

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन

(हैदराबाद विश्वविद्यालय की एम. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत लघु-शोध-प्रबन्ध)

1989

प्रस्तुतकर्त्री :

कुमारी ए. पुष्पावल्ली

डॉ. वेंकटरमणा राव
निर्देशक

डॉ. वें. वेंकटरमणा राव

एम. ए. (हिन्दी), एम. ए. (तेलुगु), पी-एच. डी

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मानविकी सकाय

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद.

DECLARATION

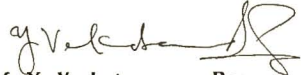
I, **A. Pushpavalli**, hereby declare that this dissertation entitled "**Ācharya Hazari Prasad Dwivedī ke Upanyāsaṁ ka Manōvishleshanātmak Adhyayan**" has been written by me during 1988-89 under the guidance and supervision of **Dr. Y. Venkataramana Rao, M.A.(Hindi), M.A.(Telugu), Ph.D. (SVU)**, Professor and Head, Department of Hindi, School of Humanities, University of Hyderabad in partial fulfilment of the requirement for the award of **M.Phil.** degree.

I also declare that this dissertation is the result of my own effort and has not been submitted to any other University before for any degree or diploma.

A. Pushpavalli 1-7-89
(A. PUSHPAVALLI)

SUPERVISOR'S CERTIFICATE

This is to certify that **Miss A. Pushpavalli, M.A.,** is a bonafide student of the Department of Hindi, School of Humanities, University of Hyderabad. This dissertation entitled "**Ācharya Hazari Prasad Dwivedi ke Upanyāsaṁ ka Manovishleshanatmak Adhyayan**" is a bonafide record of the research work done under my supervision for the award of **M.Phil.** degree in partial fulfilment of the course.

Prof. Y. Venkataramana Rao
Professor of Hindi
Head, Department of Hindi
School of Humanities
University of Hyderabad

30/6/89

June 30, 1989

प्राक्स्थान

प्रथम अध्याय

व्यक्तित्व विषलेषण मनोवैज्ञानिक भूमिका

1.0	व्यक्तित्व पक्ष का मनोविषलेषणात्मक अध्ययन	1 - 2
1.1	जन्म स्थान	2 - 3
1.2	अध्ययन क्षेत्र और विद्वानों का प्रभाव	3 - 6
1.2.0	कृतित्व	7 - 10
1.2.1	आचार्य द्विवेदीजी का कृतित्व और समालोक व्यक्तित्व	10 - 11
1.2.2	निबन्धकार के रूप में आचार्य द्विवेदी	11 - 14
1.2.3	अध्यापक एवं निबन्धकार	14 - 15
1.2.4	उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी	15 - 21
1.3	निष्कर्ष	21 - 23

द्वितीय अध्याय

प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के
उपन्यासों में अनप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

2.1.0	युग और शास्त्रों की प्राथमिकता	24 - 25
2.2.0	आधुनिक युग और मनोविज्ञान	- 25
2.2.1	आधुनिक मनोविज्ञान	25 - 26
2.2.2	साहित्य पर मनोविज्ञान का प्रभाव	- 26

2.2.3	मनोविज्ञान का क्षेत्र : एक विश्लेषण	26 - 27
2.2.4	साहित्य सृजन और मनोविज्ञान	27 - 28
2.3.0	साहित्य की प्रमुख विधाएँ और मनोविज्ञान	- 28
2.3.1	काव्य और मनोविज्ञान	28 - 29
2.3.2	नाटक और मनोविज्ञान	29 - 30
2.3.3	कहानी और मनोविज्ञान	- 31
2.3.4	उपन्यास और मनोविज्ञान	32 - 33
2.4.0	हिन्दी उपन्यास और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त	- 34
2.4.1	फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त	34 - 39
2.4.2	एल्फ्रेड एड्लर के वैयक्तिक मनोविज्ञान	39 - 41
2.4.3	युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धान्त	41 - 44
2.4.4	अन्य मनोविश्लेषक	- 44
2.4.5	मनोरचनाएँ या रक्षा युक्तियाँ	45 - 50
2.5.0	हजारों प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में प्रयुक्त मनो - विश्लेषणात्मक सिद्धान्त	
2.5.1	फ्रायड के सिद्धान्त	50 - 51
2.5.2	एड्लर के सिद्धान्त	- 51
2.5.3	युंग के सिद्धान्त	- 51
2.5.4	विकृतियाँ	- 52
2.6	निष्कर्ष	- 53

तृतीय अध्याय

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन

3.3.0	भूमिका	54 - 55
3.3.1	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त पराहम् या नैतिक विषय से सम्बन्धित सन्दर्भ	56 - 58
3.3.2	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों का अचेतन मन	58 - 72
3.3.3	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पात्रों की अप्रत्यक्ष भावना	72 - 82
3.3.4	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्रयुक्त विभिन्न रक्षा युक्तियाँ	83 - 96
3.3.5	स्वप्न सिद्धान्तों के आधार पर उपन्यासों का विश्लेषण	96 - 112
3.3.6	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों में अन्तर्द्वन्द्व	112 - 115
3.3.7	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पात्रों के द्वारा प्राप्त लैंगिक विपर्यास एवं संदर्भ	115 - 122
3.3.8	आचार्य द्विवेदी के उपन्यास - मनोविकार से पीड़ित पात्र	122 - 123
3.3.9	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पात्र : विभ्रम भाव	123 - 125
3.3.10	उपन्यासों के पात्रों द्वारा होन, उच्च और उच्चता के प्रयास	125 - 132
3.3.11	उपन्यासों के कुछ संदर्भ युग के समूहिक अचेतन सिद्धान्त	133 - 136
3.3.12	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त परामनोविज्ञान से सम्बन्धित सन्दर्भ	136 - 139
3.3.13	निष्कर्ष	- 139

प्राक्कथन

शोध एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है । आधुनिक युग में साहित्य के क्षेत्र के इस दिशा में एक क्रान्ति दिखाई देती है । साहित्य को अन्य अनुशासनों में विकसित सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर परखने का और उसके मूल्यांकन का कार्य आज बहुत आकर्षक है । मैंने स्नातकीय स्तर पर मनोविज्ञान शास्त्र को एक विशेष विषय के रूप में अध्ययन किया है । साहित्य के क्षेत्र में स्म.ए. उपाधि पाने के बाद, मेरे मन में मनोविज्ञान और साहित्य के अन्तर्सम्बन्धों को देखने की इच्छा जागृत हुई ।

अनुसन्धान का क्षेत्र इस कार्य के लिए उपयुक्त है । मुझे जब स्म.पि. में प्रवेश मिला तो मेरे मन में अन्तर-अनुशासनात्मक अनुसन्धान की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा जागी । इच्छा व्यक्त करने पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया ।

शोध प्रबन्ध के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को चुना है । इस विषय को चुनने में एक और बात भी है । आचार्य द्विवेदी के उपन्यास प्राचीन की आधार शिला पर सांस्कृतिक भूमिका के साथ आधुनिक युग में रचे गये हैं । मानव की मानसिकता का सर्व-कालिक रूप इन उपन्यासों में उभर कर आया है । प्राचीन और आधुनिक का एक सुन्दर समन्वय इन में खास कर के मनोवैज्ञानिक भूमिका में पाया जा सकता है ।

मनोविज्ञान के सिद्धान्तों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली रचनाओं की आधुनिक साहित्य में कमी नहीं है । ऐसी हर विधा से सम्बन्धित रचनाओं पर मनो-विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन बहुमात्रा में हुई भी है । उपन्यास के क्षेत्र में इलायन्द्र जोशी, जैनेन्द्र आदि के उपन्यासों का अध्ययन इस दिशा में देखा जा सकता है । किन्तु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन ही प्राप्त होते हैं । मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित इन उपन्यासों के अध्ययन पुटकल रूप में ही

हूँ है । एक समग्र अध्ययन का अभाव है, इस दृष्टि से आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का यह प्रथम प्रयास है ।

प्रस्तुत अध्ययन की योजना पाँच अध्यायों में की गई है । अध्याय विवरण संक्षेप में इस प्रकार है ।

प्रथम अध्याय में आचार्य द्विवेदी जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पक्ष का मनो-वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है ।

द्वितीय अध्याय में प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । इसके साथ-साथ द्विवेदी जी के उपन्यासों के अध्ययन के लिए उपयुक्त मनोविश्लेषण सिद्धान्तों की रेखांकित भी किया गया है ।

तृतीय अध्याय में आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है । यह अध्याय कुल बारह उपशीर्षकों में बँटा है । प्रत्येक उपशीर्षक किसी एक विशिष्ट मनोविश्लेषण सिद्धान्त से सम्बन्धित सन्दर्भों को विश्लेषण सहित प्रस्तुत करता है ।

चतुर्थ अध्याय में उपन्यासों के तत्वों-कथा वस्तु, चरित्र-चित्रण, वातावरण और कथोपकथन या संवाद का मनोविश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है । यह समग्र तो नहीं कहा जा सकता किन्तु दिशा निर्देशक अवश्य है ।

पंचम अध्याय उपसंहार का है । अध्ययन के निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना इस अध्याय का लक्ष्य रहा है ।

सीमित समय में विस्तृत अध्ययन अनेक सीमाओं से बन्ध कर चलता है । आचार्य द्विवेदी जी के सभी उपन्यासों का समग्र अध्ययन अनेक संभावनाओं को लेकर है ।

समय की सीमा अध्ययन की गहराई और विस्तृति सीमित करती ही है । इसलिये हो सकता है कि इस लघु-प्रबन्ध में सीमा से बंध कर चलने के कारण कुछ सन्दर्भ छूट गये हो जिनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं हो पाया होगा । किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अध्ययन में आचार्य जी के एक नये दृष्टिकोण से परखने का प्रयत्न किया गया है ।

इस लघु शोध प्रबन्ध लेखन कार्य सफल होने के पीछे कई लोगों ने मुझे सहायता की है । मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों के प्रति सहृदयपूर्वक आभारी हूँ । मैं विशेष कर डा. शिवप्रसाद सिंह, डॉ. सूर्यनारायण द्विवेदी और डा. विजयपाल सिंह § काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के § की आभारी हूँ । इन विद्वानों ने इस शोध कार्य में सस्नेह सहायता अपने परामर्शों द्वारा की है । मैं हिन्दी विभाग के सभी गुरुजनों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ । विभाग अध्यक्ष और निर्देशक डॉ. वाई. वैक्टरमण रावजी के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अपना सहयोग दे कर मुझे इस कार्य में प्रोत्साहित किया । अपना महत्वपूर्ण समय देकर मुझे मार्गदर्शन करने के लिए वे हमेशा तैयार रहे हैं । यही कारण है कि तीक्समय में मेरा कार्य हो सका है ।

कार्य विज्ञों के हाथ में समर्पित है । अस्तु

चतुर्थ अध्याय

उपन्यास तत्त्व और मनोविश्लेषण

4.1	मनोवैज्ञानिक उपन्यास और कथावस्तु	140 - 142
4.1.1	आचार्य द्विवेदी के उपन्यास कथावस्तु	142 - 146
4.4.2	चरित्र - चित्रण का विवेचन	146 - 154
4.4.3	मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में बातावरण	154 - 158
4.4.4	आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में संवाद	- 159
5.0	उपसंहार	165 - 167
	सहायक ग्रन्थ सूची	168 - 172

प्रथम अध्याय

वर्गीकृत्य विश्लेषण मनोवैज्ञानिक भूमिका

व्यक्तित्व विश्लेषण - मनोवैज्ञानिक भूमिका

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी

॥ व्यक्तित्व और कृतित्व पक्ष ॥

1.0. व्यक्तित्व पक्ष का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन :

व्यक्तित्व एक-आध दिन में निखर कर उभरने वाला नहीं है । किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा बनने के पीछे कई कारक होते हैं । व्यक्ति के जन्म से सम्बन्धित परिस्थितियाँ, उनके विकास का वातावरण और प्रभावित करनेवाले अन्य लोग आदि सबका व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव होता है । यह सब जानना व्यक्तित्व के विश्लेषण एवं अध्ययन के लिए आवश्यक है । आचार्य द्विवेदी जी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं --

" मनुष्य का जीवन स्लेट पर लगाया जानेवाला हिस्सा नहीं है कि गलती हुई तो उसे मिटाकर फिर से ठीक-ठीक हिस्सा लगा लिया गया । यहाँ तो जो गलती एक बार हुई वह निश्चित रूप से जीवन को मोड़ने की क्रिया में अपना प्रभाव छोड़ जाया करती है । " ।

आचार्य द्विवेदी जी हिन्दी साहित्य में एक प्रसिद्ध समीक्षक, अध्ययनशील आलोचक, निपुण निबन्धकार तथा सफल उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं । इनकी लेखनी को समझने के लिए पहले उनके व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना जरूरी है ।

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - 10, साहित्य में व्यक्ति और समीष्ट,
पृष्ठ - 87.

अगर इतिहास की ओर पलट कर देखा जाय तो पता चलता है कि प्राचीन काल से आज तक जितने भी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, उनमें से अधिकांश को आरंभिक जीवन में या जीवनकाल में कुछ-न-कुछ कठिनाईयों का सामना करना ही पड़ा था । उदाहरण के लिए साम्बूल जानसन को ले सकते हैं । उन्होंने भी अपने जीवनकाल में अनेक कठिनाईयों का सामना किया था, फिर भी साहित्य के क्षेत्र में एक ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है । आचार्य द्विवेदी जी इसके अपवाद न थे ।

1.1 जन्म-स्थान :

आचार्य द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओजवालिखा नामक गाँव में सन् 1907 ई. १ वि.सं. 1964 १ शुद्ध श्रावण, शुक्ल एकादशी को एक ऐसे ब्राम्हण परिवार में हुआ था जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी , जिसके कारण बचपन से ही उनमें संयमित और निरंतर परिश्रम करने की प्रवृत्ति आ गयी थी । वह जीवन के अन्त तक बनी रही । परन्तु घर की परिस्थितियों उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक नहीं बनी । क्योंकि उनके माता-पिता से उन्हें भरपूर स्नेह मिला था । नव्य फ्रायडवादी कैरेन हॉनी के अनुसार बचपन में बच्चे को केवल दो चीजों की जरूरत होती है - एक तो सुरक्षा (safety) और दूसरी सन्तुष्टि (satisfaction) जिसमें अधिक महत्व सुरक्षा को प्राप्त होती है । यह बच्चे को माता-पिता से ही प्राप्त होती है ।

माता-पिता के अच्छे या बुरे व्यवहार के साथ-साथ बच्चे पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिस वातावरण में पनप रहे थे, वह धार्मिक मानसिकता से पूर्ण था, जिससे उन्हें साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग मिला । उनकी माता परमज्योति देवी से उन्हें ममता मिली । उनके पिताजी पं. अनमोल द्विवेदी परम धार्मिक व्यक्ति थे । वे कम पढ़े-लिखे थे लेकिन धार्मिक चर्चाओं में उनका मन लगता था । पूजा-पाठ के अलावा वे ध्यान भी करते थे । आचार्य द्विवेदी जी पर उनके माता-पिता का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि वे भी भगवान श्रीकृष्ण की उपासना करने लगे थे ।

साधारणतः यह पाया जाता है कि बच्चे के साथ घर और बाहर के लोगों के व्यवहारों के कारण उसमें महद्भाव ग्रंथि (superiority complex) या हीन-ग्रंथि (inferiority complex) का उद्भव होता है । परन्तु आचार्य द्विवेदी जी के बचपन में इस तरह की बात नहीं देखी जाती क्योंकि उन्हें हर छोर से निरन्तर अच्छा, सहज और सरल व्यवहार ही मिला था ।

1.2 अध्ययन क्षेत्र और विद्वानों का प्रभाव :

आचार्य द्विवेदी जी ने 15 से 22 वर्ष की उम्र तक लगभग आठ साल काशी में संस्कृत का अध्ययन किया । उस समय उनकी भेंट कई विद्वानों से हुई जो हिन्दी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे । इनमें हरिऔध जी उल्लेखनीय हैं। जो अपनी रचनाओं को बड़ी चाव से उन्हें सुनाया करते थे । इसके अलावा उन्हें कविता लिखने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते थे । आचार्य द्विवेदी जी यह स्वीकार करते थे कि आचार्य शुक्ल जी और बाबू श्यामसुन्दर दास उनकी पहुँच से बाहर हैं । पर लाला भगवानदीन और हरिऔधजी उन पर बड़ी कृपा रखते थे । इनके अलावा पंडित नन्द - दुलारे वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीया जी से भी इनका अच्छा परिचय था । मालवीय जी के विचारों का द्विवेदी जी पर इतना गहरा असर पड़ा कि हिन्दुत्व की परिष्कार की भावना से प्रभावित होकर उन्होंने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया ।

हरिऔध जी के कहने पर 23 वर्ष की आयु में ही शान्तिनिकेतन में द्विवेदी जी हिन्दी के अध्यापक बनकर गये । वे वहाँ 20 वर्ष तक कार्य करते रहे । उन्होंने जो प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन काशी में किया था उसका उपयोग शान्तिनिकेतन काल में विषयकीय रविन्द्रनाथ ठाकुर के अलावा विद्युम्भोज और क्षिति मोहन सेन से भी वे प्रभावित हुए । आचार्य द्विवेदी जी इतने भाग्यशाली थे कि आधुनिक भारत के निर्माता गाँधीजी, राजेन्द्र प्रसाद, स्वं जवाहर लाल जैसे महापुरुषों के न केवल सम्पर्क में आये बल्कि उनमें अधिकांश के वे विषयवास्तव पात्र भी बने । इन सब के विचारों का प्रभाव आचार्य द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व में दिखलाई देता है ।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के सतसंग से किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन आता है । जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास रहते हुए आचार्य द्विवेदी जी ने सूर-साहित्य, हिन्दी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे ।

हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह किसी-न-किसी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़े जिससे समाज में लोग उसे जाने । यही प्रवृत्ति आचार्य द्विवेदी जी में भी मिलती है । बीसवीं सदी के तीसरे दशक में उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में से अनेक विषयों पर लगातार लिखना शुरू किया, जिससे कि वे अपना स्व-पहचान (self-identity) देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके । इनमें एक और गुण जो पाया जाता है वह महत्ता की प्राप्ति (striving for superiority) की दिशा में प्रयत्न-शील न रहने का है । उन्हें साधारण विषय पर भी लेख लिखना हो तो वे समस्त विषय सम्बन्धित-सामग्री समेटने में जुट जाते थे । क्योंकि उन्हें हर लगा रहता है कि कहीं कोई सन्दर्भ या संकेत छूट न जाया। वे 43 वर्ष की आयु में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष बने । उन्होंने यहाँ दस वर्ष तक कार्य किया । जुलाई सन् 1960 ई. में, जब वे 53 वर्ष के थे तब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चले गये । वे इस काल को सबसे बड़ा संकट और संत्रास का समय मानते थे । इसे वे अपना पाप का परिणाम कहा करते थे । वह पाप उनके अनुसार गुरु देव के शान्ति-निकेतन को छोड़कर आजाना था । जब वे चंडीगढ़ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने "कुटज" लिखा जो उनकी संत्रास का ज़िन्दा मनः स्थिति की अभिव्यक्ति थी । सुरक्षात्मक गत्यात्मकता (defence mechanism) के अनुसार आचार्य द्विवेदी जी के इस तरह सोचने के कारण को तार्किकरण अथवा औचित्य स्थापन (rationalisation) कहते हैं । यह सही बात है कि जो मन में खुशी या दुःख अनुभव करता है, वह व्यक्ति किसी-न-किसी माध्यम से उसे बाहरी रूप में दिखाता है । द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की तुलना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं की जा सकती है । क्योंकि वे संकट और संत्रास के समय भी अपने प्रति निर्मोही (cold-hearted) और तटस्थ (neutral) रह सकते थे । इससे पता चलता है कि वे पलायनवादी (escapist) नहीं थे । बिल्क ज़ेमे मूल्यों और कठोर रास्तों को अपनाने के लिए तैयार रहते थे । ऐसे व्यक्तित्व को अपने में बिरला ही माना जा सकता है ।

आचार्य द्विवेदी जी का समाज के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण था । वे रवीन्द्रनाथ जी के जीवन दर्शन से अधिक प्रभावित थे । फलस्वरूप उन्होंने मानव को उच्च स्थान दिया है । उनका विचार था कि विभिन्न जातियाँ और धर्मों के बीच जो सम्बन्ध है उसी का नाम मानवता है । वे संकीर्ण विचारधार के नहीं थे । उनका मानना था कि सभी मानवों में मूल्यतः कुछ पुराने संस्कार और नये अनुभव होते हैं । यही कारण है कि उनकी रचनाओं में परावनता और नवीनता दिखाई देती है ।

आचार्य द्विवेदी जी सरल तथा रुचिर ॥ मधुर ॥ आदर्श के प्रति मूर्ति थे । वे त्याग और दान को अधिक महत्व देते थे तथा सामान्य तौर पर उनका व्यवहार भी सहज था । कथनी और करनी में भेद और दिखावे से वे काफ़ी चिढ़ते थे । दिखावे को साधारणतः वे ही लोग पसंद करते हैं जिनमें शारीरिक या मानसिक कमजोरी होती है ।

उनके व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएँ - विनोदी स्वभाव, खुलकर हंसना, सरल और निष्कपट रहना आदि हैं । वे बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे । यह उनकी विचार धारा से ही पता चलता है । यह व्यक्तित्व स्कूल के विचारों से मिलता है । स्कूल का मानना था कि -

"Man is not bad by nature, whatever his faults have been faults due to erroneous conception of life - he must not be oppressed by them. He can change. The past is dead. He is free to be happy"²

इसी सन्दर्भ में द्विवेदी जी का कहना था कि मनुष्य प्रकृति से बेइमान नहीं होता बल्कि परिस्थित के कारण वह किसी निश्चित रूप से व्यवहार करता है ।

डा० गणपति चन्द्र गुप्त, आचार्य द्विवेदी जी को कुशल बुद्धि, उदार हृदय एवं व्यापक माननीय चेतना की स्थाई निधियाँ पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुई । संस्कृत

² Theories of Personality - Duaneschultz p.48

अप्रभंश, हिन्दी, बंगला आदि के अध्ययन से उन्हें साहित्य के निरंतर साधक और उसके शाश्वत तत्वों का बोध प्राप्त हुआ है ।

मनुष्य को गतिशील होना बहुत जरूरी है । वह तभी हो सकता है जब वह जिज्ञासु और आशावादी हो । ये गुण द्विवेदी जी में मिलते हैं । वे इतने अधिक जिज्ञासु थे कि अतीत के प्रति उनका असीम मोह था । और वे सोचते थे कि शायद उसमें कुछ मिल जाय । इस लिये वे लगातार मंत्र-तंत्र, पुराण आदि का अध्ययन करते थे । इसके साथ वे आशावादी भी थे । वे मानते थे कि मनुष्य के लिये आशा सबसे बड़ी सम्बल है । इसलिये उदास और निराश लोगों को हताश होने से बचाने का प्रयत्न करते थे ।

स्वभाव से वे बाह्यमुखी (extrovert) थे । वे कभी किसी पर क्रोधित या अप्रसन्न नहीं होते थे । उनका विनय स्वभाव एक सैसा क्वच था जो एक ओर तो उनके अंह को छिपा कर रखता था और दूसरी ओर उनके गुणों को कई गुना बढ़ाकर प्रकाश में लाता था । इसलिये उनके स्वाभिमान पर प्रहार करना कठिन था । उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण गुण उनका निर्लोभी होना था । अतः वह व्यक्ति क्यो नहीं सर्व प्रिय हो सकता है जिसमें सहजता, सरलता, परिहास-प्रियता, विनय-शीलता, एवं उदार व्यक्तित्व हो । इन सभी गुणों के अलावा उनकी रुचियाँ भी काफी निराली थीं । उनकी पुत्री श्रीमती मालती तिवारी का कहना है कि —

