

को उभारा है। वे कहते हैं कि स्नेह का मार्ग इतना सीधा है कि उपरसे किसी प्रकार के सपनेपन (सांसारिक व्यवहार बुद्धि) की वक्रता को कोई उभारण नहीं है। उस मार्ग पर सच्चे स्नेही हो चल सकते हैं जिन्होंने अपनेपन के अर्थों को (अर्थकार को) पूरी तरह छोड़ दिया है। जो कपटी है, अतः निःशक नहीं है। वे उस सीधे मार्ग पर चलते हुए शिवाको हैं। वे वक्रता के अभ्यस्त हैं, अतः इस सहज-सरल मार्ग पर चल ही नहीं सकते।

राज्य और अर्थ के चमत्कार के प्रती पूर्ण सजग कवि प्रेममार्ग और प्रेम पर चलने वालों को विलेपता बताने के बाद आत्मपरकता का विश्लेषण करते हैं। प्रिया प्रिय को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सपन आनन्द की दो गल्ले और सब कुछ आपन कुशलता से समझनेवाले सुजान प्रिय (तुम जान जाते हो, फिर भी कहना इसलिए पड़ता है कि तुम जानते कुछ और भी आपरण कुछ और करते हो) सुनो यहाँ (इत) इस प्रेममार्ग में केवल एक अंक है। दूसरा अंक ही हो नहीं। (यहाँ अपने व्यक्तित्व को प्रिय के व्यक्तित्व से अलग रखने की बात चल हो नहीं सकती। कबीर का उदाहरण आखर प्रेममार्ग के यहाँ एक अंक में सिमट आया है।) यहाँ दोनों एक बिंदु पर सिमट जाते हैं। अतः चालाकी (जैसी तुम्हारे पास है) यहाँ नहीं चलाने वाली। वह सुजान प्रिय सब का मन ले लेता है, अपना किसी को नहीं देता। (ले ही रहे ही जगत् मन और को दैवो न जानत रावदुलार) इसकी ओर संकेत करती हुई वह कहती है कि ले लला (ऊँड़ाप्रिय) कौन सी पाटी तुमने पड़ी है (यह चतुराई कहीं सीखी है तुमने) कि दूसरे का मन लेकर अपना छटांक भी नहीं देते हो।

'लला' के स्थान पर 'कहाँ' पाठ भी है। अर्थ में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता किन्तु 'लला' से नाटकीयता बढ़ जाती है क्योंकि यह प्रिय के छिल्लेद्वेष और प्रेमिका के उच्चत अनुराग का सूचक है।

मन लेकर छटांक न देने का जो कुशल चतुराई प्रिय के पास है वह प्रेम के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, यही संकेत है। चमत्कार 'मन' के श्लेष पर आधारित है। छटांक का अर्थ एक सेर का सोलहवाँ भाग है। प्रणय के क्षेत्र में शोभा (छटा) का अंक (इलक) न देने का संकेत।

धनानंद का यह अती प्रसिद्ध छंद है प्रेममार्ग की विलक्षणता निष्कपट चित्त का पूर्ण समर्पण ही यहाँ अभीष्ट है। अन्तिम पंक्ति में मन (चालीस को

जाए, श्लेष) लेकर छटांक (एक सेर का सोलहवाँ भाग, श्लेष : छटा का अंक एक इलक) तक न देने वाले चतुर छिल्लेद्वेष प्रिय को उपालंभ। 'धनानंद' में परिवृत्त लेनेदेने पर नहीं है, इस पर है कि प्रेम के क्षेत्र में वह चतुराई उचित नहीं।

संकलित अन्तिम छंद में पुनः धनानंद के विरह की एक प्रतिक्रिया दिखाई है कि प्रिय जब चिन्नीही हो जाए, तो प्रेमी के पास मानव को कोसने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं रह जाता। चतुर सुजान या प्रिय से उगे जाने के बाद निराशा प्रेमी को इसी प्रकार की दयनीय मानसिकता का चित्रण करते हुए कवि धनानंद कह रहे हैं।

