसित दोहे में किया है --

कहति न देवर की कुबल कुल-तिय कलह डराति।

पंजर-गत मजार-ठिंग सुक ज्यो सूकति जाति॥८५॥

उपर्युक्त शील सम्बन्धी दोहो के बाधार पर हम यह कह सकते हैं कि बिहारी ने यथपि शील चित्रण बहुत कम किया है चाहे वह जिस कारण से हो फिर भी जो किया है वह बहुत महत्व का सर्व सफल है ।

चतुर्थी गव्याय

प्रकृति - सोन्दर्य

प्रकृति - सांन्दर्भ

मानव और प्रकृति का सम्बन्ध अनादि काल से है और उसकी स्वेहमयी गोद में चिरकाल से पलता आया है। प्रकृति-प्रदत्त कन्द-मूल-फल स्वं शरिताओं तथा करनों के अमल-धबल शीतल जल से वह अपना मरण-पोषण करता रहा और धाम-शीत तथा वजाँ से कृजाँ की घनी हायाओं और कन्दराओं ने उसकी रक्षा की। इसी प्रकार हिम-मणिडत गगन तुम्हीं शैल-मालाओं पर ऊँचा के ताजे और अरुण आलोक के पहुँचे से जो एक रमणीय और आश्चर्यजनक स्वर्णिम सांन्दर्भ की उत्पत्ति हुई उसने आदिम मानव की दृष्टि को अपनी ओर बरबस ही खींच लिया और वह हस बलोंकि सांन्दर्भ का पान कर आनन्दविमोर हो उठा। उसे सरिताओं की मन्द-गम्भीर गति तथा करनों के छल-छल, कल-कल में संगीत का स्वर सुनाई पड़ा। मंजरियों से लदी हुई वाप की ढालियों में बैठी वसन्त को-किल की भीठी तान, रंग विरंगे फूलों से लदी हुई अरुण-कोमल-चंचल-किशलय-दल शोभित विटपों तथा तरु कोटरों और धोसलों में बैठे पंक्षियों का कल-कूंजन उसे मुग्ध बना दिया। कहने कातात्पर्य यह है कि अनादि काल से ही मानव प्रकृति के साथ रहता आया है और उसके नैसर्गिक सांन्दर्भ पर मुग्ध होता आया है।

मानव प्रकृति के रमणीय कोमल रूप के संसर्ग में तो रहा ही है उसके मयंकर एवं कठोर रूप से भी इसका परिचय कम नहीं रहा है। इन्द्रियों को कंपा देने वाली शरद की हिमवजाँ, सावन-मादों में मेहमाता की उमड़-घुमड़, कादंबिनी की उसमें काँथने वाली चपला और विद्युत्व सागर तथा नदियों की उचाल तरंगों के थपेहँा का भी सामना उसे करना पड़ा है। इसके साथ ही ऊसर टूहों, वीरान जंलों और रेगिस्तान की बाटुकाराशि से भी उसे मोह रहा है। गांवों में बसने वाली जनता पुरवेया में फूमते हुए नीम के पेड़, छप्परों पर फैली हुई कुम्हड़े तथा सेम और कट्ट की बेलों मधिर भीनी गंध उत्पन्न करने वाले महुजों हुई कुम्हड़े तथा सेम और कट्ट की बेलों मधिर भीनी गंध उत्पन्न करने वाले महुजों आंगन में घूमने वाली गोरया तथा हरे-पीले शुकाँ का लाल-लाल चोचों में धान

की पीली बालियों को लेकर उड़ने तथा खेतों में फैली घानी एवं पीली सौन्दर्य राशि के लिये भी व्याकुल रहता है। उड़ने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के सभी रूपों के प्रति मानव आकृष्णि होता रहा है।

इस गाकण्ठण में एक तो उनमें वर्तमान नैसर्गिक सुषमा है और दूसरे साहचर्यजनित मोह है। जब उसका हृदय निरपेक्षा रहता है तो प्रकृति का कोमल और सून्दर रूप उसे आकृष्णि करता है और सापेक्षा होने पर उसका अन्य रूप उसे आकृष्णि करता है। जनजीवन की इस भावना का सभी कवियों ने कुछ न कुछ चित्रण अवश्य किया है और सहृदय कवियों ने तो उसका मव्य चित्र उपस्थित किया है।

प्रकृति के चित्रण में परिस्थिति एवं प्रसंग के अनुसार विभिन्न अभिव्यक्ति-रूपों का दर्शन होता है और उन लोगों ने प्रकृति के समस्त गोचर अवयवों का चित्रण किया है ऐसे जिसमें पर्वत, मैदान, पर्वती, कुंज, पेड़, पौधे, लताएँ, छाया, धास, पात फल-फूल, पशु-पक्षी, समुद्र, कील, नदियाँ, आकाश, मेघ, बिजली नदान, सूर्य चन्द्रमा, पाला, धुंगां, कोहरा, वणाँ, पवन, चन्द्रमण्डल आकाशगंगा, नीहारिका, उषा-सन्ध्या, इन्द्रधनुष, गांधियाँ, धूप, चांदनी, किरण आदि सभी इनकी द्रुतिका के विषय बने हैं। उसने इस स्थूल छटा का ही चित्रण केवल नहीं किया है उसमें उत्पन्न सूक्ष्मगति, का पी कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों एवं स्थितियों का चित्रण किया है जिसका विस्तृत स्वरूप आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

वणी-सांन्दर्भ

^{२२२}
मंसिमानत सांन्दर्भ --- कवियों ने प्रकृति के सूल रूपों और उनकी गतिविधि का तो चित्रण किया ही है काव्य में सजीवता साने के लिए और विष्व ग्रहण के लिए शब्दों के द्वारा रंगों की संवेदना कराने का भी प्रयत्न किया है। इन वणियों से उनका सूदम निरीक्षण तथा प्रकृति प्रेम का ज्ञान होता है। रंगों के सम्बन्ध में रुचिभिन्नता भी होती है। पुरुषों को पीला तथा स्त्रियों को लाल रंग सबसे अधिक प्रिय होते हैं। बतः उन लोगों ने रुचि के अनुकूल रंगों के विभिन्न भेद-प्रभेदों, व्यायामों व मिश्रणों का सूदम वणनि किया है --

गेहूं के गारे गालों पर स्वदेसी त्रितलियाँ बलवाती ;
बलसी विलसी पांती पांती ! -- कलकटर सिंह केशरी ।

नादपरक सांन्दर्भ --- बाह्य जात में हम नाना प्रकार की मधुर तथा भयंकर घ्वनियों को सुनते हैं -- वृद्धों पर तथा घोसलों में बैठे पद्मि-वृन्द का कलकूज्ज-फूलों तथा अधसिली कलियों पर मंडराते हुए भौरों की गुंजार, लहरों की कोमल मधुर कल-कल घ्वनि, वायु-विकल्पित वृद्धों का मंजुल तथा शुष्क पत्रों का मरेर रव, कीली की फनकार तथा मेघों की गजन आदि निपुण कवि नादानुयायी शब्दों के प्रयोग द्वारा दृश्यान्तर्गत अनुभूति विविध घ्वनियों का चित्रण करते हैं --

कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि कहत लक्षन सन राम हृदय गुनि।

