

साहित्य अकादेमी

प्रथम संस्करण १९८३

साहित्य अकादेमी

प्रधान कार्यालय

रवींद्र भवन, ३५, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ११०००१

क्षेत्रीय कार्यालय

ब्लॉक V-बी, रवींद्र सरोवर स्टेडियम, बलकत्ता ७०००२६

२६, एल्डाम्स रोड (द्वितीय मंजिल), तेनामपट, मद्रास ६०००१८

१७२, मुम्बई मराठी ग्रंथ सग्रहालय भाग, दादर, बम्बई ४०००१४

मूल्य

चार रूपए

मुद्रक

भारती प्रिण्टर्स

दिल्ली ११००३२

अनुक्रम

१	युग वत्त और युगीन काव्य प्रवृत्ति	६
२	जीवन वृत्त एवं रचनाएँ	१५
३	'लोग हं लागि कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत'	२२
४	कुछ निजी विशेषताएँ	३०
५	प्रेम का स्वरूप	३५
६	सौम्य बाध	४६
७	सयोग भावना	५२
८	विरह भावना	५६
	(क) विपम प्रेम की पीडा	६०
	(ख) मौन मधि पुकार	६३
	(ग) आत्मभत्सना	६६
	(घ) प्रिय की मंगल-कामना	६६
	(ङ) दय जनित करुणा भाव	७१
	(च) दडता और साहस	७५
	(छ) विद्याग मे प्रकृति तथा अय बाह्य व्यापार	७६
९	भक्ति भावना	८६
१०	काव्य शिल्प	९३
	भाषा - वाक्यरूप, शब्दावली, शब्द शक्तिर्याँ, मुहावरे और लाकोक्तिर्या	९३
	शिल्प सम्बन्धी कुछ निजी विशेषताएँ	१०१
११	उपसंहार	१०५

१ युग-वृत्त और युगीन काव्य-प्रवृत्ति

घनानन्द की कविता को समुचित रूप से समझने के लिए उनके युग की सामान्य पृष्ठभूमि और तत्कालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति पर संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। तभी हम यह जान सकेंगे कि वे अपने युग में कितने ऊपर या नीचे हैं, जयान् युगीन धारा में उन्होंने अपने को मिला दिया है या अपनी कोई अलग पहचान बनाई है। युग-सदम में दूरों तो घनानन्द रीति काल के अतगत आते हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास का यह काल सन १६५० से १८५० ई० तक, लगभग दो सौ वर्षों का माना गया है। राजनीतिक दृष्टि से इस काल के आरम्भ तक मुगल साम्राज्य अपना चरमोत्कर्ष तक पहुँचकर निरन्तर ह्रास की ओर उन्मुख हुआ है। शाहजहाँ की बीमारी और उसकी मृत्यु की अपवाह के कारण १६५८ ई० में उसके पुत्रों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष का आरम्भ, इस वैभवशाली शासन के पतन के आरम्भ का भी कारण बना। बड़े भाई दाराशिकोह की हत्या कर औरंगजेब ने शासन की बागडोर संभाली। अपनी धार्मिक असहिष्णुता और कट्टर पक्षी नीतियों के कारण वह अधिकांश हिन्दू राजाओं और जागीरदारों का विश्वास खो बैठा। उसका पर्याप्त समय धार्मिक राजनीतिक उपद्रवों के दमन में ही बीता। वह विस्तृत मुगल साम्राज्य को सुव्यवस्थित और सुशासित रखने में असफल रहा। पुत्रों के प्रति अपने बड़े स्व के कारण यह उह योग्य शासक नहीं बना पाया। फलस्वरूप उसके बाद मुगल साम्राज्य लगातार क्षीण होता गया।

औरंगजेब की मृत्यु के बाद १७०७ ई० में उसके पुत्रों के बीच भी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। उसके दूसरे पुत्र शाहआलम को राजमन्त्री मिली, लेकिन वह अधिक समय तक जीवित न रह सका। सन् १७१२ ई० से लगभग ६०-७० वर्षों तक मुगल शासन निरन्तर अस्थिरता की ओर बढ़ता गया। यहाँ तक कि उसका प्रभाव केवल दिल्ली और आगरा तक ही सीमित रह गया। इस बीच जितने भी मुगल शासक आए वे अत्यन्त उत्पकाल के लिए गद्दी पर बैठे। जिन्हें कुछ अधिक समय मिला भी वे शासन को सुव्यवस्थित करने की अपेक्षा विलासिता में ही अधिक डूबे रहे। मजबूत केन्द्रीय सत्ता की पकड़ के अभाव में अनेक हिन्दू और मुसलमान राजाओं, जागीरदारों आदि ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। लेकिन अपनी इस स्वतन्त्रता का उपभोग उन्होंने विलासिता में डूबकर किया। अपने विवेच्य कवि घनानन्द का रचनाकाल प्रायः यही समय रहा है। एक विलासी शासक मुहम्मदशाह रंगीले के दरबार में भी उन्होंने कुछ समय तक काम

किया था। १७३८ ई०म नादिरशाह ने आक्रमण और १७५७ तथा १७६१ ई० व अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों के भी ये प्रत्यक्षदर्शी रहें हैं। घानानंद के समय सामयिक और प्रशस्त महात्मा चाचा हित वृंदावनदास ने तत्कालीन अवस्था से चिन्तन हाकर मुहम्मदशाह और उगरे अमीर उमरावा के विषय में लिखा था

वेस्य मन्पान करि छकि गए अमीर जेत
 रजतम की धार बाढी बूढ बा विलोकिय ।
 दिल्ली भई विल्ली कटला कुत्ता दधि डरी
 भूल्यो मुहम्मदशाह पहिले तब बाह डोकिय ।
 बाबर हिमायु बा चलाऊ अर बस भयो
 ताका जव फायो सात परता करम ठाकिय ॥

—घानानंद प्रयावली प० ६० ११

इनमें स्पष्ट है कि मुहम्मदशाह के समय तक मुगल वंश और उसका शासन पतन की इस भीमा तक पहुँच चुका था कि वह सुटेरे आक्रमणकारियों से भी प्रजा की रक्षा में पूरी तरह असमर्थ था। राजनीतिक दृष्टि से पूरे रीतिकाल में प्रायः यही स्थिति मिलती है।

एक बार मुगल शासन की पूर्ण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू राजाओं को अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कराने की इच्छा या जाकाशा शेष नहीं रह गई थी। शिवाजी आदि कुछ इन गिन राजाओं में तथा आगे चलकर मराठा पेशवाओं के साथ मिलकर बुदलाव इस ओर प्रयास अवश्य किया लेकिन इन्हें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इनके अतिरिक्त अन्य राजों और सामन्तगण प्रायः हाथ पर हाथ रखे बैठे ही रहे। ऐसी निराशा और पराजय की मनोदशा में उठाए अपने उपलब्ध साधनों का उपयोग राग रम और विलासिता में मग्न होने के लिए किया। विलासिता तथा अन्य जनक उपकरणों के साथ ही उन्होंने कला की अत्याय विधाओं—नृत्य संगीत, चित्र, काव्य आदि को भी अपने मनोरंजन का साधन बनाया। उनकी शान शौकत और प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रकार नतकी वेश्याएँ गायक चित्रकार जादि राजदरबार के आवश्यक अंग हुए, ठीक उन्हीं प्रकार कवि भी। फलस्वरूप इस काल में बड़ी तेजी के साथ कवि वंश राज्याश्रया की ओर उभर मुद्रा हुआ। रीतिकाल के प्रायः सभी कवि राजकवि बने। राजा तथा मंडपन की प्राप्ति ही उनके लिए परम उद्देश्य बन गया। इस ह्रासो-मुद्रा राजनीतिक सामाजिक वातावरण में राजदरबार विलासिता के प्रमुख अड्डे बन गए। सेना सुरक्षा, प्रशासन के उपकरणों से हीन इन राजदरबारों में श्रृंगारिकता के लिए खुला अवकाश था। फलस्वरूप इस काल के काव्य में भी श्रृंगार का ही प्रमुखता मिलती।

समूचा साहित्य रीति प्रधान हो गया ।

हमारे विद्वन्मय कवि घनानन्द भी इसी युग की देन थे । अपने युग के सामाजिक विधि निषेधा के प्रति विद्रोह के साथ ही उन्होंने वाच्यगत रीतिया का भी किंचित विरोध अवश्य किया । लेकिन सामंती मान्यो सामाजिक सम्बन्धों की रूढ़िबद्ध नैतिकता से वे जान को पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए । युगीय प्रवृत्ति के प्रभाव वश इन्होंने भी शृंगार को ही अपने वाच्य का विषय बनाया । युग की सीमाओं से किंचित बँधकर भी घनानन्द ने शृंगार के रीतिबद्ध स्वरूप की रीतिबद्ध ढंग से अभिव्यक्ति नहीं की है । अपने स्वच्छन्द व्यक्तित्व और निजी परिवेश के कारण इनमें तत्कालीन सामाजिक एवं वाच्यगत रीतियों में मुक्ति का प्रयास दिखाई देता है । इसलिए यह रीतिमुक्त कवि की सजा दी गई है ।

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के शृंगारिक कवियों को, उनकी रचना प्रकृति के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया है—१ रीतिबद्ध, २ रीति सिद्ध और ३ रीति मुक्त । इनमें पहले वर्ग के अंतर्गत चिन्तामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि अधिकांश रीतिकालीन कवि आते हैं । ये सभी पूणत रीतिबद्ध कवि हैं । इन्होंने काव्यशास्त्र की बंधी बँधायें परिपाटी पर केवल काव्य रचना ही नहीं की है, वरन् शास्त्र स्थिति सम्पादन का भी प्रयास किया है । जत इन्होंने रीतिबद्ध के साथ ही लक्षणकार या लक्षणम्बु रचनाकार की भी सजा दी जा सकती है । दूसरे वर्ग के कवि भी एक प्रकार से रीतिबद्ध ही हैं लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रन्थ न लिखकर केवल लक्ष्य ग्रन्थ ही लिखा है । इसके अंतर्गत बिहारी, रसनिधि आदि कवि आते हैं । कवियों की दृष्टि से इस प्रकार के रचनाकारों का एक अलग वर्ग नहीं बन पाता । हा रचनाओं की दृष्टि से रीतिकाल में लिखी गई सभी सतसईया इस श्रेणी में जा जाती हैं । इस प्रकार की रचनाएँ अपने बाह्यारूप में तो रीति निरूपक नहीं लगती, लेकिन बनावट बुनावट के साथ ही इनकी मूलचेतना तत्कालीन काव्य-रीतियों से ही निर्मित है । इसलिए इनके रचयिताओं को रीति सिद्ध कवि कहा गया है ।

तीसरे वर्ग के अंतर्गत रीतिमुक्त कवि आते हैं, जिनमें घनानन्द आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि का नाम उल्लेखनीय है । इन कवियों ने रस, अलंकार नायिका भेद, मख शिख वणन की बँधी बँधायें परिपाटी का परित्याग कर मुक्त भाव से शृंगार काव्य रचा है । इन्होंने भाव एवं शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में रीति के बाह्य बंधनों को केवल अस्वीकार ही नहीं किया है वरन् स्थान स्थान पर उसका विरोध भी किया है । इस सम्बन्ध में रीतिमुक्त ठाकुर का स्पष्ट कहना है

सीख लीनो मीन मग खजन कमल नन,
सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है ।

सीख लीनो कल्पवक्ष वामघेनु चिन्तामनि,
 सीख लीनो मेर औ कुत्रेर गिरि जानो है
 'ठाकुर' कहत याकी बडी है कठिन वात,
 याको नहि भूलि कहूँ बाधियत वानो है ।
 डेन सो बनाय आय भेलत सभा के 'बीच,
 लोगन कवित्त कीबो खेल करि जानो है ॥

इस कवित्त में ठाकुर ने रीतिबद्ध कवियों की रचना प्रवृत्ति का ही उदघाटन नहीं किया है, वरन् उनकी रूढ़िवादी मनोवृत्ति का भी उपहास किया है। रीतिबद्ध कवियों ने कवि वणन परिपाटी में गिनाई गई राता का सीखकर काव्य-रचना की थी। इसलिए उनका काव्य शास्त्र के चौखट में आवद्ध हो गया। कवि शिक्षा ग्रहण कर लाग कवि बनन लगे थे और उह राजसभा में आदर भी मिलने लगा था। इस प्रकार कवि कम 'खेल' या ऋंडा कौशल की तरह अम्यास सिद्ध काय बन गया था। फलस्वरूप अत प्रेरणा और आत्मानुभूति के समावेश के लिए उसमें बहुत कम अप्रकाश रह गया था। रीतिबद्ध कवियों की इस मनोवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए घनानन्द ने लिखा है

याँ घनजानद छावत भावत जान सजीवन जोर तें आवत ।
 लाग हैं लागि कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत ॥

—घनजानन्द प्रयावली, पृ० ७५/२२८

इस सवये में घनानन्द ने स्पष्ट शब्दा में यह धारित किया है कि 'लोग अथात् रीति कवि लगकर, जोड़ तोड़कर कविता बनाते हैं, किन्तु मैं अपनी कविता का नहीं, वरन् मेरी कविता ने ही मेरा निर्माण किया है। तात्पर्य यह कि घनानन्द का काव्य उनकी जीवनानुभूति का सहज स्वच्छन्द प्रकाशन है। उसका मूल स्रोत सुजान और उनका अपना पारस्परिक सम्बन्ध है। वस्तुतः घनानन्द ने अपने काव्य में जादि से अत तक अपने और सुजान के सम्बन्ध को ही दुहराया है। इसलिए वे अपने युग के अधिकांश कवियों से अलग दिखाई देते हैं। इस तथ्य को लक्ष्य कर घनानन्द के प्रशस्तिकार राजनाथ ने लिखा है

जग की कविताई के धोखें रहैं, ह्या प्रवीनन की मति जाति जकी ।
 समर्थ कविता घनजानेद की, हिय आखिन नह की पीर तकी ॥

'जग की कविता' से यहाँ रीतिबद्ध साधारण शृंगारिक रचना से तात्पर्य है, जिससे घनानन्द की कविता को भिन्न बताया गया है। यह भिन्नता हिय आखिन नह की पीर तकी' के माध्यम से व्यक्त हुई है। इसका अभिप्राय है कि घनानन्द की कविता को वही समर्थ सकता है, जो हृदय की आँखों से प्रेम की पीड़ा को

देखने की सामर्थ्य रखता हो। 'हृदय की आंखा' का तात्पर्य है आत्मानुभव। यहाँ ब्रजनाथ न आत्मानुभूति के तत्व के आधार पर घनानन्द को अपने युग के अग्र कविद्या से पर्यक्त सिद्ध किया है। लेकिन यह भिन्नता केवल आत्मानुभूति के स्तर तक ही सीमित न रहकर भाव विधायक कल्पना, भाषा एवं शिल्प की योजना में भी आसानी से देखी जा सकती है। घनानन्द के अपने निजी अनुभव जगत को समझने के लिए हम उनके जीवन वृत्त की आर दृष्टिपात करना पड़ेगा।

२ जीवन्-वृत्त-एव रचनाएँ

घनानन्द, जान दघन और आनन्द को लेकर हिन्दी साहित्य के इतिहास में पर्याप्त विवाद रहा है। इस तीनों नामों से सम्बद्ध रचनाओं और तथ्यों को देखने से पता चलता है कि इस नाम के एकाधिक व्यक्ति हुए हैं। हम इस विवाद में न पड़कर अपने विवेच्य कवि की प्रामाणिक रचनाओं को ही अध्ययन का आधार बनाना है। हमारे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि कवि के प्रामाणिक जीवन वृत्त—जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि के सम्बन्ध में माथा पच्ची करें। फिर भी किसी कवि या रचयिता की रचना को समुचित रूप से समझने के लिए उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं की जानकारी कभी-कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। घनानन्द रीतिकाल के अन्तगत ऐसे कवि हुए हैं, जिनका जीवन उनके कायस अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ संक्षेप में उनके जीवन पर केवल इस दृष्टि से विचार किया जाएगा, जिससे कि उनकी काय-प्रेरणा का मूल स्रोत को पहचाना जा सके।

अब अधिकांश रीतिकालीन कवियों की भाँति अपने जीवन के आरम्भ में घनानन्द का सम्बन्ध भी राजदरबार से था। वे एक विलासी मुगल सम्राट, मुहम्मदशाह 'रंगील' के दरबार में रहते थे—एक कवि के रूप में नहीं बरन एक प्रतिष्ठित कमचारी के रूप में। वे मीर मुशी ये या वजीर—इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राजदरबार में उनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब दरबारियों की उनके प्रति ईर्ष्या से मिलता है। राजदरबार में रहते हुए वे अपनी कवित्व शक्ति के लिए नहीं, बरन् गायन कला में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार की एक सुजान नामक प्रतिष्ठित वंश्या से इनका प्रेम था। सुजान अपने रूप और गुण के कारण बादशाह के भी पर्याप्त निकट थी। बादशाह की कृपा और सुजान के प्रेम के कारण अब दरबारियाँ की ईर्ष्या ने द्वेष का रूप धारण कर लिया। उन सब के सम्मिलित बुचक्रे के कारण घनानन्द को राजदरबार से निष्कासित होना पड़ा।

राजदरबार से घनानन्द के निष्कासन के विषय में एक किंवदन्ती प्रचलित है। पडयत्र की भावना से प्रेरित दरबारियों ने बादशाह को बताया कि घनानन्द रात बहुत अच्छा है। उह यह अच्छी तरह मालूम था कि ये अपनी कला को दरबारी नहीं बनाना चाहते। अतः बादशाह के अनुरोध पर भी घनानन्द न गाया नहीं। जब दरबारियाँ ने बताया कि सुजान के कहने पर ये अवश्य गाएँगे

तो उसे भी दरवार में बुलाया गया। उसके अनुरोध पर घनानन्द न इतना तमय होकर गाया कि वह राजदरवार के सामान्य शिष्टाचार को भी भूल गए। जिस समय उनका गाना समाप्त हुआ, उस समय उनका मुख मुजान की आर और पीठ बादशाह की ओर थी। इस अशिष्टता के कारण दरवारिया का पडयंत्र सफल हुआ। फलस्वरूप इन्हें राजदरवार से निवाल दिया गया। दरवार से चलते समय घनानन्द न मुजान से भी साथ चलने का कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इससे उनके मन को गहरी ठेस लगी। काफी समय तक इधर-उधर भटकते हुए ये मुजान के विरह में विह्वल भाव से काव्य रचना करते रहे। 'मुजान हित' इस काल की इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जतन में लौकिक प्रेम से विरक्त होकर ये कदावन चले गए और वहाँ निम्बाक सम्प्रदाय में दीक्षित होकर सखी भाव के उपासक बन गए। किंवदन्तियाँ के अनुसार ये नादिरशाह के आश्रमण (१७३८ ई०) में मारे गए। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र न विस्तार से यह सिद्ध किया है कि इनकी मृत्यु अहमदशाह अब्दाली के दूमरे आश्रमण (१७६१ ई०) में मथुरा में हुई। उन्हीं के अनुसार घनानन्द की जन्म तिथि १६७३-७४ के आस पास रही होगी। इस तिथि का इनके जीवन में सम्बद्ध अर्थ तथ्या के प्रकाश में १०-१५ वर्ष आगे पीछे ले जाया जा सकता है।

उपयुक्त विवरण से कई तथ्य हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। पहला तो यह कि घनानन्द लौकिक प्रेम में दीक्षित होकर भगवत प्रेम की ओर उन्मुख हुए थे। दूसरा यह कि लौकिक प्रेम मात्र मुजान ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है। तीसरा यह कि इन्हें जीवन में एकतरफा प्रेम मिला था, जो इनके काव्य में सबत्र देखा जा सकता है। चौथा यह कि अपने जीवन के आरम्भ में ये एक अच्छे गायक थे, लेकिन मुजान के वियोग के बाद काव्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप इनके सयोग चित्रण में भी वियोग की एक काली छाया मँडराती हुई दिखाई देती है। पाँचवा यह कि हिंदू कायस्थ जाति के होते हुए भी इन्होंने मुसलमान वेश्या से प्रेम कर अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का परिचय दिया था। छठा यह कि सामाजिक विधि निषेधा का उल्लंघन इन्हें काव्य रीतियों के उल्लंघन की ओर उन्मुख करता है।

यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि घनानन्द अपने समय के पर्याप्त विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। जहाँ एक ओर ब्रजनाथ, हितकदावन दास आदि जैसे बहुत सारे उनके प्रशंसक रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनके निन्दक भी रहे हैं। राजदरवार में दरवारिया की ईर्ष्या और बादशाह के कोपभाजन बनने से लेकर उनके कवि एवं भक्त जीवन में भी तरह-तरह के आक्षेप किए गए हैं। निन्दा की दृष्टि से घनानन्द से सम्बद्ध एक अनातनामा कवि का भडौवा मिला है जो लगभग १७५५ ई० के 'यस कवित्त' नामक संग्रह में संकलित है। इसमें

घनानन्द के वायस्थ होन के साथ ही उनके ब्रज म आने और स्थिर अपयश धारण करने का अत्यन्त निःदापूर्ण वणन मिलता है। इसके माध्यम से घनानन्द के जीवन से सम्बद्ध बहुत स तथ्या की भी पुष्टि हाती है। इसके कुछ उदाहरण दशनीय ह

१ 'बचहूँ' छुजावत में छुप्रती तिहि आनद को तब हों सरती।

वह ईस बहूँ घनजानद को जो सुजान इजार की जू करती ॥'

२ 'करै गुरनिदा वह हुरकनी को बदा महा

निरधिनी गदा खात पानीर औ नान है।

बैन का चुराव ताको मजमून लाव कूर

बप्रिता बनावै गावै रिजीली सी तान है।

पाप को भवन कर अगम गमन ऐसो

मुद्धिया जनदघन जानत जहान है ॥'

३ 'डफरी बजाव डोम ढाढी सम गावै, बाहू

तुरक रिभाय तब पावै झूठो नाम है।

हुरकिनी सुजान तुरकिनी को सेवक है

तजि रामनाम बाकी पूज काम धाम है

पीवै भगकुण्डा सग राख गुडा

भसुण्डा आनदघन मुण्डा सरनाम है।'

४ 'मुद्धित जनदघन बहत विधाता सों यो

खाल को आसन दीजौ गारी मोहि गावगी।

मो मुख को पीकदान करियौ सुजान प्यारी

हुरकिनी तुरकिनी थुक्कै सुख पावगी।

धानी का इजार दुपटी को पेसवाज जीर

देहुगे रमाल ताको पूछना बनावगी।

पगिमा पायदान कीजियै गरीब निवाज

भरि गएँ मोमन पलिंग पर आवगी ॥'

—घनजान द, ग्रथावली, भूमिका पृष्ठ ६६ ६७

इस भडौने के रचयिता न घनानन्द की निदा के बहाने बहुत से प्रामाणिक तथ्य हमारे सामन उपस्थित कर दिए है। सुजान नामक मुसलमान वेश्या स प्रेम किसी मुसलमान का दरबारी हाना दूसरा की बाणी चुराकर कविता बनाना और उसे गाना, ब्रजभूमि म कही बाहर से आकर भक्त बनना आदि घनानन्द से

सम्बद्ध किंवदंतियों को ये छद्म पूरी तरह प्रामाणिक सिद्ध करते हैं। व जिस प्रकार राजदरवार की प्रतिष्ठा से दरवारिया के द्वेष व भाजन बन, ठीक उमी प्रकार अपनी कवित्व शक्ति और प्रगाढ़ भक्ति भावना के कारण अपन प्रतिद्विष्टिया की ईर्ष्या के भी पात्र बने थे।

निन्दकों और ईर्ष्यालुओं के साथ ही घनानन्द के प्रशंसक भी कम नहीं थे। इनकी काव्य प्रतिभा से चमत्कृत होकर ब्रजनाथ की प्रशंसा इसका स्पष्ट प्रमाण है। घनानन्द के निन्दका का लक्ष्य करके ब्रजनाथ ने अपन रोप को इस प्रकार प्रकट किया है

कोटि विष करि ओट महा, नहि नह की चोटहि जो पहचानै ।
वात के गुढ न भेदन जानत, मूढ तऊ हठि वादन ठानै ।
चाह प्रवाह अथाह परे नहि, आप ही आप बिचछन मान ।
पूछ विपान विना पसु जो, सु कहा धनआनद वानी बयान ॥

—घनानन्द कवित्त, पृष्ठ २७४/६

चाचा हितवृ दासन दास ने अपनी 'हरिकलावेलि' (रचनाकाल १७६१ ई०) में घनानन्द को अत्यंत सम्मान के साथ इस प्रकार स्मरण किया है

आनदघन का टयाल इक गायी छुलि गए नैन ।
सुनत महा विह्वल भयो मन नहि पायो चन ॥
एसे हू हरि सत जन जमनति मारे आइ ।
यह अति दख हियो भयो लीनी साव दबाइ ॥

—घनानन्द ग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ ५६

घनानन्द की निमम हृत्या के प्रत्यक्षदर्शी इस महात्मा ने उनका शव पर आसू बहाते हुए शोकातिरेक में विह्वल होकर लिखा है

बिरह सो तायो तन निबाह्यो बन साँची पन,
घय आनदघन मुख गाई सोई करी है ।

गाढी बज उपासी जिन देह अत पूरी पारी,
रज की अभिलाप सो तहाँ ही देह धरी है ।
बदासन हित रूप तुमहू हरि उडाई धूरि,
ऐ पै साँची निष्ठा जन ही की लखि परी है ॥

—घनानन्द, ग्रन्थावली भूमिका, पृष्ठ ६०

यहाँ ब्रजनाथ दास ने भक्त कवि के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की

है। विरह की साक्षात् मूर्ति घनानन्द ने अपनी कथनी और करनी, अर्थात् अपने जीवन और काव्य में एकात्म्य स्थापित किया था—जिसे 'मुख गाई सोई करी है' के माध्यम से सन्तित किया गया है। 'राधाकृष्ण दास' ग्रथावली में एक विवरण आया है। घनानन्द से सम्बद्ध एक किंवदन्ती पर आधारित इस विवरण में कहा गया है कि मथुरा में बतनेआम के समय घनानन्द न सैनिका से कहा था कि मुझ धीरे धीरे देर तक तलवार की घाव दो। तलवार की घाव के साथ ब्रज की धूल में लेटते हुए इन्होंने प्राणत्याग किया। उपर्युक्त कवित्त के तीसरे वद में इस तथ्य की आरंभ भी सकेन हुआ है। 'एसे हू हरि सत जन मारे जमनन आइ'—के उल्लेख द्वारा ता वृत्तवन दास जी न घनानन्द की मृत्यु के कारण को एकदम निर्विवाद बना दिया है।

अपने व्यक्तित्व की भांति ही घनानन्द का कृत्तित्व भी रीतिकालीन अथ कवियों की अपेक्षा अधिक व्यापक और गहरी भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। छन्द विधान की दृष्टि से भी ये अपने समकालीन कवियों से पर्याप्त भिन्न हैं। कवित्त, सबया, दोहा, सोरठा, अरत्ल, शोभन त्रिभंगी, ताटक, निसानी, सुमेर, घनाक्षरी चौपाई, प्तावग, छप्पय, विष्णुपद जाति विभिन्न छन्दा के साथ ही इन्होंने पद शली में राग-रागिनिया पर आधारित बहुत बड़ी सख्या में गीत भी लिखे हैं। इनके गीत सूर, तुलसी, कवीर, मोरा आदि के गीतों से पर्याप्त भिन्न और शास्त्रीय सगीत की मर्यादा से पूरी तरह मर्यादित हैं। अधिकांशतः चार चार पंक्तियाँ में आवद्ध य गीत ताल और सुर के अदभुत आरोह-अवरोह के माध्यम से घनानन्द की सगीत ममता का प्रामाणिक करत हैं। एक विशिष्ट सगीतन होने के नाते इनके परम्परागत छन्दों—विशेषतः कवित्त सबयो में भी सगीतात्मकता का सुन्दर विधान मिलता है। घनानन्द ग्रथावली में संकलित रचनाओं का देखन से स्पष्ट पता चलता है कि भाव वविध्यय साथ ही शली वविध्यय का भी सुन्दर विधान घनानन्द ने किया है। भाषा की दृष्टि से ये मुख्यतः ब्रजभाषा के कवि हैं। लेकिन पूर्वी हिन्दी, अवधी पंजाबी, राजस्थानी आदि के साथ ही अरबी फारसी मिश्रित भाषा के प्रयोग में भी इन्होंने अपनी निपुणता का परिचय दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'घनानन्द ग्रथावली के अन्तगत इनकी निम्नलिखित रचनाओं को स्थापित किया है

- १ मुजानहिन, २ कृपा कन्द निबन्ध ३ वियागवलि, ४ दृश्यलता, ५ यमुना यज्ञ, ६ प्रीतिपावस ७ प्रेमपत्रिका, ८ प्रेम सरोवर, ९ प्रजविलास
- १० सरन वगत, ११ अनुभूत चद्रिका १२ रग च्याई १३ प्रेम-पदनि
- १४ वृषभानुपुर गुपमा, १५ गाकुल गीत, १६ नाम माधुरी, १७ गिरि पूजन, १८ विचार मार, १९ दान घटा, २० भावना प्रकाश, २१ शृष्ण कौमुदी, २२ घाम चमत्कार, २३ प्रिया प्रसाद, २४ वृत्तवन मुद्रा २५

ब्रज स्वरूप, २६ गोकुल चरित्र, २७ प्रेम पहली, २८ रसना यश, २९ गोकुल विनोद, ३० ब्रज प्रसाद, ३१ मुरलिका भाद, ३२ मनोरथ मजरी, ३३ ब्रज व्यवहार, ३४ गिरिगाथा, ३५ ब्रज वर्णन, ३६ छटाप्टक, ३७ त्रिभगी छटाप्टक वृत्त संग्रह, ३८ स्फुट, ४० पदावली जोर ४१ परमहंस वशावली ।

यस्तुत ऊपर गिनायी गई रचनाओं में से अधिकांश स्वतंत्र रचना न होकर विभिन्न छन्दों में भिन्न भिन्न विषयों के संक्षिप्त वर्णन हैं। जैसे—‘प्रेम सरोवर’ केवल आठ दोहा में वृंदावन के एक सुन्दर स्थल की झाकी है। इसी प्रकार ‘वियोग वेलि’, ‘यमुना यश’, ‘प्रीतिपावस’, ‘ब्रज विलास’, सरस वसत, ‘अनुभव चंद्रिका’, ‘रग वधाई’, ‘प्रेम पहली’, ‘रसना यश’, ‘छटाप्टक’, ‘त्रिभगी’ आदि दो से लेकर छ पृष्ठों तक की अत्यंत छोटी रचनाएँ हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से विचारणीय है कि इन सभी रचनाओं की निर्विवाद रूप से घनानन्द द्वारा रचित मान लेना कठिन है। उनके विरक्त होन से पूर्व की ‘सुजानहित’ और विरक्ति सवाद की ‘पदावली’ सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जो उनके तीन चौथाई से भी अधिक कृतित्व को समेटे हुए हैं। छोटी रचनाओं में ‘प्रेम पत्रिका’, ‘कृपाकन्द निबन्ध’, ‘प्रेम पद्धति’ आदि को भी निर्विवाद रूप से घनानन्द कृत माना जा सकता है। अतः ‘घनानन्द ग्रथावली’ में संकलित लगभग ८० प्रतिशत रचनाएँ निश्चित रूप से प्रामाणिक मानी जा सकती हैं।

यहाँ इस तथ्य की ओर भी संकेत कर देना आवश्यक है कि घनानन्द की रचनाओं का सबसे प्राचीन संग्रह घनानन्द कवित्त है। इसे उनके समसामयिक एक भिन्न ब्रजनाथ ने बड़े धर्म सतयार किया था। इसमें लगभग ५०० कवित्त-सवये रखे गए हैं। ‘कृपाकन्द निबन्ध’, ‘प्रेम पत्रिका’, ‘दान घटा’ आदि छोटी रचनाओं के कवित्त सवयों के साथ ही सुजानहित के अधिकांश कवित्त सवय भी इसमें आ गए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का तो यहाँ तक कहना है कि ‘घनानन्द कवित्त’ की ही किसी अस्त-यस्त प्रति के आधार पर ‘सुजानहित’ संग्रह तयार किया गया है। इस सम्बन्ध में वास्तविकता चाहे जो हो, लेकिन यह एक स्पष्ट तथ्य है कि ‘घनानन्द कवित्त’ में चौबीस ऐसे कवित्त सवये हैं जिन्हें ‘घनानन्द ग्रथावली’ की किसी भी रचना में स्थान नहीं मिला है। अतः ग्रथावली के अंतर्गत यह ‘प्रकीर्णक’ शीपक से रखा गया है। अपनी विषय-वस्तु, भाव-भंगिमा भाषा शैली आदि सभी दृष्टियों से इन कवित्त सवयों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आशंका की गुंजाइश नहीं है। ‘कृपाकन्द निबन्ध’, ‘प्रेमपत्रिका’, ‘दान घटा’ आदि के कवित्त सवयों का ‘घनानन्द कवित्त’ में समावेश कवि के भक्त रूप का भी संकेतक है। इस प्रकार यह संग्रह लौकिक शृंगार और भक्ति भावना—दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि

ग्रथावली में सगहीत पदावली को इसके साथ मिला लिया जाए तो विवेचन कवि का समग्र कृतित्व हमारे सामने आ जाता है। इसके आधार पर उसके काव्य की अन्तर्गह्य सभी विशेषताओं का समुचित आकलन किया जा सकता है। वैसे घनानन्द की साहित्यिक कीर्ति का प्रमुख स्तम्भ 'सुजानहिन' ही है। यह मुख्यतः लौकिक शृंगार की रचना है, जिसमें शृंगार के सयाग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण है। शेष सभी रचनाएँ किसी न किसी रूप में कवि की भक्ति भावना व्यजित करती हैं।

३ 'लोग है लागि कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत'

'घनानन्द और अ य रीतिमुक्त कवि भी रीतिवद्ध लक्षणकार कविया की भांति ही तत्कालीन युग चेतना से जुड़े हुए थे। तत्पुगीन हासो-मुय सामती समाज क मानवी-सामाजिक संघर्षों के अंतर्गत रह कर ही इन कविया की स्वच्छ-दता और मुक्ति की कल्पना को आकार मिला था। घनानन्द के साथ ही अधिकांश रीति मुक्त कविया को राजदरवारा का आश्रय ग्रहण करना पड़ा था। यद्यपि कवि के रूप में घनानन्द न किसी राजदरवार का आश्रय नहीं ग्रहण किया, फिर भी मुहम्मदशाह के दरवार से सम्बद्ध कमचारी होने के नाने जाने अनजान कुछ दरवारी प्रभाव उन पर अवश्य था। बोधा पना नरेश के आश्रित कवि थे और आलम को वहादुरशाह का आश्रय मिला था। ठाकुर कई राजदरवारा से सम्बद्ध रहे हैं लेकिन किसी प्रलोभन में अपनी स्वच्छ-दता पर उहानं कभी आच नहीं आने दी। कहा जाता है कि एक बार वादा नरेश हिम्मत-वहादुर ने अपन भरे दरवार में ठाकुर को कुछ कटुवचन कह दिया था। इससे क्रुद्ध होकर ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल लिया था और कहा था

सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के,
दान जुद्ध जुरिये मैं नबु जे न मुरके ।
नीति दनवार ह मही क महिपालन का,
हिय के बिसुद्ध है, सनही साचे उरके ।
ठाकुर कहत हम बरी देवकूपन के
जालिम दमाद है जदागिया समुरके ।
चोजिन के चोजी महा भोजिन के महाराज,
हम कविराज है मैं चाकर चतुर के ॥

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३६२ ।

इन सभी रीतिमुक्त कविया ने युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति शृंगार का ही अपन काव्य का विषय बनाया। युगीन भावधारा से वध कर भी ये कवि रीति या परम्परा के अधानुयायी नहीं बने। जहा इहोने आवश्यक समझा वहाँ रुढ़ परम्परा का—चाहे वह सामाजिक हा या का य की—यथाशक्ति तोड़न का प्रयास किया।

कायस्थ घनानन्द ने सुजान नामक मुसलमान वेश्या से प्रेम किया, जिसके लिए उह राजदरवार की नौकरी से हाथ धोना पडा। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न बोधा ने सुभान नामक मुसलमान वेश्या को जीवन सगिनी बनाया। ब्राह्मण आलम शेख नामक मुसलमान रंगरेजिन से प्रेम विवाह किया। इस प्रकार इन सभी कवियों में प्रचलित सामाजिक विधि निषेधा का उल्लंघन करने का साहस दिखाया है। इसके विपरीत चित्तमणि, भिखारीदास दत्त, मतिराम, पद्माकर आदि सभी रीतिबद्ध कवियों ने सामाजिक विधि निषेधों के अनुकूल जीवन यापन किया था। उस समय के दरवारी वातावरण में यह सभव ही नहीं था कि सामाजिक आचार विचार की उपेक्षा करके कवि कलाकार या कोई भी व्यक्ति दरवार में रह सके।

यहां यह स्मरणीय है कि घनानन्द की स्थिति आपन समशील रीतिमुक्त कविया से भी पर्याप्त भिन्न थी। बोधा ने अतन सुभान को प्राप्त किया। आलम न शख के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया। परंतु घनानन्द सुजान द्वारा ठुकराए गए। जीवन में इनका प्रेम एकतरफा या विषम सिद्ध हुआ। फलस्वरूप अपन काव्य में भी इहोने अनुभयनिष्ठ विषम प्रेम की वदना को ही विस्तार दिया है। जैसे अन्य रीतिमुक्त कवियों में भी विषम प्रेम की पीडा के दर्शन होते हैं, लेकिन रीतिबद्ध कविया की भांति ही इनमें उभयनिष्ठ प्रेम का पर्याप्त चित्रण भी मिलता है। इस प्रकार अपन जीवन की भांति ही अपन काव्य में भी अन्य सभी रीतिकालीन शृंगारिक कवियों से घनानन्द का पाथक्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

रचना के स्तर पर भी रीतिबद्ध कवियों से घनानन्द का पाथक्य स्पष्ट है। रीति कवियों में सयोग वणन के अतगत जो तल्लीनता मिलती है, वह वियोग-वणन में नहीं। इसके साथ ही पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय परम्परा के आधार पर विभिन्न अलंकार, नायिकाआ के लक्षणबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करने के कारण उनके काव्य में पर्याप्त टृप्तिमत्ता जा गई है। आत्मानुभूति की अपेक्षा शारीर स्थिति सम्पादन को अधिक महत्त्व देने के कारण उनकी काव्य दृष्टि प्रायः बाह्य निरूपण पर ही अधिक रही है। फलस्वरूप सयोग में बाहरी उछल कूद वियोग में ताप की ऊपरी नाप जाख, अतिरजित कृशता और सौंदर्य वणन में सांचे में ढले-ढलाए प्रभाव शून्य माना बोधक चित्र ही उनमें अधिक मिलते हैं। बाह्य रीतिया के वधन से अधिक जरूरी होन के कारण रीतिबद्ध कवियों का काव्य हृदय की विभूति नयनकर अभ्यास जय श्रीडा-कौशल बन गया है। इसके विपरीत घनानन्द का काव्य वियोग प्रधान है। विषम प्रेम के कारण उनकी वदना में एक विशेष प्रकार की असहाय और कातर पुकार मिलती है। स्वानुभूति के स्तर पर चित्रित होन के कारण यह विषम प्रेम का वदना निरूपण की ओर अधिक उमुख है। इसके साथ ही इस वदना का

केन्द्र कोई नायक नायिका न होकर कवि का आत्म या 'स्व' है, अतः इसके आग्रह अनुरोध आत्मनिवेदन के रूप में पाठक के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। पञ्चस्वरूप घनानन्द के यहाँ कवि के साथ पाठक का सीधा सम्पर्क होता है, जिसका रीतिबद्ध कवियोग में पर्याप्त अभाव है।

वियोग की भाँति ही सयोग-वणन में भी रीतिबद्ध कवियोग से घनानन्द का पाथक्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मिलन आदि के प्रसंगात्तम रीतिकवियों की भाँति इनकी दृष्टि स्थूल चेष्टाओं और कामोत्तेजक अप्रलील विवरणों की ओर नहीं गई है। इनके सयोग वणन में भी एक विशेष प्रकार की तल्लीनता और गाभीय आच्छन्त बना रहता है। इनका प्रेमी वियोग की भाँति ही सयोग में भी अशांत और व्याकुल बना रहता है। इसलिए घनानन्द के सयोग और वियोग दोनों के चित्रण में एक स्वस्थ आचारनिष्ठता का सन्निवेश हो गया है, जिसका अधिकांश रीतिबद्ध कवियों में अभाव दिखाई देता है।

काव्यशास्त्रीय च घनो म जबडकर रीतिबद्ध कवियोग में प्रेम को भी बहुत कुछ रूढ़िबद्ध बना दिया है। एक निश्चित प्रकार की नायिका तथा निश्चित अलंकार के लक्षणबद्ध स्वरूप के आग्रह के कारण उनके यहाँ प्रेम की तीव्रता ही नहीं मारी गई है, वरन् वह प्रायः अस्वाभाविक भी बन गया है। इसके साथ ही नायक नायिका के बीच दूती या सखी के रूप में एक मध्यस्थ के विधान द्वारा रीतिबद्ध कवियों ने प्रेम को एक शीघ्रापेक्षक व्यापार की कौटि म ला दिया है। वस्तुतः इस प्रकार की मध्यस्थता सामंती समाज के मानवी सामाजिक सम्बन्धों की आचार-व्यवस्था के आग्रह अनुरोधों पर आधारित थी। मानव सम्बन्धों के उत दायरे में केवल प्रेमी ही नहीं, युवा पति का भी प्रेमिका या पत्नी से घर परिवार या अन्य लोगों के सामने मिलना या बात चीत करना सामाजिक आचार के विरुद्ध था। यह सामाजिक आचार रीति कवियोग के काव्य में एक रूढ़ि बनकर आई है। घनानन्द के साथ ही सभी रीतिमुक्त कवियों ने इस रूढ़ि का उल्लंघन किया है। इनके यहाँ नायक नायिका के मध्य सयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में एक सीधा सम्पर्क है। रीतिमुक्त ठाकुर की नायिका तो दूती को सीधे फटकारत हुए कह उठती है

'हूँ है नहीं मुरगा जेहि गाँव सखी तेहि गाँव का भोर न हूँ है।'

अर्थात् जहाँ दूती नहीं होगी, वहाँ क्या प्रिय मैं मिलन ही नहीं होगा ? घनानन्द ने भी अपने काव्य में मध्यस्थ के रूप में सखी या दूती का विधान नहीं किया है। इन्होंने प्रेम के मध्य दौरेय काम को अस्वाभाविक मानते हुए विरही की विवशता को इस प्रकार प्रस्तुत किया है

पाती मधि छाती छन लिपि ७ लिपाए जाहि,
 पाती सँ बिरह पाती बीन जन हाल हैं ।
 आंगुरी वहकि तहाँ पांगुरी किलकि हाति,
 ताती राती दसनि व जाल ज्वाल माल है ।

नह भोजी यात रसना पै उर-जाँव लागें,
 जागै घनआनद ज्यो पुजनि मसाल ह ।

—घनआनद वरित्त, ४२

विरह वेदना न हृदय की जा दुदशा कर रयी है, उसम न प्रियको पत्र लिखा-
 लिखाया जा सकता है और न ही दूसरे द्वारा कोई सदेश भी भेजा जा सकता है ।
 घनानन्द न यदि वही दौत्य वम का उल्लेख किया भी है तो उसे अत्यन्त अस्वाभाविक
 और अप्रत्याशित रूप में ही

जहा ते पधारे मेरे नननि ही पांर धारे,
 वारे ये विचारे प्राण पैड पड प मनौ ।
 आनुर न हाहु हा हा नेकु फेट छारि वठौ,
 मोहि वा विसासी को है ब्योरो वृझियो घनौ ।
 हाय निरदई को हमारी सुधि कस आई,
 कौन विधि दीनी पाती तीन जानिक भनौ ।
 झूठ की सचाई छाक्यो त्यौ हित कचाई पाक्यो
 ताके गुन गन घनआनद कहा मनौ ॥'

—घनआनद ग्रथावली, पृष्ठ ६६/२६६

यहा कवि न विपम (एकतरफा) प्रेम से उत्पन्न प्रेमी की आशंका, औसुक्य,
 दय जादि के साथ ही एकनिष्ठता का भी बड़े ही स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से
 अंकन किया है । घनानन्द के काव्य में प्रेमी और प्रिय के मध्य किमी तीमरे की
 मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं मिलती । इस दृष्टि से यह कवित्त एक अपवाद है ।
 लेकिन इसमें भी दूत दूती के विधान के प्रति कवि का उपेक्षा भाव ही प्रगट हुआ
 है । प्रिय द्वारा भेजे गए दूत को देखकर नायिका को आश्चर्य होता है । वह प्रिय
 द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़कर जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा दूत के मुख से ही
 वास्तविकता को जानना चाहती है । दूत को विश्वास में लेते हुए कहती है कि 'तुम
 जहा से पधार हा, मेरे पलक पावडो पर ही चलकर आए हा । मेरे नना न तुम्हार
 पग-पग पर अपने प्राण यौछावर किए है । यहा प्रिय के प्रति अपने प्रेमाधिक्य
 की यजना के साथ ही दूत के समुचित सत्कार का भाव भी व्यजित है । नायिका
 सदेशवाहक के प्रति पूरा सौजन्य प्रकट करते हुए, उससे कुछ देर तक विश्राम

करने का भी निवदन करती है। वह सदेशवाहक से कहती है कि आप इतनी दूर से चलकर आए हैं ता अभी जाने की जल्दी न करें, थोड़ी देर आराम सवें। इससे आपका आराम भी मिल जाएगा और मेरा कुछ काम भी सिद्ध हो जाएगा। मुझे उम विश्वासघाती के सम्मुख मे बहुत कुछ पूछना है। यहा 'ब्योरो घनो' पद मे ब्योरे (हाल चाल) का जादिक्य तो है ही, उसके उल्लखनपूण हान का भी सकेत है। इतना निष्ठुर प्रिय जिसन एक लम्बी जयधि तब कोई खोज खबर नही ली— आज एकाएक इतना उदार कैसे बन गया कि अपन हाथ से पत्र लिखकर दूत द्वारा सदश भेज रहा है। इसमे विरहिणी के मन मे दुःखिधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः सबसे पहले वह यह जानना चाहती है कि 'उस निष्ठुर को मेरी याद कैसे आई ' यहा कौन विधि दीनी पाती'—उडा ही व्यजक प्रश्न है। इसके माध्यम से वह जानना चाहती है कि जिस समय उसने पत्र दिया, उस समय क्या कर रहा था, किसके साथ था, मेरी याद उस किस प्रसंग मे आई? क्या कहकर उसन पत्र दिया? कोई मौखिक सदेश हो तो उसे भी सुनाएँ। क्योंकि इही बात स वास्तविकता का अनुमान किया जा सकता है। प्रिय के वास्तविक चरित्र के प्रति सदेशवाहक का सावधान करते हुए विरहिणी कहती है कि 'वह चूठ को सचाई मे छना हुआ अथात् अत्यन्त चूठा और प्रेम के कच्चेपन मे पूरी तरह परिपक्व है। उसन गुणा (विपरीत लक्षण से अदगुणो) की गणना नही की जा सकती।' इस प्रकार प्रिय के कच्चे चिटठे का खोकर वह दूत का विश्वास प्राप्त करना चाहती है जिससे प्रिय स सम्बद्ध वास्तविकता का सही पता मिल सके। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि प्रिय द्वारा भेजे गए पत्र के प्रति विरहिणी की कोई विशेष दिलचस्पी नही है। उसे पठन की उत्सुकता भी उसमे नही दिखाई देती। इसन विपरीत रीतिबद्ध कविया की विरहिणियाँ प्रिय द्वारा भेजे गए पत्रो को अपन जीवन की सबसे अमूल्य निधि के रूप मे संभाल कर रखती हैं। इसन साथ ही पण्डिता आदि के प्रसंगा मे मान मनोबल से लेकर वियोग की अर्थात् स्थितियों मे रीतिबद्ध कविया न सधी या दूती को महत्त्वपूण भूमिका मे प्रस्तुत किया है।

भाव विधान के साथ ही घनानन्द ने रूप विधान या शिल्प की दृष्टि स भी रीतिबद्ध कवियों से अपना पाथक्य दिखाया है। रीतिबद्ध कविया न कवि घनन परिपाटी के अन्तगत स्वीकृत उपमागो के प्रयोग द्वारा भावो को एक प्रकार से जकड लिया है। सीधे सीधे भीन मृग यजन कमन नन —के माध्यम से ठानुर न इस प्रवृत्ति का अत्यन्त कटु प्रतिवाद किया है। केवल विभाज पत्र के चित्रण मे ही नहीं, बरन भाव पत्र के चित्रण, अर्थात् विभिन्न भाव स्थितिया और मनादशाओ के चित्रण मे भी रीतिबद्धिया न बंधे-बंधाए उपमागो का ही सहारा अधिक् लिया है। जस विभाग और सयोग की चरम दशा का उहने 'बिछुरनि मोन की और मिलनि पतग की'—के आदश द्वारा प्रकट किया है। 'वीरो, प्रेम पर मर मिटो'

यही उनका प्रेमादश दिखाई देता है। अथात् सयोग और वियोग दोनों ही स्थितियाँ मन्मथ मछली और पतंग की तरह प्राण त्याग देना ही उनके लिए परमादश बन गया था। रीतिमुक्त कवियाँ न इसे पाय जस्वीकार किया है। ठाकुर ने सयोग और वियोग दोनों के सम्बन्ध में लिखा है

'कवि ठाकुर आपनी चातुरी से सबही सत्र भाति बखानतु है।
पर वीर मिल विछुरे की बिथा मिलि क विछुर सोइ जानतु है।

सयोग और वियोग की मार्मिक स्थितियों को वर्णन चातुर्य से द्वारा व्यक्त करना ठाकुर की दृष्टि से जस्वाभाविक है। घनानन्द ने तो विछुरनि मीन की और मिलनि पतंग की के आदर्श पर ही सीधे आश्रय किया है

मरिची विसराम गन वह तो, यह थापुरां मीत तज्यौ तरसै।
वह रूप छटा न सहारि सकै यह तेज तव चित्तवै बरसै।
घनआन द कौन अनोखी दसा, मनि जावरी वादरी ह्व धरस।
विछुरें मिलें मीन पतंग दसा, कहा मो गिय की गति को परस ॥

—घनआनन्द ग्र थावली, पृष्ठ ७८/२६०

वियाग और सयोग में मीन और पतंग की स्थिति प्रेमी की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट मान भी नहीं कर पाती। क्योंकि मछली प्रिय से वियुक्त होकर मरने में ही विश्राम मानती है, लेकिन प्रेमी प्रिय से वियुक्त होकर भी उसका लिए जीता और तरसता रहता है। पतंग सयोगकाल में प्रिय के सौन्दर्याधिक्य के प्रकाश से अभिभूत होकर अपने प्राणा का थोछावर कर देता है, जब कि प्रेमी प्रिय के सौन्दर्य के ताप में तपत हुए उसे दखता और निरंतर जाननाथ विगलित करता रहता है। अतः प्रेमी की साहसिकता का उन दोनों में सवथा अभाव है। मछली की कायरता और जडता का अलग से उदघाटन करते हुए घनानन्द ने लिखा है

हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मां जकुलानि समानै।
नीर सनेही का लाय कतक निरास ह्व कायर त्यागत प्राण।
प्रीति की रीति मु क्या समुर्थ जड मीत के पानि परे को प्रमान।
या मन की जु दसा घनआन द जीव की जीवनि जान हि जान ॥

—घनआनन्द ग्र थावली, पृष्ठ ५/६

मछली कायर है, क्योंकि अपने प्रिय (जल) से वियुक्त हात ही वह प्राण त्याग देती है। उसका मिन जल भी जड है अतः चेतन प्रिय में उसकी तुलना ही क्या। यहाँ कवि ने चेतन प्रिय की उपक्षा का धैर्यपूर्वक वहन करने वाले प्रेमी की विषम पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अपने साक्ष्य का अनुपयुक्त सिद्ध करते हुए

रीतिबद्धता का विरोध किया है। घनानंद की रचनाओं में इस प्रकार के विरोध के स्वर स्थान स्थान पर मिलते हैं।

अधिकांश रीतिकविया ने प्रेम की विषमता के उदगार द्वारा ही प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है। लेकिन घनानंद ने इस विषमता को सूफिया की, विशेषकर फारसी साहित्य की भाँति आत्मानुभूति के स्तर तक उतारा है। इनके गहरा विरह निरीहता की निष्क्रिय स्थिति नहीं होकर एक कठिन साधना की स्थिति है जिसमें विरही एक साधन की तरह आत्मपीडन में लीन दिखाई देता है

आसा गुन बाँधि क भरोसो सिल धरि छाती
 पूर पन सिंधु मैं न ठूढत सकाय हों।
 दुख दब हिय जारि, जतर उदेंग जाच
 रोम रोम त्रासनि निरतर तचाय हो।
 लाख लाख भातिन की बिरह दमानि जानि
 साहम सहारि सिर आरे तो चलाय हों।
 ऐसैं घनजानेंद गही है टेक मन माहि
 ऐरे निरदयी तोहि दया उपजाय हा॥

—घनानंद ग्रंथावली, पृ० ५५/१६६

प्रेम साधना में यह आत्मपीडन प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए है उस प्रिय के हृदय में जो कि अत्यंत निष्ठुर है। लाख लाख भाँति की विरह दशाओं की जानकर उह साहसपूर्वक खेलना कुछ बहा ही है जैसे अनेक साधना पद्धतियाँ का नाम प्राप्त कर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास। प्रेम और भक्ति—दोना ही क्षेत्रों के लिए यह फारसी साहित्य की दान है। विषम प्रेम की इस गम्भीरता और साहसिकता का रीतिबद्ध कवियाँ में सबका अभाव है। सयोग चित्रण में भी घनानंद रीतिकवियाँ यहाँ तक कि रीतिमुक्त कायधारा के अथ कवियों से भी पर्याप्त भिन्न दिखाई देते हैं। इस सम्बन्ध में इनकी स्पष्ट स्थिति है

अनोखी हिलग दैया, विघुर तो मिल्यो चाहै
 मित्रे हूँ मैं मार जाँरै खरक वियोग की।

अतः सयोग में भी घनानंद के यहाँ वियोग की आशकाँ चैन नहीं लान देती। इस विशिष्ट स्थिति के लिए उनकी जीवनगत परिस्थिति उत्तरदायी है। इहे शक्ति सयोग के बाद शाश्वत वियोग मिला था। यह परिस्थिति रीतिबद्ध कवियाँ को नहीं प्राप्त हुई थी और रीतिमुक्त कवियाँ को पर्याप्त भिन्न रूप में मिली थी। रीतिबद्ध अधिकांश कवि स्वयं प्रेमी जीव नहीं थे। व्यक्तिगत स्तर पर उह प्रेम के विभिन्न पक्षाँ का अनुभव नहीं प्राप्त हाँ सका था। इसलिए

उनका प्रेम चित्रण अधिकांशतः काव्य एव काव्यशास्त्रीय परम्परा से अर्जित जानकारी पर आघातित था। रीतिमुक्त कवियों में अधिकांश को प्रेम के संयोग और वियोग—दोना पक्षों का व्यक्तिगत अनुभव अवश्य था, लेकिन अतः उनका प्रेम उभयनिष्ठ और सयाग में ही पर्यवसित हुआ। परन्तु घनानन्द को अत्यल्प-कालिक संयोग के बाद स्थायी रूप से वियोग की खेदना पडा था और सुजान की निमम उपधा के कारण वह जीवन में एकतरफा ही सिद्ध हुआ। इनका अधिकांश काव्य इस वियोग काल में ही लिखा गया है। अतः इसमें सयाग का चित्रण भी त्रियाग की गहरी छाया से अनुशासित है।

अपनी भाव सम्पदा के साथ ही भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से भी घनानन्द अपने समकालीन कवियों से पर्याप्त भिन्न दिखाई देते हैं। सजी सँवरी अत्यन्त व्यञ्जक एवं लोकावित्ति मुहावरों से युक्त व्याकरण सम्मत ब्रजभाषा चित्रोपम एवं लाक्षणिक विशेषण, सूक्ष्म भावों का सम्मूतन, विरोधाभास एवं विरोध वैचित्र्य, प्रयोग-वैचित्र्य, गहन अथ गर्भित श्लेष, भावानुकूल एवं लयपूर्ण अनुप्रास योजना आदि सभी दृष्टियों से घनानन्द पूरे रीतिकाल में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है ‘प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम भाग का ऐसा प्रवीण और धीर पर्यिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।’

(हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३२०)

४ कुछ निजी विशेषताएँ

घनानंद की भाव सम्पदा और उनका काव्य शिल्प की विशेषताओं का समुचित परिचय प्राप्त करना के लिए, एतन्निमित्त उनकी कुछ निजी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। इनकी आरंभिक कृतियाँ और उनके प्रशस्तिकार ब्रजनाथ के लिए हैं।

‘द्वितीयांशं जातिर्यथा वाच्यं तत्रैव, जो सुनी मन कानंद हन सो जू।
कविता घनानंद की तं सुनी पहचान नहीं उहि छेत सा जू॥’

—घनानंद कवित्त, पृ० २७४/७

‘यदि उस क्षेत्र (क्षेत्र) से पहचान नहीं है तो घनानंद की कविता का मत सुनी। यह क्षेत्र विषय या एतत्तरफा प्रेम की अनिवार्य वियोग का क्षेत्र है, जो उस काल के काव्यमैत्रियों के लिए अपहचान का क्षेत्र बन गया था।

वस्तुतः घनानंद एक ऐसे युग के कवि हैं जिसमें अधिकांश कवियों में निजी विशेषताओं का अभाव दिखलाई देता है। चिंतामणि, भिष्मारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि अधिकांश रीतिबद्ध कवियों में पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय परिपाटी का अधानुकरण करने के कारण प्रायः एकरसता दिखायी देती है। अतः एक को दूसरे से अलग करने के लिए पहचान पाना लगभग असंभव है। लेकिन रीतिकाल की रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा की अपनी सामान्य विशेषताओं के बावजूद इसके कवि अपनी निजी विशेषताएँ भी रखते हैं, जिन्हें भाव, भाषा शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में जासानी से देखा जा सकता है। घनानंद इस धारा के सर्वोत्तम कवि हैं। रस उत्तमता का आधार इनकी सर्वाधिक निजी विशेषताएँ ही हैं। इन विशेषताओं को घनानंद के प्रशस्तिकार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है

नहीं महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुन्दरतानि के भेद का जानै।
जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठान।
चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरें मिलें प्रीनम साति न मान।
भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहै सा घनजी के कवित्त बखान॥’

—घनानंद कवित्त, पृ० ४१/१

‘घनानंद की कविता का समुचित मूल्यांकन केवल वही कर सकता है, जो स्वयं बहुत बड़ा प्रेमी हो, ब्रजभाषा में निपुण, सुन्दरता के भेदोपभेदों का पारखी

हो, सयोग और वियोग की विभिन्न मनोदशाओं का आत्मानुभूति के स्तर पर जाता है, भावना के विभिन्न भेदोपभेदों तथा उक्त स्वरूप को ठीक से समझता हो, प्रेम के रंग से जिनका हृदय सराबार हो, सयोग और वियोग—दोनों ही स्थितियों में जो समान रूप से अशांत बना रहे, 'ताप की सामान्य गतिविधियों में परिचित है और किसी प्रकार के बंधन को न स्वीकार कर जो स्वच्छंद रहे।' यहाँ ब्रजनाथ न घनानंद के वाक्य के लिए जो पाठकीय अपेक्षाओं की आर सक्त किया है वे ही कवि की निजी विशेषताएँ भी हैं। इन विशेषताओं से घनानंद एक स्वच्छंद प्रेमी कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्हें आद्यत ध्यान में रखकर ही उनकी कविता को ठीक से समझा जा सकता है। ब्रजनाथ न आगे लिखा है

जग की कविताई के घासे रहै ह्यौ प्रवीनन की मति जाति जकी ।
समुझ कविता घनानंद की हिय आँखिन नह की पीर तकी ॥

—घनानंद कवित्त, पृ० ४१/३

यहाँ प्रशस्तिकार न 'जग की कविताई अथात् अथ लोका (रीतिबद्ध कवियों) की कविता से घनानंद की कविता की भिन्नता को सक्तित किया है। इस भिन्नता का मुख्य आधार है स्वानुभूति की प्रधानता। रीतिबद्ध कवियों की भाँति वाक्य शिक्षा इसका आधार नहीं है। इसलिए 'जो हृदय की आँखा से प्रेम की पीड़ा का दृष्ट सबन की सामर्थ्य रखता है, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। यहाँ 'हृदय की आँखा से देखने के माध्यम से प्रशस्तिकार न आत्मा नुभव के स्तर पर समझने के तथ्य को सक्तित किया है। यह साक्तिक अभि व्यक्त घनानंद की बहुत बड़ी विशेषता है। बिहारी तथा अर्थाथ रीतिबद्ध कवियों न प्रेम की पीड़ा के इजहार के लिए जिस त्रिरहजस ताप, कृशता आदि का अतिरजित वर्णन किया है, उसका घनानंद की कविता में सबया अभाव है। अपनी अनुभयनिष्ठ प्रकृति के कारण घनानंद की 'प्रेम की पीर' का स्वरूप ही कुछ विचित्र हो गया है। इस विचित्रता की कारण कवि ने स्वयं सकेत करते हुए लिखा है

'पहचान हरि कौन मो से अन पहचान की ।
त्यों पुकार मधि मौन, कृपा-दान मधि-नैन ज्यो ॥'

—घनानंद कवित्त, पृ० ५२/२२

मौन के मध्य होने के कारण पुकार की अगम्यता को सुगम बनाने के लिए नेत्रों के मध्य ही कृपा के कान आवश्यक है, अथात् प्रिय की निष्ठुरता के सद्वचन में विरही की व्यथा का, उसकी भावभूमि पर पहुँच कर ही अनुभव किया जा

सकता है। वाणी व माध्यम स उतै मुनकर नही दया (समझा) जा सकता, सहृदयतापूर्वक केवल दयकर ही सुना जा सकता है। घनानन्द की वाणी का वास्तविक बभब हम मौन के मध्य ही मिलेगा। विषम या एकतरफा प्रेम की पीडा की अभिव्यक्ति म इतोन प्राय मौन की भाषा का सहारा लिया है। प्रेम की एकनिष्ठता और प्रिय द्वारा निरतर उपेक्षा स उत्पन्न गभीर स्थिति की आर सकेत करते हुए कवि न लिखा है

‘इत अनदेख दखिबई जोग दसा भई,
त तो आनाकानी ही मो बाध्यो दीठि-नार है।
तरें बहरायनि रई है काा बीच, हाय,
विरही विचारन को मौन म पुकार है॥

—घनानन्द कवित्त, पृ० १४३/१८६

प्रिय पक्ष से इस निमम उपेक्षा के बावजूद प्रेमी निराश नहीं होता। उसम एक अदम्य साहस और विश्वास भी दिखाई देता है

‘आनाकानी आरसी तिहारिवो करोगे कौ लौं
बहा मो चकित दमा त्यो न दीठि उलि है।
मौन हू सो देखिहौं, कितेक पन पालिहो जू,
कूक भरी मूकता बुलाय आप बालिहै।
जाग, घनआनद यो मोहि तुम्हें पज परी,
जानिय गी टेक टरें कौन धो मलोलि है।
रई दियें रहोगे बहा लौ बहराइबे की,
कवहें तो मरिय पुकार कान छोलि है॥’

— घनानन्द कवित्त, पृ० ६६/१०४

निष्ठुर और अनुपस्थित प्रिय को संबोधित विरहिणी की इस उक्ति म एक विशेष प्रकार का साहस और आत्मविश्वास झलकता है। वह कहती है कि ‘तुम कब तक बहानेबाजी का दपण देखत रहोगे अर्थात् जान बूझ कर कब तक मेरी उपेक्षा करते रहोगे? क्या मरी चकित कर देने वाली इस दशा को देखकर भी तुम अविचल रह सकाग? मैं मौन भाव से देख रही हूँ कि तुम कब तक अपनी न देखने की (विमुख रहन की) प्रतिज्ञा का पालन करते हो। मरा हाहाकार (कूक) से भरा मौन (मूकता) तुम्हारे मौन (उपेक्षा भाव) का समाप्त कर ही दम लेगा।’ विरहिणी दब विश्वास के साथ चुनौती भरे शब्दा म आग कहती है कि ‘अत्यधिक आनन्द से युक्त प्रिय सुजान! तुम्हारे और मेरे बीच विमुख रहन और अपने अनुकूल बना लेने की होड लगी हुई है। अब देखना है कि अपनी प्रतिज्ञा से टलन

का मलाल (पछतावा) किसे हाता है ! तुम कब तक बहानबाजी की रुई अपन कान म दिए रहागे, अथात् बहरा बनन के बहाने पर कब तक टिके रहाग ? कभी ता मरी इस मौन पुकार से तुम्हारे कान खुलेंगे अर्थात् मेरा यह मौन तुम्हारे निमम उपश्र्भाभाव का समाप्त करवे ही साँस लेगा ।

'मौन' घनानन्द की एक महत्वपूर्ण निजी अवधारणा है, जो प्रेमी और प्रिय के पारस्परिक सम्बन्धो तक सीमित न रह कर उनके पूरे काय शिल्प म भी ध्याप्त है । एक व्यजना-शिल्प के रूप म काय के अतगत मौन की वास्तविक गरिमा को पूरे मध्यकाल म कवल घनानन्द न ही समुचित रूप स समझा था । इस मन्बन्ध म उनकी स्पष्ट मायता है

'उर भोन मैं मौन को घूघट क दुरि बठी विराजति बात बनी ।
मदु मजु पदारथ भूपन मा सुलस हुतसे रस रूप मनी ।
रमना अली कान गली मधि ह्ल पघरावति लं चिकु सज ठनी ।
घनआनंद वूयनि अक बस विलस रियवार सुजान घनी ॥

—घनआनन्द कवित्त, पृ० १८६/२७४

'कविता रूपी नव बू मौन का घूघट डाल हृदय रूपी भवन मे छिप कर विराजमान है । कोमल कात शब्दाथ (पदारथ) रूपी आभूषणा स सुसज्जित आनन्द स्वरूप वह मणि (कविता) उमंगित (मिलनोत्सुक) होती है । उसकी यह मिलनोत्कण्ठा जिह्वा रूपी सखी के माध्यम से पूरी होती है जो श्रवण रूपी गली के माग से उसे चित्त रूपी सुसज्जित शया पर ले जाती है । वहा नायक रूपी चतुर सहृदय (रिझवार) अपनी काव्य समझ रूपी गोदी म उसे नेकर विलास करता है ।' कवि न यहा एक प्रकार से काय की जा तरिक विशेषता के साथ ही पाठक की पात्रता की ओर भी सन्केत किया है— वूयनि अक और रियवार सुजान' शब्दो का प्रयोग इसका स्पष्ट प्रमाण है ।

विषय प्रेम की अनिवचनीय विरहाभूति की अभिव्यक्ति म घनानन्द १ प्राय मौन की साकेतिक पद्धति का सहारा लिया है । यह साकेतिकता उनकी निजी विशेषता है जिसे एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है

कत रम उर अतर म सुलहै नहि कयो सुखरासि निरतर ।
दत रहे गह आगुरी त जु वियोग के तेह तचे परतर ।
जो दुख देखति हौ घनआनंद रनि दिना तिन जान सुतर ।
जान वैई दिन राति बखानें त जाय पर दिन रात का अतर ॥

—घनआनन्द ग्रथावली, पृ० ६७/२०७

वस्तुतः विरह वेदना अनुभवगम्य है । वह चाणी द्वारा प्रकट नहीं की जा

सकती। विरहिणी का यह बचन कि 'प्रेम की यश्यता स्वीकार करके, उसकी भाँच में अच्छी तरह तपन वाले लोग भी, मरी पीडा को दखकर दाँता-तले अँगुली दबाए रह जाते हैं—विरह-वेदना की स्थिति का विवरण नहीं करन उसकी साकेतिक व्यजना है। 'बखान त जाए परं दिन राति का अतर'—म जो व्यजना है, वह स्थिति के बचन में बभी नहीं आ सकती। इस प्रकार प्रेम पद्धति और व्यजना शिल्प—दोनों ही दृष्टियों से घनानन्द की अपनी कुछ निजी विशेषताएँ हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही उक्त काव्यगत वैशिष्ट्य को समुचित रूप से समझा जा सकता है।

५ प्रेम का स्वरूप

अर्थात् रीतिबद्ध कवियों को भाँति घनानन्द न अपन काव्य में प्रेम का केवल चित्रण ही नहीं किया है, वरन् अपन जीवन में भी य प्रेम माग के 'धीर पथिक' रहे हैं। जीवन-परिचय के सन्दर्भ में हमें उस तथ्य पर विचार कर लिया है कि सुजान के प्रति इनका प्रेम विषम (एकतरफा) सिद्ध हुआ। अपन काव्य में भी इन्होंने अधिकांशतः विषम प्रेम की पीड़ा को ही अंकित किया है। घनानन्द का जा भी ज्ञात जीवन वक्त हमारे सामने है उस ध्यान में रखकर यदि उनका काव्य पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सुजान के साथ अपन सम्बन्ध का ही बार-बार दुहराया है। इनके सयाग चित्रण का भी दखन पर यही लगता है कि इस अनुभूति का भी कवि ने अपन वियाग काल में ही काव्यबद्ध किया है। इसलिए उस पर भी विषम प्रेम-जय वदना की गहरी छाया मेंडरानी हुई दिखाई देती है।