" बाबूजी शल्य चिकित्सा से लेकर पाकविद्या, संगीतकला, चित्रकला, उद्यान-कला, आदि विविध विषयों के मर्मज्ञ थे । उनके बच्चे सब विषयों में उनके विश्वस्त सहायक रहते थे । और मैं सबकी कुटी समीक्षिका, बाबूजी निर्विकार भाव से अपनी कला-साधना में लगे रहते थे । पर हैं वे विष्णुद्वैपायनी अपलाकांक्षी ही । " 3

अतः कहा जा सकता है कि एक गृहस्थ के रूप में भी उनका व्यक्तित्व महनीय था ।

1.2.0 कृतित्व :-

आचार्य द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण में उनके विशाल अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण योग रहा है । उनका अध्ययन व्यवसायिक नहीं था । वे जो कुछ पढ़ते थे उस को बहुत सुन्दर ढंग से अपने लेखन क्रम में उपयोग करते थे । जिस प्रकार आचार्य द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के विविध आयाम थे उसी प्रकार उनके साहित्य में भी विविध स्थात्मक विस्तार पाया जाता है । इसमें एक ओर विधापरक अनेक रूपता है तो दूसरी ओर वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, अभिव्यक्तिपरक उदात्तता मिलती है । इस विस्तृति में आचार्य द्विवेदी जी के आलोचक, अन्वेषक, इतिहास लेखक, निबन्धकार, तथा उपन्यासकार के साथ-साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक के रूप भी प्राप्त होते हैं ।

उन्होंने सन् 1930 ई॰ में अपना सृजन कार्य आरम्भ किया था। उन्होंने काशी में रहते हुए संस्कृत और ज्योतिष्य का काफी अध्ययन किया था, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है । ज्ञानार्जन और सर्जन के बीच संग्रम और अनेक व्यक्तियों का भी प्रभाव मिलता है जिनसे सम्पर्क द्विवेदी जी कर सके थे ।

आचार्य द्विवेदी जी की रचनाओं की एक सूची नीचे प्रस्तुत की गयी है जिसके आधार पर उनकी रचनाओं की विविधता को देखा जा सकता है । इस सूची में रचनाओं के साथ जो समय दिया गया है वह रचना के प्रथम संस्करण काल को सूचित करता है ।

रचनाएँ

I • उपन्यास :-

1. बाणभट्ट की आत्मकथा	:	1946
2. चारुचन्द्र लेख	:	1963
3. पुनर्नवा	:	1973
4. अनामदास का पोथा	:	1976

II • निबन्ध संग्रह :-

1. अगोचर के फूल	:	1948
2. कल्पलता	:	1951
3. कुट्टन	:	1954
4. विचार प्रवाह	:	1959
5. विचार और चित्तर्क	:	1972
6. सिकख गुरुओं का पुण्यस्मरण	:	1979

III • जीवनी और संस्मरण :-

1. मृत्युञ्जय रवीन्द्र	:	1963
------------------------	---	------

IV • समालोचना :-

1. सूत्र साहित्य	:	1936
2. हिन्दी साहित्य की भूमिका	:	1940
3. प्राचीन भारत के कलात्मक चित्रण	:	1940
4. कबीर	:	1942

V. II. अनुदित रचनाएँ :-

1. लाल कनेर	:	1958
2. चंचला § रवीन्द्रनाथ कृत
विचार-प्रवाह में प्रकाशित §	:	1959
3. मेरा बचपन - रवीन्द्रनाथ कृत
प्रबन्ध चिंतामणी कोश	:	अप्रकाशित
4. पुरातन प्रबन्ध संग्रह	:	"

1.2.1 आचार्य द्विवेदी जी का कृतित्व और समालोक व्यक्तित्व :-

यह देखकर आश्चर्य होता है कि द्विवेदी जी ने हिन्दी की औपचारिक शिक्षा कभी नहीं पायी थी फिर भी हिन्दी क्षेत्र को इतनी अधिक रचनाएँ दे सके हैं । इनके आधार पर इन्हें साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है । आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के अनुसार --

" यो द्विवेदी जी के कृतित्व का क्षेत्र तो व्यापक था किन्तु अधिक प्रिय उन्हें चार विधाएँ थी - इतिहास, समालोचना, उपन्यास और निबन्ध । " ⁴

आचार्य द्विवेदी जी ने सर्व प्रथम शान्तिनिकेतन के प्रशान्त वातावरण में समालोचना सूर-साहित्य पर की थी । इसके अलावा उन्होंने बारह और समालोचनाएँ लिखी । इस समीक्षक रूपी व्यक्तित्व के समाने कुछ जाने-माने आलोचक भी आश्चर्य पीक हो गये । पं. नन्ददुलारे वाजपेयी का कहना था कि --

-
4. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति धरोदर लेख - आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी : मेरी दृष्टि में आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा - पृ. 42.

" हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि डा० हजारी प्रसाद जी तथा डा० माता प्रसाद गुप्त जी जैसे नये शोधकर्त्ताओं ने साहित्य-समीक्षा तथा शोध कार्य का अन्तर समझकर दोनों के बीच चक्कर लगाने की आदत छोड़ दी है । " 5

डा० रामकुमार वर्मा का समीक्षकों के सन्दर्भ में यह मानना है कि —

" आचार्य शुक्ल के बाद समालोचना में कोई उत्क्रान्ति नहीं हुई । सघमच में शुक्लजी की सीमाओं से हर सही दिशा में सोचने का कार्य बहुत दिनों तक स्थगितसा रहा । आचार्य द्विवेदी जी पहले हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखक हैं जिन्होंने आचार्य शुक्लजी की सीमाओं को सशक्त प्रमाणों से खिण्डित किया और हिन्दी साहित्य के इतिहास को एक सुस्पष्ट पीठिका प्रदान की । " 6

आचार्य द्विवेदी जी में एक खास बात यह थी कि वे आलोचक के रूप में बहुत लोकीप्रिय थे इसीलए कथा लेखिका प्रतिभा बसु का कहना है कि —

" यदि बंगला को ऐसा समीक्षक मिल जाता तो दूसरा रवीन्द्रनाथ पैदा हो सकता था । " 7

1.2 निबन्धकार के रूप में आचार्य द्विवेदेजी :-

आचार्य द्विवेदी जी ने कुल 150 निबन्ध लिखे हैं । उनके निबन्ध साहित्य और रस से भरे होते हैं । वे अपनी अनुभूतियों को बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करते हैं । गम्भीर विषय भी इनकी विनोद प्रियता के कारण सहज-सरल बन जाते हैं ।

5. हजारी प्रसाद द्विवेदी - स. विश्वनाथ प्रसाद सिंह - लेख - आलोचक आचार्य द्विवेदी - रामचन्द्र तिवारी पृ. 113.

6. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समग्र साहित्य एक अनुशीलन-यदुनाथ चौबे-पृ. 195.

7. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - स्मृति धरोहर स.शंकर दयाल सिंह - लेख - अमर साहित्य निर्माता - राजीव कुमार गुप्ता - पृ. 39.

आचार्य द्विवेदी जी के निबन्धों के बारे में आचार्य विद्यानिवास मिश्र का कहना है कि --

" इनका आह्वान है, पास आओ, और पास आओ, मैं घर-द्वार का आदमी हूँ, घर-द्वार की ही बात करूँगा । " 8

इनके निबन्धों को पढ़ने पर लगता है कि वे इतिहास के प्रति काफी सावधान रहते थे । किसी भी पक्ष के बारे में लिखना हो तो ऐतिहासिक सत्य को जरूर देते थे । उदाहरण के लिए "अशोक के मूल " का इतिहास स्पष्ट करते हुए लिखते हैं --

" ईस्वी सन् के आरंभ के आस-पास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में उद्भूत महिमा के साथ आया था । उसी समय शताब्दियों के परिनिष्ठ पक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एक दम नवीन रूप में बदल दिया था । " 9

आचार्य द्विवेदी सौन्दर्य के उपासक थे । प्रकृति के प्रति उनकी सौन्दर्य चेतना कभी-कभी दर्शन से अनुप्राणित होकर अभिव्यक्ति पाती है । वे अपने निबन्धों में प्रकृति के सभी रूपों को समाते थे । उनके कुछ निबन्धों के शीर्षकों से भी पता चलता है कि वे कितने प्रकृति प्रेमी थे । जैसे - " वसन्त आ गया है ", " आमफिर बौर गया ", " शिरीष के फूल ", " अशोक के फूल " आदि । इतना ही नहीं वे प्रकृति सौन्दर्य का वर्णन करते समय वातावरण के बारे में भी लिखते हैं, जहाँ वे बैठ कर लिखते हैं । जैसे कि " वसन्त आ गया " निबन्ध में कुछ इस प्रकार लिखते हैं :-

8. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - स्मृति - धरोदर - लेख - शुक्लजी और द्विवेदीजी निबन्धकार के रूप में - डा. कालिखर शर्मा पृ. 63.

9. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - 9 - अशोक के मूल पृ. 20.

" जिस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूँ, उसके आस-पास कुछ थोड़े से पेड़ हैं । एक शिरीष है, जिस पर लम्बी-लम्बी सूखी छिम्मियाँ अभी लटकी हुई हैं । पत्ते कुछ झड़ गये हैं और कुछ झड़ने के रास्ते में हैं । " 10

आचार्य द्विवेदी जी प्रकृति सौन्दर्य को नारी के सौन्दर्य से तुलना कर प्रायः अपने सौन्दर्य प्रियता का दर्शन कराते हैं । उदाहरण के लिये " अशोक के फूल " निबन्ध की निम्न पंक्तियों को लिया जा सकता है --

" सुन्दरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह पुलता था, कोमल कपोलों पर कर्णपतंस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सौ-गुना बढ़ा देता था । " 11

इन शब्दों में प्रकृति सौन्दर्य और सुन्दर युवती के बीच एक काल्पनिक सम्बंध की स्थापना के द्वारा उन्होंने अपने सौन्दर्य दृष्टि को एक अनोखा रूप में ही प्रस्तुत किया है, जो उनके व्यक्तित्व के सौन्दर्य निरीक्षण पक्ष को उजागर करता है ।

आचार्य द्विवेदी जी निबन्ध लिखते-लिखते अपने 'मन की बात भी कह जाते हैं । जैसे अशोक के फूल में लिखते हैं कि --

" मेरा मन प्राचीन काल के कुण्डलाटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है । हाथ ! पंख कहाँ गये । " 12

इन पंक्तियों से प्राचीनकाल के प्रति उनका झुकाव का परिचय मिलता है ।

10. ग्रन्थावली - 9 भाग, वसन्त आगया है - पृ. 50.

11. ग्रन्थावली - 9 भाग, " अशोक का फूल " पृ. 19.

12. ग्रन्थावली - 9 भाग, " अशोक का फूल " पृ. 21.

उनका निबन्ध " नाखून क्यों बढ़ते हैं " काफी रोचक है । इसकी शुरूआत उनकी छोटी लड़की के प्रश्न से होता है और वह शीघ्र ही गंभीर विषय में बदल जाता है । द्विदेदीजी बड़े ही सुन्दर रूप में मनुष्य की आदिम व्यवस्था से लेकर आधुनिक परिवर्तन तक पित्रित करते हैं । इस निबन्ध की कुछ पंक्तियों को पढ़ने से लगता है कि उनको भी मनोविज्ञान का ज्ञान था । वे लिखते हैं कि --

" नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है । वृहत्तर जीवन में अस्त्र-शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है । मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास यानी बिना सिखाये ही आ जाती है वह पशुत्व का धोतक है और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है । " 13

यह माना जाता है कि मनुष्य में कुछ मूल प्रवृत्तियाँ (instincts) हैं जो पशु के व्यवहार से काफी मिलती-जुलती हैं । इसीलिए यह साफ देखा जा सकता है कि कभी-कभी मनुष्य अपने-आप को भूलकर पशु के समान व्यवहार करता है ।

1.2.3 अध्यापक एवं निबन्धकार :-

आचार्य द्विदेदीजी ने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में आरम्भ किया था और जीवन के अन्त तक अध्यापक ही बने रहे । व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करता है अक्सर उसी क्षेत्र के विषय में कहने का प्रयत्न करता है । शिक्षा कार्य से जुड़े होने के कारण उन्होंने उससे सम्बन्धित कई निबन्धों को लिखा जैसे - हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की सार्थकता आदि ।

प्रभाकर माधवे जी, शुक्ल जी और द्विवेदी जी के निबन्धों की तुलना करते हुए कहते हैं कि --

" द्विवेदी जी के निबन्ध को पढ़ते समय बार-बार लगता है कि शाम के झुटपुटे में हम कोई पुराने महल का खडहर देख रहे हैं, नाव पर से बाँसुरी सुनायी दे रही है और हम सफ़र हमसे जल्दी ही बिछड़ने वाला है । शुक्ल जी विचारात्मक होने के चलते आदि से अंत तक सक्तान रहते हैं । द्विवेदी जी संस्मरणात्मक होने के चलते कथाओं - अंतर्कथाओं से परिपूर्ण हैं । शुक्ल जी को पढ़ने से एक बौद्धिक सन्तुष्टि प्राप्त होती है, द्विवेदी जी को पढ़ने से मानसिक भूख बड़ी त्वरा के साथ जागृत हो उठती है । " 14

आचार्य द्विवेदी जी के निबन्ध चाहे किसी भी विषय पर लिखे गये हों, सभी निबन्धों में एक निराली मस्ती, एक फक्कड़पन लक्षित होता है । विचार और व्यक्तित्व का एक जैसा ही लेखक देखने को बहुत कम मिलते हैं । द्विवेदी जी के साहित्य की यह खूबी है कि अनेक निबन्धों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वे केवल निबन्धकार ही हैं ।

1.2.4 उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी :-

निबन्धकार के रूप में तो द्विवेदी जी का व्यक्तित्व निखरा ही था, उसके साथ ही वे एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने केवल चार उपन्यास ही लिखे हैं । उनका सर्व प्रथम उपन्यास " बाजभट्ट की आत्मकथा " है, जिसे शान्तिनिकेतन में रहते समय लिखा था । इस उपन्यास को साहित्यिक क्षेत्र में इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि इस रचना के लिए उन्हें " महावीर प्रसाद स्वर्ण पदक " से सम्मानित किया गया ।

आचार्य द्विवेदी जी अपने उपन्यासों को गप्प की संज्ञा देते थे । ऐसा कह कर वे अपनी नम्रता का परिचय देते हैं । " बाणभट्ट की आत्मकथा " के प्रकाशन के साथ ही एक विवाद चल पड़ा था कि यह बाणभट्ट द्वारा लिखित आत्मकथा का हिन्दी अनुवाद है । परन्तु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास की उन भूली हुई बातों को साकार किया है जो उनकी अपनी क्षमताओं को सार्थक बना सकी है । उन्होंने जो कहानी कही है वह एक ऐसे व्यक्ति की है जो उदात्त प्रेम की रक्षा करता है । इसके पात्र मुख्यतः बाण, निपुणिका और भट्टनी के बीच चलने वाली प्रेमकथा, उनकी भावनाएँ और उदात्तता, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है ।

डा० उदय नारायण तिवारी के अनुसार —

" बाणभट्ट की आत्मकथा " में तो उनकी भी आत्मकथा है । उसमें उनके गुरु पीडित रामरतन ओझा एवं काशी के अनेक विद्वानों तथा द्विवेदी जी के सह-पाठियों का स्पष्ट रूप से दर्शन होते हैं । " 15

तिवारी जी की यह बात काफी स्तर तक ठीक लगती है क्योंकि द्विवेदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को नायक बनाया है जिसमें संयम, संतुलन, उदार हृदयता, संवेदनशीलता और दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करने की अपूर्व क्षमता है । " बाणभट्ट की आत्मकथा " का नायक प्रारम्भ से ही नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखता है जैसे -

" मेरी मण्डली की स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थी । बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ । मैं, स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ । " 16

15. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - स्मृति धरोदर - लेख - पीडित हजारी प्रसाद द्विवेदी - श्याम सुन्दर धोरा - पृ. 75.

16. " बाणभट्ट की आत्मकथा " पृ. 28, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग 1.

कथाकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानव समाज के विकास की ऐतिहासिक - सांस्कृतिक कथा को कहते हैं । उनकी हर कथानक किसी-न-किसी उद्देश्य को लेकर चलती है । " बाणभट्ट की आत्मकथा " के बाद उन्होंने मध्ययुग के तंत्र-मंत्र आदि के वातावरण से सम्बन्धित " चारु चन्द्रलेख " नामक उपन्यास लिखा । यह उपन्यास एक प्रौढ़तर रचना है । डा० राम दरश मिश्र का कहना है कि --

" बाणभट्ट की आत्मकथा " सी गरिमा इसमें नहीं है । " 17

आचार्य द्विवेदी जी ने इस रचना में अधिकतर सामाजिक समस्याओं को लेकर विचार रिया है । इस उपन्यास के पात्र " सीदी मौला " में द्विवेदी जी के विचारों का प्रतीक बनकर सामने आया है । जैसे --

" वे हिन्दू - मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते हैं और मौज में आकर नमाज भी पढ़ने वालों को भी फटकार देते हैं और संध्याकाल पूजा करने वालों को भी दुत्कार देते हैं, पुरे-अवधूत हैं, धर्म सम्बन्धी किसी भी नियम के पाबन्ध नहीं हैं और न किसी वेष-भूषा के प्रति ही आस्था या अनास्था रखते हैं । " 18

द्विवेदी जी के उपन्यास का पूर्ण रूप से नयी भूमिका पर इतिहास पुराण को ध्यान में रखकर सर्जन किया गया है । नवल क्रिगोर शर्मा के अनुसार --

" तान्त्रिक साधनाओं को लेकर लिखा गया, यह पहला उपन्यास है और परम्परा का अन्वेषण करते हुए लेखक ने जनतांत्रिक मानवतावादी दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है । " 19

17. " हिन्दी उपन्यास एक अन्तर्या " - रामदरश मिश्र - पृ० 181.

18. ग्रन्थावली - भाग 10., " बाणभट्ट की आत्मकथा " पृ० 267 - 268.

19. हजारी प्रसाद द्विवेदी - डा० विश्वनाथ प्रसाद सिंह - लेख - चारु चन्द्र लेख - नवल क्रिगोर शर्मा - पृ० 207.

इस उपन्यास में पायी जाने वाली तांत्रिक साधनाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है ।

उपन्यास " चारु चन्द्रलेख " लिखने के एक दशक बाद द्विवेदी जी फिर साहित्यिक इतिहास के पीछे मुड़ गये और " बासी को ताज़ा " बनाने के उद्देश्य से उन्होंने " पुनर्नवा " की रचना की ।

उनकी रचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि वे अनेक कवियों के साहित्य से प्रेरित थे, जो वही स्थानों पर दिखाई देता है " पुनर्नवा " में कालिदास और शूद्रक के साहित्य से प्रेरित बहुत सारी सामग्री मिलती है । डा० विद्यानिवास मिश्र के अनुसार --

" इस उपन्यास को पढ़ने पर प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी अचम्भा भी जायेगा कि वहाँ शूद्रक का मृच्छवाटिका, वहाँ कालिदास, वहाँ लोहिकायनचन्दा के लोहिक, वहाँ बलिया में पंडित जी का गाँव दुबहेड़ और आस-पास की पुरानी ज़मींदारी हलदी और वहाँ पाटीलपुत्र, मथुरा, और उज्जैनी । पर द्विवेदी जी ने खूब जीड़ा, तीन-तीन क्या चार-चार शताब्दियों के इतिहास को सम्पीड़ित करके निचोड़ लिया और उसे बीस-पच्चीस नव सिरजे वर्षों के भाँड में अंगूरी - अंगूरी ढरका दिया । " 20

आचार्य द्विवेदी जी के " पुनर्नवा " उपन्यास पर सबसे अधिक प्रभाव शूद्रक के मृच्छवाटिका नाटक का पड़ा है । इस उपन्यास की कथा में ऐतिहासिक-सांस्कृतिक तत्वों के अलावा मनोविज्ञान के तत्व भी मिलते हैं । जैसे नारी-पुरुष का सम्बन्ध और पात्रों के आपसी मानसिक द्वंद्वों के चित्रण और उनके व्यवहारों को दिखाने के लिए द्विवेदी जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि अपनायी है । कुछ स्थानों पर पात्रों की बातचीत के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों का विवेचन किया गया है जो शुद्ध रूप से मनोविज्ञान के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं ।

आचार्य द्विवेदी जी पाश्चात्य मनोविश्लेषण शास्त्र पर आधारित स्वप्न-वस्था में मिलने-वाली इच्छा शक्ति को स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार स्वप्न मिथ्या नहीं है । जहाँ के कई लोगों का विश्वास है कि मनुष्य अपनी दमित वासनाओं की ही काल्पनिक तृप्ति के रूप में स्वप्न में पाता है । जबकि उसमें कोई यथार्थ नहीं होता है ।

" पुनर्नवा " में " सुमेर काका " नामक पात्र के माध्यम से इस विचार को स्पष्ट भी किया है । जैसे --

" बिलकुल नहीं, तेरे बाप ने मुझे एक दिन बहुत-सी बातें समझानी चाही थी । वह मुझे बताना चाहते थे कि स्वप्न से कुछ-न-कुछ जाना जा सकता है । उनका तो विश्वास यह था कि स्वप्न में मनुष्य जो कुछ देखता है वही किसी-न-किसी वास्तविक परिस्थिति का रूप ही होता है । परन्तु उनकी बात मेरी समझ में कभी नहीं आयी । बहुत से लोग जागते भी मेरी सपना देखते हैं । वे काल्पनिक जगत का निर्माण करके अपने आप को भुलावा देते रहते हैं । मैं भी किसी समय आर्यक १ पात्र १ के बारे में बड़े-बड़े सपने देखा करता था, परन्तु सब झूठ है । ब्रिटिया जागे का सपना सोये से भी कई अधिक झूठ है । " 21

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अनेक रूचियाँ थी । वे संगीतकला, उद्यान कला, पाक कला, चित्रकला आदि में अपने मन को रमाते थे । इसके फल स्वरूप उनके उपन्यासों में साफ-साफ इन सबका उल्लेख भी किया है । " पुनर्नवा " में पात्र " मंजुला " के द्वारा ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि आचार्य द्विवेदी जी चित्रकला के विक्तने मर्मज्ञ थे । जैसे --

" चीनांशुक के भीतर दुर्लभ कर्पूर काष्ठ की एक चौकोर पेट्टी थी । उमर के-बारे पर मनोहर कल्पवल्ली अंकित थी । कदाचित मंजुला ने स्वयं अपने हाथ से उसे अंकित था । उसमें मनःशिला, हिंगुल, हरिताल और गोरोचन से बने रंगों का प्रयोग किया गया था । " 22

अतः यह कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी जी ने " पुनर्नवा " में अन्य बातों के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी इच्छा के अनुसार प्रयोग किया है । इस उपन्यास के पात्रों के व्यवहार, अर्न्तद्वन्द्व, मनः चिन्तन और धीरत्र-निर्माण में बाल - मनोविज्ञान, फ्रायड्जीयन काम-तत्त्व, उदात्ती कारण-तत्त्व, मूल प्रवृत्तियाँ आदि तत्वों का प्रयोग है ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चौथा और अंतिम उपन्यास - " अनामदास का पोथा " है । यह अन्य उपन्यासों से भिन्न है जो बौद्धिकता और भावात्मकता के मेल से बना हुआ औपनिषदिक आख्यान है । " अनामदास का पोथा " उपनिषद् व्यावस्तु को अपने में समेटने वाला हिन्दी का प्रथम उपन्यास है । इतना ही नहीं, इस प्रकार औपनिषदिक क्षेत्र को उपन्यास की सीमा में लानेवाले आचार्य द्विवेदी जी प्रथम उपन्यासकार ठहरते हैं ।

डा० महीप सिंह के अनुसार - " वे आधुनिक भारत के उन इनेगिने मनी-षियों में थे, जिन्होंने इस सम्पूर्ण देश की आत्मा को, इसकी सम्पूर्ण विविधता को, इसके मतभेदों, अन्तिर्विरोधों को, सम्पूर्ण सहानुभूति के साथ समझा और पूर्वग्रह मुक्त होकर उसे रेखांकित करने का प्रयास किया । द्विवेदी जी के इस उपन्यास में उनके अनुसार साहित्यिक व्यक्तित्व की झलक ही प्रस्तुत नहीं होती बल्कि एक साक्षी बनकर उपस्थित हो जाती है । " 23

आचार्य द्विवेदी जी का यह उपन्यास रैक्व के भोलेपन और जाबाला के मूक प्रेम को दिखाता है । इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा नहीं जाने पर भी इसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य मिलते हैं जिनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है । उपन्यास को आचार्य द्विवेदी जी ने बड़ी बारीकी और सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है । इसमें उन्होंने प्रेम की ओर लोक जीवन की समस्या को उठाया है । स्त्री-पुरुष के आकर्षण के रहस्य को उन्होंने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है ।

23. हिन्दी उपन्यास समकालीन परिदृश्य - स० डा० महीप सिंह - लेख - औपनिषदिक आख्यान : ब्रह्म मानवीय सम्पृक्ति - डा० महीप सिंह - पृ० 189.