हे प्रिय! जब मेरा अपना मन और प्राण ही मेरा दुश्मन बनकर मुझे मार डालने पर तुल गया है, तो ऐसी दशा में तुझसे यदि तिकामता को भी जाए, तो कैसी और क्यों कर? अर्थात् तब तुम्हारा कोई राय नहीं, यही मानता और कहना पड़ता है। हे प्रिय! तुमने तो अँधे को पहचान तक त्याग दी है, अर्थात् मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया है, ऐसी दशाएँ प्रेमी कहना या मानना तो दूर की बात है। यह देख सुनकर लगता है कि मेरे भाग्य में तुम्हारे साथ ऐसा ही लेना-देना लिखा था। अर्थात् तुम्हें प्रेम करके भी बदले में तुमसे अपहचान पाना ही मेरे भाग्य में लिखा था, तो मिल गया है। धनानंद कवि कहते हैं कि जब मन और जीवन में केवल तुम्हारा प्रेम ही सब कुछ है, वही जीने की आशा भी है; तब निराश होकर जीवन जीने से क्या लाभ? अरे, तुम तो चतुर सुजान हो, सब कुछ पत्ती प्रकार से समझते और जानते हो। तुम मेरे प्रेम को अच्छी प्रकार जान कर भी जो इस तरह जान-बूझ कर अनजान बन रहे हो; तो लगता है कि बिना आग के भी हमें अब जलते ही रहना है अर्थात् तुम्हारे विरह की आग में जल-जलकर जिएँ जाना ही अब मेरा भाग्य बन चुका है। अन्य किसी तरह का कोई चारा या उपाय नहीं है।

अतः धनानंद के ये पद एक ओर जहाँ उनकी विरह व्यथा, अतृप्त प्रेम की अधिव्यक्ति है। वहाँ उनकी एकभिष्ट, आदर्श और प्रेम की शोभा के सूचक हैं। सहज, स्वाभाविक भाषा में ये भाव और भी समंस्पर्ता, प्रभावों और जीवंत हो उठे हैं। हाँ, इनको जानने नहीं, महसूस करने के लिए 'हृदय की अँधे' का होना बहुत जरूरी है।

अपने प्रयासी प्रिय को असाधारण विरोधपूर्ण चाती हुई कहती है कि प्रिय को दुईना कठिन नहीं है क्योंकि वे सुजान हैं। जगत में उनका पना प्रयासी है (उजियारे)। वे भारी मुणों वाले हैं। (तुम जब उनके पास पहुँचोगे तो वे पास से आया जानकर वे तुम्हारा साक्षात् करेंगे क्योंकि वे अन्तःकरण के अन्तःकरण के) मोही हैं। वे अत्यन्त प्यारे स्वभाव के हैं (यह समय यह है कि इस समय) अमोही (मोहरहित) होकर पिछली पहचान (प्रति) को पीठ टेंकर (भुलाकर) परदेस में जा बैठे हैं।

'अन्त मोही' का अर्थ अन्त मोह में पड़ा हुआ, किया जाता है। अन्त मोह जिस गम्भीर प्रेम के समर्थक हैं उसमें इस तरह के लाँछन को स्थान नहीं है। साथ ही अन्त 'अन्त' का स्वाभाविक अर्थ भी नहीं है। एक मार्मिक कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मोह किया है और अन्त तक करेगे। यही विरोधपूर्ण विरोधियों को आशा का आधार है।

अन्त में वह पत्तन से प्रार्थना करती है कि प्रिय के पाँवों की छोड़ी सी धूल अपने साथ उड़ाकर ला दे तो विद्योग से जलती आँखों में जुदा लूँगी। विरोधपूर्णता की औषध यह भूल ही है (विरह-विधाहि मूरि)। साधारणतः आँखों में भूल पीड़ा पहुँचाती है किन्तु यहाँ प्रिय के साहचर्य को पाने वाली किसी भी वस्तु की कामना इतनी तीव्र है कि उसकी आँखों में भर लेने से विरोधपूर्णता की आँखों की पीड़ा दूर हो जाएगी।

'विरह-विधाहि मूरि': इस पद की व्याख्या भूल (प्रिय के पाँवों की) के रूप में की जाती है, किन्तु इस पूरे पद की विद्योगिनी आँखों का विरोधपूर्णता से तो और महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है। ये आँखें ही विरह व्यथा की जड़ (मूरि) हैं। प्रिय के रूप के प्रति आसक्ति इन्हीं आँखों के माध्यम से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये आँखें अधिक दुखी हैं, साहचर्य लिपटा इन्हीं को सबसे अधिक है। सूर जी की गोपनी भी यही कहती हैं— 'इन नैना विरह की भेलि बई'।

चौथे छंद में धनानंद को पीड़ा अतिरिक्त पर दिखती है। धनानंद को जीवाम्ना अपनी प्रियसी सुजान के लिए तड़पती, बिलखती, रोती दिखती है। उनकी विद्योगिनी आत्मा बादल को समर्थ परोपकारी बताती हुई प्रार्थना करती है कि जानबूझकर विश्वासघात करने वाले प्रिय के आँगन में कभी उसके आँसुओं को ले जाकर बरसा दे। विद्योगिनी (धनानंद) मेघ से कहती है कि