भारतीय काव्य परम्परा के साथ ही सामाजिक परम्परा की दृष्टि में भी विषम या एकतरफा प्रेम का स्वीकृति नहीं मिली है। हमारी काव्यशास्त्रीय परम्परा में परकीया प्रेम का अत्यधिक विस्तार मिलने का बावजूद एकतरफा प्रेम को असामाजिक मानकर निषिद्ध ठहराया गया है। प्रिय की निमग्नता के बाद भी उससे एकनिष्ठ भाव से प्रेम किए जाना भारतीय प्रेम पद्धति का नितान्त विरुद्ध है। फारसी काव्य में सूफी प्रभाववश इस प्रकार का प्रेम को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। घनानन्द के साथ ही अधिकांश रीतिमुक्त कवियों पर भी इस प्रेम पद्धति का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। बाधा में फारसी शब्दावली का प्रचुर प्रयोग फारसी काव्य के ढर्रे पर मिलता है। यह उनके फारसी साहित्य में परिचय का सूचक है। घनानन्द का फारसी भाषा से परिचय इनकी वियाग धलि, इशकलता आदि रचनाओं में स्पष्ट हो जाता है। प्रेम के विषम रूप और उसकी पीड़ापरकता की दृष्टि से भी घनानन्द पर फारसी साहित्य का प्रचुर प्रभाव है। इनके भडौवाकार न ता इ ह फारसी का भाव और मजमून—तोना की चोरी करने वाला कहा है। लेकिन यह प्रभाव केवल प्रेरणा तक ही सीमित है। जिस प्रकार इन्होंने फारसी के एकतरफा प्रेम को सुजान के माध्यम से अपन जीवन में उतारा है ठीक उसी प्रकार फारसी की लाक्षणिकता का अपनी भाषा की उपेक्षित सामग्री लोकांकित मुहावरे, रुढ़ लक्षणाओं आदि में ढाला है। यही स्थिति ठाकुर की भी है। लोकोक्तियाँ और मुहावरा की जो छटा ठाकुर में मिलती है उस पर कहीं से भी फारसी की छाप नहीं देखी जा सकती। विषम प्रेम के सम्बन्ध में उनका एक

उदाहरण है

वा निरमोहिनि रूप की रासि जाऊ उर हृत न ठानति हूँ है ।
 वारहुँ वार विलोकि धरी धरी मूरत तो पहिचानति हूँ है ।
 ठाकुर या मन की परतीति है जो प सनेह न मानति हूँ है ।
 आवत ह नित भर लिए इतना त विशेष क जानति हूँ है ॥

यहाँ प्रिया का निर्मोही बताया गया है। लेकिन उसका क्रिया कलाप स किसी प्रकार की निष्ठुरता नहीं दिखाई गई है। प्रेमी मात्र इसलिए उमके निबट स वार वार गुजरता है कि नायिका उसकी शबल मूरत को पहचान स। प्रेमी केवल इस विश्वास से सतुष्ट है यदि नायिका प्रेम न भी करती होगी तब भी वह इतना अवश्य ममझती होगी कि मरे त्रिए ही वह निरय आता है। यह एकतरफा प्रेम की एक स्थिति है, जिसमें प्रेमी का पता लग जाना पयाप्त है कि प्रिय उसके प्रेम को जानता है। लेकिन फारसी साहित्य की प्रेम पद्धति की चरमदशा तो वह है जहाँ प्रिय की उपेक्षा व वावजूद प्रेमी एकनिष्ठ भाव स प्रेम किए जाता है—केवल इस आशा पर कि शायद कभी उसकी सहानुभूति मिल जाए। यदि उस यह भी विश्वास हो जाए कि प्रेम साधना म उसकी मृत्यु के बाद प्रिय के मुख स कर्णाजनित सहानुभूति के दो शब्द निकल जाएगे या उसकी आँखा म दो बूद आँसू आ जाएंगे तो प्रेमी प्रस नतापूर्वक प्राणोत्सग के लिए भी तैयार हो सकता है। लेकिन ठाकुर के यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। बसे तो बाधा भी यह स्वीकार करत है

‘हमको यह चाहै कि चाहै नहीं, हमें नह को नातो निवाहनी है।’

लेकिन व इस स्थिति तक भी पहुँच जाते हैं कि

‘विप खाइ मरै कि गिरै गिरिते दगादार त यारी कभी न कर।’

समूची रीतिमुक्त काव्यधारा मे घनानन्द ही एक ऐसे कवि है जिन्होंने एक निष्ठ भाव से दगादार से यारी की है। प्रिय की लाछ उपेक्षा और निष्ठुरता के वावजूद प्रेम के प्रति उनमें कहीं विकलन नहीं दिखाई देता। प्रिय की निष्ठुरता को जानते हुए भी उसके प्रति एकनिष्ठ भाव से उमूख रहना, प्रेम को साधन की अपेक्षा साध्य मान लेना है। प्रिय के हृदय म अपने प्रति प्रेम को असभव मानते हुए घनानन्द की विरहिणी कहती है

‘चद चकोर की चाह कर, घनआनद स्वाति पपीहा को धाव।

ज्यो असरनि के ऐन बसै रबि मीन पँ दीन हूँ सागर आव।

मोसो तुम्हें सुनो जान कृपानिधि नेह निबाहिबो यो छवि पाव।

ज्यो अपनी रुचि राचि कुवेर, सुरकहिल निज अक बसाव ॥’

—घनआनन्द ग्रथावली पृ० ६५/२०२

अनुपस्थित प्रिय का सम्बोधित कर विग्रहिणी कह रही है कि 'जिस प्रकार चन्द्रमा चकोर से प्रेम करने लगे, स्वाति-जल प्रेमातुर हो कर पपीहे के पास आए, मूम नसरणु (धूलि क चमकदार सबसे छोट कण) के घर में निवास करने लग, ममुद्र अनाथ हाकर मछली के पास दौड़ा जाए, धन क अधिष्ठाता कुवेर अपनी इच्छा से अनुरागपूर्वक किसी जति निधन को अपनी गाद में पिठा ले—जिस प्रकार ये सभी बातें असंभव हैं, ठीक उसी प्रकार जापका मरे साथ प्रेम निर्वाह भी असंभव है। इस एकतरफापन के बावजूद एकनिष्ठ भाव से प्रिय के प्रति समर्पण घना द के प्रेम की बहुत बड़ी विशेषता है

धनजानद प्यार सुजान मुनो, जिहि भातिन हा दुख सूल सहो ।
नहि जावनि औधि न रावरी आस, इत पर एक सी बाट बहा ।
यह दखि अकारन मरी दसा, काउ बूझै तो ऊतर वान बहो ।
जिय नेकु विचारि कै देहु बताय, हहा पिय दूरि ते पाय गहो ॥

—धनजानद ग्रथावली, पृ ८८/२७३

प्रिय न अपन आने की न कोई निश्चित अवधि दी है और न ही उससे इस प्रकार की आज्ञा की जा सकती है। फिर भी विग्रहिणी एकनिष्ठ भाव से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। एकतरफा प्रेम में इस प्रकार की एकनिष्ठता फारसी काव्य की विशेषता है। फारसी प्रेम पद्धति की यह एकनिष्ठता और सूफियों के 'प्रेम की पीर' को घनान देने अत्यंत सहज रूप से अपनाया है। लेकिन इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार की एकनिष्ठता और 'प्रेम पीर' कवि द्वारा कही में उधार ली गई है। अपनी वस्तुगत परिस्थितियों के फल स्वरूप ये दाना ही विशेषताएँ उसकी जीवनधारा और भावधारा के साथ सश्लिष्ट हाकर कविता में आई हैं। इस वदना का मूलस्रोत कवि जीवन का एकतरफा किन्तु एकनिष्ठ प्रेम रहा है। विग्रहिणी का केवल प्रिय से यह पूछना कि 'मेरी अकारण विरहावस्था का देखकर काई पूछगा तो मैं उत्तर क्या दूंगी—तुम स्वयं सोचकर इस बता दो। नायिका की यह मनोदशा स्थिति का अत्यधिक हृदय द्रावक बना देती है। यहाँ जाकर जविलिन एकनिष्ठता फारसी पद्धति के एक तरफा प्रेम को भारतीय जाचार निष्ठा और प्रेमादश से समन्वित कर देती है। घनानद के प्रेम के स्वरूप को यदि इस मदभ में देखा जाए तो उमम स्वच्छ दता परम माहसिकता धार रूपासक्ति गहरी तमयना भावनामूलकता, निष्कामता आदि प्रेम की अग्याय विभूतियाँ विषम प्रेम का सिंचित कर उसे एक अभिनव जाचार से जोड़ती हैं। अतः एकतरफापन या विषमता का केन्द्र में रखकर उक्त विशेषताओं के विवचन द्वारा हम घनानद के प्रेम के स्वरूप का आसानी से समझ सकते हैं।

घनानन्द के प्रेम के स्वच्छन्द स्वरूप का यदि गहराई से देखा जाए तो हम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उसका वास्तविक अभिप्राय प्रेम की स्वच्छन्द नीडा या सामाजिक विधि निषेधा की अस्वीकृति मान नहीं है। यह स्वच्छन्दता विषम प्रेम की एकनिष्ठता से अनुशासित है, जिसके मूल में परम साहसिकता के दर्शन होते हैं।

‘अंतरही किधा अत रहौ, दग फारि फिरी कि अभागिनि भीरा।
आगि जरा अकि पानि परीं, अब कौसी करो हिय का विधि धीरौं।’

पाऊँ कहा हरि हाय तुम्ह, धरनी मे घसौ कि जकासहि चीरौ ॥’

—घनानन्द ग्रन्थावली, पृष्ठ १२७/४१६

यहां विरहिणी का उद्दाम जावेग प्रकट हुआ है। वह अनुपस्थित प्रिय को सम्बोधित करके कह रही है कि ‘तुम मेरे हृदय में हो या अ यत्र कहीं—इसका मैं निणय नहीं कर पा रही हूँ। अतः तुम्हें आँखें फाड़कर बाहर खोजू या अपने भाग्य की रोकूँ। तुम्हें प्राप्त करने के लिए आग में जतू या पानी में डूबूँ? अब क्या कहूँ जीर किस प्रकार अपने हृदय को धीरज बँधाऊँ? ऐ प्रिय! तुम्हारी प्राप्ति के लिए पृथ्वी में घसू या जाकाश का चीरूँ?’ इस प्रकार की अधीर साहसिकता के पीछे एक विशेष प्रकार की दृढ़ता है जो कभी कभी दृढ़ या चूनौती की सीमा तक पहुँच जाती है।

तुम दीनी पीठि दीठ कीनी समुख यान,
तुम पडे पर, राखि रह्यौ यह प्रान का।
तुम बसौ यारे यह नकह न हाता होय
तुम दुग्रनाइ, यह कर मुख-गान को।
मुनी घनानन्द मुजान ही जमोही तुम
याको माहमोह मो बिना न जान आन का।
और सब सहा कछू कहौ न कहा है बस,
तुम्हें बदा तो प जी बरजि राखी ध्यान को ॥’

—घनानन्द ग्रन्थावली, पृष्ठ १००/३१०

यहां अनुपस्थित प्रिय को सम्बोधित करते हुए विरहिणी कह रही है कि ‘बिना किसी उपालम्भ के मैं सब कुछ सह रही हूँ और इसके लिए विवश भी हूँ। लेकिन तुम्हें तब्र मानूँ, जब तुम मर ध्यान में भी राक द। जिस समय से तुम विमुग्य हुए हो उसी समय से इसन (ध्यान में) तुम्हारी आर दक्षि की है जयात तुम्हारे सम्मुख हुआ है। तुम मर जिन प्राणा में पीछ पडे हो, यह (ध्यान) उमकी

निरंतर रक्षा कर रहा है जयान तुम्हारे ध्यान म ही में जीवित हूँ। तुम मुझमे अलग रहत हो, लेकिन यह (तुम्हारा ध्यान) मुझसे एक पलके लिए भी अलग नहीं होता। तुम मुझे दुख दान वाल हो लेकिन यह मुझे निरंतर सुख त्ता रहता है। तुम मेरे प्रति निठुर हा, लेकिन यह मोह से ग्रस्त होकर मरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं।' हठ की सीमा तक पहुँची हुई इस साहसिकता का आधार एकनिष्ठता है। इसम यदि कही उलाहने की बात जाती भी है तो वह आक्रोश विहीन एक असहाय विवशता के ही रूप में

तरे देखिबे कौ सबही त्यो जनदेखी करी,
तऊँ जो न देखै तो दिखाऊँ काहि गति रे ।
सुनि निरमोही एक तोही ना लगाव मोही,
सोही कहि कसैं ऐसी निठुराई अति रे ।
विप सी क्यानि मानिसुधा पान करौं जान ।
जीवन निधान है बिसासी मारि मति रे ।
जाहि जो भजै मो ताहि तज घन आनद क्यौं,
हति कै हितूनि कहौ काहू पाई पति रे ॥'

—घनआनंद ग्रथावली, पृष्ठ ७८/२४१

प्रेमी और प्रिय के मध्य यह वपम्यमूलक विरोध भाव केवल प्रिय पक्ष से है। प्रेमी की सर्वात्मना समपण भावना को यह विरोध पुष्ट करता है और कष्ट-सहन में लेकर आत्मपीडन तक के लिए प्रेरित करता है। जपन इस रूप में घनानंद के यहा प्रेम श्रीडा विलास न रह कर एक कठोर माधना बन गया है

'गरल गुमान की गगवनि दसा का पान,
करि करि, द्यौम रति प्राण घट चोटिवा ।
हल हेल घूरि चूरि चूरि सांम पाव राखि,
विप समुदेग-वान आगें उर आटिवा ।
जान प्यागे जो न मन आन तो आनदघन,
भूलि तू न सुमिरि परेख चख चोटिवा ।
तिहैं यो सिराति छाती तोहि व लगति ताती,
तेर बाट आपौं है जंगारनि पै लोटिवा ।'

—घनआनंद कवित्त, ५६

विप के गव का चूर कर दन वाली भीषण विरह-दशा का स्वीकार (पान) कर, रात दिन प्राणा का, शरीर के अंदर घाटते हुए प्रेम के रण क्षत्र की धूलि में अपनी साँस का चूर चूर करत हुए, निरहजन्य व्याकुलता के विपावन बाणा की

घाव का अपने सीन पर साहमपूर्वक झेलने वाले प्राणा का विरहिणी ध्य बघाती है। वह कहती है कि 'यदि इतना सब करन पर भी प्रिय अनुकूल नहीं होता तो तुम (प्राण) उमक प्रेमपूर्ण कटाक्ष स घायल हाने की व्यथा पर भूलकर भी पश्चाताप न करो। क्योंकि जिसम तुम्ह पीडा हाती ह, उसी (निष्ठुरता) मे उनका हृदय शीतल होता है। अत तुम इस बात को तय मान लो कि अगारा पर सेटना, अर्थात् कष्ट सहन करना ही तुम्हारे भाग्य (हिस्से) म आया है।' इस प्रकार हम देखते है कि घनानन्द के स्वच्छन्द प्रेम म निहित साहसिकता आत्मनिग्रह से अनुशासित है। बाह्य विधि निषेधो के उल्लघन के बावजूद इसम एक सदाचारमूलक नतिक आत्मानुशामन मिलता है। अत स्वच्छन्ता और साहसिकता घनानन्द के यहा फारसी साहित्य से भिन्न भारतीय आचार और शील से समन्वित होकर जायी है। प्रिय क प्रति अशेष भाव से आत्म समर्पण, विदेशी प्रभाव का परिष्कार करत हुए उस दश की जादश परम्परा से जोडता है।

घनानन्द के प्रेम म इस प्रकार की एकनिष्ठता और अदम्य साहसिकता का मूल आधार है घोर आसक्ति। इनका प्रेम साहचर्य जय न होकर प्रथम दशन जय है। अत यहा आसक्ति मुख्यत रूपासक्ति है, जिसका कारण प्रिय का अदभुत सौन्दर्य है। इसे कुछ उल्हाहरणो द्वारा आमानी से समझा जा सकता है

- १ 'जब ते निहारे घनआनन्द मुजान प्यारे,
तब ते अनाखी आगि लागि रही चाह की।'
—घनआनन्द कवित्त, १८
- २ जब त निहार इन आखिन मुजान प्यारे
तव ते गही है उर जान देखिब की आन।
—घनआनन्द कवित्त, ४७४
- ३ जब त मुजान प्यारे पुतरीनि तारे,
आखिन बम ही सव सूना जग जाहिय।
—घनआनन्द कवित्त, ४७३
- ४ 'वह रूप की रामि लयी जब तें
सखि आखिन क हृदतार भइ।
—घनआनन्द कवित्त, २५८

इन म भी उल्हाहरणा स स्पष्ट है कि घनानन्द के यहाँ प्रेम का आधार प्रिय का अपार सौन्दर्य है जिसम दशनाभिलाषा ही सबसे प्रमुख है। पार रूपासक्ति और दशन की अदम्य अभिलाषा वियोग क माय ही इनक सदाग क्षिणो म भी समान रूप म मिलती है। इस आमक्ति म न बड़ी ग्राहस्थ्य जीवन का अपभार है और न ही काम-व्यासना या शारीरिक सम्पर्क की आकांक्षा। इसम मिलती है एक अशेष

मार नें माय लीं कानन ओर निहारति बावरो नकु न हारति ।
 मांय नें भाग लीं तारन ताबिबी तारनि सो इकतार न टारनि ।
 जा बहूँ भावना दीठि परं घनजानन्द आसुनि पोसर गारनि ।
 माहन माहन जाहन की लगियै रहै पाँखिन के उर आरनि ॥'

—घनचानद घन्यावली, पृष्ठ २११ =५

यह शिखमात्र (दखन की इच्छा) बिहारी आदि अन्य समनामिक कवियों में पर्याप्त मिलन है। इसमें वही भी लुकाछिपी या मिलन के मीन सरेन नहीं मिलेंगे। माय ही इसमें मध्या नायिका की काम और सज्जा के मध्य की स्थिति भी नहीं मिलती। यहाँ प्रिय के अदर तक उनर जान या उसे अपने अदर उनर उन की मत्र कुछ दख-ममन मन की आतुर आकांक्षा है। इसलिए वियोग की भांति ही मयाग में भी प्रिय का भर आँख दख पान की लालसा बनी ही रहती है। मामा-यन मयाग के समय आमकिन कुछ बाह्याचरण की ओर उन्मुख होती है। उसकी वास्तविक तीव्रता वियाग में ही देखन का मिलती है। लेकिन घनानन्द के यहाँ वह मयाग आर वियाग—दानों में समान रूप में बनी रहती है। आसक्ति की इस ममनु-प्रता के कारण इनके मयाग और वियाग—गोनो ही स्थितियाँ के चित्रणा में एक गहरा सम्यक्ता मिलती है। इस तथ्य का स्पष्ट रूप में समयन के लिए मयाग का एक उदाहरण लिया जा सकता है

'मुनि री सजनी रजनी की कथा इन मन चकारन ज्या वितई ।
 मुख चंद मुजान मजोवन का लखि पाएँ भई बछु रीति नई ।

अभिलाषिणि आतुरताई घटा तवही घनआनन्द जानि छई ।
सु विहाति न जानि परी भ्रमसी कव हूँ विसवामिनि वीति गई ॥'

—घनआनन्द ग्रंथावली, पृष्ठ ८५/२६४

यहाँ नायिका द्वारा सखी के सम्मुख अपने सयोग के समय के अनुभवा का वणन है। इस काल के देव मतिराम, पद्माकर जादि रीतिबद्ध कविया के लिए इस तरह के प्रसंग अत्यन्त जाकषक रहे हैं। उनके यहाँ नायिकाएँ अपने सयोगवालीन सुखद अनुभवों को अत्यन्त उत्साह के साथ अपनी सखिया के सामन विस्तार से प्रस्तुत करती हैं। रूपगर्विता और गुणगर्विता नायिकाएँ तो इस प्रकार के सुखद अनुभवा का अतिरजित वणन करने में अघाती ही नहीं। लेकिन घनानन्द के यहाँ इस प्रकार के अनुभवों के वणन में भी कोई उत्साह या विशेष रचि नहीं लक्षित होती। प्रस्तुत सर्वप्रथम नायिका प्रिय मिलन से प्राप्त अनुभव को अत्यन्त असतोप के साथ सखी के सम्मुख प्रस्तुत करत हुए कहती है कि मिलन काल में प्रिय के मुख को देखत ही कुछ विलक्षण सा घटित हुआ। प्रिय के सम्मुख उपस्थित होत ही दशनाभिलाषा के आधिक्य ने मुझे कुछ इस प्रकार घेर लिया कि विश्वास घातिनी रात किस प्रकार भ्रम की भाँति बीत गई—मुझे पता ही नहीं लगन पाया। सयोग काल की यह तल्लीनता जिममें मिलन सुख का कही पता नहीं लगता वियोग काल में कुछ जोर ही रूप धारण कर लेती है

अभिलाषिनि लाखनि भाति भरी वरनीन रूमाच हूँ कापति हैं ।
घनआनन्द जान सुधाधर-मूरति चाहनि अक मैं चापति हैं ।
टग लाय रही पल पावडे केँ सु चकार की चोपहिँ चापति हैं ।
जय तें तुम आवनि-ओधि वनी तव तें जैयियाँ मग मापति हैं ॥

—घनआनन्द ग्रंथावली, पृष्ठ ११०/३४८

जब से प्रिय न आन की अवधि निश्चित कर दी है तब से विरहिणी की आँखें निरन्तर उसका भाग नाप रही हैं। इस प्रक्रिया में लाख-लाख अभिलाषाओं से युक्त होकर बरीनियों का काँपना, प्रिय की कल्पित मूर्ति का आँखा द्वारा प्रेम पूर्वक जालिगन करना उसके भाग में पलक-पावडे बिछा कर टकटकी लगाए हुए चकार की प्रतीक्षा को भी मात कर देना जादि क्रियाएँ विरहिणी की गहन तन्मयता का सकेतित करती हैं। झूठी निलासा की प्रतीक्षा में लीन विरहिणी की सम्पूर्ण व्याकुलता इस मय में मुखरित हुई है। इस प्रकार की तन्मय प्रतीक्षा हम मोरा के अतिरिक्त और कही नहीं मिलेगी।

घनानन्द के प्रेम के स्वरूप निधारण में घोर आसक्ति और तन्मयता के साथ ही भावना मूलरता का भी महत्वपूर्ण योग है। वस्तुतः यह एमी विशेषता है, जो

इनद्वय एतदुत्तरा प्रेम को एक गुरु गभोर शील प्रदान करती है। प्रिय की निष्ठुरता का जानकर भी उसके प्रति एकनिष्ठ भाव से उभूय रहना, प्रेम के लिए प्रेम करना है—प्रेम का साधन के स्थान पर साध्य मान लेना है। स्वयं पीडा मटकर भी प्रिय का कभी भला पुरान कहना, उसकी निरंतर मगल-कामना करना, भावना का भावना के स्तर पर जीना है। घनानन्द का प्रेम बहुत-कुछ ऐसा ही है। इस कुछ उदाहरणा द्वारा जामानी से समझा जा सकता है

‘जासा प्रीति ताहि निठुराई सा निपट नह
कैमें करि जिय की जरनि सो जताइयै ।

रैन न्ति चन को न लेम कहूँ पैय भाग
जापन ही ऐसे, दोष काहि धी लगाइयै ॥’

—घनानन्द ग्रथावली पृष्ठ ५८६/१

प्रिय की निष्ठुरता और अपन एकतरफा प्रेम से उत्पन्न विलक्षण पीडा मयाकुल विरहिणी प्रिय को दोषी न मानकर स्वयं अपने भाग्य को ही उत्तरदायी ठहराती है। अनुभयनिष्ठ प्रेम की जलन का इजहार करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अस्वाभाविक है। इसलिए विरहिणी जलन अदर ही घुटती रहती है। वह अपनी विरह वेदना को सहज रूप से सिर माये लेकर प्रिय की मगल कामना करती है

इत घाट परी सुधि, रावरे भूलनि कसैं उराहनौ दीजिय जू ।
जद तो मव सीम चढाय लई जु कछू मन माई सु कीजिय जू ।
घनानन्द जीवन प्राप्त सुजान ! तिहारिय वातनि जीजियै जू ।
नित नीके रहौ तुम्हैं खाड कहा प अमीम न्मारियौ लीजिय जू ॥

घनानन्द ग्रथावली, पृष्ठ ८३/२५७

विरहिणी का यह कथन कि भाग्य के बँटवार म मर हिस्से तुम्हारा स्मरण और तुम्हारे हिस्से म मुचे भूलना आया है। जन तुम्हें उलाहना भी कमे दे सकती हैं। मुचे जा कुछ मिला है उस सहप स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें जा अच्छा लग कर। लेकिन जतना जान ता कि मैं तुम्हारी चर्चा के कारण ही जीवित हूँ। मर प्रति तुम्हारी वाद उकण्ठा नहीं है, फिर भी तुम कुशलपूर्वक रहा यही मगल जाशीयाद है। यह प्रेम जादश की उम भूमि पर प्रतिष्ठित है जहाँ पहुँचकर प्रेमी अपन प्रेम का कोई प्रतिदान नहीं चाहता। वस्तुतः इस स्तर पर पहुँचा हुआ प्रेम अहेतुक या निष्काम वा जाता है। निष्कामता की इस स्थिति म प्रिय के अनिष्ट की आशंका मात्र में प्रेमी व्याकुल हा जाता है। इस प्रकार की निष्कामता प्रेम का

भक्ति तो ममात्मता में स्थापित कर देती है। जिन प्रकार भक्ति को चरमात्म्या में भक्त का भगवान् के साथ एवात्म्य हा जाता है ठीक उसी प्रकार प्रेम की चरमायस्था में प्रेमा का प्रिय के साथ एवात्म्य हा जाता है। इस सम्बन्ध में घनानन्द न प्रेम का भक्ति और ज्ञान-योग से भी अधिष्ठान देते हुए लिखा है

चदहि चकार करै, साऊँ सगि दह धरै,
 मनसा हूँ रहै एक त्रिपि का रहै ड।
 पानहें तें आग जाकी पानी परम ऊँची,
 रस उपजाव तामें भागी भाग जात भव।
 जान घनआनन्द अनाया यह प्रेम पथ
 भूलें त चलत रहैं गुधि के चकित ह्व।
 बुरी जिन मानो जी न जानी बहूँ सीधि लहु,
 रसना के छाल पर प्यार नहु नावें छव ॥'

—घनआनन्द प्रथावली, पृष्ठ ६५/२६६

यहाँ कवि न प्रेम योग को ज्ञान-योग से भी उच्च भाव भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। क्याकि यह अपनी चरम स्थिति में चन्द्रमा का चणोर और चकोर को चन्द्रमा की स्थिति में ला देता है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ज्ञान की चरम दशा में पाता और पेय में अद्वैत स्थापित हा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम की चरम दशा में प्रेमी और प्रिय का जड़त हा जाता है। लेकिन घनानन्द न चदहि चकार कर के माध्यम में सूफी प्रेम की उस दशा का संकत किया है, जिसमें परमात्मा स्वयं जीव में मिलनातुर हा जाता है। प्रेम की इस अद्वैतता से उत्पन्न आनन्द (रस) में भागिया की भोग लिप्सा पूरी तरह तिरोहित हा जाती है। घनानन्द का प्रेम निष्कामता की इस स्थिति तक पहुँच कर वासना बिहीन प्रेम का रूप धारण कर लेता है। प्रेम के इस अनोख पथ पर आत्म विस्मृत हाकर ही चला जा सकता है सतक हाकर नहीं। अत विषम हाकर भी इनके प्रेम में अतत एक समता की स्थिति मिलती है जो प्रेमी को बहुत बडा बना देती ह। वस्तुत यह सूफी प्रेमादश है जिसमें फारसी प्रेम की एकनिष्ठता और एकात्मिकता, सूफिया की पीडा भारतीयता का आदश और भक्ति भावना का सुन्दर पुट मिलता है। प्रेम के इस मिश्रित स्वरूप के सम्बन्ध में घनानन्द न लिखा है

प्रेम का महोन्धि अपार हेरि के विचार,
 वापुरा हहरि बार ही तें फिर आयी है।
 ताही एकरम ह्व विवस अवगाह दोऊ,
 नेरी हरि राधा जिहै देखें सरसाया है।

ताकी बोज तरल तरंग सग छूटयो बन,
 पूरि लोवलोकनि उमडि उपनायो है।
 साई घनआनन्द मुजान लागि हत होत
 ऐसैं मधि मन प सह्य ठहरायो है ॥'

—घनआनन्द प्रधावलो, पृष्ठ ३८/११६

इस कवित्त क माध्यम स लौकिक और ईश्वरीय प्रेम के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय म कवि की मायता स्पष्ट हुई है। अपने जीवन म बहुत मनन मथन के बाद वह इम निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रेम एक महासागर है, विचार द्वारा जिसका पार नहीं पाया जा सकता। प्रेमी युगल राधा और कृष्ण उस महासागर का विवश भाव म, एकरम होकर जवगाहन करते ह, जिसके कारण वह उमगित होता है। उनकी त्रीडाजनित उमग स उठन वाली लहरा से छूटा हुआ एक तरल कण इस सम्पूर्ण लाव म उपन कर फँल गया ह। वही उच्छिष्ट कण घनानन्द और मुजान के लौकिक प्रेम का आधार बना है। इससे स्पष्ट है कि कवि न लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम का ही एक गोचर रूप माना है। इम पाठ के तहत ही उसका लौकिक प्रेम बाद म ईश्वरीय प्रेम म परिवर्तित हो गया है। वस्तुत मध्य-कालीन चेतना की यह एक अनिवायता थी, जिसे हम सूर तुलसी, न ददास, मीरा रसखानि आदि म किसी न किसी रूप म अवश्य पाते ह। घनानन्द का लौकिक प्रेम भी प्रेम क विविध सोपानो से होता हुआ अन्तत अलौकिक प्रेम अर्थात् भक्ति मे पर्यवसित हा गया है।

६ सौन्दर्य-बोध

घनानन्द के सहृदय पाठक और प्रशस्तिकार व्रजनाथ न इन्हें 'सुन्दरतानि के भेद का जानन वाला कहा है। इसका तात्पर्य है, सौन्दर्य के भेदापभेदा को जानन वाला जोर उमके रहस्य का पारखी। धार रूपासक्ति क मन्त्रम ह मन पहले इस तथ्य को देख लिया है कि इनके प्रेम का मूलाधार जन्मभुन रूप या सौन्दर्य ही है। इसक फलस्वरूप घनानन्द ने सौन्दर्य का अत्यन्त मनोयोगपूर्ण जन्म किया है। इस दृष्टि से रीतिवद्ध ही नहीं, बरन अत्यन्त रीति मुक्त कविया स घनानन्द म पयाप्त जतर दिखाई देता है। बोधा का विग्रह निवेदन स ही अवकाश नहीं मिला और जालम सौन्दर्य वणन म बहुत कुछ रीति के ढर्रे पर ही चले है। ठाकुर के पास सौन्दर्य क सूक्ष्म निरोधन की दृष्टि का पयाप्त अभाव दिखाई देता है। जहा तक रीतिवद्ध कवियों का प्रश्न है उ हों अनक प्रकार के रूढ अप्रस्तुता क माध्यम से उसे प्राय जाच्छन कर दिया है। उनकी दृष्टि सौन्दर्य की मात्रा दिखान पर ही अधिक रही है, उसक प्रभाव की व्यजना ही और उनका ध्यान कम गया है। इसक साथ ही नयशिख क परम्परावद्ध जोर सटीक चित्रण के कारण भी उसम प्रभावोत्पादन की क्षमता का सबथा जभाव मिलता है। किन्तु घनानन्द की दृष्टि सौन्दर्य की बाहरी नाप जाय पर न जाकर, उसके प्रभाव की व्यजना पर अधिक रही है। अत इनके सौन्दर्य चित्रण म जो सूक्ष्मता और प्रभाव क्षमता मिलती है वह इस कात के अत्यन्त कविया म प्राय दुर्लभ है।

घनानन्द क सौन्दर्यांकन म एक विशेष प्रकार की तल्लीनता या गहरी लिप्तता मिलती है। य तटस्थ या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से उसका वणन मात्र नहीं करते। स्वानुभूति की प्रबलता के कारण इनका द्रष्टा चित्त जानवन की रूप माधुरी के साथ इस प्रकार घुल मिल गया है कि दोना को एक दूसरे स अलग कर पाना प्राय असम्भव हो गया है। घनानन्द के सौन्दर्य चित्रण की यह विशेषता इ ह अपन समसामयिको से नितात भिन्न कर देती है। स्वानुभूति की ठोस भूमि पर आधारित होन के कारण इनकी सौन्दर्य-कल्पनाएँ थोडा मात्र न रहकर सौन्दर्य की पुनरचना करती हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा आसानी स समझा जा सकता है

अग-अग आभा सग द्रवित सचित ह्व के,

रचि सचि लीनी सौज रगति घनेरे की।

हंसनि लसनि आछी बोलनि चितौनि चाल,

मूरति रसाल रोम रोम छवि-हर की।

लिखि राख्यो चित्र यो प्रवाह रूपी नैननि पै,
 लही न परति गति ऊलट अनेरे की।
 रूप को चरित्र है अनदघन जान प्यारी,
 जकि धौं विचित्रताई मो चित चितेरे की ॥'

—घनानन्द प्र थावली, पृष्ठ ६८/२११

यहाँ प्रिय का एक स्वानुभूत और भाव प्रवण छायाकन है। प्रेमी के चित्त न प्रिय के अग प्रत्यग की छटा के साथ घुल मिलकर, अपनी आंतरिक सवदना से, उसके हँसन बालन आदि की आकषक क्रियाओ से युक्त और (सयाम काल में) अपन रोम रोम स देखी गई रसपूर्ण छवि का एक सुस्थिर चित्र अपने प्रवाह रूपी नेत्रा, अर्थात् निरंतर अश्रु प्रवाहित करने वाले नेत्रों में बना रखा है। यह बिलक्षण वपरीत्य—एक जोर स्थिर चित्र और दूसरी जोर प्रवाह में उसका स्थित होना—चित्रकार (प्रेमी) की समझ में नहीं आ रहा है। उसे दुविधा है कि प्रिय के सौंदर्यगत चरित्र की कि-ही विशेषताओं के कारण ऐसा हुआ है या मरे चित्रकार चित्त की बिलक्षणता के कारण। वस्तुतः यहाँ चित्र और चित्रकार की एकतानता का सकेत है, जिनमें प्रिय सौंदर्य प्रेमी हृदय से रजित हाकर प्रस्तुत हुआ है। हृदय के राग रग से उरहा गया यह नितान्त व्यक्तिनिष्ठ चित्र पूरे रीतिकाल में अत्यंत दुर्लभ है। इस दृष्टि से घनानन्द और रीतिवद्ध कवियों के अंतर का समझन के लिए बिहारी का एतदविषयक एक उदाहरण पर्याप्त सहायक हो सकता है

लिखन बठि जाकी सबी गहि गहि गरब गरूर।

भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥

—बि० रत्नाकर, दा० ३४७

यहाँ एक काय रूढ़ि पर आधारित अकुरित यौवना नायिका के क्षण क्षण बढ़न वाले सौंदर्य का चित्रण है। यहाँ भी कवि-कल्पना का चमत्कार है, लेकिन यह कल्पना स्वानुभूति के ठोस धरातल पर आधारित न होकर बुद्धि के त्रीडा विलास पर आधारित है। अतः पाठक को त्रीडा बुद्धि को चमत्कृत करने तक ही इसकी क्षमता भी सीमित है। इसके लिए कवि ने एक चमत्कारपूर्ण रूढ़ कल्पना का सहारा लिया है। अकुरित यौवना नायिका का यथाथ चित्र (शब्दी) बनाने के लिए कई चित्रकार एकत्र हो गए हैं। लेकिन जब तक वे चित्र तैयार करत हैं, तब तक नायिका के सौंदर्य में अपूर्व वृद्धि हो जाती है। इसलिए सभी चतुर चित्रकार उसके सौंदर्यहता के रूप में क्रूर प्रतीत होते हैं। वस्तुतः यहाँ सौंदर्य के आंतरिक प्रभाव का अकनन हाकर, उसकी मात्रागत वृद्धि का सकेतित किया गया है। घनानन्द के सौंदर्यांकन में भी चमत्कार है लेकिन यह चमत्कार

