

महादेवी वर्मा की कविताये :स्त्री अस्मिता की धमक

डॉ. रूपा सिंह,

एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी),
बाबू षोभाराम राजकीय स्नातकोत्तर कला महाविद्यालय,
अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

महादेवी की कविता की व्याख्या के क्रम में आलोचकों ने प्रायः अतिवादी मानदंडों का प्रयोग किया है। डॉ नगेन्द्र ने लिखा है कि महादेवी की कविता को एकाकिनी बरसात का नाम देना उचित है। नंदुलारे वाजपेयी महादेवी की आरंभिक कविता को छायावाद की कविता मानने से इंकार करते हैं। हिन्दी में महादेवी जी का प्रवेष छायावाद के पूर्ण ऐश्वर्यकाल में हुआ था लेकिन आरंभ से ही उनकी रचनायें छायावाद की मुख्य विशेषताएँ से रिक्त थीं। मानव अधवा प्रकृति के सूक्ष्म लेकिन व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मन मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिये। इस व्याख्या में आये सूक्ष्म और व्यक्त इन अर्धगंभीर शब्दों को हम अच्छी तरह समझ लें। यदि वह सौंदर्य सूक्ष्म नहीं है तो हम उसे छायावाद के अन्तर्गत नहीं लें सकेंगे। अमृत राय जो एक प्रगतिशील आलोचक माने जाते हैं। महादेवी वर्मा की कविता के बारे में कहा महादेवी की कविता की पंक्ति पंक्ति आसुंओं से गीली है। यहां तक कि उनका एक आसुंओं का देष ही सबसे अलग है। उनकी सारी कविताओं को एक में पिरोने वाली आसुंओं की लड़ी जो सकती है। उन्हें आसुंओं से मोह है और उनसे वे अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि उन्हे अपनी व्यथा से मोह है।

विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात

XXX

**रजतरघिमयों की छाया में धूमिल घन सा बह
आता**

XXX

मधुर मधुर मेरे दीपक जला

XXX

क्या पूजन क्या अर्चन रे।

महादेवी वर्मा की इन प्रसिद्ध काव्यपंक्तियों के आधार पर उन्हें छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक तो माना गया लेकिन चूंकि दुर्भाग्यवष उनका ऐसा कोई विशेष विषय-छवि-ग्रंथ इसमें शामिल न था और वे एक स्त्री थीं, जिसका

दूर-दूर तक कोई लिखित इतिहास भी न था तो उस समय के महान् आलोचक उन्हें यह कह कर खारिज करते रहे कि उनकी कवितायें निरीह, बेचारी, धोखा खायी, पूर्णतः समर्पित स्त्री का रोना पीटना मात्र है। प्रगतिशील आलोचक अमृतराय ने लिखा—

“महादेवी की कविता की पंक्ति-आसुंओं से गीली है उन्हें आसुंओं से मोह है, और उनसे वे अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि उन्हें अपनी व्यथा से मोह है।”

नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है—‘हिन्दी में महादेवी जी का प्रवेष छायावाद के पूर्ण ऐश्वर्यकाल में हुआ था, लेकिन आरंभ से ही

उनकी रचनायें छायावाद की मुख्य विषेषताओं से प्रायः रिक्त थी। “

अब यदि इन छायावाद को समझकर उसमें महादेवी की कविता का मूल्यांकन करें तो पायेंगे कि ये कवितायें उस व्याख्या के अनुसार न केवल आध्यात्मिकता वरन् निजला का भी ऐसा ठोस संसार सामने रखती है जिसमें वस्तुगत मूल्यांकन जिसमें नवजागरण का स्वर रह-रह टकरा रहा था, उसकी बहुत मुखर अभिव्यक्ति इन कविताओं में है। जिस नवजागरण से स्त्रियों, दलितों और किसानों के संघर्ष और आक्रोश को अभिव्यक्ति मिलनी थी, ये मुख्य स्वर कहीं दबा देने के प्रयास में आलोचकों ने खूब मुखर इस स्त्री स्वरको भी कुचल देने का प्रयास किया। उनके आंसुओं पर तो खूब ध्यान दिया गया लेकिन आक्रोश पर नहीं। उनकी कविता अध्यात्म-साधना की अभिव्यक्ति मात्र बना दी गयी और उन्हें सामंती युग की मीरा (विद्रोहिणी नारी नहीं) बना दिया गया जो निरीह भाव से भगवान का भजन गाती रहें। निराला सहित अन्य कवियों के काव्य को साम्राज्यवाद-विरोध और सामंतवाद-विरोध से जोड़ा गया लेकिन महादेवी की कविता का पाठ इस आलोक में नहीं किया गया। बिल्कुल हो सकता है कि उनकी कविताएं निजी रही हो, किसी से प्रेम हुआ हो, कहीं धोखा हुआ हो, आंसुओं की पंक्ति हो (कैसे कह दूँ अलि सपना है, अरे वह मूक मिलन की बात) लेकिन प्रेम तो है। लौकिकता तो है। वहां मीरा की तरह एक भी वाक्य नहीं कि—मोहे चाकर राखों जी या मैं अबला बल नाहिं गुसाई, राखों अबके लाज कोई बेचारगी नहीं। गिडिगिडाहट नहीं। एक एंटिटी के रूप में वह चाकर होने से मना करती है। अपनी परिणति अपने हाथ रखती है। अस्तित्व पर संकट है लेकिन अस्मिता पर संकट नहीं आने देती।

