



## महादेवी वर्मा के काव्य मे रहस्यवाद

प्रा. डॉ. मीना जाधव  
जवाहर महाविद्यालय, अणदूर,

### प्रास्ताविक :

महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी का जन्म संवत् १९६४ में श्री गोविंदप्रसाद वर्मा के यहाँ फरुखाबाद में हुआ। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। उनके पिता विभिन्न विद्यालयों में मुख्याध्यापक रहे। बावजूद इसके महादेवी की शिक्षा केवल छठी कक्षा तक होने के बाद केवल नौ वर्ष की आयु में उनका विवाह डॉ. स्वरूप नारायण के साथ कर दिया गया। उनका वैवाहिक जीवन अल्प ही रहा उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण किया। उन्होंने एम.ए. संस्कृत तक शिक्षा प्राप्त की। साथ ही दर्शनशास्त्र का भी अध्ययन किया और आजीवन साहित्य साधना की। आप विख्यात 'चौद' पत्रिका की संपादिका रही। साहित्यकारों के हित में आपने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की जो साहित्यकारों को रचना प्रकाशन में सहयोग देती थी।



महादेवी को प्रमुखतः छायावादी कवियत्री के रूप में जाना जाता है। उनके काव्य की विशेषता उनका रहस्यवादी स्वर रहा है। महादेवी ने गद्य भी लिखा है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं - नीहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सान्ध्य गीत, सप्तपर्णा, दीप शिखा, आधुनिक कवि (साहित्य सम्मेलन प्रयाग के रचनाकारों की शृंखला में)। उनके प्रमुख संस्मरण एवं रेखा चित्र-अतीत के चल चित्र, स्मृती की रेखाएँ पथ के साथी, क्षणदा। आलोचना एवं निबन्ध के अंतर्गत हिंदी के विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबन्ध। अनुवाद - ऋग्वेद की रचनाएँ एवं नारी साहित्य में शृंखला की कड़ियाँ, प्रमुख कृति है। उन्हें उनकी कृति 'नीरजा' पर 'सेक्सरिया पारितोषिक' तो 'यामा' पर 'मंगला प्रसाद' एवं 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' देकर सम्मानित किया गया।

महादेवी वर्मा के काव्य में छायावादी कवियों के समान ही असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और कुतुहल का भाव दिखाई देता है। यह रहस्य की भावना प्राचीन रहस्यवाद से भिन्न है। छायावादी रहस्यवाद को परिभाषित करने का प्रयास अनेक आलोचकों ने किया है :- आचार्य शुक्ल के अनुसार - 'दर्शनशास्त्र' में जो अद्वैतवाद है वही भावना साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है ..... जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्राकर से व्यंजना करता है.....। अर्थात् रहस्यवाद में कवि कल्पना और भाव के मधुर प्रयत्न से निराकार को साकार बनाकर उसके साथ रागमय सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। यह रागात्मक सम्बन्ध ही ब्रह्म से विरह, मिलनकी आकांक्षा, आत्मसंमर्पण के भाव को चित्रमयी भाषा में, रूपक-प्रतिकों के माध्यम से व्यक्त करता है। डॉ. रामकुमार वर्मा रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रहता, महादेवी स्वयं रहस्यवाद के संदर्भ में 'यामा' में अपनी बात रखते हुए कहती हैं - उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्वैतवाद की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता

उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सुत्र में बांधकर एक निराले स्नेह सम्बंध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के -हृदय को आलम्बन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से उपर उठा सका तथा मस्तिष्क के हृदयमय और -हृदय को मस्तिष्कमय बना सका। महादेवी के रहस्यवाद का मूल उत्स उपनिषदों में है। उन्होंने स्वयं कहा है कि 'रहस्यवाद में जो प्रवृत्तियों मिलती हैं उन सबके मूल रूप हमें उपनिषदों की विचारधारा में मिल जाते हैं।' महादेवी ने रहस्यवाद के जिस रूप को ग्रहण किया है वह परम्परा से आती विभिन्न विचारधारों की विशेषताओं और उपनिषदों की विचारधारा में समृद्ध है।

रहस्यवाद के साधनात्मक एवं भावनात्मक दो प्रकार स्वीकार किये गये हैं। आधुनिक युग के अनुरूप साधनात्मक रहस्यवाद नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आध्यात्मिकता को स्थान ही नहीं है। जिस प्रकार संत और सूफि साहित्य में हठयोग आदि का वर्णन मिलता है वैसा वर्णन आधुनिक युग में नहीं है। रहस्यवाद का भावनात्मक रूप ही छायावाद में दिखाई देता है। जिसमें भावना के आधार पर उस अनाम, चिर सुंदर को प्रत्यक्ष कर दिया गया है, अर्थात् महादेवी वर्मा भावनात्मक रहस्यवाद की कवियित्री हैं। महादेवी के काव्य में व्दैत और अव्दैत दोनों की झलक मिलती है क्योंकि उनका काव्य प्रणय काव्य है जिसमें के दो पक्ष प्रेमी और प्रेमिका का होना स्वाभाविक एवं आवश्यक है। मध्येयुगीन सुफी और संतो के रहस्यवादी काव्य में भी वह विद्यमान है।