बांसों का फुरमुट सन्ध्या का फुटपुट -- (मानस)

है चहक रही चिढ़ियाँ -- टी-टी-टी दुद दुद - पते सुगान्त

गन्धपरक सांन्दर्भ --- जिस प्रकार वणी एवं नाद की व्यंजना कवि करता है उसी प्रकार गंध संवेदना भी शब्दों के द्वारा कराता है। जिन कवियों की दृष्टि सूदम नहीं होती है वे गन्धों का सूल रूप से वणनि करते हैं और उनकी गति तीव्र या मीठी गन्ध तक ही सीमित रह जाती है लेकिन जिनकी दृष्टि सूदम होती है वे और नासिका विभिन्न प्रकार के गन्धों को ग्रहण करने में जागरूक रहती हैं वे विभिन्न वस्तुओं की स्थानों में उत्पन्न गनेक प्रकार के गंधों को समीक्षित करते हैं।

महाकवि कालिदास ने गणांडु की प्रथम भक्ति के पहने पर पृथिवी से जो साँधी सुगन्धि निकलती है उसका अभिरुचि^{अभिरुचि} वर्णन किया है ।

स्पर्श की संवेदना -- स्पर्श का समात्र गाधार त्वचा है और इसके द्वारा प्राप्त नाना प्रकार की मृदुल-तरल स्पर्श-बन्धुतियों^{स्पर्श} कवि की बाणी द्वारा रूप ग्रहण करते/
पाठक के हृदय को स्पर्श-संवेदना से गदगद कर देती है । शारदीय-राकाशशि की स्वर्णिम रेशमी रश्मियों शीतकालीन अम्ब^{अम्ब} की सुखद धूप, प्रातःकालीन धीर समीर का सूकृतिदायक स्पर्श तथा श्याम सलोनी छाया व किरणों आदि का पुलक उत्पन्न करने वाली स्पर्शानुभूतियों का वर्णन कवियों ने किया है । और पाठक भी इस विशेष अनुभूति से पुलकित होता है ।

मावादिप्त सौन्दर्य -- जब तक कवि का पात्र निरपेक्षरूप से प्रकृति चित्रण या दर्शन करता है तब तो उसका आलम्बन रूप में चित्रण करता है लेकिन जब वह मावा-विष्ट या सापेहा रूप से इस व्यापार में प्रवृत्त होता है तो उसका उद्दीपन रूप हमारे सामने आता है । यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस जैवस्था में प्रकृति के वास्तविक सौन्दर्य का सादात्कार नहीं हो पाता बल्कि मावाविष्ट हृदय मावों के परिवेश में उसके आच्छादित रूप का दर्शन करता है । इसीलिए संयोगावस्था में सुखद वस्तुएं वियोगावस्था की निराशा के कारण दुःखद माहूम होती है । हिन्दी में प्रकृति के आलम्बन रूप के चित्रण में कवि उतने प्रवृत्त नहीं हुए हैं जितना उसके उद्दीपन रूप के चित्रण में ।

मानवीय सौन्दर्य -- जाजकल इसे पश्चिम की देन समझा जाता है लेकिन विचार करने पर इसका ओत बहुत प्राचीन काल से बहता हुआ दिखाई पढ़ता है । कालिदास ने बादल को सन्देशवाहक के रूप में चित्रित किया है, बिहारी में भी उसे मानवी-करण के रूप में चित्रित किया गया है । इस रूप में प्रकृति को एक चेतन सत्ता के रूप में चित्रित किया जाता है और उसे हँसते, बोलते, गाते और रोते हुए दिखाया जाता है । इसमें कवि मानसिक तादात्म्य या साहचर्य के कारण निकटतम सम्बन्ध स्थापित कर लेता है और मां, ससी या प्रिया के रूप में उसकी भावना करता है । वह कभी-कभी पात्र उसकी वेष्टाजाँ का ही वर्णन करता है और कभी संमाझण वह कभी-कभी पात्र उसकी वेष्टाजाँ का ही वर्णन करता है ।

आदि अन्य व्यवहारों का भी वर्णन करता है ।

ब्रह्मकारपरक सांन्दर्य -- मानव सांन्दर्य के वर्णन में उपमा रूपक और उत्प्रेदा आदि में प्राकृतिक रामगिरों का उपयोग भी कवि करता है और उसके द्वारा उस सांन्दर्य को अलंकृत करता है। इसके लिए उपयुक्त उपादान प्रकृति के ही दोनों से वह प्राप्त करता है।

प्रतीकात्मक सांन्दर्य -- प्रकृति के कुछ तत्त्व मानवीय उदास मावनाओं की व्यंजना करते हैं ये केवल उपमानों के रूप में ही नहीं प्रयुक्त होते बल्कि हमारे अन्तःकरण में सुप्त मावनाओं को भी जाते हैं और उनके प्रतीक होते हैं। उदाहरणस्वरूप -- दीप की लाँ , चातक , किरण , कमल , चन्द्रमा, मीन आदि क्रमशः मूकव्यधा, गतुप्ति वृष्टि , बानन्द का प्रकाश पवित्रता, शीतलता, तड़प आदि मानसिक स्थितियों के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों में हृदय को आत्मोहित करने की महत्वपूर्णी दायता होती है।

कठीनिक्षय सांन्दर्य -- दुख कवि समस्त गोचर जात के मूल में किसी क्षात्र शक्ति की मावना करते हैं और सभी प्राकृतिक वस्तुओं के सांन्दर्य में उसी शक्ति का आभास पाते हैं और इस तरह रहस्य मावना की निमित्यक्ति में प्रकृति को भी साधन बनाते हैं।

उद्देशात्मकता -- कोरे नैतिक उद्देशों का तो साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है लेकिन यदि उसे साहित्यिक मधु में लपेट कर प्रस्तुत किया जाय तो दृश्य वे ग्राह्य हो सकते हैं और कवियों ने इसे उस रूप में प्रस्तुत किया भी है—
 'उदित क्रास्त पथ जल सोषा -
 जिमि लोभहिं सोषह सन्तोषा ।'

वातावरणागत सांन्दर्य -- प्रबन्ध काव्यों में किसी गम्भीर स्थिति या भाव विशेष के उत्कर्ष के चित्रण में प्रकृति को कवि त्याग पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित करते हैं। आजकल तो केवल वातावरण प्रधान कविताएँ भी दिखाई पड़ती हैं जिनमें क्षण्य तो नाम मात्र का ही रहता है और वातावरण के चित्रण पर ही कवि की दृष्टि मुख्य रूप से जमी रहती है। पृष्ठभूमि तथा वातावरण चित्रण में

कुछ मौलिक भेद भी होता है। पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित प्रकृति का मुख्य विषय से परोद्धा या निष्कृत्य सम्बन्ध होता है जबकि वातावरण का निकटतम्, मुख्य तथा प्रत्येक होता है। पृष्ठभूमि का संकेत मात्र कर देना ही पर्याप्त होता है जबकि वातावरण का कुछ विस्तृत वर्णन बावश्यक होता है। पृष्ठभूमि-चित्रण में कवि मानव-जीवन और प्रकृति के वैषम्य अथवा विरोध या साम्य की एक फलक देकर मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करता है। जब उसे पृष्ठभूमि रूप में प्रकृति चित्रण करना होगा तो वह इतना ही कहेगा कि प्रकृति में कितनी शांति और व्यवस्था है और मानव जीवन में कितनी हलचल है। तात्पर्य यह है कि पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित प्रकृति दृश्य या चित्र के अलंकरण अथवा किसी गहरे संकेत के लिए प्रयुक्त होती है जबकि वातावरण रूप में चित्रित प्रकृति का गहरा प्रभाव पात्रों के चरित्र पर प्रतिष्ठित करके दिखाया जाता है।