“अस्मिता” आधुनिक युग बोध के साथ वाली वह चेतना है जो स्त्री को वस्तुगत रूप से

अपना मूल्यांकन करना सिखाती है, अपने को महत्व देना और अन्य किसी परिवार, संबंध या संस्था में अपने को विसर्जित कर देने के विरुद्ध निरंतर अपने बौद्धिक विकास के साथ, अब तक हुई राजनीति की भी समझ लेने का आहवान करती है। महादेवी सब समझती है वे जानती है कि आधुनिक समय अभी समय ऐसा नहीं है जिसमें स्त्री को प्रेम करने की स्वीकृति प्राप्त है। युग को स्त्री के प्रति सभ्य और सहिष्णु होने में अभी वक्त लगेगा। प्रेम को तो वह अपने अंदर छूपा सकती है जल मर सकती है। लेकिन अपनी अस्मिता का लोप करके जी नहीं सकती है। वह प्रेम की उस मध्यमार्ग सांमतीय प्रेम की व्याख्या से विद्रोह करती है जिसमें पुरुष स्वामी और स्त्री दासी है इसलिए वे कहती है मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ। अपनी दीनता-हीनता में वह पर्याप्त कलेक्युलेटिव है। पिरू सत्ता प्रदान समाज में प्रेमी और प्रिया के बीच विषम सामाजिक शक्ति संबंध है। लेकिन आंतरिकता में तो दोनों बराबर है। आंतरिकता में यह बराबरी है या नहीं महादेवी इसका पूरा नाप-तौल जोख लेना चाहती है क्या सच जो पीड़ा मुझे उसने दि है। स्वयं भी उस पीड़ा से बिन्द्धा है। विह्वल है?

पर शेष नहीं होगी ये प्राणों की क्रीड़ा

तुझको पीड़ा में ढूँढ़ा तुझमें ढूँढ़ों गी पीड़ा

मीरा जब मुरारी को बिकती है तो अस्मिता बोध के साथ भक्ति का आवरण भी है। वह इतनी तलीन है कि खरीदे जाने से पहले ही बिक-बिक जाती है।

‘मायी नी मैं तो लिया गोविन्दों मोल’

लेकिन महादेवी बराबर की बांट रखती है उनकी कविताओं में मौल-तौल, व्यापार, हाट के खूब बिम्ब है। जो पूँजीवाद के प्रभाव स्वरूप है तो स्त्री की कैल्कुलेशन बुद्धि का सामर्थ्य भी दिखाते हैं। वे स्पष्ट कहती हैं

चल रही नित लिये आंसुओं की हाट और चिंगारियों का मेला

एक और बिम्ब महादेवी की कविताओं में खूब आया है। वह है रात का अंधकार और अंधकार से लड़ता हुआ एक नन्हा दीपक उन्होंने दीपषिखा की भूमिका में जो लिखा है उस पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वे लिखती हैं आलोक मुझे प्रिय है। पर दिन से अधिक रात में दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता हीं नहीं चलता परन्तु रात में डिलमिलाती लोक योद्धा की भूमिका में अब त्वरित होती है निराला राम की शक्ति पूजा और बादलराघ जैसी कविताओं को स्वाधीनता चेतना की पुकार से जोड़ा गया। लेकिन महादेवी की इस पंक्ति को अनसुनी ही रहने दिया गया।