महादेवी के काव्य में ब्रह्म, जीव, जगत तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों से सम्बन्धित अनेक विचारों पर उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐतरेय उपनिषद का विचार कि ब्रह्म आदि में अपने मौन शयन में अकेला था महादेवी के काव्य में इस प्रार व्यक्त हुआ है -

न थे जब परिवर्तन दिन रात  
नहीं आलोक-मिमिर थे ज्ञात  
- - - - -  
एक कम्पन थी एक हिलोर ।

उपनिषदों में व्यक्त भावना 'एकोडहं बहुस्याम' अर्थात् एक से अनेक हों की ब्रम्हेच्छा से सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी भावना को इस पद में देखा जा सकता है -

हुआ यों सुनेपन का भान  
-- --- --- ---  
और किस शिल्पी ने अनजान  
विश्व-प्रतिम कर दी निर्माण

उपनिषदों में ब्रह्म को मूल, अविकारी माना है और परिवर्तनकारी भी माना है। 'रसो वै सः' अर्थात् वह रस है। तथा 'एकाशेन स्थिती जगत' अर्थात् मैं (ब्रह्म) इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ आदि विचार महादेवी के काव्य में कुछ इस प्रकार आयी है -

उसी नभ साक्या वह अविकार  
और परिवर्तन का आधार  
पुलक से उठ जिसमें सुकुमार  
लीन होते असंख्य संसार

महादेवी ब्रह्म की कल्पना मधुर भाव से की है और उन्हें सगुण साकार के समान ही अनेक गुणों से सुशोभित किया है उनका साध्य केवल प्रेम पात्र ही नहीं है वह प्रेममय भी है। वह प्रेमलीला का साक्षी भी है और उस लीला में अभिनय भी करता है। वह आकृष्ट भी होता है और आकर्षित भी करता है और मौन निमंत्रण भी देता है यथा —

आज किसी के मसले तारों की वह दुरागात झंकार  
मुझे बुलाती है सहमीसी झझाके परदोंके पार

उपनिषदों में कहा गया है - ' इहैवान्त ' : शरीर सौम्य स पुरुष : अर्थात् ब्रह्म इसी शरीर में वास करता है। उसे अन्यत्र कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। महादेवी इसी भाव को शब्दबद्ध करती हैं —

अली कहाँ संदेश भेजू ?  
मैं किसे संदेश भेजू ?

महादेवी के काव्य में जीव या आत्मा के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त होते हैं उनमें भी उपनिषदों की छाया दिखाई देती है तो कहीं उनके मौलिक विचार दृष्टिगत होते हैं। उनकी इन काव्य पंक्तियों को देखें —

मैं तुमसे हूँ एक : एक है जैसे रश्मि प्रकाश  
मैं तुमसे हूँ भिन्न-भिन्न ज्यों घन से तडित्त-विलास

इन पंक्तियों में ' सोडह ' या 'तत्त्वमसि' का औपनिषदिक विचार स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार वे कहती हैं —

' बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ।

महादेवी अपने मौलिक चिंतन को प्रस्तुत करते हुए परमात्मा के समान ही आत्मा की महत्ता को भी बतलाती हैं जितना अलबेला परमात्मा है इतनी ही मतवाली आत्मा भी है भले जीव देह पाकर अपने महान रूप को खो दे लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता वे कह उठती —

क्यों रहोगे क्षुद्र प्राणों में नहीं  
क्या तुम्हीं सर्वेश एक महान हो ?

संतो और सूफियों के समान ही उनकी भी आत्मा और परमात्मा के सम्बंध में धारणा है। इस जगत का निर्माण ब्रह्म ही से है। उसी से सृष्टी और उसी में उसका लय है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला पानी में उत्पन्न हो कर उसी में विलीन हो जाता है उनके शब्द हैं - ' उसी में आदि वही अवसान '

माया को अद्वैतवादियों ने महाठगिनी माना है। माया की आवरण और विक्षेप दो शक्तियां मानी गयी हैं। आवरण के कारण ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप को जगत में विलीन कर लुप्त हो जाता है और विक्षेप के कारण जीव स्वयं के शुद्ध स्वरूप को भूल कर ब्रह्म से अलग मान कर सांसारिक माया-मोह और वासनाओं में बंध जाता है। लेकिन जीव जब माया के चंगुल से बाहर निकलता है तो उसकी स्थिती बदल जाती है। वह अपने मूल स्वरूप को जान लेता है -

नचाता मायावी संसार  
लुभा जाता सपनों का हास  
मानते विष को संजीवन  
मुग्ध मेरे भुले जीवन

