

उ र्व शी :
एक समीक्षात्मक अध्ययन

१ ९ ७ ५

प्रस्तुतकर्त्री
पुष्पा रानी गर्ग

निर्देशक
श्री. गणेशदत्त त्रिपाठी

सर्वशीः
एक समीक्षात्मक अध्ययन

प्रस्तुतकर्त्री :
पुरुषा रानी गर्ग

निर्देशक :
प्रो. गणेशदत्त त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक
हिन्दी विभाग

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर

जन जन के मन की मधुर बहि
प्रत्येक हृदय की उन्नियाली
नारी की में कल्पना चरम
नर के मन में बसने वाली

खर्चही:

एक समीक्षात्मक अध्ययन

प्रो० बी०डी० त्रिपाठी
महायक प्राध्यापक
हिन्दी विभाग,

शाण्कीय कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय,
इन्दौर,

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पुष्पा रानी गर्ग ने
इन्दौर विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर हिन्दी परीक्षा सन् १९७५ ईसवी
के अष्टम प्रश्न पत्र के लिए मेरे निर्देशन और निरीक्षण में प्रस्तुत प्रबन्ध
लिखा है, जिसका विषय है 'उर्वशी; एक समीक्षात्मक अध्ययन'। यह
पूर्णतया मौलिक है।

इन्दौर,
दिनांक १.३.७५.

बी.डी. त्रिपाठी
१.३.७५
(बी.डी. त्रिपाठी)

सर्वेची;

एक समीक्षात्मक अध्ययन

बनुमणिका

<u>अध्याय</u>		<u>पृष्ठ संख्या</u>
	मूिका	१
१.	बन्तु-योजना - कथानक एवं प्रेरणा स्रोत	४
२.	प्रतीक-योजना	२१
३.	नारी-भावना	३१
४.	प्रेम का स्वरूप	४८
५.	काव्य-रूप	५१
६.	रस-योजना	६०
७.	शिल्प-योजना	८४
८.	मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण ...	१५
९.	काम का स्वरूप	१२३
१०.	मृत्याकल	१३४
	संक्षेपिका	१४४

भूमिका

किसी भी पुस्तक की मूिमिका लिखना, संभवतः सर्वाधिक कठिन होता है, मूलतः, इसके दो कारण हैं, एक तो यह कि मूिमिका की पुस्तक के प्रारम्भ में जाती है, जबकि लिखी कन्त में जाती है, दूसरा, मूिमिका में पुस्तक के विषय को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करना, कि उसको पढ़ने से पाठक के सम्मुख पुस्तक का वर्ण-विषय संकेत रूप में सामने आ जाए ।

अतः, अपने आप में कुछ क्लिष्ट होते हुए भी, मूिमिका-लेखन का कार्य कम रुचिकर नहीं है, क्योंकि हर लेखक को इस दौर से गुजरना अवश्य होता है, और इस रूप में मूिमिका लेखन, लेखकों के लिए एक सामान्य विषय ही है ।

मेरे समीक्षात्मक अध्ययन का विषय श्री रामचारी मिहं दिनकर कृत 'उर्वशी', न केवल एक सुन्दर, मर्म एवं मधुर काव्य ही है वरन् वह मर्म, दर्शन एवं मूलतः काम आदि विषयों के अध्येताओं के लिए रुचिकर एवं बौद्धिक आयामों का स्थल भी है । संभवतः यही उसके बड़ा कारण है, जिसे मुझे इस विषय पर लघु-प्रबन्ध लिखने की प्रेरणा दी । यों तो स्वयं दिनकर जी ने ही 'उर्वशी' के मूल विषय 'काम', जिसे स्वयं उन्होंने 'कामाध्यात्म' की संज्ञा दी है, पुस्तक के तृतीय अंक में बड़े ही रुचिर ढंग से, उर्वशी एवं पुरुुरवा के वातालाप के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तथापि कुछ अलोकगण संभवतया, या तो दिनकरजी का मन्तव्य पूर्णतया न समझ पाने के कारण, अथवा किंचित् पूर्वाग्रहों से ग्रहित होने के कारण, कवि एवं कथ्य के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सके हैं ।

एक समीक्षात्मक अध्ययन

उदाहरणार्थ तृतीय अंक की कुछ पंक्तियाँ लीजिये -

घूंट या दो घूंट पीते ही
न जाने, किम बतल मे नाद यह जाता,
कभी तक पी न समझा ?
दृष्टि का जो पेय है, वह रक्त का मोहन नहीं है
रूप की बाराचना का मार्ग बाँधिन नही है ।

इन पंक्तियों की बालोचना करते समय, शायद, स्पीदाकण यह मूल जाते हैं कि वास्तविक जीवन की विभिन्न कटुताओं एवं समस्याओं का सामना करते हुए, एक ओर, व्यक्ति सब कुछ मूल भोगेच्छा को तृप्त करना चाहता है, परन्तु दूसरे ही क्षण, जीवन में भोगे हुए अनेक प्रकार के तिकत एवं मधुर अनुभव, उसे बहुशय पर मोचने को बाध्य किए बिना नहीं रहते, क्योंकि एक ओर तो मनुष्य के सम्पुल जीवन के अनेक सुन्दर एवं आकर्षक क्षण हैं, जिनमें नर एवं नारी के पारस्परिक आकर्षण से प्रसूत कामेच्छा भी है, तो दूसरी ओर जीवन की इतनी विपीणकार, कष्टतारं एवं विषमताएं हैं, जो उसे आनन्द की विशिष्ट स्थितियों में भी इस सब पर चिन्तन करने को बाध्य कर देती है ।

कामाध्यात्म सम्बन्धी अध्याय, मेरी बालोचना का मुख्य प्रतिपाद्य होते हुए भी सम्पूर्ण बालोचना की इतिश्री नहीं है । यद्यपि प्रेम-भावना, काम से सर्वथा बिलग नहीं है, तथापि, इस विषय का मेने, अलग अध्याय में विवेचन किया है, क्योंकि 'काम के स्वरूप' में तो मात्र सनातन नर-नारी के पारस्परिक आकर्षणजन्य काम की अनेक स्थूल एवं सूक्ष्म संज्ञितियों का एवं काम के आध्यात्मिक पक्ष का, निरपेक्ष एवं निष्पक्ष दृष्टि से विवेचन करने का प्रयत्न किया है । इसी अध्याय में 'उर्वशी' में प्रस्तुत प्रेम के भुक्त स्वरूप का अध्ययन न केवल अध्याय को अनावश्यक विस्तार ही प्रदान करता, बल्कि संभवतया विवेच्य विषय से अलग भी जा पड़ता । अतः 'प्रेम का स्वरूप' अध्याय मेने अलग ही रचना उचित समझा । इसके अतिरिक्त 'उर्वशी एवं

एक समीक्षात्मक अध्ययन

पुरुखा' मन्वन्वी कथा की ऐतिहासिकता एवं नारी भावना को झोड़ कर
बन्धु अध्यायों का भी जो भीवे काव्य की काव्यात्मकता से मन्वन्वित हैं एवं
'जिनके विवेचन के बभाव में, संभवतया मेरी समीक्षा अपूर्ण ही रहती, मैंने
अलग से निरपेक्ष विवेचन करने का प्रयत्न किया है ।

अस्तु, अपने समग्र रूप में मेरी यह समीक्षात्मक कृति केंपी बन
पड़ी है इन्ना निणयें तो विश्व पाठकों पर ही है, तथापि मैं कुछ व्यक्तियों
की सहायता एवं प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकती ।
मेरे निदेशक प्रोफेसर बी. डी. त्रिपाठी माहब की प्रेरणा एवं कृपा तो अविनाश
है ही । अब-अब भी मैं कोई समस्या लेकर उनके पास गईं उन्होंने अपने सुलभ
सुर तर्क से उसे हल कर दिया । अपना मूल्य समय देकर उन्होंने मेरा लिखा
हुआ प्रबन्ध पढ़ा और आवश्यक निदेश देते रहे । मेरा यह लघु प्रबन्ध उनकी
प्रेरणा का ही परिणाम है ।

अन्त में, मैं इन्दौर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय
श्री ए. बी. शर्मा माहब, सब-रजिस्ट्रार महोदय श्री कार. सी. परमार माहब
तथा हिन्दी विभाग की बेयावेन श्रीमती भारती जोशी महोदया की हृदय से
बामारी हूँ जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत परीक्षापीठों के रूप में यह लघु प्रबन्ध
प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की । साथ ही शासकीय कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय के प्राचार्य श्री बी. एन. लूणिया एवं हिन्दी विभाग के अध्यक्ष
डा. नेमीचन्द्रजी बंस की विशेष कृपा से मुझे आवश्यक नामग्री उपलब्ध होती
रही, इसके लिए मैं उनकी विशेष रूप से बामारी हूँ ।

निवेदिका,

पुष्पा रानी गर्ग

(पुष्पा रानी गर्ग)

दिनांक

१.३.७५

अद्वयानुशासनाय

१

वस्तु योजना - कथानक एवं प्रेरणा स्रोत

'उर्वशी' की रामवारीसिंह दिनकर की बेहतमत रचना है। इसमें कवि की दृष्टि बम्बर से अधिक धरती पर टिकी है। दिनकर इसी धरती को स्वर्गतुल्य बनाने के पक्ष में हैं बल्कि किसी मानों में तो वे धरती को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इसी धरती का आकर्षण स्वर्गलोक की अनिन्द्य सुन्दरी बम्बरा उर्वशी को भी नीचे लींच लाता है। कवि के अनुसार स्वर्गीय प्रेम में झीलता है तो मर्त्यलोक के प्रेम में दाह है उन्माद है ऐसा पावक है जो नर-नारी को देह-वर्म से परे ऐसे लोक में पहुँचा देता है जो अलौकिक है - अनिवर्तनीय है।

दिनकरजी को जीवन में बोज एवं सरसता दोनों ही अभीष्ट हैं। यद्यपि धीर धीर शृंगार दो संज्ञे होर हैं जिनका मिलना दुष्कर है किन्तु जिस प्रकार धरती-बम्बर पर्याप्त दूर होते हुए भी शक्तिव के रूप में अभिन्न रहते हैं उसी प्रकार दिनकर ने भी धीर रस की वर्णा करते हुए 'उर्वशी' के रूप में शृंगार रस का स्रोत ही बना दिया। पुरुषा धीर उर्वशी का मिलन एक प्रकार से दाह एवं मार्ष्य का समन्वय है। 'इस काव्य में शृंगार का प्रचुर चित्रण इस तथ्य की उद्घोषणा करता है कि यद्यपि युवा कवि समय की प्रकार से प्रभावित होकर बोजकी प्रवाह में अवश्य बहा था परन्तु उसमें एक सरस धार भी बह रही थी। वही अव्यक्त रस धार यौवन की समाप्ति पर शारीरिक बल के दायोन्मुख होते ही इस बोज की क्षाती को विदीर्ण कर उर्वशी के मार्ग से

सवेग प्रवाहित हो गई।^१ दिनकर उर्वशी की मृमिका के अन्त में लिखते हैं -

: 'किन्तु उस प्रेरणा पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जिसने आठ वर्ष तक ग्रहित रखकर यह काव्य मुझसे लिखा लिया।

वकपीय विषय !

शायद अपने से बलुग करके मैं उसे देख नहीं सकता; शायद वह बलिखित रह गयी, शायद, वह इस पुस्तक में व्याप्त है।^२

कवि का उक्त किसी गूह्य प्रेरणा पर है जो शायद कभी उनके जीवन में प्रकट हुई होगी। इतना निश्चित है कि यह कृति दिनकर की समस्त काव्य-साधना का फल है। दिनकरजी से किसी ने पूछा कि 'जब आपने उर्वशी की रचना की तो आपको क्या लगा?' दिनकरजी का उत्तर था - 'जब मैं घोर समाधि में था, मैंने स्पष्ट देखा कि उर्वशी जमीन से ऊपर मेरे सामने खड़ी है। मैंने जितनी नास्तियाँ देखीं उन सबसे वह भेष्ठ थी। वह मेरी कल्पना की साकार प्रतिमा थी। जो उर्वशी शब्दों में उतारी जा सकी वह उतनी सुन्दर नहीं जितनी सुन्दर वह मेरे मानस चक्र के सामने प्रकट हुई थी।'^३

'उर्वशी' दिनकरजी की आठ वर्षों की मौन साधना का फल है। शब्दों के खेलों में कवि ने जो मूर्ति प्रस्तुत की है वह पाठक को खामिभूत करने में पूर्ण सक्षम है उसका सौन्दर्य समस्त ग्रन्थ में व्याप्त है। उर्वशी की कथा-दृष्टि भी बड़े ही स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हुई है। पौराणिक ग्रन्थों में यत्र-तत्र उर्वशी की कथा के सूत्र बिखरे पड़े हैं किन्तु कवि ने उनको इस प्रकार शुद्धित करके प्रस्तुत किया है कि वह मौलिक सा जान पड़ता है। पुराणों

१. 'महाकवि दिनकर; उर्वशी तथा अन्य कृतियाँ' विमलकुमार जैन, पृष्ठ १३६.

२. 'उर्वशी' - मृमिका - पृष्ठ (अ), प्रथम संस्करण १९६९.

३. कादम्बिनी - अग्रस्त बंक १९७३.

एक समीक्षात्मक अध्ययन

में बाये उर्वशी के प्रसंगों का यदि हम भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि दिनकर ने सभी कथाओं में से कुछ न कुछ लेकर उन्हें इस प्रकार समन्वित किया है कि कहीं भी झूठला नहीं टूटती ।

पुराणों में उर्वशी की कथा के सूत्र -

पुराणों में पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में उपलब्ध है । पुरूरवा को देव भी कहते हैं । उनको बन्दु वंश का जाति पुरूष माना गया है । कहा जाता है कि उन्होंने जन्म के समय पुरुस्वर से स्व किया था इसी से उनका नाम पुरूरवा पड़ा । उनकी माता का नाम इला था जो वस्तुतः सुमुन्म नाम का राजा था किन्तु किसी अभिसप्त धन में खनवाने ही पहुँच जाने के कारण स्त्री रूप हो गया था । सोम-पुत्र बृह से इला को पुरूरवा की प्राप्ति हुई थी ।

उर्वशी के जन्म के विषय में भी भिन्न-भिन्न आख्यान मिलते हैं प्रथम तो यह है कि समुद्र-मन्थन के समय अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी का जन्म हुआ । दूसरी यह है कि एक बार नारायण कृष्ण की तपस्या से प्रभावित होकर बन्दु मग्न हो गया । उसने बनेक अप्सरारों उनकी तपस्या में विघ्न डालने हेतु भेजीं । परिणामरूप नारायण कृष्ण ने अपने उरु को ठोक कर एक रेखी नारी उत्पन्न की जो उन सब अप्सराओं से अत्यधिक रूपमती थी । उरु से जन्मी होने के कारण उसका नाम उर्वशी पड़ा ।

उर्वशी की कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है इसमें उर्वशी की सम्पूर्ण कथा न होकर पुरूरवा के साथ उसका सम्भाषण है ।^१ इस

१. ऋग्वेद मं. १०, सूक्त ६५, मंत्र १ से १८ तक.

वातालाप से ही कथानक का अनुमान लगाया जा सकता है। यह वातालाप उस समय का है जब उर्वशी अपने प्रेमी को छोड़कर जाने को तत्पर है। फुरवा का मुख्य बलि विदारक्य है, वे प्रिया से बार-बार वीर ठहरने का आग्रह करते हैं किन्तु उर्वशी यही उधर देती है कि अब अपना वियोग अवश्यम्भावी है वीर वायु के समान मेरा ग्रहण दुष्कर है -

फुरवः ! पुनरुत्तं परेहि
दुरापना वात इवाहमस्मि ।

राजा उर्वशी से वियुक्त होकर जीना नहीं चाहते। उनका कथन है कि अब मैं बलहीन एवं निरक्षेत्र हो गया हूँ। उर्वशी उन्हें धर्म धारण कराती हुई सम्प्राप्ती है - 'हमने चार वर्षों तक इच्छानुसार निर्धाय प्रेम-विभाव किया है। हे राजन् ! तुम मेरे तन-मन के सम्राट रहे हो। तुम्हें प्रतिदिन तीन बार मेरा आलिंगन किया है।' राजा फुरवा उर्वशी से अपने पुत्र के बारे में पूछते हैं कि हमारा वह मानव मित्र पुत्र रत्न कहाँ है? अब हमें वह पिता वह कर पुरकारेगा? हे प्रिया! पुत्र रूप में तुम्हें मेरे जीवन को वीर भी दीर्घ कर दिया है। उर्वशी ने कहा कि महाराज हमारे पुत्र का पालन देवांगनाई स्वयं कर रही हैं। उचित समय आने पर मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेजूंगी, उस समय हमारा वियोग हो जायेगा वीर तुम मुझे रोकने में असमर्थ रहोगे।"

इस वातालाप से कुछ बातें स्पष्ट सामने आती हैं। उर्वशी के मन में कुछ गुप्त आशंकाएँ थीं जिन्हें उसने राजा के सामने व्यक्त नहीं किया था इसी कारण उसने राजा को कुछ उपदेश भी दिये थे किन्तु परिणाम की भयंकरता से अवगत न होने के कारण राजा ने उनका पालन नहीं किया।

यह भी निश्चित था कि पुत्र का मूल देखते ही राजा का उर्वशी से वियोग हो जायेगा इसके अतिरिक्त अप्सराएँ सन्तति का पालन स्वयम् नहीं करतीं। इन्हीं कारणों से उर्वशी स्वयम् अपने पुत्र वायु का पालन नहीं करती।

एक समीक्षात्मक अध्ययन

उर्वशी राजा को रोह कह कर सम्बोधित करती है जिससे ज्ञात होता है कि पुरूवा रोह वंशीय थे। अन्त में, वह राजा को यही वाश्वासन देती है कि हमारा मित्र स्वर्ग में ही होगा।

‘शतपथ ब्राह्मण’ में इस कथा का अधिक विस्तार के साथ पल्लवन हुआ है।

उर्वशी इन्द्रलोक की सुन्दरतम वप्सरा थी उसका पुरूवा से प्रेम हो गया। उसने परिणय से पूर्व राजा के सम्मुख तीन शर्तें रखीं - पहली - प्रतिदिन केवल तीन बार मेरा वाचिंजन कर सकोगे, दूसरी - मेरी इच्छा के बिना मेरे पास न आ सकोगे, तीसरी - सहवास के अतिरिक्त मेरे समान नग्न अवस्था में न आ सकोगे।

इसके पश्चात् बहुत समय तक दोनों साथ रहे। उनका अभिसार निरवधि चलता रहा और उर्वशी गर्भवती हो गई। जब उर्वशी को राजा के साथ रहते बहुत समय हो गया तो गन्धर्वों ने उसे वापस लाने के लिए एक उपाय सोचा। उर्वशी की शैया के समीप दो भेष शावक बने थे जिन्हें वह अत्यधिक स्नेह करती थी। गन्धर्वों उन शावकों को अपहृत करके ले गये, उर्वशी उनकी आवाज सुनकर वार्त स्वर से चित्लाई - ‘कोई मेरे बच्चों को ले जा रहा है बरे। यहाँ ऐसा धीर कोई नहीं जो मेरे बच्चों को हूँडा जाए’। पुरूवा प्रकार सुनते ही दौड़े। वे यद्यपि उस समय नग्न अवस्था में थे किन्तु धीर पुरुष किये की वार्त प्रकार सुनकर मला कैसे टक सकता है। गन्धर्वों ने भय से शावकों को तो छोड़ दिया किन्तु उसी समय विभूत-प्रकाश कर दिया। राजा को नग्न अवस्था में देखकर उर्वशी अपनी शर्त के अनुसार अन्तर्धान हो गई। राजा अपनी प्रिये को न पाकर बहुत दुःखी हो गये। वे उसकी खोज में कुराक्षेत्र में मटकने लगे। वहाँ सुन्दर पद्मों से युक्त एक सरसी थी जिसमें कुछ वप्सराएँ हंस रूप में झीड़ा करत रहीं थी। राजा विरहावस्था में वहीँ तट प्रदेश में प्रमत्त कर रहे थे और उर्वशी ने उन्हें पहचान लिया और

एक समीक्षात्मक अध्ययन

उनके समता प्रकट हुई। जब वह पुनः लौटने लगी तो राजा ने बड़े करुण स्वर में उसे रोकने को कहा और अपने दाह-दग्ध हृदय की स्थिति प्रकट की। इससे द्रवित होकर उसने कहा कि एक वर्ष पश्चात् वाप आना। मैं एक रात्रि वापके साथ बिताऊंगी तभी हमारे पुत्र का जन्म होगा। एक वर्ष पश्चात् उनका मिलन एक स्वर्ण मय में हुआ।

यहां राजा ने बलिदाना व्यवहृत की कि यदि हमारा विहोह न होता तो कितना अच्छा होता। उर्वशी ने राजा को गन्धर्वों से धर मांगने की सलाह दी। गन्धर्वों ने वरदान स्वरूप राजा को एक अग्निस्थाली भेंट की। राजा अपने पुत्र व उस स्थाली को लेकर चले। स्थाली को उन्होंने मार्ग में ही छोड़ दिया और धर वाकर पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। जब वे पुनः धर में गये तो उस स्थाली के स्थान पर शमी और वरुणस्थ का वृक्ष मिला। राजा ने उन वृक्षाँ की लकड़ियों से यज्ञ किया और गन्धर्वलोक प्राप्त करके क फिर अपनी प्रेयसी उर्वशी से जा मिले।

‘महाभारत’ में उर्वशी के विषय में विशेष उल्लेख नहीं है उर्वशी का नाम अर्जुन के प्रसंग में अज्ञान पर्व में आया है। विशेष रूप से उसके अंग-प्रत्यंग के सौन्दर्य का इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। राजा फुरवा एक वीर प्रतापी राजा थे। उनके पिता हला थे, बुढ़ उनके पितामह थे। ये उर्वशी को गन्धर्व लोक से लाये थे और उसके साथ अनेक रम्य स्थलों पर इच्छित रूप से बितार किया। इनकी प्रिया इन्द्र की बम्परार्यों में विशेष लावण्यमयी थी और मंत्र-पान से उन्मत्त रहती थी। उसके अंग-प्रत्यंग की क्रीडारं तथा हाव-भाव काम को उदीप्त करने वाले थे। उसके शृण्ड के समान लम्बे, लहराने वाले सुकुमार कव थे। अंगराग से विलिप्त उसके उन्मत्त उर्ध्व श्वास-प्रश्वास के साथ स्नेः-स्नेः हिलते हुए दर्शकों को विचलित कर देते थे उसकी क्षीण कटि पग-पग पर लटक जाती थी। उसके पृष्ठ नितम्ब तथा जघन प्रदेश सुनियों के मन को भी विचलित करने वाला था। उसके सुन्दर फीने परिधान से उसकी अंग-कान्ति धनाच्छादित चंद्रमा की कान्ति के समान शोभायमान हो रही थी।

श्री मद्भागवत में ऐसा उल्लेख है कि समुद्र-मन्थन से कल्पवृक्षा के बाद अप्सराएँ प्रकट हुईं। उर्वशी इनमें परम सुन्दरी थी उसके लावण्य से प्रभावित होकर एक बार मित्रावरुण में काम जाग्रत हो गया था। श्री मद्भागवत के नवें और चौदहवें स्कन्ध में फुरवा और उर्वशी का बाल्यान बताया है -

एक समय इन्द्र-सभा में देवर्षि नारद मर्त्यलोक के राजा फुरवा के रूप-गुण तेज, शील, रेश्म्य आदि का वर्णन कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी के मन में फुरवा को वरुण करने की इच्छा बलवती हो गई और वह राजा के समीप पहुँच गई। मर्त्यलोक में उर्वशी के जाने का कारण मित्रावरुण का शाप था। राजा ने भी पूर्ण स्वेच्छा से उसे बंगीकार किया। उर्वशी ने राजा को दो भेष शिशु परोहर-रूप में किये और उनकी रक्षा का भार राजा पर सौंपा तथा राजा से प्रतिज्ञा ली कि आप सहवास के अतिरिक्त अन्य किसी समय मेरे समान नग्न अवस्था में न जाना। कुछ समय पश्चात् इन्द्र का मन उर्वशी के लिए विकल रहने लगा उनकी आज्ञा से गन्धर्व उर्वशी के भेष-शिशुओं को अवहृत करके ले गए। उनका शब्द सुनकर उर्वशी जाग गई और क्रन्दन करने लगी कि मैं तो इस कायर फुरवा के कारण नष्ट हो गई। यह इतना भीरु है कि भौं बच्चों को भी डड़ाकर नहीं ला सकता। राजा इन वाक्य-बाणों को सहन न कर सके और नग्न अवस्था में ही शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। गन्धर्व भय-ग्रस्त होकर भाग गये किन्तु उन्होंने उसी समय प्रकाश कर दिया जिससे उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया और वह उन्हें त्याग कर चली गई।

राजा परम दुःखी होकर प्रपन्ना करने लगे। एक दिन सरस्वती के तट पर पांच स्त्रियों सहित उर्वशी को देखकर राजा ने उससे अपने साथ रहने का आग्रह किया किन्तु उर्वशी ने स्त्रियों के क्रूर तथा विश्वासघाती स्वभाव का वर्णन किया। उसने कहा मैं प्रतिवर्ष एक रात्रि तुम्हारे साथ रहूंगी। वह उस समय गर्भवती थी। पुनः एक वर्षोपरान्त राजा वापे तो देता कि उर्वशी उनके पुत्र की मां बन चुकी थी। उर्वशी को हः पुत्र हू

वायु उनमें अग्रज था ।

उर्वशी के वियोग में राजा पहले तो आत्म विह्वल हो गये किन्तु बाद में शोक दूर होने पर उन्हें वैराग्य हो गया । वे अपनी काम प्रवृत्ति से बहुत दारुण हो कर ग्लानि को प्राप्त हुए और अपनी इस मोहान्धता को विचारने लगे । धीरे-धीरे उनका विकार दूर हो गया और उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया ।

इस आख्यान में तथा सप्तम ब्राह्मण और ऋग्वेद के आख्यान में बहुत साम्य है ।

शुभ पुराण में फुरवा को बुद्ध का पुत्र माना है । फुरवा परम तेजस्वी, वीर सत्यवादी, दानशील, यशस्वी धर्मज्ञ थे । उर्वशी ने स्वःम् निरभिमान होकर उनका वरण किया था । राजा फुरवा ने अनेक रमणीक प्राकृतिक स्थलों में उर्वशी के साथ विहार किया । इस पुराण में उर्वशी के पुत्रों के बारे में भिन्नता है शेष कथा में साम्य है । वायु को इसमें भी अग्रज ही माना गया है ।

विष्णु पुराण तथा वायु पुराण में भी उर्वशी तथा फुरवा का प्रसंग आया है । उर्वशी के पुत्रों के नामों में भिन्नता है किन्तु वायु यहाँ भी अग्रज ही है । इसमें फुरवा को प्रतिष्ठानपुर का शासक माना गया है ।

मत्स्य पुराण में फुरवा की उत्पत्ति बुद्ध से ही मानी गई है । इसमें वैदव्यतमू के दस पुत्रों में एक इला को माना गया है । मू इला का अभिषेक करके वन को चले गये । इला एक बार प्रमण करते हुए ऐसे अभिशप्त स्थान पर पहुँच गये जहाँ कोई भी पुरुष प्रवेश करते ही नारी-रूप हो जाता था । इस प्रकार राजा इला स्त्री (इला) के रूप में परिवर्तित हो गये । एक बार सोमपुत्र बुध, उन पर आसक्त हो गये और वे इला-के साथ विहार करने लगे, तथा इला को बुध से एक पुत्र हुआ जिसका नाम फुरवा प्रसिद्ध हुआ ।

तत्पश्चात् महादेव-पार्वती की कृपा से इला पुनः पृथ्वास्व प्राप्त करके सुवृष्ण नाम से प्रसिद्ध हुए ।

एक बार धर्म, अर्थ, काम चरित्र की परीक्षा के लिये राजा पुरूरवा के यहाँ प्यारे । राजा की प्रवृत्ति धर्म में अधिक देखकर अर्थ और काम में उसे शाप दिया कि तू लोभसक्त विनाश को प्राप्त होगा तथा उर्वशी के वियोग में गन्धमादन पर प्रमत्त करेगा ।

मत्स्य पुराण में बागे लिखा है कि एक बार दानवेन्द्र केशी उर्वशी को उसके सती चित्रलेखा सहित अपहरण करके ले जाने लगा तो पुरूरवा ने उनकी रक्षा की और उन्हें मुक्त किया । इस घटना पर प्रसन्न होकर सुरपति इन्द्र ने एक उत्सव आयोजित करके राजा को निमन्त्रित किया । इसमें भरत-रचित 'लक्ष्मी-स्वयम्बर' नाटक का अभिनय किया गया । भेका, रम्भा, उर्वशी उसमें अभिनय कर रही थीं । उर्वशी लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी । राजा को देखकर यह काम-पीड़ित हो गई और उसके अभिनय में त्रुटि वा गई । भरत ने उसे छता व पुरूरवा को पिशाच होने का शाप दिया । बाद में दोनों का मिलन हुआ और शाप से मुक्त होने पर उनके बाठ पुत्र हुए । वायु को मत्स्य पुराण में भी बृज माना गया है । अन्य घटनाएँ मत्स्यपुराण में बहुत भिन्न हैं व विशेष महत्त्व रखती हैं ।

इनके अतिरिक्त पद्मपुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, स्कन्द पुराणादि में भी उर्वशी-पुरूरवा के बाल्यान का उल्लेख है । इनमें अन्य कथाओं से भिन्न कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है । उर्वशी के पुत्रों के नामों में भेद है व कहीं पाँच, कहीं सात, कहीं बाठ पुत्रों का उल्लेख है किन्तु वायु को सभी में बृज ही माना गया है ।

'विक्रमोर्वशीयम्' में महाकवि कालिदास ने उर्वशी-पुरूरवा की कथा समन्वयात्मक ढंग से प्रस्तुत की है ।

विक्रमोर्वशीयम् की कथा संक्षेप में इस प्रकार है -

फुरवा बहुत धीर प्रतापी राजा थे। उनके शौर्य की शक्ति केनों-दानवों में भी मानी जाती थी। देवता इक्ष्वं युद्ध में उनसे सहायता प्राप्त करते थे। एक बार वे सूर्योपासना करके वन से लौट रहे थे कि उन्हें किसी का आर्तनाद सुनाई पड़ा। राजा तुरन्त सहायता के लिए अग्रसर हुए तो देता कि कुछ अप्सारों प्रकार लक्षीं थी कि 'केशी नाम का दैत्य हमारी सती उर्वशी को ले जा रहा है कोई रक्षा करो'। फुरवा उर्वशी को मुक्त कराकर रथ में ले गये और हेमकूट पर्वत पर उसकी सखियों के साथ छोड़ दिया। यही उर्वशी फुरवा दोनों के मन में राग उत्पन्न हो गया। तभी देवराज इन्द्र का भेजा हुआ चित्ररथ गन्धर्व आया और उसने राजा को इन्द्र से मिलने के लिए आग्रह किया किन्तु राजा ने प्रेमपूर्वक उसके आग्रह को टाल दिया और इक्ष्व में उर्वशी की हविष्य प्रेम पाण्डु किये हुए राजधानी वापस आ गये। उर्वशी भी मन धारकर तृणित नेत्रों से राजा को देखती हुई, सखियों के साथ स्वर्ग चली गईं।

उर्वशी के प्रेम ने राजा को काम-विचल बना दिया। वे उर्वशी को किसी प्रकार भी प्राप्त करने के लिए आसक्त रहने लगे। एक बार राजा मन बहलाने के लिए विदूषक के साथ प्रमद वन में गये किन्तु वहाँ के मनोहारी प्राकृतिक सौन्दर्य ने उनकी आसक्तता में उद्दीपन का ही कार्य किया। वे जोरने लगे कि उनकी प्रिया कितनी निष्ठुर है जो उनकी अवस्था पर तरस साकर मिलने भी नहीं चाहें। उर्वशी चित्रलेखा के साथ वही वन में हिपी हुई राजा और विदूषक का वार्तालाप सुन रही थी। वह राजा के प्रेमाधिक्य को देखकर तुरन्त राजा के सामने उपस्थित हो गईं। उसी समय देव वाणी सुनाई दी कि 'इन्द्र आज ही समस्त लोकपालों के साथ मरुत द्वारा नियोजित नाटक देखना चाहते हैं।' इससे उर्वशी और चित्रलेखा को शीघ्र ही वहाँ से लौट जाना पड़ा। उर्वशी ने अपनी दशा का वर्णन एक मौजपत्र पर लिखकर किया। राजा ने उसी मौजपत्र से मन बहलाने का प्रयत्न किया किन्तु वह हवा में वही उड़ गया और रानी वीशीनरी के हाथ पड़ गया। रानी फुरवा

को लौकती हुई वा रही थी । वह मौजपत्र को पढ़कर बहुत क्रोधित हो गई । राजा ने बहुत दामा याचना की किन्तु रानी नाराज होकर मवन को लौट गई ।

इसके पश्चात् स्वर्ग में भरत-रचित नाटक अभिनीत किया गया । इस नाटक में उर्वशी ने लक्ष्मी का वीर भेका ने धारणी का अभिनय किया था । धारणी ने जब लक्ष्मी से पूछा - 'सखी ये त्रैलोक्य के सुपुरुषाणां, पुरुषोत्तम तथा लोकपाल उपरिष्ठा हैं, इनमें से तुम किये चाहती हो ?' उर्वशी के मुँह से पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुषा निष्ठा; इससे क्रोधित होकर भरते ने उसे शाप दे दिया किन्तु इन्द्र ने क्रुपा करके उसे पुरुषा के साथ यथेच्छ निवास का आदेश किया और कहा कि राजा जब सन्तान का मुँह देखेगा तभी तुम्हारा वियोग हो जायेगा ।

इसपर रानी औशीनरी ने राजा की व्यवहारा की तो सही परन्तु उसे बहुत पाश्चात्ताप होने लगा । राजा को पुनः प्रसन्न करने के लिए उसने चन्द्रमा-विज्ञाता को साक्षी बनाकर प्रधानप्रसादन नामक व्रत का अनुष्ठान किया । चन्द्रारोहण करने के पश्चात् जब रानी धन से बली गई तब उसी रात्रि को अमितायिका धेन में वहाँ उर्वशी प्रकट हुई । बहुत समय तक पुरुषा-उर्वशी का विलास चलता रहा ।

उर्वशी को जब राजा के साथ निवास करते काफी समय बीत गया तो चित्रलेखा अपनी सखी से बिगड़ने के कारण दूरी रहने लगी । इसपर राजा को भी प्रेयजी का वियोग सहना पड़ा । उसका कारण यह था कि एक दिन राजा उर्वशी के साथ गन्धमादन पर विहार करने गये वहाँ एक गन्धर्व-बाला बालुका में झीड़ा कर रही थी राजा पुरुषा उसे अपलक देखने लगे इससे उर्वशी श्रुष्ट हो गई । राजा ने उसे मराने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह वहाँ रुकी नहीं और देवे स्थान पर चली गई जहाँ दिव्यों का जाना निश्चिद था और वहाँ

१. सखि समागता एते त्रैलोक्य सुपुरुषाः स केशवाश्च लोकपालाः ।
कतमस्मिन्मते पावा।मनिवेश इति ।

(विक्रमोर्वशीयम् तृतीयो अंकः)

बौर वहां वह शापवश स्तारूप हो गई। प्रियशी के अवस्थात् लुप्त हो जाने से राजा बहुत व्यग्र हो गए और उसकी लोज में इधर-उधर मटकने लगे। विरहोन्माद की अवस्था में वे जलद, मयूर, हंस, पिक, पर्वत, सरिताओं वादि से प्रियशी का पता पृथक् फिरते रहे। रातों में उन्हें एक मणि दिखाई दी। किसी मुनि के कहने से उन्होंने उसे उठा लिया। यह संगमनीय मणि थी जो कि प्रिय से पिताप करीने में सत्ताम थी। मटकते-मटकते राजा को एक कम्पीय छता दिखाई दी राजा उससे आकर्षित हो कर उधर ही बढ़े बौर छता से लिपट गये। संगमनीय मणि का रूपसं पाते ही वह छता उर्वशी रूप में परिणत हो गई। विरहवन्तस्त राजा को अतीव प्रसन्नता हुई और वे प्रिया को लेकर राजवानी चले गये।