इस उपन्यास की भूमिका में उपन्यास के कथानक का साफ संवेत मिलता है जहाँ, कि " बाण घट्ट की आत्म कथा " और " चारु चन्द्र लेख " का कथा मुख रहस्यमय ही बना रहता है । यह अनामदास एक कल्पित नाम है । उपन्यास को कौतुहल पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अनामदास द्वारा प्रस्तुत पात्रों का नामोल्लेख किया गया है । सोचने पर ऐसा लगता है कि प्राचीन संस्कृति का अध्येता द्विवेदी जी का मन ही अनामदास के रूप में प्रस्तुत हुआ है । उपन्यास, निबन्ध संग्रह, समालोचना के अलावा उन्होंने जीवनी और संस्मरण रवीन्द्रनाथ पर लिखा है । कुल चार ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है और दो पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे हैं । रवीन्द्रनाथ के साहित्य से अधिक प्रभावित होने के कारण, उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है । इसके साथ-साथ साहित्य की हर विधा में अपनी छाप छोड़ी है ।

आचार्य द्विवेदी जी की एक विचित्र रूप की शैली है जिसमें खुद रचना करते हुए भी किसी दूसरे की रचना को प्रकाशित करने की बात कहते हैं । अगर द्विवेदी जी इस प्रकार की शैली में लिखते हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है कि महान व्यक्ति अपने कर्म करने के बाद फल की अपेक्षा नहीं करते हैं । बिल्क तटस्थ रहते हैं । यही बात आचार्य द्विवेदी जी में भी मिलती है । एक खूबी उनकी शैली की यह भी है कि वे अपने लेखन - कार्य में अपने-आप को भी जोड़ते हैं । वही साहित्यकार महान माना जाता है जो अपनी लेखन शैली में अपना व्यक्तित्व जोड़े और यह कोई आसान कार्य नहीं है । वास्तव में लेखक केवल विषय को ध्यान में रखकर अपना लेख लिखता है और अपने-आप को लेख से अलग रखता है ।

1.3 निष्कर्ष :-

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को मनोविश्लेषणात्मक आधार भूमि पर परखने के बाद निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त अनेक पक्ष प्रभावित करते हैं जिनमें परिस्थिति, वातावरण, आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है । ये ही उनके अच्छा या बुरा बनाते हैं ।

आचार्य ऋषेदी को साधारण व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । उनका चिंतन, शैली, व्यवहार आदि के बारे में जानकर कहा जा सकता है कि वे एक तटस्थ और उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं । विनोदी, सरल, निष्कमट और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे । युग के व्यक्तित्व प्रकार (personality types) के अनुसार इनके व्यक्तित्व की बाह्यमुखी (extrovert) श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।

आचार्य ऋषेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण में दो पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । एक तो गहन अध्ययन और उनकी जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति और इसके अलावा जाने माने विद्वान् लोगों का प्रभाव । इसी से वे साहित्य के क्षेत्र में अपना स्व-अस्थित्व की छाप छोड़ सके । उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह समाज को ध्यान में रखकर मानव कल्याण के लिए ही लिखा है । इसी सन्दर्भ में आचार्य ऋषेदी जी " कल्पलता " में कहते हैं —

" मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है और उसे मनुष्य पद का अधिकारी बनकर रहने के लिए साहित्य ही एक मात्र सहारा है । यहाँ साहित्य से हमारा मत-लब सब तरह की उसकी साहित्यिक चिन्तन धारा से है । " 24

आचार्य हजारी प्रसाद ऋषेदी जी बहुमुखी प्रतिभावाले व्यक्ति थे । उन्होंने कई विधाओं में अपनी रचनाएँ की । इतना ही नहीं वे बहुभाषी थे और साथ ही भारतीय संस्कृति, कला कौशल, मध्ययुगीन साहित्य और भारतीय इतिहास के शौकीन थे । वे किसी भी देश की संस्कृति को सम्पूर्ण मानवता की आधार-शिला के रूप में स्वीकार करते थे ।

उनकी साहित्यिक रचनाओं को देखने से लगता है कि सांस्कृतिक आदर्शों से भरी हुई है । परन्तु उनका समग्र चिंतन आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा की ओर है । ऐसे उच्च विचार वाले लेखक बहुत विरल है । आचार्य द्विवेदी जी आज हमारे बीच नहीं है फिर भी उनका साहित्य, उनकी यादें और शिक्षाएँ उन्हें अमर बनाये रखी है ।

द्वितीय अध्याय

प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी
के उपन्यासों से अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

2.1.0 युग और शास्त्रों की प्राथमिकता :-

मनुष्य में आन्तरिक और बाह्य परिवर्तन केवल उस समय आया जब 16 वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई जिसके कारण संसार के हर क्षेत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तौला जाने लगा, परन्तु पुनर्जागरण के पहले समाज, धर्म और आध्यात्म के नियमों से बंधा हुआ था और लोगों में तर्क-वितर्क करने की शक्ति भी नहीं थी। उस पर रिक्ये जाने वाले हर तरह के अन्यायों को चुपचाप सहता रहता था। जब मनुष्य सोचने-विचारने और हर एक कार्य के पीछे, उसके होने के कारण को खोजने लगा, तभी से विज्ञान का विकास शुरू हुआ।

विज्ञान पूर्ण रूप में न अवतरित होकर कई शाखाओं में बंट गया और प्रत्येक युग एक विशेष शाखा के लिए प्रसिद्ध हुआ। जैसे 16 वीं शताब्दी खगोल, भूगोल तथा शरीर शास्त्र का युग था। 17 वीं शताब्दी भौतिक तथा रसायनशास्त्र का युग था। 18 वीं शताब्दी में अर्थ तथा राजनीतिक विज्ञान को बढ़ावा मिला। प्राणीशास्त्र तथा समाजशास्त्र का अवतरण 19 वीं शताब्दी में हुआ तो 20 वीं शताब्दी मनोवैज्ञानिक युग के रूप में जाना जाता है।

आज के मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर अधिक जोर पड़ रहा है क्योंकि उसे जीवन के हर क्षण में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मानसिक स्थिति का सीधा सम्बन्ध शरीर से जुड़ा होता है।

विकास की कोई भी शाखा हो वह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जहाँ तक कि साहित्य भी इससे नहीं बच पाया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक साहित्य की हर विधा में देखने को मिलती है। साहित्य को कई महान विचारकों ने प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए - कार्ल मार्क्स, फ्रायड, जॉन पाल

सार्त्र, कामू और निन्तसे आदि ।

पहले ही कहा जा चुका है कि 20 वीं शताब्दी मनोविज्ञान का युग माना जाता है । यह विज्ञान की नयी शाखा होती हुई भी बहुत ही सक्रिय और शक्ति-शाली है । इसका अर्थ यह नहीं कि इसके पूर्व मनोविज्ञान का साहित्य से कोई वास्ता नहीं था । इन दोनों का सम्बन्ध बहुत ही पुराना है । जैसे कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक के सभी कवियों और साहित्यकारों की कृतियों में लक्षित होता है । जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है इसमें केवल सौन्दर्यनुभूति ही नहीं बल्कि मनोविकार और विचारों का भी समावेश होता है । डा० बलदेव उपाध्याय के अनुसार " साहित्य में मनुष्य का जीवन ही नहीं बल्कि जीवन की कामनाएँ जो अनन्त जीवन में पूरी नहीं हो सकती वे भी निहित रहती हैं । " ।

फ्रायड के अनुसार साहित्यकार अपनी दमित वासनाओं को उदात्तिरूप में साहित्य के प्रस्तुत करता है और पाठक भी साहित्य के द्वारा अपनी तिरस्कृत कामनाओं को उदात्त रूप प्रदान कर लेते हैं ।

2.2.0. आधुनिक युग और मनोविज्ञान :-

2.2.1. आधुनिक मनोविज्ञान :-

आधुनिक मनोविज्ञान का अगर इतिहास देखा जाय तो वह सौ वर्षों से भी कम का होगा । मनोविज्ञान की एक प्रसिद्ध उपशाखा जिसे मनोविश्लेषण कहते हैं वह अपने सीमित अर्थ में आधुनिक है ।

" मनोविज्ञान " का अंग्रेजी पर्याय " साइकोलाजी " है । यह शब्द दो ग्रीक शब्द " साइकी " (psyche-soul) और " लॉगॉस " (logos-discourage) से बना है । इससे पहले मन के विकास को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था । परन्तु बाद की परिभाषा में परिवर्तन आने के कारण बीसवीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान (science of behaviour) या " व्यवहार का वैज्ञानिक अनुसंधान " नाम से जाना जाता रहा है । परिभाषा भले ही कुछ भी हो परन्तु मनोविज्ञान का लक्ष्य विभिन्न दिशाओं में मानव की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना है ।

2.2.2 साहित्य पर मनोविज्ञान का प्रभाव :

साहित्य में विकसित अनेक वैज्ञानिक सिद्धान्तों में से कार्ल मार्क्स के द्वन्द्व-त्मक भौतिकवाद और फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद ने साहित्य के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है जैसे चिकित्सा गृहों, कारखानों, स्कूलों तथा क्लेशों, कार्यालयों और युद्ध आदि ।

2.2.3 मनोविज्ञान का क्षेत्र : एक विश्लेषण :-

एक सामान्य प्रश्न हमेशा उठता है कि मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और मनश्चिकित्सा में क्या अन्तर है । यद्यपि ये सब एक ही पथ के पथिक हैं और एक ही समस्या का समाधान ढूँढ़ते हैं । फिर भी इनमें अन्तर देखने को मिलता है ।

मनोविज्ञान (psychology) का अध्ययन क्षेत्र केवल स्वस्थ मानव से होता है । इसमें मनोवैज्ञानिक केवल यही देखना और जानना चाहता है कि मनुष्य किस तरह देखता है, सुनता है आदि । इतना ही नहीं क्या यह सब केवल शारीरिक क्रियायें मात्र हैं या इनका कोई मस्तिष्क से भी संबन्ध है ।

मनोविज्ञान की वह अन्तर निहित शाखाएँ हैं परन्तु मनोविश्लेषण (psycho-analysis) का प्रभाव कुछ अधिक ही था । मनोविश्लेषण एक तरह की मानसिक चिकित्सा है । मानस-व्याधियों का निवारण करना इसका लक्ष्य होता है । यह एक विशेष पद्धति है । जिसके आविष्कार का श्रेय सिगमण्ड फ्राइड (Sigmund Freud) को दिया जाता है । इस पद्धति में चिकित्सक मरीज से बातें करता है (free association) जिससे उसकी आदतों को, उसके व्यवहारों की विशेषताओं को, उसके जीभ से फिसली बातों को, शब्दों के प्रयोग को, क्रियापद्धतियों तथा स्वप्नों का अध्ययन करता है और उसके अचेतन में छिपी बातों को उमर अर्थात् चेतन स्तर पर लाने की चेष्टा करता है । इस तरह व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान करा सकते हैं ।

मनश्चिकित्सा, मनोविज्ञान की ही उपशाखा है । इसका भी सम्बन्ध मानव मनोविज्ञान से ही है । परन्तु यह मनुष्य के मानसिक अस्वस्थता की दृष्टि से विचार करता है । इस शाखा का सिद्धान्त यह है कि रोग या विकृति की निवृत्ति ही मानसिक स्वस्थता है ।

मनोविज्ञान के इन दोनों अन्तरनिहित शाखाओं के अलावा कई और भी शाखाएँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महत्व रखती हैं ।

2.2.4. साहित्य सृजन और मनोविज्ञान :-

साहित्य का लेखन कार्य, नयी दिशाओं में किया जा रहा है जिसमें मनो-विश्लेषणात्मक अध्ययन कुछ नये सिरों से हो रहा है । मानव-मन को सभी कलाओं का जनक माना जाता है । अतः मनोवैज्ञानिक अध्ययन को साहित्य के अध्ययन का माध्यम बनाना किसी सीमा तक उचित ही नहीं, आवश्यक भी है । डा. रामकुमार वर्मा के अनुसार " मानवमन मनोविज्ञान का विश्लेष्य है । यही मन भावों या मनोवर्गों का आश्रय मनोविकारों का स्रोत स्वप्न अनुभूतियों का कोष है । साहित्य इन्हीं मनो-विकारों और अनुभूतियों की ॥ रोचक ॥ कथा है । " 2

साहित्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को साधारणतः मनोविश्लेषात्मक अध्ययन के रूप में ही माना जाता है । साहित्य का मनोविज्ञान से गहरा सम्बन्ध है । क्योंकि लेखक हर प्रकार की वस्तुओं को अपनी वात्सनिक दृष्टि से देखता है ।

2.3.0 साहित्य की प्रमुख विधायें और मनोविज्ञान :-

आधुनिक साहित्य में प्रमुखतः मानव मन की गहराई तक पहुँच कर उसकी ग्रन्थियों को सामने लाने के सबल प्रयत्न हो रहे हैं । इस प्रकार के प्रयास जो हर प्रक्रिया में और हर विधा में स्पष्ट देखा जा सकता है ।

2.3.1 काव्य और मनोविज्ञान :-

आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार अचेतन मन से प्रभावित होता है । व्यक्ति के मन में हमेशा किसी न किसी प्रकार के संवेगों (feelings) की उत्पत्ति होती है और इनके उत्पन्न होने का कारण बाहरी परिस्थितियाँ होती हैं । सामान्यतः व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को कई माध्यमों से बहार निकालता है जिसमें साहित्य भी एक माध्यम है । साहित्य की रचना कई विधाओं में होती है जिनमें काव्य एक विधा है ।

काव्य के सन्दर्भ में यह माना जाता है कि यह जीवन का अनुकरण मात्र है जिसमें जीवन का सत्य प्रतिबिम्बित होता है । काव्य में प्रमुख रूप से भावना और कल्पना का योग होता है और इन दोनों का सम्बन्ध मन से होता है। मन में भावों का अवतरण होता है जो कल्पना के द्वारा साकार रूप धारण करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं । कवि अपनी इन भावबुद्धियों को ही शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर अपने मन की इच्छा को पूरा करता है । इसीलिए हर एक कवि दूसरे कवि से अलग होते हुए भी उनके भाव मिलते हैं ।

प्रीतिह मनोविश्लेषणवादी प्रायः के अनुसार - " व्यक्ति काम सम्बन्धी भावनाओं को प्रकट करने के लिए विभिन्न साधनों को अपनाता है तथा इन साधनों के द्वारा अपनी काम भावनाओं को व्यक्त करके आन्तरिक आनन्दानुभूति प्राप्त करता है । " 3

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार - " यदि काव्य की तह में जीवन का कोई सच्चा मार्मिक तक्ष्य, सच्ची भावनुभूति नहीं तो इसका मूल्य मनोरंजन करने वाली सजावट या खेल तमाशों के मूल्य से कुछ भी अधिक नहीं । " 4

अतः कहा जा सकता है कि आन्तरिक अनुभूति और मन का सम्बन्ध बहुत गहरा होता है । इसीलिए काव्य और मनोविज्ञान का सम्बन्ध अत्यन्त निकट है ।

2.3.2 नाटक और मनोविज्ञान :-

जैसे ऊपर कहा गया है कि काव्य की रचना कर कवि अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है उसी तरह नाटककार अपने पर बीती या अपनी कल्पना शक्ति से नाटक की रचना करता है । नाटक में पात्रों को इतनी सजीवता से दर्शकों की कोशिश करता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह सत्य है । क्योंकि पात्र अपने निजी मानस की तरलता को दिखलाने का प्रयत्न करते हैं । कला का मुख्य उद्देश्य मानवमात्र को मनोरंजन करना तथा ज्ञान प्रदान करना है । जिसमें नाटक भी एक साधन है । मानव किसी वस्तु अथवा भाव से प्रेरित होकर प्रसन्न या अप्रसन्न भी होता है ।

3. आधुनिक मनोविज्ञान और सूर काव्य, कमला पृ. 229.

4. चिन्तामणि - भाग - 2. काव्य में अभिव्यंजनावाद - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ. 170.

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनस्वीप्ल में ही लोकजन होता है । वास्तव में यह तथ्य है कि मानव में कुछ विशिष्ट प्रेरणाएँ होती हैं । जो निश्चित चीज को देखकर उत्तेजित हो उठती हैं । जैसे नाटक में दुःख के दृश्य को देखकर दर्शक भी दुःख का अनुभव करता है और हँसी मजाक के दृश्य को देख हँसने लगता है । काव्य-शास्त्र की भाषा में इसे साधारणीकरण कहते हैं । यह वह स्थिति है जहाँ पात्र और दर्शक की भावनाएँ एकाकार हो जाती हैं ।

नाटक और मनोविज्ञान का सम्बन्ध इसीलिए गहरा है क्योंकि नाटक के पात्र के मन में हो रहे संवेगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयत्न करते हैं ।

सिगमण्ड फ्रायड ने कला और साहित्य की विधाओं के बारे में विचार करते हुए अपने लेख (psychopathic characters on the stages) लिखा । इस लेख में विशिष्ट कला रूपों के बारे में मुख्यतः नाटक और दर्शकों पर उसका प्रभाव और पात्र अपने लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार करते हैं इसको दिखाने की कोशिश की है ।

Ernest Jones writes that - "David Siever's detailed study of the extraordinary influence Freud's work has had on the American drama from 1912 onward deserves special mention. Freud had early on, in 1907, given an example of how useful actors could find the carrying out of unconscious "symptomatic actions".⁵

⁵ Sigmund Freud: Life and work - The Last Phase (1924-1939) by Ernest Jones, p.455

2.3.3 कहानी और मनोविज्ञान :-

कहानी का संबन्ध अधिकतर मानव जीवन के यथार्थ से जुड़ा होता है । कहानी के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों के बीच मानव को देखने का सच्चा प्रयास होने लगा है । प्रेमचन्द ने इस सन्दर्भ में ठीक ही कहा है कि " सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो । " ⁶ मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के प्रभाव में आनेवाली कहानियाँ कुछ और आगे बढ़ कर मानव के अनु-भूतियों और मन में उभरने वाले द्वन्द्वों, संघर्षों और मानसिक कुण्ठाओं को मनोविश्लेषणात्मक आधार पर प्रस्तुत करती है ।

प्रेमचन्द, प्रसाद जैसे कहानीकारों ने हिन्दी साहित्य में मानव मन के चित्र को उपस्थित किया है । इन दोनों की परंपरा किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त या सिद्धान्तों को लेकर चलनेवाली नहीं है । जैनेन्द्र, इलाचन्द्रजोशी और अज्ञेय आदि की कहानियाँ स्पष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में लिखी गयी है । जैनेन्द्र की कहानियों में नारी की व्यक्तिगत समस्याओं और मानसिक संघर्षों का मनो-वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत है ।

इलाचन्द्रजोशी पर तो मनोविज्ञान का अधिक प्रभाव है। आर्थिक राजनीतिक और वैयक्तिक समस्याओं से रहस्य की ओर ले जाते हैं और इनकी कहानियाँ मानसिक धरातल की होती हैं ।

नई पीढ़ी की मनोविज्ञानिक कहानी में नवीन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है । इस पीढ़ी में राजेन्द्र प्रसाद, मोहन राव्हा, क्लेश्वर आदि उल्लेखनीय कहानीकार हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में साहित्य की हर विधा को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया ।

2.3.4 उपन्यास और मनोविज्ञान :-

यह कहना कठिन है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सृजन कब से शुरू हुआ । परन्तु वह आलोचकों का मानना है कि सेम्युअल रिचर्डसन को अंग्रेजी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में मान्यता प्राप्त है । इसका कारण यह है कि रिचर्डसन ने अपने सारे उपन्यासों की रचना पात्रात्मक शैली में की है ।

बीसवीं शती के आरंभ में जो मनोविश्लेषण का प्रभाव जोरदार रूप से पश्चिम के साहित्य पर पड़ा उसने वहीं तक सीमित न रहकर दूसरे देशों के साहित्य को भी प्रभावित किया । उदाहरण के लिए उसका प्रभाव हिन्दी के उपन्यासों में देखने को मिलता है ।

डा० धनराज मानधने ने हिन्दी के प्रारम्भिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को ट्रैके का प्रयास किया है । उपन्यासकार तो अपने युग का विचारक होता है । वह अपने समय के बारे में सत्य का चित्रण आदर्श की स्थापना करने की कोशिश करता है । उपन्यासकार चाहता है कि वह किसी-न-किसी प्रकार से पाठक के मन को सुख पहुँचाये । इसीलिए वह सामान्य लोगों की सूच को ध्यान में रखते हुए अपनी रचना करता है । उपन्यासों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि मनोविज्ञान के तथ्य अधिकांश उपन्यासों में देखने को मिलते हैं । परन्तु हर एक उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है । उन्ही उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अन्तर्गत विद्वानों और आलोचकों ने रखा है जो मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं ।

डा० देवराज के अनुसार " मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार विषय को महत्व नहीं देते, जबकि भट्टलोलट, मैथ्यू आर्नाल्ड और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल विषय को ही विशेष महत्व देते हैं । विषय जाटिल हो या सरल और नीरस हो या सरस मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में इस बात की परवाह नहीं की जाती, । अर्थात् विषय को विशेष महत्व नहीं दिया जाता । उसकी परवाह किये बिना ही यही मनोविज्ञान के विषय है

जैसे - एक प्रेमी की दो प्रेमिकाएँ, दो प्रेमिकाओं का एक प्रेमी, समाज का निरादृत व्यक्ति का चित्रण, बालकों के विशेषतः ज्येष्ठ कनिष्ठ या इकाँती बालकों के क्रिया-कलापों का वर्णन, प्रचलित सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों के विरुद्ध क्रान्ति करने वाले पात्र, अकर्मणाय आत्मलीन तथा हाथ पर हाथ धरे कल्पना जगत के प्राणी, परस्पर विरोधी आचरण निरत पात्र, किसी विशिष्ट मनोवृत्ति से संचलित न होकर एक वीर और दूसरे क्षण कायर की तरह आचरण करने वाले व्यक्ति आदि के क्रिया कलाप ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के विषय है । " 7