प्रकृति के उपर्युक्त विविध रूपों का चित्रण कवियों ने किया है। जब बिहारी का प्रकृति चित्रण देखने के पहले हमें उनकी परिस्थितियों का अवलोकन नितान्त बावश्यक है क्योंकि परिस्थितियों से कवि का मानस तथा लेखनी बहुत कुछ प्रभावित होती है। बिहारी उस काल में उलझे हुए थे जिसमें कवियों की दृष्टि नायिका के सौन्दर्य की क्षम-क्षम वर्णन में ही उलझी हुई थी। परिणामतः उनकी दृष्टि सीमित हो गई थी। उनकी प्रतिभा को प्रकृति के मुक्त व्यापक प्रांगण विहार के लिए अवकाश न मिल सका। साथ ही वे बिहारी मुक्तक्षार के रूप में हपारे सामने आते हैं जिसमें प्रकृति के शोभा उनके लिए उतनी गुंजाइश नहीं होती कि उनकी प्रबन्ध काव्य में होती है। कवि को इद मात्राओं में ही सब कुछ कह देना है। स्पष्ट है कि निपुण से निपुण कवि भी इतनी छोटी सीमा में सब कुछ नहीं प्रस्तुत कर सकता। इसके साथही उनपर युग का प्रभाव भी बहुत कुछ था। लतः उन्होंने अधिकतर प्रकृति का भावादिकात रूप ही सामने रखा। उसके कुछ अन्य रूप भी उनकी कविता में हमें दिखाई पड़ते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौन्दर्य सम्बन्धों चित्र हैं।

मादक माधुर्य -- इकि रसाल साँरम सने मधुर माधवी गंध।

ठाँर ठाँर मूँमत कंपत माँर माँर मधु बंध।

पुष्पों के मादक मकरंद का पान करके माँरों के फुँड के फुँड उन्मत हो गये हैं और

मद के प्रभाव के कारण वे फूमते ही फूमते हुए ठोर-ठोर धूम रहे हैं। मदपान में फूमने और फूंपने की स्थिति पाई ही जाती है। इन दोहों से उपरोक्त स्थिति प्रत्यक्षातः आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है। इसको किसी माव आदि के परिवेश में नहीं चिकित्रित किया गया है बल्कि स्वतन्त्र रूप से उसका चिकित्सा हुआ है।

प्रभावपरक-सौन्दर्य

दिसि दिसि कुसुमित देखियत उपवन-जिसन-समाज ।

मनहुं बियोगिनु काँ कियाँ सर-पंजर रितुराज ॥४७६॥

संयोग की अवस्था में फूतों से लड़ी प्रकृति नायक नायिका को अत्यन्त रमणीय दिखाई देती है। लेकिन प्रिय के अमाव मैं वही उस मिलन की स्थिति का स्मरण करा देती है और अमाव जनित दुःख के कारण से वही प्रकृति उन्हें दुःखदायिनी प्रतीत होती है। कुसुमित उपवन वाणी के पिंजड़े के समान प्रतीत होता है। यहाँ प्रकृति वियोग-जनित व्यथा को बारे मी उद्दीप्त करने वाली चिकित्सा की गई है। अतः यहाँ उसका प्रभावपरक सौन्दर्य है।

निम्नलिखित दोहे भी उपर्युक्त रूप को ही व्यरूप करते हैं --

नाहिं न ए पावक - प्रबल लुबं चलं चहुं पास ।

मानहु बिरह बसंत के श्रीष्टम - लेत उसास ॥४८८॥

कियो सबै जहु काम-बस, जीते जिते जहेँ ।

कुसुमसरहिं सर धनुष कर जाहनु गहन न देह ॥४९५॥

हाँ ही बाँरी बिरह-बस, के बाँरों सबु गाउं ।

कहा जानि ए कहत हैं ससिहिं शीतकर-नाड़ा ॥२२५॥

माँ यह ऐसोई समाँ, जहाँ सुखद दुख देत ।

चैत-चाँद की चाँदनी डारति किए जवेता ॥५१६॥

धुखा होहिं न, अलि, उठे छुवाँ धरनि-चहुंकोद ।

जारत जावत जगत काँ पावस-प्रथमप्योद ॥५४६॥

हु न हठीली करि सकें , यह पावस-कृष्ण पाह ।
 जान गांठि छुटि जाइ , त्याँ मान-गांठि कूटि जाइ॥५६२॥

वेजा चिरजीवी , अर निवरक किराँ कहाइ ।
 किनु बिकुरें जिनकी नहीं पावस आह सिराइ॥५६३॥

मानवीय सांन्दर्य --

अरु नसरोरु ह-कर-चरन, डृग - खंजन, मुख - चंद ।
 समै आह सुंदरि शरद काहि न करति अनंद ॥४८७॥

लाल-लाल कमल ही जिसके हाथ-पांव हैं, खंजन ही जिसके नयन हैं, चन्द्रमा ही जिसका मुख है, ऐसी शरद-सुन्दरी समय पर जाकर किसे न जानन्दिंत करती है? यहाँ स्पष्ट हैं कि शरद कृष्ण को किसी सुन्दरी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। अतः इसका (प्रकृति का) मानवीकरण के रूप में चित्रित किया गया है। जड़-प्रकृति को चेतन रूप देने से एक विचित्र सांन्दर्य उत्पन्न हो गया है जिसका चित्रण कवि ने उपर्युक्त दोहों में किया है।

निम्नलिखित दोहों में भी प्रकृति को रूप चेतन रूप किया गया है --

घन-घेरा कूटि गो, हरषि चली चहूं दिसि राह ।

कियों सुचनां आह ज्ञु सरद-सूरसरनाहा॥४८५॥

कियों सबे ज्ञु काम-बस, जीते जिते बजै ।

कुसुमसरहिं सर घुणा कर बाहनु गहन न कै॥४८५॥

मिलि बिहरत, बिहुरत मरत, दंपति रति-लीन।

नूतन विधि हेमंत सबु जातु जुराफा कीन॥४८७॥

चुवतु स्वेद मकरं-कल, तरु-तरु-तर बिरमाह ।

आवतु दच्छन देस तें थक्याँ बटोही बाह ॥४९०॥

लपटी पुहुप-पराग - पट , सनी स्वेद मकरं ।

आवति, नारि नवोढ़ लाँ , सुखद बायु गति मंद॥४९२॥

गति-सांन्दर्भ ---

चमचमात चंचल नयन बिच धृष्ट - पट मीन।
मानहु सुरसरिता-विमलजल उछरत जुग मीन॥ ५७६॥

उपर्युक्त वाहे में प्रकृति के गतिशील सांन्दर्भ का चित्रण कवि ने किया है। नदी के स्वच्छ जल में चमचमातों हुँ द्वारा प्रकृतियों का उछलना किसना सुन्दर होता है। जिसने देखा होगा वही उस सांन्दर्भ का महत्व जानेगा।

