

***Journal of Advances and
Scholarly Researches in
Allied Education***

***Vol. VI, Issue No. XII,
October-2013, ISSN 2230-
7540***

महादेवी वर्मा के काव्य में दार्शनिक विचार

**AN
INTERNATIONALLY
INDEXED PEER
REVIEWED &
REFEREED JOURNAL**

महादेवी वर्मा के काव्य में दार्शनिक विचार

Kavita Rani

M.Phil. in Hindi

शोध— आलेख सार — महादेवी वर्मा जी प्रमुख छायावादी रहस्य साधिका, राश्ट्रसेविका जिन्हें आधुनिक मीरा कहें तो समीचीन होगा। इनके काव्य में संवेदना, भाव, संगीत एवं चत्र का अद्भुत संगम है। इनका समस्त काव्य वेदनामय है। इन्होंने इसी वेदना को आध्यात्मिक वेदना अनाकर अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। साथ-साथ दार्शनिक विचारों की भी अभिव्यक्ति दी है। व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक मधुतिक्त अनुभूतियों में विभिन्न दर्शनों का प्रभाव देखा जा सकता है।

मुख्य शब्द — औपनिशदिक दर्शन, शङ्कर्दर्शन, उपनिशदित्तर दर्शन।

औपनिशदिक दर्शन

उप+नि+सद्द्व का अर्थ है 'जो' ईश्वर के समीप पहुंचाये अथवा जो गुरु के समीप पहुंचाये। कर्म को अधिक महत्व प्रदान करते हुए महादेवी जी ने औपनिशदिक दर्शन को अपने जीवन में उतारा। काव्य अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति अनुभूति को ही जीवित करने का माध्यम है। भगवत्पीत में स्पृश्ट किया गया है कि विन्नमता, दम्भहीनता, अंहिसा, पवित्रता, आत्मसाक्षत्कार की महत्ता को स्वीकार करना ही ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करना आपका उद्देश्य प्रतीत होता है।

ज्ञान यही है कि मनुश्य सबके सम्बन्ध में आत्मीय भावना रखें और प्रत्येक किया कलाप में कर्मयोग का समावेष रखें। पषु-पक्षियों तक के साथ आपने अपने जीवन को आध्यात्मिक संवेदनाद्व के स्तर पर पहुंचा दिया। दार्शनिक सत्य की खोज ही अध्यात्म का व्यावहारिक पक्ष है। इसी खोज में ईश्वर की अनन्य भक्ति करते हुए पुजारी से निवेदन करती है कि वह मन्दिर के द्वारों को न रोको। क्योंकि परमात्मा को आत्मा से एक कर देना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वे लिखती हैं—

पुजारी दीप कहीं सोता है।

आने दो झंझा के झोके

खोलो रुद्ध झारोखे, मन्दिर

के न रहो द्वारों को रोकें।

औपनिशदिक दर्शन का प्रभाव महादेवी जी के जीवन और काव्य पर स्पृश्ट है। महादेवी जी के विचार उपनिशदों से पूर्णतः भावित-प्रभावित थे।

शङ्कर्दर्शन

महादेवी जी की कविताओं में दार्शनिक भावना सर्वत्र व्याप्त है। काव्य में दार्शनिक-विचार परम्परा का रूप अति प्राचीत है किन्तु महादेवी जी ने अपने भावयोग से उस बुश्क दार्शनिकता को भी

सरस बना दिया है। इनके काव्य पर न्याय, वैषेशिक, सांख्य, योग, मीमांसा, और वेदान्त का प्रभाव देखा जा सकता है। न्याय दर्शन की भाति महादेवी जी भी मानती है कि ईश्वर संसार के सृजनकर्ता, रहस्यमय षष्ठि है, जो सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों को नियमपूर्वक चलाती है। और वही षष्ठि जीवन-दीप को जलाने अथवा बुझाने का कार्य भी करती है।—

सजनि कौन तम में परिचित सा

सुधि—सा छाया—सा आताए

सूने में सस्मित चितवन से

जीवन—दीप जला जाता।

ईश्वर की दया और मार्ग दर्शन भी महादेवी अवध्य चाहती थी, जिससे वे अपनी आत्मा और विष के सम्बन्ध में तात्त्विक ज्ञान प्राप्त कर सके। ईश्वर से ऐसी कामना करते हुए लिखती है—

देव अब वरदान कैसा

बेघ दो मेरा हृदय भाला बनूं प्रतिकूल क्या है

मैं तुम्हे पहचान लूं इस कूल तो उस कूल क्या है।

वैषेशिक दर्शन, न्याय दर्शन से समानता रखता है और मानता है कि कोई चेतना आत्मा सृष्टि का कारण है। महादेवी जी ने माना है कि समस्त सूनेपन में कोई एक हिलोर आती है। जो हलचल उत्पन्न कर सृष्टि का विकास करती है।