सामान्यतः यह प्रश्न उठता है कि उपन्यासकार को मनोविश्लेषण की क्या जरूरत होती है ? थोड़ा बहुत सोचने - विचारने पर लगता है कि पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है । पात्र के अचेतन में छिपी बातों को चेतन स्तर पर ला कर ही व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है । अगर उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को ध्यान में न रखकर रचना करता है तो भी उसके उपन्यासों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है । इसका कारण यह है कि मनोविज्ञान तो वह विज्ञान है जो मनुष्य के ईद-गिर्द में ही घूमता है और उपन्यास की कहानी सामान्यतः मनुष्य के साथ ही जुड़ी होती है । इसीलिए कहा जा सकता है कि केवल उपन्यास का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण साहित्य का मनोविज्ञान से सम्बन्ध होता है ।

सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार उसे माना जाता है जो अपने व्यक्तित्व के प्रति भी तटस्थ मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखता है और हानि-लाभ से उमर उठकर वह अपनी मूल-प्रवृत्तियों को पहचानने का प्रयत्न करता है । ऐसा उपन्यासकार सामान्यतः वही है जो तटस्थ दृष्टि रखता हो और जिसमें अचेतन को चेतन स्तर पर लाने की क्षमता हो तथा दमित इच्छाओं की प्रतिक्रिया को खोल सकता है ।

2.4. हिन्दी उपन्यास और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त :-

हिन्दी उपन्यासों पर पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव लगातार पड़ता रहा जिनमें मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों में प्रमुख रूप से फ्रायड, रङ्गर और युंग आदि का प्रभाव कुछ अधिक ही दिखाई पड़ता है । हिन्दी के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में व्यक्ति की असाधारण घितवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है । मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, डा. देवराज आदि को प्रतिष्ठा मिली है ।

सामान्य तौर पर हिन्दी उपन्यासों में प्रयोग में लाये जाने वाले मनो - वैज्ञानिक सिद्धान्त कुछ इस प्रकार है --

2.4.1. फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त :-

उन्नीसवीं शती के अन्त में आधुनिक मनोविज्ञान में मानव के असामान्य व्यवहारों से सम्बन्धित सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया । इसका श्रेय सिगमण्ड फ्रायड को दिया ही जाता सकता है ।

फ्रायड ही पहले व्यक्ति थे जिसने सर्वप्रथम यह साबित कर दिखाया कि बाल्यावस्था में बीते अच्छे और बुरे दिनों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अंत तक बना रहता है । उन्होंने अपने सिद्धान्त में व्यक्तित्व (personality) से सम्बन्धित कई मुख्य बातें कहीं हैं । उनके मुख्य सिद्धान्त कुछ इस प्रकार हैं जिनके आधार पर हिन्दी उपन्यासों का अध्ययन किया जा सकता है ।

व्यक्तित्व संरचना (structure of personality)

फ्रायड के अनुसार मानसिक संस्था के तीन भाग होते हैं वे हैं -

1. इदम् (id) 2. अहम् (ego) और 3. पराहम् (super ego)

इदम् (id) :-

अचेतन मन में इदम् का निवास स्थान माना जाता है । शरीर से सम्बन्धित समस्त कार्यों को प्रेरणा देने वाला स्रोत यहीं है । इदम् में विभिन्न रूपी इच्छाएँ भरी होती है । इसका एक लक्ष्य होता है कि जो इच्छा प्रबल होकर आती है उसकी पूर्ति हो । यह समाज के नियमों से भी नहीं डरता है । वह मनुष्य को उसी दिशा में कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है जिससे उसके अचेतन में निहित विभिन्न प्रकार की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं की तुरन्त सन्तुष्टि हो । इदम् की माँग की प्रधानता शरीर से सम्बन्धित मूल प्रवृत्तियों से होती है और यह निरंतर चलता ही रहता है ।

अहम् (ego) :-

अहम् या इगो इदम् का ही विकसित रूप है । मन के तीन स्तरों में बाँटा गया है जैसे - अचेतन, अवचेतन और चेतन । इन तीनों में ही अहम् संचार करता है । यह व्यक्तित्व का वह भाग है जो तर्क और विवेकपूर्ण होता है । अहम् १ इगो १ को शक्ति का संचरण इदम् ही करता है । फ्रायड के अनुसार अहम् को तीन तरह के कार्य करने पड़ते हैं । पहला तो बाह्यी दुनिया के सामाजिक और धार्मिक नियमों को ध्यान में रखना होता है । दूसरा इदम् की इच्छा पूरी करनी पड़ती है और तीसरा नैतिक-मन (super ego) की मर्यादा का मान भी रखना होता है ।

नैतिक विवेक या सुप्राहम (super ego) :-

नैतिक विवेक या सुप्राहम का कार्य क्षेत्र भी अहम की तरह मन के तीनों स्तरों से सम्बन्धित है । नैतिक विवेक में अविवेकता का अभाव होता है । अहम, इदम और नैतिक विवेक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ।

मनोविज्ञान कोश के अनुसार नैतिक विवेक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है - " एक प्रकार से अन्तःकरण के पर्याय के रूप में हुआ है नैतिक मन प्रायः बल्लि होता है और व्यक्तित्व का प्रमुख निर्धारक है । इसी से मानव की समस्त क्रियाओं की आलोचना नैतिकता के आधार पर होती है और व्यक्ति अनुचित कार्य करने से दूर भागता है । इसकी नीति की भावना कठिन और कठोर है । इसका प्रमुख इर्द (id) और अहं (ego) दोनों पर रहता है । सुप्राहम का विकास अहं से होता है - यह अहं की क्रियाओं का प्रतिफल है । सुप्राहम के ही कारण व्यक्ति के आभ्यन्तरिक क्षेत्र में अपराध भाव बनता है, उसे अपनी मातृ-पितृ कामेच्छा (Oedipus desire) के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता, न यह कि उसमें अपने सगे-सम्बन्धी के प्रति उभयभावीत (ambivalence) है, इसका ज्ञान हो पाता है । सुप्राहम की प्रभुता अधिक होने पर प्रायः व्यक्ति में पूर्णतः विच्छेद हो जाता है और व्यक्ति रोग का आछेद बनता है क्योंकि इंद की प्रकृत इच्छाएँ मानव की स्वाभाविक मांग हैं और उनकी दृष्टि व्यक्ति और व्यवहार में समायोजन के लिए आवश्यक है । जब सुप्राहम निर्बल रहता है अर्थात् इसकी प्रभुता इर्द पर नहीं रहती, व्यक्ति प्रकृत इच्छा का दास बन असामाजिक क्रियाएँ सम्पादन करता है । सुप्राहम, अहं और इर्द का परस्पर समायोजन - समझौता सन्तुलित व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है । " १

मन ॥ स्थल रूपरेखीय पहलू ॥ : अचेतन, अचेतन और चेतन :

अचेतन (unconscious) :

फ्रायड के अनुसार मन के स्थल रूपरेखीय पहलू के तीन भाग होते हैं । वे हैं - अचेतन, अचेतन और चेतन । इन तीनों में अचेतन को फ्रायड ने अधिक महत्व दिया । इसका कारण यह है कि मन का सबसे अधिक भाग अचेतन होता है और सबसे कम भाग चेतन का होता है । प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का कारण अचेतन मन माना जाता है ।

अचेतन का सम्बन्ध मनोविश्लेषण में स्मृति से किया जाता है । दूसरे शब्दों में इसे स्मृतियों का खजाना माना जाता है । अचेतन स्तर में सुरक्षित बातें अचेतन से होती हुई चेतन स्तर पर आती हैं । अगर अचेतन स्तर पर छिपी हुई इच्छाएँ परिष्कृत हो कर चेतन स्तर पर आने में असमर्थ हो जाये तो व्यक्ति में ग्रन्थ का उद्भव हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य मानसिक रोगी हो जाता है ।

अचेतन (sub-conscious) :

मानसिक प्रक्रियाएँ और घटनाएँ पूर्ण रूप से चेतन स्तर पर नहीं होती हैं परन्तु चेतन के बहुत निकट अचेतन रहती हैं । किसी भी क्षण उत्तेजना मिलने पर चेतना के स्तर पर आ जाती है । जैसे किसी समस्या के प्रस्तुत होते ही उससे सम्बन्धित अनेक स्मृतियाँ या विचार चेतन स्तर पर आ जाते हैं ।

चेतन (conscious) :

चेतन मन की परिभाषा मनोविज्ञान कोश में इस प्रकार दी गयी है -
 " चेतन मानसिक प्रक्रियाओं (mental processes) का समूह है । मन के इस स्तर को समय और परिवेश का बोध रहता है, इसमें तर्क और विवेक की क्षमता होती है । अहम् (ego) और पराहम् (super ego) चेतन मन के ही अंग होते हैं । " 10

फ्रायड का स्वप्न सिद्धान्त (Freud's Dream Theory)

स्वप्न सभी व्यक्ति देखा करते हैं । परन्तु अस्वामन्य मनोविज्ञान में स्वप्न का एक विशेष महत्व है । स्वप्न दो तरह के होते हैं - सुखद और दुःखद ।

फ्रायड का स्वप्न सिद्धान्त (dream theory) विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है । उनके अनुसार स्वप्न का सम्बन्ध अचेतन में दमित इच्छाओं से होता है । दमित इच्छाएँ अचेतन स्तर में आकर समाप्त नहीं हो जाती बल्कि वे अक्सर द्वंद्वी रहती हैं तथा मौका पाते ही बाहर आने की कोशिश करती हैं । फ्रायड के स्वप्न सिद्धान्त को " इच्छापूर्ति का सिद्धान्त " भी कहा जाता है क्योंकि स्वप्नों के पीछे एक कारण होता है जो सार्थक और उपयोगिता विद्यमान करती है ।

स्वप्न के अलावा दिवास्वप्न भी होते हैं । इसमें व्यक्ति दिन में ही उन चीजों की कल्पना करता है जो उसके निजी जीवन में पूरे नहीं हो पाये हों । मनोविज्ञान कोश के अनुसार - " तर्कमुक्त स्वच्छन्द कल्पना । यह व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं (ungratified wishes) की अभिव्यक्ति का एक साधन है ।

व्यक्ति अपनी कल्पना का स्वयं नायक (hero) होता है, सुखी सम्पन्न या दुखी पीड़ित । दिवास्वप्न में व्यक्ति यह जानता है कि उसका स्वप्न कल्पना है, वास्तविकता (reality) नहीं । व्यक्ति को जब यह ज्ञान नहीं रहता तो उसके दिवास्वप्न में असामान्यता (abnormality) आ जाती है और उसे आत्मरत चिन्तन (autistic thinking) कहते हैं । " ॥

व्यक्तित्व विकास के स्तर (Development of Personality)

फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना (structure of personality) के साथ व्यक्तित्व विकास (development of personality) से सम्बन्धित सिद्धान्त भी बनाये हैं । वे इस प्रकार है -- मौखिक अवस्था (oral stage) गुदा परित्याग (anal stage) शैशवावस्था (phallic stage) अव्यक्तता अवस्था (latency stage) और जनन अवस्था (genital stage) इसी के अन्तर्गत उन्होंने पिता-मनोग्रंथि (electra complex) मातृ मनोग्रंथि (Oedipus complex) के बारे में लिखा है।

इन सब के अलावा भी उन्होंने तांत्रिकाप आदि सिद्धान्त बनाये ।

2.4.2 एल्फ्रेड सडलर के वैयक्तिक मनोविज्ञान (Alfred Adler's Individual Psychology)

सडलर पहले फ्रायड के अनुयायी थे परन्तु वे बाद में फ्रायड के लिबिडो (Libido) से असहमत होने के कारण उनसे अलग होकर अपनी विचारधारा को प्रतिपादित किया जिसे वैयक्तिक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है । सडलर के कुछ प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं ।

हीन भावना ग्रान्थ और प्रतिमूर्ति : (Inferiority complex and compensation)

एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में किसी-न-किसी प्रकार की हीन भावना होती है । समान्यतः व्यक्ति में अनेक दोषों और अभावों का भण्डार होता है । इसीलिए व्यक्ति अपने अभावों की पूर्ति करने के लिए कोई-न-कोई तरीका खोज निकलता है । उनका विचार है कि हीन भावना (inferiority complex) कोई एक आधा दिन में न उभरती है । बल्कि बचपन में ही बालक अपनी दुर्बलताओं और कमियों को जान लेता है । इसका पता चलते ही अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करने लगता है ।

महद्भाव : (Superiority Complex)

एडलर ने हीन भावना के साथ-साथ महद्भाव पर भी विचार किया है । मनोविज्ञान की कोश के अनुसार - " आत्मप्रदर्शन (self-display) पर अत्यधिक बल अपने वास्तविक या कल्पित गुणों का विशेष बखान । इसके मूल में प्रायः हीनताग्रन्थ (inferiority complex) होती है । यह अपनी कामजोरिये को छिपाने तथा उन्हें अपनी ओर दूसरों की दृष्टि से बचाने का एक अचेतन प्रयास (unconscious device) है । " 12

उच्चता या महत्ता प्राप्ति प्रयास : (Striving for Superiority)

हीन और उच्च भावना के अलावा एडलर ने उच्चता या महत्ता प्राप्ति प्रयास के बारे में भी सिद्धान्त बनाया है । यह सिद्धान्त महद्भाव से मिलती-जुलती है । उनका मानना था कि उच्चता या महत्ता की प्राप्ति का प्रयास हर व्यक्ति करता है । मनुष्य इतना अधिक लालची होता है कि सफलता मिलने पर भी वह

सदैव यह चाहता है कि वह और ऊँचे स्तर की ओर बढ़े । एडलर के अनुसार इसका कारण व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य आक्रामकता (aggressiveness) होने के साथ-साथ उसकी इच्छा शक्ति की प्राप्ति (will to power) भी होती है ।

जीवन शैली : (Style of Life)

एडलर के अनुसार बच्चा लगभग पाँच वर्ष का होते ही हीन भाव पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है । वह अपने जीवन लक्ष्य का निर्धारण कर, जो उसके जीवन चक्र में बाधा नहीं डाले उसी दिशा में कार्य करने लगता है । उनके अनुसार हर एक व्यक्ति की जीवन-शैली होती है परन्तु एक-दूसरे से अलग होती है जिसे व्यक्ति के निजी-जीवन के कार्य से पता चलता है ।

एडलर के स्वप्न सम्बन्धी विचार :

एडलर फ्रायड के स्वप्न सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं परन्तु इनका मत भिन्न है । उनका मानना है कि स्वप्न के द्वारा न केवल अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति होती है बल्कि उसके साथ-साथ वर्तमान से सम्बन्धित संवेगों का भी ज्ञान होता है ।

2.4.3 युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धान्त : (Jungs's Analytical Theory)

एडलर की तरह ही युंग भी फ्रायड के साथ काम करते थे परन्तु बाद में विचारधाराओं में परिवर्तन आने के कारण अपना अलग मत प्रतिपादित किया जो विश्लेषणात्मक सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है ।

लिबिडो या काम शक्ति सिद्धान्त :

युंग ने फ्रायड और सड्लर दोनों के काम शक्ति या लिबिडो सम्बन्धी सिद्धान्त को आधार बनाकर कहा कि इसी शक्ति के कारण समस्त मनुष्य किसी व्यवहार या सामाजिक सम्पर्क की ओर प्रेरित होता है ।

व्यक्तिगत अचेतन : (Personal Unconsciousness)

युंग ने अचेतन को अधिक महत्त्व दिया जो फ्रायड द्वारा प्रकट हुआ था उन्होंने अचेतन को दो भागों में बाँटा है - 1. व्यक्तिगत अचेतन 2. सामूहिक अचेतन (collective unconscious) । मनोविज्ञान कोश के अनुसार व्यक्तिगत अचेतन की व्याख्या इस प्रकार है --

" यह अचेतन मन का वह भाग है जिसमें व्यक्ति की सभी दमित इच्छाएँ संग्रहीत रहती हैं । जब कभी परिस्थिति और सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण जिन किन्हीं प्रकृत इच्छाओं का दमन होता है अथवा चेतन मन (conscious mind) के निष्कासन होता है वे सब व्यक्तिगत अचेतन मन में संग्रहित हो जाती हैं । जो अनुभूतियाँ अतीत की हैं और सुदूरवर्ती हैं उनका भी संकलन मन के इस भाग में रहता है आवश्यकता पड़ने पर अतीत की संग्रहित स्मृतियाँ चेतन मन में प्रवेश करती हैं । युंग की व्यक्तिगत अचेतन मन की धारणा में फ्रायड का पूर्वचेतन (preconscious) और अचेतन मन (unconscious) निहित है । युंग की सामूहिक अचेतन मन (collective unconscious) की धारणा इसके अतिरिक्त है । " 13

सामूहिक अचेतन : (Collective Unconscious)

मनोविज्ञान कोश के अनुसार सामूहिक अचेतन की परिभाषा इस प्रकार है - " सामूहिक अचेतन मन सबसे निचला स्तर भाग होता है । इससे व्यक्तित्व नहीं जातीयता के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है । यह पूर्वजों से प्राप्त गुण - विशेषताओं का कोश है और यह सामान्य विशेषताओं का कोश है जो हरेक व्यक्ति की बिना अपवाद सम्पत्ति होती है । ये जातीयता के गुण भाव - प्रतिभावों के रूप में होते हैं । अंग्रेजी में इन भाव - प्रतिभावों को " आर्क्टेइप्स " कहते हैं । वस्तुतः सामूहिक अचेतन मन की विषय- वस्तु " आर्क्टेइप्स " है । भाव - प्रतिभाएँ सामान्य भाव, इच्छा, वृत्ति की प्रतीक होती हैं, इनका सम्बन्ध व्यक्तित्व भाव-इच्छा, वृत्ति से नहीं रहता । युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन की भाव-प्रतिभावों का ज्ञात मन में प्रवेश व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है । सामूहिक अचेतन की भाव-प्रतिभावों का अभिव्यक्तिकरण स्वप्न कला, धार्मिक कृतियों और पौराणिक कथाओं में होता है । " 14

व्यक्तित्व प्रकार : (Personality types)

युंग ने व्यक्तित्व की व्याख्या मूलरूप (arche types) के आधार पर की है । सामान्य तौर पर उन्होंने दो वर्गों में मनुष्य को बाँटा है । 1. अन्तर्मुखी (introvert) 2. बहिर्मुखी (extrovert)

अन्तर्मुखी : (Introvert)

मनोविज्ञान कोश के अनुसार इस की व्याख्या इस प्रकार है - " अन्तर्मुखी का कारण व्यक्ति की लिबीडो (libido) का आन्तरिक जगत की ओर झुकाव होना है । अन्तर्मुखी व्यक्तियों (introvert) को बाहरी जगत विशेष आकर्षण

नहीं करता, सामाजिक मेल-जोल में उन्हें रुचि नहीं होती, अकेलापन उन्हें भाता है, वे स्वभाव से कल्पनाशील और चिन्तक होते हैं । "

बहिर्मुखी : (Extrovert)

अन्तर्मुखी व्यक्तित्व से यह बिलकुल विपरीत होता है । मनोविज्ञान कोश के अनुसार इस की व्याख्या इस प्रकार है -- " लिबोडो अर्थात् - जीवन शक्ति का बाहरी जगत की ओर झुकाव होता है । बहिर्मुखता व्यक्तियों की रुचियाँ मुख्यतः सामाजिक मेल-जोल तथा बहारी घटनाओं और पदार्थों की ओर रहती है । संसारी सफलता, सम्मान और ऐसे पद की अभिलाषा इन्हें प्रायः कार्य-रत रखती है । " 15

2.4.4. अन्य मनोविश्लेषक :

फ्रायड, एड्लर और यूंग के अलावा और भी मनोविश्लेषक हैं जिनके सिद्धान्तों को भी काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है जैसे - **क्रेन हार्मी** ने फ्रायड के मातृ - **ग्रान्थ** (Oedipus complex) को माना और नारी मनोविज्ञान का आधार **हीनता-भाव** (feeling of inferiority) माना है । इसके अलावा बाल-मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इनके सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं ।

सैरिक फ्रॉम को नव्य-फ्रायडवादियों के अन्तर्गत गिना जाता है । **आपने प्रेरणाओं** (motives) से सम्बन्धित सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया । इसके अलावा उन्होंने **मनोलैंगिक विकास** (psychosexual development) से सम्बन्धित भी सिद्धान्त बनाये हैं ।

हैरी स्टैक सुलीवन (Harry Stack Sullivan) और आर्टो रैंक
के सिद्धान्तों को भी अध्ययन के लिये प्रयोग किया जाता है ।

2.4.5 मनोरचनाएँ या रक्षा - युक्तियाँ : (Defence Mechanisms)

अन्तर्द्वन्द्व (conflict) और कुपुष्ठा (frustration) से बचने के लिये मनुष्य कई ऐसी मनोरचनाओं का प्रयोग करता है जिससे उसका सन्तुलन बिगड़ने न पाये । प्रमुख रूप से प्रयोग में लायी जानेवाली मनोरचनाएँ कुछ इस प्रकार हैं -

दमन : (Repression)

इस शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम फ्रायड ने किया था । यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति में मानसिक कष्ट को उत्पन्न करती है । उस समय व्यक्ति ऐसे विचारों को दूर करने के लिये राह खोजता है । मनोवैज्ञानिक कोश के अनुसार - अनैतिक और असामाजिक इच्छाओं व वासनाओं, दुःखद और अप्रिय विचारों तथा स्मृतियों का अचेतन और अनैच्छिक (unconscious and involuntary) विरोध § फ्रायड :

1900 § । दमन-प्रतिक्रिया अचेतन होती है, दमित वासनाएँ और स्मृतियाँ चेतना से अलग हो कर अचेतनता में चली जाती हैं और केवल रूप बदल कर (disguised form)

व्यवहार में व्यक्त होती हैं, जैसे आकस्मिक भूले (slip of tongue) स्वप्न

(dream) मनोग्रिप्ति (obsession) आदि ।" 16

प्रक्षेपण : (Projection)

मनोविज्ञान कोश के अनुसार इस की परिभाषा इस प्रकार है - " अपनी अव्यक्त, निषेधित या अनुचित अथवा अवांछनीय इच्छाओं तथा वृत्तियों को अपने-आप में न देख कर दूसरों में देखना जैसे अपनी असफलता के लिये दूसरों को या परिवेश की

व्यवस्था को दोषी ठहरना । यह प्रक्रिया अपने-आप को अपराध (guilty feeling) मानसिक द्वन्द्व (mental conflict) और हीन भावना (inferiority feeling) की पीड़ा से बचाने का एक अचेतन प्रयास है । " 17

तार्किकीकरण अथवा औचित्य - स्थापन (Rationalization)

व्यक्ति अपने दोषों, त्रुटियों और असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे तर्क रचता है कि असफलता का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञात तक नहीं होता है । जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता है तो वह कहता है कि " सादा जीवन उच्च विचार । "

प्रतिगमन : (Regression)

प्रतिगमन में व्यक्ति जीवन की कीठनाइयों, समस्याओं मानसिक द्वन्द्व (mental conflict) और कुपठा (frustration) की वेदना से बचने के लिए रोने, मचलने, पैर पटकने, चीजों को ठोकर मारने आदि के द्वारा बचपन की प्रवृत्ति का परिचय देता है ।

उदात्तीकरण : (Sublimation)

फ्रायड § 1900 § के अनुसार उदात्तीकरण का मतलब कुछ इस प्रकार है जो मनोविज्ञान कोश में दिया गया है - " अनुचित और अव्यवस्थित प्रेरणाओं के रूपान्तरण की प्रक्रिया उनके प्रत्यक्ष रूप को बदल कर उन्हें समाज अनुमोदित कार्यों में प्रवृत्त करना जैसे कामवासना को संगीत और कला में । " 18

17. मनोविज्ञान का परिभाषिक शब्दकोश - निर्मला शेरजंग - पृ. 152.

18. मनोविज्ञान का परिभाषिक शब्दकोश - निर्मला शेरजंग - पृ. 193.