अंत में एक दिन राजाद्वान में एक दासी वह मणि कहीं ले जा रही थी कि एक गुरु उसे मांस का टुकड़ा सम्पन्न कर फापट कर ले उड़ा। राजा ने उसकी तलाश का आदेश दिया। तभी एक नामांकित बाण बौर उस मणि के साथ बंधुकी ने प्रवेश किया। उस बाण पर अंकित था - 'यह बाण पुरुवा-उर्वशी के पुत्र वायु का है'। उसी समय अनाम से एक तापती के साथ कुमार वायु का प्रवेश हुआ। तापती ने उर्वशी को उसकी धरोहर (पुत्र) वापस छोटा दी।

पुत्र प्राप्ति के साथ ही उर्वशी को इन्द्र के शब्द स्मरण हो बाये बौर वह दुःखी हो गई। राजा ने उससे दुःखी होने का कारण पूछा तब उर्वशी ने स्वर्ग का सारा पिहला वृत्तान्त सुनाया। इससे पुरुवा का हृदय भी व्यथित हो गया। वे वायु का राज्याभिषेक करके वन-गमन की तैयारी करने लगे तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और उन्हें देवराज इन्द्र का सन्देश सुनाया - 'बाप शत्रु का त्याग न करें। निकट भविष्य में देवों-दानवों का युद्ध होने वाला है उसमें बाप हमारी सहायता करेंगे। उर्वशी भी बाजीवन वापकी सहवर्षिणी होकर रहेगी'। इस समाचार से सभी आनन्दित हो गये।

इस प्रकार इस नाटक में कथा का सुख पूर्ण अन्त होता है।

कवि दिनकर-रचित उर्वशी की कथा इस प्रकार है -

राजा फुलवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एक एकान्त कानन में नदी और सुवहार शुक्ल पत्र की रात्रि में प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन कर रहे हैं। प्रकृति का सारा वातावरण मादकता से पूर्ण है उसी समय कुछ बम्बराएँ धरती पर उतरती हैं और ज्योत्स्ना-इनात रजनी में पृथ्वी के अनूप सौन्दर्य को देख मुग्ध हो जाती हैं। रम्मा कहती है कि इस समय शीतल चन्द्रिका में मही को निद्रा-निमग्न देख कर स्वर्ग को भी ईर्ष्या हो रही होगी। मेनका ने जब पूछा कि स्वर्ग और मर्त्यलोक में क्या अन्तर है तो रम्मा कहती है कि मर्त्यलोक मरणशील है और स्वर्गलोक अमर है। इस पर मेनका कहती है कि स्वर्ग को चाहे अमरत्व प्राप्त हो किन्तु धरती के ताप पर ही उन्मत्त तरंग पर स्वर्ग की चिरता भी नगण्य है। सहजन्त्या व्यंग्य करती है कि उर्वशी की भाँति तुम्हारे मन में भी कोई मिट्टी का मोहन वा बसा है। उर्वशी का नाम सुते ही सब बम्बराएँ उर्वशी के बारे में पूछने लगती हैं। सहजन्त्या सुनाती है कि 'एक दिन हम सब सखियाँ कुँवर के घर से लौट रही थी कि एक दैत्य उर्वशी को क्लात् ले उड़ा। हमारी धार्ष्ट्य प्रकार सुनकर एक राजा अविलम्ब दौड़े और उर्वशी को मुक्त करा लाए। वे राजा परम सुन्दर और अपरिमित बलशाली हैं। हमारी सखी उर्वशी, जिस पर त्रिभुवन मुग्ध है, राजा पर मन हार गयी है। जो प्रीति उसके प्राणों में बनी है उसने उसका सौन्दर्य मलिन कर दिया है। वह अपने प्रेमी से सब कुछ त्यागकर मिलने को वास्तुर है।' उर्वशी की ऐसी अवस्था सुनकर रम्मा को बहुत दुःख होता है कि हमारा प्रेम तो अमुक्त, उच्छल है। उर्वशी मर्त्यमानव से प्रेम करके अपना सौन्दर्य ही विनष्ट कर डाली क्योंकि पृथ्वी पर तो मातृत्व अवश्यम्भावी है। इस पर मेनका कहती है यद्यपि उर्वशी का शरीर मातृत्व ग्रहण करने पर ढलता है किन्तु मुझे तो वही

पयस्विनी नारी ही अथिक् रूपमती लगती है।^१ तनी बित्रलेखा का प्रवेश होता है। वह सखियों को बधताती है कि बाज शाम से ही उर्वशी प्रियतम से मिलने को विवक थी। उसे राजा के अमाव में स्वर्ग भी पनीका लग रहा था वत: वनी उसे सुव फूलों से सजा कर राजा के उपवन में छोड़ बायी है। जैसे ही रानी वहाँ से जायेगी उर्वशी का राजा से मिलन होगा। जब भेका पृथ्वी है कि क्या उर्वशी की पॉत राजा भी उससे मिलने को वातर है तो बित्रलेखा कहती है कि 'बाग उमय-दिक् सम है'। किन्तु फुरवा एक स्वाभिमानी राजा है जो प्रणय की भील नहीं मांगते। उन्हें विश्वास है कि यदि मेरी प्रत सच्ची है तो वह अवश्य स्वर्ग तक पहुँचेगी। वातिर उनके प्रेम का वाकर्णण उर्वशी को बरातल पर लींच लाता है।

उर्वशी के आगमन का समाचार रानी बीशीनरी को भी प्राप्त होता है। निपुणिका कहती है कि बाज उर्वशी महाराज से मिलने आई है वह अनन्त सुन्दरी, नर के सुप्त-शान्त शोणित में बाग लगाने वाली है। महाराज उसके मधुमत् यौवन के बागे स्वयं को हार चुके हैं। रानी दुखी होकर वरण को ही वरण करना चाहती है किन्तु निपुणिका रानी को फुरवा का यह सन्देश सुनाती है कि एक वर्षा पश्चात् पुत्र-प्राप्ति के लिए महाराज नैमिषेय यज्ञ करेंगे, उसमें प्रीता नहीं परिणीता ही काम ला सकेगी। वह रानी को धर्म बंधाती है कि आप जेही श्रेष्ठ पत्नी को सब कर महाराज स्वर्गेश्य के प्रेम-पाश में कब तक बंधे रहेंगे। बीशीनरी कहती है कि मैं रानी होकर भी बप्सरा से हार गयी। वातिर रेखा कौन वा पुष्प है जो मेरे राजा की प्रणय देवी पर अर्पित न किया ही। वातिर उस गणिका का का मैं रेखा कौन वा अहित किया था जो वह मुझे इस प्रकार तड़पा रही है।

१. 'गलती है हिम शिला, सत्य ही गठन देह की लोकर,
पर, ही जाती वह वसीम कितनी पयस्विनी होकर'

इसी समय कन्वुकी समाचार देता है कि हमारे सैनिक महाराज को गन्धमादन पर्वत पर सकुशल छोड़कर आ गये हैं। महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है कि यहाँ की जलवायु बहुत ही सुन्दर है, प्रकृति बहुत ही आनन्ददायी है किन्तु एक वंशधर के अभाव में सब फीका लगता है अतः तुम ईश्वर की आराधना करती रही। मैं भी यहाँ ईश्वराराधन में लीन हूँ। रानी इस संदेश पर व्यथित होकर च्यंग्य करती है कि यह अप्सरा के साथ विहार करना कैसी आराधना है। फिर भी गरिमाप्री रानी राजा की मालकामना करती है।

इधर गन्धमादन पर राजा पुरूषा और उर्वशी की प्रेम-झीड़ा चलती रहती है। उर्वशी और पुरूषा अपने पूर्वजन्म और विरह-व्यथा की कथा सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि 'जब से तुम्हें देता मन तो तभी से, तुम्हें पाने के लिए थकता था, किन्तु मैंने हठात् छीन कर किसी से कुछ प्राप्त नहीं किया। सारी सम्पदाएँ स्वयम् ही मुझे प्राप्त होती रही हैं। न ही मैं किसी प्रकार से पीस मांगकर तुम्हें लाना चाहता था। मेरा मन यही कहता था कि यदि मेरा प्रणय सच्चा है तो तुम अवश्य स्वयम् मृतल पर आओगी। उर्वशी कहती है कि मैं स्वयम् आ तो गयी किन्तु इतने बड़े आनन्द कहीं जो उन रमाणियों को प्राप्त होता है जिन्हें कि अलशाजी पुरूषा बल से हरण करते हैं। राजा इस कार्य की मर्त्यना करते हैं। वे कहते हैं कि 'अनासक्त केवल इतर हठ्ठावों को ही नहीं प्रणय को भी पवित्र करती है।' राजा की इस अनासक्ति से उर्वशी इतन्व ही जाती है उसे आश्चर्य होती है कि देवलोक को त्यागकर क्या फिर मैं किसी देव के ही परिरम्भ-पाश में बंध गई ? उर्वशी कहती है कि अनासक्ति के बल होकर कहीं तुम मुझे त्याग तो न दोगे ? राजा कहते हैं कि यद्यपि मेरा मन विधा से ग्रस्त है किन्तु फिर भी तुम्हें देखते ही मेरी मृगणा और बढ़ती जाती है। मन तुम्हारा चुम्बन-शक्तिगण पाकर और भी रसमग्न हो जाता है। उर्वशी कहती है कि जब तक मृत्यु में यह पावक थपक रहा है तभी तक सुर भी उसके आगे नत-मस्तक है। मैं स्वयम्

तुम्हारे दाह को बघारों का रस पिलाकर शीतल करने बायी हूँ। वास्तव में बुद्धि से अधिक ज्ञानी और बड़ी रक्षक है। बुद्धि तो हमें संकल्प-विकल्प के भँवर में फँसा देती है जबकि रक्त बानन्द-ग्रहण करता है। रुधिर का उत्पाद केवल प्रेमान्नि को ही नहीं बढ़काता बल्कि मन में किसी कान्त कवि को भी जन्म दिया करता है।

धीरे-धीरे दोनों प्रेमी बालिंन-पाश में बंधे अनिवर्णीय बानन्द में दूब जाते हैं। बालावस्था भी उनकी पादकता में जैसे अधिक मादक हो उठता है। उर्वशी कहती है कि 'वास्तव में प्रकृति और परमेश्वर को भिन्न मानना हमारा प्रम है। हम अनवरत रूप से प्रकृति की रसचार में बहते रहे यही परमेश्वर की बाराफा का एक रूप है। प्रकृति के प्रांगण में सहज जीवन बिताते जाना ही सार्थक है। उदात्त-सहज काम बन्धन का ही नहीं मुक्ति का प्रतीक है। राजा कहते हैं कि वास्तव में हमारा फिन्त बाज का ही नहीं; सदा से ही तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। चिरन्तन नारी और नर के रूप में हमारा संयोग ही चिरन्तन है।

इस प्रकार राजा फुरवा और उर्वशी एक वर्ष पर्यन्त गन्धमादन पर बानन्द विहार करते हैं तत्पश्चात् राजा प्रतिष्ठानपुर लौट कर पुत्र-प्राप्ति के लिये यज्ञ में लीन हो जाते हैं। उर्वशी च्यवन मुनि के आश्रम में पुत्र को जन्म देती है। च्यवन-पत्नी सुकन्या और चित्रलेखा में मधुर विनोद वार्ता चल रही है। सुकन्या उर्वशी के नवजात शिशु को देखकर कहती है कि यह न जाने पिता के समान रस का शोभी होगा या देवों के समान मात्र गन्धों का प्रेमी! चित्रलेखा कहती है कि कभी-कभी शून्य नभ में भी इन्द्रवृण लिल जाता है। क्या तुम्हें याद नहीं जब मुनि तुम्हारा रूपसं पाकर कितने व्याकुल होकर जागे थे? किन्तु सुकन्या कहती है कि मुझे तो अपने महर्षि माता पर गर्व है। चित्रलेखा कहती है कि वे फुल्ल मलान हैं जिनका योग-तप उनके प्रणय में बाधक न होकर उसे और भी म्लान बना देता है। वास्तव में केवल मन का प्रेम बधुरा है। तन-मन जब दोनों ही एकाकार हो जाते हैं तभी मृत्यु जीवन के सर्वोच्च शिखर पर

एक समीक्षात्मक अध्ययन

पहुँचता है। सुकन्या कहती है कि नारी के पास एक ही हुस्न होता है अतः वह एक ही पुरुष को अर्पित किया जा सकता है। इसलिए अच्छा यही है कि समय रहते ही किसी एक के साथ ही जीवन का तार बाँध लिया जाय। चित्रलेला कहती है मुझे किसी की तुलना नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे यौवन का सौम्य वही प्रकार बरसता रहे। सुकन्या कहती है कि बप्सराओं का यौवन कर्णुण है और मानुषी का यौवन क्षणिक। किन्तु फिर भी यौवन ढल जाने पर भी हमारा हुस्न जीर्ण नहीं होता हम तो पुरुष के साथ ही जीवन के सुख मोगते हैं और साथ ही बुद्ध होते हैं। मेरे ऊपर कृपा करके महर्षि ने हुश-शरीर होने पर भी फिर से तपस्या से यौवन गृह्य किया। उन्होंने मुझे अपने तप की सिद्धि ही माना। महर्षि की नारियों पर अपार क्रुद्धा है। वे कहते हैं कि नारी ही वह कोष्ठ है जहाँ ईश्वर भी देवों-दानवों से छिपकर आकार गृह्य करता है।

उसी समय उर्वशी का प्रवेश होता है। पुत्र को देखते ही उसका सारा वात्सल्य उमड़ पड़ता है किन्तु पुत्र से बिकृडने का ध्यान आते ही वह दुःखी हो उठती है उसे मरत के दारुण श्राप का ध्यान आ जाता है कि पुत्र और पति नहीं; पुत्र या केवल पति ही उसे मिल सकेगा। सुकन्या कहती है कि इतना दारुण श्राप देने से तो अच्छा था कि मरत तुम्हें जला कर मरुम कर देते तो इस पर चित्रलेला कहती है कि मरुम कर देते तो कौन फिर देवताओं का रंजन करता। सब है इसी लिये देवों ने बप्सरा को मातृत्व से बाँधत रखा जिससे कि वे कहीं माता बनकर कहीं भूमि पर ही न रह जायें।

उर्वशी नारी मन से सुकन्या से कहती है कि सली मेरे पुत्र वायु का पोषण तुम्हें ही करना है। सब ही वह दिन कितना विषम होगा जब पुत्र और पति दोनों से ही मेरा वियोग हो जायेगा किन्तु और कोई उपाय भी नहीं है। इस पृथ्वी पर तो सुख-दुःख दोनों का ही पास है। सुकन्या उर्वशी को आश्वासन देकर बिदा करती है और उर्वशी से कहती है कि समय आने पर मैं वायु को पिता के पास पहुँचा दूंगी।

उर्वशी को राजा के साथ रहते बहुत समय व्यतीत हो जाता है तो एक दिन राजा को बड़ा ही बिलखाण स्वप्न आता है। राजा दिन में भी उस स्वप्न को मूल नहीं पाते और बड़े ही व्यसनरूप से राजसभा में बैठे हैं। महामात्य राजा से उनकी चिन्ता का कारण पूछते हैं तो राजा अपना स्वप्न सुनाते हैं कि - 'मैंने देखा कि प्रतिष्ठानपुर के लोग एक नव्य बट-पादप प्रांगण में रोप रहे हैं। मैं भी उसे सींचने के लिए क्षीर-घट लिए लड़ा हूँ, किन्तु बिल्कुल अपरिचित सा इसने पश्चात् में एक वृद्ध हाथी पर बैठकर कानन में पहुँच गया हूँ। वहाँ हाथी भी लुप्त हो गया है और मैं व्यथनाभ्रम पहुँच गया हूँ। वहाँ मैंने बभ्रुवरा के निकट एक मय्य बालक को देखा जो कि अपनी प्रत्यक्षा माँब रहा था। मैं ज्यों ही उस बालक को घेँटने लौड़ा कि वह विलीन हो गया। व्यथनाभ्रम और बालक का नाम सुनकर उर्वशी व्याकुल हो जाती है और बार-बार पानी माँगती है। अपना उसे शांति देती है। राजा उर्वशी से मम का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं कि स्वप्न में मैंने तुम्हारा सबःप्रकृष्टित कम्ल-सा मूल देखा, किन्तु ज्योंही मैं उसे बालिंगन करने लौड़ा, वह विलीन हो गया और मैं जलद-सण्ड के समान बाकाश में तैरता रहा।

राज ज्योतिष्गी इसको सुनकर गृहफल निकाल करके बताते हैं कि महाराज बाब शाम तक बाप पुत्र का राज्याभिषेक करके प्रवृजित हो जायेंगे।

इधर उर्वशी मम-शोक से विचलित होकर कहती है कि बाह दूर अभिज्ञाप तेरी ज्वाला बड़ी प्रबल है। उसी समय कुमार वायु के साथ सुकन्या का प्रवेश होता है। सुकन्या उर्वशी से कहती है कि सोलह वर्ष पूर्व तुम्हें जो धरोहर सींचा था उसे बाब लौटाने बाई हूँ। पुत्र को देल कर राजा की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। वे उर्वशी से पूछते हैं, देवि हमारे वंश के इस दीप का जन्म कब हुआ ? उर्वशी कहती है - महाराज सोलह वर्ष पूर्व जब बाप पृथेष्ठियज्ञ में लीन थे तभी इसका जन्म हुआ था। राजा पुत्र

को हुक्य से लगा लेते हैं इतने ही में उर्वशी अन्तर्धान हो जाती है। राजा उर्वशी को न देखकर व्याकुल हो जाते हैं और उसकी लोच का वादेश देते हैं। सुकन्या राजा को मरत के शाप का वृक्षान्त सुनाती है और समझाती है कि अब उसे लोचने से कोई लाभ नहीं। राजा यह सुनते ही क्रोधित हो कर कहते हैं कि मैं देवों से यद करके पुनः उर्वशी को प्राप्त कर लूँगा वध्या यदि समुद्र ने उसे फिर बंक में धिया लिया होगा तो उसे भी मथ कर मैं अपनी प्रिया को फिर बाहर ले बाजुँगा। महापात्य राजा को समझाते हैं कि देवों से यद करना उचित नहीं क्योंकि इससे दानव अर्चित काम उठायेगे। राजा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में मय समाया हुआ है। किन्तु तमी नेपथ्य से आवाज जाती है - मैं बन्द्र वंश का प्रारब्ध हूँ। हे राजन् आवधान देवताओं से यद करना हितकर नहीं है। मन्थ को सुख-दुःख तो अपने मनानुसार भोगने ही पड़ते हैं। कामिनी का वाकबाण अब तुम्हें शान्ति नहीं दे सकता। अब ईश्वराराधन ही तुम्हारा कल्याण करेगा। राजा को चेत होता है कि ठीक है। मैं व्यर्थ ही अब तक माया-मोह के मूलावे में फँसा रहा। मैं अब विश्व नहीं मूढ सकता। अब पणवान भादकर दिन भर तपने के बाद संध्या को राशियाँ समेट कर प्रधान कर जाते हैं फिर मैं ही क्यों तपता रहूँ? राजा फुलवा वायु के मृतक पर राज मुहूट रख कर प्रवृजित हो निष्कृपण कर जाते हैं। इसी समय जोशीनरी का प्रवृध होता है किन्तु वह राजा को न पाकर निराश हो जाती है। किन्तु वायु को देखकर मातृभाव से उसे हुक्य से लगा लेती है।

पौराणिक कथा-सन्दर्भों पर वाच्यत सम्बन्धित कथा -

पुराणों में फुलवा और उर्वशी से सम्बन्धित कथा के विभिन्न सूत्र यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं किन्तु कहीं भी कथा का सम्पूर्ण रूप नहीं मिलता। इन सूत्रों को जोड़कर जो तथ्य गृहीत किये जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं -

उर्वशी:

एक समीक्षात्मक अध्ययन

फुरवा रेल वंशी, वीर तथा प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम वींशीनरी था। एक बार वे वन में विभ्राम कर रहे थे तभी एक बसुर उर्वशी को हठात् ले उड़ा। राजा ने बसुर से उर्वशी को मुक्त किया,। उर्वशी राजा के पराक्रम व सौन्दर्य पर मुग्ध हो गईं। राजा फुरवा भी उस पर वासन्त हो गये।

कुछ समय बाद राजा ने देवासुर संग्राम में देवों की सहायता की वीर से विजयी हुए। देवों ने राजा के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया इसमें उर्वशी तथा अन्य अप्सराओं ने अभिनय किया। उर्वशी से उसमें कुछ चुट्टि हो गईं इससे भरत ने शाप दिया कि तुम वीर फुरवा साथ-साथ नहीं रह सकोगे। इन्द्र ने उर्वशी पर क्रुपा करके कहा कि राजा से तुम्हारा वियोग तभी होगा जब वे पुत्र का मूल देखेंगे।

उर्वशी राजा के साथ निवास करने के लिए तत्पर हुईं वीर उन्हें तीन शर्तें राजा के सम्मुख रखीं वीर क हा कि इनकी व्यवहेलना होने पर वह बली जायेगी राजा इन शर्तों को स्वीकार करके उर्वशी के साथ विहार करने लगे। उनको विहार करते जब बहुत समय हो गया तो देवराज इन्द्र की आज्ञा से गन्धर्व कुछ योजना बनाकर उर्वशी की शर्तों की व्यवहेलना कराने में सफल हो गये वीर राजा का उर्वशी से वियोग हो गया।

पुनः मानस के तट पर राजा का उर्वशी से साक्षात्कार हुआ। इस समय उर्वशी गर्भवती थी एक वर्षा पश्चात् स्वर्ण-भवन में दोनों का फिर मेल हुआ। इस अवधि में उर्वशी ने पुत्र को जन्म दिया (पुत्रों की संख्या में पुराणों में भिन्नता है किन्तु वायु को सर्वत्र अग्रज ही माना है)।

उर्वशी के पुत्र का पालन मुनि च्यवन की पत्नी सुकन्या ने किया। युवा होने पर सुकन्या ने वायु को राजा को सौंम दिया किन्तु पुत्र का पिता से मिलान होते ही शापवश उर्वशी वन्धवनि हो गईं। राजा फुरवा वायु को

विनिश्चित करके बन चले गये । पुनः तप के प्रभाव से उन्होंने गन्धर्व लोक प्राप्त किया और उर्वशी से जा मिले ।

इस कथा में से दिनकर ने जो सूत्र ग्रहण किये वे निम्नलिखित हैं -

फुलवा वीर और प्रतापी रेल वंशी राजा हैं । उनकी पत्नी का नाम वीशी नही है ।

एक दिन एक दैत्य उर्वशी का अपहरण करके ले जाता है (दिनकर ने दैत्य का नामोल्लेख नहीं किया) राजा फुलवा उसे दैत्य से मुक्त करते हैं । इसी उम्र दोनों परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं । कुछ काल पश्चात् दोनों का मिलन होता है । दिनकर ने उर्वशी की तीन शक्तों का उल्लेख नहीं किया ।

गन्धमादन पर्वत पर एक वर्षा फ्यन्त राजा उर्वशी के साथ विहार करते हैं ।

अधुनाश्रम में उर्वशी एक पुत्र को जन्म देती है और उसे वहीं छोड़कर पुनः राजा के पास प्रतिष्ठानपुर जा जाती है (पुराणों में भी ऐसा उल्लेख है कि अप्सराएँ स्वयं सन्तति का पालन नहीं करती) ।

वायु जब सोलह वर्ष का हो जाता है तो सुकन्या उसे माता-पिता को लीने के लिए राज दरबार में लाती है इस घटना का जामास राजा को स्वप्न में हो जाता है (पुराणों में राजा के स्वप्न का कोई उल्लेख नहीं है) ।

जैसे ही राजा पुत्र का मृत देखता है उर्वशी अन्तर्धान हो जाती है । राजा प्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए शस्त्र ग्रहण करत छेते हैं, किन्तु सुकन्या उन्हें परत-शप की घटना सुना कर शान्त करती है । इससे राजा अपने पुत्र वायु का राज्याभिषेक करके प्रसूज्या ग्रहण करते हैं ।

पुराणों में वींशीनरी के विषय में अधिक नहीं उल्लेख नहीं है किन्तु दिनकर ने स्थान-स्थान पर रानी वींशीनरी का उल्लेख किया है और उसके प्रति सजानुभूति व सम्मान भी व्यक्त किया है।

इन सुत्रों के अतिरिक्त दिनकर के काव्य में और जो तथ्य हैं उन पर कवि कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। 'उर्वशी' और 'विक्रमोर्वशीयम्' में साम्य-वैचाम्य इस प्रकार है -

'विक्रमोर्वशीयम्' के समान दिनकर ने भी नाट्य शैली का ग्रहण किया है।

'विक्रमोर्वशीयम्' में प्रथम अंक में उर्वशी के अपहरण की घटना घटित होते हुए दिवाकं गडं है जबकि दिनकर उर्वशी के अपहरण की घटना का वर्णन सहजन्त्या से कराते हैं किन्तु घटना दोनों समान हैं। राजा पुरुखा उर्वशी को मुक्त करा लाते हैं और वह राजा के प्रति वासवत हो जाती है।

'उर्वशी' में अम्बरावों में परस्पर वार्तालाप होता है तभी चित्रलेखा वा पद्मिनी है और सूचना देती है कि आज संध्या से ही उर्वशी महाराज से मिलने की इत्यन्त निकल थी अतः मैं उसे सबकी नजरों से बना कर राजा के उपवन में छोड़ बाई हूँ।^१

'विक्रमोर्वशीयम्' में भी चित्रलेखा को उर्वशी की अन्तरंग सती दिखाया गया है। उर्वशी सती के सामने प्रिय से मिलने की उत्कण्ठा व्यक्त करती है। वे दोनों द्विप कर राजा तथा विदूषक का वार्तालाप सुनती हैं।

१. चित्रलेखा - आज सॉफ को ही उसको फूलों से सूब सजा कर

सुरपुर से ले बायी बाहर सबकी बाँल बना कर।

उर्वशी - अंक १ पृष्ठ २१.

राजा उर्वशी के विरह में किसी प्रकार मन को शांत बना देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तभी उर्वशी विमलारिका वेश में राजा के सम्मुख उपस्थित हो जाती है।^१

उर्वशी और राजा के प्रणय का पता वंशीनरी को चल जाता है "उर्वशी" में निपुणिका रानी को सब बातों से अवगत कराती है। रानी दुःखी हो जाती है किन्तु अपने मान्य पर निःश्वास भर कर रह जाती है। विक्रमोर्वशीयम् में रानी को राजा के अनुराग का ज्ञान उर्वशी द्वारा लिये गये मौजपत्र के मिलने पर होता है। रानी वंशीनरी क्रोधित होकर राजा का अपमान कर बैठती है। इसके पश्चात् पाश्चाताप स्वरूप प्रियानुप्रसादन नामक श्रुत करती है जिसका तात्पर्य यह है कि राजा मले ही किसी भी ष्ट रमणी के साथ विहार करें किन्तु उसे उपेक्षित न होने दें।

विक्रमोर्वशीयम् में तृतीय अंक में मरत-शाय की घटना विशेष रूप से उल्लिखित हुई है। उर्वशी में इसका वर्णन पाँचवें अंक में सुकन्या द्वारा हुआ है।

"उर्वशी" में तृतीय अंक इस ग्रंथ का प्राण है, इसमें कोई विशेष घटना नहीं बल्कि कवि की मान्यताएँ और मारणाएँ युगल प्रेम्षियों के वार्तालाप के रूप में व्यक्त हुई हैं।

विक्रमोर्वशीयम् में चतुर्थ अंक में राजा का उर्वशी से विद्वोह हो जाता है। राजा उर्वशी के विरह में उन्मत्त होकर भटकता फिरता है तथा अन्य प्राणियों से प्रेमी के बारे में पूछता है और अन्त में सौमतीय मणि के द्वारा फिर उर्वशी को प्राप्त कर लेता है।

१. उर्वशी - अथ रोचते ते यं मे त्यामरण मृषितो

नीलांशुक परिग्रहो विमलारिका वेशाः

विक्रमोर्वशीयम्, तृतीयो अंकः पृष्ठ १०७

बौ० संस्कृत सी रीज, वाराणसी

दिनकर ने राजा के विरह का वर्णन उर्वशी के प्रथम मिल्न के बाद ही किया है। उसके बाद नहीं। कालिदास ने वायु के राज से मिलने का वर्णन भी बड़े नाटकीय ढंग से किया है कि एक गुरु उस कौमरीय मणि को मांस का टुकड़ा समझकर कापटकर ले उड़ता है। उसे लोके का प्रयत्न होता है तभी कम्बुकी वह मणि तथा वायु का नामांकित बाण लेकर जाता है। उसी समय एक तापती उर्वशी के पुत्र के साथ प्रवेश करती है और उसे माता-पिता की सीप देती है।

उसी समय उर्वशी दुःखी हो जाती है तो राजा उखड़े दुःखित होने का कारण पूछते हैं तो वह मरत-शाप की घटना सुनाती है और कहती है कि कियोग के मय से मैंने पुत्र को हिया किया था।

राजा कनकम के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी नारद मुनि का वागमन होता है। वे इक्ष्वकु वायु का बलिभोक करते हैं और राजा तथा उर्वशी को बलिभूत रहने का वाशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार अन्त में राजा का उर्वशी से कियोग होते-होते टल जाता है और नाटक का सुखपूर्ण अन्त होता है।

'उर्वशी' में सबसे फ्याप्त भिन्नता है - सुकन्या वायु को युवा होने पर माता-पिता को सीपने जाती है। राजा पुत्र को प्राप्त कर अत्यन्त हर्षित होते हैं किन्तु तभी उर्वशी शापवश अन्धानि हो जाती है। राजा उसे पाने के लिये व्यग्र हो जाते हैं तब सुकन्या उन्हें मरत का शाप सुनाती है। अन्त में विरह होकर राजा वायु का राज्याभिषेक करते हैं और प्रवृजित हो जाते हैं।

इसके पश्चात् दिनकर ने बौशीनरी की व्यथा का वर्णन किया है। वायु भी माता-पिता दोनों से बिबुद्धकर विहाय करने लगता है किन्तु बौशीनरी उसे मातृवत् इक्ष्व से लगाती है।^१

१. पिता ग्ये धन, किन्तु, बरे, माता तो यही सही है,

बेटा अब भी तो क्वाथ मरनाथ नहीं रोता का।

उर्वशी-वंक ५, पृष्ठ १५५.

अन्तिम बंध में 'उर्वशी' में दिनकर ने नायियों की महानता, सहजशीलता, ममता, गरिमा का भी गान किया है।

दिनकर ने अपने काव्य में चरा को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ ठहराने का प्रयास किया है तथा पारसी पर सामान्य नर-नारी के सहज प्रेम को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु कालिदास ने सिर्फ पारंपरिक रूप से नाट्य रचना की है वही कारण उसे सूत्रान्त भी करना पड़ा है।

पूर्ण विवेक करने पर हमें ज्ञात होता है कि 'उर्वशी' और 'विजयश्रीयम्' में वर्णन की मन्मता होते हुए भी कथा-सूत्र में काफी साम्य है फिर भी दोनों में बला-बला दंगे से कथा का पल्लवन हुआ है। वास्तव में दिनकर की 'उर्वशी' अपने आप में एक कृती रचना है।

अध्याय

२

प्रतीक - योजना

दिनकरजी उर्वशी की मृगिका में लिखते हैं -

* उर्वशी शब्द का कोशगत अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिपक्व वासना, इच्छा अथवा कामना । और फुरवा शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रस करे, नाना ध्वनियों से बाक्रान्त हो ।*

उर्वशी चन्द्र, रसना, घ्राण, त्वक् तथा श्रोत्र की कामनाओं की प्रतीक है, फुरवा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्देहित मनुष्य ।*

उर्वशी के रूप में कवि ने सनातन नारी और फुरवा के रूप में सनातन नर की मांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । उर्वशी स्वर्गलोक की बप्सरा है । स्वर्ग में, जहाँ अमृत प्रार के सुख उपलब्ध हैं, वह तृप्ति है । स्वर्ग में मात्र गन्धों का ही आकर्षण है । अतः उर्वशी को कामनाओं की ज्वाला पृथ्वी पर खींच लाती है । उसे देवताओं का उन्मत्त विलास, उन्मत्त प्रेम अनुभूत नहीं कर पाता और वह धरती के मनुष्य के पास अपनी आकांक्षाओं की तृप्ति की आशा लिए जाती है । इसीलिए उर्वशी अभिलाषा, वासना, कामना से पूर्ण सनातन नारी की प्रतीक है जिसमें चन्द्र, रसना, घ्राण, त्वक् तथा श्रोत्र की कामनाएँ विद्यमान हैं । फुरवा नाना प्रकार की ध्वनियों से बाक्रान्त एक सनातन पुरुष है । वह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द से प्राप्त सुखों से उद्देहित मनुष्य है ।

१. उर्वशी, मृगिका, पृष्ठ (३).

“फुरवा ६२६ में है क्योंकि ६२६ में रहना मृष्य का स्वभाव है। मृष्य सुत की कामना भी करता है और उससे बागे निकलने का प्रयास भी।”^१

६२६ मृष्य का सामान्य स्वभाव है। वह सुत की कामना भी करता है और सुत से बागे कूट और प्राप्त करना चाहता है। “कामायनी” में भी प्रवाद ने मृ को ६२६ पूर्ण मृष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जो सुत की शीव में मटकता है। जब तक ६२६ भाव नहीं मिटते मृ को शान्ति नहीं मिलती। दिनकर उर्वशी की मृमिका में लिखते हैं -

“कहते हैं, निराश्रित के अनुसार वायु का बर्ष भी मृष्य होता है। इस दृष्टि से मृ और शूद्र तथा फुरवा और उर्वशी, ये दोनों कथाएँ एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। दृष्टि-विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य-पदा का प्रतीक मृ और शूद्र का वाक्यान है, उन्ही प्रक्रिया का भावना-पदा फुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है।”^२

नर-नारी सामान्यतः एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। मनुस्मृति में लिखा है कि ज्ञा ने स्वयम् को दो भागों में विभक्त किया। एक अर्धांश से फुरवा बना और दूसरे से नारी। पुनः उस नारी से भस्म-धर्म से एक विराट् फुण का निर्माण किया।^३ इस प्रकार नर-नारी की दृष्टि हुई। देवाधिदेव शिव भी बिना शक्ति के श्व के समान हैं। शिव और शक्ति शब्द और बर्ष के समान जुड़े हुए हैं।

“वागर्थाविव सम्बुक्ता वागर्थे प्रतिपत्तये”^४

१. उर्वशी - मृमिका, पृष्ठ (ल)

२. उर्वशी - मृमिका, पृष्ठ (ल)

३. मनुस्मृति - अ० ९, श्लोक ३२ (उर्वशी तथा अन्य कृतियाँ - विमलकुमार जैन, पृष्ठ - १६५.)

४. रघुवंशम् (कालिदास)

वैष्णव वाराधना में राधा-कृष्ण को प्रकृति-पुरुष रूप माना गया है। यदि वनातन पुरुष भी नारी के बिना अपूरा है। संसार का संसार वैष्णव भी नारी के अभाव में फीका है। पुरुष की वाकांक्षाओं की पूर्ति नारी ही कर सकती है। इसी प्रकार नारी भी नर के बिना अपूर्ण है उसके अभाव की पूर्ति नर ही कर सकता है।

नर-नारी के आत्मा के घरातल पर मिलने के लिए शारीरिक घरातल पर मिलना भी आवश्यक है। पारस्परिक संस्पर्श की विक्षत तरंग उन्हें एक ऐसे लोक में पहुंचा देती है जहां वे एक अनिवर्त्नीय सुख का अनुभव करते हैं और उनमें परस्पर साहचर्य की कामना और कल्पना होती जाती है। परिरम्भ-पाश में बंधे नर-नारी का पार्थक्य भाव मिट सा जाता है और वे एक ऐसे स्वप्न-लोक में विाहर करने लगते हैं जहां द्वैत को कोई स्थान नहीं क्योंकि द्वैत तो मन की कृति है। जब मन शरीर से परे अतीन्द्रिय लोक में पहुंच जाता है तो अवचेतन के स्तर सुल जाते हैं। यह भी एक प्रकार की समाधि है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिये मृत्यु देहिक (जि) घरातल का अतिक्रमण कर ऐसे गूह्य लोक में प्रवेश कर जाता है -

देह प्रेम की जन्म भूमि है, पर उसके विचरण की
सारी छीला-भूमि नहीं सीमित है राधिर तुल्यचामक।
यह सीमा प्रसरित है मन के गहन, गूह्य लोकों में
जहाँ रूप की लिपि रूप की हवि वाँका करती है।^१

प्राचीन समय से भारत में ज्ञानियों की यह धारणा है कि केवल योग ही मृत्यु को देशकाल की परिधि से उचि ले जाता है किन्तु दिनकरजी उस योग की राधना का एक औपान नर-नारी का अतीन्द्रिय प्रेम मानते हैं -

१. उर्वशी - बंक ३, पृष्ठ ६२.