भाव विधायक है, जो रूप की परित्रगत विगपता और भावक क साथ उमक आंतरिक सम्बन्ध का भी उद्घाटित करता है। बिहारी क चित्र तटस्व विव वार है जब कि घनाद का चित्रकार स्वयं प्रमी है और अपनी सपाग वालीन स्मृति का चित्र अपा मानम पटत पर अमित किए हुए है। रूप या सौन्दर्य की दस आंतरिक विगपता का ममन क लिए एक दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है

‘रावर रूप की रीति अनूप, नया नया साग ज्यो ज्यो निहारिय ।
स्वो दन आंघिन वानि अनोघी अधानि कहूँ तहि आन तिहारिय ।’

—घनआनद प्रयावली, पृ० १५/६१

यहाँ कवि क रूपमन सौन्दर्य की वास्तविक प्रकृति का उद्घाटन किया है, जिस समुचित रूप स समझा क लिए सस्वत क एक सौन्दर्यमर्मा कवि क इस कथा का सामन रखा जा सकता है—क्षण-क्षण यन्वतामुपति तस्य रूप रमणीयताया । वस्तुतः वही सौन्दर्य (रूप) रमणीय है जा दखन वाल क लिए क्षण-क्षण नवीनता उत्पन्न करें। नया नया साग ज्यो ज्यो निहारिय —न माध्यम स घनाद न उसी रमणीय रूप का सक्त किया है। तकिन सौन्दर्य का यह नित्य आवरण निरपक्ष नहीं है, वह भाक्ता की सम्बन्ध भावना पर निभर करता है, जा प्रिय सौ दय क अतिरिक्त अ यत्र वही सताप ही नहीं प्राप्त करता। दशक और दश्यमान रूप—दोनो क पारस्परिक सम्बन्ध पर ही रूप क स्थायी आवरण की यह विशेषता आधारित है। घनाद न अधिकांशत एक सक्रिय भाक्ता क रूप म ही सौन्दर्य का अकन किया है। फलस्वरूप उनक चित्रणा म सौन्दर्य क प्रभाव की ही अधिक व्यजना मिलती है। य नए शिख-वणन के वारीक विवरणा या रूढि पर आधारित सादृश्य योजना म न जाकर दा चार आडी तिरछी किंतु अत्यंत भावोदयोधक रेखाआ म बंधे सौन्दर्य चित्र प्रस्तुत करन मे अपना सानी नहीं रखत। एक अनूठे सौन्दर्य चित्र क उदाहरण द्वारा इस तथ्य का आसानी से समझा जा सकता है

‘श्लक अति सुन्दर आनन गौर, छके दग राजत काननि छव ।
हसि बोलनि मै छवि फूलन की बरपा उर ऊपर जाति है ह्व ।
लट लोल कपोल कलोल कर कल कठ बनी जलजावलि द्व ।
जग अग तरंग उठ दुति की, परिहै मनो रूप अबे धर च्वे ॥

—घनआन द प्रयावली, पृष्ठ ५८५/२

‘अत्यंत सुन्दर गौर मुख काना तक खिंच हुए लम्बे मस्त नत्र, हृदय पर सौन्दर्य क फुला की वष्टि करन वाली हूँसी, कपोला पर थ्रीडा करने वाली दो

चंचल लटें, सु दर ग्रीवा म सुशोभित हाने वाली दो लडिया की मोती माल और जग प्रत्यग से उठने वाली शोभा की तरंगों—सब मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि सौंदर्य अभी पृथ्वी पर टपक पड़ेगा।' इसमें मुख, नेत्र, वाणी, हँसी, ग्रीवा, मुक्ता माल जादि का उल्लेख अवश्य हुआ है, लेकिन यह चित्रण रीतिकवियों के परिपाटी उद्ध नख खिख वणन से पर्याप्त भिन्न है। यहाँ मुख नन, हँसी, लट, ग्रीवा आदि के रूप रग या जाकार आदि को व्यक्त करन की ओर कवि की प्रवृत्ति नहीं है, जसा कि प्राय रीतिवद्ध कविया न परम्परागत उपमानों के माध्यम से किया है। यहाँ घनानन्द न सौंदर्य म निहित लावण्य और कालि के हृदय पर पडने वाले प्रभाव का ही जवन किया है। 'परिहै मनो रूप अब घर च्व'—इम अंतिम चरण की पण्डभूमि के रूप म ऊर के तीना चरण आए है। 'अति सु दर' के द्वारा कवि न सौंदर्य की परिपूर्णता, उसके लवालब भरे होने का संकेतित किया है। इसी सौंदर्य म उसने छलककर टपकने की बात साथक होती है। दग के साथ 'छके' विशेषण अत्यन्त यजक है। इम सतोप के साथ ही फलाव की स्थिति का भी बाध होता है। 'छवि फूलन की बरपा' पद भी अत्यन्त व्यजक है। हँसकर बोलन म—किंचित आघात से प्रफुल्लित पुष्पलता स पुष्पवटि का आशय संकेतित हुआ है। शरीर पर फूलों की वटि जाह्लादजनक हाती है जिससे हृदय पर सौंदर्य क फूलों की वटि के जानद का आसानी स अनुमान किया जा सकता है। पुष्पवटि प्रसन्नता की स्थिति मे की जाती है। इससे नायिका की प्रसन्नता का भी जाभास मिलता है। फलस्वरूप उसकी हँसी का जाह्लादजनकत्व द्विगुणित होकर नायक के हृदय पर पडता है। तीसरी पक्ति मे चंचल लटों का कपोलों पर ग्रीडा करना भी नायिका की एक विशेष भंगिमा छोटित बरता है। द्वितीय पक्ति के हँसि बोलनि म से यह स्पष्ट है कि नायक से वह हँसकर बातें कर रही है। इससे लटों का चंचल होकर हिलना स्वाभाविक है। इस प्रकार कवि न यहाँ सौंदर्य का एक अत्यन्त गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है।

शरीर के विभिन्न अंगों के वणन की जार भी घनानन्द की प्रवृत्ति दिखाद देती है। इस दृष्टि से नेत्र, घ्रू, नासिका, ग्रीवा पीठ, उदर, नाभि, पिंडली, मोरवा एडी, पाव जादि के वणन विशेष उल्लेखनीय हैं। इन वणन का दखन मे यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि की दृष्टि इन अंगों के रूप रग के वणन की अपेक्षा प्रभाव-व्यजना की ओर अधिक है। इसलिए इनके यहाँ जग विशेष की अपेक्षा नायिका का भाव-मीना समग्र सौन्दर्य ही अधिक प्रत्यक्ष हुआ है

‘लाजनि लपेटी चितवनि भेद भाव भरी,

लसति ललित लाल चख तिरछानि मैं।

छवि को सदन गोरो वदन, रुचिर भाल,

रस निचुरत मीठी मृदु मुसक्यानि मैं।

दगा दगा फलि हिमें मानी गाल हाति,
 पिय सा लरि प्रम पगो बतराति में।
 जानद की रिधि गगमगति छीनी बाल,
 भगति अनगरग डुरि गुरि जाग में ॥'

—घनानन्द कवित्त पृ० ४/१

सज्जा म लिपटी कि तु रहस्यमय भाषा में परिपूर्ण चंचल तिरछे नगा की तितवन, छवि गहक समात गौर मुख गुत्तर सलाट रग पिघाटती हूँ मोठी कोमल मुग्गात प्रिय क साथ प्रेमपूषक पागलाप की मुद्रा म लिप्याई दन बाल दागा की जाटादजार आभा भाषपूष अग सचात्रा आदि क माध्यम म नाविरा क अथा और उमकी आगित प्रिया ॥ का कजिन अत्यंत माहक और गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है। यस्तुत यद् नाम लीन नायिका का स्वानुभूति रजित चित्र है जिस मुग्गात जादि वश्याजा के नत्व के रूप म पवि न स्वय रातदरवार म देया था। प्रीणावादन, गायन, नृत्यादि की विभिन्न भंगिमाओ म उमत्रा प्ररक्षण परिचय था। फलस्वरूप नत्य की आत् मुद्राभा क अत्यंत भाषपूष एव जीवत चित्र प्रस्तुत करन म घनानन्द को पर्याप्त सफलता मिली है। इसने लिए एक उदाहरण पयाप्त होगा

'नीवी नासापुट ही की उचनि अचभे भरी,
 गुरि क इचनि सान कपी हूँ मन तें गुरें।
 रूप लाह जावन गरर चोप चटक सा,
 अनधि अनाधी तान गाथ ल मिही सुर।
 सहज हसीही छवि पवति रंगील मुख,
 दसनति जातिजाल मोतीमाल सी हर।
 सरस सुजान घाजानन् भिजाव प्रान,
 गरबीली ग्रीवा जव अनि मान प डुर ॥'

—घनानन्द ब्रथावली, पृ० ३२/१५

नत्य म नासापुट की उठान गति के प्रत्यावतन अर्थात् उसका पीछे लौटना, एक तरफ रुठन की मुद्रा म अनोखी तान का महीन सुर क गायन तो दूसरी तरफ सहज मुस्कात से युक्त दत्तपक्तिया की शोभा—इन सबके बीच गर्वली ग्रीवा का मान की मुद्रा म मुडना आदि भाषभीनी एव सरस क्रियाएँ मन और प्राण को आनन्द से सिंचित कर देती हैं। यहाँ नत्य का अत्यंत मनोरम और सजीव नय प्रस्तुत हुआ है। घनानन्द ब्रथावली के अंतगत 'सुजानरिक्त के १२१ १२७, १३३ सव्यक छंदो म भी घनानन्द के नत्वलीन नायिका का अत्यंत मनोहारी अकन किया है।

सौन्दर्य बोध

सौन्दर्य-वर्णन में घनानन्द ने रीतिमार्गीय कवियों की आलसार्थि पद्धति का भी वहीं बड़ी सहारा लिया है। वस्तुतः रूप का प्रभाव ग्रहण-अन्तर्गत मन्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका हाती है। जत इसक अवन म प्रायः साहस्य या सादश्य विधात की आवश्यकता पड जाती है। पीठ बटि, वेणी उर नाके वान आदि के वर्णना म कवि न वहीं सादश्य की चमत्कारपूर्ण याजना भी की है। जैसे पीठ का प्रियतम क प्यार की शिधा दन क लिए काम देव द्वारा दी गयी पट्टी (तन्नी) उस पर पटी हुई वेणी का शाभा-नुमरु की सधि तटी या मान रूपी दुग की घाटी या फिर रसरान (शृंगार) का प्रवाह कहना (घ० प्र० पृ० ३४/१०३) जादि एक प्रकार स परम्पराभुक्त माग का ही अनुगमन है। लेकिन इग प्रकार क वर्णना म भी कवि न सादश्य द्वारा कवल वाहरी रूपाकार साम्य की अपक्षा अगा के प्रभाव पर ही अधिक ध्यान रखा है। पग वर्णन क एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को अच्छी तरह समजा जा सकता है

‘रति सचि डरी अछवाई भरी पिडुरीन गुराइय पधि पग।
छनि घूमि घुर न मुरै मुरवान सा लामो चरो रस झूमि घग।
घनानन्द एदिनि आनि मिड तरवानि तर तें भर न डग।
मन मरो महाउर चायनि च्व तुव पायनि सागि न हाय लग ॥

—घानानन्द प्रयावली प० १४/३६

यहा पिडली मोरवा एडी, तरवा (पगतली), महावर युजन पाँव का रूपाकार न देकर कवि न उनकी आकषण क्षमता की ही अभिव्यक्ति की है। अपनी निजी अनुभूतिया क मिश्रण क कारण इनन परम्परायुक्त चित्रणा म भी प्रभाव कयन ही अधिक है। लेकिन इस प्रकार क वर्णन घनानन्द की निजी विशेषता को नही उदघाटित करत।

वस्तुतः घनानन्द का सौन्दर्य बोध इनक लाक्षणिक विशेषणा म लक्षित किया जा सकता है जा बिना किसी सादश्य के उस सम्भूतिन करत है। सौन्दर्य के प्रति एक अछोर ललक जार उस अपने अन्दर उत्तार लन की अशय अभिनाया इनकी निजी विशेषता है। इस विशेषता के कारण घनानन्द का सौन्दर्य चित्रण अपन समसामयिक कवियों से भिन्न अपनी एक निजी पहचान बनाता है।

७ सयोग-भावना

घनानन्द के प्रेम के स्वरूप की विलक्षणता के सदभ्रम हमने यह देख लिया है कि उसमें एक विशेष प्रकार का असतोप या अशांति लक्षित होती है। इनके प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने इस तथ्य को उदघाटित करते हुए लिखा है कि 'बिछुरे मिले प्रीतम साति न मान—' अर्थात् जो वियोग और सयोग—दोना मही एक-सा अशांत बना रहे। वैसे घनानन्द का काव्य मुख्यतः वियोग प्रधान ही है लेकिन सयोग की तीव्र अनुभूति के बिना वियोग में गभीरता नहीं आती। इस दृष्टि से विचार करें तो हम पाएँगे कि इनकी सयोग भावना भी अत्यंत प्रबल रही है। इन्होंने स्थूल शारीरिक सुख, बाहरी आनन्दोत्साह, सहेट, मान मदन, नोक झोक, नर्मोपचार आदि के प्रसंगात् का त्याग कर मिलन में प्रायः दशनाभिलाषा के आधिक्य का ही चित्रण किया है, जिसमें एक स्थायी असतोप की गहरी छाया मिलती है। सयोग और वियोग—दोनों की धार अशांति के सम्बन्ध में यह उदाहरण पर्याप्त बोधक है

'मुख चाहनि चाह उमाहन को घनानन्द लाग्यो रहेई झर।
मन भावन भीत सुजान सयोग बन विन कसे वियोग टर।
कव हूँ जो दई-गति सो सपनो सा लखौ तो मनारथ भीर भर।
मिलिहू न मिलाप मिल तनकी उर की गति क्यों करि यौरि परै॥

—घनानन्द प्रथावली, पृ० २४/७२

यहाँ प्रेमी हृदय की विचित्र एवं उलझी हुई स्थिति का चित्रण है। उसे वियाग की भांति ही सयोग काल में भी मिलन-सुख का रचमान अनुभव नहीं होता। एक तरफ तो प्रिय सुजान के सयोग के बिना वियोग नहीं टलता और वियोग काल में प्रिय-दशन का अभाव में नत्र निरंतर झडी लगाए रहते हैं तो दूसरी ओर दबगति से यदि प्रिय स्वप्न की भांति दिखाई भी दे गए तो अभिलाषाओं की ऐसी भीड़ लग जाती है कि उसे भर आँख देख पाना असंभव हो जाता है। फलस्वरूप मिलन पर भी मिलन सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार घनानन्द के यहाँ सयोग क्षणिक मिलन मात्र है, सम्भोग की स्थायी दशा नहीं। इस सम्बन्ध में दूसरा उदाहरण है

'मुनि री सजनी' रजनी की कथा इन नन चकोरन ज्यों विनई।
मुप च सुजान सजीवन को लखि पाएँ भई कष्ट रीति नई।

अभिलापनि आतुरताई घटा तब ही घनआनद जानि छइ ।
सुविहाति न जानि परी भ्रम सी कब ह्व विमवासिनि वीति गई ॥

—घनआनद प्रथावली, प० ८५/२६८

रीतिबद्ध कवियों की सयोगिनी नायिकाओं ने पास मिलनोपरांत सखी-सहेलिया को सुनाए जान के लिए बहुत सारे सरस वृत्तांत मिलेंगे, जिन्हें कहते हुए वह थकती ही नहीं। इस उदाहरण में मिलनोपरांत नायिका का सिर्फ अतृप्ति हाथ लगी है। रात्रि मिलन की कथा में नायिका अपने नत्रों की व्यथा ही बता पाती है। प्रिय के मुख का देखत ही अभिलापाजा की व्याकुल घटा इस प्रकार छा गई कि उसे कुछ पता ही नहीं लग पाया कि विश्वासघातिनी रात भ्रम की भांति कब बीत गई। यह तीव्र दशनाभिलापा ही घनानन्द के यहाँ वियोग की भांति ही सयोग की भी प्रमुख विशेषता है। इमे समझने के लिए सयोग का एक स्पष्ट और अपेक्षाकृत अधिक मासल उदाहरण लिया जा सकता है

‘पौढे घनआनद सुजान प्यारी परजक,
घरे घन अक तऊ मन रक गति है ।
भूपण उतारि जग अगहि सम्हारि, नाना
रुचि के विचार सो समय सीझी मति है ।
ठौर ठौर ल ल राखैं जोर और अभिलाखैं,
वनत न भाखैं तेई जान दसा अति है ।
मोट मद छाके चूर्में रीझि भीजि रस झूर्में,
गहै चाहि रह चूर्में अहा कहा रति है ॥’

—घनआनद प्रथावली, प० २३/७०

यहाँ शारीरिक सम्पर्क भी है, लेकिन भाति भाति की अभिलापाजा के माध्यम से मानसिक असंतोष की इतनी तीव्रता व्यक्त हुई है कि शारीरिक लगाव प्रायः दूरी गया है। नायक के अकम्य हान पर भी नायिका का मन रक जसा अनुभव कर रहा है। आभूषणादि उतार कर वह अपने अंग प्रत्यग को मिलन के लिए तयार करती है, लेकिन भाति भाति की अभिलापाओं के कारण उसका मन अतृप्ति से भर गया है। पूरी मस्ती, चुबन, जालिगनादि क्रियाओं के बावजूद यहाँ किसी को नाक भीट सिबोडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वस्तुतः इस प्रकार के ऐंद्रिक सभोग चित्र घनानन्द के यहाँ विरल ही हैं। इनके सयोग की प्रमुख विशेषता ‘सयोग में भी वियोग का बना रहना’ ही है। प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण घनानन्द के यहाँ प्रायः सयोग और वियोग के मध्य का अंतराल लक्षित ही नहीं हो पाता। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है

'डिग बैठे हू पठि रहै उर में घर क दुख को सुख दोहतु है।
 दग-जाग तें बैरी टर न कहौ जगि जोहनि अतर जोहतु है।
 घनाथानद भीत सुजान मिलें बसि बीच तरु मति मोहतु है।
 यह कैंसा सजागन वृक्षि परै जु वियोग न क्यौ हूँ विछोहत है ॥'

—घन-जान-द प्रयावली, प० ३४, १०

प्रिय के टिकट बठे रहने पर भी नायिका के हृदय में दुख के लिए स्थान
 स्थान बनाकर वियोग सदाग सुख का दोहन करता है। यह शत्रु (वियोग) और
 के सामन से कभी टलता ही नहीं प्रिय को देखने के समय बीच में से झाँकत
 रहता है। इस प्रकार प्रिय सुजान से मिलने पर भी हमारे मध्य उपस्थित होकर
 मन को भ्रूँचिन्त कर देता है।' अतः नायिका यह समझ नहीं पाती कि 'यह कस
 सदाग है जिसमें वियोग एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ता।' इस प्रकार व
 वियोग मिश्रित सदाग साहित्य के अन्तगत प्रायः नहीं मिलता। मध्या आदि
 नायिकाओं ने सदाग में रीतिप्रद कवियाँ न सदाग में भी लज्जावश प्रिय को न
 दृष्ट पाने का यथन अवश्य किया है, लेकिन घनानन्द के यहाँ सदाग में भी वियोग
 के बन रहने की स्थिति उत्तम पवाप्त भी न है। इस विशिष्ट स्थिति के कई
 कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि घनानन्द को अविनाश काय्य करना अपनी
 प्रेयमी सुजान में वियुक्त हानि का बाद लिखी गई है। जब तक उन्होंने लाजवीर
 में मर्यादा नहीं लिया था तब एक विरही के रूप में जीवन व्यतीत किया था, तब
 तब के उनके सदाग चित्रणा में वियोग की एक काली छाया मँडराती हुई दिखाई
 देती है। इस एक मनोव्यक्ति कारण माना जा सकता है। दूसरा कारण यह भी
 हो सकता है कि रातदरवार में सुजान से प्रेम करते हुए भी घनानन्द का उसकी
 निष्ठा के प्रति आशंका रही हो। इन दोनों कारणों के साथ एक तीसरा कारण
 यह हो सकता है कि प्रेम में प्रिय की महत्ता और अपनी लघुता को भावना सदाग
 में आशय और आशंका का सहज रूप से स्थान मिल गया हो। इन सभी तथ्यों
 का कुछ उदाहरणों के माध्यम में आसानी से समझा जा सकता है

‘दसे जनदेखनि प्रतीनि पेघियत प्यारे
नोठ न परति जानि दीठ किधौ छल है ।

कहा वहाँ जानद के घन जानराय हो जू,
मिले हूँ तिहारे अनमिले की कुसल है ॥’

—घनआनन्द ग्रथावली पृ० २०/६१

देखने पर भी न देखो की प्रतीति, प्रत्यक्ष म भी अप्रत्यक्ष का भ्रम और मिलन म भी जमिलभाव का पोषण प्रेमी की विदा उण मनोदशा का सूत्रक है। इस विलक्षणता के मूल म कवि का जीवनगत विषम प्रेम ही प्रतीत हाता है

हिलग अनोषी क्या हूँ धीर न धरत मन,
पीर-पूरे हिय मै धरक जागियै रहै ।
मिले हूँ मिले को सुख पायन पलक एकौ,
निपट विवल अनुलानि लागि य रहै ॥’

—घनआनन्द ग्रथावली, प० ५२७/६

प्रेम का यह पय ही अनोषा है, जिसम एक क्षण के लिए भी मन को चन नहीं मिलता। पीडा से जापूरित हृदय म सयोग कात म भी बराबर आशका (धरक) बनी रहती है। इसलिए मिलन के समय भी एक पल के लिए भी सयोग सुख नहीं मिलता। यहा भी वियाग की आशका ही सयोग सुख स प्रेमी को बचित रखती है। इस सम्बध म रीतिमुक्त कवि ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया है

‘पर वीर मिल बिछुरे की बिया मिलि क बिछुरै सोइ जानतु है ।’

यहा सयोग और वियाग की व्यथा की अनिवचनीयता की ओर संकेत किया गया है। इस ‘सयुक्त होकर वियुक्त हान वाला ही जान सकता है ।’ वस्तुतः यहा ठाकुर न सयाग के बाद वियोग की व्यथा का ही नहीं बरन वियोग के बाद सयोग की व्यथा की ओर भी संकेत किया है। वियोग के बाद सयाग मे भी हृदय प्रेम की पीडा स परिपूर्ण होता है। घनानन्द के उक्त उदाहरण म इसी प्रकार क मिलन की धार संकेत। वियोग के उपरान्त सयोग की मनोदशा के लिए एक उदाहरण है

‘उर गति ब्यौरिने की सुदर सुजान जू को,
लाख लाख विधि सा भिनन अभिलाषियै ।
वात रिस रस भीनी कसि, गसि गाम झीनी,
बीनि बीनि आछी भाति पाति रचि राखिय ।

छा कर ऐसा करती है। अतः उसके रदन, हाहाकार, सुधि-बुधि खोने आदि की त्रियाद्या से किसी प्रकार के अपशकुन या अनाचरण की अभियक्ति नहीं होती। सब मिलाकर यहाँ उमका अभिलाषाधिक्य और प्रिय की अनुपलब्धता की भावना ही प्रकट हुई है। वियोग के उपरांत प्रिय-दशन पर प्रायः इस प्रकार की मनोदशा का चित्रण घनानन्द ने किया है

'जो कहूँ जान राख घनआनन्द तो तन तेहु न औसर पावत ।
बौत त्रियाग भर अँसुवा, जु सयोग मे आ गेई देखत छावत ॥'

—घनआनन्द प्रयावली, पृ० ७०/२१४

नायिका दक्कण प्रिय के दिछाई दन पर भी प्रिय को भर जोख देख नही पाती। इस अवसर पर आसू (आन-दाधु) बाधा बनकर प्रिय का देखन का माग जगद्वक देन हैं। पता नही किस वियोग से भरे हुए य आसू सयोग काल में प्रिय का पहले ही देख लेना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि आसू में अभू आ जान पर कुछ दिछाई नही देता। इसलिए सयोग काल में भी नायिका प्रिय को देख नही पाती। वस्तुतः यह दशा सयोग काल की है। मिलनोपरान्त तो स्थिति और अधिक बरणाजनक हो जाती है

सपने की मपति लो भई है मलोतेमई,
भौत की मिलन-माद जानी न कदा गयी।

राखे आप ऊपर सुजान घनआनन्द पै,
पह के फटत क्यों रे हिय फटि ना गयो ॥

—घनआनन्द प्रयावली, पृ० २३/६८

घनानन्द के यहाँ प्रिय मिलन स्वप्न की भाँति हाता है। मिलन के बाद प्राप्ति भी स्वप्नवन ही होती है। जिस प्रकार स्वप्न में मिली हुई सम्पत्ति स्वप्न के बाद स्वयं गायब हो जाती है, उसी प्रकार प्रिय के मिलन के बाद उसका मिलन मुष पता नही कहा चला जाता है। इसलिए मिलन के बाद वेदना-विह्वल होकर वह कहती है कि 'पौ के फटत ही (सवेरा होने ही), यह हृदय भी फट जाता तो अच्छा था।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानन्द की मयोग भावना माहित्य में वर्णित मयोग की परम्परा से पयाप्त भिन्न है। इनने यहाँ विभाग की भाँति ही मयोग भी ध्यामूलक ही है। दशनाभिलाषा के जाधिक्य, त्रियोग की समानांतरता, प्रिय की उपासीनता, अपन जीवनगत विषम प्रेम आदि के कारण इनकी सयाग-भावना प्रायः त्रियाग सयुक्त है। कहीं-कहीं सयाग के अवसरोंमें उल्लाम या परम्परागत

भाग जाग जो कहैं बिलाकै घनआनन्द तो,
 ता छिन की छावनि क लोचन ही साधिय ।
 भूल सुधि सातौ दसा बिपस गिरत यातौ,
 रीझि वावण हू तन औरै कछु भाधिय ॥'

—घनआनन्द प्रयावली, प० २२/६७

विरहिणी प्रिय मिलन के लिए अनक प्रकार की अभिनायाएँ कर रही है। यह सोच रही है कि प्रिय के आगमन पर हृदय की गुत्थिया को उसक सामन खोनेगी। इसके लिए उसने रोय और प्रेम से मिश्रित अनक याता को चुन चुनकर नाराजगी के झीन परद म अच्छी प्रकार सजाकर प्रकट करन क लिए तैयार कर रखा है। विरही की स्वाभाविक इच्छा होती है कि प्रिय के मिलन पर वह अपनी व्यथा कः उसक सम्मुख रमे। लेकिन उसके मिलन पर प्राय इम सम्बन्ध म भावी गइ सारी बातें भूल जाती है। क्योंकि प्रियमिलन स उत्पन्न प्रेमोत्साह म पूव स्मृतिपाँ नवाय द जाती हैं। यहाँ भी विरहिणी भाग्यवशा (कभी कभार) जब प्रिय को देखती है तः उसका शरीर पाँचा ज्ञानद्रिया, मन और बुद्धि (मातो दसा) की स्थिति से शून्य होकर इस प्रकार बेसुध हो जाता है कि प्रिय के सम्मुख कुछ और ही बातें निकल पडती हैं। प्रेम म विह्वलता की यह स्थिति अत्यन्त स्वाभाविक है। लेकिन इस विह्वलता के कारण घनानन्द की विरहिणी प्रिय आगमन पर किए जाने वान सामान्य आचरणा का भी प्राय भूल जाती है। काव्य शास्त्रीय परम्परा म प्रिय के आगमन पर अस्साद के वणन को साहित्यमाचार्यों ने वर्जित माना है। लेकिन घनानन्द म मिलन प्रसंगा म भी प्राय एक विशेष प्रकार की पीडा या अस्साद की मनोदशा का चित्रण मिलता है। इसे एक उन्माहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है

लहौं जान पिया लखि लाखन प्रान, पै वारिखे की अभिलाष मरी ।
 सु कहौं किहि भाँति अनोखियँ पीर, अधीर हू नननि नीर भरा ।
 घनआनन्द कोजै विचार कहा, महारक लौं सोच सबाध ररी ।
 बित्त चोपन चाह के चौबद म हहराय हिराय कै हागि परौं ॥'

—घनआनन्द प्रयावली प० २६/७६

विरहिणी प्रिय दर्शन से लाखो प्राणो की उपलब्धि जमा अनुभव करती है। किन्तु अपने प्राणा को उस पर योछावर करन की तीव्र अभिलाषा के अपूण रहने पर दुखी होती रहती है। इम अनिवचनीय अनोखी पीडा मे अधीर होकर वह निरन्तर अधु प्रवाहित करती रहती है। वस्तुतः मिलन-वचना की इस अनोखी पीडा क अधु प्रकारांतर से आनन्दाधु ही हैं जा मिलनाचित्त आचार के विपरीत नहीं कहे जा सकते। हृदयगत तीव्र आकांक्षा क हाहाकार म नायिका अपनी सुध बुध

छा कर एमा करती है। अतः उसके रत्न, हाहाकार, मुग्ध-मुग्ध होने आदि की क्रियाओं से निगी प्रकार के अपशकुन या अनाचरण की अभिव्यक्ति नहीं होती। सब मिलाकर यहाँ उसका अभिलाषाधिक्य और प्रिय की अनुपलब्धता की भावना ही प्रबल हुई है। वियोग के उपरान्त प्रिय-दर्शन पर प्रायः इन प्रकार की मनोस्थिति का चित्रण घनानन्द ने किया है

‘जो बहूँ जान यह घनआनन्द तो तन तबु न औसर पावत ।
यौन प्रियोग भर अँसुवा, जु सयोग म आ गद दजन धावत ॥’

—घनआनन्द ग्रथावली, पृ० ७०/२१४

नायिका देववश प्रिय के दिखाई देने पर भी प्रिय का भर जाँच देख नहीं पाती। इस अवसर पर जामू (आनन्दधु) बाधा बनकर प्रिय का देखन का भाग अकारण कर देत है। पता नहीं किस वियोग से भरे हुए ये आँसू सयोग काल में प्रिय को पहल ही देख लेना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि आँखा में अश्रु आ जान पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए सयोग काल में भी नायिका प्रिय को देख नहीं पाती। वस्तुतः यह दशा सयोग काल की है। मिलनोपरान्त ता स्थिति और अधिक करणाजनक हो जाती है

सपन की सपति लौ भई है मलोलेमई,
मोत की मिलन मोन जानी न कहा गयी ।

रासे आप ऊपर गुजान घनआनन्द पै,
पह के फटत कर्षी र हिय पटि ना गयी ॥

—घनआनन्द ग्रथावली, पृ० २३/६८

घनानन्द के यहाँ प्रिय मिलन स्वप्न की भाँति होता है। मिलन के बाद प्राप्ति भी स्वप्नवत् ही होती है। जिस प्रकार स्वप्न में मितो हुई सम्पत्ति स्वप्न के बाद स्वयं गायब हो जाती है, उसी प्रकार प्रिय के मिलन के बाद उसका मिलन मुख्य पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए मिलन के बाद बेदना विह्वल होकर वह कहती है कि ‘पौ के फटने ही (मरेरा होते ही), यह हृदय भी फट जाता तो अच्छा था !’

इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानन्द की सयोग भावना माहित्य में वर्णित मयोग की परम्परा से पर्याप्त भिन्न है। इनके यहाँ वियोग की भाँति ही सयोग भी व्यथामूलक ही है। दशनाभिलाषा के जाधिक्य, वियोग की समानान्तर्गता प्रिय की उदासीनता, अपन जीवनगत विषम प्रेम आदि कारण इनकी सयोग भावना प्रायः वियोग सयुक्त है। कहीं-कहीं सयोग के जबसरोचित उत्साह या परम्परागत

त्रिया कनाप भी इनम मिल जाते हैं, लेकिन इसे इनकी विशेषता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भक्ति से सम्बन्धित अपनी शृंगारिक रचनाओं में कवि ने सयोग का स्थूल तथा विलास प्रधान रूप अवश्य स्वीकार किया है। लौकिक प्रेम की उन्मुक्तता भी वहाँ नहीं मिलती। भक्ति के क्षेत्र में वह एक विशेष धार्मिक सम्प्रदाय की परिपाटी में ही बँध कर चला है। इसलिए मिलन प्रसंग में वहाँ व कोई निजी विशेषता नहीं ल जा पाए हैं। भक्ति सम्प्रदायी रचनाओं में भी अभिलाषा और सौंदर्य का आधिक्य अवश्य है, लेकिन लौकिक सयोग वाली व्यथा यहाँ गायब है। इस तथ्य का उनके पदों में आसानी से देखा जा सकता है

‘रीझि रीझि मुच दगि रहै।

लाल लाडिली की छवि माहै चकित भए कछुव न कहै।

मोय माय मा जोय जात है रूप गहर की मिति न लहै।

आनंदघन पिय रसिक मुकुट मनि भाग निकई दगनि चहै ॥

—घनानन्द प्रथावली, पद ६०४

यद्यपि पदा में भी शंकावली प्रायः कवित्त सवया की ही है, लेकिन विषम प्रेम के लौकिक पक्ष का चिन्त्य और लाभणिकता यहाँ कम मिलती है। मंत्र यहाँ भी रीझ बावरे हैं देपने की वसी ही साध है मुग्धता और चकित भाव भी है, लेकिन विषमता या उदासीनता जय जाशका के अभाव में लौकिक प्रेम की पीर यहाँ नहीं मिलेगी। पदा में सयोग काल की मनादशाएँ ही अधिक चित्रित है। इसमें उपालम्भ जादि उपस्थित प्रिय को निरेदित है जब कि कवित्त सवया में आत्म निवेदन अनुपस्थित प्रिय को संबोधित है। फलस्वरूप शंकावली की समानता के बावजूद दोनों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। इस समबन्ध के लिए उपालम्भ का एक उदाहरण लिया जा सकता है

‘हो तुमसा एक वात बूचति हा, साची कही।

मिले माझ अनमिले से माहन वसी भाति रही।

उघरें हू अतरपट राखत अपने गुनि गहौ।

चोपनि झूमि झूमि अ नंदघन नित नए नेह नही ॥’

यहाँ भी मिले माझ अनमिले’ ‘उघर हू अतरपट’, नित नए नेह नही आदि प्रयोगों द्वारा प्रिय के निष्ठुर स्वभाव और उसकी उदासीनता का-संकेत हुआ है लेकिन प्रिय की उपस्थिति के कारण इस उपालम्भ में लौकिक शृंगार का विरोध चिन्त्य समाप्त हो जाता है। ये सारे प्रयोग कवित्त सवया के हैं, किन्तु यहाँ इनकी ताजगी और ताप प्रायः समाप्त हो गया है।

८ विरह-भावना

घनानन्द ने काव्य का मूल स्वर विरह या 'प्रेम की पीर' है। अपनी इस पीड़ा-परक दृष्टि के कारण ही इन्होंने सयोग में भी वियोग का अनुभव किया है। कवि के ममकालीन और उसके काव्य की आंतरिक प्रकृति के पारखी व्रजनाथ ने अत्यन्त स्पष्टता के साथ इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए लिखा है

समुझै कविता घनआनंद की हिय जाखिन नह की पीर तकी ।'

या

प्रेम की चोट लगी जिन जाखिन सोई लहै कहा पडित हाय कै ।'

केवल काव्य मर्मज्ञ व्रजनाथ ही नहीं, वरन कवि के मित्र और प्रशंसक महात्मा हित वत्सवानदास ने भी उसकी मृत्यु पर भाव विह्वल होकर श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए उक्त प्रवृत्ति को रखाकित किया है

'विरह सी तायो तन निजाह्यो वन साचा पा,

ध य जानेंदघन मुख गाई साई करी हे ।'

इससे स्पष्ट है कि घनानन्द ने केवल विरह-यथा की कविता ही नहीं लिखी है, उनका जीवन भी विरह-यथा की साक्षात् प्रतिमा बन गया है। विरह से ससप्त शरीर और इस भावना के लिए जपन का यौछावर कर देने की प्रतिज्ञा का निर्वाह — इस बात का प्रमाण है कि घनानन्द ने 'जो कुछ मुख से गाया है, वही किया' भी है। इसे और वस्तु परक बनाने के लिए कहा जा सकता है कि 'जा कुछ किया है वही गाया है।' अतः इनकी 'बयनी और करनी' में एक-रूपता मिलती है। इसलिए अधिकांश रीतिबद्ध कवियों की तरह य प्रेम का नाटक खेलते हुए, उधार के आसू बहाने बाने न होकर अपनी व्यथा से रोत-कराहत दिखाई देते हैं। इस वास्तविकता को प्रकाशित करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है 'प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम माग का ऐसा प्रवीण और धीर पयिक व्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ (हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ३२०)।

घनानन्द के 'प्रेम की पीर' का मूल आधार विषम प्रेम है जिससे इसमें कुछ ऐसी विशेषताओं का समावेश हो गया है, जो अन्य कवियों से इन्हें भिन्नता प्रदान करती है। आगे इन विशेषताओं को अलग-अलग समझने का प्रयास किया जाएगा।

(क) विषम प्रेम की पीड़ा—विरह म विरही का व्यथित होना स्वाभाविक है। इसका सहज रूप है, उभयपक्ष म प्रेम की स्थिति। इसम भी वियोगजय व्यथा हाती है, लेकिन एकपक्षीय (विषम) प्रेम की पीड़ा इससे पर्याप्त भिन्न होती है। विषम प्रेम म प्रेमी और प्रिय के मध्य एक विराघ भाव होना है, जहा प्रेमी एकनिष्ठ भाव स प्रेम करता है। लेकिन प्रिय निरन्तर उसके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करता है। प्रेम का यह रूप समाज स्वीकृत न होने के कारण प्रेमी को एक विचित्र स्थिति म डाल देता है। इस स्थिति को कुछ उदाहरणा के माध्यम से आसानी स समझा जा सकता है

तपति उसास औधि रुधियै कहा ली दया,
 बात वूझैं सननि ही उत्तर उचारियै।
 उडि चल्यौ रग बैसे राखियै कलकी मुख,
 अनलेखैं कहा लौं न घूघट उधारिय ॥'

—घनानंद कवित्त, ५१

एक तरफ प्रिय जागमन की अवधि की (झूठी) दिलासा म अपने प्राणो को व्यय दिलाना और दूसरी ओर लोगो के प्रश्नो का सकेतो से उत्तर देना क्व तक संभव है। विरहिणी की दयनीय स्थिति को देखकर लोग पूछते हैं कि तुमन यह क्या दशा बना रखी ह। इस पर उसे सही उत्तर न देकर टाल मटोल करना पडता है। लेकिन इस स्थिति का बहुत ज़िना तक छिपाया नहीं जा सकता। विरह क कारण अपने विषण होते हुए मुख का वह लोगो की दष्टि से अधिक समय तक छिपा नहीं सकती। घनानंद की विरहिणी का वैसे लोकापवाद की अधिक चिंता नहीं है। पर तु प्रिय की निष्ठुरता क सदभ म उसके लिए लोकनिंदा असह्य बन जाती है। सामान्य स्थिति मे लोकापवाद का सामना करन का उसम अपूर्व साहस है

'विष सी कथानि मानि सुधा पान करौं जान
 जीवन निदान हूँ बिसासी भारि मति रे।
 जाहि जा भज सो ताहि तजै घनजानेंद क्या,
 हति के हितूनि कहौ काहू पाई पति रे ॥'

—घनानंद कवित्त, ६०

यहा विषाक्त लोकापवाद को अमत्त समझकर पीने की बात स स्पष्ट है कि विरहिणी की वास्तविक पीड़ा प्रिय की उपेक्षा को लकर है। वह जिन परिस्थितियो म जीवन काट रही है, उसम एकतरफा प्रेम की पीड़ा ही प्रमुख है। जब कभी कभार कोद आत्मीय या पूण विश्वसनीय इस व्यथा को सुनने के लिए जाता है तो यह क्षतधा प्रवाहित हाकर फूट निकलती है

‘रैन दिना घुटवो करै प्राण झर आंखियाँ दुखिया करना सी ।
 प्रीतम की सुधि अतर मैं बसक सखि ज्यों पेंसुरीनि मैं गाँसी ।
 चोचेंद चार चबाइन ये चहुँओर मच, विरचें करि हाँसी ।
 या मरिय भरियै बहि क्या सु परै जिन जोऊ सनेह की फासी ॥’

—घनआनंद कवित्त, ३६५

प्राणा का रात दिन घुटत रहना, दुखियारी आँखों का निरंतर अश्रु प्रवाह, प्रिय की स्मृति का पसलिया म फासदार बाँट की तरह बसकना आदि घोर शारीरिक मानसिक यातना के बीच चारा ओर बदनामी और जगहेंसाई म जीवन बिनाना कितना कठिन है। इस प्रकार खोचतान कर जीवन के दिन काटन की अनिवचनीय व्यथा से आकुल विरहिणी का यह कह उठना कि ‘कोई एस प्रेम की फासी म न पड़े’—उसकी आंतरिक मनोदशा को मूल रूप दे दता है। इसके साथ ही जब प्रेमी को यह पूण विश्वास हा कि प्रिय उसे नहीं चाहता या कभी भी उसके अनुकूल नहीं हा सकता तब बदना और अधिक दारुण हो जाती है

‘घनआनंद प्यारे सुजान । सुनो जिहि भातिन हौं दुख मूल सही ।
 नहि आवनि-ओधि न रावरी जास इत पर एक भी वाट चही ।
 यह दयि अकारन मेरी दसा कोउ बूझै तो ऊनर कौन कही ।
 जिय नकु विचारि क ढेहु बताय हहा पिय । दूरि ते पायें गहा ॥’

—घनआनंद कवित्त, २७३

वस्तुत यह स्थिति अत्यधिक दारुण है। प्रेम दो हृदयों का अत्यंत रागात्मक सम्बन्ध होता है। एक पक्ष की किंचित शिथिलता भी इसके लिए घातक हो सकती है। लेकिन यहा एक पक्ष म मात्र शिथिलता ही नहीं, धार उपेक्षा भी है। विरहिणी अनुपस्थित प्रिय का सवोधित करते हुए कहती है कि ‘न तो आपके जान की काई निश्चित अवधि है और न ही इस प्रकार की उम्मीद ही की जा सकती है कि आप आएँगे। फिर भी मैं निरंतर आपके आन का माग दख रही हूँ। मेरी दम अकारण प्रतीक्षा को दखकर कोई प्रश्न करेगा तो मैं उसे उत्तर क्या दूँ ? मैं दूर से ही आपने पाव पडती हूँ कि जरा साचकर इसका उत्तर बता दें। वस्तुत यह एक बिलक्षण बदना की मनोदशा है, जो मूलत एकतरफा प्रेम के कारण है। उभयनिष्ठ प्रेम म भी विरही को वेदना हाती है लेकिन वह इस जाशा और विश्वास के सहारे जीवन काटता है कि प्रिय कभी आएगा। इसने साथ ही विरही इसम दूसरा को सहजभाव से अपना सहभागी बना सक्ता है जिससे अपनी व्यथा कहकर हृदय के भार को हलका कर सकता है। विषम प्रेम की अवस्था म दसा कर पाना भी संभव नहीं। इस विषमता के कारण प्रेमी का जीवन पीडा का जीवन बन जाता है। इस वैषम्यजन्य वेदना के अटपटेपन को घनानंद ने अत्यंत

ममस्पर्शा ढग से वाणी प्रदान की है

‘अतर उदग दाह आँखिन प्रवाह आँसू
दखी अटपटी चाह भीगनि-दहनि है ।
सोयवो न जागिवो हो हँसिवो न रोयवो हू,
छोय छोय आपही में चेटक लहनि है ।
जान प्यारे प्राननि वसत प अन-दपन,
रिरह विपम-दसा मूव लों कहनि है ।
जीवन मरन जीव मीच रिता ब-यो आनि
हाय वीन बिधि रचो नही की रहनि है ॥’

—धनानन्द प्रयावली, पृ० ६३/१६६

विपम प्रेम की व्यथा के लिए कवि न प्रायः विराघ मूलक विलक्षण क्रियाओं का सहारा लिया है। आग और जल, भीमना और जलना, जीना और मरना आदि परस्पर विरोधी वस्तुएँ तथा गियाएँ हैं जिन्हें विरहिणी एक साथ झेल रही है। कवि न ‘जीवन के बिना जीन आर मृत्यु के बिना मरन के उल्लेख द्वारा ‘नेही की रहनि’ अर्थात् विपम प्रेम में ग्रस्त प्रेमी की स्थिति को अत्यन्त मार्मिक ढंग से उजागर किया है। विरह विपम दसा मूव लों कहनि है’—के द्वारा इसकी अनिवचनीयता का उदघाटित किया गया है। इस सार व्यापार में अपन को पूण रूप में छो देन के बाद जा मिलता है, वह ‘चेटक लहनि’ है—अर्थात् जाड़ू की सी प्राप्ति है जो अतन्त झूठी और निरथक उपलब्धि के रूप में दिखाई देती है। वस्तुतः यह विपमता पूणतः फारसी प्रेम पद्धति जसी रही है। आरम्भ में सयाग और परस्पर विश्वास के कारण इसकी विमोग वेदना में एक भिन्न प्रकार की तीव्रता मिलती है जिसके तन्द्र में प्रिय की परवर्ती निष्ठुरता है। अन्त इसमें प्रिय-पक्ष से किया गया विश्वासघात वेदना का एक प्रमुख कारण बन गया है

‘कहिय सु कहा रहिय गहि मौन, जरी सजनी उा जसी करी ।
परतीति द कीनी आनीति महा विप दीनी दिखाय मिठास डरी ।
दत काड़ू सो मेल रह्यो न कछू, उत खेल सो हू सब बात टरी ।
धनानन्द जान सयाग की खान, भुराई हमारैई पडे परी ॥

—धनानन्द प्रयावली, पृ० ८१/२४६

यहाँ विरहिणी व्यथा से विगलित होकर बह रही है कि हे सखी ! उन्होंने मेरे साथ जसा व्यवहार किया, उसे किस प्रकार कहा जाए ! इसके लिए तो मीठा धारण कर लेना ही अच्छा है। पहले तो उन्होंने मेरे हृदय में विश्वास पैदा किया और फिर ऐसे धोखा दिया, जस कोई मीठी डली दिखाकर बुलाए तथा पहुँचने

पर विष दे दे। उनके विश्वास के नाते उधर मीने ससार के अन्य लोगों से नाता तोड़ लिया और उधर सारी बातें गेल की तरह हल्की फुल्की होकर उपक्षित हो गई।' यहाँ त्रेनी व भालेपन और त्रिय के विश्वासघात के माध्यम से कवि न दोना व स्वभावगत-वैषम्य को प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त विवचन के बाद हम इसी निष्पाप पर पहुँचते हैं कि घनान द की विरह भावना की प्रकृति उभयनिष्ठ प्रेम से भिन्न अनुभय निष्ठ प्रेम पर आधा रित हान व कारण अपन युग के अयाय कविता स पर्याप्त नि न है। इसम शृंगार की अपक्षा करण की अधिक व्यजना मिलती है।

(स) 'मौन मधि पुकार — वस मानसिक ददना अपन सामाय रूप म भी अनिवचनीय होती है, जिसकी आर कवियो १ प्राय सकेत किया है। लेकिन विषम प्रेम की वदना के रूप म घनान द ने उसकी विलक्षणता की आर भी सकेत किया है। इस विलक्षणता को उहान 'मौन मधि पुकार की साा दी है। पीछे अभी हमने देख लिया है कि घनान द के लिए विरह विषम दसा मूम ली कहनि है।' लेकिन यात यही नहीं समाप्त हो जाती। यदि समजन वाता समचना चाहे तो मूग वा सावेनिक कवन भी समय सक्तता है। यहा ता स्थिति और अधिक उलगी हुई है। त्रिय पक्ष स उपक्षा जोर जानावानी प्रेमी की स्थिति को अत्यत दनीय वात दनी है

'इतँ अनदेपेँ देखिबेई जोग दशा भई,

त तो आनाकानी ही सो बाध्यौ दीठि तार है।

तरें गहरायनि रई है वान बीच, हाय,

विरही विचारति की मान में पुकार है।

—घनान द ग्र-वावली, पृ० १२२/३६६

इधर बिना दखे देखन योग्य (दयनीय) स्थिति जोर 'उधर प्रिय द्वारा न देखने वा हठ'—वेदता की भीषणता को अत्यंत करण बना देता है। इससे स्पष्ट है कि घनान द विषम 'प्रेम की पीर' को अनिवचनीय मानकर उसकी सावतिक अभिव्यक्ति की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इसे व्यक्त करन व लिए उहोन प्रिय के वानो म वधानवाजी की रूँ और 'विरही की मौन म पुकार' वा सकेत दिया है। यहा एक तरफ प्रिय व्यथा को सुनना नहीं चाहता तो दूसरी जोर प्रेमी उस सुनाकर अपनी आर जाकृष्ट करने के स्थान पर मौन की साधना वा व्रत लेता है। वस गहराई से दखा जाए तो आतरिक यथा की वास्तविक स्थिति मौन म ही है, जिसे घनान द ने अपन वाव्य म एक विशिष्ट अवधारणा वा रूप दिया है

मौन मिही यात है समझि कहि जानै जान,

अमी बाहू भाँति को अचभै भरि प्यावई।

पह चीन मानें, पहचान बान नैन जाये,
बात की भिदनि मोहि मारि मारि ज्यावई ॥'

—घनआनन्द प्रयावली, पृ० १२६/४२३

मौन अत्यन्त रहस्यपूर्ण (महीन) बचन प्रणाली है, जिसे कोई बहुत समय दार या समझने की इच्छा रखन वाला ही जान सकता है। एक तो इस कहा नहीं जा सकता और दूसरे यदि किसी प्रकार कहा भी जाए तो कोई मानन के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि इस वही पहचान सकता है, जिसने नत्रा म ही बान हो अर्थात् जा दखर ही सारी व्यथा वा अनुभव कर सके। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए कवि न लिखा है

पहचानें हरि चीन, भा से अन पहचान ची।
त्पी पुकार मधि मौन, कृपा बान मधि नैन ज्यी ॥

—घनआनन्द कवित्त, २२

नत्रा के मध्य कृपा रूपी बान के बिना 'मौन के मध्य स्थित पुकार' का नहीं सुना जा सकता। इसलिए विरहिणी ईश्वर से निवेदन करती है कि मेरी मौन म छिपी हुई पुकार को केवल आप ही देखकर सुन और समझ सकते हैं। क्या कि आप ही ऐसे हैं जिनके नत्रा म कृपा के बान हैं। लेकिन प्रिय की निष्ठुरता के सदम म कृपा की कामना घनानन्द का अलौकिक की ओर ले गई है—इसे तो हम आगे यथास्थान देखेंगे, यहाँ इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि 'मौन इनके लिए एक साधना के साथ ही अभिव्यक्ति का साधन भी है

'मौनहू सो दधिही, कितेक पन पालिहो जू,
कूक भरी मूकता बुलाय आप बोति है।

रई दिऐ रहोगे कहा ली बहराइवे की,
बबहूँ ती मरिय पुकार बान खालि है ॥'

—घनआनन्द कवित्त, १०४

यहा मौन की क्षमता पर एक जपूव धय और जडिग विश्वास प्रकट हुआ है। विरहिणी निष्ठुर प्रिय को चुनौती दते हुए कह रही है कि 'देखना है कि तुम अपने न सुनने की प्रतिना पर कब तक अटल रहते हो। मेरी यह पुकार भरी मौन (कूक भरी मूकता) तुम्हारी चुप्पी को ताडकर ही दम लेगी।' इस कूक भरी मूकता का कारण प्रिय का उपेक्षा भाव ही है

'सुधि करें भूल की सुरति जब आय जाए
तब सब सुधि भूलि कूकी गहि मौन का ॥'

—घनआनन्द कवित्त, २००

'प्रिय की उपेक्षा (भूल) की याद करने पर जब उसकी स्मृति सताने लगती है, तब मैं अपनी सुध बुध खोकर मौन में वृकन लगती हूँ।' मौन धारण कर कूकना यहाँ मौन के माध्यम में अपनी व्यथा का निवेदन करना है। 'मौन बखान' के रूप में घनानन्द ने 'कूकभरी मूकता' के महत्व को इस प्रकार उदघाटित किया है

'आखिन मूदिवा वात दिखावत सोवनि जागनि वातहि पखि लै ।
वात सत्प अनूप अरूप है भूल्यो कहा तू अलेखहि लेखि लै ।
वात की वात सुनात विचारिवा, सूछमता सब ठौर विसखि लै ।
नननि-वाननि-बीच वसे, घनआनंद मौन बखान सु दखि ल ॥'

—घनानन्द प्रथावली, पृष्ठ १३०/४२४

यहाँ कवि न नना और वाना के मध्य स्थित 'मौन के बखान' में वाणी (वात) की वास्तविक महत्ता का उद्घाटन किया है। वाणी के द्वारा उपेक्षा भाव (जाख मूदना) का अच्छी तरह से उद्घाटन किया जा सकता है। इसके द्वारा अज्ञान बन कर जानत रहने और जानबूझ कर अज्ञान बन रहने की स्थिति का भी उदघाटन किया जा सकता है। वाणी का वास्तविक स्वरूप अनोखा और अत्यंत सूक्ष्म (अरूप) है। इसकी महत्ता के संवध में हम किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें अलक्ष्य (ब्रह्म) को भी लक्षित करने की क्षमता होती है। अपनी सूक्ष्म शक्ति के कारण वाणी की क्षमता सर्व-वापी है। तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और अनिवचनीय तथ्या को भी वाणी द्वारा उदघाटित किया जा सकता है। कहना न होगा कि घनानन्द ने अपने काव्य में इस क्षमता का अत्यंत कुशलता के साथ उपयोग किया है। अनिवचनीय स्थितियों की साकेतिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से निम्नलिखित उदाहरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है

गतिनि तिहारो देखि यकनि मैं चली जाति, ~~...~~
विर चर दसा कसी/ढकी उपरति है। ~~...~~
वल न परति कहूँ कल जो परति होय, ~~...~~
परनि परी हौं जानि परी न परति है। ~~...~~
हाय यह पीर प्यारे ! कौन सुनै कासा बेहो, ~~...~~
सहो घनआनन्द क्यों जनर बरनि है। ~~...~~
भूलनि विहारि दाऊ हैं न हो हमारें या त
विसरनि रावरी हमें लै विमरनि है।"

—घनानन्द प्रथावली, पृष्ठ १०६/१५६

अनिवचनीयता की अभिव्यक्ति में वाणी वक्रता की किम भीमा मय ॥१९९९
अपनी क्षमता प्रकट कर सकती है—उक्त कविता में मगना धरभूषण समाधि प्रभु

हुआ है। गति (आदत) देखकर थकना और थकने में भी चलते रहना—प्रिय की निष्ठुर करतूत का दखते हुए दुदशा में जीवन व्यतीत करने का 'मौन बखान' है। धिर और चर दसा' अर्थात् एकन और चलते रहने की स्थिति का अस्पष्ट बन रहना, (ढकी उपरति) चतनाशू यता की घातक है। विरहिणी का यह कहना कि 'चाहे किसी को चैन पडता भी हो (कल जो परति हाय) लेकिन मुझे ता मालूम ही नहीं कि चन पडना किसे कहते हैं।' इस प्रकार वह ऐसी स्थिति (परनि) में पड गई है कि उस पडी हुई विपत्ति (परति) का पता ही नहीं लग पाता। इस आ तरिक पीडा को न किसी से कहा ही जा सकता है और न कोई सुन ही सकता है। विस्मति और स्मति (भूलनि चिह्नारि) के साथ न होने से अर्थात् विस्मरण और स्मरण—दोनों की दशा में शून्य होने के कारण प्रिय की विस्मति द्वारा आत्मविस्मति के गत में डाला जाना विरहिणी की अत्यधिक व्याकुलता का परिचायक है। वस्तुतः इस प्रकार की सारतिक अभिव्यक्ति भी 'मौन बखान' का ही एक रूप है जिस घनानन्द की रचनाओं में सबत्र देखा जा सकता है।

(ग) आत्मभत्सना—एकतरफा प्रेम प्रिय की गुस्ता और अपनी लघुता आदि के कारण घनानन्द की विरहिणी मकड़ी कही आत्मग्लानि की भावना भी दिखाई देती है जिसमें पीडित होकर वह आत्मभत्सना की ओर उन्मुख होती है। प्रथम नश्वरजय और रूपासक्ति की प्रधानता हान के कारण इनका यहाँ प्रेम के अन्तगत नय और हृदय—दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। सार प्रेम प्रपंच की जड़ भी यही दोनों हैं। रूप लाभी नय हृदय का गिरवी रख देते हैं और हृदय भी बिना कुछ साब विचार इनका चक्कर में आ जाता है। वियोग की स्थिति में कवि न नश्वर की व्याकुलता और मन, जी, प्राण आदि के रूप में हृदय की विनशाता का सर्वाधिक चित्रण किया है। विरही जब जोश की दशा में होता है तो अपने नय या हृदय का ही सत्रसे अधिक कातता है। रूप लालुप नश्वर की वाली करतूत का बखान करते हुए विरहिणी कहती है

'जान के रूप लुभाय के नननि, बेंचि करी अधबोच ही लोठी।
फलि गयी घर-बाहर बात, मुनीके भई इन पाज गयोठी।
बयो करि याह लहे पन-जाने, चाह नदी तट ही अति आधी।
हाय दर्ई न बिसासी मुन बछु है जग बाजनि नह की शोधी ॥'

—घनानन्द कवित्त, २५

'इस प्रकार प्रिय मुझा के रूप पर चुन्ध होकर सौन्दर्याजी के पूण हान के परत ही मुझे उमक हाया बच कर दासी बना लिया। यह गहर चारा आर पन गई त्रिगुण कारण शय ही मुझे अच्छी तरह बदनाम होना पडा। हाय विधाता, सारे सत्तार में मेरे प्रेम की मुनागी की जा रही है और उधर विरगागघाली प्रिय

है, जो कुछ सुनता ही नहीं। वस्तुतः इस वेदना के पीछे गहन 'दिखसाध' ही है, जो नेत्रों को प्रायः व्याकुल किए रहती है। विरहिणी कभी कभार इन नेत्रों की व्याकुलता के माध्यम से भी अपनी व्यथा को उदघाटित करती है

'धेर घवरानी उबरानी ही रहति, घन-
जानैद आरति राती साधनि मरति है।

देखिय दमा जसाध अँखिया निपटिनि की,
भसमी विथा प नित लघन करति है।

—घनआनंद कवित्त, २६

यहां विरहिणी ने 'दिखसाध' के भयंकर रोग से ग्रस्त अपन नेत्रों की विलक्षण व्यथा की ओर संकेत किया है। एक ओर भस्मक रोग (भसमी विथा) से ग्रस्त पेटटू (निपटिनि) आँखें और दूसरी ओर उनका नित्य लघन काय (उपवास) के दानों परस्पर विपरीत स्थितियाँ हैं। आयुर्विज्ञान में भस्मक एक ऐसी बीमारी मानी गई है, जिसमें रागी जो कुछ भी खाता है, सब उसने पेट में भस्म हा जाता है और भूख ज्यों की त्यों बनी रहती है। उबर आँखें स्वभावतः पेटटू (अधिक खान वाली) हैं, जहाँ प्रिय को चाहे जितना भी दख कभी साध पूरी नहीं होती। लेकिन इधर प्रिय की अनुपस्थिति के कारण दर्शन से वंचित होकर उठ नित्य लघन (उपवास) करना पड़ रहा है। इस प्रकार कवि ने नेत्रों की व्याकुलता को अत्यंत कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है।

रूप-लोभी आँखा की भाँति ही, विरहिणी रस लोलुप मन या प्राणों को भी कोसती है। सारी वेदना को जड़ वह इतनी ही मानती है। प्रिय की अनुपस्थिति में उनका रहना उसे अनुचित प्रतीत होता है

क्यों धी य निगोडे प्राण जान घनआनंद के,
गौहन न लागे जब बे करि बिज चले।

—घनआनंद कवित्त ३१

'प्राणों पर विजय प्राप्त कर प्रिय के जाते समय य निगोडे (गाली) प्राण उनका साथ ही क्या नहीं चले गय — इस कथन में प्राणों के प्रति एक विशेष प्रकार की खीन प्रकट हुई है। व्याकुलता में कभी-कभी ताँ स्थिति महाँ तक पहुँच जाती है कि विरहिणी मन का प्रताडित करते हुए उसकी यातना में ही किंचित सताप का अनुभव करने लगती है

'विष न विसारयो तन, क विसासी आपचार्यो,
जायो हूँ तो मन त सनेह बडू खेल सा।

अब ताकी ज्वाल में पजरिबो रे भली भाँति,
नीके बाहि, असह उदेग दुख सेल सो।

रचि ही के राजा जान प्यारे यो जान-दघन,
होत कहा हेरे रक, मान लीनी मेल सो ॥'

—घनानन्द कवित्त, ३७

मन को प्रताडित करती हुई विरहिणी कह रही है कि 'ऐ विश्वासघाती मन ! अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण प्रेम में विरह के विष को ग्रहण कर तुमने सारे शरीर का विपाक कर दिया। लगता है कि तुमने प्रेम को कुछ खेल जसा समझ रखा था।' जागे वह अत्यंत कटुता से व्यग्य करती हुई कहती है कि 'अच्छा हुआ, तुम्हें अपनी करनी का फल मिल गया। अब असह्य यथा के उदग रूपी बरछे से भिद कर विरह की ज्वाला में अच्छी तरह जलो। तुम्हारी समझ में यह बात क्या नहीं आई कि प्रियसुजानता अपनी पसंद के राजा, अर्थात् परम स्वेच्छाचारी है। तुम जने रक की तरफ जरा सा देख लेने से उनका क्या क्षिण्डता है। लेकिन तुमने इस दखन को ही प्रेम मान लिया।' इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विरहिणी अपनी पीडा में भी एक प्रकार से जात्मघाती जान-द ले रही है। इस तथ्य को और अच्छी तरह समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी लिया जा सकता है

'सूझै नहिं सुरझ उरझि नह गुरझनि
मुरझि मुरझि नितदिन डावाडोल है।

आगे न विचारयो अब पाछें पछताए कहा,
मान भरे जिघरा बनी को कसो मोल है ॥

—घनानन्द कवित्त, १९३

अपने मन को सम्बोधित करती हुई नायिका कह रही है कि 'प्रेम की अत्यंत उलझनपूर्ण गुत्थी में फँसकर तुम्हें उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। विरह के आघात से मूर्च्छिता हाकर तुम्हें निरंतर व्याकुलता में रहना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में प्रेम करने से पूर्व ता तुमने कोई विचार किया नहीं, अतः पश्चात्ताप करने का कोई लाभ नहीं। अतः मैं वह अत्यंत कटु व्यग्य करती हुई कहती है कि 'ऐ मेरे मन ! अब तू मान लो कि इस व्यापार में तुम्हें कमा मोत चुकाना पडा। अर्थात् अपना सब कुछ चुका देने के बाद तुम्हें मिला क्या ? वस्तुतः आँया और मन को इस प्रकार कासना प्रकारांतर से आत्मभत्सना ही है

घनानन्द की विरहिणी में पीडा के प्रति एक विशेष प्रकार का लगाव भी लिखाई देता है। जत रात दिन कष्ट सहन करते हुए भी प्राण पीडा में मुह नहीं मोड़ते

‘सुनी है क नाही यह प्रगट कहावति जू
काहू कलपाय है सु कस कलपाय है।’

—घनानन्द कवित्त, ७

इसमें प्रिय के प्रति क्षोभ नहीं, वरन् उसके अमंगल का भय अधिक है। वह अपने मन का तो यह कहकर सात्वना दे लेती है कि—

‘ति है यो सिराति छाती तोहि वै लगति ताती,
तेरे बाट आयी है अँगारनि पै लोटिबो।’

—घनानन्द कवित्त, ५६

लेकिन अपनी वेदना के लिए अपना भाग्य दोष मानते हुए भी उसे इस बात की चिन्ता है कि उसके प्राणत के बाद लोग प्रिय को हत्यारा न समझ बटें

हेत खेत घूरि चूर चूर हूँ मिलगो तव
चलैगी कहानी घनानन्द तिहारे की।’

—घनानन्द कवित्त, ५३

अर्थात् मेरी मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी करनी की निन्दा करेंगे। वस्तुतः प्रेम की घरम स्थिति पर पहुँचकर प्रेमी को कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं रह जाती। स्वयं दुःख सहन कर भी वह प्रिय को निरन्तर मंगल कामना करता रहता है। घनानन्द का प्रेम भी निष्कामता के इस उत्कृष्ट बिन्दु तक पहुँचा हुआ है। इमे निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है

‘इत बाट परी सुधि, रावरे भूलनि, कस उराहना दीजिय जू।
अब तो सब सोस चढाय लई, जु कछू मन भाइ मुकीजिय जू।
घनानन्द जीवन प्राण सुजान, तिहारिय बातनि जीजिय जू।
नित नीके रहौ तुम्ह चाड कहा, पै असीस हमारियो लीजिय जू॥

—घनानन्द कवित्त, ६८

यहाँ तो उलाहना देने की भी स्थिति नहीं है। क्याकि विधाता द्वारा किए गए बँटवारे में प्रेमी के हिस्से में निरन्तर याद करते रहना और प्रिय के हिस्से में सहज रूप से भूलना आया है। विरहिणी का जो कुछ भी मिला है उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया है और अपने को प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया है। लेकिन प्रिय को यह इतना अवश्य बता देना चाहती है कि ‘तुम मेरे प्राणों के प्राण हो और तुम्हारी ही चर्चा में मैं जी रही हूँ अर्थात् मेरे जीवन का जय काँई औचित्य नहीं है।’ अतः मैं उसका यह कथन कि यद्यपि तुम्हें अदरत नहीं है, फिर

भी निरतर कुशलपूर्वक रहो—मरे इस आशीर्वाद को भी स्वीकार करा। प्रिय निष्ठुर और विश्वासघाती है—इस विश्वास के वावजूद विरही के प्राण केवल इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि प्रिय का कुशल समाचार मिल जाए तो वे सतापपूर्वक निकलें

‘बहुत दिनानि की अवधि आस पास परे
 खरे जरजरनि भरे हैं उठि जान की।
 कहि कहि जावन सदमो मनभावन को,
 गहि गहि राखत हैं दै द मनमान की।
 यूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास हूँ बै,
 अत्र ना धिरत घनआनद निगान की।
 अधर लग हैं जानि करि क पयान प्रान,
 चाहत चलन य सदशो लै सुजान की।’

—घनआनद कवित्त ४४१

प्रस्तुत कवित्त में विरह की मर्मांतक वदना का चित्रण हुआ है। इस कवित्त के सम्बन्ध में यह किंवदन्ति भी है कि घनानन्द ने मरते समय अपने रक्त से इसकी रचना की थी। वस अपनी प्रगाढ़ प्रेम साधना का उन्होंने जीवन के उत्तरार्द्ध में लाकाँमुख में ईश्वरो-मुख अवश्य कर लिया था, लेकिन लगता है कि जीवन के अन्तिम क्षण में सुजान पुनः उनके स्मृतिपटल पर उभर आयी है। वदना विगलित होकर कवि ने लिखा है कि ‘बहुत दिन से प्रिय के आगमन की अवधि की आशा के पाश में बँधे रहने के बाद अत्र अत्यधिक व्याकुल होकर प्राण चलन के लिए निकल पड़े हैं। आज तक मैं प्रिय आगमन के मन्त्र दे श्कर, समुचित रूप से समझा-बुझाकर सम्मानपूर्वक इन्हें रोका है। लेकिन यूँही वाता में विश्वास से विमुख होकर अतत इन्होंने मरे सारे प्रयत्न विफल कर दिए हैं। शरीर से निकलकर प्राण अधर में आ लग है। प्रिय सुजान के कुशल समाचार की प्रतीक्षा में मैं वहीं खड़े हुए हूँ। उमक मिलते ही चल पड़ेंगे।’ यहाँ किसी प्रकार की भौतिक या शारीरिक आकांक्षा से रहित विरही आत्म विम्बुति की दशा में भी प्रिय की मंगल कामना से प्रेरित है।

(इ) दयजनित वदना भाव—प्रगाढ़ प्रेम में विरह के जनन के व एक निरपलवता की स्थिति किसी-न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहनी है। लेकिन एकतरफा या निषम प्रेम के जनित यह दैय निरुपायता की दशा तब पहुँचकर वदना भाव की सृष्टि करने लगता है। घनानन्द की विरह भावना के जनन हम इस दशा के चित्र अधिक मिलते हैं। इस अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं

- १ 'अकुलानि के पानि परयो दिन राति सु ज्यो छिनकौ न कहूँ बहर।
मए कागद नाव उपाव सय, घनआनन्द नह नयी गहर।' —घनआनन्द कवित्त, ५२
- २ 'क्यों करि जितैयै, कस कहा धा रितम मन,
बिना जान प्यारे कब जीवन तें चूकिय।
बनी है कठिन महा मोहिं घनआनन्द यो,
मोची मरि गई आसरो न जित दूकिय ॥'
—घनआनन्द कवित्त, ६२
- ३ 'मग हेरत दीठि हिराय गई, जब तें तुम आवनि औधि बदी।
कब आयही जोसर जानि मुजात, बहीर लौं बस तो जाति लदी।' —घनआनन्द कवित्त, १६३
- ४ 'तेरी वाट हरत हिराने औ पिरान पल,
थाके ये बिकल नना ताहि नपि नपि रे।
जीवे तें भई उदास तऊ है मिलन जास,
जीवाहि जिवाऊं नाम तेरो जपि जपि रे ॥'
—घनआनन्द कवित्त, १०६

इस सभी उदाहरणों में एक घनीभूत विवशता का भाव प्रकट हुआ है। पहले उदाहरण में 'प्राकुलता' और अधीरता उस सीमा तक पहुँची हुई दिखाई देती है जहाँ कि प्रेम के इस धीरे पथिक द्वारा प्रेम की गहराई को पार पान के लिए किए गए सारे उपाय निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे उदाहरण में विवशता की उस स्थिति का चित्रण है, जिसमें मरना भी अपने वश में नहीं रह गया है। तीसरे उदाहरण में एक आतुर प्रतीक्षा है, जिसमें सतक साज सामान (बहीर) की तरह आयु के लाल फानकर वापस जान की चिन्ता से विरहिणी ग्रस्त है। चाप उदाहरण में आतुर प्रतीक्षा में नन्ना के बचने और अपने जीवन में उदास होने पर भी विरहिणी मिलन की आशा लिये हुए है। एकतरफा प्रेम की पुच्छभूमि में इस प्रकार की विवशताजन्म वेदना करणा भाव की सृष्टि करती है। आत्म निवदन के कारण यह करुणा भाव और अधिक द्रवीभूत करने वाला बन गया है