कवि अपने वर्णन, विशेषाकार रूप-सांन्दर्भ को वाक्याकृति बनाने के लिए उत्प्रेरणा और उपमा आदि वर्णकारों के रूप में सुन्दर प्राकृतिक उपमानों का उपयोग करते हैं। इस प्रसंग में भी प्रकृतियों के सांन्दर्भों का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। बिहारी ने हस रूप में प्राकृतिक वस्तुओं का बहुत उपयोग किया है --

कर के मीड़े कुहुम लाँ गहै बिरह कुम्हलाइ ।
सदा - समीपिनि सखिनु हूँ नीठि पिछानी जाइ॥ ५१६॥

छिप्याँ छबीलाँ मुहुँ लसै नीलै अंचर - चीर।
मनो कलानिधि कलमलै कालिंदी कै नीर॥ ५३८॥

पंचम अध्याय

क ला - सौ न्द ये

इस अन्तर्बहिर्य गोचर-आंचर नाना रूपात्मक जात से कवि अपनी सूक्ष्म अन्वेषणी प्रतिभा के द्वारा सांकेतिक विमुतियाँ का चयन करता है। उसकी प्रकृति के विशाल दृश्य-संभार में भी विचरण करती है और वह जब किशलय-दल-शोभित दुष्ट अंगरेज वनराजि, उस पर मङ्गराते हुए मधुगंघ लोभी चटुल प्रमर-सूह , सूर्य एवं बन्द्र को सीत-पीत रश्मियाँ में कल-कल निनादिनी वन्या, मानवबुद्धि को विस्मय-विमुग्ध करने वाली हिमधंवल विशाल शेलमालाओं, सूर्ति-दायिनी ऊषा की लाली एवं अस्स संध्या की देला में अपने धोषलाँ में कल-कूर्जन् पद्मिवृन्द तथा मधुर-मादक मकरन्द-सुवासित शीतल-मन्द समीर के सांकेत्य पर तो रीफता ही है, साथ ही रमणी के पावन एवं पादक रूप माधुर्य और मानव की वृत्तियों कोरक्षाने की अपूर्व द्वामता वाली माया, ममता, करुणा, हष-विषाद आदि मानवीय मावनाओं से भी तादात्म्य स्थापित करता है। ये विमुतियाँ प्रत्यक्षरूप में तो आकर्षण और रमणीयता की कल्पनातीत द्वामता रखती ही है, लेकिन कवि जब इन्हे अपनी प्रतिभा के स्वर्ण-स्पर्श सेजवङ्ग देता है तो इनका कायाकल्प हो जाता है और ये और भी प्रभावशालिनी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चयन की हुई वस्तुओं को कवि अपनी कल्पना के द्वारा उदात्त करके विशेष भूमिका में काव्य में प्रस्तुत करता है और ये उस समय अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाती है। इसका प्रमाण यह है कि प्रत्यक्षरूप में इनका आस्वाद सभी नहीं कर पाते हैं और जब उन्हें काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो प्रायः सभी कुछ-न-कुछ अवश्य प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्षरूप में शोक-विहवल मुखाकृति को देखकर गदगद कठ और आंसूपूर्ण भयन होने वाले कम मिलेंगे लेकिन काव्य को पढ़ते या देखते समय अधिकांश की यह स्थिति अवश्य ही जाती है। एकत्र की हुई सामग्री को उदात्त रूप देने, उसको प्रस्तुत करने के लिए विशेष भूमिका एकत्र की हुई सामग्री को उदात्त रूप देने, उसको प्रस्तुत करने के उपर्युक्त माध्यम के तैयार करने तथा उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से उपस्थित करने के उपर्युक्त माध्यम के निर्धारण में ही कवि-कल्पना का महत्व दिखाई पड़ता है। इस स्थिति में उसे बनावश्यक तत्त्वों को छान्तना तथा आवश्यक को एकत्र करना पड़ता है। बतः बाह्य

जात् का सांन्दर्य जिस पद्धति विशेषा से काव्य में उदाचर एवं प्रभावकारी रूप धारण करता है, उसे कला-सांन्दर्य या काव्य-शैली का सांन्दर्य कहते हैं। इस पद्धति विशेष के निधारण में कवि काव्यक्रित्व भी प्रचल्न रूप में निहित रहता है। इसीलिए वहाँ गया है कि शैली ^{अथ} कवि का व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार प्रकृति भी आनन्द-सांन्दर्य सुन्दर होते हैं उसी प्रकार शैलीगत-सांन्दर्य भी प्रभावकारी होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वह यह है कि मावसपृक्त अवस्था में ही यह विशेष सुन्दर होती है और जब इसका लक्ष्य मात्र कलाप्रदर्शन हो जाता है तो उस समय इसका पलड़ा हत्का हो जाता है --कम से कम सुहम दृष्टि वाले रसिकों के लिए अवश्य। व्यक्तित्व की विभिन्नता के कारण शैलीगत-भिन्नता भी विभिन्न लेखकों में दिखाई पड़ती है। यहाँ यह भी वह देना अवश्यक प्रतीत होता है कि यह सांन्दर्य गम्भीर मानसिक होता है।

इसका विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि इसका सम्बन्ध माणा, वर्णन-पद्धति तथा अलंकारों वादि अनेक तत्वों से है। अतः इस प्रणाली में उनपर विचार करना भी अवश्यक हो जाता है।

हम सबसे पहले माणा को लेते हैं। माणा सीधी-सादी और मर्मी लिए हुए हो सकती है। सीधी-सादी माणा का प्रयोग हम व्यवहार में करते हैं। इसका प्रयोग काव्य में भी होता है और यह कहे कि अधिकतर इसी का प्रयोग होता है तो अत्युक्ति न होगी। माणा के इस सारल रूप को अभिधात्मक कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त उसका एक और रूप होता है जिसे हम लाइटिक रूप कहते हैं। इसमें माणा ^{अंति} लिए होती है और उसमें उसके वाच्यार्थ का विरोध होता है। काव्य-कला में पटु लोगों को यह जपेदाता-कृत अधिक पसन्द होती है जहाँ इन दोनों का बार्धि होता है वहाँ विद्वानों ने माणा की व्यंजनाशक्ति मानी है।

विहारी की माणा अधिकांशतः अभिधात्मक ही है। इस माणा का सांन्दर्य भी महत्व इसमें है कि वह मावों के अनुरूप हो तथा उसमें माव-वहन की पूरी दामता हो। इस दिशा में हम विहारी की माणा को पूर्ण समर्थ पाते हैं और विहारी हमें एक पटु-शब्दशिल्पी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनकी माणा रीति-कालीन महान कवियों की माणा के समकक्त कही जा सकती है।

जहाँ कोमल मावों की व्यंजना करनी होती है वहाँ इनकी माणा कोमल होती है और उससे माधुर्य टपकता रहता है। निष्ठलिखित दोहों को देखा जा सकता है --

ललित स्याम लीला, ललन, बड़ी चिकुक छवि दून।
मधु-काव्यों मधुकर पर्याँ मनों गुलाब- प्रसून ॥२७०॥