महादेवी अपने दार्शनिक विचारों को मनोवैज्ञानिक आधार देने का प्रयास करती हैं। माया को वो एक ऐसी मानसिक स्थिती मानती हैं जब जीव अहं या ममत्व से अभिभूत होता है और जब अहं से मुक्त हो जीव अपना उदात्तीकरण कर लेता है तो माया के बंधन से भी मुक्त हो जाता है।

रहस्यानुभूति की पांच अवस्थाएँ मानी गयी हैं - जिज्ञासा, आस्था, अद्वैतभावना, विरहानुभूति एवं मिलन की अनुभूति। साधक आत्मा इन पांच अवस्थाओं से गुजर कर अपने साध्य तक पहुँचता है। महादेवी के काव्य में भी यह जिज्ञासा दिखायी देती है। वे प्रश्नाकूल हो कहती हैं - ' मिटाता रंगता बारम्बार, कौन यह जग का चित्राधार ' यह जिज्ञासा ही उन्हें सोचने पर बाध्य करती है कि —

कौन तुम मेरे -हृदय में  
कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित ?

जिज्ञासा का शमन होते ही विराटता को व्यक्त करते हुए कहती हैं —

रवि-शशि तेरे अवंतस लोक  
सीमन्त जटील तारक अमोल

उन्हे प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में प्रिय की झलक मिलते लगती हैं। उषा की लालिमा में उसे प्रिय का सौंदर्य और सूर्य की प्रथम किरण में उस सत्ता का आभास दिखायी देता है उषा के छु आरक्त कपोल किलक पडता तेरा उन्माद ' जैसे जैसे परमात्मा में आस्था प्रबल होती है वैसे वैसे अद्वैतभाव जागृत होने लगता है। कवि उस परम तत्त्व से अपना संबंध जोड़ने लगता है। यह संबंध दाम्पत्य के मधुर रूप में प्रकट होता है। जीव परमात्मा को प्रियतम के रूप में स्वीकार करता है —

प्रिय चिरंतन है सजनि  
क्षण क्षण नविन सुहागिनी में  
सखी। या मै हूँ अमर सुहागभरी  
प्रिय के अनंत अनुरागभरी

अद्वैत का भाव विरहानुभूति को तीव्र बना देता है। महादेवी का काव्य इसी विरह से आप्लावित है। वे आर्त स्वर में पुकार उठती है —

जो तुम आ जाते एक बार  
कितनी करुणा कितने संदेश  
पथ में बिछ जाते बन पराग  
गाता प्राणों का तार-तार  
अनुराग भरा उन्माद राग  
आंसू लेते वे पद पखार

लेकिन अंत में उन्हें विरह से ही लगाव हो जाता है विरह बना आराध्य, व्रत क्या कैसी बाधा. ' यह विरह इतना प्रिय लगने लगता है कि वे कहने लगती है ' मिलन का मत नाम ले मै विरह में चिर हूँ ' रहस्यवाद में साधक का साध्य में मानसिक दृष्टि से लीन होना ही मिलन है। लेकिन इस मिलन की बेला के लिए वियोग के अग्निपथ पर चल कर आत्मसमर्पण करना होता है। तब कहीं मधुमिलन का यह सुअवसर प्राप्त होता है। पर महादेवी का अभीप्सित यह नहीं है। वे तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या ? कहकर रहस्य भावना के अंतिम सोपान तक पहुँचती है। महादेवी की रहस्यभावना उनकी काव्य साधना के साथ विकसित हुयी है। उनका रहस्यवाद मध्ययुगीन रहस्यवाद से निश्चित ही भिन्न है। न वे किसी संप्रदाय से प्रभावित हैं न गहन साधनात्मक रहस्यवाद की बात करती हैं। वे तो सीधे-सीधे आत्मनिवर्तन करती हैं। वे विशुद्ध काव्य की सर्जना करती हैं। बुद्धितत्व की अपेक्षा हृदय तत्व को अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं - ' कला सत्य को ज्ञान के सिकता-विस्तार में नहीं खोजती, अनुभूति की सरिता के तट से एक बिन्दु पर ग्रहण करती है। ' डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त महादेवी की रहस्यानुभूति के संदर्भ में कहते हैं - रहस्यानुभूति भावावेश की आंधी नहीं वरन ज्ञान के अनंत आकाश के नीचे अजस्र प्रवाहमयी त्रिवेणी है, इसी से हमारे तत्व दर्शक बौद्धिक तथ्य को हृदय का सत्य बना सके। निहार से लेकर दीपशिखा तक उनकी रहस्यानुभूति की विकास यात्रा देखने को मिलती है। उनकी रहस्यभावना अपनी अंतिम अवस्था तक पहुँचते पहुँचते अपने अहं को उस उदात्त स्थिति में पहुँचा देती है जहाँ उनकी एकांत साधना, अदम्य आत्मविश्वास, अटूट धैर्य में मुखरित हो कह उठता है -

पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला  
पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला.....