न थे जब परिवर्तन दिन रात

नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात

व्याप्त क्या सूने में सब ओर

एक कम्पन थी एक हिलोरघ

उलझी निंद्रा— पंखो में

चिन्ता का अभिनय देखु

महादेवी जी के काव्य में ईसाई—दप्रन का भी गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर एक है इनका भी यही विचार है। उन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक प्रिय की उपासना की गई है। कबीर की भाँति महादेवी जी ने स्वयं के आध्यात्मिक प्रिय की प्रयेसी माना है। —

प्रिय चिरन्तन है सजनि

क्षण—क्षण नवीन सुहागिनी मैं।

इस्लाम धर्म एकेष्वरवाद समता एवं सादगी पर आधारित है। वह सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी है। यह दर्षन कर्म पर बल देता है। महादेवी जी भी एकेष्वरवाद की समर्थक है। उपका निराकार प्रिय सदेव उनके निकट है। उनकी अभिव्यक्ति—

मैं तुमसे हूं एक, एक है

जैसे रघि प्रकाष

मैं तुमसे हूं भिन्न—2 ज्यों

धन से तड़ित विलास

निष्कर्षः—

महादेवी जी आजीवन दुःख और सुख का सन्तुलन बनाये रही। अंधविष्णासो एवं आडम्बरों से अपने धर्म का श्रगां न करने वाली महादेवी प्रिय ईश्वरद्वे के प्रति पूर्णतः समर्पित है। दार्शनिक विचारों के आधार पर महादेवी जी ईश्वर के समीप पहुंचना चाहती है। आत्मा और परमात्मा को एक कर देना चाहती है। उनकी अभिव्यक्ति के माध्यक से ईश्वर सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। वे न्याय दर्शन की तरह महादेवी जी ईश्वर को सर्वज्ञ, दोश रहित और पूर्व मानती है। इस प्रकार मैंने पाया कि महादेवी जी के काव्य पर दार्शनिक विचारों का प्रभाव है।

सांख्य— दर्षन ईश्वर की सृष्टि का राचयता नहीं मानता किन्तु महादेवी जी इससे सहमत नहीं है। वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारती है। उन्होंने माना है कि कोई एक षष्ठि है जो सम्पूर्ण सृष्टि के मूल में कार्य कर रही है। सांख्य—दर्षन का प्रभाव महादेवी जी पर नहीं था।

योगदर्शन की ही भाँति महादेवी जी ने भी ईश्वर हो सर्वज्ञ, दोश रहित, पूर्ण और नित्य मानते हुए उसे सृष्टि का रचयिता स्वीकार किया है। आत्मज्ञान के लिए ईश्वर का ध्यान का उपदेश योग दर्शन है। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व ईश्वर को माना है। वे चाहती थी कि सृष्टि में व्याप्त ईश्वर पलभर को उनके निकट आ जाए।

“ अग—जग उनका कण—कण उनका

पल भर में निर्मम मेरे हों हों।”

पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म का आचरण कर्तव्य समझकर करना चाहिए। महादेवी जी ने अपने जीवन में धर्म का सदैव पालन किया है। अच्छे कर्म का भविष्य में अच्छा ही फल प्राप्त होता है ऐसा महादेवी जी का मानना था।

वेदान्त दर्शन अद्वैतवाद से अत्यन्त प्रभावित है। इसके अनुसार जीव और ब्रह्मा को एक ही मानती हैं:-

“ मैं तुम से हूं एक, एक है

जैसे रघि प्रकाष”

शङ्करशनो का प्रभाव महादेवी जी पर था। विषेशकर मीमांसा और वेदान्त से महादेवी जी अधिक प्रभावित जान पड़ती है।

उपनिशदित्तर दर्शन

बौद्ध, ईसाई, जैन, इस्लाम इत्यादि उपनिशदित्तर— दर्शन कहलाते हैं बौद्ध—दर्शन का निचोड़ चार आर्य सत्यों में निहित हैं 1. संसार में दुःख है 2. दुःख का कारण है 3. दुःख का अंत सम्भव है। तुश्णा को दूर कर दुःख दूर किया जा सकता है। महादेवी जी पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझाने वाली फिलासफी से मेरा असमय ही उनका परिचय हो गया था। दुःखवाद की पोशिका महादेवी जी बादल के समान ही मिट जाना चाहती है और तड़ित—कम्पन के समान ही हृदय को मिटा देने की चाह रखती है—

मैं मिदू ज्यों मिट गया धन

उर मिटे ज्यों तड़ित—कम्पन

महादेवी जी को दुःख के दोनों रूप प्रिय है, वह जो मनुश्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से अविच्छिन्न बन्धन में बांध देता है दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का कन्दन है।

कह दे मां क्या अब देखूं।

मृदु रजत रघियों देखूं।