तरिवन-कनकु कपोल-दुति बिच बीच हीं बिकान ।
लाल साल चमकति चुनीं चौका - चीन्ह-समान ॥८२॥

और जहाँ परुष मावों की व्यंजना करनी होती है वहाँ उनकी माणा भी उसके वहन में समर्थ दिखाई पड़ती है --

याँ दल काढ़े बलक तें तें, जसिंह मुवाल ।
उदर बधासुर के परे ज्याँ हरि गाह, गुवाल ॥७११॥

गठन सौन्दर्य -- काव्य में व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं होता। जितने भी शब्द हों वे माव या वस्तु की अभिव्यक्ति करने वाले होने चाहिए। माणा का सौन्दर्य इस बात में है कि वह कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक व्यंजना करने में समर्थ हो। बिहारी इस कला में उस्ताद हैं और इसी गुण के कारण वो गागर में सागर भरने वाले कहे गये हैं। यह गुण सामासिक पद्धति के प्रयोग से अधिक उत्पन्न होता है। ब्रजमाणा की प्रवृत्ति सामासिक नहीं है लेकिन बिहारी ने छोटी-छोटी सामासिक पदावलियों के द्वारा ब्रज माणा की इस प्रवृत्ति की भी रक्ता की है और साथ ही अपनी माणा में गठन भी लाए हैं --

विकसित-नवभृती-कुमुम-निकसित परिमल पाइ ।

परसि पजारति बिरहि-हिय बरसि रहे की बाझ ॥१७५॥

कहीं-कहीं तम्हे समासों का भी प्रयोग विद्या है लेकिन फिर भी विलष्ट-ता नहीं आई है --

समरस- सपर - सकोच - बस - बिबस न ठिक ठहराइ ।

फिर फिर उक्कति, फिर दुरति, दुरि दुरि उक्कति आइ ॥५२७॥

कहीं-कहीं तो कवि मै एक-एक दृश्य-सण्डों को एक-एक शब्दों के द्वारा

ही चिकित कर देता है और उस समय उसकी प्रतिमा पर आश्चर्यचिकित हो जाना पड़ता है--

कहत, नटत, रीफत, लिफत, मिलत, सिलत, लजियाता।
मरे भान में करत हैं नैनु हीं सब बात ॥ ३२॥

ल्य-साँच्दर्य -- कवि तुरु ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे व्यंजना तो होती है, साथ ही पदों में एक प्रकार की गूंज या ल्य भी उपस्थित हो जाता है। यह अनुप्राप्ति के द्वारा मुख्य रूप में सिद्ध होता है। सतहीं कलाकार संगीतात्मकता के फेरे में अनुभूति को नष्ट नहीं कर देते। स्वामाविक रूप में ही जहां तक हो सकता है, वहां तक इसका विधान करते हैं। बिहारी में भी यह गुण पाया जाता है--

गड़े, बड़े छबि-छाक छकि, छिगुनी-छोर कूटे न।

रहे सुरां रंग रंगि उहीं नह-दी महदी नैन। ४४८॥

प्रसंगानुरूप अनुरणन-नाद-साँच्दर्य -- कवि कभी-कभी ऐसे शब्दों का व्यवहार अपने छन्दों में करते हैं जिससे उस वर्णित वस्तु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के समान ही छन्द से भी ध्वनि निकलती है। जैसे किसी आमूषणका बणनि करना हो तो कविस्ती परिस्थिति शब्दों के द्वारा उत्पन्न करते हैं कि उस आमूषण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के अनुरूप ही शब्दों से ध्वनि निकलती है। गोस्वामी जी के निष्ठलिखित छन्द में वैसी ही ध्वनि उपस्थित की गई है जिससे जैसी नूपुर की ध्वनि होती है।

कंकन-किंकिनि-नूपुर-धुनि सुनि ।

कहत लखन सन राम हृदय गुनि।

बिहारी ने भी इस विशिष्ट नाद-साँच्दर्य-सम्पन्न दोहों की रचना की

है--

रनित मूंग-घंटावली, करित दान मधु-नीरा।

मंद मंद जावतु चत्याँ कुंजर कुंज-समीरा ॥ ३८८॥

उपर्युक्त दोहे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है जिनसे घंटा-न्युक्त हाथी के

चलने और वायु के संचरण से उत्पन्न ध्वनि के समान व ध्वनि निकल रही है।

चलने और वायु के संचरण से उत्पन्न ध्वनि के समान व ध्वनि निकल रही है--

इसी प्रकार निष्ठलिखित दोहे से भी घासक की ध्वनि गूंज रही है--

किय हाहलु चित-चाइ लगि, बजि पाईल तुब पाइ।
पुनि सुनि सुनि मुहूं-मधुरघुनि क्याँ न लालु ललचाइ॥ २१२॥

जड़ता पर चेतना का बारोप -- इसमें जड़ या सूदम वस्तुओं का मानवाकार वर्णन करता है और यह विशेषरूप देने से उसमें एक प्रकार का चमत्कार आ जाता है। यह तो बाज़कल पाखात्य साहित्य की देन सफ़ा जाता है लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही इसके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। बिहारी ने भी कहीं-कहीं इसका प्रयोग किया है। प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित दोहे देखे जा सकते हैं --

बहुनसरोरुह-कर-करन , दृग -खंजन, मुख-चन्द ।

समै आइ सुंदरि सरद काहि न करति अनंद ॥ ४८७॥

स्वष्ट है कि यहाँ सरद कृतु का सुन्दरी नायिका के रूप में कवि ने चिन्तित किया है। निम्नलिखित दोहे भी ऐसी ही हैं जिनमें सूदम सबं जड़ वस्तुओं को मानवीय रूप दिया गया है --

घन-धेरा हुटि गाँ, हरभि चली चहूं दिसि राह ।

कियाँ सुचैनाँ जाइ ज्ञु सरद-सूरनरनाह ॥ ४८८॥

कियाँ सबै ज्ञु काम-बस , जीते जिते बज्जे ।

कुसुमसरहिं सर घनुष कर आहनु गहन न व्हे ॥ ४८९॥

चुवतु स्वेद मकरं-कन , तरु-तरु-तर बिरमाइ।

आवतु दच्छेन देस तैं थक्याँ बटोही बाइ ॥ ३६०॥

सार्थ-सीन्द्री

कवि जब किसी वस्तु का वर्णन करने लगता है तो वह उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए वैसी ही किसी दूसरी वस्तु का उदाहरण सामने लाता है और इस ताई हुई वस्तु के समान ही उस वर्ण्य विषय को बताता है। इसमें है और इस ताई हुई वस्तु के समान ही उस वर्ण्य का स्वरूप विशेषता यह है कि जानी-पहचानी वस्तु के समान ही होने से वर्ण्य का स्वरूप

बासानी से (ज्ञायास) प्रतिविष्ट हो जाता है। यह साम्य स्वरूपत और अमृगत दोनों प्रकार का होता है। गोचर के लिए तो गोचरः साम्य लाया ही जाता है लेकिन इस प्रक्रिया में कवि कभी-कभी गोचर के लिए आगोचर वस्तु के साम्य को प्रस्तुत करता है और कभी आगोचर के लिए गोचर को साम्य लाता है। दूसरे प्रकार कासाम्य बाधुनिक कविता (छायावादी) भी एक विशिष्ट प्रवृत्ति है।