- १ तव ह्व सहाय हाय कैसें घी मुहाई एसी,
सब मुख सग ल बिछोह दुख द चले ।

अति ही अधीर भई पीर भीर घेरि लई
हेली मनभानन जकली माहि क चल ॥

—घनआनन्द कवित्त, ३१

२ 'तमी बड़ी घनजानेद वेदति, दया उपाय तें आव तेंगारो ।
हों ही भरो अक्ली कही कौन सो, जा विघ होन है साझ सवारो ॥'

—घनजानेद कवित्त, ६२

यहाँ विरही हृदय की वास्तविक वदना को कवि ने वाणी प्रदान की है। पहले उन्माहरण में प्रिय की अनुपस्थिति में विरहिणी को सारी दुनिया से कट जान और नितांत अकेली हो जान की ध्यया व्यजित हुई है। वह कहती है कि प्रिय जात समय सार सुखा को बटोरकर अपन साथ लेता गया और उमके बदले में उसे विषाग की व्यथा सौंप गया। पीडा की भीड ने उसे घेरकर बुरी तरह व्याकुल कर लिया। अंत में उसका यह कथन हुआ 'प्रिय मुझे अकेली करके चल गए'—उसकी आंतरिक मनोदशा की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति करता है। यहाँ अकेलेपन में केवल प्रिय से ही जलजल होने की स्थिति नहीं है बरन सारी दुनिया से अलग हो जान की वदना है। दूसरे उदाहरण में वेदनाधिक्य को बड़े ही सांस्कृतिक ढंग से व्यक्त किया गया है। 'जा विघ होत है साझ सवारो (सध्या प्रात)' उसे 'हों ही भरो अक्ली' के माध्यम से विरहिणी ने अपनी मौन व्यथा को मुखर कर दिया है। मौन को मुखरित करने की इस पद्धति पर घनानंद का पुण अधि-कार था। स्थान स्थान पर आह, हाय, अरे, दया, अहो र आदि शोक और आश्चर्यसूचक शब्दों के अत्यंत वास्तविक प्रयोग द्वारा ता कवि ने इस काय को सम्पन्न किया ही है, साथ ही मौन का सहारा लेकर भी इसे सम्पन्न किया है

'जो दुख देखति हो घनजानेद रैन दिन दिन जान सुतर ।
जान वेई दिन राति, बखाने तें जाय पर दिन रात को अतर ॥'

—घनजानेद कवित्त, ४३

विरहिणी का यह कथन कि प्रिय के बिना रात दिन में जो दुख दख (झे) रही हूँ, उस व रात और दिन ही जानते हागे, वे ही इसके साथी है। उसका बखान करन पर उसकी वास्तविक और कथित स्थिति में जमीन जासमान का अंतर आ जाएगा।' घनानंद ने विरही की व्यथा को प्रायः इसी पद्धति से संकलित किया है।

परम्परागत पद्धति के विरह वणन में अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति मूर्च्छा, उमाद आदि विभिन्न मनोदशाओं का सहारा लिया जाता है। रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों ने वियोग-वणन में इन मनोदशाओं के लक्षणवद्ध चित्रण प्रस्तुत किए हैं। घनानंद में इसका सबथा अभाव है। उसे इन्होंने भी स्मृति, चिंता, अभिलाषा, उमाद, मूर्च्छा आदि मनोदशाओं का वियोग वणन में पूरा सहारा लिया है, लेकिन इन्हें शास्त्रीय लक्षणवद्धता से प्रायः मुक्त रखा है। विरहताप, कृपता, वैवण्य आदि के चित्रण की आरंभ भी इनकी दृष्टि गई है, लेकिन

इन अवस्थाओं की ऊपरी नाप जोख की अपेक्षा, इनके माध्यम से शारीरिक व्याकुलता को उदघाटित करने का प्रयास ही इनमें अधिक मिलता है। इस एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है

‘अंतर आच उमाम तच अति, अग उसीज उदेग की आवस ।
ज्यौ कहलाय मसोसनि ऊमस, क्यों हू बहूँ सु धर नहिं थावस ॥’

—घनानन्द कवित्त, २४

यहां अंतर की आच बाहर वाला या निकटवर्तिया को न जलाकर केवल उच्छ्वास को गरम करती है और उत्प्रेग की ओस (हलका ताप) से अपने ही अग तपत (उसीज) हैं। ममोस (टीस) की गर्मी (उमस) से जो (मन) मुरझाता हुआ अधीर या व्याकुल हो जाता है। वस्तुतः वेदना की आच में तपती हुई विरहिणी महृदय के अंदर भी वेदना उत्पन्न करती है। वेदना की घनता घनानन्द के यहाँ रीतिबद्ध कविया की भांति विरहिणी को कर्मणा की विलामपूण त्रीडा का क्षेत्र नहीं बनने देती। वह वास्तविक कर्मणा की मूर्ति बनकर हमारे सामने उपस्थित होती है

‘हिये मैं जु जारनि सुजारनि उजारति है,
मारति मरोर जिय डारनि कहा करी ।
रसना पुकारि कै बिचारि पचि हारि रहै
कहै कसैं अकह उदग सँधि क मरी ।
हाय कौन वेरनि प्रिरचि मरे वाट कौनी,
निघटि परों नक्यौ हूँ ऐसी बिधि ही गरी ।
आनन्द के घन हौ सजीवन सुजान देखौ,
सीरी परि सोचनि अचम्भे सो चरो भरी ।’

—घनानन्द कवित्त, ४६

‘हृदयस्थ वेदना अंत करण को जलाते उजाड़ते हुए मरोड़ कर प्राणा का मारे डाल रही है। बेचारी जिह्वा पुकार पुकार कर थक गई है लेकिन अव्यनीय वेदना स्पष्ट नहीं कर सकी है। प्रकटीकरण के अभाव में व्याकुलता से अवरुद्ध होकर मैं भीतर ही भीतर मर रही हूँ। बिघाता ने पता नहीं, कसी वेदना भर भाग्य में लिख दी है जिससे तिल तिल करके इस प्रकार गल रही हूँ कि पूरी तरह मर (समाप्त) भी नहीं पाती। अंत में प्रिय सुजान को सम्बोधित करते हुए विरहिणी कहती है कि ‘सोच के मारे ठण्डी पड़ती हुई मैं आश्चर्य से जलत हुए त्रिं काट रही हूँ।’ इसमें व्यक्त विवशता व्याकुलता दय आदि पाठक को कर्मणाभिभूत कर देते हैं। प्रिय की निष्ठुरता और प्रेमी की एकनिष्ठता इस

करणा भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। इस तथ्य को जब सीधी तौर सहज शब्दावली में कवि प्रस्तुत करता है तो यह और भी हृदय द्रावक हो जाता है

‘पूरन प्रेम का मग्न महापन, जा मधि सोधि सुधारि है लेट्यो।
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि, यो पचि कै रचि राखि विमह्यो।
ऐसा हिया हित पत्र पवित्र, जु आन क्या न कहूँ अवरेट्यो।
सो घनआनन्द जान, अजान ला, टूक किया पर बाचि न देख्यो ॥’

—घनआनन्द कवित्त, ६७

यहाँ विरहिणी न जपन दड जोर पवित्र प्रेम के स दभ म प्रिय की निष्पुंगुता की अत्यन्त मामिक अभिव्यक्ति की है। वह अपने हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र की चर्चा करते हुए कह रही है कि ‘उस पत्र में प्रिय के सुन्दर जोर मोहक चरित्र को श्रमपूर्वक संकल्प की पूण दडता के साथ प्रेम के मग्न क रन में अंकित किया गया था। अर्थात् मेरे हृदय में कभी किसी अर्थ की कामना की छाया तक भी नहीं पडी थी। उस हृदय रूपी पवित्र प्रेम-मग्न को प्रिय सुजान न पढकर देखने से पहले ही एक अनभिन्न की तरह फाड़कर फेंक दिया।’ ‘अजान लो टूक कियो’ में जानत हुए भी अजान की तरह टुकड़े-टुकड़े करना, अर्थात् निममता से फाड़कर फेंक देने का भाव निहित है। इसने साथ ‘बाचि न देख्यो (देखना भी गवारा नहीं हुआ) से प्रिय के उपशा भाव को सकेतिक किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विरह भावना के अतगत द य एव निरुपायता जित्त करणा भाव को कवि न बडी ही सफाई के साथ प्रस्तुत किया है। वस्तुतः एकतरफा प्रेम की यह एक अत्यन्त स्वाभाविक स्थिति है। इस स्थिति तक पहुँचा हुआ प्रेमी ही एकतरफा प्रेम का एकनिष्ठता से निवाह कर सकता है।

(घ) दृढ़ता और साहस—प्रेम माग के अत्यन्त धीर पथिक घनानन्द न त्रियोग के अतगत दं य, विवशता, निरवलम्बता आदि करणोत्पादक मनोदशाओं का समावेश करते हुए भी एक अपूर्व दडता और साहस का परिचय दिया है। वस्तुतः इनके यहाँ प्रेमोन्माद में प्रेमी इस बात की परवाह ही नहीं करता कि प्रिय भी उसे प्रेम करता है या नहीं। इसलिए घनानन्द के काव्य में आत्मदान की भावना अत्यन्त प्रबल है, जो प्रेम की साहसिक पथों की ओर अप्रसर करती है

‘चाहो अनचाही जान प्यारे पै आनन्द घन,
प्रीति रीति विपम सु रोम रोम रमी है।’

—घनआनन्द कवित्त ३३

वस्तुतः लोक और शास्त्र दानो ही दृष्टियों से इस प्रकार के विपम प्रेम को उचित नहीं माना गया है। लेकिन इन बधना का उल्लघन कर घनानन्द का प्रेमी

अपना प्रेमादश स्थापित करता है। वदना और पीडा की वसक से इगना रोम रोम भरा हुआ है। उसके प्रत्येक उच्छ्वास स निराशा का हाहाकार सुनाई पड़ता है। लेकिन इस साधना माग स उसम कही भी विचलन नही दिखाई देता। निराशा प्रकारांतर स दन्ता प्रगन करती हुई उस एक कठोर माधना म प्रवत्त कर देती है

'आसा गुन बाधि क भरोसो सिल धरिछाती,
 पूरे पन सिंधु में न बूहत सबायहों।
 दुख दब हिय जारि अन्तर उदग आंच,
 रोम राम भोसनि निरतर तचाय हों।
 लाख-लाख भातिन की दुमह दसानि जानि,
 साहस सहारि सिर आरे ली चलायहों।
 ऐसैं घनआनंद गही है टेक मन माहि,
 एरे निरदई । तोहि दया उपजायहो ॥'

—घनआनंद प्रथावली, पृष्ठ १५/१६६

इस कवित्त म विरहिणी की ओर से परम साहस और दन् निश्चय का परिचय दिया गया है। सूफी साधना से प्रभावित फारसी प्रेम पद्धति की एक स्वस्थ झाकी यहा प्रस्तुत हुई है। जत्यन्त निदय प्रिय के हृदय म दया उत्पन्न करने के लिए, उसकी आखा के सामने डूब मरन या विरह वदना की यत्रणा चलते हुए अपन को मिटा दन का दड निश्चय फारसी प्रेम-पद्धति का आन्श है। यदि प्रेमी को यह विश्वास हा जाए कि उसकी मत्यु के बाद प्रिय की आखा म आँसू के दो बूँ या जिह्वा पर सहानुभूति के दो शब्द जा जाएँगे तो वह प्रस नतापूर्वक अपने प्राणा का उत्सग करने को तयार हो जाता है। यहाँ विरहिणी आशा रूपी रस्ती से भरोसा रूपी शिला को छाती पर राध कर प्रेम क प्रतिज्ञा रूपी समुद्र म डूबने के लिए निभय होकर व्रत लेती है। यही नही, वरन दु ख की दावाग्नि म हृदय को जलाकर आंतरिक व्यथा की त्रासदायक आच म अपने सम्पूर्ण शरीर को निरतर तपाने का निश्चय भी करती है। 'लाख लाख भाति की विरह दशाजा को अच्छी तरह समझ कर उह साहसपूर्वक झेलना'—कुछ वैसा ही है, जस अनक साधना पद्धतिया का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म के साक्षात्कार का प्रयास। प्रेम और भक्ति—दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह साधना फारसी साहित्य की देन है। रीतिकाल क अग्रगण्य कवियों पर फारसी साहित्य का स्पष्ट प्रभाव देखन को मिलता है। लेकिन उसके विपम या एकतरफा प्रेम की गम्भीरता की वास्तविक अभिव्यक्ति घनानंद म ही मिलती है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा 'एरे निरदई ताहि दया उपजाय हो —लौकिक शृंगार क चितेरो म सिफ घनानंद की ही विशेषता है। विरहिणी प्रिय के सम्मुख

चुनौती प्रस्तुत करते हुए कहती है

‘मौन हूँ सो दखिहों, कितेव पन पालि ही जू,
कूब भरी मूकता बुलाय आप वालि है।’

रई त्रिँ रहोगे कहा ली बहराइवे की,
कवहूँ तो मेरियँ पुकार कान खोलि है।’

—घनआनन्द ग्रन्थावली, पृष्ठ ६३/२८६

वदना की शक्ति पर इतना दृढ़ विश्वास ही दी के अथ शृंगारिक कवियों में दुर्लभ है। ‘कभी-न कभी तो मेरी वेदना विह्वल पुकार तुम्हारे बहरे कानों को खोलगी ही — इस प्रकार की दृढ़ता विरही की एकनिष्ठता का कारण है। प्रिय की करुणा दृष्टि न भी मिले तो भी विरहिणी अपने साधना पथ से विचलित नहीं होती। वह प्रिय के सम्मुख एक दूसरी ही चुनौती प्रस्तुत कर देती है

‘तुम दीही पीठि, दीठि कीही सनमुख मान,
तुम पडे परे, राखि रह्यो यह प्रान का।’

जोर सब सह्य कछू कहीं न कहा है बस,
तुम्है बंदो तो प जो बरजि राखी ध्यान कीं ॥’

—घनआनन्द ग्रन्थावली, पृष्ठ १००/२१०

यहां प्रिय के ध्यान (स्मरण) का ही विरहिणी अपनी शक्ति और अमूल्य निधि मानकर चलती है। क्या कि प्रिय के विमुख हो जाना पर वह उसकी ओर और अधिक उमूख हा जाता है। प्रिय प्राणा के पीछे पडा है अथात् उसको समाप्त कर देना चाहता है, लेकिन ध्यान उसकी रक्षा म लगा हुआ है— तात्पर्य यह है कि प्रिय के ध्यान न ही विरहिणी को जिगा रखा है। अतः म वह कहती है कि मैं बिना यह सब बुछ सहन कर रही हूँ क्योंकि इस पर मेरा कोई प्रश नहीं है। लेकिन तुम्हें तब जानू जब तुम मेरे ध्यान को भी रोक लो। इसमें स्पष्ट है कि विरहिणी के पास कवल प्रिय की यादें ही रह गई है। इन यादों की रक्षा के लिए वह भयकरतम विष के घमण्ड को चूर करने वाली विरह-दशा का निरंतर पान करते हुए अपने प्राणों को शरीर के अंदर घाट रही है। प्रेम के रण क्षेत्र की घूलि म अपनी सास का चूर चूर कर, साहसपूर्वक उद्विग्नता के विपाकत वाणा को अपने सीन पर खेल रही है।’ अतः म वह अपने प्राणों को सात्वना देते हुए कहती है कि ‘इतना करन पर भी यदि प्रिय अनुकूल नहीं हाते तो तू भूलकर भी इसके लिए पश्चात्ताप मत करो। क्योंकि विधाता ने तुम्हारे हिस्से अगारा पर सेटना ही

लिखा है' (घनानन्द कवित्त, ५६)। इससे स्पष्ट है कि घनानन्द ने विरहिणी के दय और निरवलम्बता का चित्रण करते हुए भी उसमें एक अपूर्व साहस और दृढ़ता का समावेश किया है। वस्तुतः इस साहसिकता का मूलाधार कवि का विशेष प्रेमादश या उसकी प्रेम सम्बन्धी यह भावना है

चदहि चकोर करै, साऊँ ससि दह धरै,
मनसा हूँ रहै एक, दखिये को रहै द्व ।
ज्ञान हूँ त आगे जाकी पदनी परम ऊँची
रस उपजाव तामें भोगी भाग जात भव ।
जान घनआनद अनाखो यह प्रेम पथ,
भूले ते चलत, रहै सुधि क थकित हूँ ।
बुरी जिन मानौ जो न जानौ कहूँ सीखि लहु,
रसना क छाले पर प्यारे नेह-नाव छव ॥'

—घनआनन्द ग्रथावली, पृ० ६५/२६६

यहाँ कवि ने प्रेम साधना का ज्ञान योग या भक्ति से भी उच्च स्थान दिया है। यह चद्रमा (प्रिय) को चकार (प्रेमी) और चकोर को चद्रमा की स्थिति मिला देता है। जिस प्रकार जान की चरम स्थिति मिलाता और ज्ञेय या भक्त और भगवान की अद्वैतता स्थापित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम की चरमावस्था में प्रेमी और प्रिय का भी अद्वैत हो जाता है। प्रेमी और प्रिय की पूर्ण एकता की स्थिति से उत्पन्न आनन्द (रस) में भोगियों की समूची भाग भावना तिराहित हो जाती है। अपन इस रूप में घनानन्द कवि यहाँ प्रेम साधना की उस भूमि पर पहुँच गया है जहाँ वासना पूर्णतः निरोहित हो गई है। प्रेम के इस अनोखे पथ पर आत्मविश्मति में चलकर ही सफलता मिल सकती है, सतक होकर चलन वाला हार मान कर बैठ जाना है। अन विदम होने के बावजूद भी घनानन्द के यहाँ प्रेम में अतन्त एक समता की स्थिति मिलती है, जो सूफी प्रेम के अधिक निकट प्रतीत होती है। यहाँ प्रेम एक ऐसा साधना माग बन गया है जो निरन्तर साधन से साध्य बनता गया है। इस जहैतुकता के कारण प्रेम या उसकी पीड़ा ही प्रेमी के लिए प्रिय की अमूल्य घाती बन जाती है

'कौन कौन बात को परछा उर आनिय हो,
जान प्यार कसे विधि-अक टारियत है।
घाती लो तिहारी प्रीति छाती प विराजि रही,
हरि हरि जामुन - समूह ढारियत है ॥'

—घनआनन्द ग्रथावली, पृ० ४२, १२६

प्रिय की उपमा और उसकी निष्ठुरता को विधाता का अब या माग्य का लेखा मानकर विरहिणी अपने मन से असतोष और सभी प्रकार के पछनावो को निकाल कर 'प्रेम की पीर' को प्रिय की मूल्यवान घरोहर के रूप में हृदय में संजोए हुए है। उसने नम्र इस देखकर विह्वलतापूर्वक अश्रु-यौछायर करते रहते हैं। एक-तरफा प्रेम के सत्त्व में इस प्रकार की तत्त्वीनता और अंतरगता प्रवारांतर से विरही की दुःखता और साहस के ही सूचक है।

(छ) वियोग में प्रकृति तथा अथ बाह्य व्यापार—वियोग-वर्णन में अपने समय के अथ कविया की भांति घनानन्द भी वर्षा, मघ चाँद, चादनी, अँधेरी रात, फाल्गुन, वसंत, होली आदि प्राकृतिक उपकरणों एवं सामाजिक अवसरों का सहारा लिया है। संयोग काल में उपकरण जिस प्रकार सुखात्मक अनुभूति में वृद्धि करते हैं, ठीक उमी प्रकार वियोग-काल में दुःखात्मक अनुभूति को भी उद्दीप्त करते हैं। घनानन्द ने भी इनका उपयोग प्रायः उद्दीपन के रूप में ही किया है। लेकिन प्रकृति के रीतिवद्ध स्वरूप का परित्याग कर कवि ने उसके साथ एक गहरी आत्मीयता भी व्यक्त की है। इसे समुचित रूप से सम्यक् ने लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है

'एरे बीर पौन' तरो सवै आर गौन, वारी
तोसा और कौन, मन डरकीही बानि दै।
जगत के प्रान आछे बडे का समान, घन
आनद निधान सुख-दान दुखियानि द।
जान उजियार गुन भारे अत माही प्यार
अब ह्व अमाही बडे, पीठि पहिचान द।
विरह बियाही भूरि, आँखिन में राखौ पूरि,
धूरि तिन पायन की हा हा' नकु आनि द ॥'

—घनानन्द ग्रंथावली, पृष्ठ ६४/२५६

रीतिवद्ध कवियों की भांति घनानन्द ने वियोग वर्णन में दूत दूती या सन्देशवाहक आदि की मध्यस्थता की व्यवस्था प्रायः नहीं की है। लेकिन उक्त उदाहरण में विरहिणी ने वायु से अपनी व्यथा का निवेदन करते हुए प्रिय के चरणों की धूलि लाने का अनुरोध किया है। वस्तुतः पवनदूत और मेघदूत की परम्परा भारतीय साहित्य में पर्याप्त प्राचीन काल से रही है। इसने जहाँ एक ओर व्यापक प्रकृति के साथ विरही के हृदय का तादात्म्य सिद्ध होना है वही दूसरी ओर कवि की रीतिमुक्तता का भी आभास मिलता है। वायु की सघन प्रसरणशीलता और उसके समनावादी लोकहितकारी स्वरूप का स्मरण कराते हुए विरहिणी अपने अत्यंत रूपवान प्रिय की विमुखता से भी परिचित कराती है। प्रिय के मन में उपेक्षा भाव

है अन उसके पास कोई गदगा न भेजकर वह वायु से बेचल इता ही अनुरोध करती है कि 'मेरी विरह-वदना का दूर करान म मजीवनी बूटी का गा अमर रगा वाली प्रिय चरणा की बाठी सी घुलि यह ला द।' प्रिय की चरण रज का आँखा म अजा की तरह लगाकर सताप कर लेना, उमके प्रेम की अदैनुकता का सबतव है। मधुदूत के स दभ म भी कवि न कुछ इसी प्रकार की भावना को प्रकट किया है

परवाजहि देहकों धारि पिरौ परज प जयारथ ह्व दरगौ।
निधि नीर सुधा के समान करौ सज ही विधि सज्जनता सरसौ।
घनआनद जीवन शायब हो कछु मेरियो पीरहिय परसौ।
कवहूँ या विसासी गुजान के जाँगन मो अँमुबानि हूँ लें बरसौ ॥'

—घनआनद प्रभावली, पृष्ठ १०८/३३६

विरहिणी वादल को दीय कम के लिए प्रेरित करनी हुई कहती है कि 'तुम दूसरो की भलाई के लिए शरीरधारण कर अपन परजय (जा दूसरा क हित क लिए उत्पन हो) नाम को सायक करते हा। अत मेरे लिए भी तुम अपन इस नाम का साधक करा। समुद्र के खारे जल को अमृत के समान करते हुए तुम सभी प्रकार से अपनी सज्जनता का परिषय देते हो। सारे ससार को तुम जीवनदा करे वाले हा, अत मेरी पीडा को भी अपन हृदय म अनुभव करो। यदि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस विश्वासपाती प्रिय के आँगन म कभी अवसर देखकर मेरे आसुओ की वष्टि करो। अर्थात् मेरी वेदना को उस तक पहुँचाओ।' कहने का मतलब यह कि जिस प्रकार तुम यहाँ घिर कर मर हृत्प म व्यथा की वद्धि करत हो उसी प्रकार प्रिय के देश म भी घिर कर उसके हृदय म मेरे प्रति वदना उत्पन करो। इस प्रकार के महज निवदना के अतिरिक्त घनानन्द ने प्रकृति का उद्दीपन रूप म भी चित्रण किया है। अपन इस रूप मे वायु और बादल विरहिणा की व्यथा को बढान वाले सिद्ध होते हैं

'वहै सुख सम स्वद सम को सहाय पौन
नाहि छिय देह, दया महादुखी रहिगौ।
वई घनआनद जू जीवन को दते, तिनही
को नाम मारिनि के मारिखे कौ रहिगौ।

—घनआनद कवित्त, १८५

वियोग म समय काल के सुखोद्दीपक प्राकृतिक उपकरण व्यथावद्धक हो जाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण म मिलन सुख स उत्पन थम स्वद के समय शीतलता प्रदान करने वाली वायु अब विरह-काल म शरीर को छूती तक नहीं और यदि

छूती है तो महादुःखिया को जलाकर निबल जाती है। सयाग काल में शरीर को नवजीवन प्रदान करने वाले बादल अब विरह व्यथा से मरे हुए के लिए मारने वाले बन गए हैं। इस प्रकार प्रकृति के सारे उपकरण सयोगकाल की अपनी प्रकृति को वियोग काल में पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। चादनी से सम्बद्ध एक उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है

‘नह निधान मुजान समीप ती, सीचति ही हियरा सिमराई ।
साईं किधो अब और भइ, दई हरति ही मति जति हराई ।
है विपरीति महा घनजानद, अबर ते घर को झर जाई ।
जारति जग अनग की आचनि जो ह नही सु नई अगिलाई ॥’

—घनजानद कवित्त, ४०

चादनी के प्रभाव वषम्य से रक्ति विरहिणी की घटना को कवि ने यहाँ अत्यन्त कौशल के साथ प्रस्तुत किया है। चादनी को देखकर वह कह रही है कि प्रेम के आगार प्रिय मुजान के निबट रहन पर तो यह हृदय का सीचकर शीतल करती थी। समझ में नहीं आता कि जब वह पहले वाली चादनी है या बाद दूसरी हो गई है। इस सम्बन्ध में सभसे ‘त्रिचित्र बात तो यह है कि जाकाश स आग की लपटें पथी की ओर जा रही हैं जब कि लपटा की विषयता यह है कि वे नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। ये लपटें काम वेदना की ज्वाला से सभी अंगों को जला रही हैं। लगता है यह चादनी नहीं बरन कोई नए प्रकार का अग्निदाह है। वस्तुतः घनानन्द जहाँ बाह्य उपकरण का सहारा देने लगते हैं, वहाँ अभिव्यक्ति की मार्मिकता में प्रायः बाधा पड़ती है। यहाँ चादनी के प्रभाव वषम्य पर अधिक दृष्टि होने के कारण विरहिणी की वेदना पूरी तरह उन्मत्त नहीं हो पाती। लेकिन इस तरह के बाह्यनिर्णयक चित्र इनके काव्य में बहुत ही कम मिलेंगे। होली वसंत, पावस आदि के प्रसंगों में कवि ने विरहिणी की व्यथा का अत्यन्त मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से फाल्गुन का एक उदाहरण लिया जा सकता है

‘सोधे की वास उत्सामहि रोक्ति, चदन दाहक गाहक जी को ।
नननि बरी सु है री गुलाल अबीर उडावत धीरज ही का ।
राग बिराग घमार त्यो धारनी, लौटि परयो ढग या सबही का ।
रग रचावन जान बिना घनजानद लागत फाल्गुन पीका ॥

—घनजानद प्रयावली, पृष्ठ ८५/२, २

फाल्गुन महीने में जान वाली होली एक अत्यन्त रमणीय और उत्साह-बद्ध त्यौहार है। लेकिन विरहिणियों के लिए यह अत्यन्त मारक बन जाता है। यहाँ

विरहिणी के लिए हाली के अवसर पर प्रमुखा हात वाली गुग्गुलिनी दमघाटू और घटनादि शीतल पत्तियों का लेप प्राणा को रूग्ध करता वाला मिद्ध हा रहा है। वातावरण में उन्मा हुआ गुलाब उगवें तथा के लिए कष्टकर द्रव्य और हवा में उड़ता हुआ अवीर उमके धय का उदात्त (समाप्त करने) वाला सावित हा रहा है। विभिन्न राग रागिनिवा न गान जात वाले गीत उत्तम बराम्य उत्पन्न करने बान और घमार (होली का एक विशेष गीत) उसके हृदय पर तलवार की धार जसी चाट करत वाला मिद्ध हो रहा है। इस प्रकार हाली के रगीत उत्सव पर होत वाली सारी उत्साह बद्ध प्रियाओं का प्रभाव हो उलटा हो गया है। आनन्द की रचना करने बाल प्रिय मुजान के बिना विरहिणी के लिए फाल्गुन फीवा और अत्यन्त उदासी का वातावरण उपस्थित करता है। घनानन्द में हाली के इस प्रकार के हृदय विदारक भाव चित्र प्रस्तुत किए हैं। होली में बहैया बनन वाले बहादुरशाह 'रंगीले के राजदरवार का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है अपनी एहिकतापरत या लौकिक शृंगार की रचनाओं में घनानन्द में इस अवसर को प्रायः वियोग से सम्बद्ध करके देखा है। इनके भक्तिपरक पदा में भी होली का सवाधिक चित्रण है लेकिन वहाँ इस अवसर को प्रायः राधा-कृष्ण के संयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है

'हो उनके रँग के मरे रँग भीजि भीजि रीझनि माँची रसहोरी है।
भली भई फागु के दिननि में उषरि परी हितचारी है।
प्रीतिरीति गीतनि गावत ब्रज घर घर बेसरि घारी है।
आनदघन राधिका दामिनी जगत उजागर जोरी है ॥

—घनानन्द ग्रथावली, पृष्ठ सख्या ३१८

पदावली' के अधिकांश पदों में इसी प्रकार की नीडापरकता मिलेगी। लेकिन मुजानहित में इस पर्व को 'यथा-बद्धक' रूप में ही कवि ने चित्रित किया है

फागुन महीना की कही ना परै बात दिन—

रात जस वीतत सुन तें डफ धार का।

कोऊ उठ तान गाय, प्राण बान पठि जाए,

हाय चित बीच प न पाऊँ चितधोर का।

मची है चुहल चहूँ जार चोप चाचरि सा

कासा कहौ सही हौँ बियोग झकथोर का।

मेरो मन आली वा विसासी बनमाली बिन,

बावर लौ दौरि दारि परै सब जार का ॥'

—घनानन्द ग्रथावली, पृष्ठ १२६/४११

फागुन महीने में फिर तर बजने वाले डफ (ढोल) की भयकर आवाज सुन कर विरहिणी जिस यातना में अपना समय बटा रही है, उसे कहा नहीं जा सकता। इस महीने में गाए जाने वाले गीता की एक एक तान उसके हृदय में बाण की तरह प्रविष्ट होकर पीड़ा पहुँचाती है। चाचर (होली का विशेष गीत) की उमय से भरपूर समूचे विनोदपूर्ण वातावरण में वह विरह द्वारा जिस प्रकार झिझोड़ी जा रही है उस यत्रणा का बिना कहे मौन भाव से सहन कर रही है। विश्वासघाती प्रिय के अमान में उसका मन पागला की तरह चारों ओर दौड़ता फिर रहा है।

फागुन मान ओर उसमें पडने वाले होली के त्योहार के साथ ही वसत की भी घान द न विरहोद्दीपक के रूप में चित्रित किया है। रतिराज (कामदेव) का सहायक होने के नाते ऋतुराज (वसंत) विरहिणी के लिए अत्यन्त मारक सिद्ध हो रहा है

‘वासर वसत के अनन्त ह्व के अत लेत,
 ऐसे दिन पार जु निहारै जिय राति है।
 लतनि की फूलनि तमालनि पै झूलनि का,
 हेरि हेरि नई नई भाति पियराति है।
 प्यारे घनआनंद सुजान, सुनी । बाल-दसा,
 चम्प पवन तैं पजरि सियराति है।
 ओसर सम्हारो न तो अनआयव के सग,
 दूरि दस जायवे की प्यारो नियराति है ॥’

—घनजानंद प्रयावली पृ० १२६/४१०

यहाँ नायिका की विषम स्थिति का दूती द्वारा प्रिय से निरूपण किया गया है। वह कह रही है कि ‘वसत के दिन अनन्त होकर विरहिणी को मार डाल रहे हैं। उसके लिए इतना ऐसी घड़ी उपस्थित कर दिया है कि चारों तरफ अधकार ही अधकार दिखाई देना है। लतना का फूलना और मत्तो के साथ तमाल वृक्षा के गल लगकर फूलना देखकर वह त्रिचित्र ढंग से पीली पड़ती जा रही है। शीतल मत्, सुगंधित वायु में वह गुलस कर उनी पडने वाली है। समय रहने ही यदि आन उसे सभाल नहीं लेते तो उनकी कुशाव गहा है। आपका जान के साथ (आन पर) वह दूर देश के निकट (मृत्यु के करीब) पहुँचनी जा रही है।’ यहाँ यह स्मरणीय है कि घान द न सवाग ओर विद्योत दाना ही स्थितियों के चित्रण में दूती या मध्यस्थ का सहारा प्रायः नहीं लिया है। तन्नि इन प्रकार का विघात उठाने नहीं भी किया है वहाँ रीतिबद्धता का जाभाम मिलन लगता है। फिर भी यह मानना पडेगा कि प्रकृति के सवध में उनकी स्थिति अधिक व्यापक है। पञ्चरूप इनके यहाँ प्रकृति मानवीय भावद्वारा न रचित

होकर प्रस्तुत हुई है। इसे समझने के लिए पावस का एक उदाहरण लिया जा सकता है

'विकल विपाद भरे ताही की तरफ तक,
 दामिनि हू लहक बहक यों जर्यो कर।
 जीवन अधार पन पूरित पुकारनि सो,
 आरत पपीहा नित बूकनि कर्यो कर।
 अस्थिर उदग गति दखि के अनदघन,
 पौन विडर्यो सो बन वीधिनि रर्यो कर।
 बूदें न परति मेरे जान जान प्यारी, तरे
 विरही को हेरि मेघ जासुनि झर्यो कर ॥'

—घनानंद ग्र यावली, पृ० ७४/२२६

विरही की अतमुखता और जात्मनिष्ठता समूचे प्राकृतिक व्यापार को उसकी बदना से रजित कर देती है। प्रकृति से इम प्रकार का तादात्म्य सूफी कवि जायसी के साथ ही सूरदास मीरा कबीर आदि सभी भक्त कवियों में हम देखने को मिलेगा। रीतिबद्ध कवियों में इसका पर्याप्त अभाव दिखाई देता है। प्रस्तुत कवित्त में दूती नायिका से उमने प्रेमी की व्यथा का निवेदन कर रही है। वह पावसकालीन समस्त प्राकृतिक क्रिया व्यापार का कारण विरही की व्यथा में दिखाकर नायिका के हृदय में दया उत्पन्न करना चाहती है। विरही की विपाद पूर्ण स्थिति में द्रवीभूत होकर विजली का पागल होकर दहक उठना और अपने जीवनाधार प्रिय के प्रेम की प्रतिमा में परिपूर्ण उसकी (विरही की) पुकार को सुन पपीहे का करुणाभिभूत होकर श्रद्धा करना व्यथा के सबप्राप्ति होने की मामिक अभिव्यक्ति है। विरही की अस्थिर और बेचन स्थिति से व्याकुल होकर वायु का दिग्भ्रम होना तथा वन और गलियों में भटकना इस व्यथा की मांन करता है और अधिक बढि करता है। अतः यह कथन कि ते प्यारी मुजान। ये बरसात की बूदें नहीं, वरन् तुम्हारे विरही की व्यथा से द्रवीभूत होकर वादलान अश्रु की झड़ी लगा रखी है। प्राकृतिक क्रिया व्यापार में इस प्रकार की सहानुभूति प्रकृति के साथ मानव के विरसाहचय का सकेतक है। वह अपने सुख और दुख में प्रकृति को अपने सबसे निकट पाता है। प्रस्तुत उदाहरण में भी कवि ने मध्यस्थ के रूप में दूती का विधान किया है लेकिन परम्परा का यहाँ निर्जीव रुढ़ि के रूप में अध्यानुकरण नहीं किया गया है। प्राकृतिक व्यापारों में इस प्रकार की सहानुभूति प्रदर्शन के साथ ही कवि ने उनमें शत्रु भाव का भी समावेश किया है। कोकिल मोर, पपीहा, बादल आदि की आवाज विरहिणी की वेदना के लिए कटे पर नमक का बाय करती प्रतीत होती है