‘कवि, प्रेमी एक ही तत्व है, लल की सुन्दरता से
दोनों मुग्ध, देख से दोनों बहुत दूर जाते हैं
उस क्षण में जो अमृत वागों से बोध रहा है
सभी दृश्य सृष्टिमात्रों को अविगत, बहुश्रुत सदा से’^१

काम-वासना शरीर का स्वाभाविक धर्म है। प्रयत्न ने काम को
मृत जीवनेच्छा के रूप में स्वीकार किया है। प्रसाद ने भी कामायनी में
काम की मृत के समान शरीर की सहज आवश्यकता माना है -

नव ही जागी अनादि वासना,
ममूर प्राकृतिक मृत समान
चिर परिचित-सा चाह रहा था
दन्-द, सुख करके अनुमान ।^२

वैदिक साहित्य में काम को बहुत महत्त्व दिया गया है। ऐतरेय
उपनिषद् में उसे ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली शक्ति के रूप में माना गया है।
यही काम वादि अमृत से नर-नारी में समान रूप से विद्यमान है और उनमें
परस्पर आकर्षण पैदा करता है।

उर्वशी और सुरजा का जब देहिक मिलन होता है तो वे देहिक
जीमा का अतिश्रुत्या करके मनीलोक में पहुंच जाते हैं। उर्वशी अपना परिचय
एक चिरन्तन नारी के रूप में देती है, यह कहती है कि मैं ही प्रत्येक पुरुष
के मन की ममूर ज्वाला हूँ।^३

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ - ६२.

२. 'कामायनी' आशाषर्मा, पृष्ठ ४३.

३. जन-जन के मन की ममूर बहूनि, प्रत्येक दृश्य की उब्जियाली
नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली।

मैं देश काल से परे चिरन्तन नारी हूँ
मैं आत्म तन्त्र यौवन की नित्य नवीन प्रमा
रूपही अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूँ.

फुरवा भी कहते हैं कि मैं भी सदा से सदातन फुरा के रूप में उन्हें अपनी बाहों के बालों में बाँधता बाया हूँ। सदा मैं ही फुरा रूप में तुम्हारे कपड़ों की सुधा का पान किया है -

जहाँ जहाँ तुम खिड़ी, स्यात् मैं ही मलयानिल बनकर,
तुम्हें धरता बाया हूँ अपनी बाकल बाहों से
जिसके भी सामने किया तुमने कुंचित कपड़ों को,
लगाता है, मैं ही सदैव वह वृन्दन-रसिक फुरा था।^१

मानव जीवन की उर्म साकार से उठकर ऊपर निराकार तक जाने की जाकलता का प्रतीक फुरवा है। मृत्यु में हृन्द विद्यमान है।^२

फुरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है। इसीलिए, मर्त्य लोक के नाना सुखों में वह व्याकल वीर विषाण्ड है।^३ -

किन्तु, रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ कपड़ों को
घुँट या दो घुँट पीते ही
न जाने, किस कल से नाद यह जाता
कभी तक भी न समझा ?
दृष्टि का जो धैर्य है, वह रस का भोजन नहीं है।
रूप की वाराधना का मार्ग बालिगन नहीं है।^४

यह चिन्तन, यह मनन उनके बाहृपाश को ढीला कर देता है उनका मन फिर किसी रहस्यमय सत्य की लीज में मटकने लगता है। वास्तविकता यह है कि मृत्यु का मन उसे कभी उधर लेजाता है कभी उधर। 'फुरवा की वेदना समु मानव-जाति की वेदना से ध्वनित है'। दिनकरजी लिखते हैं -

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ १०१.
२. उर्वशी - मृमिका, पृष्ठ (ग)
३. उर्वशी - मृमिका, पृष्ठ (ड.)
४. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ५६.

* किन्तु मानवता की यह वेदना उत्पन्न कहाँ से होती है ? मानव-मन का यह दुःसाध्य संघर्ष वाता है कहाँ से ? १

वात्सा का घरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जब घरातल का आकर्षण नीचे की ओर है। मनुष्य जब पशुओं से अलग होने लगा, यह वेदना तभी से उसके साथ हो गई। मानवता ही मनुष्य की वेदना का उच्च नाम है। २

मनुष्य स्वयम् को देवत्व से सम्पन्न देना चाहता है। उसकी कल्पना के जो देवता हैं उनके समान वह अपने आपको बना नहीं पाता फिर भी प्रयत्न करना, संघर्ष करना मनुष्य का स्वभाव है। यह देवत्व की ऊँची-ऊँची कल्पनाएँ लेकर चलता है किन्तु धरती की ठोस वास्तविकताएँ उसकी महत्वाकांक्षाओं को चकनाचूर कर देती हैं। वह कभी प्रेम की ओर झुका है, कभी सन्यास की ओर।

वाक्ये देवत्व

पर इस वाग को घर दूँ कहाँ पर ?

काम्नाओं को विसर्जित व्योम में कर दूँ कहाँ पर ? ३

* सन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम सन्यास को क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर सन्यास है और मनुष्य को लिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति, दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। ४

उर्वशी देवी है। देवियाँ इन्द्र से उर्वधा मुक्त होती हैं। वह मूल पर बाध है निष्काम भाव से संसार का आनन्दोपभोग करने के लिये। वह अवरत्न रूप से आनन्द की धारा में बहना चाहती है किन्तु उसे पुरुषा

१. उर्वशी - मृगिका, पृष्ठ (ड.)

२. उर्वशी - मृगिका, पृष्ठ (ब)

३. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ५५.

४. उर्वशी - मृगिका, पृष्ठ (ब)

के मन का अन्ध विस्मित कर देता है। वह यही सोचती है कि जब प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है तब प्रकृति की सहज धारा में बहते जाना क्या परमेश्वर से दूर जाना है? क्या ईश्वर का प्रकृति से विरोध है? या ईश्वर उसका प्रतियोगी है? क्या प्रकृति के सहज रास्ते चल कर ईश्वर की वाराधना नहीं हो सकती -

‘किये कहा तुम्हें, परमेश्वर और प्रकृति, ये दोनों साथ नहीं रहते; जिसको भी ईश्वर तक जाना है उसे तोड़ लेने होंगे वारे सम्बन्ध प्रकृति से;

मोह मात्र ही नहीं, सभी ऐसे विचार बन्धन हैं जो बिखलाते हैं मृत्यु को, प्रकृति और परमेश्वर दो हैं; जो भी प्रकृत हवा, वह दूर हवा ईश्वर से ईश्वर का जो हवा, उसे फिर प्रकृति नहीं पायेगी।’^१

ईश्वर की बनायी हुई प्रकृति माया नहीं है जो मानव को अपने सृष्टा से दूर ले जाय। माया तो वह प्रम-बुद्धि है जो मृत्यु को द्वैत के पटकाम में फँसा देती है। मृत्यु को बाह्ये इस प्रम के धरे से बाहर निकलकर निष्काम रूप से प्रकृति की सहजता में बढ़ता रहे और उसे प्रकृति ने जो शक्ति दी है उसका सहज उपभोग करता रहे। इसी सहजता में ही कभी कयास ही उसे परमेश्वर की भी प्राप्ति हो सकेगी जिस प्रकार कि कयास ही किसी ढाली से टहनियों और पत्तों फट्ट पड़ते हैं - जिस प्रकार प्रकट होने के पहले उन टहनियों और पत्तों की स्थिति तो ढाली में रहती है किन्तु वे क्लृप्त होती हैं उसी प्रकार परमेश्वर भी प्रकृति के कया-कया में वर्तमान है। प्रकृति ने भागकर फिर कौह उसे कहाँ प्राप्त करे? मृत्यु स्वयम् भी तो परमेश्वर की प्रकृति है फिर अपने आप से भागकर कहाँ जाय? परमेश्वर का जो प्रकृति से बाहर

क्यों लोभे ? -

• "वह तो स्वयम् रहा वह अपनी ही लीला धारा में
बर्धन कहीं, कहीं पंकज बन, कहीं स्वच्छ जल बन कर ।"^१

पुरूरवा कलौ हैं वास्तव में नर-नारी दोनों ही उसी के रूप हैं और
उसी मूल सत्ता के प्रतिमान हैं -

न तो पुरुष में पुरुष, न तुम नारी केवल नारी हो,
दोनों हैं प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के,
देह-वृद्धि वे परो, नहीं जो नर बध्या नारी है । २

इस प्रकार अपनी सत्ता के मूल स्रोत से मिलने की बाँझा स्वामाधिक है
किन्तु नारी पुरुष को ही ईश्वर रूप में देखती है । जब ईश्वर सर्वत्र विद्यमान
है और नर भी उसकी ही रचना है फिर नारी उसे नर से मित्त स्थान में
क्यों लोभे ? वह वह तो नर के प्रति वर्ध-रूप काम की साधना करके वात्मा
को सर्वोच्च स्थित पर ले जाने का प्रयास करती है ।

उर्वशी निष्काम प्रेम की मूली है । उसका चित्त स्थिर है जहाँ संशय
को कोई स्थान नहीं । चित्त की स्थिरता के दर्शन हमें महर्षि च्यवन और
सुकन्या के प्रेम में भी होते हैं । महर्षि का चित्त स्थिर, वात्मा पवित्र और
चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल है । वे दोनों वे सर्वथा विहीन हैं । वे एक साथ
बन्यायी भी हैं और प्रेमी भी । उनके विषय में कहे गये वक्त दृष्टव्य हैं -

यही गर्व मुझको भी
ही जाता है बनायास उन वैजयन्त फूलों पर
बाधक नहीं तपोव्रत जिनके च्यु-उदग् प्रणय का
न तो प्रेम ही विघ्न डालता जिनके तपस्वराग में

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ८२.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६३.

प्रणय-पाश में बंधे हुए भी जो निमग्न मानस से
उसी महासूत्र की चौटी पर बड़े हुए रहते हैं
वहाँ योग योगी को कवि की कविता छे जाती है.^१

सुकन्या बादल, शान्त हृदय, पावन प्रणयपूर्वी रक्साणि नारी
की प्रतीक है। उसे विविध स्वादों की कोई वाकौंता नहीं है -

गुह्यिणी के तो परम देव बाराह्य एक होते हैं
जिसे मिलता भोग, योग भी वही हमें देता है।^२

उर्वशी और सुकन्या के अतिरिक्त एक नारी और है वह है वांशीनरी
जो राजा फुल्वा की परिणीता होते हुए भी प्रणय वंधिता है कुलवधुओं
के समान लम्बा उसका वामभूषण है अतः वह झीड़ा का वावरण फाड़कर
प्रिय को सुगंध नहीं कर पाती और अंत तक उसे उपेक्षित ही रहना पड़ता है।
उसके मन में हर्ष्या है किन्तु उसे फिर भी धर्म धारण करना पड़ता है और
वह सदा प्रिय की मंगल कामना ही करती है। उसका नारीत्व उर्वशी के
पुत्र के रूप में पूर्णताको प्राप्त होता है, वह वायु को ही कलेबे से ल्याकर
मन के वेग को शान्त कर लेती है। वांशीनरी के रूप में कवि ने नारी की
गरिमा और व्यथा का ही गान किया है फिर भी सामान्य नारीत्व की
प्रतीक उर्वशी ही है। यद्यपि माता बनने के पश्चात् उर्वशी को भी व्यथा
फँसनी पड़ती है फिर भी वह बस अपने प्रिय के बालिग्न-पाश में बंधकर
सब कुछ विद्वृत्त कर देती है। उसके सामने प्रिय और उसका आहर्ष्य-जनित
वानन्द यही सब कुछ है। यही भावना है जो सामान्यतः नारी को नर
के पास हींच छे जाती है। फुलुषों में भी सामान्य नर के प्रतीक फुल्वा ही
हैं। जैसे महर्षि च्यवन और वायु का महत्व भी कम नहीं है। च्यवन तो

१. उर्वशी - अंक ४, पृष्ठ १०६.

२. उर्वशी - अंक ४, पृष्ठ १०८.

नर से देवता को हृ मृष्य के प्रतीक हैं जहां ज्वाला तो है किन्तु शीतलता भी है; कामाएँ भी हैं किन्तु उन पर महर्षि का ही अधिकार है; बल्कि यों कहिये कि वे योग और प्रेम की समन्वित मूर्ति हैं। वायु के रूप में कर्तव्य का निदर्शन हुआ है। उसे प्रारम्भ से ही कर्तव्य के पथ में मावनाओं की बलि चढ़ानी पड़ी है फिर भी नरत्व की सामान्य वृत्तियाँ फुरवा में ही उद्घाटित हुई हैं अतः सनातन नर का प्रतीक फुरवा है।

ਅੰਤਰਿ

੩

नारी भावना

उर्वशी काव्य में नारी का चित्रण बनेक रूपों में हुआ है। नारी-भावना की परिव्याप्त सम्पूर्ण काव्य में है। दिनकर ने उर्वशी में स्थूल नारी चित्र के अतिरिक्त ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की है जो कि जन-जन के मन में समायी हुई है। यह भावना नर-नारी दोनों में कर्मोभेद रूप से बँठी हुई है। कवीन्द्र रवीन्द्र का कथन है कि मेरे हृदय में एक विरहणी नारी बँठी है जो विरह के गीत सुनाया करती है। यही नारी मीरा के हृदय में विरहणी प्रेमिका होकर तथा सुर के हृदय में राधा होकर रोयी थी।

नारी-भावना सूक्ष्म रूप से संसार में सर्वत्र बसी है। नारी मानव-हृदय की, इन्द्रियों की कामना बनकर प्रत्येक पुरुष के उर में बसी हुई है। पुरुष उदा ही इन कामनाओं के आगे पराजित होता आया है। कामिनी का आकर्षण उसकी सम्पूर्ण वृत्तियों को अपनी ओर उन्मुख कर लेता है। और उसका पीरुषण एक सुकोमल पृथप से भी हार जाता है। फिर उसका मन जब अन्तर की गहराइयों को टटोलता है जो वह अपने आपको निरसहाय पाता है। प्रेयसी, पत्नी, माता इन रूपों में नारी उसके लिए एक आकर्षण का केन्द्र बनी रहती है वह अन्त तक यह नहीं जान पाता कि इनमें से नारी का कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है या कि नारी को इन सभी गुणों से पूर्ण समग्र रूप में देखा जाय। किन्तु समझ्या फिर यह उठती है कि समग्र रूप में नारी वह कहाँ लौजे, क्योंकि कभी उसे प्रेयसी का श्रेया कहा याद आता है, कभी कर्तव्य पथ पर जूझती नारी का मन्दिर या कभी याद आता है ममतामयी माँ का वर।

दिनकर जी ने इसी त्रिकोण में नारी का चित्र तीन पात्रों में प्रस्तुत किया है। एक है उर्वशी जो कि प्रेयसी है, दूसरी है रानी बाँशीनरी जो पत्नी है, किन्तु प्रणयवर्धिता, तीसरी है सुकन्या जो पत्नी व प्रेयसी का समन्वित रूप

है। नारी के माता रूप का चित्रण बलम किसी पात्र में नहीं हुआ किन्तु उर्वशी, सुकन्या, वीशीनरी तीनों में मातृत्व का सागर लहरता है जो बक्सर पाकर बाहर फूट पड़ता है।

धरती पर जो काम-सुख उपलब्ध है वह स्वर्ग में नहीं है। देवता मात्र गन्धों के प्रेमी हैं। स्पर्श का सुख उन्हें उपलब्ध नहीं है। धरती का मानव अपने नाणामंगुर जीवन में भी प्रेम की बाहकता का वह सुख भोगता है जिसके लिए बप्सरार भी धरती पर बाने को ललकती हैं। उर्वशी भी ऐसी ही बप्सरा है जो राजा पुरावा पर वासवत होकर नारीत्व ग्रहण कर धरती पर जाती है। वह मात्र प्रेम की समाधि में डूब कर बानन्दलीन रहना चाहती है और उसी में अपना नारीत्व सार्थक मानती है। वात्सा के स्तर पर पहुँचने के लिए तन से मिलन भी आवश्यक है। तन तो मन के साक्षात्कार का साधन है। बालिंगन-पास में बड़े युगल प्रेमियों को शरीर का ज्ञान नहीं रहता और वे ऐसे लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ नर-नारी का भेद भी नहीं रहता। दिनकर जी लिखते हैं -

‘नारी के भीतर एक बाँर नारी है, जो बगोचर और इन्द्रियातीत है। इस नारी का सम्बान फूँडा तब पाता है, जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुँचता है।

बाँर फूँडा के भीतर भी एक बाँर फूँडा है, जो शरीर के घरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की बाहुलता में नारी बंग-संज्ञा के पार पहुँचना चाहती है।’

उर्वशी देवलोक की बप्सरा है उसे कोई दन्द नहीं है। वह निर्बाध रूप से पृथ्वी पर प्रेम रस का पान करने आई है किन्तु पुरावा का दित्त दन्द में है। वह ज्यों ही मदोन्मत्त होकर रूप रस का पान करना चाहता है कि हृदय से बाबाज जाती है कि मूर्त अभी नहीं समझता। रूप तो केवल दृष्टि से पान करने की वस्तु है। उसे रक्त का भोजन बनाना है। बस पुरावा का मन

दो क्षीरों के बीच फूलने लगता है। कभी उसे रूप सौन्दर्य का अपार वैभव अपनी ओर लींचता है, कभी वह पंक में कमजब्तु निहित रहना चाहता है। प्रेम और सन्ध्याव दोनों ही क्षीर उसे अपनी-अपनी ओर लींचते हैं, उसकी इस विधा को उर्वशी जान जाती है। वह प्रेम को भी योग के समकक्ष ठहराने का प्रयत्न करती है। वह कहती है कि परमेश्वर और प्रकृति में बर नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने ही प्रकृति को बनाया है। हम सब उसी की बनायी हुई प्रकृति के प्रसन्न अवयव हैं। फिर हम अपने बाप से कैसे माग सकते हैं। हमें प्रकृति की सहज धारा में बह कर ही उसकी वाराधना करनी चाहिये। यह तब भी ईश्वर का बनाया हुआ है फिर तब की वाराधना से मागकर केवल मन से कैसे ईश्वर की वाराधना हो सकती है। उस परमेश्वर को योग से प्राप्त किया जा सकता है और प्रेम की एक प्रकार का योग है। उर्वशी राजा की प्रियेरी बनकर मृत्यु पर बायी है। वह प्रेम की धारा में सतत् बहना चाहती है। विकल्पों की कक्षाएँ उसे असह्य हैं। वह सब अपने प्रिय से यही कहती है -

तू मृत्यु नहीं, देवता, कांति से मुझे मंत्र मोहित कर ले,
फिर मृत्यु-रूप धर उठा गाढ़ अपने बास्त्रिन में मर ले।
में दो विटपों के बीच मग्न नन्हीं छितकाती ली बाऊँ,
होटी तरंग-ली टूट उरच्छल के महीन्द्र पर ली बाऊँ।^१

उर्वशी को अभिसार करते हुए अनेक रात्रि-दिवस क्षीत जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि इस परिरम्भ-पाश में बंधे हुए हम वृक्षाओं की फौजिलि हास्याली पर सवार होकर वाकाश की ओर न जाने कहां उड़े जाते हैं। धीरे-धीरे दोनों, मानों देह की लीमा पीके छोड़कर मन के लौक में प्रवेश कर जाते हैं और निःशुद्धि उन्हें अपनी मादकता में ममूली नजर आती है। प्रेम की दुर्ग समाधि में शरीर का भी बोध नहीं रहता।

१. उर्वशी - संक २, पृष्ठ ५७.

नारी सदा से ही नैसर्गिक रूप से पुरुष के लिए आकर्षण का विषय है। यही आकर्षण पुरुषों को उर्वशी में मिलता है। उनके दृष्ट्य हैं यही ध्यान जाती है -

यह तुम्हारी कल्पना है, प्यार कर लो।
इपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर।
बो गगन चारी। यहाँ मधुमास ढाया है।
भूमि पर उतरी,
कमल, कर्पूर, कंचुम से, कूटज से
हस कल्ल सौन्दर्य का झुंगार कर लो। १

पुरुषों अपनी प्रेयसी के सामने छार जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं उदात्त सिंधु के समान अपार कलशाली हूँ। मेरी शक्ति की अत्यन्त शक्ति सर्वत्र गुँजती है। मेरे सम्मुख बड़े-बड़े वनराज पर्वत भी भय से डोलने लगते हैं। मैं अपने समय का सूर्य हूँ। मेरा रथ बादलों के शीश पर चलने में भी सक्षम है, किन्तु -

न जाने बात क्या है।
हस्त का वायु पुरुष जो फौल सकता है,
सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है,
पुरुष के आगे वही असहाय हो जाता,
शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता।

बिना ही जाता सहज बाँकम नयन के बाण से,
जीत लेती इपसी नारी उसे मुक्तान से। २

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ५०.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ५३-५४.

पुरुष के जीवन में नारी के प्रेयसी रूप का बहुत महत्व है। सब तरफ से चारा धका हुआ भ्रान्त पुरुष जब प्रिया की गोद में वा गिरता है तब वह अपनी सारी वेदना मूल जाता है।

'उर्वशी' में उर्वशी का प्रेयसी रूप सफलता के साथ चित्रित हुआ है। दिनकर ने अप्सराओं के वातालाप में उनके रूप-गुण आदि पर भी बहुत बूझ लिखा है। वे सिंधु की वात्सल्य होने के कारण सिन्धु के समान ही उच्छल हैं। वे उन्मुक्त प्रेम की प्रतिमाएं हैं। वे अपने शौन्ध्य व हाव-भावों से नर-देवों का मनोरंजन करती हैं। वे कभी किसी एक पुरुष से बंधकर रहना नहीं जानती। प्रेम, जो तबी की निधि है, उनकी तो झीड़ा ही है। वे रचना की वेदना तो जगाती हैं किन्तु स्वयं कभी रचना नहीं करतीं। अप्सराएं मातृत्व का भार वहन करना नहीं चाहतीं क्योंकि मातृत्व ग्रहण करने पर नारी का शौन्ध्य ढलने लगता है। कुछ अप्सराएं रेखी हैं जिन्होंने मातृत्व तो ग्रहण किया किन्तु फिर भी वे सन्तति का पालन नहीं करतीं। उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं में नारीत्व अधिक सबग है। वे अपनी सन्तान का पालन तो नहीं करतीं फिर भी उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है।

प्रेयसी के पश्चात् नारी का दूसरा महत्वपूर्ण रूप है पत्नी का, जो कि वीक्षीनरी के रूप में प्रगट हुआ है। वीक्षीनरी कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है। कृष्णध्वजों की पति लज्जा उसका आभूषण है। वह महाराज की सम्पूर्ण सुख-सुविधा का ध्यान रखती है। महाराज को प्रसन्न रखने के लिए बन्धु की आराधना करती है किन्तु पुरुष को जिस रूप की पिपासा है वही वह अपने पति को नहीं दे पाती। गृहिणी नारी प्रेमासक्त होकर भी वह तीव्रता नहीं लापाती जो नर की दाहकता को शांत कर सके। जब भी रे-धीरे उसका प्रेम परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो वह निःसंकोच होकर अपने ज्वार को प्रकट करना चाहती है तब तक पुरुष के प्रेम में शिथिलता आने लगती है। वह नारी के उभये प्रेम को जगाकर स्वयं विमुक्त हो जाता है तब नारी के पास सिवाय कर्म बहाने के कुछ नहीं रह जाता। वह यही कहती रह जाती है -

गृहिणी जाती हार दौंध सम्पूर्ण समर्पण करके,
जयिनी रहती क्नी बप्सरा ललक फुग में मरके,
पर, क्या जाने ललक बगाना नर में गृहिणी नारी ?
जीत गयी बप्सरा, खी में रानी बन कर हारी ।^१

फुरवा उसके बेते-बेते दूर होते हैं उसके प्रेम में तीव्रता जाती है किन्तु फुरवा को वह आकर्षित नहीं कर पाती क्योंकि फुग का स्वभाव है कि जो सहजप्राप्य है उसके प्रति उसके मन में ललक नहीं उठती । नित नया स्वाद नित नयी आनन्द-कामना फुग को लींचति है और उस और ले जाती है जहां रूप का आनन्द स्वप्न के समान बार-बार सामने आकर दिन जाता है । वह उसी प्रमदा के बलीमृत होकर रहता है जो उसे क्षुधित के रूप में निमज्जित रखती है ।

बांशीनरी पातव्रता स्त्री है । उसके लिए पात के लिये और कोई बाजार नहीं है । वह पहले ही तन-मन-धन से स्वाधी के चरणों में समर्पित हो चुकी है किन्तु उसे वही सुख उपलब्ध नहीं है जिससे नारी के अन्तर का मान-पद्म खिलता है, जिसे प्राप्त कर प्रौढ़ा नारी भी मानो युवती बन जाती है । उसका स्वल्प बप्सरा द्वारा हरण हो चुका है किन्तु उसके पास कोई उपाय भी नहीं है । वास्तव में उसकी अवस्था कितनी कष्ट है -

दृश-दर्द आताबो नहीं,
मन की व्यथा गावो नहीं,
नारी ! उठे जो एक मन में, बीम पर लावो नहीं ।^२

इतना होने पर भी वे अपने प्रार्थना-मन में प्रिय की मंगल कामना ही करती हैं । यह है नारी स्व की गरिमा । दिनकर ने लिखा है -

१. उर्वशी - अंक २, पृष्ठ ३६.

२. उर्वशी - अंक २, पृष्ठ ३७.

सब क्रिया-जाति उर्वशी नहीं ।
 वे भी हैं जिनके बड़े हृदय -
 में मनु से मिला हुआ है पय,
 जिनके प्राणों के महाव्योम,-
 में संग उदित है सूर्य-सोम ।^१

यही है नारी की महानता । ऐसी सती नारी के आगे अप्सरा
 की भी धारना पड़ा है । वास्तव में ऐसा लगता है कि कवि ने सौन्दर्य-प्रेम
 का चित्रण जब उर्वशी के पाच्यम से अवश्य किया है किन्तु उसकी बड़ा सती-
 गृहिणी नारी के प्रति ही अधिक है । यही कारण है कि उसकी कविता
 पुराण के उन्नाव गृहरा के साथ समाप्त नहीं होती । दिनकर का कवि
 नारी की व्यथा के साथ उसकी मर्यदा का भी मान करता है ।

“इसी लिए कि दिव्य गुणों को मानवता कहते हैं,
 उसके भी अत्यधिक निकट नर नहीं, मात्र नारी है ।^२

नारी की भूमि धूप का वातप नहीं चन्द्रिका की शीतलता है तभी
 तो नारी तक आते-जाते इतिहास भी काव्य बन जाता है । नारी क्रिया नहीं
 क्रिया की प्रेरणा है । प्रीति का, कृपा का उद्गम है । उसका स्मरण
 कर पुरुष बड़े से बड़े संकट में भी विचलित नहीं होता ।

नारी के प्रियही और पत्नी का समन्वित रूप हमें सुकन्या में देखने
 को मिलता है ; जो अपने दक्षिणामूर्ति के साथ सम्पूर्ण सुख का उपभोग करती
 है । वह पति परायणा गृहिणी भी है और अपने प्रियतम की अनन्य प्रिया
 भी । महर्षि च्यवन की नारी-विनायक धारणा बहुत ही महान है । वे

१. मूचि तिलक 'उर्वशी काव्य की समाप्ति' - पृष्ठ ५६.

२. उर्वशी - बंक ५, पृष्ठ १६४.

उर्वशी;

एक समीक्षात्मक अध्ययन

सुकन्या को अपने तप की साक्षात् सिद्धि मान कर ग्रहण करते हैं। उनकी नास्तियों पर अपार क्रोध है। वे नारी का जीवन बड़ा सुशुभपूर्ण मानते हैं। महर्षि का कथन है -

कितनी यह यातना पालती त्रिया मविष्य जगत् का ?

कह सकता है कौन पूर्ण महिमा इस तपश्चरणा की १९

व्ययन करते हैं कि प्रजा-सृष्टि में कृष्ण का माग तो बहुत बड़ है। यह नारी ही है जो सारा यह पूर्ण करती है।

नारी ही वह महादेवु जिव पर अदृश्य है कलकर

नये मनुज, नव प्राण इत्य जग में जाते रहते हैं।

नारी हा वह कौष्ठ, देव, दानध, मनुष्य से द्विपकर,

महाशून्य, चुपचाप, बर्हा वाकार ग्रहण करता है। २

नारी की पूर्णता मातृत्व में है। उर्वशी भी पुत्र को जन्म देकर गर्व से भर उठती है। मेनका भी यही कहती है कि मां बनने पर नारी की गरिमा कुछ और ही होती है। माना कि माता बनकर नारी देह की गठन हो देती है किन्तु मुझे तो बही नारी रूपमती लगती है जो गोदी में लेकर शिशु को प्यपान करा रही हो अथवा लड़ी-लड़ी उसका पलना मरुता रही हो। ३

उर्वशी, सुकन्या, बौशीनरो तीनों माँ की ममता से ओतप्रोत हैं। एक शिशु को जन्म देकर सापवश पालन करने में अतमर्ष है तो दूसरी उसे अनन्य वात्सल्य के साथ पाल-पोसकर बड़ा करती है और तीसरी युवा पुत्र

१. उर्वशी बंक ५, पृष्ठ ११६.

२. उर्वशी बंक ५, पृष्ठ ११७.

३. उर्वशी बंक १, पृष्ठ १६.

की हृदय से लगाकर अपनी धारी ममता उड़ेल देती है ।

इस प्रकार कवि ने नारी के तीनों रूपों का बहुत सुन्दर चित्रण किया है और जीवन में उसकी महत्ता प्रतिपादित की है । इसी कारण अन्त में सुकन्या वंशीनरी से कहती है कि नारी जहाँ बन्धनों के कारण बकला है वहाँ अपने आकर्षण से सबल भी है । नारी इस जगत में जीवन के रास्ते पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बदा करती है -

वीर श्रिया ओ सबल, मात्र बाँधु, कैल बहणा है,
वही बैठ सम्पूर्ण भ्रष्टि के महा मूल निस्तल में,
द्विगुनी पर धारे उपलु को उँचा किये हू है । १

अदृशा अ

४

प्रेम का स्वरूप

उर्वशी में प्रेम तत्त्व से हमारा तात्पर्य कान्ता-विधायक रति से है। 'रति' शब्द रस का स्थायी भाव है। 'प्रकृतिवाद में रति का अर्थ किया गया है - स्मर-प्रिया, काम-पत्नी, अनुरा, वासवित, श्रीदा, रम्या, सन्तोष। इस तालिका में 'रति' शब्द से व्योम्बत तीन प्रसिद्ध अर्थों की विज्ञप्ति होती है; प्रथम - रति कामदेव की पत्नी का नाम है; द्वितीय - रति अनुराग अथवा प्रेम का सूचक है; तृतीय - रति श्रीदा अथवा रम्या अर्थात् स्त्री-फुल्ल के एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक आकर्षण, एक विशिष्ट प्रकार की प्रभोदपूर्ण अभिव्यंजना का वाचक है।^१

किसी प्रिय वस्तु के प्रति मन का प्रेमपूर्वक उन्मुख होना ही रति है। विश्वनाथ ने रति का उदाहण इस प्रकार किया है -

'रतिकोनुकुलेऽर्थे मत्तः प्रवणायितम्' २

काम और रति रमणोच्छा के सूचक बन गये हैं किन्तु साहित्य शास्त्रियों ने इसका बहुत व्यापक अर्थ ग्रहण किया है। रति का अर्थ है अनुराग अथवा प्रेम। 'वाल्मीकियन ने 'कामसूत्र' में स्त्री-फुल्ल के पारस्परिक रूपों द्वारा जनित अभिमानिक सुखों के बोध को ही काम का प्रधान रूप निश्चित

१. हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, पृष्ठ ६६८, संस्करण सं० २०२०.

२. साहित्य दर्पण, ३, १७६.

किया है। अपने व्यापक रूप में रति मनुष्य-जीवन के सम्पूर्ण प्रेम और श्रेय की नियायिका बन जाती है।^१ प्रेम चाहे लौकिक हो अथवा अलौकिक, रति मानव उसमें मुख्य है। अलौकिक के प्रति प्रेम को भक्ति नाम दिया गया है। भक्ति में भी ब्रह्मा-प्रेम में प्राधान्य प्रेम का ही है। आचार्य शुक्ल ने ब्रह्मा और प्रेम के योग को भक्ति कहा है। भक्ति के भी अनेक रूपों में वेद ब्रह्मा की मात्रा का है, जैसे वास्य भक्ति में ब्रह्मा की मर्यादा अधिक है तो मायुय भाव की भक्ति में कुछ कम। प्रेम की मात्रा दोनों में समान ही है।

तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में प्रेम ही एक नियामक शक्ति है। मनुष्य क्या पशु तक का सहज स्वभाव है प्रेम करना। बड़े से बड़े हिंस्र पशु भी प्रेम के बल में होते देते गये हैं। आत्मा स्वयम् प्रेम स्वरूपा है। प्रेम के अभाव में वह मृत के समान है। प्रेम का आकर्षण कामेच्छा को जन्म देता है। इसका कारण भी ब्रह्मा ही स्वामाविक है। आत्मा की स्थिति शरीर से है अतः मानसिक प्रेम के लिए शारीरिक मिलन भी आवश्यक हो जाता है। केवल आत्मा का प्रेम अपुरा है और यदि वह प्रेम विषम होता है तो दूसरे पक्ष से कोई प्रतिक्रिया न होने पर समाप्त हो सकता है। अगर वह सम अर्थात् वाय्य-वालम्ब्य दोनों में समान है तो वह दोनों प्रेमियों को निकट लाये बिना रह ही नहीं सकता। शरीर के बिना न आत्मा की स्थिति है न प्रेम की। जब दो प्राणियों में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो उनके मन में शारीरिक मिलन की तीव्र उत्कण्ठा बन पड़ती है और मिलन होने पर ही प्रेम पूर्णता को प्राप्त होता है और वह फिर युगल प्रेमियों को तन से रकाकार करके मन से भी एक कर देता है। केवल शरीर के स्तर तक का प्रेम पशु-जगत तक ही सीमित है। मनुष्य तो एक क्षर यदि प्रेम के लौक में विचारण कर ले तो उसके लिये किसी नये जगत के क्पाट खुल जाते हैं और वह पतल पर पतल उसमें गहरे उतरता जाता है।

१. हिन्दी साहित्य कोश, पृष्ठ ६६.

दिनकर ने प्रेम का परिचय इन शब्दों में दिया है -

“कहते हैं, भरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है।
छगता है यह जिसे, उसे फिर नींद नहीं आती है,
दिवस रात में, रात जाग मरने में बट जाती है।
मन लोया-लोया, बाँहें कूक मरी-मरी रहती हैं,
भींगी फुल्लि में कोई तस्वीर लड़ी रहती है।”^१

यह है प्रेम की विचल अवस्था। प्रेम रोग तो है किन्तु
इस रोग से कबना कोई नहीं भागता। ये रोग ही ऐसा है जो अलग उद्भूत
है। माना कि प्रेम-बंध में काँटे ही अधिक हैं किन्तु यदि काँटों से घबरा गया
तो प्रेमी क्या? सूफयों में यही 'प्रेम की पीर' 'हरके हकी की' से
'हरके मजाबी' तक ले जाती है। मन्त भी इसीलिए अपने वाराह्य से प्रेम
का ही नाता जोड़ता है और मुक्ति को भी लच्छ समझता है।

दिनकरजी ने इसी प्रेम को लेकर भरती की श्रेष्ठता प्रतिपादित
की है। दिनकर ने 'उर्वशी' में देवी और मानवी दो प्रकार के प्रेम का
चित्रण किया है। दानव के प्रेम का प्रसंग उर्वशी के बलात् अपहरण के प्रसंग
में आया है किन्तु वह वास्तविक प्रेम नहीं है न ही उसका चित्रण करना कवि
का उद्य है। कवि ने विशिष्ट रूप से देवी और मानवी प्रेम का ही चित्रण
किया है। मानवी प्रेम में भी दो रूप हैं - प्रेयसी का उन्मुक्त प्रेम और
पत्नी का मरिदित प्रेम।

देवी प्रेम का चित्रण अप्सराओं के पदा में हुआ है। अप्सरारं
उन्मुक्त प्रेम की प्रतिमा हैं। वे किसी एक प्रेमी के साथ नहीं बँव सकतीं।
रम्भा कहती है -

१. उर्वशी - प्रथम अंक, पृष्ठ १४.