गोचर के लिए गोचर साम्य --

नासा मोरि , नचाह जे करी कका की साँह ।

काटे सी क्लकैं ति हिय गढ़ी कटीली माँह ॥४०६॥

यहाँ गोचर वक्त्र भाँह के लिए गोचर काटे को प्रस्तुत किया गया है।
लेकिन यहाँ साम्य प्रभाव में है स्वरूप में नहीं।

लहलहाति तन तरु नहीं लचि लग लाँ लफिं जाइ ।

लगे लाँक लोइन - मरी लोइनु लेति लगाइ ॥५३२॥

आगोचर के लिए गोचर प्रस्तुत --

दीठिबरत बाँधी लट्ठु, चढ़ि घावल न डरात ।

इतहिं उत्तहिं चित दुहनु के नट लाँ जावत जात ॥१६३॥

वर्ण साम्य --

कुटी न सिसुता को फलक, फलक्यों जोबन आ।

दीपति देह दुहन मिलि दिपति ताफता-रंग ॥७०॥

नीको लसतु लिलार पर टीको जरितु जराइ ।

क्विहिं बढ़ावतु रबि मनो ससि-मंडल में बाइ ॥१०५॥

सोनजुही सी जामगति आं आं जोबन-जोति ।

सुरंग, क्सूं भी क्सुंकी दुरंग देह-दुति होति ॥१६०॥

विरोधगत-सांन्दर्य -- कवि वर्णन के सन्दर्भ में कभी-कभी ऐसी उक्तियाँ या शब्दों को रख देते हैं जिससे ऊपर से तो कथ्य की स्थिति में विरोध सा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विरोध होता नहीं है। विरोध्युक्त जंश में एक कन्य

जर्थ भी निहित रहता है जिसे विरोध का शमन हो जाता है। पाठक पढ़ते समय पहले तो विरोध की स्थिति को देख कर चाँक उठता है, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो वह आश्चर्य-चकित और चमत्कृत हो जाता है। इसमें मात्राएँ को जाने या पाठक को चाँकाने की एक बद्दुत शक्ति होती है --

त्याँ त्याँ क प्यारेह रहत, ज्याँ ज्याँ पियत बधाइ।

सगुन सलोने रूप की जु न चख-तृष्णा बुमाइ ॥ ४१७ ॥

मोहन-मूरति स्याम की गति बद्दुत गति जोइ।

बस्तु सु चित-बंतर, तऊ प्रतिबिंबितु जा होइ॥ १६१॥

+ +

ज्याँ ज्याँ बूझे स्याम रंग त्याँ-त्याँ उज्ज्वल होय ।

लागत कुटिल कहाच्छ-सर क्याँ न होहिं बेहाल ।

कढ़ते जि हियहिं दुसाल करि, तऊ रहत नटसाल ॥ ३७५ ॥

वेस्म्य-सांन्दर्य --- जहाँ कवि कारण और कार्य की असंगति देश और काल के व्यवधान से उपस्थित करते हैं, वहाँ एक प्रकार का चलत्कार उपस्थित हो जाता है और उक्ति में चमत्कार के कारण बहुशा बा जाती है। स्पष्ट रूप में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है ऐसे कहे कहे कारण कहीं और वर्णित किया जाय और कार्य न होना दूसरी जाह चिकित हो तो वहाँ कारण भी कार्य की भिन्न देशीयता के कारण चमत्कारमूलक सांन्दर्य उत्पन्न होता है। इस कथन के द्वारा मात्राएँ में गति उत्पन्न होती है।

दृग उरफ़त, टूटत कुहम, भुरत चतुर-चित प्रीति।

परति गांठि दुरजन-हिँ, कह, नह, यह रीति॥ ३६३॥

जब कोई दो वस्तुएँ उल्फती हैं तो सीचने पर वे वस्तुएँ ही टूटती हैं, अन्य नहीं। फिर जब उन्हे जोड़ा जाता है तो वे ही जुहती हैं और उन्हीं में गांठ भन्य नहीं। उल्फती होती है वहीं पर गांठ भी पड़ती है। भी उत्पन्न होती है। जहाँ कहीं कोई जोड़ होता है वहीं पर गांठ भी पड़ती है। लेकिन कवि एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करता है जिसमें उपर्युक्त बाते विपरीत रूप में दिखाई पड़ती है। उसमें उल्फती तो बातें हैं और टूटता है परिवार और रूप में दिखाई पड़ती है।

जोड़ने पर चतुरों के हृदय जुहते हैं तथा गांठ दुष्टों के हृदय में पड़ती है। और यह विचित्र परिस्थिति देखकर कवि विस्मय-विपुग्ध हो जाता है। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर देशगत असंगतता का कथन किया गया है। निम्नलिखित दोहे भी ऐसे ही हैं --

दृश्यु लात, बेघत हियहिं, बिकल करत कां लान।
ए तेरे सब तैं बिषम हैङ्गन-तीङ्गन लान ॥३४६॥

को जानै, हवे हैं वहा ; ब्रज उपजी अति लागि।
मन लागै नैननु लगै, चलै न मग लगि लागि ॥३५०॥

सन्कर्तिरन्मक सोन्दर्य -- जहाँ पर किसी ऐसे विषय का वर्णन किया जाय जो उस समय वहाँ उपस्थित न हो और उस वर्णन से किसी उपस्थित वस्तु के सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यज्ञा हो तो हस कथन-भंगिमा के द्वारा उक्ति में सोन्दर्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बहुतसे वर्णन बिहारी में मिलते हैं --

स्वारुपु, सुकूनु न, श्रमु बृथा; देखि, बिहंग, बिचारि।
बाज, पराएँ पानि परि तूं पच्छीनु न मारि ॥३००॥

यह दोहा राजा ज्यसिंह के सम्बन्ध में जो शाहजहाँ की ओर से हिन्दुओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, कहा गया है। स्पष्ट है कि जो उपस्थित नहीं है उसके सम्बन्ध में वर्णन कर प्रस्तुत राजा ज्यसिंह पर लात घटाई गई है। हसी प्रकार निम्नलिखित दोहे भी अन्योऽिं के सुन्दर उदाहरण हैं --

अन्योऽिं-- गोधन, तूं हरध्याँ हियैं घरियक लेहि पुजाइ ।
समुक्ति परेगी सीस पर परत पखुनु के पाई ॥६६६॥

नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं बिकासु हहिं काल।
बली, कली ही साँ बंध्याँ, लाँगै कौन इवाल ॥३८॥

मोरचंद्रिका, स्थाम-सिर चढ़ि कत करति गुमानु।
लखिकी पाइनु पर लुठति, सुनियतु राधा-मानु ॥६७६॥

मुनरावृति -- एक ही शब्द की मुनरावृति कर देने से भी उक्ति में प्रभावशालिता आ जाती है। मुनरावृति के कारण अर्थ नहीं बदलता है --