तुम केवल दूसरों का काम करने के लिए सरीर धारण करके मूठे हो और इसलिए अपना परजन्य नाम (दूसरों के लिए जन्म लेने वाला) सार्थक करते हो अर्थात् तुम 'परजन्य' के रूप में समर्थ हो दिखाई देते हो। (बादल दूसरों के लिए जो कुछ करता है उसको स्मरण करती हुई धनानंद को पीड़ा का कारण है) समुद्र के खारे जल को लेकर उसे तुम अमृत के समान सौतल और सुखादु बना देते हो। तुम सभी प्रकार की सन्धनता को सरस करते हो अर्थात् धनानंद के मन में (अपने प्रति) सन्धनता के प्रभाव का संसार करते हो। तुम अन्त के बादल हो (तुमसे आनन्द बरसता है) संसार (के प्राणियों) को जीवन का दान करने वाले हो (जीवन में उत्तम स्लेष, शब्द के स्तर पर भी और अर्थ के स्तर पर भी। बादल जीवनदायक है) (जब तुम सबको पीड़ा समझकर सबको जीवनदान करते हो तो) मेरी पीड़ा का किंचित् स्पर्श भी करो अर्थात् कुछ तो मेरी पीड़ा का अनुमान करो (बिना भोगे जान तो सकते नहीं, अन्त मोह आभास हो पा लें) उसे विश्वास है कि बादल का हृदय द्रवणशील है। इसीलिए अपनी दस्ता की ओर संकेत करने के लिए कहती है कि कभी तो हे मेघ। तुम मेरे आँसुओं को ले जाकर उस विश्वासघाती सुजान के आँगन में बरसा दो। प्रिय के आँगन में अपने आँसुओं को बरसाने की प्रार्थना में कई महत्वपूर्ण संकेत हैं। समुद्र के खारे जल को अमृतोपम बना देने वाला बादल उसमें खारे गुल आँसुओं को भी वैसा ही बना देगा जिससे सम्भव है वह कठोर प्रिय अनुकूल हो जाए। दूसरी ध्वनि है, प्रत्यक्ष नहीं तो आँसुओं के माध्यम से ही प्रिय का साहचर्य लाभ हो जाए। जानसी ने भी 'पदमावत' में ऐसी ही कामना की है—

'यह तन जारी धार के कही कि 'पवन' उड़ाव
मकु तेहि मारग उड़ि परी कंत धरे जहं पांव'

धनानंद के इस छंद में प्रिय को सौतलता पहुँचाने की कामना भी ध्वनित है। धनानंद ने सुजान को विश्वासघाती इसलिए कहा है क्योंकि वह सुजान (सब कुछ जानने वाला) है। इसीलिए विश्वासघाती होने की बात प्रमाणित है। अगर वह अज्ञान होता तो भूल से भी ऐसा कर सकता था, किन्तु वह सुजान है फिर भी ऐसा करता है तो निश्चित ही इसकी नीयत में खोट है। पाँचवें छंद में धनानंद ने प्रेम के मार्ग को सहजता, सरलता को बताते हुए अप्रत्यक्षतः उसकी क्लिष्टता

मेरी तुम्हारे प्रेम और न्यौछावर कर दिया। हे सुजान प्रिय! अब संकोच त्याग कर मेरे चिन्ता भरे मन को सहारा दो। अर्थात् मेरे प्रेम का प्रतिपादन चुकाकर मेरी चिन्ता दूर करो। घनआनन्द कहते हैं, कि तुम्हें नहीं मालूम की मेरी आँखें तुम्हारी रौझ के आगे बिक गई हैं। अब मेरी आँखें भी मेरी नहीं है।

दूसरे छंद में घनानंद ने अपने प्रेम भाव के साथ-साथ अपनी प्रेमिका सुजान के द्वारा पहनी गई श्यामल साड़ी के सौन्दर्य को बिम्बित किया है। सुजान श्यामल साड़ी में लिपटी ऐसी लग रही है जैसे काली घटा लिपटी हो। उसके नेत्र धुँए की भाँति स्लेटी रंग के हैं और उसमें मादकता का लाल रंग भी शोभायमान है। ये आँखें ऐसी लगती हैं जैसे धुँए के गुबार में ज्वाला जल रही हो लेकिन ये ज्वाला दग्ध करने के स्थान पर शीतलता प्रदान करती हैं, सुख देती हैं। घनानंद ऐसे सौन्दर्य की छवि को निहार निहार कर आनन्द मग्न रहते हैं, रहना चाहते हैं।