तादात्म्य : (Identification)

तादात्म्य के अनुसार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरों के व्यक्तित्व - साथ में ढालने का प्रयत्न करता है या दूसरों के व्यक्तित्व को अपना समझने लगता है । उदाहरण के लिए नाटक के पात्र के चरित्र का प्रभाव दर्शक पर पड़ता है ।

विस्थापन : (Displacement)

मनोवैज्ञानिक कोश के अनुसार - " दमित इच्छाओं (repressed desires) के विरूपण (distortion) अर्थात् रूपान्तरण की एक अचेतन प्रक्रिया, भावपूर्ण इच्छाओं या घटनाओं का सामान्य और सामान्य ध्वनाओं का भावपूर्ण दिव्य पड़ना । विस्थापन दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक स्थापन है ।" 19

क्षतिपूर्ति : (Compensation)

क्षतिपूर्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी हीनता या अनुपयुक्तता (inferiority and inadequacy) की भावना को दबाता है । उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल होता है तो अपनी हीनता के निराकरण के लिए वह किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है ।

इन सब मनोरचनाओं के अलावा कई और भी हैं जो सामान्य मनुष्य के प्रतिदिन व्यवहार में देखी जा सकती हैं ।

2.4.6 लैंगिक विप्रयास या विकृतियाँ : (Sexual Perversion)

उपन्यासों में लैंगिक विप्रयास या विकृतियाँ (sexual perversion) से सम्बन्धित पात्र मिलते हैं । मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में इनको भी प्रयोग किया जाता है सामान्य तौर पर साहित्य में पाये जाने वाली विकृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं -

समलैंगिकता : (Homosexuality)

मनोविज्ञान कोश के अनुसार इस का अर्थ है - " जो व्यक्ति अपने लैंगिक सम्बन्धों में समलैंगिकता का स्वीकार करता है। समलैंगिक व्यक्ति को प्रतीत आता है कि उसे समलैंगिकता का उद्दीपन और परिदृष्टि है। फ्रायड के अनुसार बाल्यकाल के लैंगिकता (infantile sexuality) के उपरान्त समलैंगिकता की अवस्था 15-17 वर्ष की आयु से 11-12 वर्ष तक चलती है। प्रौढ़ावस्था में समलैंगिकता का होना अस्थिर भाव विकास (arrested emotional development) का लक्षण है। " 20

बड़ासक प्रेम : (Fetishism)

मनोविज्ञान कोश के अनुसार - " किसी वस्तु - विशेष (specific object) का व्यक्ति के लिए उसके प्रेम विषय (love object) का प्रतीक (symbol) बन जाता जैसे प्रेमी के कपड़ों का रंग, स्पर्श, कपड़ा, पैरों की आँखें आदि। प्रतीक की उपस्थिति या अभाव व्यक्ति की कामोत्तेजना (sexual excitement) का कारण बन जाता है। " 21

परपीड़न रीति : (Sadism)

फ्रायड के अनुसार कामुकता का एक विकृत रूप दूसरे को पीड़ा पहुँचाने की अकांक्ष्य प्रेरणा और पीड़ा पहुँचाने - कटु शब्दों, उपेक्षा, निन्दन और गाली व्यवहार, शारीरिक पीटा आदि से सुख-आनन्द प्राप्त करना। व्यवहार के अन्तर्गत व्यक्ति अपने कटु व्यवहार के लिए आन्तरिक रूप से विवश होता है इससे उसका काम बनाना की

20. मनोविज्ञान पारिभाषिक शब्द कोश - निर्मला शेरजंग - पृ. 71.

21. मनोविज्ञान पारिभाषिक शब्दकोश - निर्मला शेरजंग - पृ. 58.

परितुष्ट होती है । इस भावना का कुछ अंश तक होना स्वाभाविक है, जैसे प्रगाढ़ आलिंगन या चुम्बन, नख-दन्त-व्यवहार इत्यादि का सुख किन्तु पीड़ा पहुँचाने से रीतिभंगन-सा सुख होना, पीड़ा पहुँचाने की भावना का अत्यधिक बढ़ जाना रीतिसुख का सुख होना, पीड़ा पहुँचाने की भावना का अत्यधिक बढ़ जाना, रीतिसुख की अति-व्याप्य अंग बन जाना कामुकता की विकृति के लक्षण है । " 22

स्वपीड़न रीति : (Masochism)

मनोविज्ञान कोश के अनुसार इस शब्द का अर्थ इस प्रकार है - " दूसरे के हाथ से कष्ट पीड़ा सहने से कामसुख प्राप्त होना, इसका कुछ अंश तक व्यक्ति में होना स्वाभाविक है, जैसे नख-देत या प्रगाढ़ आलिंगन का सुख । किन्तु इसका अत्यधिक बढ़ जाना, पीड़ा से रीतिक्षण (orgasm) का सुख प्राप्त होना विकारात्मक (pathological) है ।

अपने आप को कष्ट पहुँचाने से सुख-संतोष का प्राप्त होना भी स्वपीड़नरीति है, जैसे आत्म-अपेक्षा (self-neglect) या उपवास से । परन्तु पीड़ा सहने से व्यक्ति को सन्तोष केवल उसी अवस्था में होता है जब अन्य व्यक्ति उसके कष्ट का कारण या दर्शक हो । " 23

शव कामुकता : (Necrophilia)

" यह एक विचित्र प्रकार की लैंगिक विकृति है जिसके मरे हुए को लैंगिक पात्र बनाकर लैंगिक सुख प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार की कामुकता के उदाहरण बहुत कम ही प्राप्त होते हैं परन्तु कभी-कभी इस प्रकार की घटनाओं की खबर अक्सर प्राप्त होती है । जब पुरुष या स्त्री अपने प्रेम-पात्र से किसी कारणवश

22. मनोविज्ञान का परिभाषिक शब्दकोश - निर्मला शेरजंग - पृ. 172.

23. मनोविज्ञान का परिभाषिक शब्दकोश - निर्मला शेरजंग - पृ. 107.

लैंगिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते तो उनकी इच्छा दमित हो जाती है तथा मरे हुए जीवों के साथ समागम करने की इच्छा जाग्रत हो जाती है । " 24

उमर दी गयी विकृतियों के अलावा कई और भी हैं जैसे - प्रदर्शनवृत्ति (exhibitionism) शिशु कामुकता (infanto sexuality) स्पर्श आसक्ति (Frottousism) आदि ।

2.5.0 हजारि प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में प्रयुक्त मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त :

2.5.1 फ्रायड के सिद्धान्त :

आचार्य द्विवेदी के चारों उपन्यासों में फ्रायड के सिद्धान्त देखने को मिलते हैं । उनके सिद्धान्तों ने लगभग साहित्य की सभी विधाओं को प्रभावित किया । आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पाये जाने वाले कुछ फ्रायड सिद्धान्त इस प्रकार हैं --

व्यक्तित्व संरचना :

मन के दो पहलू हैं - गत्यात्मक पहलू - इदम्, अहम् और परमहम्, और स्थल रूपरेखीय पहलू - चेतन (conscious) अचेतन और अचेतन (unconscious) इन मानसिक स्तरों में अचेतन को अधिक महत्व दिया जाता है और जिसका प्रयोग हजारि प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों में उपयुक्त मात्रा में पाया जा सकता है । यह समान्य रूप से देखा जाता है कि मनुष्य अधिकांश बातों को अपने अचेतन स्तर पर रखता है जिसमें साधारणतः दमित इच्छाएँ भरी रहती हैं ।

इस सिद्धान्त के अलावा स्वप्न और दिवास्वप्न सिद्धान्त के प्रभाव को भी चारों उपन्यासों में देखा जाता है । इन दोनों सिद्धान्तों का सम्बन्ध अचेतन से जुड़ा रहता है ।

मनुष्य अन्तर्द्वन्द्व (conflict) और कुपठा (frustration) से बचने के प्रयास में मनोरचनाओं का उपयोग प्रतिदिन अपने जीवन के व्यवहार में करता है । आचार्य विवेदी के उपन्यासों के पात्रों के आधार पर इनका भी प्रयोग देखा जा सकता है । जैसे (sublimation) उदात्तीकरण ॥ चारों उपन्यासों में पाया जाता है ॥ । इसी प्रकार क्षतिपूर्ति (compensation) में आत्मीकरण (identification) पुनर्नवा में, दमन (repression) चारों उपन्यासों में, सहचार्य (association) अनामदास का पोथा में, प्रयोपण (projection) और वास्तविकता के पलायन (reality evasion) बाणभट्ट की आत्मकथा में और प्रामन (suppression) बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचन्द्रलेख में देखा जा सकता है । इनके अलावा फ्रायड के मनोलैंगिक विकास (psychosexual development) भी कुछ हद तक देखने को पुनर्नवा में मिलता है ।

2.5.2 सड्लर के सिद्धान्त :

सड्लर के द्वारा प्रतिपादित हीन भावना (inferiority complex) और उच्चतम ग्रन्थि (superiority complex) को लगभग चारों उपन्यासों में पाया जा सकता है । उच्चता या महत्ता की प्राप्ति प्रयास (striving for superiority) के भी लक्षण इनके उपन्यासों में देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से " अनामदास का पोथा " उपन्यास में ।

2.5.3 फ्रुंग के सिद्धान्त :

सामूहिक अचेतन सिद्धान्त का अनुप्रयोग भी चारों उपन्यासों में कुछ हद तक मिलता है ।

इन सब सिद्धान्तों के अलावा विशिष्ट रूप का अन्तर्द्वन्द्व - अभिग्राम -
 अभिग्राम (approach-approach conflict) को 'पुनर्नवा' और 'चारु -
 चन्द्रलेख' में पाया जाता है । अपराध भावना (guilt conscious) तो चारों
 उपन्यासों में किसी-न-किसी पात्र में देखने को मिलती है ।

मनोग्रस्ता - वाध्यता (obsessive-compulsive neurosis) जो
 कि एक प्रकार की मानसिक बीमारी है । इससे ग्रस्त " अनामदास का पोथा "
 का नायक शैल है । वातावरण का प्रभाव बच्चे पर जन्म से ही पड़ता है ।
 यह बात ठीक है । परन्तु मूलप्रवृत्तियाँ जन्म के साथ ही आती हैं जो " रैक्क "
 § अनामदास का पोथा § में भी पाया जाता है ।

असामान्य व्यवहार के लक्षण (symptom of abnormal behaviour) में
 विग्रम (hallucination) और भ्रान्ति (illusion) को द्विवेदी जी
 के उपन्यासों के पात्रों में देखा जा सकता है ।

2.5.4 विवृत्तियाँ :

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों में विवृत्तियों को देखा जा सकता
 है । जैसे - 'पुनर्नवा' और 'अनामदास का पोथा' में जड्हासक्त प्रेमी (Fetishism)
 के लक्षण दिखाई देते हैं । पराधीन रीति (sadism) को 'पुनर्नवा' में
 देखने को मिलता है । शवकामुकता (necrophilia) को 'चारुचन्द्रलेख'
 में देखने को मिलता है । इनके अलावा भी कई और भी विवृत्तियाँ भी हैं जिनका
 विश्लेषण यथा स्थान किया गया है ।

2.6.0 निष्कर्ष :

विज्ञान के प्रभाव से संसार के हर क्षेत्र में परिवर्तन आने लगा । मनो - विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है इसलिए इसने भी समाज को प्रभावित किया । यहां तक की साहित्य की हर विधा पर इसका प्रभाव पड़ा । फ्रायड, स्डलर, रूण, कैरन होर्नी, एरिक फ्रॉम, हैरी स्टैक सुलीवन और आदो रैक आदि के सिद्धान्तों का काफी प्रभाव साहित्य पर दिखाई देता है ।

साहित्यकार दो प्रकार के होते हैं । एक तो वे हैं जो किसी विचार-धारा का ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाएं करते हैं । दूसरे तरह के रचनाकार वे हैं जो अपनी रचनाओं को किसी सिद्धान्त के बन्धन में रहते नहीं । फिर भी उनकी रचनाओं में प्रभाव दिखाई देता है । जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के अन्तर्गत न रखे जाने पर भी उसमें कई ऐसे पात्रों के व्यवहार और दृश्य मिल जाते हैं जिनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है । यही प्रयास आगे प्रस्तुत है ।

तृतीय अध्याय

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन

भूमिका :-

पिछले अध्याय में उन सिद्धान्तों का विस्तार से विवेचन किया गया है जिनका हिन्दी उपन्यासों में अनुप्रयोग किया गया है । इसके साथ ही उन मनोविश्लेषण सिद्धान्तों का भी निरूपण किया गया है जिनके आधार पर आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का अध्ययन किया जा सकता है ।

प्रस्तुत अध्याय में आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त मनोवैज्ञानिक लक्ष्यों का सन्दर्भ सहित विवेचन करने का प्रयास है ।

इस अध्ययन में कई उपशीर्षक हैं जो किसी विशेष सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं । प्रत्येक उपशीर्षक के साथ एक तालिका है जिसमें उपन्यास का नाम, पात्र, और पृष्ठ संख्या है । ये किसी विशेष सन्दर्भ को सूचित करते हैं जिनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है । प्रस्तुत उपशीर्षक कुछ इस प्रकार हैं --

1. आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त पराहम् या नैतिक विवेक से सम्बन्धित सन्दर्भ ।
2. आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों का अचेतन मन ।
3. आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों में अपराध भावना ।
4. उपन्यासों में पात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न रक्षा-युक्तियाँ ।
5. स्वप्न सिद्धान्तों के आधार पर आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का विश्लेषण ।
6. उपन्यासों के पात्रों में अन्तर्हृन्द ।
7. उपन्यासों में प्राप्त मनोविकार से पीड़ित पात्र § मनोग्रस्ति - बाध्यता - विकार §
8. उपन्यासों में प्राप्त लैंगिक विपर्यास एवं सन्दर्भ ।
9. आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों में चिन्म की भावना ।
10. उपन्यासों के पात्रों में प्राप्त हीन, उच्च और उच्चता या महत्ता का प्रयास ।
11. उपन्यासों के कुछ सन्दर्भ और युग के सामूहिक अचेतन सिद्धान्त ।
12. आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त सन्दर्भ और परामनोविज्ञान से सम्बन्धित सन्दर्भ ।

3.3.1 आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त पराहम् या नैतिक विवेक से सम्बन्धित सन्दर्भ :-

व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष पराहम् के माध्यम से होता है । बचपन में इसका विकास अहम् के माध्यम से होता है । मनोविज्ञान किशो में इस के संबंध में इस प्रकार की व्याख्या है --

" अच्छे - बुरे, ऊँच - नीच, नैतिक - अनैतिक की विवेचना करनेवाली चेतन मानसिक प्रक्रिया । फ्रायड ने इसे सुपरइगो के नाम से मूर्तिमान किया है । पराहम् में केवल विवेचना शक्ति है, प्रेरणा शक्ति नहीं । इसके निर्णय की अवहेलना करना संभव है यद्यपि अवहेलना करने में मानसिक अशान्ति की संभावना है । सुपरइगो को प्रचलित भाषा में अन्तःकरण कहते हैं । " ।

पराहम् या नैतिक विवेक § फ्रायडीय सिद्धान्त §

उपन्यास	पात्र	पृष्ठ नं.
पुनर्नवा	मृणालमंजरी	37 - 38
अनामदास का पोथा	जाबाला	324
	"	327

पुनर्नवा :-

" पुनर्नवा " में मृणालमंजरी बचपन में आर्यक के साथ खेलती थी । जब आर्यक उसके पिताजी के पास वापस चला गया तो उसका मन वही नहीं लगता था । पहले तो अपने पिताजी § देवरात § से आर्यक के बारे में बार-बार पूछ करती थी परन्तु बाद में

पूछना ही छोड़ देती है । इस सन्दर्भ में वह सोचती है कि - " परन्तु समय के लम्बे व्यवधान के बाद एक ऐसी अवस्था भी आयी जब पिता से पूछने में उसे संकोच अनुभव होने लगा । मृणालमंजरी को पहली बार अनुभव हुआ कि आर्यक के बारे में पूछना ठीक नहीं । क्यों ऐसा हुआ यह प्रश्न उसके मन में उठा ही नहीं । ऐसा लगता था जैसे कोई हृदय के अज्ञात गहराई में बैठा कट रहा है कि सयानी लड़कियों को किसी लड़के के बारे में इतना पूछना उचित नहीं है । " 2

मृणालमंजरी पहले आर्यक के बारे में पूछती थी । परन्तु बाद में भी उसके मन में पूछने की इच्छा बार-बार उत्पत्ती थी किन्तु उसके इदम की इच्छा को नैतिक विवेक या पराध्य पूर्ति होने से रोक देता था क्योंकि पराध्य समाज के नियमों को अधिक ध्यान देता है जहाँ की इदम नहीं । समाज के नियम के अनुसार किसी भी अविवाहित लड़की को किसी भी लड़के के बारे में पूछना उचित नहीं माना जाता है । इसीलिए मृणालमंजरी की इच्छापूर्ति न होने में अपने-आप रुकावट आ जाती है ।

अनामदास का पोथा :-

" अनामदास का पोथा " में भी जाबाला की इच्छा नैतिक विवेक या परा-हम् के कारण पूरा नहीं हो पाता है । जैसे रैक्व, शुभा के साथ विचार करना चाहते हैं परन्तु जाबाला कहती है -- " कृष्णकुमार, मैं तुम्हारे साथ बैठकर विचार कर सकती तो किन्तना अच्छा होता । पर तुम नहीं जानते कि ऐसा सम्भव नहीं है । " 3

शुभा भी चाहती थी कि उसके रैक्व साथ बैठ कर वह विचार करें परन्तु उसे समाज का डर था । इतना ही नहीं राजकुमारी होती हुई भी वह चाह कर भी सारण लोगों से नहीं मिल सकती थी । इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने से रोक रहा है । दूसरे शब्दों में नैतिक विवेक या पराहम् उसको नियमों को तोड़ने नहीं दे रहा है ।

शुभा जब रैक्व को जंगल में ही छोड़कर वापस अपने राजमहल में आ जाती है तो भी उसी की याद करती रहती है । रैक्व के भोलेपन को मुख्यतः उसके पीठ को दिखा कर उसको बैठ जाने को कहने की बात तो बार-बार याद आती थी । वह बीती हुई बातों को लेकर इस प्रकार सोचती है -

" एक बार जाबाला के जी में आया था कि उसके पीठ पर सवार हो ही जाये । पर रुक गयी थी । दोष तो था ही । सेना भी वहीं होता है । उस जंगली मृगछाँने को इसमें दोष नहीं दिखता तो क्या राजकुमारी जाबाला भी वैसी ही बन जाये ? नहीं, उस समय उसने अपने मन पर काबू पा लिया, यह अच्छा ही हुआ । " 4

रैक्व बहुत ही भोला था इसलिए उसको समाज के नियमों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था । परन्तु जाबाला तो ऐसी नहीं थी । इसलिए उसकी इच्छा के होते हुए भी कि रैक्व के पीठ पर सवार हो जायें, नहीं हो पाती है क्योंकि उसके नैतिक विवेक या पराहम् ने उसको ऐसा करने से तुरन्त रोक दिया जिसके कारण जाबाला को अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबाना पड़ा ।

पराहम् का कार्य ही कुछ ऐसा है कि इदम् की हर इच्छा को, विशेष कर जो समाज के नियमों के विरोध में हो, पूरा होने से रोक देता है । जहाँ बिना सोचे विचारे इदम् इच्छा पैदा करता है वहाँ अहम् उसे पूरा करने का मार्ग खोजता है किन्तु पराहम् सोच-विचार कर ही इच्छा को पूर्ति करने देता है । और कभी-कभी रोक भी जा सकता है ।

3.3.2 आचार्य द्विपेदी के उपन्यासों के पात्रों का अचेतन मन :-

फ्रायड ने मन को तीन भागों में बाँटा है - अचेतन, अवचेतन और अचेतन । इन तीनों में अचेतन को अधिक महत्व दिया है । इसके अनुसार मन का अधिकांश भाग अचेतन होता है और सबसे कम भाग चेतन का होता है । हर मनुष्य के शारीरिक और मान-

सिक मन होता है । अचेतन में छिपी हुई बातें अवचेतन से होती हुई चेतन स्तर पर आती है । अगर अचेतन में छिपी हुई इच्छाएँ परिष्कृत होकर चेतन स्तर पर आ नहीं जाती है तो व्यक्ति में ग्रन्थ का उद्भव होता है । साधारणतः व्यक्ति अपने मन में छिपी हुई बातों को बाहर आने से रोक कर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है । इस प्रकार करने से व्यक्ति के मन में जो इच्छाएँ छिपी हुई हैं उनका बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है]।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में भी पात्रों के व्यवहार और मन ॥ अचेतन ॥ में छिपी बात में अन्तर देखने को मिलता है ।] जिनको निम्न तालिका में रखा गया है जिसका विश्लेषण बाद में किया गया है ।

अचेतन से सम्बन्धित सन्दर्भ

उपन्यास	पात्र	पृष्ठ नं.
बाणभट्ट की आत्मकथा	बाणभट्ट	72
	"	78
	"	79
	भीमिनी	142
	बाणभट्ट	173
	निपुणिका	250
चारु चन्द्रलेखा	राजा सातवाहन	529-530
पुनर्नवा	मंजुला	24
	देवरात	23
	"	25
	"	28
	"	29-30

	देवरात	34
	मंजुला	60
	चन्द्रा	86
अनामदास का पोथा	रैक्व	323
	जाबाला	327
	"	331
	"	332
	रैक्व	336
	"	342
	माता श्वतम्भारा	343
	जाबाला	389
	"	391
	आश्वक्वाय	430
	रैक्व	462

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

[इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट निपुणिका को भीट्टनी के साथ नगर के बाहर एक मन्दिर में ठहराते हैं । वह स्थान रहने के लिए उचित न होने के कारण दूसरे दिन बदलने का निश्चय करते हैं । निपुणिका और भीट्टनी को भेजने के बाद बाणभट्ट इस तरह अनुभूति करता है - " जाने से पहले में एक बार फिर प्रांगण गृह में गया मानों कोई भूली हुई वस्तु खोजनी थी । मोह भी कैसी विचित्र वस्तु है । इस टूटे प्रांगणगृह के प्रति मेरा आकर्षण इस समय कुछ बढ़ता गया था । सुना तो वह सदा से था, लेकिन भीट्टनी के निकल जाने के बाद वह विकट सुना हो गया था । उसकी दीवारें मानों

बार-बार चिल्लाकर कह रही थी कि आज हम यगर्थ में सूनी है । कुछ देर तक मैं अकारण वहाँ ठिठका खड़ा रहा । भीट्टनी की एक दिन की पूजावेदी अब भी गीली थी । उस पर के महवराह चले गये थे, पर अपनी उद्धार-माहिमा का चिन्ह उस पर छोड़ गये थे, थोड़ी देर तक मैं उस वेदी की ओर मुग्धभाव से देखता रहा और फिर एक बार उन तान्त्रिक चिन्नों की ओर भी स्थिर नयनों से देखा । " 5

बाणभट्ट, भीट्टनी की ओर आकर्षित था । इस बात को वह अक्सर अपने अचेतन स्वर में दबास रखता था । शायद यही कारण था जिसके फलस्वरूप उदात्त भावना से उसकी सेवा करता है । परन्तु यह बहुत ही विचित्र-सा लगता है कि मन में एक भावना छिपी थी और ठीक उसके विपरीत व्यवहार बाणभट्ट करता है । उक्त पंक्तियों से यह भी लगता है कि बाणभट्ट, भीट्टनी का साथ न होने की कमी महसूस कर रहा है । और जब बाबा उससे भीट्टनी के बारे में पूछते हैं तो दुरन्त कहता है - " उस कन्या का सेवक होना गौरव का विषय है आर्य, मैं उसके मंगल के लिए प्राण तक दे सकता हूँ । " 6 इसके आलावा एक और उदाहरण भी मिलता है जिसमें बाबा सीधे ही बाणभट्ट से पूछते हैं कि वह भीट्टनी को क्या समझता है ? इस पर उसके मुँह से उत्तर नहीं आ पाता बल्कि - मैं मैं मैं । " 7 करने लगता है । जब किसी व्यक्ति के अचेतन में छिपी हुई बातों पर अगर कोई प्रहार करता है तो साधारणतः उसके मुँह से शब्द निकलना ही मुश्किल हो जाता है । ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने बार किया हो क्योंकि वह सच्ची बात को तो कह नहीं सकता है । इसीलिए अचेतन की बातों को छिपाते हुए उसके ठीक विपरीत उत्तर देने की कोशिश करता है । जैसे बाणभट्ट भीट्टनी की ओर आकर्षित होने पर भी इस बात को वह छुपाये रखता है ।

बाणभट्ट के अचेतन पर एक और बार धावक करता है । जैसे वह कहता है - " चाँद देखते हो क्या आर्य ? किसी की याद आ गयी है क्या ? " उसके परिहास से

5. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1 बाणभट्ट की आत्मकथा पृ० 72;

6. - वहीं - पृ० 78.