बारी कूर कोविला । वहाँ को बँर बाढ़ति री,
 कूकि कूवि अवही बरेजा निन कोरि ल ।
 पड परे पापी य कनापी निसि लौम ज्यौ ही,
 चातक । चातक त्यौ ही तू हू काग फारि ल ।
 आनँद क धन प्राण जीवन मुजान विता,
 जानि कँ अकेली सब घेरी दन जोरि ल ।
 जौ लौं कर आवन विनोद प्ररगावन ब,
 तौ लौं रे डरारे बजमार धन घोरि ल ॥'

—धनआरा प्रयावली, पृ० ८७/२६६

इसमें तम परिगणना प्रणाली और रीतिप्रद्धता का आभास अस्पष्ट मिलना है, लेकिन आत्म निवेदन के रूप में विरहिणी द्वारा काविल, मोर, चातक, बादल आदि के लिए प्रयुक्त आश्लेषमूचक विशेषण सार उरणन में एक व्यक्तिनिष्ठ स्पष्टता देते हैं। अतः इस नितांत रीतिप्रद्ध एवं घिसा पिटा वणन नहीं कह सकते। इसी प्रकार सावन माघ, ग्रीष्म, रसत आदि महीना ऋतुआ तथा अयाय प्राकृतिक उपकरणों और श्रमों के माध्यम से घनानंदन विरह-व्यथा की भाविकता को सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति दी है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि घनानंद की विरह भावना वदना की त्रिलासपूर्ण कल्पना न होकर अधिकांशतः अपन निजी जीवनानुभवों पर आधारित है। इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार की सहजता और हृदयस्पर्शिता मिलती है। गहन चिन्ताजग्य आत्म निवेदन और निजी अनुभव सत्तम इनमें त्रिपाग-वणन को मात्र वणन न रहने देकर आत्माभिव्यक्ति का दर्जा देते हैं। अतः इनकी वदना पाठकों को अपना सहभागी बनाती है। यह विशेषता इन्हें अपन युग के अधिकांश कवियों में भिन्नता प्रदान करती है।

६ भक्ति-भावना

घनानन्द की भक्ति भावना की चचा ने बिना, उतना परिचय अधूरा ही रहगा। लौकिक प्रेम ने सयोग और वियोग—दोना ही क्षेत्रा में विष्णान और 'प्रेम की पीर' का अदभुत गायन यह कवि आगे उतार कर ईश्वरो-मुख्य हो गया है। भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में रूपांतरण मध्यकालीन भासासितता का एक बहुत बड़ा सत्य है। गूर, तुलसी नन्ददास, रमछानि आदि भक्तिवालीन कविया में ही नहीं, बरन पद्माकर जादि रीतिकालीन कविया में भी देने दगा जा सतता है। घानानन्द के जीवन-वृत्त के सादभ में इस तथ्य की जाँच सवत किया जा चुका है कि लौकिक प्रेम की असपनता से प्रेरित हासर न बसावा चले गए और वहाँ निम्नांक सम्प्रदाय में दीगित हासर सखी भाव क उपासक बन गए। गुजान वेश्या के प्रति इनकी घोर आसक्ति राधा जीर कृष्ण के प्रति प्रेम में रूपांतरित हो गयी। इस प्रकार वासना का साधना में रूपांतरण एक ठास मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। मध्य काल के घम प्राण जीवन के लिए यही स्वाभाविक माग था। यहाँ यह तथ्य विषय उल्लेखनीय है कि घनानन्द द्वारा अपनाई गई लौकिक क्षेत्र की उमुक्तता भक्ति के क्षेत्र में प्राय गायब हा गई है। पत्रस्वरूप शिल्पगत साक्षणिकता और वाणी की वजना में भी पयाप्त कमी आई है। साम्प्रदायिक भक्ता 'बहुगुनी' के रूप में घनानन्द का बन्दन है

'राधा मदन गोपाल की ही सेज बनाऊँ।
दूध फेन पीका कर बर बसन गिछाऊँ।
वासनी नव कुसुम ल रचि रचिहि रचाऊँ।
नव पराग भरि भाव सो तिन पर बगराऊँ ॥

—घानानन्द ग्रन्थावली, पद ११६

अभिध्यक्ति की इस सहजता में भी एक विषय प्रकार की त मयता देखी जा सकती है। इस तमयता का आधार लौकिक प्रेम के प्रत्यक्ष अनुभव हैं। अपन लौकिक वियोग काल में कवि न प्रेम का गहराई से अनुभव किया था और उसके स्वरूप पर दिचार करत हुए जत में निर्धारित किया था कि आध्यात्मिक प्रेम पयोधि की 'तरल तरंग का ही एक क्षुद्र वण सासन विशद का लौकिक प्रेम है

प्रेम को महोदधि अपार हरि कै प्रवार,
 वापुगे हहरि वार ही तें फिरि आयी है ।
 ताही एक रस हूँ विवम जवगाहै दोऊ,
 नेही हरि राधा जिह देखे सरसायी है ।
 ताकी कोऊ तरल-तरंग सग छूटयो वन,
 पूरि साक लोकनि उमगि उपनायो है ।
 सोई घनआनंद मुजान लागि हेत हात,
 ऐसैं मधि मन पै सत्प ठहरायी है ॥'

—घनआनंद कवित्त, पृ० २०२/३१०

इससे स्पष्ट है कि लौकिक प्रेम राधा कण्ठ के अलौकिक प्रेम का ही एक अंश है। फलस्वरूप घनानंद अश को त्याग कर अशी की जोर उ मुख हुए है।

कवित्त-सवयो म रचित 'मुजान हिन' को छोड़कर घनानंद की अन्य सभी रचनाएँ किसी न किसी रूप में उनकी भक्ति भावना से सम्बन्धित हैं। यद्यपि इनका साहित्यिक गौरव लौकिक प्रेमपरक रचनाओं के कारण ही है फिर भी मात्राधिक्य के कारण और इनके समग्र व्यक्तित्व से समुचित परिचय के लिए भक्तिपरक रचनाओं का पर्याप्त महत्व है।

कृपाकंद घनानंद की भगवतकृपा के महत्व से सम्बन्धित रचना है जिसमें 'मुजान हित' के भी कुछ कवित्त-सवयो समाविष्ट कर लिये गए हैं। इस रचना के अधिनाश कवित्त सवयो तथा पदा में मुजान नाम का स्वाम के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इसके साथ ही सासारिक विरक्ति के भाग को स्वाम कृपा के साथ जाड़ा गया है। लगता है कि यह घनानंद की विरक्ति के आरम्भिक चिन्ता की रचना है, जिसमें 'मुजान हित' का कवि साफ साफ पहचान में जाता है। इनका एक उदाहरण है

'आयु जो वायु तो घूरि सबै मुख जीवन मूरि सभारत क्यो नही ।
 ताहि महापति ताहि कहा गति वैंठें चन्गी विचारत क्या नही ।
 नमनि सग फिर भटक्यो पल मूदि सत्प निहारत क्यो नही ।
 स्वाम-मुजान रपा घनआनंद प्राण-पपीहनि पारत क्यो नही ॥

—घनआनंद ग्रथावली, पृ० १५१/१२

सासारिक जीवन और सुखों के प्रति विरक्ति कवि को भगवत भक्ति की ओर ले जाती है।

विमोघ बेलि में घनानंद न कण्ठ के प्रति गायिका की विरहानुभूति का चित्रण किया है। कवि के लौकिक विरह की व्याख्या किस प्रकार अलौकिक के विरह की व्याख्या में गई है—इसका अच्छा उदाहरण इस रचना में मिलता है।

लगता है गोपिया के माध्यम से कवि न अपनी ही व्यथा का निवदन किया है। इस स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक दो उदाहरण पर्याप्त हैं

‘अनोखी पीर प्यारे कौन पाव ।
पुकारौ मीन म कहिवा न आव ॥
जबभे की अगनि अतर जरौ हौ ।
परी सियरी भरौ नाहि मरी हौ ॥

—घनानन्द ग्रथावली, पृ० १६८/१६१७

फारसी शैली की भावावेशपूर्णता यहाँ स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। सारी रचना इसी शैली में लिखी गई है। स्थान स्थान पर ‘सुजान हित’ की लाक्षणिक शब्दावली भी इसमें दिखाई देती है। ‘इश्कलता’ की रचना भी कवि न इसी शैली में की है। इसमें प्रगाढ़ प्रेम भावना और गहरी वियोग व्यथा के साथ ही प्रिय के मादक सौंदर्य का वर्णन फारसी की अतिशय भावात्मक शैली में किया गया है। इसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के साथ पंजाबी भाषा की प्रमुखता है। केवल दोहों में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अरुन, निमानी, माझ आदि छंदा की भाषा अरबी फारसी मिश्रित पंजाबी है। इसमें इश्क, महबूब, यार, दिलदार, जहर, बहर आदि शब्द फारसी की शेरों शायरी का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। दो चार उदाहरणों में यह बात स्पष्ट हो जाएगी

जिगर जान महबूब जमाने की बेदरदी देदा है ।
पाव दिला दे अदर घँसकर बेनिसाफ दिल तदा है ॥
दिलपसद दिलदार यार तू मुजनु की तरसा दा है ।
रत्ति दिहाडे तलब तुमाडी जकल इलम उडादा है ॥’

—घनानन्द ग्रथावली पृ० १७७/१८१६

इस प्रकार की भाषा और भावाभिव्यक्ति को देखकर कुछ विद्वानों ने इसे घनानन्द से भिन्न किसी दूसरे आनन्दघन की रचना बताया है। लेकिन घनानन्द की मूल रचना दृष्टि को देखते हुए इस प्रकार की आशंका निमूल लगती है। उनकी अन्य रचनाओं से समानता देखने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है

‘हीन भए जल मीन छीन बुधि मडौ पीर न पाव हे ।
लाय बलक यार अपन कू त ही छिन मरि जाव है ॥

—घनानन्द ग्रथावली, पृ० १८१/४१

यही भाव एसी ही शब्दावली में ‘सुजान हित’ में अंतर्गत इस प्रकार आया

हीन भए जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि समाग ।
नीर सनेही को लाय बलक निरास हू कायर त्यागत प्राण ॥

—घनानन्द कवित्त, पृ० ४५/८

‘यमुना यग’, प्रीति पावस, ‘रग बघाई’ आदि बहुत ही छोटी रचनाएँ हैं जिनके नाम में ही उनके विषय स्पष्ट हैं। ‘प्रेम पत्रिका’ भी एक छोटी ही रचना है, लेकिन काव्य गुणा की दृष्टि से यह ‘सुजान हित’ जमी ही है। इसका आरम्भ प्लयग छन्द से इस प्रकार होता है

‘स्याम तिहारो पाती तुमहि सुनाइहो ।
हाय हाय फिरि हाय कहै जा पाइहो ॥

—घनानन्द ग्रयानली, पृ० १६१/१

इसके बाद विरहिणी गाविया ने प्रेम पत्र के माध्यम से उपालभ मिश्रित अपना सदेश कृष्ण के पास भेजा है। अनुभव चन्द्रिका, गोकुलगीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, भावना प्रकाश आदि रचनाओं में भक्ति भावना के विविध रूप आए हैं। भक्ति भावना की दृष्टि से ‘प्रेम-पद्धति’ और वृषभानुपुर सुधमा वणन का विशेष महत्व है। ‘प्रेम पद्धति’ में कवि ने अपने सम्प्रदाय की उपासना पद्धति को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। गोपी भाव का अनुसरण करते हुए, उनसे प्रति आदर निम्नवाक्य सम्प्रदाय में विहित सखी भाव की उपासना का सकेतक है। इसका आरम्भ गोविया के महत्व स्मरण से इस प्रकार होता है

‘कहा कहो गोपिन की प्रेम । बिसर जहा सब विधि नम ॥

‘प्रेम पद्धति’ की भाँति ही वृषभानुपुर सुधमा वणन का भी साम्प्रदायिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इसके नाम से लगता है कि इसमें वृषभानुपुर का वणन होगा। लेकिन इस दाहे और चार चौपाइया में वृषभानुपुर का वणन करने के बाद कवि ने अपनी साम्प्रदायिक स्थिति को विस्तार से स्पष्ट किया है। अपने को राधा की चौकस चैरी’ बताते हुए उसने ललिता, विसाखा आदि राधा की अतरंग सखियाँ के प्रति भी अपना आदर भाव व्यक्त किया है। राधा ने प्रसन्न हाकर उसका बहुगुनी नाम रखा है। वस्तुतः निम्नवाक्य सम्प्रदाय के उपासक घनानन्द को सखी भाव की उपासना के लिए साम्प्रदायिक नाम ‘बहुगुनी’ प्राप्त हुआ था

राधा नाव बहुगुनी राखयो ।

साईं जरय हिय अभिलाख्यो ॥

—घनानन्द ग्रयावली पृ० २४१/१६

बहुगुनी का अर्थ है, बहुत गुणा से युक्त। भक्त के रूप में इस अर्थ की हृदय

म पूण अभिलाषा ही 'बहुगुनी' का उद्देश्य है

'रीषति विवस होत जब जानौं।

तव बहुगुनी कला उर आनौ ॥

बहुगुनी कला का अभिप्राय भी इस रचना में स्पष्ट किया गया है। राधा की चेरी के रूप में बहुगुनी का काय है श्रृंगार के सब सामान एकत्र करना, फूलों के आभूषण बनाना, रमणीय उक्तिया, कवित्त, छन्द, सगीत आदि से राधा का प्रसन्न करना। सम्प्रदाय की जार से ये ही काय घनानन्द को साप गए थे। अपनी गायन कला और कवित्व शक्ति के लिए वे प्रसिद्ध थे ही। इमें प्रस्तुत रचना में इस प्रकार संकतित किया गया है

ताही सुरहिं साधि कछु वालो। प्रेम लेपटी गासनि चाली ॥

दुरी वात हू उधरि पर जब। सो सुख कह्यो परत न कछू तब ॥

सुर साधना और दुरी वात का खोलकर राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए घनानन्द के कृतित्व का लगभग एक तिहाई अश विभिन्न राग रागिनिया में निम्न पद साहित्य है। अतः भक्ति भावना की दृष्टि से इनकी पदावली का विशेष महत्त्व है।

घनानन्द की पदावली में कुल १०५७ पद हैं। य सभी पद कवि का भक्ति भावना से सम्बद्ध हैं। सावित्र भक्ति, श्री कृष्ण वधाइ, यमुना यश, मुरलीनादन, प्रेम की जनयता, पूर्वानुराग, अभिलाषा, प्रेमापालम्भ, सयोग कलि, विरह, खण्डिता मान, विविध प्रकार की लीलाएँ हाली, वसन, पाग जाति इन गीतों का प्रमुख विषय है। सखी भाव की उपासना के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के सम्पूर्ण आचार विधान इन गीतों में अच्छी तरह समाहित हो गए हैं।

गीति काव्य की दृष्टि से घनानन्द की पदावली एक अनूठी रचना मानी जा सकती है। ब्रजभाषा सगीत विशेषकर मूर सगीत से इसमें पर्याप्त भिन्नता है। मूर के पद शब्दाथ प्रधानता के कारण कायात्मक भले ही हों, लेकिन ताल, लय आदि की दृष्टि से घनानन्द के पद अधिक महत्वपूर्ण हैं। महात्मा हितवन्दावनदास की 'हरिकला वलि' में घनानन्द के ग्याल की इस प्रकार प्रशंसा की गई है

'आनन्दघन को दयाल इक गायो खुलि गए नन।

सुनत महा विह्वल भयो मन नहिं पायो चन ॥

वस्तुतः दयाल में शब्दार्थ की अपेक्षा सगीत तत्त्व की प्रधानता होती है। अति सन्निप्त शब्द-रचना का ताल और मूर के आरोह-अवरोह द्वारा विस्तार इनकी विशेषता है। उदाहरण के लिए घनानन्द का एक दयाल लिया जा सकता है

तारे वारनुवाँ का बरा मोर जिय तरस ।
आनदधन प्रिय दरस औमेरनि असुवनि महा वरस ॥'

—घनआनद प्रयावली, पृ० ४१६/३५३

यह अपन आप म एक सम्पूर्ण गीत है। लेकिन इसकी पूर्णता-की-सिद्धि-तान आर मुर पे माध्यम न हानी है। आलाप इतका प्राण है। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है

हली ही बस क जावें जमुता जत लगर छैल ठाढो
गैल माँग कर बोली-डाली ।
ब्रजमाहन आनंदधन उनयो ही रहै कहि बहा रहौ
दैया एम जवाली ॥

—घनआनद प्रयावली, पृ० ६३५/४२०

ध्याला के साथ ही घनानंद के ताल लयाश्रित अधिकांश पद भी बहुत छोट छोट, तीन-तीन, चार चार पक्तियों के हैं। इन सभी म काव्यत्व की जपना सगीत तत्व की प्रमुखता है। शास्त्रीय संगीत की दृष्टि म य अपभ्रंशित कुछ किन्तु अवश्य है, लेकिन स्थान स्थान पर लोकगीत शैली के समावेश से इनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण जा गया है। उदाहरणार्थ एक पद है

'वनवारी रे त तो वावरी करी ।
मन की विया कौन सो कहियँ बीतन जस घरी घरी ॥'

—घनआनद प्रयावली, पृ० ४४७/५०५

लेकिन जहाँ इस प्रकार की लाकघुनें नहीं भी हैं वहाँ लाक-तत्व और लोक भाषा के समावेश से कवि न अदभुत मार्मिकता उत्पन्न की है

इन बिरहा फाग मचाय दई, आए न ए निरदइ सुधो न लई ।
रग लियो सब अगनि तैं ही भिज भिज यो सुखइ ।
या की हथचलई बहा कहियँ पल पल हियरा हान हइ ।
आनंदधन ब्रजमाहन साहन ऐसैं औसर कसैं करत गई ॥

—घनआनद प्रयावली, पृ० ५७४/१००६

इस प्रकार के विभाग सूचक पद घनानंद की पदावली म कम हैं। 'सुजान हित' का चिरविभाग तो इनमें प्रायः गायब है। त्रीडा भाव, छेड छेड, प्रिय-स्मरण अभिलाष दशा आदि के भाव ही पदावली म अधिक है। इस प्रकार के स्मरण अभिलाषा आदि विरहमूलक न हाकर मिलन सुख से प्रेरित लगते हैं। इस तथ्य को कुछ उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है

अरी पनघटवा आनि जर ।

अटपटि प्यास भरो ब्रजमाहन पलकनि जोक कर ।

रुचिर चाय ललचाय निहारै मेरेऊ धीर हर ।

उघरि उघरि भिजवै आनंदधन चापनि लाय झर ॥

घनानन्द ग्रथावली, प० ४६७/६६६

वस्तुतः इस प्रकार के छोट छाटे गीत अत्यंत प्रगाढ़ मनादशा में लिखे गए हैं। विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। वसंत, होली आदि स सम्पन्न सभी गीत प्रायः इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। लोक जीवन में भक्ति के प्रसार के लिए इस प्रकार का माध्यम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए यहाँ हाली का एक गीत लिया जा सकता है

मतवार मोहन होरी को ।

जाहि सहज ही रस का चसका घातन गहि बरजारी को ।

लटुवा भयो फिरत दिन रजनी लमुवा गारी भोरी का ।

या ब्रज यह औसर आनंदधन अतिरस डोराढारी को ॥

—घनानन्द ग्रथावली पृ० ५१६/७५०

सरस शृंगारिक भावनाओं के साथ ही घनानन्द ने विरक्तिपूर्ण सात्विक भक्ति के भी अनेक पद रचे हैं। इस प्रकार के पदों में विरक्त भक्त के मन की अविकल झाँकी मिलती है

सुमिरि मन हरि पद साँची रे ।

झूठे राखि क्या कित धाव डगमग खाँची रे ।

सुधरो सुधिर जहाँ नहि पहुँचत माया नाँची रे ।

अति अखण्ड आनंदधन दरसे पुरति न जाँची रे ।

तिहि रस सरसि होत किन कबहूँ जड रोमाँचे रे ॥

—घनानन्द ग्रथावली, प० ३५०/८०

इस प्रकार हम देखते हैं कि पदावली के गीतों में भक्त हृदय की तमयता अपनी पूरी तीव्रता के साथ उजागर हुई है। भक्ति विषयक अनेक रचनाओं का अवलाकन करने के बाद हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि घनानन्द ने जिस तमयता के साथ लौकिक शृंगार का चित्रण किया है ठीक उसी तटलिनता के साथ भक्ति के क्षेत्र में भी रम है। सुज्ञान के प्रति उनका सारा लौकिक आकर्षण अतंत राधा माधव के चरणों में समर्पित हो गया है। आत्म समर्पण की जिस भावना को लेकर ये प्रेम साधना में प्रवृत्त हुए थे, वह अतंत तक बनी रही है।

१० काव्य-शिल्प

मार्मिक भाव विधान की भांति ही व्यञ्जना कौशल की दृष्टि से भी घनानन्द की कुछ निजी विशेषताएँ हैं। इन्हें अच्छी तरह समझे बिना उनकी भाव योजना के विशिष्ट्य का उद्घाटन पूर्ण नहीं हो सकता। कथ्य को पाठक तक सही ढंग से सुगमता पूर्वक पहुँचाने का एकमात्र साधन काव्य शिल्प ही है। इसलिए काव्य में इसके महत्त्व को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है। रीतिकाल—जिसमें घनानन्द का कवि पल्लवित पुष्पित हुआ था—शिल्प प्रधान युग था। फलस्वरूप उसे कला काल, अलकृत काल आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। रीतिकाल अपने आप में विषयगत या कलागत रुढ़ियाँ की प्रधानता का संकेतक है, जिसमें रीति या प्रणाली को विशेष महत्त्व दिया गया है। घनानन्द में शिल्प के प्रति कोई वसा आग्रह नहीं दिखाई देता, जसा कि आचार्य रीतिबद्ध कवियों में हम देखते हैं। फिर भी ये काव्य के कला पक्ष के प्रति पर्याप्त जागरूक दिखाई देते हैं। इन्होंने भी सक्त्र प्रायः अलकृत शली का सहारा लिया है। लेकिन विषय और शिल्प के समुचित सामञ्जस्य को देखते हुए हम उन्हें कलावादी नहीं कह सकते। पाण्डित्य या चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें कहीं नहीं मिलती। इस ठीक से समझने के लिए घनानन्द की भाषा शली के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर विचार कर लेना आवश्यक है।

भाषा

भाषा भावा और विचारों की बाहिका होती है, अतः वह 'जो भी हो—यह ता ठीक है किन्तु तमी भी हो—इस उचित नहीं माना जा सकता (उचित विशेषण कव्या भाषा जाहो साहा) इस उक्ति के आधार पर रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि मिर्जारी दास न तुलसी और गग का कवि शिरामणि के रूप में स्वीकार किया था। उनकी एतद् विषयक मायता है

तुलसी गग दुवो भए सुकविन के सरदार।

जिनकी कविता में मिल भाषा विविध प्रकार ॥

मिथ्यारीणत न तत्कालीन भाषा प्रयोग की प्रवृत्ति का ध्यान रखकर ही ऐसी मायना निर्धारित की थी। समूचे रीतिकाल में ब्रजभाषा को प्रमुखता देते हुए भी उसके साथ विभिन्न बोलियों में प्रचलित शब्दों का सूत्रा मिश्रण किया

गया। यह प्रवृत्ति काव्य भाषा के लिए बहुत हितकर नहीं सिद्ध हुई। रीतिकालीन ब्रजभाषा साहित्य में जहाँ छन्द, अलंकार, कवि उन्नत-परिपाटी आदि पर इतना विस्तार से विचार किया गया, वहाँ भाषा का सम्बन्ध में एक भी ठीक ठिकाने का प्रयत्न नहीं लिखा गया। इस भाषा प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रकार की अराजकता दिखाई देती है। घनानन्द ने इस अराजकता से अलग का बचाया है। इनकी 'सुजान हित' विशुद्ध ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। 'इश्मेलि' तथा कुछ पद्यों में जहाँ कवि ने अरबी फारसी और पंजाबी भाषा का प्रयोग किया है वहाँ ब्रज भाषा को उसमें जबरदस्ती नहीं घुसड़ा है। यह प्रवृत्ति उनकी काव्य भाषा सम्बन्धी नीति का सफल करती है।

काव्य की भाषा का व्याकरण च्युति, शकित्य, अर्थ को व्यक्त करने में अशुभ शब्दावली दुरुहता आदि के दोषों से तो मुक्त होना ही चाहिए। कव्य को प्रेयणीय बनाने के लिए उसका व्याकरणानुमादित होना, शब्दावली का सुविचारित सुव्यवस्थित और सटीक होना, भावाभिव्यक्ति में सहायता पहुँचाने वाली शब्द शक्ति, लोकोक्ति मुहायरा आदि में युक्त होना भी आवश्यक है। इन सबको समुचित ध्यान से कवि अपनी अभिव्यक्ति का पनी बनाता है। घनानन्द की भाषा पर इन सभी दृष्टियों से विचार करने ही हम इनकी एतद्विषयक विशेषताओं को समझ सकते हैं।

(क) व्याकरण की दृष्टि से—घनानन्द के प्रशस्तिकार ब्रजभाषा में इन्हें 'ब्रजभाषा प्रवीण' और 'भाषा प्रवीण' दोनों बताया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये ब्रजभाषा के प्रयोग में निपुण होने के साथ ही भाषा की सामान्य गतिविधियों के भी समर्थ पारखी थे। कुछ आलोचकों ने 'भाषा प्रवीण' का अभिप्राय बहुभाषा प्रयोग माना है। घनानन्द की भक्ति विषयक रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, अवधी आदि भाषाओं का प्रचुर प्रयोग देखकर ही ऐसा तात्पर्य निकाला गया है। लेकिन हम पहले ही इस तथ्य को देख चुके हैं कि जहाँ कवि ने अरबी, फारसी या पंजाबी का सहारा लिया है वहाँ भाषा का स्वरूप अरबी फारसी या पंजाबी के ही अनुकूल रखा है। उसमें ब्रजभाषा की अनावश्यक घसपठ नहीं होने दी है। इसी तरह ब्रजभाषा के साथ ही उसने दूसरी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण नहीं होने दिया है। घनानन्द की कविता के प्रमुख स्तम्भ 'सुजान हित' में विशुद्ध ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। अतः उनकी ब्रजभाषा प्रवीणता का विशेषण इस रचना के आधार पर ही करना उचित होगा।

घनानन्द की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं को समझने के लिए सर्वप्रथम ब्रज भाषा के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। इन्होंने इसके शुद्ध और साहित्यिक स्वरूप की रक्षा पर पूरा ध्यान रखा है। हमने इस तथ्य को पहले ही देख लिया है कि रीतिकाल में काव्य शास्त्र के अतृप्त जलवार, पिगल आदि के

नियमा की तो पूव्व चचा हुई, लेकिन भाषा की शुद्धता और उसके व्याकरण की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक युग में वाजू जगन्नाथ दास रत्नाकर न जय साहित्यिक ब्रजभाषा का व्याकरण लिखन का निश्चय किया तो रीतिकाल के केवल दो ही कवि मिलते, जिन्हें प्रामाणिक आधार बनाया जा सकता था। इनमें एक घनानन्द और दूसरे विहारी थे।

रीतिकाल में ब्रजभाषा के साथ अवधी का मिश्रण सबसे अधिक हुआ है। शब्द रूपा की दृष्टि से अवधी की प्रकृति अकारात जोर राध्वत है, जबकि ब्रजभाषा की प्रकृति आनारान्त दीघात है। अवधी में कर्त्तरि प्रयोग होता है, जैसे 'हम कह' 'य पत्', 'तुम सुने' आदि। इसके विपरीत ब्रजभाषा में प्रायः कर्मणि प्रयोग होता है और खड़ी बोली की तरह कर्त्तारक में बरणवारक का चिह्न 'न' बतून स स्थाता पर लगता है, जैसे 'दिन नहीं', 'तुम सुनी' आदि। इस प्रकार की दो विरधी प्रकृति की भाषा के शब्दों के मिश्रण से अथग्रहण में वाधा उत्पन्न होती है। वाच्य का अध्ययन करते समय हम भाषा के एक निश्चित स्वरूप का ध्यान में रखते हैं। अतः बीच बीच में अथ भाषा के आन वाले शब्द और उनके प्रयोग रखते हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि घनानन्द न ब्रजभाषा के व्याकरण और शब्द निमाण की उसकी प्रकृति का सक्त्र ध्यान रखा है। इनके कवित्त-सवैया में अवधी के शब्द कठिनाई से मिलेंगे। यदि अथ बालिया के कुछ शब्द कहीं आए भी ह तो उन्हें कवि न बड़े ही स्वाभाविक ढंग से ब्रजभाषा के व्याकरण में निवद्ध कर दिया है। ब्रजभाषा की शुद्धता और व्याकरण व्यवस्था की दृष्टि से केवल विहारी ही इनकी समकक्षता में रखे जा सकते हैं। क्रिया वारक आदि का रूप विधान, तद्भव रूपा का प्रयोग आदि घनानन्द न ब्रजभाषा के नियमानुसार ही किया है। अतः इन्हें 'ब्रजभाषा प्रवीण' कहना सवया संगत है।

(ख) शब्दावली की दृष्टि से—विहारी के साथ ही रीतिकाल के अधिकांश कवियों में हम अरबी, फारसी, अवधी, बुदलखण्डी, घैमवाडी, भागपुरी, राजस्थानी आदि के पर्याप्त शब्द मिलते हैं। लेकिन अपनी ब्रजभाषा की रचनाओं में घनानन्द न इनका समावेश नहीं करवाकर किया है। केवल भाषा की शुद्धि ही नहीं परन्तु शब्द चयन और शब्द निर्माण की दृष्टि से भी घनानन्द न अपनी विशिष्टता का परिचय दिया है। इन एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है

कित्त का दरिगो वह डार अहो जिहि मो तन बाधिनि डोरत ह।

अरसानि गही उहि बानि कछू सरसानि सो जानि निहोरत ह।

घनआनद प्यारे सुजान सुनी तब यी मब भातिन भोरत ह।

मन भार्ह जो तोरत ही, तो कह्यो बिसवासी सनह क्या जोरत ह ॥

यहाँ 'ढरिगौ', 'ढार', 'ढोरत', 'अरमानि', 'सरमानि', 'निहोरत', 'भोरत', आदि शब्द कवि की शब्द निर्माण शक्ति के परिचायक हैं। 'ढार' शब्द ढाल या ढरान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ उसका प्रयोग कृपा या द्रवीभूत हान के अर्थ में हुआ है। अतः 'ढरिगौ' ढल गया के स्थान पर समाप्त हो जाना के अर्थ में आया है और ढारत ढलवान या नुढवान के स्थान पर अनुरूल होन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यही स्थिति अरमानि, 'सरमानि', 'निहारत', 'भोरत' आदि शब्दों की भी है। कवि ने इन्हें नवीन अर्थ प्रदान किए हैं। घनानन्द की इसी विशेषता का लक्ष्य कर जाचाय रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि 'भापा की पूव अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने अपनी आर से नयी शक्ति प्रदान की है। भापा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिन्दी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। कवि की शब्द प्रयोग और शब्द निर्माण की इस विशेषता को हम आगे लाक्षणिकता के पक्ष में विशेष रूप से देखेंगे। यहाँ इतना जान लेना पर्याप्त है कि व्याकरण और शब्दावली—दोनों ही दृष्टियों से घनानन्द की भाषा अत्यन्त सभी ब्रजभाषा कवियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और व्यञ्जक है।

(ग) शब्द शक्तियों की दृष्टि से—ध्याकरणिक शुद्धता, भावानुकूल एवं प्रसंगानुकूल शब्दावली के चयन के साथ ही भाषा में निहित शब्द शक्तियों का जान भी कवि के लिए आवश्यक है। मेरे विचार में ब्रजनाथ द्वारा घनानन्द को 'भाषा प्रवीण' कहना भाषा की जगत्-गतिविधियाँ और उसकी शब्द शक्ति से पूर्ण परिचय का संकेतक है। शब्द जब अपने सामान्य अर्थ बाध से भावाभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाते हैं तब कवि के लिए शब्द साधना आवश्यक हो जाती है। भाषा की शक्ति सम्पन्नता पर विचार करते हुए भारतीय साहित्य शास्त्र में शब्द की तीन शक्तियाँ—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना शक्ति पर बड़े विस्तार से विचार किया गया है। वाच्यार्थ का बोध करवाने वाली शक्ति अभिधा होती है। वाच्यार्थ के साथ या उसे छाड़कर लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ जब जवाब दे जाती हैं, तब कवि यजना शक्ति का सहारा लेता है।

लक्षणा और यजना के क्षेत्र में मध्ययुग के कवियों ने कम ही प्रवेश किया है। घनानन्द उस युग में अकेले कवि हैं, जिन्होंने इन शक्तियों का पूरा उपयोग किया है। इनकी इस प्रवृत्ति का लक्ष्य कर ही जाचाय रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि 'भाषा के लक्षक और यञ्जक रूप की सीमा कहीं तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मदान खुला रहने पर भी हिन्दी कवियों ने उससे भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानन्द ही ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। यहाँ लक्षणा और यजना की तकनीकी बारीकियाँ और पारिभाषिक सीमाओं की आर-जात की अपेक्षा कवि की

लाक्षणिक प्रयोग और लाक्षणिक मूर्तिभक्ता सम्बन्धी विशेषताओं पर ही विचार करना हमारे लिए अधिक उपयोगी होगा।

लाक्षणिकता घनानन्द की भाषा की प्रमुख विशेषता है। इसके द्वारा कवि नएक ओर अनिवचनीय भाव स्थितियों और मनोदशाओं की समुचित अभिव्यक्ति की है, तो दूसरी ओर अमृत भावा का मूल रूप देकर उन्हें सवेदनीय बनाया है। कुछ उदाहरणों द्वारा इस तथ्य का जासानी से समझा जा सकता है

‘गतिनि तिहारी देगि थकनि मै चली जाति,
धिर चर दमा बनी ढकी उधरति है।
बल न परति बहू बल सा परति हाय,
परनि परी हौं जानि परी न परति है।
हाय यह पीर प्यारे ! कौन गुन, कासा कही,
सहा घनजान कया जदर जरति है।
भूलनि चिहारि बोऊ हूँ न हो हमारे तातेँ,
विसरनि रावरी हमें ल विसरति है।