प्रेम मानवी की निधि है, अपनी तो झीड़ा है,
प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की बाकुल पीड़ा है ।^१

व्यसरावों का जन्म ही उसके मनोविनोद के लिये हुआ है । उनका रूप-वेष, यौवन का उदाम सागर किसी एक के ही बालोदन के लिये नहीं है । वे कभी नर का बालिष्ठ करती हैं कभी देवों का । मृत्यु के मर्म में रचना की प्रेरणा तो आती है किन्तु स्वयम् कभी बन्धन में बंधना नहीं चाहती । वे सागर-वात्मक हैं और सागर के ही समान बसीम-उच्छल हैं । वे गर्म के समान सर्वत्र विहार करती हैं । एक ही स्थान पर रुकना व्यसरावों का स्वभाव नहीं है । देवता भी मात्र गर्मों के प्रेमी होते हैं । रूपों के सुख की उपलब्धि उन्हें नहीं होती । व्यसरावें कभी-कभी तन से भी मिलती हैं और अपना सारा क्रान्त अवशों के मधु के साथ उड़ेल देती हैं किन्तु -

पर, यह तो रसम विनोद है, भावों का खिलना है,
तन की उद्देलित तरंग पर प्राणों का मिलना है ।^२

व्यसरावें मानवी प्रेम से सदा बचना चाहती हैं क्योंकि मानवी-प्रेम का परिणाम यातनादायी है । मानवी को गर्म-भार वहन करना पड़ता है जिसका परिणाम होता है शारीरिक संतुष्टि की समाप्ति । कुछ व्यसरावें किसी नर पर बाधक होकर जब मत्स्यलोक में निवास करने लगती हैं तो उनमें नारीत्व सज्ज हो जाता है किन्तु फिर भी सदा के लिये वे अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाती । अन्ततः उन्हें अपने प्रिय को छोड़कर जाना ही पड़ता है और संयोग से उन्हें गर्म-भारण भी करना पड़ा तो वे सन्तति का पालन नहीं करती यद्यपि संतान के प्रति मोह तो उन्हें होता ही है ।

१. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ १५.

२. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ १५.

उर्वशी एक अप्सरा है किन्तु उसमें मानवीय प्रेम अपने उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। वह पुरुषों के तेज एवं पीडना पूर्ण गीन्द्य पर मुग्ध हो जाती है। इधर पुरुषों में उसके अप्रतिम गीन्द्य पर मुग्ध हो जाता है। प्रथम दर्शन में दोनों और प्रेम अंकुरित हो जाता है। आचार्य शुक्लजी ने इसे रूप-लोक की संज्ञा दी है। प्रथम आकर्षण लोक-रूप ही होता है किन्तु जब वह लोक गहराई प्राप्त करने लगता है तो पुनर्मिलन की इच्छा बलवती होने लगती है। फिर दोनों प्रेमियों के हृदय की मिलनेच्छा विरह को जन्म देती है और विरह से प्रेम के अंकुर को धीरे-धीरे पुनः की गहराई मिलने लगती है। प्रेम परिपक्व हो जाता है तब उत्कृष्टता बलि बलवती हो जाती है और प्रेमी को प्रिय से मिले बिना बल नहीं पड़ती। यही अवस्था उर्वशी की है। देव्य के चंगुल से छुड़ते समय राजा के प्रति वह आकर्षित हो जाती है और सुरपुर में भी उसे राजा की ही स्मृति बनी रहती है। उसे स्वयम् अपने शरीर की भी सुष नहीं रहती -

सही उर्वशी भी कुछ दिन से है सोयी-सोयी-सी,
तन से जगी, स्वप्न के कुंवों में मन से सोयी-सी,
हड़ी-हड़ी कमनी तोड़ती हूँ हृदय पंखड़ियाँ,
किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती पंखड़ियों पर पंखड़ियाँ,
दुग से फाँटे हुए जू का ज्ञान नहीं होता है,
बाया-गया कौन, इसका कुछ ध्यान नहीं होता है।^१

उर्वशी राजा से मिलने के लिए अत्यन्त विकल है। प्रथम परिष्का का प्रेम तब तक अपुरा ही होता है जब तक कि दोनों प्रेमी तन से फिर न मिल सकें। शारीरिक मिलन के बिना मन की ललक - प्रेम का उद्देग शांत नहीं होता। यही तो है विशेषता परती के प्रणय की जिसके लिए देवांगनारें भी ललकती हैं। उर्वशी अपनी सखी से कहती है कि

“वव तुम मुझे यहाँ स्वर्ग में अधिक न रोक सकोगी । मेरे लिये तो स्वर्ग अब स्वप्न-जाल के समान अवल्य बन गया है । यहाँ के नीरव जीवन से अब मैं उदास हूँ । ऐसा लगता है कि कोई धरती का देवता मेरे जीवन में रस की माधुरी घोल रहा है” । उर्वशी अपने प्रिय के बिना अब अधिक जीना नहीं चाहती । सब्से प्रेम में प्रेमी की यही अवस्था होती है और अन्त में विजय भी उसी की होती है बाविर बिजलेला उर्वशी को फुरवा के उद्यान में छोड़ जाती है और ज्योत्सनापूर्ण रात्रि में उसकी प्रिय मित्र की कामना पूर्ण होती है ।

नारी-नर के प्रेम में बहुत अन्तर होता है । नारी केवल एक ही पुरुष से प्रेम करती है किन्तु नर की प्रवृत्ति प्रसरत् होती है । विशेषकर राजा बादि समृद्धिवाली पुरुषों का प्रेम प्रायः बन्धन मुक्त होता है । वरुण प्राप्य वस्तु के प्राप्त उनके मन में कोई वाकर्षण नहीं रह जाता -

नयी विद्धि-हित नित्य नया संघर्ष चाहता है नर
नया रुवाद, नव ज्ञान, नित नूतन हर्ष चाहता है नर ।

ग्रीषा में फूलों कसुम पर प्रीति नहीं जगती है,
जो पद पर चढ़ गयी, चाँदनी फीकी बह लाती है,
दाण-दाण प्रकटे, दूरे, द्विमे पार-पार जो चुम्बन लेकर
हे समेट जो निज की प्रिय के सन्धित बंक में देकर,
जो सपने के सङ्ग राह में उड़ी-उड़ी जाती हो,
और छर छी लौट तारिपर में दूब-दूब जाती हो,
प्रियतम को रस उके निमज्जित जो कृष्ण के रस में,
पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के वरुण में ।^१

१. उर्वशी - बंक २, पृष्ठ ३५-३६.

यह पुरुष का सामान्य स्वभाव है। पुरूरवा को उर्वशी से प्रेम हो गया तो उनकी परिणीता रानी वीशीनरी की अन्त तक उपेक्षा ही हुई है। राजा भी उर्वशी की भाँति विकल है किन्तु उनका प्रेम बहुत मर्यादित है। राजा प्रेम में अपीर होकर स्वयम् प्रणय की भील माँगना नहीं चाहते। नारी का तो यही मनोविज्ञान है कि वह मानपूर्वक प्रेमी से मित्रता चाहती है। कोई और पुरुष यदि अपनी प्रिया को हरण करके लाता है या रंभागण में जीत कर लाता है तो उसका हृदय-पद्म और भी खिल उठता है। मान प्रेम का एक महत्वपूर्ण रूप है। राजा पुरूरवा उर्वशी के बिना अब तक निजीव से होकर महल में रह रहे थे। वे चाहते तो उर्वशी को देवराज से माँग कर ला सकते थे, या फिर हरण कर सकते थे, या देवों से युद्ध करके भी प्रिया को प्राप्त कर सकते थे। किन्तु, कवि ने पुरूरवा के प्रेम को महान बना दिया है। पुरूरवा जानते हैं कि भील माँगने से प्रिया मित्र भी गयी तो उसके हृदय के द्वार धरे लिए खुलेंगे, इसका क्या निश्चय ? वे यही सोचते हैं कि यदि मेरी प्रीति सच्ची है तो वह उर्वशी को स्वयम् कभी भी मूल पर लींच लायेगी। सामर्थ्यवान् होकर भी सख्तनीलता की राह चलना, यह है प्रेम का उत्कृष्ट रूप। जब हृदय का तार हृदय से जुड़ गया तो मङ्कति पैदा होगी ही। विरह उसे तपा कर सरा कंबन बना देता है और योग के समकदा पहुँचा देता है।

दो प्रेमी जब लज से रकाकार होते हैं तो उनकी अंग संज्ञा विलुप्त होने लगती है। वे भिन्न समय न होकर एक हो जाते हैं। न समय की गति का ध्यान रहता है न लज का। बल्कि वे चाहते हैं कि वे इसी प्रकार प्रेम की समाधि में डूबे रहें और समय वहीं स्थिर हो जाय। विरह में जो पल युग के समान कीलते थे अब वही समय पलों में जीत जाता है। अमिषार-मन्न प्रेमी को सर्वत्र प्रकृति में अपनी प्रिया का झुकराता चन्द्रानन दिखाना पड़ता है। प्रिया के नेत्रों के अजीम आकाश में प्रवेश करके उसके सारे अन्द-मय मिट जाते हैं। प्रवाल से दीप्त लवणों का चम्पन लेते ही हृदय के

पट झुलने लगते हैं। प्रेमी बार-बार यही सोचता है कि मैं किस प्रकार कोमल फूल से बंध गया। मेरा पीर-बाज बाज फूल के बागे निरुत्साह हो गया है। धीरे-धीरे प्रेमी में जैसे कोई कवि जग पड़ता है, वह कल्पना-लोक में विचरण करने लगता है और सोचता है कि प्रेम की जन्म-भूमि तो देह ही है किन्तु उसकी सीमा स्वभा को भेद कर मन के गहन गूह्य लोकों तक प्रसरित है -

देह प्रेम की जन्म-भूमि है पर उसके विचरण की
सारी लीला-भूमि नहीं सीमित है अपिर स्वभा तक।
यह सीमा प्रसरित है मन के गहन, गूह्य लोकों तक
जहाँ रूप की लीपि अरूप की क्षिपि बाँका करती है।^१

प्रेम जब तन का अतिक्रमण कर वात्मा में स्थित हो जाता है तब धरती वाकाश की सीमा विध्य हो जाती है और युगल प्रेम्सों को रेखा लगता है कि -

कम कर दी दूरता कोसुकी ने मू और गगन की ?
उठी हूँ सी मही, ध्योम बूढ़ भ्रूका हवा लगता है।^२

प्रेम-योग की उपाधि में सारी भ्रूष्टि रकाकार हो जाती है। योगी योग में लीन होकर रात्रि जागरण कर बिता देते हैं तो प्रेमी भी बनिवार-निमग्न रह कर न जाने कितनी रातें जाते हूँ बिता देते हैं, वे हक कर प्रेम का मधु पीते हैं और वानन्द की धार में बहते रहते हैं। रेले में प्रकृति का धातावरण भी यदि पादक हो उठे तो क्या वाश्चर्य -

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६२.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६६

रस-प्रसन्न मधु-कान्ति चतुर्दिक दंडे उमड़ रही है,
मानो, निहित मूर्च्छित के प्राणों में कम्पन करने को
एक साथ ही सभी बाण मसिव ने छोड़ दिये हों । १

उर्वशी में एकनिष्ठ प्रेम का दो रूपों में चित्रण हुआ है ।
एक प्रेम तो बौशीनरी का है जो लगभग विद्याम प्रेम है, दूसरा है सुकन्या-
च्यवन मुनि का प्रेम । इन दोनों का प्रेम अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का एकनिष्ठ
प्रेम है जो कि अनूकणीय है ।

बौशीनरी अपने पति को पूर्णतया समर्पित हो चुकी है । उसे
जब दासियों से फुरसा बीर उर्वशी के अपिहार का समाचार मिलता है तो
उसका हृदय व्यथित हो उठता है । वह सोचती है कि इस प्रकार जीते जी
मरण फौले से बन्धा तो मरना ही है । वास्तव में किसी स्त्री के लिए
इससे अधिक दुःखदायी परिस्थिति क्या होगी कि उसका पति अन्य स्त्री में
अनुरक्त हो, फिर भी बौशीनरी का प्रेम सच्चा बीर निष्ठा से पूर्ण है ।
प्रेम की ज्वाला उसके हृदय में भी जली हुई है किन्तु उसमें वह ज्वार नहीं जो
प्रसा के प्रेम में होता है । जितनी सब वास्तवता से पुरुष का हृदय धक्का
है उतनी ही प्रता से नारी के प्रेम में ज्वार नहीं आता । उसकी उज्जा मन
के आवेग को संत रतना चाहती है । अशंकर प्रसाद ने भी 'कामायनी' में
उज्जा को मन को नियंत्रित करने वाला भाव माना है -

तुम कौन ? हृदय की परवशता ?
सारी स्वतंत्रता हीन रही;
स्वच्छन्द मुझ जो लिखे रहे,
जीवन धन से ही जीन रही ?

मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ,
मैं शालीनता सिखाती हूँ,
मत्स्याली सुन्दरता पग में,
नूपुर-धी लिपट फाती हूँ।^१

कुलवृ का बामुष्ण लज्जा ही है जो उसे प्रकटा के समान
बपीर बाधरण करने से रोकती है किन्तु धीरे-धीरे जब लज्जा का आवरण
हटाकर नारी के मन की ज्वाला धक्के लगती है तो पुरुष का प्रेम शिथिल,
प्रशमित होना लगता है और फिर नारी को केवल पड़तावे में अन्व हाथ ही
बाते हैं -

किन्तु जब को तोड़ ज्वार नारी में जब जाता है,
तब तक नर का प्रेम शिथिल, प्रशमित होने लगता है,
पुरुषा वृमता हमें अर्ध निद्रा में हम को पाकर,
पर, ही जाता विमुक्त प्रेम के जग में हमें आ कर।
और भी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला,
पंथ जोहती हूँ पिरौती बैठ अन्व की माला।^२

अध्वन-सुकन्या के प्रेम में दृढ़ता है, एकनिष्ठता है। सुकन्या
का प्रेम महर्षि के तप में बाधक नहीं है, न ही उनका तपोव्रत उनके प्रणय में
विघ्न डालता है। प्रणय-मात्र में बसे हुए वे उसी महासूत की बोटी पर चढ़े
रहते हैं जहाँ योगी को योग और कवि को कविता ले जाती है। चित्रलेखा
कहती है कि प्रणयालिंगन के अभाव में केवल मन का प्रेम अधूरा है। ऐसे में
मन क्षान्ति स्वर्ग वज्र के कारण चलता रहता है। जब मन ही मलिन हुआ
तो फिर तन की कान्ति कैसे ठहर सकती है। वास्तव में वह रमणी धन्य है

१. 'काव्यायनी' 'लज्जासंगी' - चतुर्दश आवृत्ति, पृष्ठ १०७, १११.

२. उर्वशी - अंक २, पृष्ठ ३४-३५.

जो बाँस फूँ कर प्रणय की रस-धार में कुसुम-समान बहती रहती है। वे त्यागी पुरुष की धन्य हैं जिन्होंने वधायों तक तपस्या करके अपने तन-मन को तैजोदीप्त कर लिया है। कुछ दिन उपवास करके भोग में जो वानन्द और मूर्च्छित मिलती है वह सतत् भोग में कहाँ? छाया की शीतलता का वानन्द तो वह जाने जो घुप से छाया में जाया हो। यहाँ ऐसा लगता है कि दिनकर यह कहना चाहते हैं कि कष्ट सहने के पश्चात् जो वानन्द उपलब्ध होता है उसकी कर्मूति ही विलापन होती है। सतत् भोग-रत प्रेमी को उस वानन्द की कर्मूति नहीं हो सकती।

सुकन्या तो इस वही प्रेमानन्द को जानती है। नारी के पास एक ही हृदय होता है। बस एक बार वह जिसे हृदय को साँप चुकी फिर वही उसके परम वाराध्य बन जाते हैं। प्रथम परिचय का चित्र वदा उसकी बाँसों में सजीव रहकर उसे वानन्दित किया करता है। ऐसे प्रेमियों का हृदय उन्हें बरा में ही नहीं त्यागता। एक दूसरे के प्रेम में लीये वे उही प्रकार अपना जीवन बिताते हैं जिस प्रकार एक शाला पर लिठे दो सुप्त एक साथ लिठते हैं और साथ ही साथ शिशिर-घाम-पावस के फटके सहते हैं -

सबभुव, यह सुख अग्रमेय है, मन ही नन्द-निलय है,
दाण मर पाकर हृदय-दान जब उतना सुख मिलता है,
तब कितना मिलता होगा यह सुख उन दंपतियों को
जो सदैव के लिए हृदय उत्सर्जित कर देते हैं।^१

दिनकरजी के मानस में यही प्रेम का चरमोत्कृष्ट रूप है।
जो इधे प्राप्त कर सकें वे धन्य हैं।

अदशाश

५

काव्य-रूप

उर्वशी नई कविता के युग में लिखी गई ऐसी काव्य-कृति है जिसमें क्या तो बहुत प्राचीन है किन्तु उसका प्रकृतीकरण युग-सापेक्ष है। इव्य तो प्राचीन है किन्तु षोडश नया है। अतः इस कृति की बालोचना करते समय यदि हम काव्य के कुछ लक्षणों में बंधे रहे तो यह उसके प्रति अन्याय ही होगा।

वाष्पानिक श्रेष्ठ कृतियों में 'उर्वशी' विद्वानों के मध्य बहुत चर्चित रही है। उसका रूप ही ऐसा है कि काव्य रूपों के प्राचीन मान्य लक्षण लेकर चलने पर यह निष्पत्ति लेना कठिन हो जाता है कि उसे किस काव्य रूप के अन्तर्गत माना जाय। पार भी अधिकांश विद्वान उसे गीति नाट्य मानते हैं। कुछ विद्वान उसे नाटक और महाकाव्य का समन्वित रूप मानते हैं। कुछ आलोचक दृष्टांत से ग्रसित होकर ऐसा मानते हैं कि पूर्ण रूप से अभिनेय न होने के कारण उर्वशी नाटक के अन्तर्गत नहीं आती और नाट्य शैली अपनाने के कारण महाकाव्य में भी नहीं मानी जा सकती।

नये युग की नवीन कृति को प्राचीन मूल्यों पर क्या कहाँ तक उचित होगा? वैसे ही साहित्य में लक्ष्यगुणों का वाधार लेकर लक्षण-गुणों की रचना हुई है। भारतीय काव्य शास्त्र हो क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र कि विद्वानों ने महाकाव्य की परिभाषाएँ लिखी हैं और उनके लक्षण निर्धारित किए हैं उनके सम्मुख कुछ विशिष्ट कृतियाँ अपने लक्षणों का वादर्थ

होती हैं। महाकाव्य की परिभाषा देते समय बाचार्य दण्डी के लक्ष्य-ग्रन्थ कालिदास के महाकाव्य थे, बाचार्य विश्वनाथ के आदर्शग्रन्थ माघ मारवि कीर्त्तिका के महाकाव्य थे। बाचार्य राट्ट ने महाकाव्य के विषय में बहुत विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया और सभी प्रकार के महाकाव्यों को दृष्टिगत रखकर अपने विचार प्रकट किये। प्राचीन पश्चात्त्य दार्शनिकों में बरतू के महाकाव्य संबंधी विचार बहुत मान्य रहे हैं। बरतू की महाकाव्य सम्बन्धी धारणा में भी देश-काल हल्कादि का अन्तर होते हुए भी भारतीय बाचार्यों की धारणा से मौलिक भेद नहीं है।

बाधुनिक आलोचक तो इस विषय में बहुत उदार हैं। वे भारतीय तथा पश्चात्त्य विचारधारा को समन्वित रूप से ग्रहण करना अनुचित नहीं मानते। कुछ विद्वानों ने तो सामान्य रूप से दोनों में से विशेष तत्त्व ग्रहण कर के महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किये हैं। श्री शम्भूनाथ सिंह ने युग सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए महाकाव्य के निम्न लक्षण निर्धारित किये हैं -

- (१) महत् उद्देश्य, महत् प्रेरणा और महती काव्य प्रतिभा
- (२) गुरुत्व, गाम्भीर्य और महत्त्व
- (३) महत् कार्य और युग-जीवन के विविध चित्र
- (४) सुसंगठित जीवनत कथानक
- (५) महत्त्वपूर्ण नायक तथा अन्य चरित्र
- (६) गरिमायुक्त उदात्त शैली
- (७) प्रभावान्वित और गंभीर रस-व्यंजना
- (८) अन्वयपूर्ण जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवचा १

१. शम्भूनाथसिंह - हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृष्ठ -

डा. नगेंद्र ने भी भारतीय तथा पश्चात्य छाणों के मन्त्रों में नपड़ कर सामान्य रूप से महाकाव्य के पांच उदाण निर्धारित किये हैं। वे देशकाल की सीमा में बाक्य उदाणों में अधिक बाधना नहीं रखते। उनका कथन है कि -

“मैं महाकाव्य के उन्हीं मूळ तत्वों को लेकर चलूंगा जो देशकाल-बाधना नहीं हैं, जिनके अभाव में किसी भी देश अथवा युग की कोई रचना महाकाव्य नहीं बन सकती और जिनके अभाव में परम्परागत शास्त्रीय उदाणों की बाधा होने पर भी किसी कृति को महाकाव्य के गौरव से वंचित नहीं किया जा सकता। ये मूळ तत्व हैं -

- (१) उदात्त कथानक
- (२) उदात्त कार्य अथवा उद्देश्य
- (३) उदात्त चरित्र
- (४) उदात्त भाव, बीर
- (५) उदात्त शैली, अर्थात्

बौदात्तही महाकाव्य का प्राण है।^१

श्री मैथिलीशरण गुप्त का कथन है कि महाकाव्य के लिए आवश्यक नहीं कि लम्बा चौड़ा ग्रन्थ लिखा जाय बल्कि एक छोटी-सी कविता लिखकर भी महाकवि होने का परिचय दिया जा सकता है।

उर्वशी में महाकाव्य के अनेक गुण होते हुए भी शास्त्रीय दृष्टि से उसे महाकाव्य नहीं माना जा सकता। कुछ विद्वानों ने नाट्य शैली में रचित होने के कारण इसे गीतनाट्य की संज्ञा दी है।

१. डा. नगेंद्र-कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ, पृष्ठ - १६.

प्राचीन यम्य में नाट्य रचना काव्य में ही होती थी किन्तु उर्दी बोली का विकास होने पर हिन्दी साहित्य में गद्य में ही नाट्य रचना हुई है यद्यपि उसमें आवश्यकतानुसार नृत्य गीतादि का भी संयोजन होता है।

भारतीय तथा पार्श्वात्य नाट्य तत्त्वों के वाधार पर नाटक के लः तत्त्व माने गये हैं - कथावस्तु, पात्र, संवाद, संस्लनत्रय, शैली तथा उदेश्य। इसके अतिरिक्त नाटक में पंचसंधि, कार्य-व्यवस्था, अर्थ-प्रकृति, नटी सूत्रधार वादि का प्रवेश, अमिनेयता, आदि का होना भी आवश्यक है। स्थान-स्थान पर पात्रों के प्रवेश तथा प्रस्थान एवं अन्य बातों की सूचना भी दी जानी चाहिये। नाटक में अन्तःकाल के साथ वास्तव संघर्ष भी सूच्य माना गया है।

नाटक के इन सब तत्त्वों को दृष्टिगत रखकर उर्वशी को नाटक माना जा सकता है किन्तु केवल गीतात्मकता के वाधार पर इसे गीतनाट्य कहना समीचीन नहीं है। उर्वशी काव्य में आन्तरिक संघर्ष का प्राधान्य है।

नाट्य शैली के अनुसार इसकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

सम्पूर्ण काव्य पांच अंकों में विभक्त है। अंक के प्रारम्भ में स्थान-काल-पात्रादि की सूचना दी गई है, ग्रन्थ के प्रारम्भ में सूत्रधार एवं नटी का प्रवेश भी है। पात्रों के प्रस्थान, अप्सराओं के विलीन होने की सूचना शब्दों में दी गई है। नेपथ्य का उल्लेख है। यथास्थान गीतों की भी योजना हुई है। संवादों के अतिरिक्त अन्य बातों की सूचना कोष्ठकों में दी गई है, जैसे - (सुकन्या की गीत से कच्चे को लेकर हृदय से लगाती है), (कच्चे को बार-बार बुझा रही है) ये शब्द वातावरण को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं।

इस काव्य में राजा पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा अधिकारिक है तथा सुकन्या-चित्रलेखा के वनाश्रम रूप में अध्ययन की कथा प्रासंगिक है। उसका कथानक अत्यन्त प्राचीन तथा सुप्रसिद्ध है। प्राचीन पौराणिक कथा को नये

युग के परिप्रेष्य में प्रस्तुत करने में निश्चय ही कवि का महान् उद्देश्य है। वह है - संसार में नर-नारी की शाश्वत् काम-प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हुए जीवन की धारा में सदा रूप से बहते जाने का वाग्रह तथा काम का उपासीकरण। कवि ने स्वयम् अपने काव्य को काम-वाच्यात्म की संज्ञा दी है। कवि ने काम के दो रूप बताए हैं, एक निकृष्ट काम (गल) और दूसरा काम का उच्च वृत्त रूप। दिनकरजी के इस विचार पर अनेकों ढंग से विद्वानों ने टिप्पणी की है। कुछ विद्वानों ने इस पर आक्षेप लगाए हैं और कुछ विद्वान इसे निश्चय ही कवि का बड़ा ही सुन्दर व साहसपूर्ण प्रयास मानते हैं। उर्वशी में काम के स्वरूप पर हमने अलग से विचार किया है अतः यहाँ विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है।

नाट्य शैली पर लिखा हुआ काव्य होने के कारण उर्वशी को गीत नाट्य माना गया है। श्री विमलकुमार जैन लिखते हैं - 'इस प्रकार इसमें नाटक के सभी लक्षण विद्यमान तो हैं परन्तु गीत में निर्मित हैं अतः इसे गीत नाट्य कहना ही समुचित होगा।'^१

डा. दशरथ बोफा ने गीत नाट्य को नाटक का ही एक भेद माना है। उर्वशी को गीतनाट्य कहने पर उसकी सम्पूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश नहीं पड़ता।

'उर्वशी' में नाट्य शैली के साथ-साथ प्रबन्ध काव्य के लक्षण भी विद्यमान हैं। आचार्य सुकल ने प्रबन्ध काव्य के विषय में लिखा है - 'प्रबन्ध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं की एक सम्बद्ध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम के ठीक-ठीक निर्वाह के साथ-साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नाना भावों का स्वात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों का

१. साहित्य कोश - भाग दो, पृष्ठ ६८६.

२. महाकवि दिनकर; उर्वशी तथा अन्य कृतियाँ, पृष्ठ - २३६.

समावेश होना चाहिये। इच्छित मात्र के निहाय वे खानुम्व नहीं कराया जा सकता। उसके लिए घटना ब्रह्म के अन्तर्गत ऐसी घटनाओं और व्यापारों का प्रतिबिम्बित चित्रण होना चाहिये जो श्रोता के हृदय में स्वात्मक तर्ज उठाने में समर्थ हों। अतः कवि को यही तो घटना का संकोच करना पड़ता है और यही विस्तार।^१

^२ प्रबन्ध काव्य के सामूहिक प्रभाव पर अधिक ध्यान रखा जाता है

आचार्य शुक्ल जी की मान्यता है घटना का संकुचित उल्लेख तो इच्छित-आत्मक काव्य में होता है। जहाँ पात्रों की हृदयगत स्थितियों की कलक बन मिल पाती है। प्रबन्ध में कथा का महत्व होते हुए भी केवल इच्छित नहीं होता। उसमें पात्रों के चित्र भाव तथा परिस्थित के अनुरूप मार्मिक रूप से प्रस्तुत होते हैं। अनेक ऐसे रसपूर्ण स्थलों की विस्तार से योजना होती है जो कि उद्दय को रसमग्न करने में समर्थ हो सके। इन्हीं रसपूर्ण स्थलों पर घटना विस्तार दिताई देता है। 'उर्वशी' में कई ऐसे मार्मिक स्थल हैं - अप्सराओं का परस्पर हास्य-विनोद तथा चित्रलेखा द्वारा किया गया उर्वशी की प्रेमाकूल अवस्था का चित्रण, उर्वशी-फुलवा का बधीर मिलन और इसके विषय में सुनकर औशीनरी का निःश्वास भर कर रह जाना; फुलवा-उर्वशी का बधिरता, पुत्र जन्म के पश्चात् उर्वशी की विधाग्रस्त स्थिति-मरत शप का स्मरण (पुत्र या पति में से किसी एक को ही प्राप्त करने का कथन) मापी विद्योग की जाशंका - जब पति-पुत्र दोनों ही क्षिन जायेंगे, अमानक पुत्र वायु का मूल देखते ही राजा का विस्मयपूर्ण हर्ष से विचलित होना, तथा उर्वशी को न पाकर फुलवा का वीरचित्त रोना, फुलवा के प्रजित

१. 'आयसी गुन्धावली' 'वचनव्य', पृष्ठ ६६-६७ - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल.

२. 'काव्य के रूप' पृष्ठ ८०, संस्करण - गृठाकराय, रम.र.

होने के परचात् बौलीनरी की कण्ठा व्यथा का वर्णन वादि । इनमें भी कुछ स्थान तो विशेष रूप से प्रभावशाली हैं । उर्वशी का तीसरा बंक घटना प्रधान न होते हुए भी बहुत हृदयग्राही है । इसमें गूढ़ चिन्तन-मनन के साथ युगल प्रेमियों का बालोदन-विलोदन और झुंजार की भावकला भी परिव्याप्त है । घटना का विस्तार है किन्तु कवि ने इसे बहुमुत रूप से प्रभावोत्पादक बना दिया है । फुलवा का पुत्र पाकर उर्णांतरेक के कारण विचिप्यत -सा हो जाना और अंत में बौलीनरी की कण्ठा स्थिति पर कवि की नारी सम्बन्धी उक्तियाँ बहुत ही मन को झूने वाली हैं । 'उर्वशी' में रूधूल रूप से कथा का क्रम राजा फुलवा के अन्याय ग्रहण करने के साथ समाप्त हो जाता है किन्तु दिनकर नारी नारी की व्यथापूर्ण कथा कहने का ठोस उर्वरण नहीं कर पाये । यहाँ पाठक का हृदय नारी की गरिमा के प्रति श्रद्धा से नत हो उठता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को यदि गीति नाट्य की रचना करना ही अभीष्ट होता तो वह बीच-बीच में जीवन की गूढ़ सम्मयाओं पर विचार न करता । दिनकर ने किसी उद्देश्य को लेकर ही फुलवा-उर्वशी का बाल्यान अपना विषय चुना । अन्यथा वे भी विक्रमोर्वशीयम के समान नाट्य रचना कर सकते थे । यह रचना गथात्मक न होकर पथात्मक होती, यह और बात है । दिनकरजी ने खुद लिखा है -

कहने भर को प्राचीन कथा,
पर हृद कविता की मर्म-व्यथा
बाज के विलोठ हृदय की है
सबकी सब वही समय की है

* * * * *
संहर लो, हो मग्नावशेष,
पर कहीं क्या हो स्नेह शेष,
तो जा उसको ले जाता हूँ,
निज युग का क्या जलता हूँ । 'उर्वशी' काव्य की समाप्ति

उर्वशी में जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। मानव-वस्तुधर्मों की सख्त रसात्मक अभिव्यक्ति है। इसकी शैली बहुत ही सरस, अलंकृत व उदार है। दिनकर की भाषा तो मातामिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ है ही। इसमें कहीं भी प्रभाव दिगार नहीं पड़ता।

इस प्रकार प्रबन्ध काव्य के गुणों से युक्त होते हुए भी नाट्य शैली में रचित होने के कारण उर्वशी को नाट्य प्रबन्ध काव्य कहा जा सकता है। जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का पर गहराई से चिन्तन करने के लिए प्रबन्ध काव्य ही सब प्रकार से उपयुक्त है। प्रबन्ध का बन्धन क्या के लिए है। इसकी शैली में भी प्रभावोत्पादकता होना आवश्यक है। उर्वशी के संवाद जहाँ पाठक के हृदय पर सीधे बोट करते हैं वही उनकी काव्यात्मकता ने उन्हें रससिंचित करके और भी तीव्र वेगपूर्वक बना दिया है एवं उसे महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान कर दी है।

ਅੰਕੁਸ਼

੬

रस-योजना

व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द के दो अर्थ हैं प्रथम है वास्वादे - 'रस्यते वास्वाधते इति रसः' तथा दूसरा है द्रवत्व - 'सरते इति रसः' । रस शब्द का प्रयोग मन्त्र-मन्त्र अर्थों में होता आया है जैसे षड्रस - रसना का सुख, शन्द्रिय-सुख । वेदों में भीमरस, निर्गुण मन्त्र कवियों में राम-रायन अथवा कुरंगु में स्थित वसुत-रस के रूप में भी रस शब्द का प्रयोग मिलता है ।

साहित्य-शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग 'काव्यानन्द' अथवा 'काव्यास्वादे' के लिए हुआ है । मत्त मुनि ने सर्वप्रथम 'नाट्य-शास्त्र' में रस की व्याख्या की है । मत्त का सूत्र है - 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगद्रव निष्पत्तिः' अर्थात् विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । 'काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभावादि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनन्दात्मक चित्तवृत्ति ही रस है ।'^१

'साहित्य दर्पण' में विश्वनाथ ने सत्त्वोद्रेक को रस का हेतु बताया है, और रस को अलण्ड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वैशान्तर स्पर्शशून्य,

१. हिन्दी साहित्य कोण, भाग १, पृष्ठ ६७७, संस्करण सं० २०२०.

२. सत्त्वोद्रेकाद्रण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय,
वैशान्तर स्पर्शशून्यो वास्वादे ततोदरः
लोकेश्वर चमत्कारप्राण केशिचत्प्रमात्रिमि
स्वाकारवद मन्त्रत्वे नायमास्वाधते रसः

साहित्य दर्पण, परिच्छेद ३, कारिका २, ३.

ज्ञानन्दसहोदर तथा लोकोदर चपत्काराण कहा है। उपनिषदों में 'रसो वै सः' कह कर रस को ही रस रूप माना गया है। इसके अनुसार 'ज्ञानन्द ही प्राणा-रूप है वरु तक ज्ञानन्द तत्त्व है तभी तक जीवन है वरु वन्त में भी वरु वृक्ष ज्ञानन्द में ही ल्य हो जाता है।

साहित्य के सन्दर्भ में रस को नौ प्रकार का माना गया है - भृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर्य, म्यानक, वदुत, वीर रवं शान्त। शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद होने के कारण वृक्ष वाच्यों ने उसे नाट्य में अप्रयोज्य माना किन्तु फिर भी बधिकारु रूप से नवरस ही साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। कालान्तर में मयित और वास्तव्य को भी भृंगार रस के वन्तर्गत मान लिया गया वरु इस प्रकार भृंगार को रसराज रूप में प्रतिष्ठित किया।

भृंगार रस का स्थायी भाव रति है। भृंगार को रसराज मानने वालों ने सभी अन्य रसों को रतिमूलकभृंगार से उदुत माना है। प्रकृतिवादी इसे वाचरु मानते हैं। रीतिकालीन वाच्यों ने भी भृंगार को ही 'नायक' बध्या रसराज की उपाधि प्रदान की है इसका कारण है कि भृंगार का दोत्र वदुत विशाल है। सरदार कवि ने अपने ग्रन्थ 'साहित्य सुधानिधि' में कहा है कि अन्य रसों के उदीपन बधिकतर मानुषी हैं जबकि भृंगार के उदीपन मानवी तथा देवी दोनों हैं। तथा इसके उदीपन वारुओं मास रवम् खर्च सुलभ हैं। इसके वतिरुत भृंगार के संयोग तथा विप्रलम्ब दो रूप भी हैं। इसके कारण इसका महत्व बधिक वदु गया है।

संयोग-भृंगार का लक्षण वाच्य विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है-

दर्शनरुपज्ञानादीनि निवेदिते विलासिनां।

यत्रानुरक्ततावनोम्यं संयोगो व्यमुदाहृतः ॥१

वर्षात् जब नायक-नायिका परस्पर प्रेमानुरक्त होकर दर्शन-स्पर्शनादि करते हैं तब वह संयोग भ्रंगार होता है।

'उर्वशी' एक नायिकाप्रधान काव्य है। इसकी नायिका वापसरा उर्वशी स्वर्ग से मृत्युलोक में भ्रंगारोपयोग के लिए जाती है उसकी कामना-रूप में भ्रंगार रस सम्पूर्ण ग्रन्थ में व्याप्त है। उर्वशी में भ्रंगार के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है किन्तु प्रधानता संयोग बध्ना संयोग भ्रंगार की ही है। विप्रलम्भ का चित्रण तो पृथानुराग के परवात् की मिलाकांशा के रूप में हुआ है।

भ्रंगार में विप्रलम्भ का महत्व असाधारण है फिर भी मूल रूप से संयोग ही प्रधान है अतः हम सर्वप्रथम उर्वशी में वर्णित हुए संयोग भ्रंगार पर ही विचार करते हैं।

उर्वशी में सर्वप्रथम प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। प्रकृति में अन्त की ही मादकता धारण है। पृथ्वी पर बिटकी हुई शीतल चाँदनी, मंदिर-मंदिर बहता सुवासित समीर, नील गगन में बिटके हुए तारे सभी मिलकर उदीपन का ही प्रभाव बँधा कर रहे हैं।

दिनकरजी ने काव्य के प्रथम अंक में प्रकृति का मादक चित्र लीचकर पाठक की मनःस्थिति को पहले ही खानुल कर लिया है।

उर्वशी राजा से मिलने के लिए प्रसन्न मन में जैसे ही उपस्थित होती है तो राजा बधीर होकर उसे बाँहों में भर लेते हैं। उर्वशी का सौन्दर्य अनुपम है राय ही उसके अंगों में लास्य की रेखी लहर है जो विरागी मन में भी राग का दे बौर मन उसे पाने को बधीर हो उठे। उर्वशी महाराजा के अंक में ऐसे सभा गयी जैसे कि पर्वत के पठों में छिपटी हुई कोकिला

महाराज प्रेमावृत्त होकर कहते हैं - बाव सुन की मादक तरंगें में हृदय जाने कौन वा क्षीर हुआ चाहता है। वासिर हरेका उपचार क्या है ?