7. - वहीं - पृ० 79.

मैं चौक पड़ा, क्योंकि मुझे सचमुच ही भिट्टनी की याद आ गयी थी । " ⁸ किसी व्यक्ति के प्रति लगाव या अ-लगाव होने पर ही उस व्यक्ति को याद किया जाता है । जैसे वहाँ भिट्टनी के प्रति लगाव बाणभट्ट को था जिसके कारण वह उसकी याद किया करता था ।

बाणभट्ट की उदात्त भावना को देख कर वह कहती है कि - " यह क्या बालकों की भाँति उत्तरल भाव है भट्ट ! मैं देवि नहीं हूँ । हाड़ माँस की नारी हूँ । मैं विधन स्वरूप हूँ, परन्तु मैं जानती हूँ । कि मेरा विधनरूप होना ही विषय का परित्राण है । तुम्हीं ने मुझे यह ज्ञान दिया है भट्ट, और तुम्ही उसे भुलवाने को प्रेरित कर रहे हो ? मैं हूँ तुम्हारी भिट्टनी " अचानक वे रुक गयी । कुछ कहती-कहती भी न कह सकी । " ⁹

उक्त पक्तियों से ऐसा लगता है कि भिट्टनी अपने दिल की बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न भट्ट के सामने कर रही है । वह यह भी साफ कहती है कि वह अन्य समान्य नारी की भाँति ही है । निपुणिका भी ठीक इसी प्रकार बाणभट्ट से उपन्यास की शुरुआत में कहती है । भिट्टनी के न चाहने पर भी अचेतन में छिपी हुई इच्छा किसी-न-किसी तरह से जीभ से पिपसल कर बाहर आ ही गयी । अचेतन में दमित कई तरीकों से बाहर आती है जैसे - स्वप्न, जीभ से पिपसली बातें, लिखते समय गलत शब्दों का प्रयोग करना आदि । जैसे यहाँ भिट्टनी के अचेतन की बात अचानक मुँह से निकल गई ।

निपुणिका, बाणभट्ट की ओर आकर्षित थीं । इसका ज्ञात उपन्यास की शुरुआत से ही होता है । वह कई बार उससे कहती भी है । परन्तु बाणभट्ट उसकी बातों की परवाह नहीं करता है । जिसके कारण निपुणिका अपनी भावना में परिवर्तन लाती है । निपुणिका के बहुरी व्यवहार में तो परिवर्तन आ जाता है लेकिन अचेतन में दमित इच्छा तो ठीक उसी तरह थी जिस प्रकार पहले थी । वह ज्ञात तब होता है

8. हजारि प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1, बाणभट्टकी आत्मकथा पृ.

9. - वही - पृ. 142.

जब वह नाटक खेलते-खेलते उसके मन की बात उभर कर बाहर आ जाती है । बाणभट्ट के शब्दों में - " जो होना था वह होकर ही रहा । अभिनय बहुत सुन्दर हुआ । वासवदत्ता की भूमिका में निपुणिका ने तो उन्माद बरसा दिया । उसके हर्ष, शोक और प्रेम के अभिनय के वास्तविकता थी । मैं हतभाग्य बराबार उसे अभिनय से कहीं अधिक था, भिन्न था वह वास्तव में निपुणिका ने अपने को ही खेलकर रख दिया । अन्तिम दृश्य में जब वह रत्नावली के हाथ मेरे हाथ में देने लगी तो सचमुच विचलित हो गयी । वह सिर से पैर तक सिहर गयी । उसके शरीर की एक-एक शिरा शिथिल हो गयी । भूवाक्य समाप्त होते-होते वह धरती पर लोट गयी । " 10

उक्त पक्तियों से ऐसा लगता है कि निपुणिका बाहरी व्यवहार में भले ही बदल गयी हो परन्तु उसके अचेतन स्तर पर जो दमित इच्छाएँ थी वही वास्तविक में सच्ची थी । वे अवसर मिलते ही उभर कर बाहर आ गई ।

अंत में कहा जा सकता है कि बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका तीनों के अचेतन स्तर में दमित इच्छाओं को सुरक्षित पड़े जा सकता है । परन्तु समय मिलते ही यथार्थ निक्सी-न-निक्सी रूप में बाहर आ ही जाता है ।

चारु चन्द्रलेखा :-

राजा सातवाहन, चन्द्रलेखा और मैना की प्रेम कथाएँ एक त्रिकोण बनती है । परन्तु वे एक दूसरे से मिलती नहीं है । राजा सातवाहन दोनों - मैना और चन्द्रलेखा के बारे में सोचता रहता है । जब वह बोधा और प्रधान के साथ मैना के सन्दर्भ में बात-चीत है तो सातवाहन कुछ इस प्रकार सोचता है - " बोधा प्रधान के साथ दिन-भर चलता रहा हूँ, हजार बार मैना मेरी चित्तभूमि में आयी है, हजार बार मैंने उसके बारे में पूछना चाहा है, पर वाणी रुद्ध हो गयी है । सून रहा हूँ, मैना कुछ कर रही है ?

कहाँ है वह ? बोधा प्रधान चुप है मैं और सुनना चाहता हूँ । " ११ राजा सात-वाहन के अचेतन स्तर में होते हुए मैना के बारे में सोचता रहता है । परन्तु उसमें धुस्ने की हिम्मत नहीं है । यह सोचता है कि वे लोग क्या सोचेंगे । परन्तु उससे न रहा जाने के कारण अंत में मैना के बारे में कुछ ही लेता है । ऐसा लगता है कि उसके अचेतन में छिपी बात बाहर आने का रास्ता खोजती है और आ भी जाती है ।

पुनर्नवा :-

मंजुला बहुत सुन्दर थी । वह गाने और नचने में भी निपुण थी । वह मन-ही-मन देवरात के प्रति आकर्षित होती है । इस बात का पता किसी को होने नहीं देती । असल में अचेतन में छिपी हुई बात को नृत्य के माध्यम से इस प्रकार बाहर निकालती है - " महाराज ने उल्लासपूर्वक साधुवाद किया और मंजुला रंगभूमि में उतरी । उस दिन वह सप्सुच " भावानुप्रवेश " की मुद्रा में थीं । बड़ी ही कृष्ण मधुर वाणी में उसने अपनी रचना पढ़ी । लेकिन कविता का पाठ आरम्भ करने के साथ ही वह भाव विह्वल मुद्रा में दिखायी पड़ी । क्या हुआ धीम्मल पारा ॥ जुड़ा ॥ न जाने कब बिखरकर पीठ पर पैल गया । उसने यह कविता लिखी थी यह तो उसके अन्त-र्यामी ही जानते होंगे परन्तु उसके पढ़ने में अभीब मादक्ता थी । ऐसा जान पड़ता था कि उसने हृदय का समूचा रस उड़ेलकर उसके एक-एक अक्षर को भिभाया था । यथा-स्थान " काकू " का उचित सन्निवेश था और छन्द की लहरी भाव के साथ विचित्र भंगिमा में हिल्लोलित हो उठी थी । उस दिन वह वास्तविक " भावानुप्रवेश " की अवस्था में थी । " 12

उक्त पाक्तियों के आधार कहा जा सकता है कि अचेतन में छिपी हुई बातें उचित समय पर किसी-न-किसी रूप में बाहर आ ही जाता है । जैसे मंजुला में भला किताना भी अहम होपरन्तु सत्य छिपाने पर भी छिपा नहीं रह सकता है ।

जब तक मंजुला जिंदा थी उसने कभी अपने दिल की व्यथा व्यक्त होने नहीं दी परन्तु मरने से पहले वह अपनी बेटी के साथ एक पत्र छोड़ जाती है जिसमें वह जो कुछ देवरात के प्रति भावना मन में छिपायी रखी थी उसकी अभिव्यक्ति मिलती है -

" कैसे बताऊँ स्वामिन, मंजुला का जीवन किना तृप्ति है । तुमने कहा था कि तेरा देवता तेरे भीतर है मानती हूँ, अवश्य होगा । पर तुम जो नहीं समझ सकोगे, वह यह है कि स्त्री का देवता माध्यम खोजता है, ठोस गृहणीय माध्यम ! साध्वी रम - णियाँ पीत का माध्यम पा लेती है । वे अन्य है, स्पृहणीय है । पर हाथ, गणिका का माध्यम नहीं होता । वह जुगुप्सित भोग के विकट दावाबल में झुलसती रहती है । नारी का जीवन किसी प्रकार पा सकती है । मैं कहाँ से यह साधना प्राप्त करती है ? तो मैंने चोरी की है । मैंने तुम्हारी भाव-मूर्ति का माध्यम बनाने की दुष्टता की है । इसे अन्यथा न मानना । " 13

इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि मंजुला किस प्रकार के सम्बन्ध की देवरात से आशा रखती थी । परन्तु वह कभी पूरा नहीं हो पाया ।

देवरात शान्ति की खोज में भटकते रहते हैं । हलदीप में मंजुला को देखते हैं जिसका रूप और गुण उनकी पत्नी शशिष्ठा से मिलती-जुलती थी तो वही एक जाते हैं । परन्तु वे कभी भी उसके प्रति अपनी भावना व्यक्त नहीं करते हैं । अंत तक अपने अचेतन में दबाये रखते हैं । पर एक विचित्र गुण देखा जाता है कि वे जब कभी अकेले में रहते हैं तो बार-बार वहीं दोहा छन्द गुन्गुनाते थे जो मंजुला ने मार्मिक स्वर से सुनाया था । जैसे -

" देवरात यथापूर्व निर्विकार और निर्लिप्त बने रहें । केवल एक परिवर्तन हुआ जिसे देवरात के अन्तर्धामी के सिवा और कोई नहीं देख सका । जब कभी देवरात स्कान्त में होते, वे उदास स्वर में गुन्गुना उठते :-

दुल्लह जण अणुराउ गुरू लज्जा परबसु प्राण ।

सदि मणु विसम सिणेह वसु मरणुं सरणु णहु आणु ॥ " 14

देवरात के अयेतन में दीमत्त बात कई बार बाहर निकलती हुई दिखाई देती है जो कुछ वह बोलते थे उसके दो अर्थ भी निकलते थे । जैसे " राजा ने मंजुला से कहा, " हाँ सुन्दरी, कुछ प्रत्यय मनोहर सुनाओं । " प्रत्यय - मनोहर, अर्थात् जो अपनी ताजगी से ही मन हर लेता हो । मंजुला ने एक बार फिर देवरात की ओर ईषत् कटाक्ष निक्षेप किया । भाव यह था कि शुरू करें, अनुमीत है ? " देवरात ने हँसते हुए कहा " अवश्य, सुनाओं देवि, मगर सौन्दर्य तो वहीं है जो बासी नहीं होता । " मंजुला ने जीभ काट ली क्या देवरात को उसकी आबोधना बुरी लग गयी है ? राजा की ओर देखते हुए, किन्तु वस्तुतः देवरात को लक्ष्य करके उसने कहा, बासी को भी ताजा बना सकती हूँ, महाराज । " 15

इसी सन्दर्भ से सम्बन्धित एक और उदाहरण - " तुम्हारी उस कीवता से मुझे चोट लगी । किसीने कहा, देवि ? " फिर उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना बोलते गये, " बासी घाव हरा हो गया था, देवि ! उसके बारे में न पूछ बैठना पर उस दिन तुम्हारे भीतर सुप्त देवता वा सन्धान मुझे मिला था, सुप्त देवता, जो जाग उठा था । " 16

उक्त दोनों उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है बासी घाव का हरा हो जाने का अर्थ यह था कि देवरात मंजुला में परिमृष्टा को पाते थे । वे उसकी अनु - परिस्थित को महसूस करते थे । इस कारण परिमृष्टा को भूल जाने का प्रयास करते थे परन्तु मंजुला के द्वारा फिर से भूली हुई बातें ताजी हो गयी । इसका कारण यह था कि उनके अयेतन में जो बात छिपी थी उसको तो वह चाह कर भी निकला नहीं सकते थे ।

14. " हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 25.

15. - वही - पृ. 23.

16. - वही - पृ. 28.

देवरात, मंजुला में अपनी पत्नी के रूप को देखने के कारण उसे भी पवित्र मानते थे । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अथेतन में मंजुला को देखते ही उसके स्थान में उनकी पत्नी दिखती है जो रूप और गुण में पवित्र थी । जैसे - देवरात ने बीच में ही टोका, " सुनो देवी, तुम इतनी व्यथित क्यों ही रही हो ? अपने पर तुम्हारी यह अनास्था उचित नहीं है । तुम बार-बार अपने को पापिनी और अपराधिनी कहती हो तो मेरा अन्तरतर काँच उठता है । यहाँ शुद्ध सुवर्ण कहीं नहीं है । सब जड़ ख़ाद मिला हुआ है । सब कुछ शुद्ध सुवर्ण और ख़ाद से बना हुआ हेमालंकार है । किसने यह आभूषण पहन रखा है ? उसी को खोजो । पाप और पुण्य जब किसी को समीपित हो जाते हैं तो समान से धन्य हो जाते हैं । मन में खोट न आने दो देवि, तुम नारायण की स्मृत रेखा के समान पवित्र हो, आह्लादक हो, आनन्ददायिनी हो । देवि जिस दिन देवरात ने तुम्हें देखा था, उस दिन उसे लगा था कि वह कुछ अपूर्ण देख रहा है, कुछ नवीन अनुभव कर रहा है । तुम विश्वास मानो देवि, तुम्हारे दर्शनमात्र से देवरात का सम्पूर्ण अस्तित्व उमड़ जाता है । निस्सन्देह तुम्हारे भीतर कोई महा आकर्षक देवता बसता है । " 17

अथेतन में कौन तरह की दमिर्त इच्छाएँ होती हैं । बिछड़े हुए व्यक्ति से मिलना कीठन होने के कारण अक्सर व्यक्ति उसकी याद कर मनस्तृप्त कर लेता है । और उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का रूप या व्यवहार मिलता-जुलता हो तो तुरन्त उस व्यक्ति की याद आ जाती है जो अथेतन स्तर में दमिर्त है । जैसे देवरात हमेशा शर्मिष्ठा के बारे में सोचता रहता था परन्तु मंजुला उससे मिलती-जुलती होने के कारण उसको भी उतना ही सम्मान देता है जितना शर्मिष्ठा को उसने दिया था । अर्थात् व्यक्ति के बदलने पर भी विचार में परिवर्तन नहीं आता ।

चन्द्रा में अतृप्त काम - वासना को देखा जा सकता है जो उपन्यास में कई रूपों में व्यक्त हुआ है । जैसे उसका आर्यक के साथ व्यावहार, जबरदस्ती आर्यक के पीछे पड़ जाना और वीरक से उसकी बातचीत । जो कुछ वह कार्य करती है या बोलती है,

उसके द्वारा अचेतन में दबी हुई इच्छाओं का पता होता है । उदाहरण के लिये वीरक से कहती है कि " चन्द्रा ने हँसते हुए कहा, क्या बदनामी हुई मेरा ? यही न कि तुम चन्द्रा के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है । इसमें पुरुष की क्या बदनामी है ? तेरे - जैसा जवान पुरुष मैं होती तो न जाने कितनी लड़कियों से प्रेम करती । तुम तो कायरों की तरह बात कर रहा है । " 18 इन वाक्यों में वह यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहती है कि पुरुष को डरपोक नहीं होना चाहिए । साथ ही अपनी कामुक इच्छा को भी प्रकाश में ला रही है । इस उदाहरणों के अलावा भी कई और भी सन्दर्भ मिल जाते हैं जिससे चन्द्रा की अचेतन मन की इच्छा को साफ पता लगता है ।

अनामदास का पोथा :-

रैक्व पाप और पुण्य का अर्थ अच्छी तरह से जानता था जिसके कारण जब शुभा " पाप " शब्द का प्रयोग करती है तो वह सोचता है कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया है और उसमें अपराध भावना का उदय हो जाता है । जैसे - " कृष्णकुमार सोच में पड़ गये - मैं जानता कैसे नहीं । यह धर्म - संगत प्रस्ताव है । इसमें अनुचित क्या हो सकता है ! नहीं शुभे इससे कुछ भी अनुचित नहीं है । आ जाओ मेरी पीठ पर । अनुचित क्या है भला ! और अपनी पीठ राजकुमारी के समाने कर दी । उन्हें आशा थी कि वह उनकी पीठ पर आ जायेगी । पीठ में एक अजीब-सी सनसनाहट हो रही थी । वह शान्त नहीं हुई । राजकुमारी दो पग पीछे खिसक गयी । बोली, " तुम बहुत भोले हो कृष्णकुमार, उठो, मेरी और देखो । " 19

जब से पीठ पर एक विचित्र सन-सनाहट शुरू हुआ था वह तुरन्त अपराध - भावना को भी साथ जोड़ लेता है । इसीलिए जब भी उसको शुभा की याद आती है तो तुरन्त उसका हाथ पीठ पर घला जाता । ज्ञाना ही नहीं वह कई बार

18. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 86.

19. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, अनामदास का पोथा पृ. 323.

उसके अपराध को दूसरों के सामने भी व्यक्त करता था । उदाहरण के लिए आचार्य से वह कहता है कि - " मैंने कुतूहल के साथ कहा, " इतना तो मैं भी बता सकता था । तापसकुमार ठठाकर हँसे और बोले, " इतना मैं भी जानता था । लेकिन बस, इतना ही । उस रात को ऐसा हुआ कि शुभा को चोट आ गयी थी । मैंने कहा कि वे मेरी पीठ पर बैठ जायें । यह तो धर्म ही था लेकिन शुभा ने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं होगा । ऐसा किसी युवक का सोचना भी पाप है । मैं नहीं माना, मैंने अपनी पीठ उनके सामने कर दी । वे हट गयी । मेरी पीठ में सनसनाहट अनुभव हुई । थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा । पर शुभा हट गयीं । उन्होंने कहा कि यह अनुचित है, पाप है । सचमुच पाप था । मेरी पीठ की सनसनाहट वैसी ही बनी रह गयी । पाप का फल तो मिलता ही है । " 20

वास्तव में अपराध की भावना तो वह महसूस करता ही है इसके साथ-साथ उसके अचेतन में शुभा की ओर आकर्षण भी पैदा होती है जिसका ज्ञान उसको नहीं था । अचेतन में छिपी हुई इच्छाएँ मुख्य रूप से स्वप्न आदि का मार्ग तो लेती ही हैं । इसके साथ ही व्यक्ति में कुछ विशेष तरह की क्रियाएँ भी देखी जा सकती हैं जिसका सम्बन्ध अचेतन मन से जरूर होता है । जैसे रैक्व के पीठ की छुट्टी का सम्बन्ध शुभा से है ।

जिटल मूनि, रैक्व से बातें करते-करते उसके अचेतन में स्थित बातों को अच्छी तरह समझ लेता है और उसको यह समझाता है कि वह जो पाप समझता है वह वास्तव में पाप नहीं है । और उसे पूर्ण रूप से उसके विभिन्न मानसिक संवेगों के बारे में समझाता है । जैसे रैक्व से कहते हैं कि - " देखो आयुष्मान शुभा से तुम्हें प्रेम है । मैंने शुभा को तो नहीं देखा परन्तु तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि शुभा भी तुमसे प्रेम रखती है । मेरी माताजी ने बताया था कि किसी तरुणी की ओर आकृष्ट होना " काम " है । परन्तु उसके लिए आपने-आपको निखुट कर देने कि भावना " प्रेम " कही जाती है । माताजी ने कहा था कि तुम किसी काम भावना से किसी तरुणी की ओर आकृष्ट न होना । परन्तु यदि कभी तेरे चित्त में प्रेम का उद्वेग हो तो उसे पाप न समझना । काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जब कि प्रेम उसका उन्नायक । " 21

रैक्व के अचेतन में रिक्स प्रकार शुभा को पाने की आशा है उसी प्रकार जाबाला भी रैक्व को पाने की आशा करती है । अर्थात् दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं । सामान्य रूप से देखा जाये तो मनुष्य उसी व्यक्ति या चीज के बारे में याद करता है जिससे उसका किसी भी तरह का सम्बन्ध हो । जैसे रैक्व की ओर जाबाला का लगाव था जो उसके ज्ञान के बिना ही अचेतन में प्रस्तुत था जिस कारण वह अक्सर उसके बारे में सोचती रहती है । इससे सम्बन्धित कई और उदाहरण उपन्यास में देखने को मिलती हैं । जैसे - " दिव्य लोक के प्राणी के बिछुड़े पर क्या मानसिक अवस्था उसकी हुई होगी ? कष्ट जाती नहीं, हृदय मसोस उठता है । हाय, विचारों बढ़ा ही भोला है । कहता है, सब कुछ वायु से ही निकला है, उसी में विलीन हो जायेगा । हृदय में न जाने कैसी उथल-पुथल महसूस करता का पता ही नहीं है । " 22

शुभा अपनी अचेतन में दमित इच्छाओं को पूर्ति के लिए चेतन स्तर पर ला नहीं पाती है । इसलिए वह अपने मन में ही अपनी इच्छाओं को दमित कर उनसे मानसिक शक्ति को खो देती है । उदाहरण के लिए - " जाबाला वह नहीं पा रही है मगर उसके हृदय में भारी उत्थल-पुथल है । उस कृष्णकुमार ने अपना नाम रैक्व ही तो बताया था । वह जीवित तो अवश्य है पर कहाँ है ? हाय, उसने उसे दूर जाकर छिप जाने को कह दिया और स्वयं चली आयी । आकर क्या उसने उसे खोजा नहीं होगा । क्या वह विविक्षित की भाँति " शुभे-शुभे " कहकर चिल्लाया नहीं होगा ? क्या बीती होगी उस भोले तापसकुमार पर । वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं रही थी । भीतर - ही - भीतर वह, अपने ताप से आप ही जलने लगी । " 23

उसके अचेतन में छिपी इच्छा कई रूपों से निक्कली हुई दिखाने देती है जिसमें जीभ से पिसली बात भी एक है । साधारण रूप से देखा जा सकता है कि जो कुछ मन में दबी हुई इच्छा रहती है उसके बारे में ही व्यक्ति न चाहते हुये भी बोल देता है । जैसे - " राजा ने आचार्य से कहा कि वे स्वयं जाकर पता लगाये कि यही व्यक्ति रैक्व है या नहीं । जाबाला को जब यह समाचार मिला तो उससे नहीं रहा गया - आचार्य

को बुलाकर उसने जोर देकर कहा कि " तात, निस्सन्देह यही व्यक्ति रैक्व है । " आचार्य ने जब पूछा कि " तू कैसे कह सकती है कि तापस रैक्व है ? " तो उसने बिना किसी शिक्षक के कहा, " मैं जानती हूँ । " 24

जीभ से पिपसती हुयी बात से ही सम्बन्धित एक और उदाहरण मिलता है - " डाँटना मत माँ, उस बिचारे का क्या दोष है ? उसने लोक व्यवहार जाना नहीं था । समझ देना, समझदार अवश्य है, मैंने उसे जो कुछ समझाया था, वह समझ गया था । डाँटना मत, भोला है न ? " 25

जाबाला ॥ शुभा ॥ अथेतन में अपनी इच्छा को दबाये रखना अपने आपसे गलती समझती है और कहती है - " दोष तो मेरा ही है, मैं उसकी चिन्ता में खो जाऊँ तो वह क्यों दोषी होगा ? दोड़ी देर तक उसके मनोभावों का उतार-चढ़ाव ध्यान से देखती हुई भगवती ऋतुम्भरा शान्त बैठी रहीं । " 26

जब रैक्व की भेंट माता ऋतुम्भारा से होती है तो वह उन्हें भी शुभा के बारे में बताता है । माता उसकी पूरी बात सुन कर कहती है कि - " मेरे भोले लाल, शुभा के कारण ने भी ठीक कहा था, तुने भी ठीक कहा था । पर यह जो सनसनाहट है वह पाप के कारण नहीं है, मन के कौने में छिपी हुई किसी दुर्लभ अभिलाष भावना की देन है । इसे तो शुभा ही ठीक कर सकती है । पर तू यह बात कभी न सोच कि तुने पाप किया और उसका दण्ड भोग रहा है । नहीं, इसमें पाप की कोई बात नहीं है । तू समझ नहीं रहा है कि तेरे मन में वहीं बहुत गहराई में शुभा को पकने की अभिलाषा है । वही सनसनाहट के रूप में अभिभूत हो रही है । यह ठीक हो जायेगा । " 27

24. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, अनामदास का पोथा - पृ. 332.