तीसरे छंद में घनानंद की विरह भावना, पीड़ा का वर्णन है, जहाँ घनानंद की अभिलाषा प्रवासी प्रिय का संधान करके उनके चरणों की धूल ला देने में समर्थ पवन से विरहिणी प्रार्थना कर रही है। संशोधन में ही उत्तम श्लेष है। हे भाई पवन (वीरतापूर्ण कार्य करने वाले, समर्थ) तुम्हारी सर्वत्र गति है। दुःसाध्य कार्य करने के लिए बौड़ा उठाने वाला (बीरी) भी तुम समान कोई और नहीं है। (अनन्वय) बस, तुम द्रवित होने की आदत (ढरकौहीं बानि) डाल लो। (मेरी करुण दशा के प्रति द्रवित हो जाओ तो तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती, जिसे तुम पारन कर लो। तुम सर्वत्र गति वाले हो अतः प्रिय तक पहुँच ही जाओगे। बौड़ा उठाने की आदत तुमको है ही।) भाई पवन को दुःसाहसी, सर्वत्र गतिवाला और द्रवणशील चित्त का बताने के बाद उसके स्वभाव की कुछ और विशेषताओं का स्मरण कराती हुई विरहिणी कहती हैं कि तुम जगत के प्राण हो (तुम्हारे ही माध्यम से सभी प्राणी प्राण धारण करते हैं। अतः मेरे प्राणों के पोषण का उपाय भी अवश्य करोगे।) इतना ही नहीं तुम 'समदरसी' भी हो। छोटे-बड़े सबको समान रूप से उपकृत करते हो। (मुझ में अपात्रता हो तो भी तुम मुझ पर दया करोगे।) तुम सघन आनन्द के संपुंज हो (तो मुझ विरहिणी को पल भर का आनन्द भी अवश्य दोगे), दुखियों को सुख देना तुम्हारा स्वभाव है। पवन की विशेषताएँ बताने के बाद विरहिणी

पदों का प्रतिपाद्य

घनानंद स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के उन कवियों में है जिनकी प्रेमानुभवा ईश्वरीय प्रेम की गरिमा से किसी तरह भी हल्की नहीं है। घनानंद ने प्रेम आवेश के साथ मानवीय प्रेम का सुख-दुख भोगा। उसके बाद उन्होंने भक्ति के दिव्य आनन्द का अनुभव किया घनानंद ने अपने को सुजान के हाथों में सौंप दिया। उसके पाँवों के नीचे अपने मन को पायदान की तरह बिछा दिया था, उसी घनानंद ने भक्ति मार्ग में दीक्षित होकर राधाकृष्ण का अभिमान साहचर्य और अतिशय प्रगाढ़ विश्वास भी अर्जित किया। ऐसे प्रेमी और भक्त घनानंद के संकलित इन छंदों में एक ओर जहाँ शुद्ध प्रेमी का रूप दिखेगा वही दूसरी ओर उनकी भक्तमयी छवि भी।

पहला छंद घनानंद ने सुजान के रूप सौन्दर्य को वर्णित करते हुए लिखा है जो सौन्दर्य क्षणिक नहीं है शाश्वत है। पल पल परिवर्तित होने वाला है। उसका घनानंद की प्रेमी दृष्टिही उस सौन्दर्य का पान करके भी अघाती नहीं है। वस्तुतः प्रेमी जनों के प्रेम की आन कभी भी हार मानना नहीं जानती। सर्वस्व न्यौछावर करके भी वह प्रिय को ही पाना चाहती है। कुछ इसी प्रकार के भाव और प्रेम जनों की अकाट्य मर्यादा का वर्णन करते हुए प्रेमी कवि घनानंद का कहना है कि हे प्राण प्रिय! तुम्हारे रूप सौन्दर्य की यह अनोखी रीति और परम्परा देखो है कि उसे जब-जब और जहाँ-जहाँ भी देखों, पहले की तुलना में वह हमेशा कहीं अधिक गया, कहीं अधिक सुन्दर एवं आकर्षक प्रतीत होता है। अर्थात् प्रिय का रूप-सौन्दर्य दिन एवं आयु के बीतने के साथ-साथ घटने की बजाय निरन्तर बढ़ता और निखरता ही जाता है। यह उसके रूप सौन्दर्य की एक अनुपम विशेषता है। कवि कहता है, हे प्रिय! जिस प्रकार तुम्हारे रूप को नित नया होने जाने की आदत है, उसी प्रकार मेरी इन आँखों को भी यह अनुपम आदत पड़ गई है कि यह तुम्हें छोड़कर अन्य किसी को भी देखकर कभी तृप्ति एवं सन्तोष नहीं पाती। अर्थात् बार-बार तुम्हें देखकर सन्तुष्ट होने की पक्की एवं अनोखी मेरी इन आँखों को भी पड़ गई है। मेरे पास तो मेरा एक ही मन-प्राण था, वह