जाता है जैसे रक्त की धारा हृदय को बेव कर बाहर जाना चाहती है। बाज प्राणों में ऐसी कौन सी दिव्य लहर जाग उठी है? सुल की इस समाधि का 'कीर्ण शोर नजर नहीं' जाता जहाँ तक प्राण सूबे हैं बस रस ही रस दिताई देता है -

गहा चाहता विन्वु प्राण का कौन बहस्य किनारा ?

हवा चाहती कित्ते हृदय को पगाइ रक्त की धारा ?

* * * * *

सुगम्भीर सुल की समाधि यह भी कितनी निरुत्तल है ?

हूबें प्राण जहाँ तक, रस ही रस है, जल ही जल है ।^१

यह अयोग का बहुत ही सरलत चित्रण है इसमें उर्वशी बालम्बन है, शीतल-मयूर चन्द्रिका स्वप्न उर्वशी का सौन्दर्य उदीपन है। उर्वशी र लोकर बाबुलता से उसे बाँहों में भर लेना तथा हृदय के आवेग को व्यक्त करना अनुभाव है इस चित्रण को उषा के पूर्वानुदाग के विरह तथा स्मृति ने और भी गहन बना दिया है। पुरुखा उसे 'प्राणों की माण' मनोः मीहिनी आदि शब्दों से सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि 'विदा के समय तुने जिस मन्मथ नयन से मुझे देखा था वह प्रतिमा - वह दृष्टि आज भी मेरे मन में ऐसी ही विद्यमान है।' स्मृति के साथ ही मिलाकारिता उद्भूत होती है। राजा कहते हैं कि 'बस तेरा ध्यान आते ही सारा तन बुम्बन की कल्पना से सिहर उठता था। मेघों में, चन्द्रमा में, फूलों में, सर्वत्र मुझे तेरा ही यह अनुभव सौन्दर्य नजर आता था किन्तु तेरे अभाव में मन की तृष्णा कैसे सुफ उकती थी। आज ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी तृष्णा को शान्त करने के लिए ही जैसे तुम घनाली बनकर आयी हो।'

१. उर्वशी - अंक २, पृष्ठ ३१.

प्रेम में प्रवर जिस प्रकार पुष्प के आसपास ही मंडराता रहता है उसी प्रकार प्रेमी भी प्रिय से दायिमात्र को भी विलग होना नहीं चाहता। ज्वर-ज्वर प्रेमिका चलती है वह भी मग्न होकर उसके रूपस को पान करता हुआ सा-साथ चलता है और प्रेमिका को नाना मौलिक के भुंगार सजा कर वायव्य को व्यक्त करता रहता है। पुरुष अपनी प्रिया को किसलय, पराग, पुष्पों आदि से सज्जित करते हैं। कभी उससे भी श्रुति नहीं होती तो और भिन्न-भिन्न प्रकार से उसका भुंगार करते हैं। उर्वशी तो जैसे निरुपम होकर इस आनन्द सागर में बह रही है। उसका मौन ही उसके स्वातिरेक को व्यक्त कर रहा है। यहाँ संयोग-भुंगार अपने धारे साज के साथ पूरे ठाट से विराजमान है।

उर्वशी का तृतीय बंध भुंगार - चित्रण की दृष्टि से अद्वितीय है। काव्य का यह भाग मानो स्वयम् भुंगार का एक गहन सागर है जो पाठक को भी गहरी हुवाकर रसमग्न कर लेता है। रस-सिद्धान्त में यही प्रक्रिया साधारणीकरण के नाम से विख्यात है। पाठक संयोग भुंगार के चित्रण के दौरान यद्यपि दूसरों द्वारा अनुभूत किये हुए रस को ही अनुभव करता है किन्तु काव्य में रस की स्थिति इसी रूप में मानी गई है। स्वयम् अनुभूत किया जाने वाला आनन्द सांगिक है इसी कारण वह आनन्द की श्रेणी में तब जाता है जब सहृदय कल्पना में उसका अनुभव करता है और जब काव्य में वाया हुआ सम्पूर्ण चित्रण उसे ऐसा अनुभव करने में सक्षम होता है बन्धुपा रसाभास होकर रह जाता है।

संयोग की एक विशेषता है कि जब प्रिय-प्रेयसी निकट होते हैं तो समय का मान ही नहीं रहता न जाने कितनी रातें आती हैं और चली जाती हैं किन्तु प्रेमी अपनी प्रियता के साथ अभिचार में ऐसा मूला रहता है कि उसे समय की गति का कुछ पता नहीं चलता। वही समय विरह में अजर के समान लगता है। विरह का एक-एक पल युग के समान बीतता है। उर्वशी अपनी मल्लपूर्व की विरहावस्था का वर्णन राजा के सम्मुख करती है कि 'जब तुम्हें देखने के पश्चात् में देवलोक वापस लौट गई तो मेरी अवस्था बड़ी विचित्र

थी। इन्क में तुम्हारे प्रति क्रुराग जन गया था। दिवा-रात्रि तुम्हारे विरह में पानों युग के समान लम्बे हो गये थे। पुरखा भी अपनी पूर्वविदना को व्यक्त करते हैं कि 'जब वे तुम्हें देखा था मन तुम्हें पाने की बेचन था। मन में ललक उठती थी कि किसी भी प्रकार तुम्हें बाहूपाश में बाँध हूँ किन्तु मन प्रणय के लिए म्यादि मंग नहीं की। यही सोचा कि यदि मेरी प्रीति सच्ची है तो वह तुम्हें पुष्पी पर अवश्य लींच लावेगी।' प्रेमी-प्रीमिका का वापस में अपनी व्यथा सुनाना तथा उपालम्प बादि देना ल्योग का बड़ा ही स्वामाधिक चित्रण है।

परिरम्प-पाश में बाबुद युगल प्रेमियों का मन यही चाहता है कि वह हम प्रेमी के उर पीडक बालिगन में बने रहें और वह सम्य वे प्रार्थना करते हैं -

राको सम्य-सरिते! पल! बनूपल! काल-सकल! घटिकाजी!

कहीं कुण्डली मार बैठ जावो नरात्र-निलय में,
मत ले जावो लींच निशा को बाज सूर्य-वेदी पर।^१

उर्वशी-पुरखा वानन्द में दुबते-दुबते हतने गहरे उतर जाते हैं कि वह वे सामान्य नर-नारी मात्र रह जाते हैं। पुरखा को वाति सुष्टि में प्रिया का ही सुल-कमल फुकराता नवर बाता है, वे कहते हैं कि -

बाह, अप यह उहूँ जहाँ भी, चारों ओर भुवन में
यही अप लैलता, प्रबन्ध, हगित करता फिलता है
सूर्य-बन्धु में नरात्रों-फलों में, तुणों-दृमों में।^२

१. उर्वशी - शंक ३, पृष्ठ ६६.

२. उर्वशी - शंक ३, पृष्ठ ६६.

उर्वशी और पुरूरवा धीरे-धीरे प्रेमानन्द में डूबकर चिन्तन में ली जाते हैं। यह चिन्तन उन्हें रस के अचेतन लोक में ले जाता है जहाँ प्रेम अरीर के स्तर से ऊपर उठकर वात्सा के बालिक युँ कल्पिये कि वाध्यात्म के स्तर पर पहुँच जाता है। कुछ विद्वानों ने तीसरे बंक पर यह आरोप लगाया है कि उर्वशी-पुरूरवा का यह चिन्तन रस की दृष्टि से बाधक है। किन्तु हमें ऐसा नहीं लगता। जूंगर रस की यही विशेषता है कि उसके संयोग व विप्रलम्ब दोनों ही चोत्र बहुत विशाल हैं। संयोग में भी जब तक रस्य नहीं हो, वह आनन्द-निमग्न कैसे कर सकता है? अरीर से एक होने पर प्रेमी जब मन से भी एका कार होने लगते हैं तब उनके लिए यह सारी दृष्टि आनन्द-भूमि बन जाता है। उनके लिए सारा जगत ही प्रिय रूप हो जाता है और वे चिन्तन में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि यह हमारा कागिक मिलन बाध नया नहीं है। हम जन्म-जन्मान्तरों से सदा नर-नारी बनकर इसी संसार में मिलते बाये हैं। हमारा यह सबब मिलन हमें ईश्वर से दूर ले जाने वाला नहीं है क्योंकि यह संसार भी तो उसी अनादि सृष्टि की प्रकृति है, जिसने हमें बनाया है।

इस प्रकार तृतीय बंक में दिनकरजी का चिन्तन रस का बाधक नहीं बालिक उसने रस की मध्यता प्रदान की है।

उर्वशी-पुरूरवा के अतिरिक्त जीवन और सुकन्या के रूप में भी संयोग जूंगर का चित्रण हुआ है जबकि चित्रलेखा सुकन्या से पूछती है कि जब मुनि तेरा रूप पाकर अर्माष से आग उठे तो तुम्हें क्या नहीं लगा? सुकन्या कहती है कि 'मुझे देखकर महर्षि का क्रोध कर्पूर हो गया और मुख पर सौम्यता आ गई। उन्होंने मुझे अपने तप की विधि मानकर गृहण किया। वे कहने लगे कि तुम्हें यह रूप क्यों से मिला जैसे देखकर इस स्थाणु की भी दाहकता मिट गई और उसमें रुनेह के पल्लव फूटने लगे हैं। मैं भी ऐसा सुनकर वात्सादित हो उठी। ऐसा लगा मानों प्रथम बार ही मुझमें भी कहीं से नारीत्व आग उठा है।'

यहाँ सुकन्या-च्यवन परस्पर बालम्बन वाक्य हैं महर्षि का क्रोध कर्पूर हो जाना, सुकन्या का प्रवृत्तता से पर उठना, लज्जा से नत हो जाना महर्षि का मयूर वचन, कहना वादि बड़े ही मयूर बनूमाव हैं। इसमें गर्व, उत्सुकता, चपलता, हर्ष, लज्जा वादि संवारी भाव हैं।

उर्वशी में संयोग शृंगार के साथ विपुलम्ब का चित्रण भी बहुत वाक्यिक रूप से हुआ है। यह विशेष रूप से उर्वशी के पूर्वानुराग के पश्चात् मिलनाकांक्षा के रूप में तथा चतुर्थ अंक में भावी विरह की जाशंका के रूप में हुआ है। पूर्वानुराग के पश्चात् का विरह वर्णन पुरुषा-उर्वशी दोनों की ओर से हुआ। तथा विम्लेता भी प्रथम अंक में सही उर्वशी की विरहावस्था का वर्णन अन्य बम्बराओं के सम्मुख करती है।-

सही उर्वशी भी कुछ दिन से है लोयी-लोयी-सी,
तन से जगी, स्वप्न के कृजों में मन से लोयी-सी।
सड़ी-सड़ी बनमनी तोड़ती हूँ स्तूप-पंखुड़ियां,
किसी ध्यान में पढ़ा गया देती घड़ियाँ पर घड़ियाँ।
दुग से मरते हुए अनु का ज्ञान नहीं होता है,
बाया गया कौन, इसका कुछ ध्यान नहीं होता है।
सुल-सरोज सुसकान बिना बाभा-विहीन लगता है,
मुक्कन-मोहिनी श्री का चन्द्रानन मलीन लगता है।^१

जाशंकाजनित विरह का चित्रण चतुर्थ अंक में हुआ है जब उर्वशी कहती है कि जब राजा पुत्र का सुल देखे तब हमारा बिलोड अश्रुमयी होगा और वह उम्प कितना दाहण होगा। स्वर्ग में भी मुझे वसुधा का यह सुल सदा याद बाता रहेगा।

१. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ १४.

बाह गन्धमादन का वह सुख और बंक प्रियतम का
सही स्वर्ग में जो बलम्य है, उस बानन्द मंदिर का
वही सरल वसुधा पर, मेने ककर पान किया है । १

विप्लव-शृंगार में साहित्य वर्णनाकार ने कियोग की दस
व्यक्तियों लिखी हैं - बामलाभा, विन्ता, सुमति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप,
उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण ।

मरण के बतिरिक्त उर्वशी में ये सभी दशाएँ उपलब्ध हैं इनके
कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं -

बामलाभा -

झुपा छोट बाया उस दिन उज्ज्वल मेघों के बन से
नीति-भीति, संकोच-शील का ध्यान न टुकलाना था;
मुझे सुकृत उस सपने के पीछे-पीछे जाना था । २

(सुकृता का कथन)

यही चाहती हूँ कि गन्ध को तन हो, उसे धँ में,
उड़ते हुए बदेह स्वप्न की बाहों में बहूँ में ।
निराकार मन की उमंग को रूप वही दे पाऊँ,
फूटे तन की बाग और में उसमें तर नहाऊँ । ३

(उर्वशी का कथन)

विन्ता -

जो भी कहे उठी पर वह दिन जाने ही वाला है,
दिन जायेगा अब समस्त सीमाय्य एक ही राण में,
उड़ जाऊंगी होइ मृमि पर सुख समस्त मुक्त का
जैसे ब्राह्मण देह होइ बम्बर में उड़ जाती है । ४

१. उर्वशी - बंक ४, पृष्ठ १२७.

२. उर्वशी - बंक १, पृष्ठ २३.

३. उर्वशी - बंक १, पृष्ठ २१.

४. उर्वशी - बंक ४, पृष्ठ १२८.

स्मृति -

उगता है, कोई शोणित में स्पर्णतरी होता है,
रह-रह मुझे उठा अपनी बांहों में भर लेता है ।
कौन देवता है जो यों क्षिप-क्षिप कर खेल रहा है,
प्राणों में ख की कल्प मादुरी उड़ेल रहा है ?^१

गुणधन -

दर्पण, जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है
वह सोम्य, कला जिसका अपना देखा करती है
नहीं उर्वशी नारि नहीं, बाया है निखिल मुवन की;
रूप नहीं, निष्कलुषा कल्पना है दृष्टा के मन की ।^२

उज्ज -

जाने, कब तक पारलौक प्राण पायेंगे ?
अंतराग्नि में पड़े स्वप्न कब तक जलते जायेंगे ?
जाने कब कल्पना रूप धारणा कर बंध मरेगी ?
कल्पलता, जाने, बालिगन से कब तपन हरेगी ?^३

प्रलाप -

मेरे बू औंठ धन कर कल्प रूप पर धायेंगे,
परिजात-वन प्रवृत्त बाहों से कृष्णलायेंगे ।
मेरी मर्मा पुकार मोहनी झूठा नहीं आयेंगी,
बाब न तो कल तुम्हें हनुपुर में वह तड़पायेंगी ।^४

उन्माद -

सड़ी-सड़ी बनमनी तोड़ती हूँ कसुम-पंखड़ियां
किसी ध्यान में पड़ी गंधा देती घड़ियों पर घड़ियां ।^५

१. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ २१.

२. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ २४.

३. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ २४.

४. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ २५.

व्यापि -

सुसरोज सुकान बिना वामा विहीन लगता है
मुवन-मौहिनी श्री वा चन्द्रानन मलीन लगता है ।^१

बहुता -

बीर छोड़ कर तुम्हें तुम्हारी बलियों के हाथों में,
छोटा जब मैं राज-मन को, लगा देह ही केवल,
रथ में बैठी हूँ किसी विष गृह तक पहुंच गई हूँ ।^२

परणावस्था का चित्र अक्षर वियोगावस्था में नहीं होता क्योंकि
परण के पश्चात् रथ दशा के विचार से कर्ण का ही पाषाण्य ही जाता है ।
वैसे विरह में उर्वशी का कथन है कि 'यदि बाज कान्त का बंक प्राप्त न कर सकी
तो निश्चय ही यह देह त्याग कर पवन में मिल जाऊंगी'। यह दशा परण
की निकटता को सूचित करती है ।

बीशीनरी का वियोग-चित्रण कर्ण वियोग के अन्तर्गत है
क्योंकि उसका पात अन्य नारी में आसक्त है बीर वह अन्त तक उपेक्षिता ही
रहती है ।

महा राज के प्रसूत हो जाने के पश्चात् रानी बीशीनरी का
वियोग पूर्ण रूप से कर्ण रूप धारण कर लेता है । अंत में रानी को सिवाय
बांसू बहाने के बीर कुछ हाथ नहीं लगता । उसकी निम्न उक्ति कितनी
हृदय-द्रावक है -

मूठ गये क्यों दयित, हाथ, उस नीख, निम्लत निरय में
बैठी है कोई अलण्ड प्रतप्पी समा रावन में,
बहुसुखी मांगती एक ही भीष त्रिलोक-मरण से

क्या मर भी मत्त बकल्याण हो प्रमो कमी स्वामी का ।^३

१. उर्वशी - बंक १, पृष्ठ १४.

२. उर्वशी - बंक ३, पृष्ठ ४४.

३. उर्वशी - बंक ५, पृष्ठ १५७.

इसमें राजा पुरुखा बालम्ह है उनका प्रयुक्ति होकर बिना
कहे चले जाना उद्दीपन है। बाहें मरना, कानों में बज्जु मर जाना, दीन बचन
बहना अनुभाव है तथा देव्य, मोह, स्मृति वीर विष्णाद वादि संवारी भाव हैं।

वीर रस का चित्रण तब होता है जब उर्वशी अन्तर्धान हो चुकी
है वीर राजा प्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिये युद्ध की घोषणा करते हैं
वीर अनुशासित शस्त्र तैयार करने का आदेश देते हैं :-

छावो मेरा अनुशा, सजावो गगन-वृषी स्यन्दन को,
सला नहीं, वन शत्रु स्वर्गपुर मुझे आव जाना है।

उठो सजावो पटह युद्ध के कह दो पौरवनों से,
उनका प्रिय सम्राट स्वर्ग से भर ठान निकला है,^१

रौद्र रस का अंजन राजा की क्रोधपूर्ण उक्तियों के रूप में हुआ
है। जबकि महामात्य उन्हें शान्त करते हुए कहते हैं :- 'महाराज हो शान्त,
कोप यह अनुचित नहीं, उचित है, किन्तु दनुज क्या इस अपूर्व क्षण पर वे बलग रहेंगे?
मिल जायेंगे वे अवश्य आकर मनुष्य-सेना में।' तब पुरुखा उनके इन बचनों को
कायरता मानकर कहते हैं -

कायरता की बात तुम्हारे मन को सता रही है

जब मनुष्य बीसता, व्योम का हृदय दरक जाता है,
सहम-सहस्र उठते सुरेन्द्र उसके तप की ज्वाला से
वीर नहीं ही दूधे मनुष्य कर दे बाह्वान प्रलय का,
स्वर्ग, सत्य ही, टूट गगन से धृ पर आ जायेगा।

क्यों लेंगे साहाय्य दनुज का ? हम मनुष्य क्या कम हैं ?^२

१. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १४५-४६.

२. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १४७.

इसमें फुलवा वाक्य है, देवराज वाठम्बन है तथा उर्वशी को सुरपुर में स्थान देना उद्दीपन है। क्रोधित एवं गर्वपूर्ण वचन कहना अनुभाव है एवं गर्व, अमर्षा आदि संनारी भाव हैं।

भयानक का अंकन महर्षि च्यवन और सुकन्या के सम्पर्क में हुआ है जबकि सुकन्या कृतकलमश ध्यानावस्थित मुनि की फलकें खींच लेती है और मुनि की अनाधि टूट जाती है। वे क्रोधित नेत्रों से देखते हैं और सुकन्या अश्लील चरणी के समान अशुभ स्त्री रहती है -

पर नयनों के बुलबुले ही उद्भासित रंघु-युगल से,
उगा, अग्नि ही स्वयम् फूट कर अड़े चले जाते हों,
और नहीं कूट, एक ग्रास में मुझे छील जाने को।
रंघुमात्र भी हिली नहीं, निष्कम्प, बेतना-हीना,
सड़ी रही उस मय-रुतम्प-पीड़िता, असंज्ञ मूर्खी-सी,
जिसकी मृत्यु समता सड़ी हो मृग रिपु की आंखों में।^१

अद्भुत का चित्रण उस समय हुआ है जब राजा सभासदों के सम्मुख अपने विचित्र स्वप्न का वर्णन करते हैं। जब सुकन्या वायु के साथ राजसभा में प्रवेश करती है तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ जाता है -

महाशर्मा! अष्टन घटना! अद्भुत, अपूर्व लीला है।
यह सब सत्य यथार्थ या कि फिर अपना देस रहा हूँ।^२

इसी प्रकार उर्वशी देवकामात् लुप्त हो जाने पर अमी को बड़ा आश्चर्य होता है, महामात्य कहते हैं -

महाराज! आश्चर्य! उर्वशी देवी यहां नहीं है
कहां गयी? भीं सड़ी अमी तो यहीं निकट स्वामी के ?^३

१. उर्वशी - अंक ४, पृष्ठ १११.

२. उर्वशी - अंक ४, पृष्ठ १४१.

३. उर्वशी - अंक ४, पृष्ठ १४३.

इस प्रकार एक से एक वाश्चर्यजनक घटना अप्रत्याशित रूप से घटित होती जाती हैं और राजा तथा सभी समासद् यन्त्रवत् द्वारा दृश्य देखते रह जाते हैं। इन घटनाओं में अद्भुत रस का अंकन बड़ी सफलता के साथ हुआ है।

उर्वशी में शृंगार के पश्चात् वाश्चर्य का अंकन बहुत ही मार्मिक हुआ है।

वाश्चर्य का अंकन सर्वप्रथम उर्वशी के पदा में हुआ है जब वह बार-बार अपने शिशु वायु को हृदय से लगाकर चुपकारती है और यह कामना करती है कि उसका लाल अपने पिता के सदृश प्रतापी बनेगा तथा उसके शासन में प्रजा पूर्ण सुखी रहेगा। उसे पुत्र को सुकन्या के पास छोड़ते समय अपार वेदना होती है किन्तु शाप की विषमता के कारण उसे जाना ही पड़ता है।

उर्वशी के अतिरिक्त सुकन्या का भी शिशु के प्राप्त वाश्चर्य पूर्ण सजग है। वह कहती है कि तुम्हारा यह लाल हमारी पूर्ण कृटी का प्रकाश, हमारी बाँलों का तारा होगा। धीरे-धीरे जब यह बड़ा होगा तब यह शीम्वेनूवों को बराने ले जायेगा - फिर धीरे-धीरे महर्षि के साथ मंत्र पढ़कर स्वर्ग विद्या करेगा -

स्वर्ग घूम से बाँलों में जब धारण उमड़ जायेगे
तब मैं दोनों न्यून पाँके दूंगा अपने अंकल से।^१

वीशीनरी, यद्यपि अपेक्षित है किन्तु मातृत्व उसमें भी पूर्ण सजग है वह अपना अधिकार हरण करने वाली सपत्नी उर्वशी के पुत्र वायु को पूर्ण ममत्व से हृदय से लगाती है बल्कि वायु को प्राप्त कर उसका प्यासा नारी-हृदय तिल उठता है -

१. उर्वशी - अंक ४, पृष्ठ १३०.

तुम्हें प्यार वास्तव्य-सुधा की, मैं भी उसी वस्तु से
बिना टूटाने कौन हूँ। वाजीवन मरी रही हूँ।

किन्तु, प्राप्त कर तुम्हें वाज, वाज, यही मान होता है,
शून्य-मार से मेरी सब डालियाँ मरुती जाती हों।
हाय, पुत्र! मैं भी जीवन भर बहुत-बहुत प्यासी थी;
शीतल जल का पात्र अगर से पहले-पहल लगा है।^१

वास्तव्य का चित्रण अक्षर नारी (माता) के पदा में ही
होता आया है किन्तु उर्वशी में दिनकर ने पुरुखा (पिता) के पदा में भी
वास्तव्य का वही हृदयग्राही चित्रण किया है। जब वे अकस्मात् ही पुत्र का
सुल देखते हैं तो उनकी प्रवृत्तता का पारावार नहीं रहता। वे हर्षोन्माद
में विस्फल होकर सब उठते हैं -

पुत्र! बरे, मैं पुत्रवान् हूँ, घोषित करो नगर में,
जो हो वहाँ, वही से मेरे निकट उबे जाने दो।

पुत्र! बरे, कोई संभाल रखो मेरी संज्ञा को,
न तो, हर्ष से अभी विस्फल-विशिष्ट हुआ जाता हूँ।^२

यह कवि की लेखनी की सशक्तता का ही प्रमाण है कि
वास्तव्य को पूर्ण रख कोटि तक पहुंचाने में अर्थ हूँ है।

शान्त का चित्रण पुरुखा के पदा में हुआ है जबकि प्रारब्ध
उन्हें उनकी मूल का बोधकराता है और वे अन्त में विरक्त होकर प्रवृत्त होने

१. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १५५.

२. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १५१, १५२.

की तत्पर होते हैं। पुरुरवा कहते हैं कि वास्तव में कूठी माया में फँसकर ब्रह्मा तक में मूला हुआ था। भगवान् सूर्य भी जब दिन भर तप कर शाम को विश्राम लेते हैं फिर में ही क्यों तपता रहे ?

यहाँ संसार की निस्कारता बालम्ब है, माया-मोह की राणा-प्रसूता उदीपन है, मन का विरक्त होना अनुभाव है तथा निर्वेद, ग्लानि, स्मृति, प्रति आदि संवारी भाव हैं।

उर्वशी में लगभग सभी रसों का अंकन है किन्तु प्रधानता शृंगार की ही है। यद्यपि अंत में नाटक विरक्त होकर प्रयुज्या ग्रहण करता है किन्तु दिनकर राजा के सन्यास ग्रहण करने के पश्चात् चुप हो गये हैं। वे मूर्मिका में लिखते हैं -

‘स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घटित इस निरंतर आवागमन से मनुष्य का निरंतर कभी होगा या नहीं, इसका विश्ववर्तीय भान नये मनुष्य को झोड़कर मला गया है। इसलिए मैं इस विषय में मौन हूँ कि पुरुरवा जब सन्यास लेकर चले गये, तब उनका क्या हुआ।’^१

निर्वेद में पर्यवसान होने पर भी, उर्वशी एक शृंगार प्रधान काव्य के रूप में पाठक के मन पर प्रभाव अंकित करती है।

‘कामायनी’ में प्रवाद ने अन्तिम सर्ग में इच्छा, क्रिया-ज्ञान का समन्वय कर समरसता की स्थापना की है किन्तु दिनकर मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों को उद्घाटित करके चुप हो जाते हैं, दिनकर ने पुरुरवा-उर्वशी के रूप में सामान्य नर-नारी के अन्तर्मन की गहराइयों उतारने का प्रयास किया है।

१. उर्वशी - मूर्मिका, पृष्ठ (३) .

उर्वशी;

एक समीक्षात्मक अध्ययन

उनका कथन है -

“प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता
दिया करते हैं।”

कविता की मृगि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को
जानती है, केवल वाचना की लहर और हाथर के उधाप को पहचानती है।^१

१. उर्वशी - मृगिका, पृष्ठ (६).

अमृत

७

शिल्प-योजना

मधुर एवं स्वपूर्ण कृति होने के साथ उर्वशी शिल्प की दृष्टि से भी बहुत उच्च स्तर की है। किसी बेष्ठ कृति में वर्ण्य विषय की रससूत्रता उत्कृष्ट कौटि की खानुकूल शिष्ट भाषा, लयबद्ध शब्द, सुन्दर-सहज बलकार-विधान आदि विशेष गुण उसे अधिक कलात्मक बना देते हैं।

‘उर्वशी’ का वर्ण्य विषय है राजा पुरुरवा तथा उर्वशी का वेद पुराणादि में वर्णित प्रेम। यह कथा मन्त्र-मन्त्र ग्रन्थों में स्थिती पड़ी है। इनमें नाम और घटनाओं आदि में भी काफी भेद है। कविदास काव्य ने अवश्य इसे सुवन्द्य रूप से नाट्य रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु दिनकरजी ने प्राचीन प्रेम-कथा को प्रतीक रूप में ग्रहण कर आधुनिक युग के, - अतिक एक शाश्वत मानव प्रवृत्ति के, सन्दर्भ में - काव्य-रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कविता की श्यों को इस प्रकार समान्यत किया है कि कहीं बोझ दिखाने नहीं पड़ता और वह एक सम्पूर्ण प्रभाव मन पर छोड़ती है।

नाट्य शैली का निर्वाह भी बड़े संगठित ढंग से हुआ है। कथा में नाटक की पाँचों कार्यावस्थाओं का भी निर्वाह हुआ है। ये कार्यावस्थाएँ हैं - प्रारम्भ, प्रत्यक्ष, प्राप्ति, निर्यात, फलान्त।

प्रथम अंक में सहजन्त्या जब उर्वशी के अपहरण की कथा सुनाती है, वहीं से प्रारम्भ होता है। चित्रलेखा का उसी उर्वशी को फूलों में छिपा कर

राजोपान में झोंडकर जाना कथा को अग्रसर करने का प्रयत्न है।

तृतीय बंक में युगल प्रेमियों के अविचार के साथ उद्देश्य प्राप्ति का-
शा भ्रम होता है किन्तु अविचार निमग्न होते हुए भी फुरवा का चित्त उद्दिग्ध
है। बार-बार उसकी आत्मा उसे विरहित की ओर छे जाना चाहती है।
इसी में अन्तिम अवस्था वियोग की विरहित का संकेत मिलता है, अतएव इसे
प्राप्त्याशा कह सकते हैं।

उर्वशी तथा सुकन्या के बीच भरत-शाप तथा मावी कियोग की
बर्षा नियताप्ति है, उर्वशी के पुत्रजनम के पश्चात् कियोग अश्वम्भावी होता है।

अन्तिम बंक में राजा जेठे ही पुत्र का सुख देखते हैं उर्वशी अन्तर्धान
हो जाती है। प्राणाश्रित उर्वशी से वियुक्त होकर फुरवा को क्रोध हो उठता
है वे युद्ध के लिए तत्पर होने लगते हैं कि फिर उन्हें वही अन्तरात्मा प्रबुद्ध
करती है और अन्त में राजा कुमार वायु को अमिच्छित करके प्रव्रजित हो
जाते हैं और कथा का उद्देश्य पूर्ण होता है।

उर्वशी काव्य की भाषा संस्कृतनिष्ठ है लड़ी बोली है जो कि
विषय के अनुरूप ही है। कहीं-कहीं उर्दू-फारसी, उजमाणा के शब्द भी वा
ग्ये हैं। इस कृति में भाषा के शिष्टता, स्पष्टता, खानुकूलता, माधुर्य,
प्रभावोत्पादकता, अलंकारिता जैसे गुण विद्यमान हैं।

‘इसमें कोई संदेह नहीं कि दिनकरजी का हिन्दी भाषा पर
पूर्ण अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी भारती उनके हृदय में
विराजित है, यही कारण है कि कहीं भी भाषा में शिथिल्य दृष्टिगोचर नहीं
होता। तत्सम् शब्दों से पुष्ट अवसरानुकूल भाषा उनकी लेखनी से सहज ही
निवृत्त हुई है।’^१

१. महाकवि दिनकर; उर्वशी तथा अन्य कृतियाँ - विमलकृमार जैन, पृष्ठ-२४२.

उर्वशी काव्य में सर्वत्र व्याप्त शैली का ही प्रयोग हुआ है। भाषा में सामासिकता के दर्शन कहीं-कहीं ही दृष्टगोचर होती है। यथा -

स्वप्न-स्वप्न-स्वन कसा ? (पृष्ठ ६)

सागर-वाल्म्या, सिन्धु-दी ही कसीम उच्छल है (पृष्ठ १५)

सुत-संसार-नता-सी (पृष्ठ ३१)

पूर्णिमा-सिन्धु की परमोज्ज्वल जामा-तरंग (पृष्ठ ६५)

भाषा में विद्यानूकूलता भी है और शिष्टता भी। उर्वशी की कथा वेद, उपनिषदों आदि में विद्यारी पढ़ी है बाद में संस्कृत में कालिदास ने इस विषय पर नाटक लिखा है। दिनकर ने भी इस प्राचीन विषय के लिए संस्कृत-निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। प्रवाल, शिंजनी, शोणित, वैश्वानर, स्यन्दन आदि शब्दों का प्रयोग इसी बात का द्योतक है। प्रत्येक पात्र भी अपनी मर्यादा और परिस्थिति के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग करता है। पुरुखा सुकन्या से कही शिष्ट भाषा में कुछ पूछते हैं -

हलापन्न में पुरा ! पदों में नमस्कार करता हूँ,

देवि ! तफ़्तया तो महर्षि सत्तम की वर्धमती है ?

बाभ्रम-बास, बधिध्न, कुल्ल तो है वरुण्य गुरुकुल में ?

वाञ्छिनी उर्वशी के प्रति जो गणिका-व्याधिनी आदि शब्दों का प्रयोग करती है वे उसकी निराशा और स्वाभाविक हँस्य के परिचायक हैं किन्तु वह पात्र के लिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहती।

बप्सराओं के घातलाप में भाषा का मार्क्य दृष्टव्य है। प्रायः सही या मित्र वापस में बरी - तू आदि सम्बोधनों का प्रयोग करते हैं -

बाधु ! बाधु ! भेनके ! तुम्हारा भी मन कहीं फांसा है ?

वरी, ठीक, तुने सहजन्थे । कच्ची याद दिलायी,

चतुर्थ अंक में उर्वशी और चित्रलेखा का वातालाप भी बड़ा मधुर
और विनोदपूर्ण है ।

उर्वशी एक स्वप्नवान रचना है । इसकी भाषा भी सर्वत्र खानुकूल
ही है । धीरे स्वात्मक उक्तियाँ जीव गूण से सम्पन्न हैं -

मर्त्य - मानव की विषय का तुर्य हूँ मैं
उर्वशी । अपने समय का तुर्य हूँ मैं ।
अंध तम के भाग पर पावक जलाता हूँ,
बादलों के बीच पर स्यन्दन बलाता हूँ ।^१

इसी प्रकार उर्वशी के अन्तर्धान होने पर राजा के क्रोध की इन
शब्दों में बड़ी ही सुन्दर व्यञ्जना हुई है -

कहाँ क्षिपा रखे सुर मेरी प्रेयसी प्रिया को ?
रत्नसानु की कनक-कन्दरा में ? तो उस पर्वत को
स्वर्ण-धूलि बन बसुन्धरा पर बाब बरस जाना है,
हिम्न-मिम्न होकर मनुष्य के प्रलय-दीप्त बाणों से ।^२

इन पंक्तियों में शब्दों की व्यन्यात्मकता ने क्रोध को अधिक
तीव्रता से व्यञ्जित किया है ।

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ५३.

२. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १४५.