25. - वही - पृ. 389.

26. - वही - पृ. 391.

27. - वही - पृ. 343.

माता ने रैक्व के अचेतन मन में छिपी इच्छा को जान लिया था जिसका पाता उसे खुद नहीं था । इसलिए वह अच्छी तरह से उसको समझाती है कि जिसे वह आप के रूप में समझ रहा है वह असल में अतृप्त इच्छा है जो समय पर जाग उठती है ।

जिटल मु और माता श्रुतम्भरा के आलावा आश्वलायन भी रैक्व को उसके पीठ की सनसनाहट के बारे में समझाते हैं - " बिल्कुल ठीक । प्रेमपखरा युव-तियों और युवकों को यहीं कन्दर्प देवता - चाहों तो गन्धर्व भी कह सकते हो - फूलों के बाण से बेधा करता है । तुम्हें भी बेधा है और तुम्हारी शुभा को भी यही गन्धर्व पीड़ा है । चाहों तो कृपण गान्धर्वों की मूर्ति कन्दर्प पीड़ा भी कह सकते हो । " मुझे किसी ने फूलों के बाण से नहीं बेधा । " बेधा है । वह तुम्हारी हाथ पीठ के उस आघात को सहलाता है । बिचारी शुभा की उसने छाती में बेधा होगा । तभी उसका रक्त क्षीण हो रहा है । समझ रहे हो ? " 28

रैक्व को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस सनसनाहट का कारण शुभा की ओर आकर्षित होना है, न कि अपताप का कारण है ।

अंत में कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी ने इतना सुन्दर वर्णन किया है कि पात्र के सोचने, उसके अचेतन में छिपी हुई इच्छाएँ और चेतन स्तर में उसके विपरीत व्यावहार का वर्णन करना कोई आसान कार्य नहीं है । पात्र की सब क्रियाएँ नियम के अनुसार लगती हैं । सिद्धान्त का अनुसरण प्रतीतिबन्धित होता है ।

3-3 आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पात्रों की अपराध भावना :-

अपराध सामान्य तौर पर सभी लोग करते हैं । परन्तु व्यक्ति में एक गुण ऐसा होता है कि वह जो भी गलती करता है वह कभी स्वीकार नहीं करता ।

जो उसके अपेक्षित स्तर में स्थित रहता है और उनको घेतन स्तर में आने से हमेशा रोकने की कोशिश करता है । अगर आ भी जाता है तो उसकी विषयाने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है कि अपराध का ज्ञान ही नहीं होता । फिर भी कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि उसके अपेक्षित मन में किसी हुई अपराध भावना का पता किसी-न-किसी रूप में सामने आ ही जाता है ।

आचार्य द्विवेदी के चारों उपन्यासों में कुछ पात्रों को देखा जा सकता है जिनमें अपराध भावना की झलक है । उनको निम्न तालिका में रखा जा सकते हैं । इन से संबंधित विश्लेषण भी बाद में किया गया है ।

अपराध भावना

उपन्यास	पात्र	पृष्ठ
बाणभट्ट की आत्मकथा	बाणभट्ट	31
	निपुणिका	111
	"	220
घारू चन्द्रलेखा	चन्द्रलेखा	414
	"	429
पुनर्नवा	मंजुला	30
	"	33
	आर्यक	84
	"	106
	"	131

चारुदत्त	251
चन्द्रा	291
अनामदास का पोथा	कृष्णकुमार ॥ रैक्व ॥ 321
"	326
"	335
"	342
"	448

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

बाणभट्ट में अपराध की भावना को देखा जा सकता है । उसकी उदात्त भावना से पीड़ित हो कर ही निपुणिका वहाँ से भाग गयी क्योंकि बाणभट्ट के सामने गलती से कभी दमित इच्छा प्रकट हो सकती है । परन्तु जब वह फिर बाणभट्ट से मिलती है तो भागने का कारण समझती है । किन्तु उसे बहुत बुरा लगता है । अपने क्रिये पर पश्चात्ताप करता है और उससे कहता है कि - " निअनिया तू क्यों चली आयी, अब तक कहा रही, अब क्या कर रही है ? मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ । तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से हल नहीं सकता । बता पर तू भाग आयी थी ? आज निरन्तर छः वर्षों से मेरा चित्त मुझे धिक्कार रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ । एक बार तू अपने मुख से कह दे कि यह बात गलत है । मैं क्या निर्दोष हूँ । " 29

बाणभट्ट में अपराध की भावना उसके अचेतन में दबी होने के कारण ही वह निपुणिका से चाहता है कि वह उसे माफ कर दें । क्योंकि वह बहुत परेशान था । गलती माँफ हो जाने पर मन की परेशानी भी दूर हो जाती है । इसी तरह से छुटकारा बाणभट्ट भी चाहता है ।

निपुणिका में अपराध भावना को देखा जा सकता है । उसमें इसका उदय इस कारण हुआ कि वह मदनश्री नामक गणिक्का के घर में आश्रय लेती है । इतना ही नहीं उसके साथ रह जाती है । मदनश्री उसको बाणभट्ट की कुत्तवधू कहती है । इससे उसको लगता है कि उसने बाणभट्ट का नाम बदनाम कर दिया । वह बाणभट्ट को अपनी बीबी हुई कथा सुनाती हुई कहती है - " मैं मदनश्री के साथ उसके विशाल महल में घुस गयी । जिसे एक क्षण पहले " बाणभट्ट की कुत्तवधू " कहा गया था, उसे गणिक्का के घर में प्रवेश करने के पहले मर जाना चाहिए था । भट्ट मैंने तुम्हारे पवित्र नाम को कलंकित किया है, मैं अपराधीनी हूँ । " 30

गणिक्का को समाज में सबसे नीचा स्थान दिया जाता है । भला व्यक्ति भी उनसे व्यावहार करता है तो उनको भी नीच ही माना जाता है । इसी डर से " बाणभट्ट की कुत्तवधू " अर्थात् निपुणिका आपने-आप को अपराधीनी समझ कर माफी चाहती है । निपुणिका, बाणभट्ट से डरती थी क्योंकि पता नहीं वह कब गुस्से में आ जाये । इसलिए वह उससे कहती है - " हाँ आर्य तुम्हारी उदासी मेरे लिए बड़ी नीचिय रही है । मैं जब तुमको उदास देखती थी तो यही समझती थी कि मेरा जन्म सार्थक है, तुमने इस गन्धहीन पुन्य को चरणों तक पहुँचाने देने के अयोग्य नहीं समझा । उस रात को तुम्हारी हँसी ने मेरा हृदय दीर्घ-विदीर्ण कर डाला था । परन्तु वह मेरी भूल थी । तुमने नाटक-मण्डली टूटकर मेरे विकारों को सत्य बना दिया था । हाय, मैंने किन्तनी दुर्लभ वस्तु का लोभ किया था । मैं उसके अयोग्य थी । छः वर्षों के प्रयश्चित से मैं अपना मोह काट सकी । भगवान् पुरस्कार में मुझे फिर तुम्हारा आश्रय दिया पर जो विकार सत्य है वे वहाँ जायेंगे भला ? " 31

निपुणिका को बाणभट्ट के प्रति मोह था जिसके कारण वह बाणभट्ट के पीछे पड़ती है । परन्तु बाणभट्ट नारी के प्रति भावना को चाह कर भी बदल नहीं पाता है । इसी का प्रभाव निपुणिका पर पड़ता है और वह अपनी भावना को उदात्तित्व कर

लेती है । परन्तु वह अपनी गलती अच्छी तरह समझती थी । फिर भी उसके मन में अपराध की भावना बैठ गयी थी ।

चारु चन्द्रलेखा :-

रानी चन्द्रलेखा में भी अपराध की भावना को देखा जा सकता है । वह अपने पति को छोड़ कर सिद्धों के पीछे उनकी सेवा करने में लगी हुई थी । वह चाहती है कि किसी भी तरह वह वापस अपने पति के पास लौट जायें परन्तु कोई ऐसी शक्ति थी जो उसको लगातार रोक नहीं थी । जैसे वह सातवाहन से कहती है कि - " महाराज मेरे चित्त में यह भय बड़ी गहराई में जाके बैठा है कि मेरे सम्पर्क में आने पर तुम्हारा अमंगल होगा । मैं पतिव्रत धर्म की उपेक्षा से अशुचि हो गयी हूँ, मैं सौभाग्य वीचिता, अस्ती हूँ । तुम मेरा स्पर्श न करो, महाराज मुझे कहीं शान्ति नहीं मिल रही है । नारी माता की आज्ञा से मैं इस प्रेमपरायण देवता की परिचर्या में लगी हूँ । व्याकुल चित्त को शान्ति देने का जो सिद्धरस पर मेरा जो विश्वास था वह टिल गया है, पर गया नहीं है, प्रेमरस पाने का जो मेरा प्रयास है वह अधूरा है । वह प्राप्त नहीं हो रहा है । राजन - तुम्हारी नारी दयनीय है, कृष्ण की पात्र है, अभाजन को दी जानेवाली समवेदना की अधिकारिणी है । " 32

एक और उदाहरण भी इससे मिलता - जुलता है । रानी सातवाहन से कहती है कि - " महाराज मैं आज अपनी दुर्बलताओं को प्रत्यक्ष देख रही हूँ, पर मेरी सबसे बड़ी शक्ति यह जान पड़ती है कि तुमने मुझे छोड़ नहीं दिया है । तुम मुझे तो गौरव दे रहें हो वह आज तक किसी पति ने किसी पत्नी को नहीं दिया होगा । मैं इसके अनुकूल बन सकूँ, यह प्रयत्न करूँगी । " 33

32. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2 चारु चन्द्रलेखा पृ० 415.

33. - वही - पृ० 429.

इन उदाहरणों से ऐसा लगता है कि रानी चन्द्रलेखा अपने किये अपराध को जानती है और उन अपराधों से मुक्ति भी पाने की कोशिश करना चाहती है । सामान्यतः प्योक्त अपराध तो करता है परन्तु उसे सुधारने की बात तो कुछ ही लोग चाहते हैं ।

पुनर्नवा :-

मंजुला राज नर्तकी और खूब सूरत युवती है । हलद्वीप में उसको सभी लोग चाहते भी थे । मंजुला अपने-आपके हीन समझाती थी । क्योंकि वह जानती थी कि वह जो कार्य करती है वह कोई अच्छा कार्य नहीं है । इसके साथ ही अहम भावना भी उसकी हीनता को दिखाने नहीं देता है । उसके मन की सही भावना का तो देवरात के सामने पता चलता है । वह कहती है कि - " अपराधिनी हूँ आर्य आपको सदा गलत समझा है । मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि कोई मेरे भीतर देवता का भी सन्धान पा सकता है । मुझे अब लगता है कि केवल आज नहीं पहले भी तुमने मेरे भीतर सुप्त देवता को देखा था । मैं आजीवन पाप - पंक में डूबी हुई, तुम्हारी भावनाओं को क्या जानूँ । मैं तो सिर्फ यह जानती रही कि लोग मेरे भीतर जाग्रत पशु को ही देखते हैं, उसी का सम्मान करते हैं । " 34

इस से स्पष्ट है कि वह अपने-आप को एक तुच्छ नारी के रूप में देखती है । और साथ ही देवरात के बारे में उसमें गलत धारणा भी बना लिया था जिसके कारण वह पछताती है कि उसने अपराध किया है, गन्धे विचारों को पाल कर ।

मंजुला अपने आप को पहचानती थी । उसमें बाद में परिवर्तन भी आता है परन्तु उसके अचेतन में छिपी अपराध की भावना बाराबर रहती है जिसको महसूस वह मरते समय भी करती है । देवरात से वह इस प्रकार कहती है - " पापिनी से दूर रहो देव । यदि इस अदमा के ऊपर दया है तो अपना हाथ हटा लो और उस बच्ची को देखो । " 35

आर्यक अपनी पत्नी मृणालमंजरी को छोड़कर घर से भाग जाता है । इस का कारण यह था कि एक तो वह यशस्वी बनना चाहता था और दूसरा कारण चन्द्रा नाम की औरत उसके पीछे पड़ गयी थी । उसे समाज का डर था इसीलिए वह भाग जाता है । पौरक की जब भेंट श्यामरूप से होती है तो वह कहता है - " इस चन्द्रा ने कई बार आर्यक भैया पर डौरे डालने की कोशिश की थी । चिंटीटियाँ भी भेजी थी पर आर्यक भैया को वह अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी । उसकी चिंटीटियाँ उन्होंने भाभी को दे दी थी । भाभी ने एक बार परिहास में मुझे इन चिंटीटियों की बात बता दी थी । " 36

आर्यक अपनी पत्नी को चिंटीटियाँ इसीलिए लिखता है कि वह चाहता नहीं था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच कोई शंका का बीज उमड़े । इसके साथ ही उसके मन में अपराध - भावना होती है । उसके न चाहने पर भी चन्द्रा उसके साथ सब जगह जाती है ।

एक और उदाहरण भी इसी सन्दर्भ से सम्बन्धित मिलता है । आर्यक सोचता है - " वहाँ मृणालमंजरी से भेंट होगी । क्या मुँह लेकर उसके सामने वह उपस्थित होगा ? मृणाल को उसने क्यों छोड़ दिया ? उसका क्या अपराध था ? पर आर्यक का भी क्या अपराध था ? चन्द्रा उसके गले पड़ गयी । उससे पिण्ड डुड़ाने के लिए वह भागा । वहाँ चन्द्रा उसका पीछा करती गंगापार भी आ पहुँची । उसने घृणा से मुँह फेर लिया । लेकिन चन्द्रा है कि हटने का नाम ही नहीं लेती । आर्यक को भय था कि लोग क्या सोचेंगे । वह और भी पूरब की ओर भागा । चन्द्रा ने पीछा नहीं छोड़ा । उसे कायर पुरुष कह कर सेवा में जुट जाती और आर्यक पानी-पानी हो जाता । " 37

36. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पुनर्नवा - पृ. 84.

37. - वही - पृ. 106 - 107.

आर्यक को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका अपराध क्या है ? परन्तु वह जानता ज़रूर था कि उसमें अपराध की भावना ज़रूर है । नहीं तो वह क्यों इस तरह भागता फिरता । इसीलिए वह अपनी पत्नी से भी मुँह छिपाना चाहता है । वह सोचता था कि उसकी पत्नी अपराध की माफ नहीं कर पायेगी । पहले वह अपराधी न होने पर भी अपराध कर बैठता है ।

देवरात आर्यक की खोज में निकलते हैं तो उनकी भेंट चन्द्रमौली से होती है जो उनको आर्यक के बारे में बताते हैं - " हाँ आर्य, एक दिन मैंने उनके दुख की बात जानने का प्रयत्न किया । वे समुद्र के समान गम्भीर जान पड़े । अपना दुख छिपाये ही रहे । एक दिन बड़े कातर दिख रहे थे तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ । मैंने कुछ शेष के साथ कहा कि मित्र गोपाल तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, और अपने दुख का रंघमात्र भी आयास नहीं देते, मैं तुम्हारे कष्ट का सहभागी होने का सुयोग भी नहीं पा रहा हूँ । वे मेरी बात से विचलित हुए और एक क्षण की दुर्बलता में कह गये - " मित्र, सदा यही सोचता रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, एक बात पर भी यह नहीं सोचा कि मृणालमंजरी क्या सोचेगी । यह विषय शल्य हृदय में मृणालमंजरी उसकी प्रिय होगी ।"³⁸

इन वाक्यों से पता चलता है कि उसके मन में अभी भी अपराध भावना है और उसके साथ समाज का भी डर था जो उसको निरन्तर परेशान करती रहती थी । जैसे - की वह किसी से अपने कष्ट के बारे में बातचीत नहीं करता था । बातों-बातों में ही उसके मन में छुपी अपराध-भावना जीभ से पिस्तल जाता है । परन्तु वह अपना परिचय ठीक से नहीं देता है ।

चासदत्त अपनी पत्नी छूता से वसन्तसेना के बारे में बात करते में शर्माता है । क्योंकि उसमें अपराध भावना लज्जा के रूप में छिपी हुयी थी इसीलिए छूता के प्रश्नों का उत्तर देने से बचता है । उदाहरण के लिए - " छूता ने कुछ याद करके पूछा, " आग कि धर लगी थी गयी थी वसन्तसेना बहिन का घर तो सुरक्षित है न ? " चासदत्त

वसन्तसेना के बारे में बहुत चिन्तित थे । यह भी पता लगा दिया था कि आग उधर नहीं फैली है । पर अभी तक उन्हें यह पता नहीं था कि वसन्तसेना है कहाँ । यथा-साध्य वे पता लगाने का प्रयत्न भी कर रहे थे । पर धूत से यह कहने में वे लज्जा रहे थे । " 39

उक्त पंक्तियों से लगता है कि धूत को अपने पति का वसन्तसेना के साथ सम्बन्ध से कोई कष्ट नहीं होता है । अपराध की भावना स्वयं चारुदत्त में ही स्थित है । इसीलिए मन ही मन सोचता है कि वह किस प्रकार वसन्तसेना के बारे में बातें करें ।

आर्यक के पीछे हमेशा रहने वाली चन्द्रा के मन में कभी भी अपनी करनी पर पड़ायात्माप नहीं होता है । परन्तु जब उसके पता चलता है कि आर्यक आ रहा है इस पर चन्द्रा का हाल कुछ इस प्रकार रहता है - " चन्द्रा ध्यान नहीं कर सकी किसी अस्पष्ट पीड़ा से वह व्याकुल थी । चुपचाप खिसक आयी और जाकर एकान्त में बैठ गयी । उसका चित्त पहली बार इस प्रकार उक्षिप्त हुआ था । वह स्वयं को नहीं समझ पा रही थी । चली थी तो उत्साह था आर्यक को दूँद निकालेगी । आर्यक बिना प्रयास के ही मिल गया । अगर वह स्वयं खोज निकालती तो मन इतना भारी नहीं होता । वह आर्यक को पकड़ कर मृणाल के पास ले आती । उस समय बात कुछ और होती । अब आर्यक स्वयं आ रहा है । उसे देखकर वही आर्यक फिर तो नहीं भाग उड़ा होगा । अपने किये का अनुताप उसे कभी नहीं हुआ था । आज हो रहा है । अगर आर्यक उसे देखकर बिबक गया, तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा । कैसे बचा जाय । " 40

चन्द्रा को देखते ही आर्यक भाग जाता था क्योंकि उससे मिलना अपराध समझता था । उसे अपनी पत्नी के साथ समाज का भी डर था । इसका पता चन्द्रा को अच्छी तरह था इसीलिए वह सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे भी पता था कि वह जो कुछ कर रही है, अपराध है । ऐसी भावना उसके मन में कभी जागी नहीं थी ।

अनामदास का पोथा :-

इस उपन्यास में रैक्व के मन में अपराध की भावना इतनी गहराई में पहुँच गई कि जिसका ज्ञान उसे खुद नहीं था । रैक्व को वहाँ संदर्भों में अपराध भावना से पीड़ित पाया जाता है । वह सांसारिक ज्ञान से तो वांचित था परन्तु आध्यात्मिक से नहीं । इसी कारण वह अच्छी तरह से पाप और पुण्य का ज्ञान रखता था । इसी कारण " पाप " शब्द का प्रयोग शुभा करती है तो वह उनके मन की गहराई तक पहुँच जाती है । " पाप " शब्द की तुलना वह अपराध से करती है । देखो कृष्णकुमार ! मैं महाराज जानभूति की कन्या हूँ, तुम्हें इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए कि इस तरह से स्त्रियों का स्पर्श करना अनुचित है । पाप है, परन्तु मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ । " 41

इसी सन्दर्भ से सम्बन्धित एक और उदाहरण भी देखिए आचार्य से रैक्व कहता है कि " शुभा ने मुझे कहा है कि तुम्हें आचार्य का सामना करना चाहिए । नहीं तो पाप होगा । अच्छा आचार्य, मुझे बता दें कि मैं आपका सम्मान कैसे करूँ ? न जाने इस पाप का दण्ड किन्तना भोगना पड़ेगा ? " 42

पाप शब्द ने रैक्व को इतना अधिक प्रभावित किया था कि वह उससे छुटकारा पाने के लिए बार-बार अपना पीट खूजलाता रहता है । माता शुभमरा के पूछने पर कहता है - " नहीं माँ, वह तो पाप का फल है । मैंने पाप किया था, उसी का दण्ड भोग रहा हूँ । यहाँ बड़ी सनसनाहट मालूम होती है । " 43

41. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, अनामदास का पोथा - पृ. 32.

42. - वही - पृ. 335.

43. - वही - पृ. 342.