रात के उर में दिवस की चाह का भार हू

महादेवी में स्वाधीनता की आंकाशा और उसके लिए संघर्ष की दृढ़ता है। उन्हे अंधकार से अधिक प्रिय प्रकाष है और पलायन से अधिक संघर्ष स्त्री जीवन की पराधीनता का अंधकार कैसे दूर हो, इसका बिन्दु वे अपनी कविताओं में बाईंनरी अपोजिष्ण के आधार पर रखती चलती है। बाईंनरी अपोजिष्ण की रणनीति का प्रयोग कविता में नये अर्थ को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। देरीदा ने अपने 'डीकंस्ट्रबषन' में इसे सिद्ध किया जाता है कि जिस मंथा से रचना लिखि गयी है, पाठ के निर्मित होने पर वही मंथा पाठ से अलग हो जाती है और व्याख्या और पुर्नव्याख्या की संभावना को बढ़ा देती है। इस रूप में महादेवी वर्मा के बिंब अचूक प्रयोग है—यह व्यथा की रात का कैसा सबेरा है, क्यों मुझे प्रिय हों न बंधन, आंसू का मोल न लूंगी मै, वे घन-चुबित मैं पथ—भूली। महादेवी अपने समय से बहुत आगे की कवयित्री है। उन्हें पढ़ने के लिए उनकी भाषा—संहिता अथवा कोड को खोजना जरूरी है, क्योंकि वे केवल कवयित्री और लेखिका नहीं हैं वे एक कृष्ण संपादक होने के साथ—साथ

उस समय की ऐक्टिविस्ट स्त्री भी थी, जो स्त्रियों की रचनाषीलता और आत्मचेतना बढ़ाने के लिए स्त्री कवि—सम्मेलन और महिला गत्य—सम्मेलनों का आयोजन भी करती थी। महादेवी साहित्यिक और राजनीतिक चेतना ही मीरा—जयन्ती मनाने की शुरुआत की थी ताकि हिन्दी क्षेत्र की स्त्रिया मीरा के विद्रोही व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष और सृजनरत हो सकें। एक रणनीति के तहत महादेवी ने जो लिखा वह हमें इमेज के लिहाज से परपरागत दिखता है, किन्तु भाव और विचार के लिहाज से आधुनिक है।

मैक्स वेबर अनुसार महादेवी ने स्त्री के रेषनल विमर्श का व्यापक कैनवास रचा है। वहां प्राण है तो देह का स्वीकार भी है। वेदना है तो दुलार भी है। महादेवी अपनी कविता में अपनी देह के प्रति सतर्क है। शरीर के अंगों के बारे में पर्याप्त सचते हैं। वहां प्रिय की पतीक्षा है तो रत आंखें भी हैं, पथ को बुहारना ही है तो उत्सुक पलके हैं, अर्चना ऐसे नहीं की जावेगी, उंगलिया वहां व्याकुल भी है.....।

जूडिथ बट्टलर, के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह ऐसा विमर्श है जो स्त्री को शक्तिषाली बनाता है। यह ऐसा विमर्श है जो यथार्थ का नियमन करता है। यह अनावश्यक नहीं कि महादेवी ने स्त्री की सषक्तिकरण के लिए और विष्व—दृष्टिकोण को रूपायित करने के लिए स्त्री—इतिहास की मांग की। वह बार—बार इतिहास में जाती है लेकिन वहां मनुष्य—इतिहास नहीं, पुरुष—इतिहास उसे मिलता है। स्त्री इतिहास लेखन की आवश्यकता पर बल देते हुए चुप नहीं रहती बल्कि उन तमाम उलझन भरी जगहों को उजागर करते हुए उत्तर आधुनिक शैली में अपनी बात कहती है।

**मैं नीर भरी दुःख की बदली
विस्तुत नभ का कोई कोना**

मेरा न कभी अपना होना
 परिचय इतना इतिहास यही
 उमड़ी कल थी, मिट आज चली।

महादेवी का मूल्यांकन आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के औजारों से ही संभव है। उन्हे छायावादी-परिप्रेक्ष्य से निकालकर स्त्रीवादी – परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने से उनकी काव्य रणनीतियों के प्रयोग समझ में आयेंगे और तब महादेवी की कथिता में स्त्री-अस्मिता की धमक सषक्त रूप से हम सुन सकेंगे।

1. संचियता—महादेवी वर्मा —संपादक —डॉ. निर्मला जैन वाणी प्रकाष्ण प्रथम सं. 2002
2. महादेवी रचना संचयन, चयन एवं संपादन—विष्णवान विष्णवान प्रसाद तिवारी, साहित्य अकादमी प्रथम संस्करण 1998

3. इतिहास में स्त्री, सुमन राजे, भारतीय ज्ञानपीठ प्रथम संस्करण—2012, नई दिल्ली।
4. स्त्री विमर्श का लोकपथ—अनामिका, वाणी प्रकाष्ण, नई दिल्ली प्रथम संस्करण, 2012
5. स्त्री विमर्श की उत्तरगाथा—अनामिका, सामायिक प्रकाष्ण, दिल्ली, प्रथम संस्करण—2012
6. सत भूमिकाये—महादेवी वर्मा, संपादक—दृढनाथ सिंह, राजकमल प्रकाष्ण, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2013
7. अनभै सांचा—मैनेजर पांडे, वाणी प्रकाष्ण, दिल्ली, 2010