बाँशीनरी की निराशापूर्ण उक्तियाँ भी कितनी मार्मिक हैं -

पगली कौन व्यथा है जिसकी नारी नहीं सहेगी,

दुःख-दर्द जल्लावो नहीं,

मन की व्यथा गावो नहीं,

नारी । उठे जो हूँक मन में, बीम पर लावो नहीं ।^१

शृंगार विधायक उक्तियाँ भी कहीं मधुर एवं हृदय को वेष्टित करने वाली हैं । काव्य के प्रारम्भ में नटी सूत्रधार के वचन मार्मिक गूण से सम्पन्न हैं । उनमें वातावरण की मादकता कड़े सफल रूप से बाँकत हुई है ।

प्रिय के गूढ़ बालिगन में कौी उर्वशी का यह कथन कितना शृंगारिक तथा आवेशपूर्ण है -

कसे रहो, कस, हसी भाँत, उ पीड़क बालिगन में,

बाँर जलाते रहो अपर-पुट को कठोर चुम्बन से ।

किन्तु, बाह ! यों नहीं; तानक तो शिथिल करो बाँहों को

निष्पेषित मत करो, यद्यपि इस मधु-निष्पेषण में भी

मर्मांतक है शान्ति बाँर जानन्व एक दारुण है ।^२

सुन्दर-मादक प्रकृति-चित्रण ने वातावरण को बाँर भी सजीव बना दिया है यही है भाषा की प्रभावोत्पादकता कि यह कवि के मानस चित्रों को शब्दों में उतार कर पाठक को भी अमिभूत करती रहती है ।

ये तो हूँ भाषा का स्वाभाविक सौन्दर्य बढ़ाने वाले गूण । इसके अतिरिक्त भाषा की आलंकारिकता भी काव्य के सौन्दर्य को अक्षुण्णित कर देती है ।

१. उर्वशी - अंक २, पृष्ठ ७७.

२. उर्वशी - अंक, पृष्ठ ६५.

बलकारों की यह विशेषता है कि वे स्वभाविक रूप से निरुत्त होने चाहिये । सप्रयत्न बलकार जोड़ने से वे काव्य पर बोझ बन जाते हैं और पाठक रसानुभूति से बलग हट कर चमत्कार में उलझकर रह जाता है ।

उर्वशी में बलकारों की योजना बहुत मध्य है इसकी शैली में शाय्यावादी प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । दिनकर को शाय्यावाद की बात काल्पनिकता, बात वायवीयता नापबन्ध की किन्तु भाषा की कोमलता नवीन बलकार योजना युक्त छन्द वादि गुण उन्हें प्रिय भी थे । उर्वशी में प्राचीन शैली के बलकारों के साथ-साथ शाय्यावादी शैली के विरोधाभास, मानवीकरण वादि की भी बड़ी सुन्दर योजना की है । कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं -

वनप्रास -

कल्पद्रुम के कृष्ण या कि ये मणियों की बॉलें हैं (पृष्ठ ६६)

उपमा -

छाल-छाल से चरण कमल-से, कुंकुम-से, जावक-से (पृष्ठ २४)

उत्प्रेक्षा -

प्रकटी अब उर्वशी चाँदनी में दूम की शाय्या से
लगा, सर्प के मुँह से जैसे मणि बाहर निकली हो (पृष्ठ ३०)

रूपक -

में मनोदेश की वायु व्यग्र, व्याकुल, चंचल;
ज्वलंत प्राण की प्रमा, चेतना के जल में,
में रूप-रंग-रस-गंध-पूर्ण साकार कमल । (पृष्ठ ६४)

सन्देह -

पाठों की सखियाँ हैं या ये निधु की प्रियलियाँ हैं ? (पृष्ठ ७)

चन्द्रमूर्ति-निर्मित हिमकण ये चमक रहे शाबल में ?
या नम के रंगों में सित पारावत बैठ गये हैं ? (पृष्ठ ६६)

मानवीकरण -

पर, देखो तो, दिशा-दिशा दर्पण शशांक यह कैंने
सब के मन का भेद गृप्तचर सा पढ़ता जाता है । (पृष्ठ ६७)

विरोधाभास -

निष्पेषात मत करो, यद्यपि, इस मनु निष्पेषाण में ही
मरान्तिक है शान्ति और आनन्द एक दारुण है (पृष्ठ ६५)

और भी अनेक कलंकार हैं जिन्होंने काव्य के सौन्दर्य में वृद्धि की
है किन्तु हम क्लिप्तार म्य से उन सबका उल्लेख नहीं कर रहे । उपमा, उत्प्रेक्षा
तो कवि को बहुत प्रिय कीजते हैं । एक से तो जैसे उन्हें सन्तोष नहीं अतः
भाषों की अभिव्यक्ति के लिए वे उत्प्रेक्षाओं की लड़ी ही बाँधते चलते हैं ।
जहाँ कहीं कलंकार भी भाषों की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हो गये हैं वहाँ कवि
ने प्रतीकों का सहारा लिया है । वहाँ भाषों की गहनता के साथ भाषा भी
साकेतिक होती जाती है -

किस समाधि का शिखर, चेतना जिस पर ठहर गई है ?

उड़ता हुआ विशुद्ध अन्धर में स्थिर-समान लगता है ।

यह कैसी माधुरी ? कौन स्वर लय में गुँज रहा है,

स्वचा-बाल पर, रक्त-शिराओं में, बकल अन्तर में ?

ये उर्फीयों ! अशब्द नाद ! उफारी-कैसी गिरा की

दोगे कोई शब्द ? कहीं क्या कह कर इस महिमा को ?

(पृष्ठ ७४)

प्रश्नालंकार का प्रचलन अंग्रेजी साहित्य में ही है किन्तु दिनकर जी

ने अपने काव्य में इस बलंकार का प्रयोग करके इसे और अधिक मनोरम बना लिया है -

कौन पुराण तुम ?

और कौन मैं ? (पृष्ठ ७४)

वाधुनिक हिन्दी साहित्य में बिम्बों को श्रेष्ठ कविता की कसौटी माना जाता है। बाबाय्य शुकल ने भी लिखा है -

“कविता में व्यर्थ गृहण मात्र से काम नहीं चलता बिम्ब गृहण भी अपेक्षित है”^१

डा. नगेन्द्र ने भी अपनी काव्य बिम्बों के बारे में विस्तार से लिखा है। वे लिखते हैं कि -

“काव्य-बिम्ब शब्दार्थ को माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एकक रेखी मानस-कवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है।”^२

बिम्ब की सफलता सद्दय-चित्त में संवेदनों को उद्बुद्ध करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये बिम्ब चादरुल और भावात्मक सभी प्रकार के होते हैं। कविता जब पाठक की नजरों में चित्र उतारती चलती है उन्हें चादरुल बिम्ब कहते हैं और सुदम संवेदनात्मक बिम्ब पाठक को रज-निमग्न करते रहते हैं। बिम्बों की दृष्टि से उर्वशी अत्यन्त समृद्ध है। कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं -

१. चिन्तावर्माण - भाग १, पृष्ठ १६८.- रामवन्दु शुकल.

२. काव्य बिम्ब - डा. नगेन्द्र, पृष्ठ -

चाक्षुर विम्ब -

नगपात के उदुंग, समुज्ज्वल हिममृन्धित शृंगों पर
 कौन नयी उज्ज्वलता की तूली धी फेर रहा है ?
 वृद्ध वृद्धों के हरित मीलि पर, वृद्ध पत्तों से बनकर
 झोंक देल नीचे फुलांक की किरणों सेट गड हं
 बोड़े धूप झोंक की वाली अपनी ही निर्मित की ।
 लता है, निष्कम्प, मोन सारे बन वृद्धा लड़े हों
 पीताम्बर उष्णीषा बाँधकर शयातप - कुट्टिम पर ।
 दमक रही कर्पूर-धूलि दिग्बधुओं के शानन पर,
 रजनी के बंगों पर कोई चन्दन लेप रहा है ।^१

सुदम श्वेदनात्मक विम्ब -

मरी बुम्बनों की पारहार, कपित प्रमोद की बति से
 जाग उठी हूँ में निद्रा से बगी हूँ लतिका-सी ।
 प्रथम-प्रथम ही सुना नाद उद्गम पर बजते बल का,
 प्रथम-प्रथम ही बादि उभा की श्रुति में भीग रही हूँ ।^२

अब उर्वशी की गीतात्मकता पर विचार करना चाहिये । उर्वशी
 नाट्य शैली में लिखा हुआ काव्य है, इसके संवाद पद्यात्मक हैं, इसके छन्द सर्वत्र
 तुकान्त नहीं हैं किन्तु मात्राओं का बन्धन अवश्य है और ये गीति की लय में
 बने हैं । ऐसे गीतिकाव्य की विशेषता गीतात्मकता मानी जाती है लेकिन
 लघु गीतों और गीति काव्य में अन्तर है । लघु गीत में संगीतात्मकता होने के
 साथ स्वर ताल बादि की भी योजना होती है लेकिन गीति काव्य में सामान्यतः
 लय की संगीतात्मकता ही प्रधान होती है ।

१. उर्वशी-बंक ३, पृष्ठ ६५-६६.

२. उर्वशी-बंक ३, पृष्ठ ७५.

श्रीमती महादेवी वर्मा ने कहा है - 'सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था विशेषता, गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है'। इस प्रकार की विशेषता से युक्त गीत लघु ही हो सकते हैं। प्रबन्ध काव्य में गीतात्मकता होती है किन्तु उसे गीत नहीं कहा जा सकता। उर्वशी के संवाद गीतात्मक हैं किन्तु भाव सवेगों की गहन अभिव्यक्ति के लिए कहीं-कहीं दिनकर जी ने लघुगीत का भी प्रयोग किया है। जैसे प्रथम अंक में अप्सराओं का समेत गान है जो उनके बान्हदोस्ताव को व्यक्त करता है -

फूलों की नाव बहावो री, यह रात रुपहली बाईं

फूटी सुधा-बल्लि की धारा,

सुधा नम का कूल किारा,

सज्ज चौदनी की सुमन्द लहरों में तर नहावो री

यह रात रुपहली बाईं।^१

बृह गीतों के अतिरिक्त दिनकरजी ने उर्वशी में लय बौर गीत से युक्त मुक्त शब्द का भी प्रयोग किया है। इससे तीव्र भावावेश को अभिव्यक्त करने में बहुत सहायता मिली है -

बौर फिर यह सोचने लगता, कहाँ, किस लोक में हूँ ?

कौन है यह धन सपन हरियालियों का,

फूटते फूलों लवकती डालियों का ?

कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरन्तर

वारुणी की धार से नहला रही है ?^२

१. उर्वशी - अंक १, पृष्ठ ८.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ४२.

इन पंक्तियों में स्वर-ताल की सुदृढ़ता नहीं किन्तु लय का ऐसा प्रवाह है कि सहृदय की रक्तानता भाँ नहीं होती बल्कि बीच में इस प्रकार के परिवर्तन से उसे कुछ अधिक आनन्द-सा प्राप्त होता है। नाट्य शैली का गीतात्मक प्रयोग होने से इस नाट्य प्रबन्ध में मणिकान्ठ-श्रवण हो गया है।

इतने सब गुणों से युक्त होने पर अगर किसी कृति में कुछ दोष होते हैं तो उन्हें नगण्य ही माना जायेगा। उर्वशी में भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ प्रयत्न करने पर भाषा-व्याकरण-लिंग सम्बन्धी दोष दूरे जा सकते हैं। कथा-प्रवाह की गति भी सर्वत्र एक ही नहीं है फिर भी कथा की झुंझता नहीं टूटती। तीसरा बंक घटनाप्रधान न होकर भाव तथा चिन्तनप्रधान है, किन्तु रसात्मकता का हनन कहीं नहीं होता। वास्तव में उर्वशी के माधुर्य एवं कलात्मकता के सम्मुख ये दोष नगण्य हैं।

સાચા

૨

मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण

'उर्वशी' में दिनकरजी ने ऐतिहासिक कथा का आधार लेकर फुरवा उर्वशी के रूप में नर-नारी की शाश्वत वृत्तियों का चित्रण किया है। प्रसादजी ने 'कामायनी' में मू-बड़ा-बड़ा के रूप में जीवन के कर्तव्य पदा का वास्त्यान प्रस्तुत किया है और दिनकर ने उर्वशी-फुरवा के रूप में जीवन के भावना पदा का। वे लिखते हैं - 'इस दृष्टि से मू और बड़ा तथा फुरवा और उर्वशी, ये दोनों ही कथाएँ एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। सृष्टि-विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य-पदा का प्रतीक मू और बड़ा का वास्त्यान है, उसी प्रक्रिया का भावना-पदा फुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है।

किन्तु इस कथा को लेने में वैदिक वास्त्यान की पुनरावृत्ति बध्ना वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में फुरवा : सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का।^१

प्रतीक रूप से ऐतिहासिक पात्रों को ग्रहण करने में कवि का मन्तव्य अनुभूतियों की चिरन्तनता पर बाधित रहता है। केवल इतिवृत्त का सत्य तोबना इतिहास का काम है। साहित्य तो उन इतिवृत्तों का संचालन करने वाली अनुभूतियों की तोब करता है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं - 'बाब हम सत्य का वर्ष घटना कर लेते हैं। तब भी उसके तिथि क्रम मात्र से अन्तुष्ट न होकर मनोवैज्ञानिक वन्वेक्षण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर दृष्ट देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है? वात्मा की

१. उर्वशी - मृमिका, पृष्ठ (३).

कृतमूर्ति ? हाँ, उसी भाव के रूप-ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर वे सत्य घटनाएँ स्थूल और सूक्ष्म होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म कृतमूर्ति या भाव चिरन्तन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग-युग के पुरुषों की और कृतमूर्तियों की अभिव्यक्ति होती रहती है।^१

इतिहास और साहित्य में यही भेद है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु का काव्य-सत्य के बारे में कहना है कि काव्य का सत्य इतिहास के सत्य से महान होता है। कवि सार्वभौम सत्य का चित्रण करता है जबकि इतिहासकार सीमित वक्ता विशिष्ट का। कविता इतिहास से अधिक दार्शनिक एवं उच्चतर वस्तु है।

हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि कवि लोग इस सार्वभौम सत्य-रूप कृतमूर्तियों की अवतारणा के हेतु अप्रकाश रूप से इतिहास से ही क्यों तथ्य ग्रहण करते हैं ? इसके कारण कई हो सकते हैं। ऐतिहासिक कथा व पात्रों के जहाँ कवि की रचना अधिक प्रभावशील हो सकती है। यदि कवि मूलतः ही है तो वह अपने आराध्य का ही गुणगान करता है। आराध्य-रूप में हमारे यहाँ राम और कृष्ण विशेष रूप से जनमानस में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अतः भक्ति के आलम्बन रूप में राम-कृष्ण का ही चरित्र व लीला गान हुआ है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक कवियों को भी अपने आराध्यिक चित्रण के लिये नायक-नायिका रूप में राम-कृष्ण का ही नाम ग्रहण करना पड़ा। प्रेम गाथा की रचना करने वाले कवियों ने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का ज्वारा लेकर अपनी कृतमूर्तियों को काव्य-रूप दिया। जायसी का 'पद्मावत' इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अन्य प्रेमालोक्य काव्यों की कथारं भी पूर्णतया काल्पनिक होते हुए भी जनमानस को प्रभावित करती रही हैं तभी वे काव्य-रूप में भी पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम हो सकी हैं।

१. कामायनी - बाल्मीकि, पृष्ठ ४.

वायुनिक युग में भी 'कामायनी' इस प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मृ, मदा, इडा पृथिव्या ऐतिहासिक पात्र हैं। मृ तो मानव जाति के बादि फुल्ल हैं। प्रवाद ने दृष्टि-विकास का एक रूपक लेकर उसका मानसिक-मायात्मक रूप काव्य में प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक होते हुए भी कामायनी युग संदर्भों से अव्युक्त नहीं है। प्रवाद ने बाज की यांत्रिक सम्यता के युग में मृच्य के हृद्य फरा के महत्व की स्थापना की है।

इस प्रकार ऐतिहासिक कथा प्रत्यात इतिवृत्त के अद्वारे कवि अपनी मान्यताएँ स्थापित करने में अधिक सफलताएँ प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि कवि दिनकर ने भी पौराणिक वास्तव्य लेकर नर-नारी की भावनाओं-काफलाओं का चित्रण किया है। नई कविता के युग में, बनास्था, वसन्तोष, विकृति, घृत्न, दोगम, विघटन के वातावरण में 'उर्वशी' रूप में इसका चित्रण स्वयम् ही इसकी सार्थकता को प्रमाणित करता है। दिनकरजी स्वयम् लिखते हैं -

कहने भर को प्राचीन कथा,
पर इस कविता की मर्म-व्यथा
बाज के विस्तृत हृद्य की है
सबकी सब इसी समय की है।

जब भी कतिपय में जाता हूँ
मुँदा को नहीं जिलाता हूँ
पीछे छट कर फँकता बाँण,
जिससे हो कम्पित धर्तमान । १

उर्वशी एक चरित्रप्रधान नाट्य काव्य ही नहीं बल्कि भावनाप्रधान काव्य है अतः इसके पात्रों का चरित्रांकन करते समय हमें कवि का मन्तव्य, पात्रों

का ऐतिहासिक रूप भी ध्यान में रखना होगा अन्यथा हम पात्रों का उही वर्णन कर सकेंगे ।

उर्वशी में अनेक स्त्री-पुरुष पात्रों का वर्णन है, इनमें मुख्य हैं - पुरुवा, उर्वशी, वीशीमरी - जिनके त्रिकोण में कथा का विकास हुआ है ।

पुरुवा

पुरुवा 'उर्वशी' काव्य के नायक हैं । वे बड़े वीर हैं और परम सुन्दर हैं । पुरुवा को पुराणों में बुद्ध का पुत्र माना गया है । उनके रूप-गुण का वर्णन पुराणों में अनेक समान रूप से हुआ है । वे परम तेजस्वी, दानी, याज्ञिक, ब्रह्मवादी, शत्रुओं के लिए युद्ध में द्यूँ, सत्यवादी, पुण्यमत्तिवाले, संयत वाचर वाले एवं तीनों लोकों में अर्पण यज्ञ वाले हैं ।^१

१. बुध्न्य तु मुनिवेषो विद्वान् पुत्रः पुरुवा ।
तेजस्वी दानशीलश्च यज्ज्वा विपुल दक्षिणाः ॥
ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शत्रुभिर्भिय युर्द्वन्द्वः ।
वाहर्षा चाग्निहोत्रस्य यशानाम्ब महीपतिः ॥
सत्यवादी पुण्ययतिः सम्यक् संवृत भेषुः ।
वतीथ त्रिणु लोकेषु यशसाप्रतिभः उदा ॥

ऋग्वेदपुराण, ७०, श्लोक १-२.

उद्धृत - (दिनकर, उर्वशी तथा अन्य कृतियाँ)
विमलकृपार जैन, पृष्ठ २६५.)

उर्वशी में दिनकर ने उनका चित्रण पौराणिक वाधार पर किया है।

कार्तिक्य-सम शूर, देवताओं के गुरु सम ज्ञानी,
रवि-सम तेजवन्त, सुरपात के सङ्ग प्रतापी, मानी;
पनद-सङ्ग संग्रही, व्योमसत् मूढत, बलद-निम त्यागी,
सुसुम-सङ्ग मधुसूय, मनोस, सुसुमायुष वे अनुरागी ।

इन पाँचतयों में दिनकरजी ने फुरवा को सभी उच्च, वादर्थ गुणों से सम्पन्न चित्रित किया है। फुरवा में जहाँ एक ओर धीरता, मान और तेज अपने पुरा उत्कर्ष पर है वहीं ज्ञान, त्याग, अनुराग भी हैं। वे वही महेश्वर्यशाली होते हुए भी व्योम के समान मूढत हैं।

इतना सब होते पर भी फुरवा ने कभी किसी अन्य राजा की सम्पत्ति अपना स्वातन्त्र्य का अपहरण नहीं किया। उन्हें भी सिद्धियाँ स्वयम्भ ही प्राप्त होती रही हैं। उनकी राज्य-सीमा स्वतः ही उनके प्रताप से बढ़ती जाती है। वे युद्ध अपना अन्याय से कभी अपनी सीमा-विस्तार नहीं करते। उनकी धीरता का यश सुरपुर तक में व्याप्त है। फुरवा पराक्रमी होने के साथ-साथ व्यावान भी है। उर्वशी को जब एक दैत्य अपहृत करके ले जाने लगा तो उसकी सिद्धियों की वार्त सुकार सुनते ही वे उर्वशी की रक्षा हेतु दौड़ पड़ते हैं। राजा के इन्हीं गुणों के कारण उर्वशी उन पर मुग्ध हो जाती है। फुरवा भी उर्वशी के प्रति आसक्त हो जाते हैं।

शास्त्रीय ढंग से विचार करने पर हमें फुरवा को चरित्र में धीरलक्षित एवं धीरौद्धत दोनों ही प्रकार के नायकों के गुण मिलते हैं। दिनकर ने उनको कामदेव के समान अनुरागी लिखा है। प्रथम वे उर्वशी के सौन्दर्य पर ही मुग्ध होते हैं किन्तु वही वाकर्षण धीरे-धीरे प्रगाढ़ प्रेम का रूप धारण कर लेता है। फिर भी आत्मसम्मान उनकी विशेषता है। उर्वशी जब उनसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे हृदय की पुकार पर आ तो गई किन्तु इस वाने

में वह आनन्द कहाँ जो उन रमणियों को प्राप्त होता है जो किसी वीर फुल्ल की विक्रम-तरंग पर चढ़कर जाती हैं। तुम मुझे सुरपति से माँगने में अप्रसन्न समझते थे तो अपहरण करके ला सकते थे किन्तु मीरा माँगना या अपहरण करना राज्यों का कार्य नहीं। फुल्लवा यही कहते हैं कि मैं तुम्हें मीरा माँगकर नहीं लाना चाहता था क्योंकि तुम्हारे हृदय के कपाट मीरा माँगने से नहीं खुलते। हरण करना भी अशुभ कर्म था। राजा को ईश्वर की महान शक्ति पर पूर्ण आस्था है। उषि की कृपा से वे पुरतः सम्पन्न है। फिर यदि उर्वशी के प्रति उनकी प्रीति सच्ची है तो वह भी उन्हें अक्षय प्राप्त होगी ही। इस आस्था से राजा की अकर्मण्यता जाहिर नहीं होती बल्कि उनका स्वाभिमान और बल उठता है। वे आसक्ति की पवित्रता के लिए भी अनासक्ति को आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि मैं भी मृत्यु हूँ, मेरे हृदय में भी कामना-वायु बहती है कभी मन्द गति से फुल्ल बनाकर, कभी कामना की वायु फर्फार की गति से भी उठती है किन्तु वीर फुल्ल कभी हार नहीं मानते। जब आसक्तियों हमें पुरतिया हुबोना चाहती हैं तो भी हम कमलवत् उनसे ऊपर उठे रहते हैं, क्योंकि -

नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है,
उसका किञ्चित् स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है।^१

उर्वशी जब राजा से मिलने के लिए स्वयम् ही आ जाती है तो फुल्लवा एक बार तो बचीर होकर उसे बसकर बाह-पाश में बाँध लेते हैं किन्तु धीरे-धीरे उनकी अनासक्ति फिर सज्ज हो उठती है। वे बार-बार यही बोलते हैं कि -

१. उर्वशी - श्लोक २, पृष्ठ ४६.

रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ बर को,
घुँट या दो घुँट पीते ही
न जाने, किस बतल से नाद यह जाता,

कभी तक भी न समझा ?

दृष्टि का जो फेस है, वह रस का मोहन नहीं है ।
रूप की बाराधना का मार्ग बालिंगन नहीं है ।^१

किन्तु फिर जब विचार करते हैं तो यही समझ में आता है कि रूप की बाराधना का मार्ग बालिंगन ही तो है । स्नेह का सौन्दर्य को उपहार रस-धूमन ही तो है ।

यही तो एक चिरन्तन प्रश्न है जो कि मनुष्य को जन्म में मटकता रहता है । कभी उसे रूप का आकर्षण मसत कर डालता है और कभी वह विरक्त होकर कल्पनावर्षों के आकाश में विचरने लगता है किन्तु मिट्टी का मानव वास्तव शून्य में कब तक ठहर सकता है । मिट्टी ही उसकी गति है । वास्तव आसक्ति अनासक्ति पर विजय पा लेती है । उर्वशी का रूप-स्नेह का आकर्षण राजा को मसडोस कर देता है । फिर वे कहते हैं कि मैं हतना वीर होकर भी फूलों की लड़ी से बँध गया हूँ -

टूटता तोड़े नहीं, यह किसलयों का दाम,
फूलों की लड़ी से बँध गई, सुलती नहीं है ।

सिन्धु-सा उद्दाम, अपरम्पार मेरा कल कहाँ है ?
गूँजता किस शक्ति का उर्वत्र ज्य ज्यकार,
उस बतल संकल्प का सम्बल कहाँ है ?

मर्त्य मानव की धिक्क का तूर्य हूँ मैं,
उर्वशी ! अपने समय का सूर्य हूँ मैं ।
बंध तम के माल पर पावक चलाता हूँ,
बादलों के बीच पर स्यन्दन चलाता हूँ ।

पर न जाने बात क्या है ?
इन्द्र का वायुष का पुरुषा जो फौल उकता है,
सिंह से बाहें मिलाकर लेल सकता है,
फूल के बागे वही अवहाय हो जाता.
शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता ।^१

पुरुषा सामान्य मानव की मूर्ति रूप-सौन्दर्य के बागे पराजित हो जाते हैं । देवस्थ की कामना बार-बार उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न करती है किन्तु प्रेम की दाहकता उन्हें शीतलता प्राप्त नहीं करने देती । यही वाग मृष्य की चिर संगिनी है । उर्वशी कहती है कि 'यही वहनि है जो मुझे स्वर्ग से तुम तक सींच लाई है क्योंकि देवता के मन में इन्द्र नहीं होता - कामनाएँ नहीं होतीं और न ही यह पावक होता है । किन्तु यही पावक है जो मृष्य को देवताओं से भी श्रेष्ठ बना देता है ।'

पुरुषा जब उर्वशी से मिलते हैं तो प्रारम्भ में अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हैं कि तुम्हारे बिना मुझे बहुत वेदना सहनी पड़ी । शरीर से तो मैं यहाँ था किन्तु मेरा हृदय सदा तुम्हारे ही पास रहता था । तुम्हारा ध्यान बाते ही मन में बाँदनी हो जाती थी और बुम्बन की कल्पना बंगों में सिहरन उठाती थी । प्रकृति में चतुर्दिक मुझे सब यही तुम्हारा फुकराता बानन दिखाई देता था ।

पुरुवा का प्रेम केवल कायिक नहीं है। वे उर्वशी को बालिगत किये हुए किसी चिन्तन में डूब जाते हैं। चिन्तनहीन होकर उनका मन उस निरप्र वाकाश में विह्वलने लगता है जहाँ उन्हें चारों ओर अपनी प्रिया की स्निग्ध बाधा फँसी दिखाने देती है। वे तन का वतिक्रमण करके धीरे-धीरे रेंडी गल्ल समाधि में लीन होने लगते हैं जहाँ प्रेम अचेतन के नये द्वार खोलता जाता है -

तन का वतिक्रमण यानी मांसल आवरण हटाकर
बाँलों से देना पस्तुवों के वास्तविक हृदय को,
बाँर म्पण करना कानों से बाहट उन मासों की,
जो सुल कर बोलते नहीं, गोपन हाँगत करते हैं।^१

किन्तु यह प्रेम बाप ही अपनी गति का बाधक है। मूर्ति की छीमा किला कर भी मूर्ति मानव को बाधे रखती है। पुरुवा पूर्ण रूप से उर्वशी के प्रेम पास में बाबद हैं। वे मौक्तिक प्रेम से वाध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं और फिर वाध्यात्मिक से मौक्तिक जगत में। उर्वशी के साथ वे अमितार में निमग्न हैं और उनकी पारणीता रानी बाँशीनरी मल्ल में निःश्वास मरती रहती है। राजा ने बाँशीनरी का अपमान नहीं किया किन्तु वे अपने हृदय से लाचार हैं।

राजा को पुत्र का अभाव सदा सालता रहता है। वे पुत्र के अभाव में सदा दुःखी रहते हैं जब बाँशीनरी को सदेश भेजते हैं कि मैं यहाँ गन्धमादन पर प्रम की वाराधना में लीन हूँ। यहाँ की प्रकृति सब प्रकार से सुरम्य और अनूकल है। बाप भी बस पुत्र प्राप्ति के लिए प्रम से प्रार्थना करती रहें।

पुत्र प्राप्ति के यत्न में पुरुवा के साथ बाँशीनरी ही भाग लेती है उर्वशी नहीं। इस अवधि में उर्वशी व्यवनाश्रम में पुत्र को जन्म देती है किन्तु

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६३.

यज्ञ समाप्त होने पर उसे वागम में सुकन्या के पास छोड़कर पुनः फुरवा के पास निवास करने लगती है। दिनकर ने वीशीनरी के सम्मान की पूर्ण रक्षा की है।

फुरवा वीर होने के साथ विनयशील भी है। कृशियों का वादर करना वे परम वीरमन्य मानते हैं। वे कृषि पत्नी सुकन्या का सब प्रकार से उत्कार करके कृश पृथ्वा नहीं मूलते। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है।

फुरवा को स्वप्न आदि में पूर्ण विश्वास करते हैं। वे अपने स्वप्न का फल रात्रि ज्योतिषी से पूछते हैं और अन्त में वही सत्य हो जाता है। जब सुकन्या किशोर वायु को लेकर राजसभा में उपस्थित होती है और रात्रि मृत का मुक्त देखते हैं तो हर्षातिरेक से मुच्यते वे होने लगते हैं। वे प्रवृत्तता के मारे विचल हो जाते हैं और वायु को हृदय से लगा लेते हैं उनकी बाँतों में अन्त बलक जाते हैं -

पुत्र वीरे, वो अमृत-स्पर्श ! आनन्द-कंद नयनों के !
प्राणों के आलोक ! हाय ! तुम अब तक कहाँ छिपे थे ?^१

फुरवा जहाँ एक वीर इतने कोमल हृदय हैं वही उर्वशी के अन्तर्धान होने पर एकदम क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। प्रारंभ में वे उर्वशी के छिपे स्वयम् प्रतीक्षा करते रहे थे किन्तु अब वे प्रिया को प्राप्त करने के लिये देवों से भी युद्ध ठानने को तत्पर हो जाते हैं -

१. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १५२.

एक समीक्षात्मक अध्ययन

छावो मेरा मृग, उजावो गगनकी स्यन्दन को,
सला नहीं, न शत्रु स्वर्ग-पूर मुझे बाज जाना है।
बौर दिखाना है, दाहकता किसकी अधिक प्रकृत है,
मरत-शाप की या पुरुरवा के प्रकंड बाणों की।

कहाँ क्षिमा रलेंगे सुर मेरी प्रियी प्रिया को ?
रत्न सानु की कनक कन्दरा में ? तो उस पर्वत को
स्वर्ण-वृष्टि न सतुन्धरा पर बाज बरस जाना है,
हिन-मिन्न होकर मृष्य के प्रल-दीप्त बाणों से ।^१

उनको जब मरामात्य शान्त करना चाहता है तो उसे वे
कायर कहते हैं किन्तु जब मैपथ से उन्हें प्रार्थन की ध्वनि सुनाई देती है तो
वे जैसे सोते से जाग उठते हैं। और यह वोक्ते लगते हैं कि वास्तव में अब
तक कामिनी के वाकर्ण के मुलावे में पँसा रहा। मैंने सदा अपनी वात्मा
की बाबाज को भी दबाया। देखिक सिद्धियों के वावरण में मैंने अपना ज्ञान
भी लो दिया।

वन्त में वे वायु को अभिषिक्त कर सन्ध्यास ग्रहण करते हैं।
बौर अपने राज्य के लिए शुभाकांक्षा अर्पित करके प्रजासनों को वाशीषा कह कर
निष्क्रम्य कर जाते हैं। वे अन्तिम समय में भी वाशीनरी से कह नहीं बोलते।
यहाँ कह बालोचकों को पुरुरवा के बरित्र में दौषा दिखार् दे सकते हैं क्योंकि
प्रिया के सामने तो पूरी तरह से प्रेमालापों में संलग्न रहते हैं बौर उसके वन्तधान
होते ही फौरन सन्ध्यास ग्रहण कर लेते हैं। किन्तु मृष्य का स्वभाव है कि
जितनी गहरी वोट होती है वह उतना ही बर करती है। ऐसे ही तुलसीदास
भी प्रिया के प्रेम में बन्धे हो गये थे किन्तु एक ही फाटके में उनकी वाँले लु गई।

१. उर्वशी - अंक ५, पृष्ठ १४५-१४६.

वे प्रिया के प्रति इतने बाधले न हुए होते और उन्हें उसकी ताड़ना न सुननी पड़ी होती तो हिन्दी साहित्य को मानस जैसा अमृत्य रत्न मिलता या नहीं यह कौन कह सकता है ? तब यहाँ पुरुषा के विषय में तो कवि ने स्वयम् यह प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि पुरुषा जब सन्यास लेकर चले गये तब उनका क्या हुआ ? 'विक्रमोर्वशीयम्' में कालीदास ने भारतीय नाट्य परम्परा के अनुसार नाटक को सुखान्त रखा है और उर्वशी को तब के लिए पुरुषा के पास दिताया है। उत्पथ ब्राह्मण में पुरुषा व्रत में यज्ञ करके गन्धर्वों को प्रसन्न करके गन्धर्व लोक प्राप्त करते हैं जहाँ कि उनका उर्वशी से फिर वियोग नहीं होता।

श्री मन्मथ में पुरुषा को वैराग्य हो जाता है। उन्हें अपनी इस मोह भृषि पर बहुत परचालाप होता है और व्रत में उन्हें वात्म स्वरूप से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है।

दिनकर ने यह नहीं लिखा कि राजा के सन्यास ग्रहण करने के पश्चात् क्या होता है ? फिर भी सन्यास के अतिरिक्त और कुछ चारा नहीं। एक बार विराग होने पर फिर बन्धनों से क्या पूछना ? इसी कारण पुरुषा भी प्रिया से बिछूने पर फिर वीशीनरी से भी नहीं मिलते और निष्क्रमण कर जाते हैं।

भारतीय काव्य परम्परा में नायक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक फल की प्राप्ति होनी चाहिये। पुरुषा को पूर्व में तो काम की प्राप्ति होती है किन्तु बाद में वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त्या ग्रहण करते हैं, धर्म-अर्थ तो उन्हें स्वयमेव ही प्राप्त होते रहे हैं। कामायनी में मनु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे समस्त क्लण्ड वानन्द को प्राप्त करते हैं किन्तु दिनकर जीवन की वास्तविकताओं से अधिक बंधे रहे हैं इसी कारण यह नहीं कहते कि सन्यास लेने के बाद पुरुषा का क्या हुआ ?