लिखन बैठि जाकी सबी गहि गहि गरब गरु।

मए न केते जात के चतुर चिरे दूर॥ ३४७॥

चलतु धेरु घर घर , तजा घरी न घर ठहराइ।

समुक्ति उही धर काँ चलै, भूलि उही घर जाइ॥ ४६०॥

त्याँ त्याँ प्यासेहै रहत , ज्याँ ज्याँ पियत जघाइ।

सगुन सलोने रूप की जु न चख-तृष्णा बुकाइ॥ ४१७॥

अंग अंग छबि की लपट उपटति जाति छेह।

खरी पातरीज़ , तजा लगे भरी सी देह॥ ६६१॥

वक्रोक्ति -- इसमें कथ्य को वक्रता के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इस वक्रता के कारण ही उक्ति में सौन्दर्य आ जाता है --

मूषन-भारु संभारिहै क्याँ इहिं तन सुकुमार।

सूधे पाइ न घर परै ; सोमा हीं कै मार॥ ३२२॥

इक भीजै , चहसै परै , बूझै , बहै हजार।

किते न आगुन जा करै बै - नै चढ़ती बार॥ ४६१॥

चिरजीवों जोरी , जुरै क्याँ न सनेह गमीर।

को घटि , ए वृषभानुजा , वे हलधर के बीर॥ ६७७॥

छन्द-सौन्दर्य -- छन्दों के कारण प्रवाह और नाद-सौन्दर्य उत्पन्न होता है साथ ही भाव व्यंजना में भी ये सहायक होते हैं। विशेष माव के स्वरूप विशेष छन्द ही उपयुक्त होते हैं , इसका विस्तृत विवेचन छंदशास्त्रीय ग्रन्थों में मिलता है। बिहारी ने एक ऐसे छन्द को चुना है जिसका स्वरूप अत्यन्त छोटा है। पता नहीं उन्होंने केवल दोहे में ही क्यों रचना की जबकि उस समय तक सबैया बगैर हन्द शूब मंज गये थे। दोहा बहुत प्राचीन काल से ही वीर एवं शूंगार सम्बन्धी ग्रन्थों के लिए

उपयोग में जाता रहा है। अपरंश काल में ही बहुत मानिक दोहे दृष्टिगोचर होते हैं। हेमचन्द्र के व्याकरण में अत्यन्त उत्कृष्ट दोहे प्राप्त होते हैं। यह शुंगार, वीर, एवं मर्जि रसों के लिए उपयुक्त सफ़ाा जाता है। नीति की सूक्षियाँ को प्रवृत्ति के भी बुद्धिमत्ता यह होता है। विहारी ने शुंगारी दोहे सर्वाधिक लिखे हैं, दो-चार दोहे वीर रस के बारे इससे कुछ अधिक मर्जि रस के हैं। उन्होंने युद्ध नीति सम्बन्धी दोहे लिखे हैं। उनके विषयों को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि उनका छन्द का चुनाव कोई बुरा नहीं है बारे वे रसानुकूल हैं। इस होटे से छन्द को लेकर विहारी ने अपनी प्रतिपादा से इतना गठित किया है कि उन्हें यागर में यागर भरने वालों कहा गया है। विहारी के प्रसंग से दोहे का रूप अत्यन्त निखर उठा है।

षष्ठ कथाय

उपस्थार

उ प संहार

महाकवि विहारी की सांन्दर्य सम्बन्धी दृष्टि बहुत व्यापक एवं सूक्ष्म अन्वेषिणी है। विचार की जिस सीमा पर आज के चिन्तक पहुँचे हैं, वहाँ विहारी आज से तीन साँ वर्ष पूर्व ही पहुँच गए थे। लगता है, उन्होंने विषयगत तथा विषयीगत -- दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों को समझा था। इसीलिए कदाचित् उन्होंने अपना समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो आज के मूर्धन्य उदार विद्वानों के द्वारा प्रशंसित एवं सम्पूर्ण किया जा रहा है। यह उनकी प्रतिभा की विशिष्टता का बुद्ध कम घोड़क है ?

जहाँ तक उनके रूप-सांन्दर्य का प्रश्न है, उन्होंने इस दिशा में बड़ी सूक्ष्मता एवं क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने शरीर के विभिन्न क्षयवर्ण -- मुख, दांत, नेत्र, अघर-गोष्ठ, कपोल, छिपुक, उरांज, कटि, जांघ, निम्ब, रड़ी, झुलियाँ, पदतल आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इन विभिन्न क्षयवर्ण के अलग-अलग वर्णन से यह विदित होता है कि उनकी दृष्टि में नस-शिख वर्णन की पूर्वपरम्परा अवश्य रही होगी। इन विभिन्न झाँसों में उन्होंने सर्वाधिक वर्णन नेत्रों का किया है। कवि की दृष्टि उनके आकार-प्रकार से विधिक उनके वर्ण, दीप्ति, कान्ति आदि पर विशेष जमी दिखाई पड़ती है।

इन विविध झाँसों से उत्पन्न सांन्दर्य को बाँर भी बाकरौक बनाने के लिए कवि ने आमूषणाँ एवं बस्त्राँ का चित्रण भी सूक्ष्मता से किया है। आमूषणाँ के अन्तर्गत उसने सींक, टीका, नथ, बेसर का मोती, तर्यांना, मुजावली, झूठी, पैर के हृत्ते, अवट, ताटंक, विश्विया, किंकिनी, करघनी आदि तत्कालीन व्यवहार्य अलंकारों को स्थान दिया है। इनका वर्णन तो कवि ने किया है 'लेकिन कही' - कहीं शारीरिक-सांन्दर्य के सामने उन्हें हृत-दृति चिकित्त किया है --

* दुग परं पाँडिन को क्यों , मूषन पायन्दाज । *

कवि ने इन आमूषणाओं के जाकार , रंग और चमक आदि से उत्पन्न सांन्दर्य-का चित्रण किया है ।

आमूषणाओं के अतिरिक्त उसने विविध रंग के बस्तुओं को सांन्दर्य-सम्पन्न चित्रित किया है । इनमें ज़री की बोढ़नी , 'आंगी' , 'धोई हुई धोती' , 'पांच तोले की साढ़ी' आदि प्रमुख हैं । वह हनके विविध प्रकार के रंगों एवं फीनेपन के सांन्दर्य पर मुग्ध है ।

बस्त्र एवं आमूषणाओं के साथ ही स्मिग्धता एवं सुगन्धि के लिए विविध प्रकार के बुलेपों काप्रयोग भी किया जाता है । अतः रूप-सांन्दर्य के प्रसंग में इन्हें भी कवियों ने स्थान दिया है । बिहारी ने प्रशाधन के लिये प्रयुक्त होने वाले ऐसे द्रव्य-गंधों को भी लिपायित किया है । जिस तरह इन्होंने सहज अंग-कान्ति के सामने आमूषणाओं को पायन्दाज कहा है उसी तरह कहीं-कहीं अंगरागों को भी आरसी पर लगे 'उसास' के समान बताया है --

* अंगराग अंग लगे ज्यों आरसी उसास ।

इस तरह हम देखते हैं कि बिहारी का रूप-सांन्दर्य चित्रण अपने में पूर्ण है और वे इस दिशा में पूर्ण सफल हैं । फिर भी , सांन्दर्य-चित्रण परंपरा के अधिक निकट हैं और इस दिशा में वे चमत्कार प्रिय कवि के रूप में भी दिखाई पड़े-ते हैं ।