—घनजानन्द ग्रथावली, पृष्ठ १०४/३२६

प्रिय की अतिशय निष्ठुरता का देखकर विपम प्रेम की पीडाग्रस्त विरहिणी की आंतरिक बदना की सावेतिक अभिव्यक्ति इस कवित्त में हुई है। अनिवचनीयता की अभिव्यक्ति में वाणी बनना की किम सीमा तक जा सकती है—इसका अद्भुत प्रमाण इस कवित्त में मिलता है। यह सारी बरूना विलक्षण लाक्षणिक प्रयोगों के माध्यम से जाइ है। ‘गति’ को देखकर बनना अर्थात् प्रिय की उपेक्षा की आदत को देखकर विचित्रता हा जाना धवन में भी चलत जाना अर्थात् दुदशा में भी जीवन बाटते रहना, ‘जचल और चल दशा का ढके हुए उधरना अर्थात् अस्पष्ट बने रहना, ‘परनि का न जान पडना अर्थात् पडी हुई विपत्ति का पता न लगना, ‘भूलनि और चिहारि’—दोनों का साथ न होना अर्थात् स्मरण और विस्मरण की भावना से रहित, चेतना शून्य हो जाना विसरनि का ले विसरना अर्थात् विस्मरण द्वारा आत्म विस्मृति के गत से डाल दिए जाना आदि सभी प्रयोग लक्ष्याथ के सकेतक है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त प्रयोग लक्षणा या व्यञ्जना के पारिभाषिक दायर में आवद्ध नहीं हैं। लक्षणा में वाच्यार्थ बाधित हो सकता है और लक्ष्याथ का साथ भी रह सकता है। यहाँ सम्पूर्ण चमत्कार प्रायः अमिधामूलक ही है और अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि भी बहुत कुछ अमिधा-व्यापार से ही होती है। वस अमिधा का अर्थम का य माना गया है लेकिन कुछ काव्य शास्त्रियों ने लक्षणा का ह्य और अभिधा का श्रेष्ठ काव्य माना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तो काव्य का अभिधा व्यापार ही मानते

है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो घनानन्द के ये प्रयोग शब्द शक्तियों के शास्त्रीय दायरे का अतिक्रमण कर एक जोर इनकी उन्मुक्त दृष्टि का परिचय देते हैं और दूसरी ओर एक अभिनव व्यञ्जना पद्धति का भी संकेत करते हैं। घनानन्द के सम्बन्ध में इस तथ्य को लक्ष्य कर जाचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है 'लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जा छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने दो सौ वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल में उत्तरार्द्ध में जहाँ वर्तमान काल की नूतन वा व्यवधारा (छायावाद) में ही, अभिव्यजनावानाद में प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिये प्रकट हुई।'—(हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३२२-२३) इस तथ्य को कुछ अर्थ उदाहरणों के माध्यम से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है

- १ 'राकी रहै न दहै घनानन्द, बावरी रीझ के हाथन हारिय ।'
- २ 'धरस बरस रितु में घिरि क, नितही आखिया उधरी बरस ।'
- ३ 'उजरनि बसी है हमारी आखियानि देखी, सुखस सुदेस जहा रावरे बसत ही ।
- ४ 'अकुलनि के पानि परयो दिन राति ।'
- ५ 'पियराई छाई तन सियराई लौं बहौं ।'
- ६ 'ह्वैं सोजु घरी भाग उधरी अनदघन,
सुरस बरस लाल देखिहौ हरी हमैं ।'

उक्त उदाहरणों में लाक्षणिकता और प्रयोग-वैचित्र्य चमत्कार विधायन की अपेक्षा भाव को तीव्र बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रथम उदाहरण में व्यक्त भाव है— 'रीझ पर किसी का बस नहीं।' लेकिन इस कथन में 'रीझ की वह तीव्रता नहीं, जो 'बावरी रीझ के हाथन हारन में है।' 'रीझ' आसक्ति के अर्थ में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कवि ने यहाँ उसे व्यक्ति या चरित्र सत्ता का रूप देकर उसका सम्मूतन किया है। दूसरे उदाहरण में 'उधरी बरस' के स्थान पर खुलकर बरस' से भी काम चलाया जा सकता था। किन्तु 'घिरि क बरस' के सन्दर्भ में 'उधरी बरस' से आँखों की जो व्याकुलता प्रत्यक्ष हुई है, वह 'खुलकर बरस' से संभव नहीं थी। यहाँ बाँध और आँखों में विरोध दिखाकर चमत्कार भी उत्पन्न किया गया है, लेकिन यह चमत्कार मूललाधार दृष्टि का मूल भी करता है। इस प्रकार 'खुल कर बरसना' मुहावरे का यहाँ नया संस्कार प्रदान किया गया है। तीसरे उदाहरण में 'उजरनि बसी है' के स्थान पर 'हमारे नन्न उजड़ गए हैं'—'उहे चारा आर कुछ नहीं दिखाई देता' जैसी प्रयोग स्थिति की गंभीरता और तीव्रता को नहीं व्यक्त कर पाते। यहाँ कवि ने 'उजरनि' शब्द का कर्त्ता रूप में प्रमुखता देकर उजाड़पन' को सम्मूर्तित किया है। यही बात चौथे उदाहरण में भी मिलेगी। 'अकुलनि के पानि परयो' में जो तीव्रता आइ है वह 'प्राण अत्य

द्विक व्याकुल हो गए ह' में कभी नहीं आ पानी। व्याकुलता भाववाचक सत्ता है, लेकिन इस बहुवचन में प्रयुक्त कर जातिवाचक सत्ता का रूप दिया गया है। इसी प्रकार 'रीच' से रीझनि, लाज से लाजनि, व्यथा में व्यथानि, सुदरता से सुदर-तानि आदि प्रयोगों द्वारा कवि ने अविनाश रथला पर सूक्ष्म भावा का सघन चरन का सफ़न प्रदान किया है। पाँचवें उदाहरण में 'सियराई ला दहा' विरोध मूलक विलक्षण प्रयोग है जो विरहिणी को विषम व्यथा को संकेतित करता है। इस प्रकार कलात्मिक प्रयोग प्रमाद जादि छायावादी कवियों में ही दृश्य का मिलत है

‘शीतल ज्वाला जलती है, इधन होता दग जल का।

यह व्यथ स्वास चल चलकर, करती है काम अनल का ॥

इस प्रकार के अनेक प्रयोग घनानन्द ने भी किए हैं। छठवें उदाहरण में 'खुले भाग्य वाली घड़ी' का विशेषण विषय की सत्ता दी जा सकती है, वस्तुतः घड़ी (मुहूर्त) खुले भाग्य वाली नहीं होती, वरन् आत्मी खुले भाग्य वाला होता है। क्योंकि उमी का भाग्य खुलता है। यहाँ शुभ मुहूर्त के लिए 'खुले भाग्य वाली घड़ी' का प्रयोग कर कवि ने अपने अपूर्व अभिव्यक्ति-कौशल का परिचय दिया है। 'देखि ही हरी' के सन्दर्भ में 'खुले भाग्य वाली घड़ी' के प्रयोग को एक विशेष साधकता प्राप्त हुई है। घनानन्द का एक भी कविता सर्वथा ऐसा कठिनाई से मिलेगा, जिसमें लक्षणिक मूर्तिमत्ता या प्रयोग-वचन का सहारा न लिया गया हो।

(घ) मुहावरे और लोकोक्ति—काय भाषा जब जीवन की भाषा या सामान्य बोलचाल की भाषा में पूरी तरह अलग हो जाती है तब चाहे उसे जितना भी अलङ्कृत किया जाए, उसमें जीवन का सहज स्पन्दन नहीं आ पाता। घनानन्द की भाषा भी यद्यपि पूर्णतः काव्यात्मक और अलङ्कृत है, फिर भी मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा कवि ने उन्हीं जीवन के निखट सान का सफ़न प्रयास किया है।

मुहावरे और लोकोक्ति का जनजीवन में चिरकाल में चलत आ रहा भावपूर्ण एवं चमत्कारपूर्ण प्रयोग होने हैं। इनमें जीवनगत अनुभवा का तत्काल मर्मोपम व्यक्त करने की जदमुक्त क्षमता होती है। काव्य में स्थान प्राप्त करके जहाँ एक ओर उसमें स्वाभाविकता और सजीवता का संचार करते हैं वहीं दूसरी ओर भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में अपूर्व वृद्धि करते हैं। मुहावरे का निर्माण भी लक्षणा के सहार होता है। किन्तु लक्षणा में चार-चार प्रयुक्त होने के कारण वे एक निश्चित जय में रुढ़ हो जाते हैं। लोकोक्ति में पूर्ण वाक्य या कथन होने हैं जो जन-जन में एक पूर्ण अनुभव गहन लिये रहती हैं। भाषा के अन्तर्गत इनका प्रयोग वाक्य से अलग उदाहरण या दृष्टान्त के रूप में किया जाता है। इनके स्वरूप में

किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना ज्या-वा-या प्रस्तुत किया जाता है। अतः बिना किसी परिवर्तन के काव्य में इन्हें छन्दबद्ध करना कठिन होता है। वाक्य या छन्द की आवश्यकता के अनुसार मुहावरों के स्वरूप का आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। अतः इनका काव्य में प्रयोग आसान होता है। यद्यपि घनानन्द का श्लोक लाकोक्ति या की अपेक्षा मुहावरों की ओर अधिक है, फिर भी इन्होंने कुछ लाकोक्तियों का अत्यन्त साधन प्रयोग अपने काव्य में किया है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है

- १ 'रति न्निधन का तलम बढ़े पैय, भाग
आपने ही ऐसे दाप काहि धौ लगाइय ।'
- २ मुनी है क नाही यह प्रगट कहा रति जू
काहू कलपाइहे सु कसै थल पाय है ।'

सदभ साम्य और दृष्टान्त के रूप में प्रयुक्त होने के कारण लाकोक्तियाँ सामान्य बचन में घुलमिल जाती हैं। साम्य की पूर्ण सिद्धि हो जाने पर तब यत्नकार की कोटि में आ जाती है। कुछ लाकोक्तियों की छाया का उपयोग भी घनानन्द ने अपने काव्य में किए हैं

'रति क हितूनि कही पाहू पाई पति रे ।'
'मान मेरे जियरा बनी को कसो मोल ही ।'

लाकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरों का उपयोग काव्य में अधिक आसानी में हो सकता है। अपनी विशेष लाक्षणिकता के कारण इनसे भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में अपूर्व वृद्धि होती है। घनानन्द के विरत ही कवित्त सबय ऐसे भिन्न-भिन्न जितम किसी मुहावरे का प्रयोग न हुआ हो। कुछ उदाहरणों द्वारा कवि के अनेक विषयक वशिष्ठ्य का उन्घाटन आसानी में हो जाएगा

पहिले अपनाय सुजान ननह सा, क्या फिर तेह के तोरिय जू ।
निरधार आधार के धार मझार, दइ ! गहि बांह न बोरिय जू ।
घनानन्द आपन चानिक का गुन बाधिल मोह न छोरिय जू ।
रस प्याय के ज्याय बनाय के आस बिसास में यों बिपरीरिय जू ॥

इसमें गहि बांह (बांह थामना) सहारा देने के अर्थ में एक मुहावरा है किन्तु गहि बांह न बोरिये (बांह थाम कर डुबाना) सहारा देकर असमय हाथ खींचना एक अलग मुहावरा बन जाता है। ये दोनों ही मुहावरों 'निरधार आधार के धार मझार' के पूरे सदभ में इस तरह रख गए हैं कि इनकी अभिव्यक्ति क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। किसी निराधार को सहारा देकर मध्यधारा में

ले जाना आर फिर वहा बाह पकडकर (बलपूर्वक) डुबा दना अनुभयनिष्ठ प्रेम की मूल प्रकृति का उद्घाटन करता है। यही बात 'विसवास म यौ विप घोरिर्यै' (विश्वास म विप घोलना) अर्थात् विश्वासघात करना म भी है। रस (आनन्द) पिलाकर जिलान और आशा बढान के सदभ म यह मुहावरा और अधिक व्यजक बन गया है। इस सम्बन्ध म दूसरा उदाहरण है

'घनआनन्द जान न कान कर, इत के हित की कित कोऊ कहे।
उत ऊनर पायें लगी मेहदी सु कहा लगी धीरज हाथ रहे ॥

यहाँ जान करना (ध्यान देना), पाव में मेहदी लगना (चलन म असमय हाना), हाथ रहना (बन म रहना) आदि मुहावरा का बडा ही स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। घनानन्द के मुहावरा प्रयोग की यह मुख्य विशेषता है कि वे काव्य-भाषा म पूरी तरह से रल मिल गए हैं। उह अलग करके वहाँ पट्टचान पाना कठिन हो गया है। वस्तुतः ये मुहावरे कवि की लाक्षणिकता की प्रवृत्ति के अभिन अग बन गए ह।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घनानन्द की भाषा व्याकरण सम्मत भावा नुकूल शब्द-योजना से पूण, शब्दशक्तियो, लोकोक्ति मुहावरो और लाक्षणिकता से युक्त अत्यन्त प्राणवान साहित्यिक रचनाभाषा है। आवश्यकतानुसार जहा एक और यह लाक्षणिक प्रयोगो और प्रयोगवैचित्र्य का सहारा लेकर बरक पथगामिनी बनी है, वही दूसरी ओर मानसिक द्रवण के अत्यन्त मार्मिक क्षणों म कोमल-कात पनावली से समुवन होकर अत्यन्त सीधे सहज भाग पर भी प्रवाहित हुई है। सरल एवं प्रवाहयुक्त भाषा का एक उदाहरण है

घनआनन्द प्यारे सुजान सुनो, जिहि भातिन ही दुख मूल सहा।
नहि आवनि जोधि न रावरी आस, इते पर एक सी वाट चहा।
यह देखि अकारन मेरी दसा कोऊ बूय तो ऊनर कौन कहा।
जिय नबु विचारि क दहु बताय, हहा। प्रिय दूरि तें पायें गहौं ॥

शिल्प सम्बन्धी कुछ निजी विशेषताएँ

हमन इस तथ्य का पहले ही देख लिया है कि घनानन्द की काव्यभाषा भावामि व्यक्तित्व म इतनी ममथ है कि उह अप्रस्तुत विधान का बहुत कम सहारा लेना पडा है। वस तो गिनात के लिए इनकी रचनाना म काव्यशास्त्र के अन्तगत परिगणित सभी जलकारा को दूडा जा सकता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इहाने साश्य पर आधारित मायमूलक अप्रस्तुत विधान का बहुत ही कम सहारा लिया है। हाँ एकतरफा प्रेम की विषम स्थिति का चित्रित करने के लिए कवि न अपम्यमूलक अनकारा—रिश्ककर विराधाभाम का पयाप्त सहारा लिया ह। विराधाभाम का

इनकी निजी विशेषता माना जा सकता है। घनानन्द के काव्य में विरोध की इस प्रवृत्ति का लक्ष्य करके जाचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है 'विराधाभास के अधिक प्रयोग से घनानन्द की सारी रचना भरी पड़ी है। साहसपूर्वक कहा जा सकता है कि जिन पुस्तक में कहीं भी यह प्रवृत्ति न दिखाई दे, उसे वेष्टके घनानन्द की कृति में पथक दिया जा सकता है और जहाँ यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निःसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है।' वस्तुतः इस विश्वास के आधार पर ही मिश्र जी ने घनानन्द प्रथावली का संपादन किया है। कवित्त सवयों से लेकर पदावली और जग्याय भक्ति विषयक उनकी रचनाओं में हम समान रूप से इस तथ्य का जासानी से देख सकते हैं।

यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि घनानन्द की रचनाओं में लक्षणबद्ध विराधाभास मात्र न होकर अधिकांशतः मायक और तात्त्विक विरोध की स्थिति सामन जाती है। इसके मूल में उनके जीवन का एकतरफा और विषम प्रेम है। वहाँ प्रेमी और प्रिय के मध्य एक तात्त्विक और वास्तविक विरोध है। इमीलियन वाध्यगन विरोध भी विरोध का जाभास मान न होकर प्रायः तात्त्विक विरोध के रूप में ही जाया है। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से जासानी से समना जा सकता है

१ हाय मनेही ! सनह सा रुखें, रग्याई सो ह्व चिकने अति मोही।
जापुन पौ जग जापहु तें करि हाते हती घनजानेंद को ही।'

२ कौन घरी विछुरे ही गुजान जु एक घरी मन त न विछाही।
मोह की वात तिहारी असूझ, पै मा हिय की ता अमाहियो मोही ॥'

पहले उदाहरण में 'सनह सा रुखें' होना (स्नेह = प्रेम, तल, रुख = रहित, रुक्ष), रग्याई = बरग्या, रुक्षता, चिकन = पूण, स्निग्ध, तथा अपनपन और अपन से दूर करके मारन में विराध है। लेकिन अधिकांशतः श्लेषमूलक होने के कारण यहाँ विरोध का जाभास मान न हाकर सवध तात्त्विक विराध दिखाई देता है। दूसरे उदाहरण में 'विछुड कर भी एक क्षण के लिए मन में न 'विछुडना और 'अमाही हाकर भी माहना में तात्त्विक विराध है। वस्तुतः इस प्रकार के तात्त्विक विराध द्वारा कवि ने प्रेमी और प्रिय की विराधी वक्तिया का स्वर दिया है, जो वषम्य मूलक हात हुए भी प्रेमी पक्ष से एकनिष्ठता की अनिवायता का मनेतित करता है। इसलिए श्मे विरोधाभास थलकार न मान कर विरोध वचिन्य नाम देना अधिक मगत है। इसके लिए घनानन्द ने कहीं लाक्षणिकता की सहायता ली है ता कनी उक्ति-वचिन्य और प्रयाग-वचिन्य की। प्रयाग-वचिन्य के लिए यहाँ कुछ उदाहरण शायी हैं

‘दुरि आप नय हू इकोसँ मिलौ घनआनंद या अनखानि छिजौ ।
उर दीठि के नीठि न दखि सकौ मु अनाखियै रीचि प रीचि खिजा ॥’

‘इकोसँ’ (अकेले), ‘अनखानि छिजौ’ (झुणलाहट म क्षीण होना) ‘रीचि प रीचि खिजौ’ (रीझ पर रीझना-खींचना) आदि प्रयाग मात्र वचि‘य प्रदर्शन के लिए न होकर प्रेमी की अनिवचनीय स्थिति को प्रकट करत है। विलक्षण प्रयोग की दृष्टि से कुछ अन्य उदाहरण भी लिय जा सकत ह

१ ‘अरसानि गही उहि वानि कछू, सरमानि मा आनि निहोरत हे ।’

२ ‘मग हेरत दीठि हिराय गयो, जय ते तुम जावनि औधि बदी ।

बरसौ कितहू घनआनंद प्यार, पै बाढति है इत सोच-नदी ।

हियरा अति औठि उदग की आंचनि च्वावत आमुनि मन मदी ।

कब आयहौ औसर जानि सुजान बहीर लौ बसि तौ जाति लदी ॥

प्रथम उदाहरण में आदत (वानि) का आलस्य ग्रहण करना विलक्षण है। आलस्य आदमी करता है आदत नहीं। लेकिन उस आदत (उहि वानि) का आलस्य करना, जो पहले आलसी नहीं थी—इससे प्रिय की जिस निष्ठुरता की व्यजना हुई है, वह प्रिय के आलस्य ग्रहण से नहीं हो सकती थी। ‘निहोरा’ शब्द ब्रजभाषा में कृतज्ञता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिससे ‘निहोरत’ क्रिया का निर्माण कवि का मौलिक प्रयास है। दूसरे उदाहरण में ‘दृष्टि का घा जाना (दीठि हिराय गइ) एक मुहावरा है, लेकिन ‘मग हेरत (मग देखत या जोहत) के सद्भम में हल्के विरोध की छाया से युक्त होने के कारण जय में एक विशेष प्रकार की तीव्रता आ गई है। रास्ता देखत हुए दृष्टि का खो जाना अर्थात् देखने के प्रयास में स्वयं घा जाना, जहां एक ओर चमत्कार की सृष्टि करता है, वहीं दूसरी ओर विरहिणी की गभीर स्थिति को भी संकेतित करता है। दूसरी पंक्ति में वादला का कही बरसना और नदी का कही अयन बढ़ना में असंगति है—कारण कही और काय कही में असंगतिमूलक विरोध है। इसी प्रकार एक तरफ सोच नदी का बढ़ना और दूसरी तरफ उन्वग की आच में उबलना में भी विरोध का आभास है। तीसरी पंक्ति में कामदेव द्वारा हृदय को उद्वेग की आंच में उवाल कर जामू के रूप में मदिरा टपकाना, एक विचित्र व्यापार है, जो काम यथा की जोर सूक्ष्म किंतु प्रभावपूर्ण संकेत है। ‘बहीर’ (युद्ध के बाद का बचा हुआ सैनिक साज सामान) ‘लौ बसि (जायु) के लदन में केवल उपमा का चमत्कार न होकर विरहिणी की हृदय द्रावक हाताशा को भी वाणी मिली है। इस प्रकार यहा मुहावरे लाक्षणिक प्रयोग, असंगति, रूपक, उपमादि अलंकार, विरोध वचि‘य, प्रयोग वचि‘य आदि एक साथ मिलकर विरहिणी की गभीर मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति करते हैं। अंतिम पंक्ति—‘कब आयहौ औसर जानि सुजान, बहीर लौ बसि तौ जाति लदी’—में विरहिणी की कातर पुकार मूर्तिमान हो गई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शैली के सम्बन्ध में भी घनानन्द न रीति-यद्धता की लकीर नहीं पीटी है। उनकी दृष्टि शिल्प-सम्बन्धी नहीं सभावना की ओर भी गई है। इस सम्बन्ध में आचार्य गमचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि 'यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर एसी वशवर्तिनी हो गई थी कि य उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे, उस रूप में माड सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले स कहीं अधिक् बलवती दिखाई पड़ी।

अपनी भावनाओं का अनूठे रूप रंग की व्यञ्जना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिन्दी के पुरान कवियों में दूसरा नहीं हुआ। (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३२२)। कहना न होगा कि भाषा की इस शक्ति के पीछे उनके तात्पर्य प्रयोग विरोध वैचित्र्य, प्रयोग वैचित्र्य आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रेम भावना का जिस सूक्ष्म एवं अछूते माग पर घनानन्द ने विचरण कराया है, वह हिन्दी के पुरान कवियों के लिए तो अपरिचिन रहा है, लकिन आगे आने वाल कवियों को उससे प्रेरणा मिल सकती है।

११ उपसंहार

अपन युग की उपज हान के कारण घनानंद के काव्य जगत का दायरा युगीन सीमाओं से परिसीमित अवश्य है, लेकिन शृंगार व सयोग वियोग की परम्परागत लक्षण रेखा का अतिव्रमण करने के कारण वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। प्रेरणा का यह बिंदु कवि का स्वानुभूत सत्य है। लेकिन स्वानुभूत सत्य तभी महत्वपूर्ण बनता है जब अतः प्रेरणा बाह्य प्रभावा के साथ द्वंद्वरत होकर आत्म परिष्कार या आत्म विस्तार की ओर उन्मुख होती है। इस दृष्टि से घनानंद का द्वंद्व त्रिकाणात्मक है। इसका एक छोर उनकी निजी जीवन की स्थिति-परिस्थिति में है दूसरा तत्कालीन परम्परानिष्ठ रुढ़िग्रस्त दबावों में तो तीसरा छोर विदेशी कही जान वाली फारसी काव्य-परम्परा के प्रभावों में। अपनी जीवनगत स्थितियों और उसके अनुभवा की सच्ची अभिव्यक्ति के लिए तत्कालीन जीवनगत और काव्यगत रूढ़ियों का अतिव्रमण घनानंद का आवश्यक प्रतीत हुआ। इसके लिए फारसी भावधारा और काव्य पद्धति उन्हें अपन अनुकूल लगी। अतः इसे सीधे फारसी प्रभाव कहकर टाला नहीं जा सकता। फारसी प्रभाव कवि के लिए बाहरी प्रभाव हो सकता है, लेकिन वह अपनी जीवनगत परिस्थितियों के माध्यम से उसके अंतर्जगत का अग घन आंतरिक प्रेरणा के साथ घुल मिल गया है। कोई भी बाहरी प्रभाव जब आंतरिक सप्रेदनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करत हुए निजी व्यक्तित्व का अग बन जाता है तब वह बाहरी नहीं रह जाता। घनानंद के सद्बोध में फारसी काव्यधारा के प्रभाव की भी यही स्थिति है। कवि ने उसे आत्मसात कर नितान्त आंतरिक बना लिया है। फलस्वरूप वह देशी परिवेश में एक अभिनव रूप ग्रहण करता है। बाह्य प्रभाव ग्रहण की यह एक अत्यंत जीवन्त और स्वस्थ पद्धति है, जिससे आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं।

सूफिया के 'प्रेम की पीर' और फारसी भावधारा में स्वीकृत प्रेम-पद्धति के प्रभाव के सद्बोध में यदि किंचित विस्तार से विचार करें तो घनानंद को हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व सम्पन्न कवि के रूप में पाएँगे। जहाँ एक ओर इस भावधारा के विषय एवं घस्तुगत तत्वों को आत्मसात कर इन्होंने आत्मानुभूति का अग बनाया, वही दूसरी ओर इसके मुहावरेदार लाक्षणिक काव्य शिल्प को व्रजभाषा में ढाल कर एक नया सस्कार प्रदान किया। इसीलिए इनके प्रेम निरूपण और उसकी अनिशय भावमूलक अभिव्यक्ति में हम कहीं भी कृत्रिमता नहीं दिखाई देती। इसके

साथ ही घनानन्द द्वारा गृहीत भावा, उनकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा, शब्दावली, मुहावरा, आदि पर भी फारसी प्रभाव कहीं आरापित नहीं दिखाई देता। अतः इस प्रभाव के माध्यम से जहाँ कवि ने अपनी आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति की है वही राजभाषा की शक्ति में भी वृद्धि की है।

किसी कवि कलाकार का वास्तविक महत्त्व उसके युग परिवेश के सम्बन्ध में ही आकांक्षित होता है। इस दृष्टि से विरल ही लोग होते हैं, जो अपनी जलम पहचान बना पाते हैं। घनानन्द ऐसे ही कवि थे, जिन्होंने युगीन रुढ़िग्रस्त परिपाटी का त्याग कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रीतिवादी व्यक्तित्व विहीन काव्य रचना के वातावरण में अपने निजी व्यक्तित्व का काव्य प्रेरणा का स्रोत बनाकर इन्होंने अपने साहस का परिचय दिया है। लेकिन इस साहस का मूल्य भी इन्हें चुकाना पड़ा। जीवन क्षेत्र की भाँति ही काव्य क्षेत्र में भी इनकी उपेक्षा हुई। सुजान वश्या से प्रेम के कारण राजदरबार से निरासित होना पड़ा और काव्य क्षेत्र में फारसी की उक्तिवादी चुराने वाला 'किसी तुरुकनी का बंदूक तथा किसी तुरुक राजा का रिश्ताने वाला कहकर निन्दित किया गया। यह एक वास्तविकता है कि युग की प्रमुख भावधारा के मध्य विक्षेप उत्पन्न कर अपनी नयी पहचान बनाने वाले कवि कलाकार अपने युग द्वारा सदा से उपेक्षित होते आए हैं। एक ह्रासग्रस्त सामंतीय समाज में वश्या उपभाग की सामग्री होती है। उससे प्रेम या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना सामाजिक दृष्टि से निषिद्ध माना जाता है। घनानन्द ने इस विधि निषेध का उल्लंघन किया। अतः वे राजकीय काव्य के भाजन ही नहीं, बरन् सामाजिक उपेक्षा के भी पात्र बन गए। अपने युग में राजनायक और महात्मा हितव दास के अतिरिक्त किसी ने भी इस कवि का महत्त्व नहीं दिया। जब कि 'मिहारी सतसई' की सफटा टीकाएँ लिखी गई, केशव, देव, मतिराम, पद्माकर आदि की रचनाओं पर सफटा भित्ति चित्र बन गई। आधुनिक युग में जाकर भारत दुर्गावृद्ध हरिश्चन्द्र, जगन्नाथदास रत्नाकर, चन्द्रबुद्ध आदि ने घनानन्द के महत्त्व का समया और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ में इनके मूल्य का सही ढंग से आँका। लेकिन फिर भी साहित्य इतिहास की स्वीकृत धारा में इनका स्थान निर्धारण नहीं हो पाया। जाग चलकर इनके साथ जालम, ठाकुर, बाघा आदि कवियों का जाड़ कर रीतिमुक्त स्वच्छ काव्यधारा के रूप में इनका ऐतिहासिक प्रतिष्ठा मिली। वस्तुतः रीतिवादी के अंतर्गत रीतिमुक्त काव्यधारा की अलग पहचान इस कवि के बिना संभव नहीं थी। घनानन्द का यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है।

घनानन्द मूलतः बदना के कवि रहे हैं। बदना ही उनके जीवन का वास्तविक सत्य थी, जिसमें अपने काम में उन्होंने वाणी प्रदान की है। लेकिन बदना एक ऐसा भाव है जिसकी सच्ची अनुभूति स्वयं मर्माहत होना पर ही संभव है। बदना का

चातुय या वाणी विलास क बल पर बदना के महत्त्व का नहीं प्रकट किया जा सकता

‘मरम भिदे न जो लौं, मरम न पाव तो लौं
 मरमहि भदे यम मुरति घँघाइया ।
 प्रेम आगि जागै लाग पर घनआनद को,
 रादवान आव तो प गादना हू रादना ॥’

‘प्रेमाग्नि लगन पर ही आनद की झडी लगती है। तिम राना नहीं आता उसक हपोल्लामपूण गान भी मदन जैसे बन जात ह। इस स्पष्ट है कि कवि विपाद म ही उत्तम काव्य की सृष्टि मानता है। तकिन विपाद की वास्तविक अनुभूति क बिना, वह केवल अनधारणा बनकर रह जाता है। हम रीतिमय काव्य धारा म स्पष्ट रूप से दिखाइ देता है कि वही प्रमात्य विपाद केवल अवधारणा बन कर रह गया है। अपनी मामा य व्यवहार की ममि न बत्कर काई भी अवधारणा वायवी बन जानी है और तब उसम से जीवन के वास्तविक स्पदन गायन हा जात है। जापुतिम युग क छायावादी काव्य म भी प्रेमज य विपाद का कुछ एसा ही स्वरूप मिलता है। इस काव्यधारा के कविया म भी विपाद के प्रति एक सलक दिखाई देती है जिससे प्रेम्नि होकर प्रसाद जीर पवन निया है

‘जा घनीभूत पीडा थी, मन्तक म स्मति की छाई।
 दुग्नि म आंसू बनकर, यह आज बरमन जाइ ॥ — प्रसाद
 वियागी हागा पहला कवि, जाह म उपजा हागा गान ।
 उमड कर जावा स चुनचाप, वही हागी कविता अनजान ॥ — पत

लकिन इस घनीभूत पीडा’ या ‘जाह का ठास जाधार हम प्रसाद आर पत क जीवन म नहीं प्राप्त होता। फलस्वरूप हम प्रसाद के आसू और पत की जाह म वास्तविक बदना या विपाद नहीं, बरन् विपाद की विलासपूण कल्पना के दशन हान हैं। सच्ची वेदना की भावना छायावाद म है ही नहीं, जसी कि रीतिमुक्त कवि घनानन्द, ठाकुर बाघा या कवीर, सूर, मीरा आदि भक्त कविया म मिल जाती है। यह सही है कि जिय जान वाले या भोग गए जीवन की अविकल अनुगुज का घ म नहीं होती। कवि कल्पना के सहारे उम भागे गए जीवन की पुनरचना करता है। इस कल्पना के द्वारा जहा एक ओर वह दूसरा के अनुभवो का अपना बनाता है वही हमरी ओर अपन अनुभवाम दूसरो को सहभागी बनाता है। घनानन्द म भी इस प्रकार की विधायक कल्पना का सयोग है लेकिन यह कल्पना जीवन की पुगता नीव पर आधारित है। इसलिए इनके काव्य म विरही जीवन की वास्तविक व्यथा मिलती है और इसीलिए वह हम आज भी द्रवीभूत करती है। यह न्यिति

देव, मतिराम, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवियों में कठिनाई से मित्रगी। इन कवियों में प्रेमजय व्यथा की अभिव्यक्ति में अपनी अनुभवशून्यता को वाक्जाल के माध्यम से ढँकने का प्रयास किया है। इसकी ओर संकेत करते हुए घनानन्द ने स्वयं लिखा है

‘वात क देस तें दूरि परे, जडता नियरे सियरे हिय दाहै।
चित्र की आखिन लीन विचित्र, महारस रूप सवाद सराहै।
नह कथै सठ नीर मथ हठ क कठ प्रेम को नम निदाहै।
कयो घनानन्द भीजै सुजाननि यो अमिले मिलवा फिर चाहै ॥

वाणी के वास्तविक मर्म से अनभिज्ञ जड और अनुभूत शून्य (सियरे) ठंडे हृदय वाले इन कवियों का काव्य मन में कुठन पड़ा करता है। इन्होंने चित्र में अक्षि (झूठी) जाधो से महारस (प्रेम) के स्वाद की सराहना की है। इसलिए इनका प्रेम कथन किसी दुष्ट द्वारा जल मयन की तरह निरर्थक या हठपूर्वक कठ प्रेम के नियम के निवाह जसा है। इस प्रकार के कवियों से घनानन्द ने अपने को बिल्कुल अलग बनाया है। वस्तुतः अपने युग जीवन और युगीन काव्य धारा के प्रति इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ कवि के आंतरिक द्वंद्व और उसकी जीवन्तता को प्रमाणित करती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानन्द का अपने युग जीवन्तता के सदृश भी एक ऐतिहासिक महत्व है। यद्यपि यह महत्व साहित्यतिहास में नई दिशा का प्रवर्तक बनन की क्षमता चाह भले ही न रखता हो, फिर भी एक संशय भाव धारा अथवा काव्य धारा की जगतिक्षता के विरुद्ध अपने आपको स्थापित करन का प्रयास के कारण हमारे लिए नई दिशा का संवर्तक बनन की क्षमता अग्रस्य रखता है। वह संकेत है अपने युग की रुढ़, गलित एवं अगतिशील परम्पराओं का भजन।

साहित्य अकादेमी भारतीय-साहित्य के विकास के लिए काय करने वाली राष्ट्रीय महत्त्व की स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने १९५४ में की थी। इसकी नीतियाँ एक ८२-सदस्यीय परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं, राज्यों और विश्व-विद्यालयों के प्रतिनिधि होते हैं।

साहित्य अकादेमी का प्रमुख उद्देश्य है—उँचे साहित्यिक प्रतिभान कायम करना, विभिन्न भारतीय भाषाओं में होने वाले साहित्यिक कार्यों को अग्रसर करना और उनका समर्थन करना, तथा उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता का उन्नयन करना।

यद्यपि भारतीय साहित्य एक है, तथापि एक भाषा के लेखक और पाठक अपने ही देश की अर्थ पडोसी भाषाओं की गतिविधियों से प्रायः अनभिज्ञ ही जान पड़ते हैं। भारतीय पाठक भाषा और लिपि की दीवारों को लाँघकर एक-दूसरे से अधिकाधिक परिचित होकर देश की साहित्यिक विरासत की अपार विविधता और अनकरूपता का आरंभ अधिक रसास्वादन कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साहित्य अकादेमी ने एक विस्तृत अनुवाद-प्रकाशन योजना हाय म ली है। इस योजना के अंतर्गत अब तक जो ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, उनकी वृहद सूची साहित्य अकादेमी के विज्ञान विभाग से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।