उर्वशी

उर्वशी एक पौराणिक नाम है। कौनों पुराणों में मागवत् वादि में उर्वशी की कथा लिखी हुई है। उर्वशी को नारायण ऋषि के उर से उत्पन्न माना गया है। उसके चरित्र की दो विशेषताएँ हैं - प्रथम, तो वह अपूर्व सुन्दरी है - जिसके सामने इन्द्र की अप्सराएँ भी फीकी हैं, दूसरे - कामना स्वरूप सब मनुष्यों के हृदय में बसी उन पर शासन करती है। नारायण ऋषि के उर से जन्म होने की कथा यह है कि एक बार इन्द्र ने नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेजा। किन्तु नारायण ऋषि पर काम का बाण न बत सका बल्कि उन्होंने अपने उर से एक अपूर्व सुन्दरी स्त्री को जन्म दिया जो उन सब अप्सराओं से अधिक रूपवान थी। इसका भाव यह है कि नारायण ऋषि के उर में भी पहले से कामना भी बसी हुई थी, जो उन अप्सराओं को भी जीत सकती थी, उसे उन्होंने उर्वशी के रूप में निकाल बाहर कर दिया अर्थात् स्वयम् सम्पूर्ण रूप से कामना रहित हो गये। जब नारायण के उर की बनी हुई कामना बाहर जाने पर नर के उर में बस गई। जो नर उस कामना (उर्वशी) के वश में नहीं होता वही नारायण (मुक्त) हो जाता है। पुर - उर - वा - पुर अर्थात् नगर। यह शरीर एक नगर के समान है। नाना प्रकार की कामनाएँ उसके उर अर्थात् हृदय प्रदेश पर शासन करती हैं और नर - उस शरीर में निवास करने वाला जीव - कामना के वशीभूत होकर मटकता फिरता है।

पुराणों में उर्वशी का चरित्र स्पर्धामूर्त व्यक्ति हुआ है।

मागवत् में ऐसी कथा है कि - 'एक बार अर्जुन पर भी वह कामासक्त हो गई थी किन्तु अर्जुन उसके वश में नहीं जाया, उल्टे उसे फटकार दिया जिससे उर्वशी ने उसे ही बड़ा होने का शपथ दिया और अर्जुन ब्रह्मल्ला हो गया था।' वह स्त्री प्रकार पुरुषों के रूप पर मुग्ध होकर उसके साथ कामोपभोग करना चाहती है और

राजा भी उस पर मोहित हो जाता है। वह राजा के सामने दौ खीं रहती है और मोलाभाला राजा उन्हें स्वीकार कर लेता है। उर्वशी को मित्रावह्ण का शाप भी था, वह समय के लिए पृथ्वी पर रहने का। उर्वशी की शर्त जब राजा जनमानों में तौड़ बैठता है तो वह उसे छोड़ कर चली जाती है। पुरुखा उसके विरह में पागलों की भाँति मारा-मारा फिरता है और अन्त में वह जब पुनः मिलती भी है तो सदा के लिए उसकी छोकर नहीं रहती है।

दिनकरजी ने उर्वशी का चित्रण दो रूपों में किया है। एक तो है सुन्दर चरित्र - कामना की प्रतीक रूप में, दूसरा रूप प्रेमिका का है जो राजा पर मन्थ होकर बिसरार करने हेतु मृत्युलोक में बाई है। उसका लक्ष्य निर्द्वन्द्व रूप से कामोपभोग करना है।

दिनकर ने उर्वशी को सूक्ष्म रूप से चन्द्र, रचना, प्राण, त्वक् और श्रोत्र की कामनाओं का प्रतीक माना है। मन्थ इन्हीं कामनाओं के बशीभूत होता आया है। उर्वशी पुरुखा से कहती है -

मैं अदेह कल्पना, मुझे तुम देह मान बैठे हो;
मैं अदृश्य, तुम दृश्य देह कर मुझको समझ रहे हो
सागर की आत्मज्ञान मानसिक तनया नारायण की।

कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था ?
कब आयेगा वह मविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूँगी ?
कौन पुरुष, जिसकी समाधि में मेरी कलक नहीं है ?
कौन ज्ञिया, मैं नहीं राजती हूँ उसके यौवन में ?
कौन लोक, कौवती नहीं मेरी ह्लादिनी जहाँ पर ?
कौन मेघ, जिसको न सेव में अपनी क्ला चुकी हूँ ?
कहूँ कौन सी बात और रहने हूँ कथा कहाँ की ?
मेरा तो इतिहास प्रकृति की पूरी प्राण कथा है,
उसी भाँति निरुसी म, वसीमित जैसे स्वयम् प्रकृति है।

इन पौक्तियों में उर्वशी का सुन्दर प्रतीकार्थक चरित्र स्पष्ट हो जाता है। यह कहती है कि मैं मानवी नहीं देवी हूँ। देवों के बानन वर रहस्य का एक हल्का सा आवरण होता है जिसके हटने पर सब कुछ नग्न रूप में सामने आ जाता है और जीवन दुःसाध्य हो जाता है। उर्वशी स्वयम् रहस्य को प्रकट करना नहीं चाहती क्योंकि -

क्षमा का बरदान, सभी कुछ वर्षस्पर्त, फिलफिला है,
स्वप्न स्वप्न से, हृदय हृदय से मिल कर तुल पाते हैं।
यदि प्रकाश हो जाय, और जो कुछ भी छिपा जहाँ है,
सब के सब हो जाये सामने सड़े नग्न रूपों में,
कौन सहेगा वह भी शण बापात भेद-विघटन का ?^१

इसी कारण पुरुखा कहते हैं कि तुम मुझे उत्प होते हुए भी स्वप्न जान पड़ती हो। उर्वशी भी कहती है कि देह-भाव सब प्राप्ति है में मनोदेश में व्यग्र वायु के समान बँबल हूँ, धेतना के जल में अप-रस गन्ध-पूण कमल के समान साकार हूँ, में सिन्धु की सुता नहीं बल्कि विश्व-पुरुष के हृदय-सिन्धु की कामना-तरंगों के बालोद्गम से उद्भूत हूँ हूँ, में कामना-बहिन की बू मुक्त शिवा हूँ। पवनान्दोलित जलदों की तरंगों पर सवार होकर मैं सदा घूमती रहती हूँ। मदिरालोचना, कामल्लिता नारी की सौन्दर्य-कटा में मेरा ही निवास है।

मैं मृत, मविष्यत्, वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त;
मैं विश्वप्रिया
तुम पन्थ जोहते रहो,
वचानक किसी रात में बाजंगी।
बबरों में अपने बबरों की मदिरा सहेल,

में तुम्हें वना से ला,
युगों की संक्षिप्त तपन मिटाऊंगी ।^१

उपरोक्त पंक्तियों में उर्वशी का पौराणिक रूप स्पष्ट हो जाता है कि वह स्वभाव से चंचल है जो कभी सदा के लिए किसी एक प्रेमी की होकर नहीं रह सकती और केवल कुछ समय के लिए राजा फुरवा के साथ बहिष्कार करती है, साथ ही इन पंक्तियों में उस कथा का संकेत भी मिलता है जब उर्वशी सरस्वती नदी के किनारे पिरह-संतप्त राजा को केवल वर्ष में एक बार मिलने का वाश्वाहन देती है ।

दिनकरजी ने अपने काव्य में उर्वशी को प्रतीक मानकर, उसको नारी रूप में प्रदान किया है । उर्वशी इस काव्य की नायिका है । वह फुरवा पर मुग्ध होकर बहिष्कार करने पृथ्वी पर बार्ह है अतः उसे बहिष्कारिका नायिका की संज्ञा दी जा सकती है । दिनकर ने उर्वशी का चरित्र मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है इस कारण से हमारे सामने ये पुराणों का स्वार्थ पूर्ण उर्वशी रूप बोझल हो जाता है और हम उसे प्रेममयी नारी के रूप में देखने लगते हैं जिसमें अपने प्रेमी के प्रति अपार प्रेम भी है और पुत्र के लिए गहन ममता भी । दिनकर ने ऐतिहासिकता का निर्वाह करते हुए भी उर्वशी का चरित्र बहुत भिन्न रूप से प्रस्तुत किया है ।

उर्वशी एक अपूर्व सौन्दर्यशाली अप्सरा है । राजा फुरवा जब उसे देव्य के चंगुल से छुड़ाने हैं तो वह उन पर मोहित हो जाती है । उसे फुरवा के सौन्दर्य के साथ वीरता का गुण भी आकर्षित करता है । नारी का यह सब स्वभाव होता है कि वह वीर फुरवा को ही धरणा करना चाहती है । इसीलिए उर्वशी कहती है कि मैं स्वयम् तो सुरपुर से जा गई किन्तु इस जाने में यह आनन्द कहाँ ? जो किसी वीर फुरवा की विजय-तरंग पर बढ़कर

बाने वाली रमणियों को मिलता है ।

उर्वशी के प्रेमाभिभूत रूप का चित्रण सहजन्त्या के इन शब्दों में हुआ है -

हसीलि तौ सखी उर्वशी, उभा नन्दन वन की,
 सुरपुर की कौमुदी, कलित कामा इन्द्र के मन की,
 सिद्ध विरागी की उमाधि में राग बगाने वाली,
 देवों के शोणित में मयूम बाग लगाने वाली,
 रति की भूर्ति, रमा की प्रतिमा, कृष्णा विश्वमय नर की,
 विष्णु की प्राणेश्वरी, वारती-शिता काम के कर की ।

x x x x

प्रस्तुत हैं देवता जिसे सब बृह देकर पाने को
 स्वर्ग-कृतुम वह स्वयम् विकल है वसुधा पर आने को ।^१

उर्वशी फुर्या से मिलने के लिए अत्यन्त विकल है । हर समय उसी के ध्यान में लौयी रहती है । इगों से बन्धु मारते रहते हैं उसका सौन्दर्य मलिन दिवाङ्ग देने लगा है । उर्वशी की पूर्वराश-जन्य विरह की मलिनता, सन्ताप, कृशता, बन्धु, बन्धी रता, तन्मयता, उन्माद, मूर्च्छा आदि काम - दशावर्गों का चित्रण हमें इन पंक्तियों में मिलता है ।

सखी उर्वशी की बृह दिन से है लौयी-लौयी ली,
 तन से बनी, स्वप्न से मन के कुंजों में लौयी-लौयी ली,
 लड़ी-लड़ी जननी लौड़ती हूँ कृतुम पंहुड़ियाँ,
 किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती पड़ियाँ पर पड़ियाँ ।

दुग से करते हुए अब का ज्ञान नहीं होता है,
 बाया-गया कौन, इसका कुछ ध्यान नहीं होता है ।
 मूल सरोज मुखान बिना बामा-विहिन लगता है,
 मुवन-मोहिनि श्री का चंद्रानन मलीन लगता है ।
 सुनकर जिनकी फमक स्वर्ग की लड़ा फट जाती थी,
 योगी की साधना, सिद्ध की नींद उबट जाती थी,
 वे नूपुर भी पौन पड़े हैं, निरानन्द सुन्दर है,
 देवसभा में उदर लास्य की अब यह नहीं मसूर है । १

मूलोक की मानवी के समान उर्वशी के लिए भी प्रेम एक बाध पीड़ा बन गया है । उर्वशी को प्रिय से मिले बिना अब कल नहीं पड़ती वह चिन्तलेला से कहती है कि अब यदि मुझे कान्त का बंध नहीं मिला तो निश्चय ही मैं यह शरीर त्याग दूंगी । बाहिर चिन्तलेला उधे फूलों में झिपाकर रात्रि के एकान्त में गन्धमादन पर छोड़ जाती है जहाँ बाद में उसका प्रिय से मिलन होता है ।

उर्वशी के अमिसारिका रूप का वर्णन निपुणता इस प्रकार करती है कि अब उर्वशी चाँदनी में पेड़ों की छाया से बाहर प्रकट हुई तो ऐसा लगता था मानों सर्प के मुख से कोई मणि निकली हो या चाँदनी ही स्वयम् स्वर्णप्रतिमा में डली देह धारण कर वा प्रकट हुई हो । पृष्णों से सज्जित वावरण में से उसके अंगों की कान्ति इस प्रकार दमक रही थी जैसे बोंस-फलों से युक्त मिठाईल करता कृसुम हो । फुरवा भी उसको देखते ही बधीर हो उठते हैं और अनेकों प्रकार से अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हैं । वे उसका झुंगार करते नहीं धकते । फुरवा के प्रेम रस विरम्य से पूर्ण ये वचन बड़े पार्थिक हैं -

बाह, रूप यह ! उहूँ वहाँ जहाँ भी चारों ओर मुन में
 यही रूप हँसता, प्रसन्न हंगित करता मिलता है
 सूर्य-चन्द्र में नक्षत्रों-फलों में, तुण्डों-पूतों में ।
 वीर यही सुख बार-बार उग पुनः दूब जाता है
 मन के वसित अगाध विन्धु में ज्वालापयी लहर-सा ।
 लगता है, मानों, निकलीं तुम नहीं बाहर नहीं अलसि से,
 अन्मूर्ति की शीतलता में अब भी बैठ रही हो ।^१

फुरवा कहते हैं कि जब तुम सागर की नीली सुप्त लहरों पर
 बढ़कर बाहर बाईं होगी तो तुम्हें गंवा कर सागर ने रुदन किया होगा
 वीर इस खदेह कृतुम को प्राप्त कर देवलोक अपार प्रसन्नता से मूम र उठा होगा ।
 तुम्हारा यह अन्त गीन्द्य एक तन में बस जाने पर भी अतिरिक्त विमासित हो
 रहा है । इसे कितना भी बंक में मरुँ किन्तु कहीं से कोई किरण बाहर कूट
 जाती है ।

फुरवा के कथन में उर्वशी के नल-शिल गीन्द्य का घणन बड़े
 मनोहारी रूप में हुआ है -

ये लौकन, जो किसी अन्य जग के नम के दर्पण हैं;
 ये कपोल, जिनकी श्रुति में तेरती किरण उष्ण की
 ये किल लय से अघर, नाचता जिन पर स्वयम् मदन है,
 रोती है कामना जहाँ, पीड़ा पुकार करती है;
 ये श्रुतियाँ जिनमें उहूँवों के अशु-विन्धु फरते हैं,
 ये बाहें, विषु के प्रकाश की दो नवीन किरणों-सी,
 वीर वषा के कृतुम-वृज, सुरभि विनाम -मवन ये,

जहाँ मृत्यु के पाँक ठहर कर भ्रान्ति दूर करते हैं ।
यह मुस्कान, विभा जैसे दूरागत किसी किरण की;
ध्यान जगा देती मन में यह किसी कभी म जगत का
जिसे चाहता तो हूँ, पर, भेने न कभी देखा है ।^१

उर्वशी इस पृथ्वी पर एक कर प्रेम-रस का पान करने बाह है ।
राजा उसे बाह-पाश में बाँधे हुए जब चिन्तनहीन हो जाते हैं तो उसे बड़ी
निराशा होती है । राजा की बनासक्ति देखकर वह सोचती है कि कहीं में
देवों से विमुक्त होकर फिर किसी देव को ही बाहवों में तो नहीं बाँध गई ।
राजा कभी उर्वशी के अपार मीन्य-सागर की लहरों में बलने लगे हैं तो कभी
उनकी वात्सा की बाबाज उन्हें प्रवेत करने लगती है । राजा का यह मन्द
उर्वशी से क्षिमा नहीं रहता । वह राजा के चिन्तन को अपनी दार्शनिक
उक्तिमें से पराजित कर देती है । बाँर फुरवा उसके मीन्य के साथ
उसके दर्शन पर भी पोहित हो जाते हैं । वात्सा की बाबाज कामाजित के
निनाद के सम्मुख धीरे-धीरे विहीन हो जाती है । उर्वशी तो बबाज रूप से
काम का वानन्द प्राप्त करना चाहती है वतः वह राजा के सामने कनेकों
तर्क रखती है कि -

किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति, ये दोनों
साथ नहीं रहते; जिसको भी ईश्वर तक जाना है,
उसे तोड़ लेने होंगे सारे सम्बन्ध प्रकृति से;

x x x x

किसने कहा तुम्हें जो नारी नर को जान चुकी है
उसके लिए बलम्य ज्ञान ही गया परम सचा का;

और फुल्ल जो बालिन में बाँध चुका रमणी को,
देश-काल को भेद गणन में उल्ले योग्य नहीं है ? १

उर्वशी काम को बन्धन नहीं मानती । वह कहती है कि मुक्ति की कामना तो बंधन से छूटने के लिए होती है किन्तु काम बंधन नहीं, वह तो एक बाध्यात्म है जो प्रेमी युगल को योग के समान उच्चतम शिखर पर पहुँचा देता है । बल्कि वह तो निष्काम कार्पोपयोग को ही श्रेष्ठ समझती है जिसमें बानन्द के ज़िाय कोई लय्य ह नहीं रहता । उसका कथन है कि नर-नारी परमेश्वर की क्रायी का प्रकृति के ही अंग हैं अतः काम भी सहज और प्राकृतिक है । इसी भाग पाना असम्भव सा ही है । वही नर-नारी मुक्त है जो सहज होकर प्रकृति की इस धारा में बहते हैं और उनका ध्येय भी केवल बहते रहना ही होता है । मानव जितना जिज्ञासु होता है उतना ही कठिनाइयों में पड़ता जाता है क्योंकि प्रकृति में कहीं भी अन्ध नहीं है बल्कि मृत्यु ने स्वयम् बर्जाओं द्वारा उन अन्धों की रचना की है ।

उर्वशी का प्रेम तन को भेद कर वात्मा के उस धरातल तक पहुँचना चाहता है जहाँ शरीर का सुख निर्धक-सा होकर केवल उसका एक साधन बन जाता है क्योंकि रसावेश की स्थिति में मन-वात्मा सब लय हो जाते हैं - उसका कथन है कि -

किन्तु, कभी क्या रसावेश में कोई जा सकता है,
बिना सहज रसागु वृत्ति के, मात्र हाँके कर तन को ?
मास-पेशियाँ नहीं जानती बानन्दों के रस को,
उसे जानती स्नायु, भोगता उसे हमारा मन है । २

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ७७.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ८५.

सरीर-म-आत्मा के एक तान हो जाने पर हृष्य-कमल विकसित हो जाता है और मनु की धार बहते लगती है अतः काम-सुख गहिँत-ग्राह्य नहीं है, वह भी मनुष्य को सुखित की दिशा की ओर ले जाता है।

रघुल रूप से उर्वशी में नारी का प्रेमिका रूप ही अधिक सुख हुआ है। वह एक वर्षा के अमिषार के पश्चात् च्यवन मुनि के वात्रम में एक पुत्र को भी जन्म देती है। और जब तक फुलवा अपनी रानी औशीनरी के साथ पुरेष्ठि यज्ञ में लीन रहते हैं वह पुत्र के निकट ही रहती है। उसे यही चिन्ता सालती रहती है कि जब राजा का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब उसे अपने हृष्य के टुकड़े को छोड़कर जाना पड़ेगा। मरुत मुनि के शाप की स्मृति उसे उद्विग्न बना देती है। उसे पति या पुत्र में किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। 'पति' शब्द का प्रयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 'पति' शब्द से भारतीय नारी की पति-पक्षित की ध्वनि आती है। फुलवा को उर्वशी ने पति रूप में ग्रहण किया है और वह यज्ञ-समाप्ति के पश्चात् राजा के साथ मरुत में ही निवास करती है (यद्यपि उनके विवाह की चर्चा कवि ने नहीं की है। हो सकता है दिनकरजी विवाह - अग्नि के फेरों - को केवल एक बाँपचारिकता मानते हों)। उर्वशी को पुत्र छोड़ने के समय बहुत ही कष्ट होता है। उसमें मातृत्व की कर्तव्य कमी नहीं है किन्तु जब पति-पुत्र में से किसी एक को ही वर्ण करने की शर्त हो तो शायद भारतीय स्त्री पति को ही वर्ण करेगी, उर्वशी के साथ भी यही होता है। वह सुकन्या से यही कहती है कि जब उचित समय हो तभी तुम वायु को पिता के पास पहुँचा देना। वह सोचती है कि वह समय कितना दारुण होगा जबकि पिता-पुत्र के मिलते ही शापवश मेरा उनसे वियोग हो जायेगा। कालिदास के 'विज्रमोर्वशीयम्' में अन्त में इन्द्र नारद जी द्वारा सन्देश भेजते हैं कि उर्वशी सदा के लिए फुलवा के साथ रहेगी। किन्तु दिनकर ने ऐतिहासिकता का निर्वाह बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है और उर्वशी को पाठक की सहानुभूति का पात्र बना दिया है।

ओशीनरी

ओशीनरी फुरावा की परणीता है। राजा फुरावा जब उर्वशी पर बासबत हो जाते हैं तो वह पूर्णतया उपेक्षित हो जाती है।

ओशीनरी में सामान्य भारतीय नारी के लक्षण प्रतिबिम्बित हुए हैं। ओशीनरी एक कृत्वयू है जिसका मुख्य आभूषण लम्बा है। वह पति को प्रसन्न रखने के लिए चन्द्र की आराधना करती है और व्रत रखती हुई पति की पूजा करती है, किन्तु वह प्रिय को आकर्षित करने के लिए प्रमदा की भाँति आचरण नहीं कर पाती। मदनिका जब यह कहती है कि नारी जीवन की यह घड़ी कितनी गौरवमयी होती है जबकि अज्ये केवरी पुरुष उसके कदमों में पड़ा, तन की सुव मूँठे हुए उसके रूप-रस का मान किया करता है। बड़े-बड़े तपस्वियों का तप, ज्ञानियों का ज्ञान और मानियों का मान सब ही प्रमदा के चरणों में मँट चढ़ जाता है। किन्तु नारी के मन में फुरावा के समान वात्सल्य नहीं होती। वह मन के ज्वार को उफानने नहीं देती, तो यह सुनकर ओशीनरी कहती है कि हमारे हृदय में प्रेम का सागर उमड़ता भी है लेकिन हम उसे बाहर प्रकट करें तब तक फुरावा का प्रेम शिथिल और प्रशम्भित होने लगता है। और इसके पश्चात् शिवाय बाँधू बहाने के और कुछ हाथ नहीं जाता। ओशीनरी कहती है कि मैं रानी हो कर भी एक बख्शरा से हार गई हूँ। उसने ललक भर कर मेरे प्रिय पति को मुझसे विमुक्त कर दिया है।

ओशीनरी में स्वामाधिक रूप से उर्वशी के प्रति इर्ष्या भी है। वह उसके लिए गणिका, प्रवचिका, बधम पापिनी जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। वह यही कहती है कि मैंने इस गणिका का ऐसा कौन वा बलि

जिसे वह विधवे का रूप उलझे पैदा सा (ए पुत्र हीन जिसे । बीशिनरी
 को का-का-का की विचार जाता है कि मेरी अपना सब कुछ प्याराव के लिए
 'मोहावर' का किया है, पैदा लन-पन, सब उनके बरणाँ में ही भक्ति है, रोना
 होने का दुःख है जो मेरी उनकी पुण्य-वेदी पर भक्ति व किया ही, किन्तु
 वह कभी चिन्तित है कि क्या पितृणी-सुख उनके पुत्र को बीशती रहती हूँ
 और पुत्र ही वह पुर कारण ही नहीं मिलती विधवे नारी के अन्तर का
 मान-पद्वि सिलता है -

उस कृष्ण है उपलब्ध, एक सुख नहीं मिलता है,
 विधवे नारी के अन्तर का मान-पद्वि सिलता है ।
 वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अलोकन से,
 देख रहा हो नारी को जब नर मनुमत् मयन से ।^१

वास्तव में प्रिय की अर्पित ही है नारी जीवन की सबसे बड़ी
 उपलब्धि है । इसके अभाव में उसका जीवन नीरस हो जाता है । बीशिनरी
 की यही अवस्था है । लेकिन पतिव्रता स्त्री का पति के सिवा कोई और
 बापार नहीं होता अतः वह बाँवु पीकर इस व्यथा को कोलती रहती है ।

बीशिनरी सोचती है कि जीते जी इस मरण के फोले से मरना
 ही अधिक बेहतर होगा किन्तु तभी कंकुकी महाराज का सन्देश सुनाना है कि
 "मे यहाँ गन्धमादन पर बहुत प्रसन्न हूँ और पुत्र के लिए ईश्वर की बारायना
 कर रहा हूँ और बाप भी पुत्र-प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहें ।
 बीशिनरी इस सन्देश से और भी व्यथित हो उठती है कि ये कंकुकी अपना है ?
 क्या अच्यरा के साथ रमण करना ही ईश्वर की बारायना है ? किन्तु वह
 पतिव्रता, गरिमामयी नारी है । पति के लिए कोई अपशब्द उसके मुख

१. उर्वशी - अंक २, पृष्ठ ३७.

से नहीं निकलता । कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' में रानी पति का अपमान भी कर बैठती है वीर अपशब्द भी कहती है । किन्तु दिनकर ने उसका चरित्र कड़ा सहनशील चित्रित किया है । वह जदा अपने पति की मंगल कामना ही करती है -

तव भी मृत अनुकूल हों,
मुझको मिलें जो सुख हों,
प्रियतम जहां भी हों, बिड़े सर्वत्र पथ में फल हों ।^१

इस प्रकार वह उपेक्षिता है, प्रणय वीक्षिता है किन्तु सब कुछ सहन करती हुई सुने मयन में प्रिय की लुलुप्ता की बात बोलती हुई सम्य व्यतीत करती है । भारत में नारी की यही नियति है ।

वीशीनरी में मातृत्व भी उज्ज्वल है । वह फुलवा के अन्यास-गुणा के पश्चात् उर्वशी के पुत्र वायु को अपने ही पुत्र के समान हृदय से लगा लेती है । उसे जीतेले पुत्र के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है । वह यही कहती है कि अब तक मैं राजमहिष्णी थी किन्तु आज मैं राजमाता हूँ । वह पति की छाया का दर्शन पुत्र में करती है । वह देखती है कि वायु माता-पिता दोनों के स्नेह से वीक्षित रह कर कितना इष्टी है तो उसे यही अपासोस होता है कि अगर कहीं मुझे अपना पुत्र वचन में ही प्राप्त हो गया होता तो मैं उसे कितनी उर्मंग, कितनी वाशा से पालती । रानी वीशीनरी का मातृत्व जो अब तक सुप्त पड़ा था वायु को प्राप्त करके उमड़ पड़ता है । वह वायु को सान्त्वना देती हुई कहती है -

पिता श्रे वन, किन्तु, बरे, माता तो यही सड़ी है ।
बेटा ! अब तो अनाथ नरनाथ नहीं रहों का ।
तुम्हें प्यास वात्सल्य-सुखा की, मैं भी उसी वस्तु से
बिना लुटाये कौश हय । वाजीवन मरी रही हूँ ।^२

१. उर्वशी - बंक २, पृष्ठ ६०.

२. उर्वशी - बंक ५, पृष्ठ १५४.

वायु को प्राप्त कर उसे रेखा लगाता है मानो जीवन की तेज तपन में बाज प्रथम बार शीतलता की किरण मिली हो। वायु का रुदन देखकर उसका हृदय विचलित हो उठता है किन्तु वह उसे यही कहती है कि 'बेटा, रुदन करना वीर नृपति का कार्य नहीं है। देख में स्वयं किस प्रकार हनुड के उमान प्रतापी पति को गुंवा कर भी शान्त सड़ी हूं मैंने अपनी उच्छ्वासों को दबा दिया है। तुम्हें इस प्रकार वीर नहीं होना चाहिये।

बौशीनरी स्वयम् भी एक कर्तव्यपरायणा नाही है और वायु को भी कर्तव्य-पथ की ओर उन्मुख करती है। वह उसे यही शिक्षा देती है कि वीर शासक कभी अपनी पीड़ा से नहीं टूटते बल्कि अपनी पीड़ा मूलकर भी बोरों की पीड़ा हरने को तत्पर रहते हैं -

नृपति नहीं टूटते कभी भी निजी विपत्ति व्यथा से;
अपनी पीड़ा मृत यन्त्रणा बोरों की करते हैं।

हँसते हैं, जब किरण हास्य की हो उसके बोरों पर,
रौते हैं, जब प्रजा-जनों के न्यून सिद्धत होते हैं।
अपनी पीड़ा कहाँ, उसे अपना आनन्द कहाँ है,
विजय पर चढ़ा किरौट, भार दुर्वह समाज-शासन का ?^१

इस प्रकार बौशीनरी एक और पतिपरायणा स्त्री है तो पुत्रहीना होते हुए भी वात्सल्य से सिद्धत माता भी। सपत्नी के प्रति उसमें ईर्ष्या है किन्तु उसके पुत्र के प्रति अगाध स्नेह भी है। वह अपने जीवन में निराश होते हुए भी वायु को शान्तवना देकर धर्म व गार्हसपूर्वक कर्तव्य करने की शिक्षा देती है और स्वयम् भी सब दुःख सहन करती हुई हँसने का प्रयत्न करती है।

काव्य के अन्तिम पृष्ठों में बौशीनरी सुकन्या के वार्तालाप में बौशीनरी की कृष्ण उक्तियाँ बड़ी हृदय-विदारक हैं। उसे अन्त तक यही दुःख रहता है कि महाराज क्या ही कोई शुभ कार्य मेरे बिना नहीं करते थे फिर अन्तिम शुभ-काम में वे कैसे मुझे मूल गये। मैं हाथ जोड़े मन्दिर में पूजा में ही छीन थी कि देवता बिना कुछ कहे ही मन्दिर छोड़कर चले गये उन्हें जाना ही था तो अन्तिम बार चरणों की धूलि ही ले लेते देते। सुकन्या जब उसे धर्म बँधाकर कहती है कि इस समय जो कुछ भी घटित हुआ वही उचित था और वही होना था तो रानी यही कहती है कि मेरे पति को हला किली और मे था किन्तु विषदा मुझे ही सहनी पड़ी किन्तु शायद मैं ही इसके लिये दोषी हूँ। मैं भी अप्सरा के समान ग्रीडा का आवरण फाड़कर महाराज के सामने व अपने अन्तर की क्षिपी हूँ कामना को व्यक्त कर सकी। मैं भी यदि महाराज के मन में प्रेम की लज्ज बगाली, प्रमदा के समान उन्हें वाकशित करती जो आज शायद यह दिन न आता। मैं अपना सब कुछ उन्हें अर्पित कर चुकी हूँ, रोजा सोचना केवल एक प्रान्ति थी। अब लगता है कि प्रियतम को जिस सुरभि की तुष्ठा थी वही मैं उन्हें देने से चुक गई।

सुकन्या बौशीनरी को सहानुभूति के साथ धर्म बँधाती है कि देवि ! वास्तव में आपकी व्यथा बहुत गहन है किन्तु नारी की सब मूमियुप नहीं, क्षमा ही है। वे इतिहास में घटनाएँ नहीं जोड़ती बल्कि उसकी उद्गम स्पष्टी हैं। नारी की विशेषता ग्रीति - करुणा, - प्रेरणा है इसी लिये मान्यता के दिव्य गुणों के समीप नर नहीं नारी ही अधिक है।

बौशीनरी अन्त में मावी युग की नारी के लिए सुखपूर्णा मविष्य की कामना करते हुए वायु को हृदय से लाकर आवेश को शान्त कर लेती है।

इस काव्य में स उर्वशी, फुलवा, बौशीनरी के अतिरिक्त अन्य पात्र भी हैं, वे हैं - अयन, सुकन्या, चित्रलेखा, वायु। ये पात्र महत्वपूर्ण

होते हुए भी चरित्रांक की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। अयन और सुकन्या एक वादरुं पति-पत्नी हैं। उनका जीवन कृकरणीय विशा प्रस्तुत करता है। चित्रलेला एक स्नेहशीला सती है। वह अपनी प्रिय सती को सुख पहुँचाने के लिए सब प्रकार से तत्पर है।

उर्वशी-पुत्र वायु एक कोमल वृषि वाला किशोर है। दिनकरजी ने इस काव्य में उसका माता-पिता के वियोग के अतिरिक्त अधिक उल्लेख नहीं किया है।

अद्वय

१

काम का स्वरूप

उर्वशी काव्य का विषय है - यौनाकर्षण से सम्बन्धित नर-नारी का प्रेम । इसकी व्याप्ति शरीर के घरातल से लेकर वास्मा के सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्तरों तक है । दिनकर ने दार्शनिक शब्दावली में इसे 'काम-बाध्यात्म' की संज्ञा दी है । 'काम की जन्मृति के सूक्ष्म-प्रकल, कोमल-कठोर, ताल-प्रगाढ़, मोहक-पीड़क, उद्वेगक-सुखक, दाहक और शीतल और मून्मय और विन्मय अनेक रूपों का 'उर्वशी' में अत्यन्त मनोरम चित्रण है ।^१ डा० नगेन्द्र के इन शब्दों में उर्वशी के 'काम-बाध्यात्म' का रूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है ।

काव्य-शास्त्र में 'रति' को मानव जीवन बल्कि सम्पूर्ण प्राणी-जगत की मूल्य प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है 'रति भाव' में शारीरिक आकर्षण के साथ जब मन भी आकर्षित होकर वानन्द ग्रहण करता है तब वह बाध्यात्म के समान उच्च वाक्य ग्रहीत करता है । काम-जन्य वानन्द की जन्मृति शरीर के घरातल पर क्लृप्त रूप में प्रकल होती है तो वास्मा के घरातल पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है । एक ओर वह दाहक होती है तो दो वास्माओं को एककार करके शीतलता भी प्रदान करती है । यदि प्रेम केवल शरीर तक ही सीमित होता तो विरह में प्रगाढ़तर कैसे होता । विरह में जबकि प्रेमी शरीर से कौनों दूर होते हैं तब मन-वास्मा से अत्यन्त निकट होते हैं । बाह्य चक्षु जो संयोग में प्रिय का रूप-दर्शन करते थे विरह

१. डा० नगेन्द्र 'उर्वशी', पृष्ठ १६०, 'दिनकर' संपादिका - सावित्री सिन्हा

में सांसारिकता से परे होकर हर समय सौते जागते प्रेमी का ही दर्शन करते हैं। आत्मा उसी के चिंतन में लीन रहती है। मिलन में जो प्रिय एक देही होता है वह विरह में सम्पूर्ण दृष्टि में व्याप्त कीलता है। इस प्रकार प्रेम में भी मन्त्र के समान तन्मयता उत्पन्न करने की शक्ति है। केवल बालम्बन के भेद से हम उसे मन्त्र कहें या प्रेमी क्योंकि केवल शारीरिक मिलन के बावजूद पर यह तन्मयता नहीं हो सकती। दो प्रेमी जब शरीर और मन दोनों से एकाकार हो जायें फिर चाहे वह प्रेम एकदम भौतिक ही क्यों न हो - बाध्यात्म के समान ही बेचू है। क्योंकि काम कोई विभूति नहीं बल्कि एक शुद्ध सात्विक भाव है। 'उर्वशी' में दिनकर ने यही मत प्रतिपादित किया है। काव्य की नायिका उर्वशी मन्त्र-मन्त्र प्रकार से इसी मत का प्रतिपादन करती है।

'उर्वशी' काव्य में दर्शन और मनोविज्ञान के द्वारा जीवन के काम पदा की व्याख्या की गई है। काम-पदा में दिनकर ने शरीर-मन और आत्मा तीनों की सदा स्वीकार की है। शरीर और मन की सदा तो पारम्परिक मनोविज्ञानियों ने ही स्वीकार की है। फ्रायड ने 'लिबिडो' को मूल संवर्लिका शक्ति के रूप में माना है। सबसे को सबसे अधिक महत्त्व देकर मन को उसी का अनुगामी माना है। भारतीय उपनिषद्ओं में आत्मा को सर्वाधिक महत्त्व देकर तन के काम की गर्हणा की गई है किन्तु दिनकर एक और बाध्यात्मवादी हैं तो दूसरी ओर उन्होंने केवल धरातल पर प्रेम के पार्थिव तत्त्व को ही महत्त्व प्रदान किया है। उर्वशी की भूमिका में वे लिखते हैं -

'प्रेम में ही मृत से उत्पन्न उठकर भूतरोचर होने की शक्ति होती है, रूप के भीतर दृक्कर रूप का सम्पन्न करने की प्रेरणा होती है।

वपने रूढ़ से रूढ़ रूप में भी, प्रेम एक मानव का दूसरे मानव के साथ एकाकार होने का सबसे सहज, सबसे स्वामाविक मार्ग है; किन्तु विकसित और उदात्त हो जाने पर तो वह मृष्य को बहुत दृढ़ वही शीलता प्रदान करता है जो धर्म का व्यवधान है। पदमपूराण में लिखा है - यमादर्थो वर्धतः कामः कामाद् धर्मं फलोक्यः। अर्थात् - धर्म से वर्ध और वर्ध से काम की प्राप्ति

इस प्रकार काम के ये दोनों रूप उसके दो सोपान हैं। बाध्यात्मिक वानन्द तक पहुँचने के लिए भौतिक सोपान अत्यावश्यक है।

उर्वशी प्रारम्भ में शारीरिक सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से ही इस मूल पर जाती है। देवलीक में केवल गन्ध का वाकर्षण है; स्पर्श का सुख वहाँ उपलब्ध नहीं है इसीलिए देवी प्रेम में ही ललता है जबकि मानवी प्रेम में दाह है - स्पर्श की छलक है। इसी कारण उर्वशी को स्वर्ग का सुख भी घरा के इस सुख के सामने फीका लगता है।

उर्वशी पुरुषा के साथ पूर्ण रूप से काम का वानन्द प्राप्त करना चाहती है। पुरुषा का चित्त ६२६ में है। कभी तो उनका मन अपने बाहु-पाश में बाबद्ध प्रेयसी में दृक्ता है तो कभी अनासक्ति का भाव उनमें विरचित का धेंचार करता है। वे बार-बार यही सोचते हैं कि -

* कभी तक भी न सम्पन्न ?