बिहारी को सबसे अधिक सफलता अनुभावों के सौन्दर्यकिल में मिली है । इनके समान सफल एवं स्वाभाविक अनुभाव-चित्रण करने वाला कवि हिन्दी है । वे इसके द्वारा रसास्वादन कराने में अत्यन्त सफल हैं । में शायद ही कोई हो । वे इसके द्वारा रसास्वादन कराने में क्योंकि शुंगार रस इनकी 'सत्सई' में शुंगार सम्बन्धी अनुभाव ही प्रमुख रूप से बाए हैं क्योंकि शुंगार रस तियों की अनुभाव-मुद्राएं अपने जाप सहज ढंग से प्रायः सर्वत्र उभरती गई हैं ।

शील इस कवि के लिए बान्तरिक सांन्दर्य है जो शील रूप में
मानव के कर्मों में परिलक्षित होता है, किन्तु दौत्र-संकोच के कारण शील का
वैविध्यपूर्ण मनोहारी स्वरूप इनकी कविता में नहीं प्रतिच्छायित हो सका है।
हाँ, मानव के मधुर सञ्चन्धों में पलने वाले प्रेमाभित शील के सांन्दर्य का कवि ने
जबश्य विविध रति-नेष्टाओं से शुगार किया है। स्त्री गाँर पुरुषा-दोनों का
शील-सांन्दर्य इनकी कविता का उपजीव्य है।

जहाँ तक प्रकृति-छवि के चित्रण का प्रश्न है, हम उनकी कविता
में उसके अनेक रूपों का दर्शन करते हैं। ऐसा लगता है कि दरबारी होने तथा
तत्कालीन युग-प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण, ही बिहारी ने उसके मनोरम
रूप का खुली आंखों से निरीदाण कम किया था। फलतः 'सतसह' में प्रकृति का
भावाद्विप्त रूप ही अधिक दृष्टिगोचर होता है। लेब्न स्वतन्त्र प्राकृतिक दृश्यों
का नितान्त अभाव नहीं है। युग से आगे बढ़कर जड़-प्रकृति पर चेतना का बारोप
कर उसे मानवीय-सांन्दर्य से मांसल करते हैं। इस तरह बिहारी ने प्रकृति के विभि-
न्न रूपों को अपनी कविता में स्थान दिया है। कहीं मादक माधुर्य है तो कहीं
प्रभावपरक सांन्दर्य, कहीं मानवीय सांन्दर्य है तो कहीं गतिशील सांन्दर्य।

इन सबों के अतिरिक्त बिहारी की ज्ञाय कीति का जो सबसे
प्रबल लाभार है, वह है उनकी कला-चातुर्य। कवि इस दिशा में अत्यन्त कुशल
शिल्पी के रूप में दृष्टिगोचर होता है। बिहारी नागर थे। ज्ञातः उनका कला-
विदग्ध होना स्वाभाविक है। पदों का सुष्ठु संग्रहन, ललित पद-विन्ध्यास
माव-वहन में पूर्ण समर्थी भाषा, बलंकारों का मंजुल सन्निवेश, विदग्धता,
अर्थ-गम्भीरता तथा गाँश्वर्यजनक प्रसंगोद्भावना के लिए बिहारी की कीति ज्ञाय
रहेगी।

इस तरह कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि बिहारी की
दृष्टि जिनी ही सूक्ष्म दर्शनी है उतनी ही पेनी भी गाँर उसमें जड़-चेतन समस्त
उपादानों से सांन्दर्य का चयन किया है। बिहारी का जो सुन्दर है, वह रस-

सिर्ज है। वह सोन्दर्य मंगल-विधायक है। ऊहात्मक और चमत्कारपूणि होते हुए भी सत्य से समन्वित, गत्यात्मक एवं सजीव हैं।

पाषुर्य एवं लावण्य दोनों का सम्यक् सुन्दर चित्रण उनमें विद्यमान है। समकालीन कवियों में इतना सरस सोन्दर्य केवल देव का है। इस दोनों में बिहारी के प्रतिद्वन्द्वी केवल देव ही हैं। आशुनिक कवियों में प्रसाद का भौगवादी सोन्दर्य बिहारी के अधिक निकट है। पन्त की स्नेह-सिर्ज सुन्दरता बिहारी में नहीं के बराबर है। मानवीय सोन्दर्य 'क्लेशिकल' होते हुए भी हायावादी कवियों के मानवीय सोन्दर्य से अधिक मांसल, आकर्षणपूणि, पव्य और अलंकृत है, किन्तु हायावाद ने जो प्रकृति को सजीवता और साकारता प्रदान की है, वह बिहारी नहीं कर सके हैं और वैसी परिस्थिति में सम्भव भी नहीं था।

स्थायी साहित्य की दृष्टि से बिहारी ने चिरंतन सोन्दर्य का अंकन किया है और राधा एवं कृष्ण के रूप में उन्होंने सार्वभौम सोन्दर्य को रूपायित किया है। किन्तु ऐसी काँकियां अधिक नहीं हैं। मानव यदि सरस है, भौगवादी है और जब तक रहेगा तब तक बिहारी के सोन्दर्य-वर्णन, रूपमाघुर्य के चित्र, इविवर्कल और अनुभाववर्णन उसे रस-विभार करते रहेंगे।

मुख्य सहायक ग्रन्थों की सूची

१. जाचार्य रामचन्द्र शुक्ल : चिन्तामणि , पाँग २
२. कालिदास : अभिज्ञानशाकुन्तलम्
३. कीटस : एडिमिहेन
४. एस० के० रामास्वामी : हिंदियन ऐस्थेटिक्स
५. जी० वी० प्लॉनोव : बाटे रड सोशल लाइफ (१६५३)
६. जगन्नाथदास रत्नाकर : बिहारी-रत्नाकर
७. जयशकर प्रसाद - कामायनी
८. टाल्सटाय : हवाट इज़ लार्ट
९. हुगल्स ईंसिली : ऐस्थेटिक (१६२२)
१०. छब्बी० नाइट : दि फिलासोफी लाफ दि बूटीफुल
११. पंथितराज जगन्नाथ : रसगंगाधर
१२. डा० फतेहसिंह : साहित्य लार सांन्दर्य
१३. बनार्ड बांकवेट : हिस्ट्री लाफ ऐस्थेटिक
१४. मैथियु अनार्ल्ड : एस्से इन ग्रिटिजिङ
१५. महेन्द्रनाथ सरकार : हस्टर्न लाइट्स
१६. माध - : शिशुपालवधम्
१७. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : साधना
१८. विल्डन कारै : फिलासोफी लाफ झोचे
१९. विनयमोहन शर्मा - : साहित्यावलोकन
२०. विश्वनाथ;साहित्य दर्पण
२१. प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : बिहारी
२२. प० शश्वरु शरण अवस्थी : बुद्धिरंग
२३. समालेचक का सांन्दर्यशास्त्र अंक
२४. सुमित्रानन्दन पन्त : पत्तलव

२५. बाबू सम्पूणानन्द : चिदविलास
२६. श्री हरकृष्ण सिंह शास्त्री : सांकेतिक-विज्ञान
२७. डॉ मेन्ड्र : औचित्य विचारचत्वा०

---०---