

रहस्यवाद और द्वायावाद

- (i) रहस्यवाद और द्वायावाद के बहुत ही तत्त्व समान हैं। प्रायः जितने ही द्वायावादी कवि हैं वे लगभग सभी रहस्यवादी कवि हैं। इसी दृष्टि में इन दोनों के बीच परस्पर विचारों के रेखा खींचना बृहत्तर रहा है। फिर भी इनके रङ्ग-भेदों को स्पष्ट किया जा सकता है। इन दोनों की ओर ही प्रकृत है। अगर रहस्यवाद की भाषात्मक द्वायावाद से आधिक्य सुझाए जाय तो प्रकृति के पदार्थ दोनों में समान रूप से अभ्युत्पन्न होकर भाव है। परन्तु द्वायावाद में ये स्वतंत्र पर्याय के अर्थों में रहस्यवाद में ये पर्याय विषय न रहकर किसी भाव को अभिव्यक्त करने में साहाय्य के अर्थों में आता है। आवश्यक हींगुओं को देने वाले होते हैं। इसीलिए रहस्यवाद में प्रकृति का इतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता है। कवि साधुपूर्ण प्रकृति में इसी आवश्यकता का आभास पाता है। जायसी ने तो प्रकृति को "उलकै" विरह में देखा है। उपरि लिखा ही है।
- (ii) द्वायावादी और रहस्यवादी दोनों ही कवि हैं। हींगुएँ प्रधान हैं। द्वायावाद में हींगुएँ और विभाग दोनों पर्याय का मिश्रण होता है। जायसी रहस्यवाद में हींगुएँ विभाग पक्ष की मिश्रित उलका है। यद्यपि कवीर ने कभी-कभी मिलन का भी मिश्रण किया है। रहस्यवादी कवि का विरह

प्रकृति व्यापी है। विरह की भीतरल ज्वाला कम ही
उस क्षणिक प्रेम के प्रति प्रेमी-सुरव रखती है।
"भीतरल ज्वाला" जलती है इंधन होता है। उस का
वर्षा वर्षा रोसा चर चर कर करती है कम क्षणिक का

प्रसाद

काव्य की जीवन संस्था में इच्छा प्रियतम
आप्तगत और-इन्द्रिय लो-वर्षा ही आहत लोकर आभा
गिराये रहस्य था-

"भागे मुख पर सुंदर आँसु, आँसु में दीप दिपाने
-जीवन की ही छुली में, भीतरल ही सुभा आने ॥

(1) रहस्यवाद में आँसु के दर्शन का प्रयोग है। इसका
सम्बन्ध आँसु परमात्मा तथा जगत से है।
किन्तु दयावाद परमात्मा को दौड़ देता है। इसका
सम्बन्ध केवल आँसु और-जगत से है।

(2) रहस्यवाद में आँसु के साथ परमात्मा के सम्बन्ध
का आत्म-मन्त्र ही जाती है। जबकि दयावाद
आँसु के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है।

(3) दयावादी प्रकृति-के लगी उपासना में एक
प्रायः चेतना-के दर्शन करता है। और इससे
साथ आदमीयता स्थापित करता है। जबकि
रहस्यवादी काव्य की प्रकृति-के निरक्षीय योग
में वर्ण स्मृता के दर्शन ही है।

(4) रहस्यवाद इस लक्ष्य स्थापित-की
उत्प्रेक्षा करता है। जबकि दयावाद में दार्शनिक
प्रकृति और-सम्पूर्ण विषय की ही इस दार्शनिक
चेतना स्मृता का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया
जाता है।

(5) रहस्यवाद में-जीवन की-दिशात-दार्शनिक-लीनता
जबकि दयावाद में-जीवन की-लीनता-स्वीकार
की गई है। आदर्शवादी के अनुसार दयावाद के
काव्य प्रकृति में-व्याप्त-दार्शनिक-आदर्श-चेतना
के साथ अपने भागे लक्ष्य का लक्ष्य में-सम्पूर्ण
करता है। और-रहस्यवादी काव्य इस दार्शनिक

असीम सत्ता के प्रति आत्म निवेदन

(8) दामापाद में आत्मवत सत्ता के प्रति केवल विश्वास होती है सत्ता के प्रति केवल विश्वास सा होती है।
रहस्यवाद में इस सत्ता के प्रति पुंगी व्यंजन

रहस्यवाद तथा दामापाद की

अंतर-रूपार करते हुए अंगी पुरातर्पाडेम के शिल्प
है - " वास्तव में दोनों एक दूसरे के अंतर्गत
निकट और एक दूसरे के इतने समान है कि -
दोनों के बीच एक विभाजक रेखा बनाएँ बिना
इसका स्वतंत्र अस्तित्व रूपरूप नहीं हो सकता -

रहस्यवाद के विषय आत्मा परमात्मा और
जगत है। दामापाद परमात्मा की ही उकेता है।
पर केवल आत्मा और जगत के प्रदेम में
ही विभरता करता है - - - - -

दामापाद में जिस प्रकार एक जीवन के साथ
दूसरे जीवन भी अभिन्नमित है। अथवा आत्मा के
साथ आत्मा का संबंधित है। तो रहस्यवाद में
आत्मा के साथ परमात्मा का एक पुण्य को देखकर
जब-तब अपने ही जीवनसा संप्राप्त पाते हैं।
यह हमारी दामापाद की अभिन्नमित हुई किन्तु
उसी पुण्य में हम किसी परम चेतना का आभास
या विकास पाते हैं। तो हमारी यह अभिन्नमित
रहस्यवादी भावना या रहस्यवाद की अभिन्नमित पुं-
अन्तर्गत होगी।

यही रहस्यवाद और दामापाद की
गौरव सा अंतर है। रहस्यवादी फूल और कलमों में
जीवन का केंपन ग देखकर अपने प्रियतम की रूप
माधुरी देखता है। -

रघुमन में तेरा मधुर पिशम
कल में गव-गव रफूट हास"।

इसी रघुमन और कलम की दामापाद
कवि आत्मा की हमारे लहर से अनुप्राणित पाकर
संप्राप्त समझ लेता है।

पर इस के मधुरां लाभ करने लगता है। निर्दिष्ट
को रक्षण बनाकर इसी का आशंका पाकर
जाता है।

“ जो गाओ-सागाओ के कर्म पाएँ
उत्तर के सुकृत योग्य नाम
में छपा के लेख दुखारे
कीमती स्वर में पूरे देवान
यों लखि! आओ कोट कोल रन
लाकर गले जुगले प्राण”।

— पंत —

इस प्रकार हमारा है
योग के रक्षण के बिना ही जो सुद
दिना है पर फिर स्वामी आदि के रूप
में आगे रहेगा।

कभी ही जाय ही के रक्षित गरी किम
जा सकते।

जैसे आज के इस अंगत भील युग में
जागण का जितना कर्मारा रक्षण का
राकरा है उतने कर्मारा ही आभा
अन्य किसी प्रकार लगाने वाली है किन्तु
फिर भी पर आज निम्न परिणामों में उठता
जाया है। एक आलोचक का उचन है —

“ १९४५वाले ही जमीन धारा में जितना
प्रकार मरितकाल में वाप रापर पुरी जीव
में आभा का अंगार रिया इसी प्रकार
आज का १९४५वाले गौतिष लक्षण ही
पीड़ित जागण उद्यम को गोति पड़ने
में रक्षण हुआ”।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं
कि रक्षण वाली कर्म के हमारा है
सम बिना ही को सुख के लक्षण वास्तव
दिना जितना आदि के गुण सदैव

पर अंगर रहेगा ॥