दृष्टि का जो पेय है, वह रक्त का भोजन नहीं है।

रूप की वाराधना का मार्ग बालिंगन नहीं है।*

पुरुषा की यही विधा, कि रूप को तो केवल नेत्रों से पान करना चाहिये, बालिंगन द्वारा रूप की वाराधना उचित नहीं - अर्थात् शारीरिक वासनाओं की पूर्ति कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है, उर्वशी को शक्ति कर देती है। उर्वशी फिर पुरुषा के सम्मुख काम का प्रसूत्पिप्लक वात्सान करती है और काम को केवल कायिक न मानकर बाध्यात्म के समकक्ष ठहराती है उर्वशी कहती है कि माना कि अनासक्ति का भाव किञ्चित् प्रणय को भी पवित्र करता है किन्तु मूल पर जब तक नर के प्रेम में पावक है तभी तक देव भी उसका सखादर करते हैं। उर्वशी कहती है -

तू नहीं जानता इसे वस्तु जो इस ज्वाला में तिली है
सूर क्या, सुरेश के बालिन में भी न कभी वह मिली है
यह विकल, व्यग्र, विचल प्रहर्ष सूर की सुन्दरी कहाँ पाये ?
प्रचलित रक्त का मधुर स्पर्श नम की बप्सरी कहाँ पाये ?^१

वास्तव में शारीरिक तृप्ति के अभाव में केवल भावनाओं के
बल पर कहाँ तक प्रेम ठहर सकता है प्रेम के इस भाव लोक में बुद्धि को कोई
स्थान नहीं है क्योंकि बुद्धि तो केवल सोचती है और रक्त क्लृप्त करता है।
बुद्धि के हलाके में मनुष्य को केवल मरना देते हैं और उसे फिर पाप-पुण्य के
मुलाये बानन्द से बाँधत कर देते हैं अतः रक्त की भाषा ही सत्य है और
बानन्ददायी है - स्पर्श-सूत्र का क्लृप्त रक्त ही करता है जो कि बुद्धि से
रक्तम परे है -

शुति पट पर उद्वृत्त श्वास का स्पर्श और अघरों पर
रसना की गूदगूदी, अदीपित निश के बाँध्याले में
रसमाली मटकती व उंगलियों का संवरण स्वचा पर
इस निगूढ़ कवन का वाक्य बुद्धि समझ सकती है ?^२

फुल्ला अब पूर्ण रूप से विमोर हो कर यही कहते हैं कि
प्रेम वास्तव में दाह मात्र ही नहीं अमृत शिला भी है अतः प्रेम पहले स्पर्श
ही होता है किन्तु बाद में चिन्तन भी बन जाता है -

पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनन्तर चिन्तन भी,
प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है तब वायव्य गगन भी।^३

-
१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ५६.
 २. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६०.
 ३. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६३.

धीरे-धीरे तन का वतिक्रमण कर प्रेम उस लोक में प्रवेश करता है जहाँ मति की सीमा भी बिलग जाती है -

तन का वतिक्रमण यानी मांसल आवरण हटाकर,
बाँतों से देसना वस्तुओं के वास्तविक दृश्य को,
बौर श्रवण करना कानों से बाहट उन भावों की,
जो सुल कर बोलते नहीं गोपन उंगित करते हैं ।^१

यह है प्रेम की सम्पन्न अवस्था जिसमें गूढ़ बालिंगन में निबद्ध प्रेमी बंग-बंसा को पार कर समाधि का उा आनन्द प्राप्त करते हैं । इस प्रकार जब तक प्रेम की महानता की कसौटी विरह को माना गया था किन्तु दिनकर ने मांसल आवरण-पूर्णा संयोग में भी काम-श्रीड़ा की बर्मांसल वमिव्यक्ति कर वृत्ति के विस्तार द्वारा उसे समाधि के समान आनन्ददायी बना लिया है -

जला जा रहा बर्ध सत्य का सपनों की ज्वाला में,
निराकार में वाकारों की पृथ्वी दूब रही है ।
यह कैसी नापूरी ? कौन स्वर लय में गुँब रहा है ?
स्वभा जाल पर रक्त शिराबों में बकूल अन्तर में ?
ये उर्वशी ! अशब्द नाद ! उफ री बेबसी गिरा की ?
दोमे कोई शब्द ? कर्तु क्या कह कर इस महिमा की ?^२

काम के आनन्द में दूबे प्रेमी उचित-अनुचित सद्-असद् के विवेक से परे होते हैं जो एक प्रकार की मुक्ततावस्था ही है । काम भी ईश्वर की प्रकृति है अतः सहज-प्राकृतिक होकर आनन्द की धार में बल्ले जाना परमेश्वर की विमुक्तता नहीं है । माया मोह के जितने भी बन्धन हैं उनका कारण यह

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६३.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ७४.

भुक्ति है। नर-नारी तो प्रकृति के प्रसन्न अव्यय हैं; अतः भुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति से दूर भागना कहाँ तक उचित है। जब वात्मा पर बन्धन ही नहीं है तो भुक्ति का उपाय क्या ? -

प्रकृति नहीं माया, माया है नाम प्रमित उस की का,
 कीचों कीच सर्प-की जिसकी बिट्ठा फटी हुई है;
 एक जीम से जो कहती एक सुत वर्जित करने को,
 और दूसरी से बाकी का वर्जित सिलछाती है।

मन की कृति यह है, प्रकृति में, सबसुख हैत नहीं है।
 जब तक प्रकृति विमलत पड़ी है श्वेत-श्याम तडों में,
 विश्व तभी तक माया का मिथ्या प्रवाह लगता है,
 किन्तु, शुभाशुभ भावों से मन के तदव्यय होते ही,
 न तो दीखता भेद न कोई शंका ही रहती है।^१

यह अकाम आनन्द उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रकृति से रक्षाकार होकर निष्काम भाव से कर्मरत रहते हैं क्योंकि -

हम निरर्ग के स्वयं कर्म हैं, कर्म स्वभाव हमारा,
 कर्म स्वयं आनन्द, कर्म ही फल समस्त कर्मों का।^२

जब हम अपने में छिन्न होकर स्वामाविक रूप से कर्म करते हैं तो हम कभी नहीं स्वयम् कर्म होते हैं तभी आनन्दाने कहीं से रवि के समान निष्कलुष मोद की किरणों फूट पड़ती हैं। जैसे प्रकृति के अन्य अव्यय फालासक्ति से विरत रह कर कर्म करते हैं - जिस प्रकार यह समीर आसक्ति से छिन्न रह कर बहता है और स्वयम् आनन्दित होकर दूसरों को भी उल्लसित किया करता है, और ये सुप्त निरुद्देश्य सिला करते हैं फिर मृत्यु ही क्यों

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ७८-७९.

२. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ८०.

वासुदेव से कर्मों को दृष्टित करे -

क्योंकि प्रकृति को पुरुष एक है, कोई भेद नहीं है जो भी है ब्रह्मर निर्गम के, ईश्वर के भी कारण है धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती है, दृश्य, अदृश्य एक हैं दोनों; प्रकृति और ईश्वर में, भेद गुणों का नहीं, भेद है मात्र दृष्टि का, मन का। और यहाँ काम-धर्म ही उज्ज्वल उदाहरण हैं।^१

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - जीवन के ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं। काम का स्थान तृतीय है धर्म-अर्थ-काम ये तीनों मोक्ष के साधन हैं जो कि जीवन का चरम पुरुषार्थ है। कुछ लोग धर्म को जीवन का चरम पुरुषार्थ मानते हैं किन्तु हमारी दृष्टि में धर्म स्वयं कोई साध्य नहीं उपाय है - एक वाञ्छित्य का पैमाना है जिसके टूटते ही न हमें अर्थ की सिद्धि हो सकती है न काम की, फिर मोक्ष की सिद्धि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब अर्थ और काम धर्म से सम्बन्धित होते हैं तो मोक्ष तो स्वतः ही सिद्ध हो जायेगा। डा० नगेन्द्र की मान्यता है कि 'जीवन का चरम पुरुषार्थ धर्म ही हो सकता है जिसमें लौकिक दृष्टि से बन्धुत्व और वाय्यात्मिक दृष्टि से निःश्रेयस की सिद्धि अन्तर्भूत है; अर्थ और काम उसके साधन हैं - ये दोनों ही महान् पुरुषार्थ हैं किन्तु अन्ततः साधन-रूप ही हैं - साध्य नहीं बन सकते।^२ यही उनका विचार दिनकर से भिन्न है। हमारे विचार से भी धर्म स्वयम् चरम पुरुषार्थ नहीं - साधरण का एक मार्ग है जो मनुष्य को उसके दृष्ट तक ले जाने में उदात्तक है। अर्थ तो बहुत साधारण सिद्धि है अतः काम और मोक्ष यही दो पुरुषार्थ हैं। मोक्ष निःसन्देह ही काम से बहुत श्रेष्ठ है किन्तु काम को एक पुरुषार्थ मानते हुए ही उसका बहुत विशाल अर्थ ग्रहण करना

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ८४.

२. डा० नगेन्द्र, 'दिनकर' संपादक - डा० सावित्री सिन्हा, पृष्ठ २०२.

पड़ेगा। वहाँ काम केवल शारीरिक वासना पूर्ति तक ही सीमित होता है वहाँ वह झुँझा होकर पाप बन जाता है। दिनकर काम को धर्म और पाप दोनों ही कहते हैं - वे इष्यम् इव वन्तर्धरोव का कारण बताते हैं -

काम नहीं, इस वैपरीत्य का भी मन ही कारण है।
मन जब हो वासन्त काम से उभय अनेक सुतों पर,
चिन्तन में भी उन्हीं सुतों की इमति ढोये फिरता है,
विकल, व्यग्र, फिर-फिर, मधु-सर में बब गाछ करने को,
इनेहाङ्गुष्ट नहीं, तो यत्नों से, हल से, कल से भी,
तभी काम से बकलात्कार के पास जन्म लेते हैं,
तभी काम दुर्दुर्ग, दानवी किस्मिन् बन जाता है।
काम कृत्य के सभी दृष्ट हैं, बिनके सम्पादन में,
मन-वात्पार नहीं, मात्र दो मधु मिला करते हैं,
या तन जहाँ विहृद प्रकृति के विवश किया जाता है,
सुख पाने को, दया नहीं, केवल मन की छिप्या से।^१

वास्तव में तन का कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसकी मूल तो सीमित है लेकिन जब तन की मूल मन में प्रवेश कर जाती है तो बहुमत वास्तव उसे मलिन बना देती है। नर-नारी का मिलन जब उहल वाकर्षण से नहीं होता तो उधर्म विकृतियाँ बा जाती हैं इसी लिये कवि का कथन है कि 'तन का काम बहुर, लेकिन मन का काम गरल है'। मन के सहज वाकर्षण से पैरित होकर वात्मा से संयुक्त होकर जब तन काम में रत होता है तभी उसे उत्कृष्ट और पूर्ण काम कहा जा सकता है। वात्स्यायन ने 'काम सूत्र' में काम की परिभाषा इस प्रकार की है -

वात्मा से संयुक्त मन द्वारा कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा रश्

प्राण का अपने विषयानुकूल प्रवृत्त होना ही काम है। वास्तव में धारा विवाद तो काम का बहुत संबन्धित अर्थ ग्रहण करने के कारण लड़ा हुआ है। वास्तविक युग में काम को नर-नारी के संयोग सुख का पर्याय मान लेने के कारण हम उसके वाध्यात्मिक स्वरूप को रक्षक मूला बैठे हैं। काम गलत तभी बनता है जब वह मन में घुलता और घुमड़न के कारण विकृत हो जाता है। डा० नगेन्द्र का विचार है कि 'मन के काम के बिना केवल तन के काम की रूपदा क्या संभव है? तन से आनन्द में जो वास्त्वाद है वह तो मन की क्रिया है। मन का काम ही तो तन के काम को ऐश्वर्य प्रदान करता है।' हमारे विचार से दिनकर का भी स्वयं यही विचार है। इसका प्रमाण दिनकर की इन पंक्तियों में स्पष्ट देखा जा सकता है -

किन्तु, कभी क्या रसावेश में कोई जा सकता है,
बिना सहज रसाग्र वृद्धि के, मात्र हाँक कर तन को ?
मास-पेशिकाँ नहीं जानती आनन्दों के रस को,
उसे जानती इनायु, माँगता उसे हमारा मन है । २

इस प्रकार काम के वाध्यात्मिक स्वरूप का विवेचन करने के बाद उर्वशी एक बात और कहती है कि यद्यपि पुत्र-कामना भी बहुत सुखकर है किन्तु निष्काम काम का वह भी श्रेय नहीं है। क्योंकि यदि काम पुत्र-कामना तक ही सीमित है तो उसमें निरुद्देश्य आनन्द नहीं रहता और वह लक्ष्य-प्राप्ति के पश्चात् समाप्त भी हो सकता है या वर्जनाएँ उसे अवरोध करके क्लिष्ट बना सकती हैं। पुत्र की कामना लेकर काम में प्रवृत्त होना काम का श्रेय नहीं है। काम तो स्वयम् एक आनन्द है।

उर्वशी का कथन इस बात का बोधक है कि वह निष्काम भाव से काम का आनन्द प्राप्त करना चाहती है। सुरसा भी अपनी पत्नी को

१. 'दिनकर' सावित्री सिन्हा, पृष्ठ २००.

२. उर्वशी - संक ३, पृष्ठ ८५.

झोंड़कर उसके साथ बमिखार में निमग्न हैं। वास्तव में दिनकर ने यह विचार उर्वशी-पुङ्गव को मात्र नर-नारी के प्रतीक मानकर प्रकट किये हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात और है कि उर्वशी पुत्र की कामना से काम में प्रवृत्त नहीं होती। वह सख्य प्राकृतिक वाकर्षण को ही महत्व देती है। श्री विजोन्डु स्नातक के विचार से 'यह नयी नैतिकता उन युवतियों के वाचरण का उपरति करती है जो काम का आनन्द तो एक कर झूटना चाहती हैं किन्तु माँ बनना नहीं चाहतीं और यदि स ऐसा हुआ भी तो बच्चों का पालन करने से भागती हैं।'

हमें यह नहीं मूला चाहिये कि काम केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यदि रंज ही होता तो बाब उसका अस्तित्व ही सतरों में पड़ जाता। काम तो स्वयम् आनन्द है जो अपने वाच्यार्थिक रूप में समाधि के समकक्ष है। समाधि का आनन्द प्राप्त करने के लिए साधक को उस प्रकार की वाचवित्तियों-सृष्ट्यादों त्याग कर साधना में हीन होना पड़ता है उसी प्रकार काम में भी आनन्द के उस मुक्त शिखर तक पहुँचने के लिए कवि ने निष्काम काम की कल्पना की है।

ਅੰਤਰ

੨੦

मूल्यांकन

उर्वशी शायिक हिन्दी काव्य-साहित्य की कामायनी के पश्चात् सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है। लोक विज्ञान बालीवुडों की मान्यता है कि जो परम्परा कामायनी से आरम्भ हुई थी उसका दूसरा शोर उर्वशी है।

दिनकर ने इस काव्य का विषय भी बड़ा दृश्यग्राही चुना है। उर्वशी की कथा के सूत्र भारतीय उपनिषद्, वेद, ब्राह्मण आदि में बिखरे पड़े हैं जिनका श्रुतलाभ डॉ० कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' में मिलता है। विक्रमोर्वशीयम् केन्द्र दृश्य-काव्य की दृष्टि से लिखा गया नाटक है जो एक पौराणिक कथा को मनोहारी रूप में प्रस्तुत करता है किन्तु दिनकर ने उन सबमें से आवश्यक वंश ग्रहण करके एक ऐसी काव्य दृष्टि की है जो दृश्य काव्य रूप में तो आकर्षक है ही - साथ ही मन पर एक गहरा प्रभाव भी छोड़ती है।

उर्वशी काव्य का विषय है काम जो एक शाश्वत प्रवृत्ति है और सृष्टि का आधार है। यह काम प्रेम तत्त्व से शारीरिक कामनाओं पर आधारित है। दिनकर एक यथाध्यायी कवि हैं जो जीवन की वास्तविकताओं से झूकना ही अधिक धार्मिक मानते हैं। पलायन उनका स्वभाव नहीं है। कुछ व्यक्ति कोरे बाध्यात्म्यादी होकर काम के ऐन्द्रिय पक्ष को रक्कस हीन और स्थाय्य मान बैठते हैं या पार्श्वस्थ सम्यता का अनुकरण करने वाले काम को एक शारीरिक वासना मान कर उसका बाध्यात्मिक रूप मूला बैठते हैं। दिनकर का मत है कि काम के ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय दोनों रूप मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इस को नर-नारी विषयक प्रेम भी कह सकते हैं। प्रेम

स्वयम् में तो बड़ा व्यापक शब्द है। इसके अन्तर्गत माता-पुत्र का, माई-बहन का, स्वामी-सेवक का आदि सभी भाव सम्मिलित हैं किन्तु केवल काम्ता-विधायक प्रेम ही काम का पर्याय है।

उर्वशी में प्रेम का स्वल्प एक ओर तो आवेग से पूर्ण, उत्पन्न ऐन्द्रियोपभोग की लालसा से युक्त है दूसरी ओर त्यागपूर्ण एकनिष्ठ प्रेम है तीसरा रूप है पूर्ण परिपक्व शान्त-शीतल-सुस्थिर रूप इन तीनों की मांकी हमें उर्वशी, वींशीनरी और सुकन्या के प्रेम में मिलती है।

उर्वशी की रचना में दिनकर ने कामायनी से भी प्रेरणा ग्रहण की है उन्होंने उर्वशी-पुरुषा को आमान्य नर-नारी के प्रतीक रूप में चित्रित किया है। इसकी स्वीकृति हमें उर्वशी की भूमिका में मिलती है -

“हस इष्टि से मनु और बड़ा तथा पुरुषा और उर्वशी, ये दोनों ही कथारं एक ही विधाय को व्यंजित करती हैं। इष्टि-विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य-पदा का प्रतीक मनु और बड़ा का बाल्यान उसी प्रक्रिया का भावना-पदा पुरुषा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। मेरी इष्टि में पुरुषा समाप्त नर का प्रतीक है और उर्वशी समाप्त नारी का।”^६

उर्वशी शब्द का कौशगत अर्थ है उत्कट अपलाभा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना। यह कामना जन-जन के उर में बसी हुई है और नारी उसकी ही प्रतीक है। पुरुष की कामनाएं नारी में ही आकर आकार लें हैं। पुरुषा ऐसे ही पुरुष का प्रतीक है। वह नाना प्रकार के कामनाओं से आक्रान्त है। कामना में रहना मनुष्य का स्वभाव है। कभी वह पूर्ण मग्न होकर सुखोपभोग की कामना करता है कभी देवत्व की इच्छा उसे इन सबसे ऊपर उठने की प्रेरित करती है किन्तु यथार्थ का ठोस घरातल उसे फिर नीचे

६. उर्वशी - भूमिका, पृष्ठ (३).

पर ही लींच लाता है। मुचि ही मिट्टी के मानव की गति रहती है
दिनकर ने पुरुवा-उर्वशी की कथा में इस प्रतीकात्मकता का निबिड कड़े ही
कीशत के साथ किया है। उर्वशी का तीसरा अंक पढ़ते समय पाठक के धामने
उर्वशी-पुरुवा चरित्र न रह कर मात्र नर-नारी रह जाते हैं। यही इस
प्रतीक की उपलब्धता का प्रमाण है।

उर्वशी काव्य का प्रतिपाद्य क्या है इस विषय में बालोचकों में
बहुत विवाद है और प्रतिपाद्य रूप में उभावान लोचने के भी बहुत प्रयत्न हुए हैं।
क्या हम इसका उभावान यह समझें कि नर-नारी का मिलन प्रेम-समानाकर्षण
पर आधारित हो। तो इस आधार पर विवाह संस्था अनुपयुक्त सिद्ध होती
है क्योंकि बौद्धिक पारंगीना होते हुए भी पुरुवा का प्रणय प्राप्त करने में
असमर्थ रहता है किन्तु अन्त में उर्वशी के अन्तर्धान होने के पश्चात् पुरुवा का
अन्वेषण देना इसकी उपलब्धता ही प्रमाणित करता है। सबसे उपलब्धता
व्यवन-सुकन्या का प्रेम है जो विवाह संस्था को भी नहीं झूठलाता, न ही
योग का वाचक बनता है। योग-भोग दोनों एक रथ के दो पहियों के समान
समानान्तर चलते हैं। प्रश्न यह है कि सेवा संयोग कहां तक सम्भव है ?

वास्तव में काव्य की उत्कृष्टता का निरूपण उभावान प्रस्तुत करना
नहीं है। प्रवाद ने कामायनी में समरसता का सिद्धान्त प्रतिपादित करके
उभावान प्रस्तुत किया है इस आधार पर उर्वशी में भी उभावान लोचना कोई
तर्कसंगत कार्य नहीं है। दिनकर का कवि है। उर्वशी में कवि ने उर्वशी
रूपों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। किसी उपन्यास को उसके सही रूप में
जान पाना ही क्या छोटी उपलब्धि है ? व्यवस्था का दावा करने वाले
सुद्धिवादी अनेक उभावान प्रस्तुत करते हैं जबकि उपन्यास क्या है यह उनके धामने
उपलब्ध नहीं होती। 'उर्वशी' में 'मानव-मन की शाश्वत प्रेरणा का अंकन
और उसके उत्पन्न लोक अन्तर्भाव एवं भावान्दोलनों का विश्लेषण ही कवि का
मुख्य प्रतिपाद्य है।

काव्य का प्रभाव रूप में जो एक सपन सप्य प्रभाव मन पर हुट जाता है, वह स्वतः ही सम्देशवाही होता है, उसे किसी आरोपित सम्देश, कहीं कथा तर्क-सम्पन्न चिन्तन की अपेक्षा नहीं होती।^१ उर्वशी का यही प्रभाव उसका प्रतिपाद है। समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न तो सुद कवि ने किया ही नहीं है। कवि का कथन है -

‘प्रश्नों के उधर, रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं।’

कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेवनी को जानती है, केवल धारणा की छहर वगैर लोचर के उचाप को पहचानती है।^२

पुरुषा-उर्वशी की कथा का अन्त पुरुषा के उन्माद पर ही जाता है और यही उसका अनन्तार्थ पारणाति है क्योंकि मनुष्य की वास्तविक अवस्था इस प्रकार घोंटा हा जाती है तो उसका भावनाओं का मल्ल एक ही कटके में बकनाचूर हो जाता है और अन्त में जीवन और सभी प्रकार के मोहों से उसे विरहित हो जाती है।

कुछ बालोचकों का मान्यता है कि यदि उर्वशी काव्य पुरुषा के उन्माद पर ही समाप्त हो जाता तो कथिक प्रभावशाली होता। निःसंदेह, यदि ऐसा ही होता तो उसका अन्त बड़ा ही नाटकीय होता किन्तु ऐसा अन्त कवि को स्वीकार्य न था न ही वह इस काव्य की गरिमा के उपयुक्त था। कवि का उद्ये कोर् दृश्य-काव्य प्रस्तुत करना नहीं बल्कि मानव अनुभूतियों की प्रगाढ़ संवेदना, प्रेम के उद्योग-विद्योग, ऐन्द्रिय-बलीन्द्रिय, भोग-त्याग से पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना है और वेदना की भूमि भूमि पुरुषा के उन्माद पर समाप्त

१. गिरजाकुमार बाधुर, 'नयी कविता; श्रीमार्' वीर सम्पादनार्', पृष्ठ १०६.

२. उर्वशी - भूमिका, पृष्ठ (६).

नहीं हूँ, उवाच, बीजेनरी का स्वरूप है अज्ञान जो सर्व जगत् को नष्ट
 दिया ।^१

उन्हीं बीजावतों में उर्ध्वी अथवा ऊपर की ओर स्थित अज्ञानता के
 वही भी होते हैं। उर्ध्वी प्रियता वही है जो सब को जगत् को नष्ट कर
 दी है किन्तु बीजेनरी एक गौरवात्म्य प्रियता स्वरूपता नारी है वह
 नारीत्व के सभी गुणों से पूर्ण है अतः सदा ही पात्र है। गार्ग्यियों के
 प्रति कवि के मन में प्रारम्भ से ही एक गार्ग्य है जो 'रजनी' में भी प्रकट
 हुआ है। उर्ध्वी में भी कवि ने अपनी अज्ञा बीजेनरी के प्रति उर्ध्वी की है।
 कवि का कहना है कि नारी स्वयम् प्रिया नहीं, प्रेरणा, प्रीति, कृपा है।
 वे स्वयम् इतितार नहीं रचती बल्कि उर्ध्वी उद्गमक थी हैं। नारी तो ममता
 क्या, दाना की पूर्ति है इसी लिए वह इतितार नारी के निकट पहुंचता है तो
 वह कविता बन जाता है। प्रजापति भी नारी के प्रति यही धारणा है
 उन्होंने कामायनी में अज्ञा की रक्षा की पूर्ति नहीं है। दिनकर का कथन है -

इसी लिए दासित्व गहन, दुःखतर गुणध नारी का
 दाण-दाण उन्न, अनिष्ट-दृष्टि देना उसे होता है,
 कभी कहां है ध्यया ? उन्न से छोटे हुए पुण्य को
 कहां ली है ध्यात, प्राण में कटि कहां चुमे हैं ?^२

वास्तव में नारी की इसी उन्नशीलता के बाजार पर आज भी
 व्यवस्था टिकी हुई है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पुण्य वाले जितना
 बत्याचार करे वीर नारी उस हूक उन्न करती रहे। किन्तु वहां ध्यया
 उन्नता के बाजार पर अपनी ममता, त्याग, उन्नशीलता को फूट जाती है
 वहां क्या जीवन की धारा उन्न-शीलता है ? वहां प्रतिदिन उन्नध दृष्टे

१. उर्ध्वी - भूमिका, पृष्ठ (६).

२. उर्ध्वी - अंक ५, पृष्ठ १६९.

वीर करते रहते हैं वेही कवयित्री में जीवन में इच्छाविलस की कल्पना के ही वा
सकती है। नव नारी के त्याग की वीरता की बाती है ही दिनकर की यह
मान्यता नहीं कि पुरुष की कमाने वाचरण की दृष्टि है। इसका अनुकरणीय
वादसं रूप उन्होंने व्यवन-सुकन्या के चरित्र में प्रकृत किया है, नर्वाक वे रहते हैं -

मणि-माणिक्य नहीं, तप केवल एक रत्न तापस का;
शुक्तिमेले में वही रत्न तुमको अर्पित करता हूँ।
हम-तुम फिरकर वाच रहेने वहाँ पर्णशाला में,
शुभे स्वर्ग वरदान मांगने वहाँ उच्चम बायेगा।^१

प्रबन्ध काव्यों के तत्त्वों की दृष्टि से वर्ण भेद किये जा सकते हैं।
चरित्र प्रधान काव्य में किसी विशेषण चरित्र को दृष्टि में रखकर ही काव्य रचना
की जाती है घटना-प्रधान काव्य में कोई विशेषण घटना ही उसका केन्द्र होती है।
भाव-प्रधान प्रबन्ध काव्य में भावनाओं काही सर्वाधिक महत्व होता है भावानुभू-
तियों को बनेक रूप से प्रकट करने में इस प्रकार के प्रबन्ध-काव्य सुदम अधिक हो
जाते हैं। इनमें भाव-उद्वेगों की सुदम अभिव्यक्ति के सामने चरित्र पक्ष गौड़ हो
जाता है। उर्वशी एक नाट्य-प्रबन्ध काव्य है यह दिनकर का काव्य-साहित्य में
सर्वथा नवीन प्रयोग है। इन्द्र-काव्य का बहुदय पर एक लीला प्रभाव पड़ता है।
पात्रों के पाठक का लीला सम्पर्क होता है। वेसा ही तीव्र प्रभाव अंकित करने
के लिए प्रबन्ध-काव्य में ही स्थान-स्थान पर संवादों की योजना की जाती है।
उर्वशी में दिनकर ने पूर्ण रूप से संवाद शैली का ही प्रयोग किया है। इसके
संवाद वर्ण स्थानों पर अत्यधिक उच्च्ये वीर दार्शनिक शब्दावली से युक्त होने के
कारण वाग्म्येय तो नहीं हैं किन्तु भावात्मक-प्रबन्ध की दृष्टि से वे बहुत
महत्वपूर्ण हैं। जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रेम की व्याख्या छोटे-छोटे संवादों
के माध्यम से नहीं की जा सकती। तीसरे अंक में उर्वशी-मुद्रावा के उच्च्ये-उच्च्ये
संवाद उनकी मनःस्थिति को व्यक्त करने में पूर्ण सफल हैं वीर उनसे रसानुभूति

में भी कोई भाषा नहीं पहुंचती। यहाँ एक बालीवुडों को यह वापस हो सकती है कि क्या मूख्य काम के बावजूद में ऐसे वाक्य बोल सकता है; और बावजूद में तो सापेक्ष होता है अतः उसकी स्थिति भी उन्हे सम्य तक अवगत है। हमारे विचार वे जो लोग काम को केवल शारीरिक तृप्ति ही मानते हैं वही ऐसा बोल सकते हैं। काम का शारीरिक बावजूद जितना सापेक्ष है, अपने आध्यात्मिक रूप में वह उतना ही गहन और विरहधायी है। दिनकर पुरवा-उर्वशी के उन्हे संवादों में - पुरवा की सम्पूर्ण स्थिति, उर्वशी का समाधान और उनकी आत्मिक तल्लीनता को चित्रित करने में पूर्ण सफल हुए हैं।

उर्वशी में भाव-पदा प्रवान होने के कारण कवि का ध्यान चरित्र-चित्रण पर अधिक नहीं गया। फिर भी पुरवा उर्वशी-बौशीनरी का चरित्र बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुआ है पुरवा-उर्वशी वहाँ एक और सामान्य नर-नारी के प्रतीक हैं वही दुखी और भीरुलित व भीरोद्धत नायक और अभिचारिका नायिका के रूप में भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुए हैं बौशीनरी का चरित्र तो बहुत ही हृदय-द्रावक है। सुकन्या का चरित्र कथा-शृंखला के विकास में विशेष योग न देते हुए भी हर प्रकार से एक आदर्श चरित्र है सुकन्या-ज्यवन का जीवन एक आदर्श दम्पति का जीवन है।

उर्वशी-पुरवा की इस तरह कथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिस उत्कृष्ट शैली की आवश्यकता दिनकर ने उसे कड़े ही कींशुल से प्रस्तुत किया है। भाषा पर कवि का अव्यक्त अधिकार है। लड़ी बोली में ऐसा मनोरम वाक्य प्रस्तुत कर दिनकर ने कमाल कर दिया है। विन्धु के उमान गर्जना करने वाले कवि से प्रेम की मादकता - नारी के मनोरम हाव-अनुभाव-शृंगार के संयोग-वियोग, युगल प्रेमियों के आलोकन-विनीक्षण, प्रकृति का सुरम्य वातावरण चित्रण आदि के वर्णन भी ऐसे मधुर बन पड़े हैं कि आश्चर्य होता है।

सम्पूर्ण काव्य शृंगार रस का ऐसा सम्मोहन सा प्रतीत होता है कि पाठक बलात् उसकी मधुर धार में आकण्ठ डूब जाता है। काव्य

एक समीक्षारमक अध्ययन

के प्रारम्भ में ही दिनकर ने प्रकृति का सरस रमणीक चित्र खींच कर हुंगार के अनुरूप मादक वातावरण अंकित कर लिया है। तृतीय अंक तो इस कृति का पूरा है। इसमें अनेक पंक्तियां तो ऐसी हैं कि उनका पारायण करके पाठक मंत्र-मुग्ध हो कर झूम उठता है, उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं -

दमक रही कर्पूर शूलि दिग्बंबुलों के जानन पर;
 रजनी के अंगों पर कोई चन्दन लेप रहा है।
 यह अघत्यका दिन में तो कुछ इतनी श्दी नहीं थी ?
 अब क्या हुआ कि यह अन्त वागर समान लगती है ?
 कम कर दी दूरता शंभुदी ने मू बीर गगन की ?
 उठी छुई-सी मही, च्योम कुछ मरुका हुआ लगता है।

रस पवन्न मनु कान्त कतुदिके रेखे उमड़ रही है,
 मानो निखिल दृष्टि के प्राणों में कंपन मरने को
 एक साथ ही सभी बाण मज्जि ने छोड़ दिये हों।^१

भाषा की ऐसी आमर्ष्य कामायनी के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती।

विम्ब-योजना की दृष्टि से तो उर्वशी अत्यन्त सज्ज है ही। कई विम्ब तो ऐसे हुंक्ष्यग्राही हैं जो अपनी खानी नहीं रखते बल्कि सम्पूर्ण काव्य ही एक ऐसी चित्रशाला है कि पाठक एक के बाद एक चित्र में दृक्ता हुआ स्वयम् को मूढ जाता है। डा० नगेन्द्र के शब्दों में -

“विराट और कोमल, उदार और मधुर विम्बों का रेखा अपूर्व संकलन वाधुनिक युग के बहुत कम काव्यों में मिला है.... इसमें शब्द और अर्थ की व्यंजनाओं से अंकित नलचित्र, रेखाचित्र, रंगचित्र और विराट् भित्ति-चित्र जगमगा कर रहे हैं।”

१. उर्वशी - अंक ३, पृष्ठ ६६.

वानन्द के सुदम राग को दिनकर ने किस कौशल से इन पंक्तियों में विन्यस्त किया है -

प्रिय! उस पत्रक को उभेट लो जिसमें सफ़ा ज्ञात
राग, मुहूर्त, संवत्, ज्योतिष की बुंदों में संकित है ।
बलने दो निश्चेत शान्ति की इस अकूल पारा में,
देश काल से परे, कूट कर अपने पी हाथों से ।
किस समाधि का स्मरण करना किस पर ठहर गई है ?
उड़ता हुआ विशाल अम्बर में स्थिर-समान लगता है ।

उर्वशी में अलंकारों की परंपार नहीं है किन्तु एक अलंकार तो बड़े ही सुन्दर है । कहीं-कहीं नई प्रभावशाली उत्प्रेक्षाएँ देकर पाठक प्रभावपूर्ण ढंग से समस्तुत हो उठता है । जैसे बाँदनी में दूम की छाया से उर्वशी का निकलना देखा लगता मानों सर्प के मूत्र से निकलती हुई माँग हो । यह कवि की एकदम नई परन्तु मार्फक कल्पना है । रात्रि के अँधेरे बाकाश में तारों के लिए वाग्नेय जीव, नील-कलधि को पागेड़ कर निकले हुए ज्योति के दीप, नभ-रुंधों में श्वेत पारावत बादि बड़ी ही चित्ताकर्षक कल्पनाएँ हैं ।

निष्कर्ष यह कि उर्वशी दिनकर जी की प्रतिभा का नक्कीत है । इस काव्य-रचना में उनकी कवि-कल्पना, प्रबंध-कौशल, अनुभूतिशीलता तथा उच्च कौटि का रागमय भावुकता के दर्शन होते हैं । यह काव्य महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त एक नाट्य-प्रबन्ध है जो मनुष्य के कर्तृप्रिय लोक की सुदमतम स्थितियों का मार्फिक चित्रण प्रस्तुत करता है । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में -
"यह समुद्र काव्य-कृति कतिपय दृष्टियों से क्षयावादोपर काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानी जायेगी ।" बाबाय्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि -
"उर्वशी विश्व-शाण्डव्यापी मानव की नित्य नवीन सौन्दर्य-कल्पना के रूप में ऐसी विशिष्टी है कि बाह्यर्य होता है । निश्चय ही, यह समाप्तिस्थ चित्र की

संदर्भिका

'खर्वशी'

रामवारीमिंह दिनकर
उदयाकल, बायकुमार रोड,
पटना-४.
प्रथम संस्करण - १९६९.

ऋग्वेद

शतपथ ब्राह्मण

महाभारत

भागवत

बृह पुराण

विष्णु पुराण

वायु पुराण

मत्स्य पुराण

पद्म पुराण

बृहत्संहिता पुराण

स्कन्ध पुराण

मनुःस्मृति

विक्रमोर्वशीयम्

साहित्य-दर्पण

काम-सूत्र

नाट्य-शास्त्र

रघुवंशम्

कालिदास

विश्वनाथ

वात्स्यायन

भारत मुनि

कालिदास

हिन्दी साहित्य की, भाग १

कामायनी के अध्ययन की समस्याएं
(द्वितीय संस्करण)

महाकवि दिनकर, उर्वशी; तथा अन्य कृतियां
कामायनी

भुवि तिलक

दिनकर

वर्णयुग (अंक

काव्यिनी (अंक

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास

वायसी ग्रन्थावली (वर्तुष संस्करण)

काव्य के रूप (पार्ववा संस्करण)

चिन्तामणि भाग १ (संस्करण-१९३६)

काव्य-विम्व

नई कविता, सीमार्स वीर संभावनाएं

संपादक, डा०वीरेन्द्र वर्मा
डा० नगेन्द्र

डा० विमल कुमार जैन
जयशंकर प्रसाद

रामवारीमिंह दिनकर

सं० डा० मावित्री सिन्हा

सं० डा० वरवीर भारती

सं० रावेन्द्र कव्यथी

डा० शम्भुनाथमिंह

सं० रामबन्दु शुक्ल

गुलाबराय स. र.

सं० रामबन्दु शुक्ल

डा० नगेन्द्र

गिरजाकुमार माथुर