जब रैक्व की भेंट आखिर में शुभा से हो ही जाती है तब वह अपने पीठ को देखो हुए कहता है - " हो क्या गया है, पाप का फल भोग रहा हूँ । तुमने कहा था न, कि रिक्शोर की अपनी पीठ पर रिक्शी रिक्शोरी को बैठाने की बात सोचना भी पाप है ? मैं उस समय नहीं माना, पाप लग गया । सब समय पीठ में छुजली होती है और तुम्हारी याद आने पर यह तो छाती तक छेद डालती है । माताजी तो कहती थी कि वह पाप नहीं केवल अभिलाष भाव है, मैंने तुम्हें रिक्शी-न-रिक्शी प्रकार पाने की अभिलाषा की है, इसीलिए पीठ में छुजली होती है, पर आश्वलायन कहता है कि यह अभिलाषा भाव भी पाप ही है क्योंकि तुमने शुभा की स्वीकृत पाये बिना अभिलाषा की है । शुभा ही उसे ठीक कर सकती है । ठीक कर दो न मुझे, बड़ा कष्ट हो रहा है ।" ⁴⁴

इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि रैक्व में अपराध भावना के होने के कारण उसकी पीठ में लगातार छुजली होती थी । इसका कारण यह है कि रैक्व जब अपना पीठ दिखा कर शुभा को बैठ जाने के लिए कहते पर वह अनुचित, पाप आदि शब्द कहती है । और तुरन्त रैक्व के पीठ में एक प्रकार की सनसनाहट शुरू हो जाती है जो आखिर तक बनी रहती है । तब से जब भी शुभा के बारे में सोचता तो तुरन्त उसके रिक्शे पाप अर्थात् अपराध की याद आ जाती जिसके कारण बिना उसके ज्ञान के ही उसका हाथ पीठ पर पहुँच जाता था । जब शुभा से मिलता है तो वह अपने पाप के बारे में ही शुभा से बोलता है और साथ ही माता श्रुम्भरा और अश्वायन के द्वारा इस के बारे में विचार भी व्यक्त करता है । वह इतना अधिक भोला था कि वह सोचता था कि शुभा के कारण उसको कष्ट सहना पड़ रहा है जिसका परिहार केवल उसके कारण ही हो सकता है । पीठ की छुजली का कारण एक ओर भी हो सकता है कि शुभा से बिछड़ने के समय उसके पीठ में छुजली शुरू हुई जो अभिलाषा के रूप में दबी हुई थी । उसकी पूर्ति उपन्यास के अन्त में होती हुई देखी जा सकती है ।

उपन्यासों में अपराध भावना का तो सामान्य तौर पर देखा जा सकता है जो आचार्य द्विवेदी जी के उपन्यासों में अच्छे ढंग से पात्रों के द्वारा दर्शाया गया है ।

3.4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में प्रयुक्त विभिन्न रक्षा युक्तियाँ :-

अन्तर्द्वन्द्व और कुण्ठा से बचने के प्रयास में व्यक्ति इन मनोरचनाओं का उपयोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन के व्यावहार में करता है । इसके उपयोग से व्यक्ति का संतुलन और समायोजन बना रहता है ।

ब्राउन के अनुसार - " मनोरचनाएँ वह चेतन और अचेतन प्रक्रियाएँ हैं जिनसे आन्तरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है । " 45

कोलमैन के अनुसार (Coleman, 1914, *ego defence mechanism*) की परिभाषा यों हो सकती है कि यह व्यक्तियों की प्रति प्रिया का वह प्रकार है जिससे व्यक्ति में उपयुक्तता की भावना बनी रहती है तथा इसकी सहायता से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से परेशानी उपस्थित करने वाली परिस्थितियों का सामना करता है, बहुधा ये प्रति प्रियाएँ चेतन तथा वास्तविकता को विकृत करनेवाली होती हैं । " 46

आचार्य द्विवेदी जी के पात्रों में रक्षा युक्तियों का सफल अनुप्रयोग रिक्या गया है । विभिन्न रक्षा - युक्तियाँ जो पात्रों द्वारा प्रयोग की गयी हैं, वे इस प्रकार हैं जो निम्न तालिका में सूचित हैं ।

विभिन्न रक्षा युक्तियाँ

उपन्यास	पात्र	रक्षा युक्तियाँ	पृष्ठ
बाणभट्ट की आत्मकथा	बाणभट्ट	पालयन	26
	निपुणिणका	वास्तविकता से पलायन	31-32

45. आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान प्रीति शर्मा - पृ. 447.

46. - वही - पृ. 441.

	बाणभट्ट	शमन	29
	"	उदास्ति करण	28
		॥ सोचने ॥	
	"	"	28
	"	उदास्ति करण	78
		॥ लगाच ॥	
	निपुणिका	"	61
	बाणभट्ट	" ॥ सोचना ॥	166
	सुषीरता	"	184
चारु चन्द्रलेख	तापसबाला	उदास्ति करण	371
चारु चन्द्रलेख	चन्द्रलेख	युक्ति करण	370-371
	राजा सातवाहन	" और उदा-	
		स्ति करण	411
पुनर्नवा	देवरात	उदास्ति करण	19
	"	शमन	22
	"	साध्यर्थ	62
	"	उदास्ति करण	62
	आर्यक	पङ्कलायन, युक्ति करण	106-107
	चन्द्र	उदास्ति करण	294
अनामदास का पोथा	रैक्व	साध्यर्थ	323
	जाबाला	शमन	331
	रैक्व	उदास्ति करण	334
		॥ सोचना ॥	

जाबाला	शमन	357
रैक्व	"	371
"	उदात्ति करण	371
जाबाला	साध्य	408
ऋगुका	उदात्ति करण	414

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट के मन में हीन भावना रहती है । वह अक्सर यह सोचता रहता है कि उसके पूर्वजों के जैसा वह विद्वान नहीं बन पाया । जब भी उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते थे तो तुरन्त वह वहाँ से भाग निकल जाने की बात सोचता था । उसके इन शब्दों के देखिए --

" मैंने एक बार आकाश की ओर देखा । मुझे ऐसा लगा कि मेरे पितामहा-
गण मेरे उमर दुख के अश्रु बरसा रहे हैं । वहाँ वेदाध्यायियों का यज्ञोष् शुक्लीकृत - सप्त
विष्य " वंश और वहाँ मैं अभाग बण्ड ! हे धीरत्री, फट जाओ, ताकि मैं छिप
जाऊँ । " 47

इस तरह वास्तविकता से भाग निकल जाने के विचारों को रक्षायुक्त में पलायनवाद कहते हैं । इसमें व्यक्ति अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए मार्ग खोजता है । निपुणिका, बाणभट्ट की ओर आकर्षित हो चुकी थी । जिसका ज्ञान उसको था और वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि बाणभट्ट नारी का देवी के समान आदर करता है । इसके आलावा और किसी भी दृष्टि से वह देख भी नहीं सकता है । वह अपनी

इच्छाओं की पूर्ति न होने का कारण भी जानती थी । इसीलिए वह वास्तविकता से पलायन करती है । इस तरह की मनोरचना में जब व्यक्ति वास्तविकता को जानते हुए भी उनका सामना नहीं करना चाहता है तब वह भाग निकलता है । जैसे निपुणिका ने किया । उसके शब्दों में --

" हाँ भट्ट, मेरे भाग जाने का कारण तुम्ही हो परन्तु दोष तुम्हारा नहीं है । दोष मेरा ही है । तुम्हारे अमर मुझे मोह था । उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जीत होनेवाली है, परन्तु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को धूर कर दिया । निन्दयी तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी-देह को देव - मन्दिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मन्दिर हाड़-मांस का है, ईंट-चूने का नहीं ! जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिस्तात कर दिया । उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ - पाषाण पिण्ड हो, तुम्हारे भीतर न देवता हैं न पशु है एक आड़ूण जड़ता । मैं इसीलिए वहाँ ठहर नहीं सकी । जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुख भेले हैं पर उस क्षण भर के प्रात्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ । " 48

बाणभट्ट द्वारा अपनी इच्छाओं का शमन करते देखा जा सकता है । " क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तुफान उठा और शान्त हो गया । मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ । इस बात का मुझे अभिमान है । मैंने एक बार आग्रह भरी आवाज में पुकारा - " निउनिया ! " निपुणिका ठिठककर खड़ी हो गयी । उसका बायाँ हाथ कटिकेरा पर न्यस्त था, कंकण कलाई पर सरक आया था, दाहिना हाथ शिथिल प्रयामा लता के समान झूल पड़ा था, उसकी कमनीय देव लता नृत्यभंग से जरा झुक गयी थी, मुखमण्डल भाण-निबन्धुओं से परिपूर्ण था । मुझे " मालीवकाग्निमित्र " की मालीवका याद आ गयी । " 49

शमन व्यक्तिगत करती जब उनकी इच्छाएँ बार-बार चेतन स्तर पर आती रहती है । और जिसको वह अपने चेतन स्तर से दूर करना चाहता है । जैसे बाणभट्ट अपनी इच्छा को हमेशा अपनी काबू में रखता है । वह चाह कर भी निपुणिका से कुछ नहीं कहता है ।

प्रत्येक व्यक्ति को घर का वातावरण जैसे रहन - सहन, व्यवहार, सोचने का ढंग आदि बहुत हद तक प्रभावित करता है । बाणभट्ट को भी उनके घर के संस्कारों ने बहुत अधिक प्रभावित किया था । उदाहरण के लिए नारी का सम्मान करना । इसका प्रभाव बाणभट्ट पर इतना अधिक था कि वे नारी को उदात्त भावना के अलावा और किसी रूप में सोच भी नहीं सकता था । इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं जैसे - " मेरी मण्डली की स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थीं । बहुत छुटपन में ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ । साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभट्टा माना जाता है, उनमें एक देवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं । मैं नहीं भूलता । मैं स्त्री शरीर को देव-मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ । उस पर की गयी अनतुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता । इसीलिए मैंने मण्डली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था ।" 50

इस तरह की भावना को मनोरचना में उदात्तिकरण कहते हैं । उदात्तिकरण में व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अपने-आप को किसी तरह के उदात्त कार्य करने लगता है या उसके सोचने के ढंग में भी परिवर्तन आ जाता है । जैसे बाणभट्ट निपुणिका की ओर आकर्षित होता है फिर भी वह यह कभी भी पता लगाने नहीं देता है । उल्टे अपनी उदात्त भावना को बनाये रखता है । नारी के सौन्दर्य को भी निखारता है जैसे - " निपुणिका बहुत अधिक सुन्दर नहीं थी । उसका रंग अवश्य शोषणलिका के कुसुमलाल के रंग से मिलता था, परन्तु उसकी सबसे बड़ी चारुता-सम्पत्ति उसकी आँखें और अंगुलियाँ ही थी । अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौन्दर्य पादान समझता हूँ । " 51

एक और उदाहरण बाणभट्ट का नारी के प्रति भावना को देखा जा सकता है -

" ना बाबा झूठ क्या मैं समझ - बुझ कर बोल रहा हूँ, कोई बुलवा नहीं रहा है । भट्टनी के प्रति मेरी पूज्य भावना है, यह ठीक बात है । " 52

निपुणिका, बाणभट्ट को चाहती थी परन्तु उसकी इच्छा की भी पूर्ति न हो पायी तो वह अपने में बाणभट्ट के प्रति उदात्त भावना को जगाती है । उनके शब्दों में -
" यहा तो तुम नहीं समझते कि कौन हारता है । यदि तुम समझ लेते कि कौन हारता है । यदि तुम समझ लेते कि कौन हारता है तो यह भी समझ लेते कि कौन हारता है । भट्ट तुम भोले हो । तुम इस पृथ्वी पर शरीर धारी देखता है । " 53

भट्टनी के प्रति जिस तरह की उदात्त भावना बाणभट्ट के मन में थी ठीक उसी तरह की उदात्त भावना सुचीरता के प्रति भी रहती है । इसका अर्थ यह नहीं कि सुचीरता की ओर भी आसक्त हुआ था । बाणभट्ट का उसके प्रति विचार है कि -
" मैं अभी तक उसका पूरा परिचय नहीं पा सका हूँ पर जितना पा सका हूँ, उतने से सहज ही समझ सका हूँ कि वह श्लास्पद महिला है । " 54

सुचीरता में भी बाणभट्ट के प्रति उदात्त भावना को देखा जा सकता है -
" तुम नारायण की मूर्ति हो, आर्य मैं तुमसे सत्य कहती हूँ । " 55

चारु चन्द्रलेखा :-

चन्द्रलेखा की भेंट तापस बाला से होती है जिसने भी ठीक उसी तरह अपने पति को छोड़ कर सिद्धियों के पीछे दौड़ती रही जिसका परिणाम यह हुआ कि " मैंने ही बहन, इनको बिड़ककर वैराग्य-मार्ग की ओर प्रवृत्त किया था । इन्होंने अनिच्छापूर्वक

52. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1, बाणभट्ट की आत्मकथा पृ. 78.
53. - वही - पृ. 61. §54§ - वही - पृ. 166.
55. - वही - पृ. 184.

केवल मेरा मन रखने के लिए साधना के दुराहोह पथ पर चढ़ना शुरू किया । हाय, जब मुझे होश हुआ तो वे बहुत दूर चले गये थे । हाय, बहन, मैं उनको पा सकी हूँ पर वे मुझे नहीं पा सके । " 56

इस तापसबाला के पीत ने संसारिक बन्धनों को छोड़ दिया तो इसका कारण वह स्वयं थी । क्योंकि उसके पीत चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके साथ सदा खुशी रहे, परन्तु ऐसा नहीं हो पाया, वह निरन्तर अपनी ही धुन में रहती थी । इसी लिए वह सन्यासी हो गया । मनोरचना की भाषा में इसको उदारताकरण कहा जा सकता है । जब तापसबाला के पीत की इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने उदारता मार्ग को ढूँढ़ निकाला । चाहते तो कोई दूसरा मार्ग निकाल कर अपनी पत्नी को रास्ते पर ला सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

तापसबाला की बात सुनकर चन्द्रलेखा भी अपने पीत के बारे में सोचती है -
" चन्द्रलेखा का हृदय सनकी खा गया । हाय वह पर क्या सुन रही है ? वह भी क्या अपने देवता तुल्य पीत को छोड़कर सिद्धियों के पीछे पागल नहीं है ? लेकिन उसने अपने को संभाल लिया । वह सिद्धियों के पीछे पागल नहीं है । सिद्धियों को वह तिनके के बराबर आदर नहीं देती । " 57

चन्द्रलेखा अच्छी तरह से जानती थी कि वह जो कुछ कर रही है वह बिलकुल ठीक नहीं है । क्योंकि राजा सातवाहन तापसबाला के पीत के समान ही चन्द्रलेखा को चाहते थे, परन्तु वे अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है । इस संदर्भ से पता चलता है कि वह सुशिक्षण कर रही है । मनोरचनाओं में युक्तिकरण का अर्थ - व्यक्ति अपनी गलती को पहचानता है फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अपनी गलती का सहारा भी देता है ।

राजा सात्वदाहन रानी की बातों में आ कर रानी को सिंहासनों के पीछे भेज देता है । वह खुद भी दलित मनुष्यों के दुख-सुख को अपना मान कर उनकी सहायता करने के लिए समय निकलता है । वे तो रानी चन्द्रलेखा के साथ सुखी रहना चाहते थे परन्तु ऐसा न होने के कारण उनमें उदात्तीकरण देखा जा सकता है । राजा सात्वदाहन इस सन्दर्भ में कहते हैं - " देव मुझे बड़ा प्रसाद हुआ जो मैंने तुम्हें अशिक्षित भाव से इस साधना के कठोर मार्ग पर जाने दिया । मैं तो तुम्हारी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ । तुमने कहा था राजन, सारी प्रजा अज्ञान, अभाव और विद्विषित आत्मयुक्त के घिनौने कुपारिष्णाम सबसे अधिक प्रजा को ही भोगने पड़ते हैं । जहाँ लाख-लाख निरीह प्रजा अकारण दुर्दशाग्रस्त हो रही हो वहाँ सबसे बड़ा पुण्य संकल्प उसमें आत्मबल का संचार करना ही है । तुमने स्वयं इस मन्त्र को जन-जन के निरुत्त प्रचारित किया और अपने इस सेवक को इस कार्य के लिए प्रेरित किया । तुम्हारे इस आदेश का पालन करने में ऐसा उत्साह कि मुझे अवकाश ही नहीं मिला कि तुम्हारी ओर कुछ अधिक ध्यान हूँ । रह रह कर मेरे मन में यह लालसा बलवती हो उठती थी कि तुम आकर देखो कि तुम्हारा सात्वदाहन मनवधन कर्म से तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है । " 58

तापसबाला और चन्द्रलेखा दोनों के पीतियों में उदात्तीकरण को देखा जा सकता है । जो उनके पीतियों के व्यवहार के कारण ही आया । सिंहासनों के पीछे पड़ कर अपने पीतियों की सेवा करना छोड़ दी थी । राजा सात्वदाहन ने उदात्तीकरण के साथ-साथ युक्तिकरण ॥ रक्षा युक्ति ॥ को भी देखा जा सकता है । वह चन्द्रलेखा को तो नागनाथ पास जाने से रोक नहीं पाता है । और जब खुद भी जन-सेवा में लग जाता है तो वह सोचता है कि वह तो रानी की आज्ञा का पालन ही तो कर रहा है । इस प्रकार वह असल में अपना मन को ही बहला रहा है ।

पुनर्न्यास :-

यह अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी किसी चीज या व्यक्ति को छोले जिससे उसका लगाव अधिक हो उसमें एक प्रकार की दिरक्ती पैदा हो जाती है ।

उपन्यास में देवरात के जीवन - परिवर्तन के कारण मिलते हैं जैसे - " विजयी देवरात लौटे तो उनका संसार नष्ट हो चुका था । उन्हें शोक और निराशा ने विविक्षप्त बना दिया राजपाट छोड़कर वे रमता - राम बन गये और देश - विदेश घूमते रहे पर कहीं शान्ति नहीं मिली । " 59 इसके अलावा एक और उदाहरण भी मिलता है - " देवरात दीन - दुखियों की सेवा में सदा - तत्पर रहा करते थे । " 60

देवरात के जीवन में उदात्तीकरण को देखा जा सकता है कि वे संसार की मोह-माया को छोड़ कर दीन - दुखियों की सेवा करने लगे । उदात्तीकरण में व्यक्ति को जब लगता है कि अपनी कोई इच्छा या लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह कोई दूसरा मार्ग खोज निकालता है जिससे उसका मन उन अपूर्ण बातों को भूल जायें ।

चन्द्रा नाम की युवती आर्यक के पीछे पड़ जाती है । समाज की परवाह किये बिना ही उसके पीछे-पीछे घूमती रहती है । आखिर में उपको पता चलता है कि आर्यक अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है जिसको वह कई दिनों पहले छोड़ दिया था । इस पर वह जो कुछ सोचती है उसमें उदात्त भावना को देखा जा सकता है - " चन्द्रा उसी प्रकार तन्मिन्न अवस्था में देर तक पड़ी रहीं । आर्यक यदि उसे देखकर विदक गया तो सारा खेल बिगड़ जायेगा । अभिमान अगर मन में पैदा हुआ तो वह उसे उखाड़कर फेंक देती । आर्यक यदि उसे देखकर विदक गया तो सारा खेल बिगड़ जायेगा । आर्यक सुखी रहें मृणाल सुखी रहें, उसे कोई लोभ नहीं है । " 61 इन शब्दों में उनसे चन्द्रा के मन की बात का पता चलता है । वह आर्यक को बहुत चाहती तो है परन्तु उसकी पत्नी और बेटे को देख कर वह यह नहीं चाहती है कि उसके कारण आर्यक का घर टूट जायें । इस तरह की भावना को मनोरचना में उदात्त भावना कहते हैं । चन्द्रा के सोचने में परिवर्तन आर्यक के अलगाव के कारण आया ।

59. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 62.

60. - वही - पृ. 19.

61. - वही - पृ. 294.

देवरात अपनी इच्छाओं को लगातार दमित करते हुए पाये जाते हैं । देवरात शान्ति की खोज में घूमते-घूमते हलदीप पहुँचते हैं । इसका कारण केवल वे ही जानते थे क्योंकि उनका हृदय का घाव वहाँ आकर ताज़ा हो गया था । घाव को ताज़ा करने वाली मंजुला थी । जिसको देखकर देवरात को लगा कि वह तो बिलकुल शर्मिष्ठा जैसी है । उनके शब्दों में - " उन्हें ऐसा लगा कि शर्मिष्ठा ही स्वर्ग से उतरकर आ रही है । वही रूप, वहीं रंग, वही शान्ति, वही हँसी । मंजुला का कद, जरूर जौ - भर छोटा था । उनके हृदय में दीस अनुभूत हुई पर साथ ही सन्तोष भी हुआ । जिस रूप को देखने के लिए उनका हृदय व्याकुल था, वह अब भी देखने को मिल सकता है । यह नहीं कि वे शर्मिष्ठा और मंजुला के अन्तर को नहीं समझ सके । भिन्न है पर फिर भी उनका हल्का आयास मिल रहा है । वे शर्मिष्ठा दृष्टि से एकटक मंजुला को देखते रह गये । " 62 मनोरचना में इस तरह के दृश्य को साहचर्य कहते हैं जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे को देख कर अपने दोस्त की याद करता है या कोई विशेष वस्तु या व्यक्ति को देखकर बीते हुए दिनों की याद करता है । जैसे - इस संदर्भ में देवरात को मंजुला को देखकर लगा रहा है कि शर्मिष्ठा ही खड़ी हुई हो ।

साहचर्य के साथ-साथ शमन-क्रिया को भी देखा जा सकता है । वे अपनी मन की बात को किसी से कभी न कह कर अपने मन में ही दबा कर रखते हैं । वे अगर चाहते तो बड़ी आसानी से मंजुला से अपनी मन की बात कह सकते थे परन्तु ऐसा नहीं करते हैं ।

आर्यक अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ कर भाग जाने के कारण उसमें अपराधी भावना पैदा हो जाती है । उसके भागने का कारण चन्द्रा थी क्योंकि वह पीछे पड़ गयी थी । वह अपने-आप से परेशान है जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है - " वहाँ मृणालमंजरी से भेंट होगी । क्या मुहँ लेकर उसके सामने वह उपस्थित होगा ? मृणाल को उसने क्यों छोड़ दिया ? उसका क्या अपराध था ? पर आर्यक का भी क्या अपराध था ? चन्द्रा उसके गले पड़ गयी । उससे पिण्ड छुड़ाने के लिए वह भागा । पर चन्द्रा उसका पीछा करती गंगापार भी आ पहुँची । " 63

इन पवित्रियों को पढ़ने से लगता है कि आर्यक में पलायन के लक्षण है । वह चाहता तो भागे बिना अपनी पत्नी को साफ-साफ समझा सकता था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । इससे पता चलता है कि वह वास्तविकता का सामना करना नहीं चाहता था । इसके अलावा आर्यक में युक्तिकरण को भी देखा जा सकता है । आर्यक जानता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह गलत है । अपने परिवार को छोड़ कर भाग जाना चन्द्रा जो कोई भी पत्र उसको लिखती है वह सब अपनी पत्नी मृणालमंजरी को देता है । वह सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कि उसकी कोई गलती नहीं है । ऐसा करता है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपने क्रिये अपराध को न मान कर उलटा सफाई दे रहा है ताकि मृणाल कोई गलत फेहमी में न पड़े ।

अनामदास का पोथा :-

जाबाला ॥ शुभा ॥ रैक्व की ओर आकर्षित हो चुकी थी जिसके कारण वह सभी भी उसके बारे में ही सोचती रहती थी । इसके साथ वह अक्सर उदास भी रहती थी जिसका कारण कोई न जान पाया और वह खुद भी अपने मन की बातों को दिल खोल कर किसी से नहीं कह पाती थी । वह कई बार सोचती थी कि रैक्व के बारे में आचार्य को बता दें, परन्तु कुछ उसे ऐसा करने से रोक्ता था । जहाँ कि रैक्व बिलकुल स्वभाव में विपरीत है, वह सभी से शुभा की सुन्दरता और विद्वता के बारे में कहता फिरता है ।

मनोरचना में अचेतन स्तर की इच्छाओं को चेतन स्तर पर न आने देने को श्रमन कहते हैं । इसमें व्यक्ति चाह कर अपनी इच्छाओं को अचेतन में दबा कर रखता है, उनको चेतन स्तर पर आने नहीं देता है । जैसे जाबाला बड़ी आसानी से रैक्व को पा सकती थी अगर वह अपने मन की बातों को बता देती, परन्तु वह समाज के डर से ऐसा नहीं कर पाती है । और अपने मन की व्यथा को बढ़ने देती है । उपन्यास में इस के संकेत भी मिलते हैं जैसे - " उसके मन में कई बार आया कि तातपाद से बातें बता दे कि उसकी भेंट उससे ॥ रैक्व ॥ हो चुकी है पर हर बार कोई लज्जा उसकी वाणी रुद्ध कर गयी । " 64

ऐसे कई और भी उदाहरण मिल जाते हैं जिससे जाबाला ॥ शुभा ॥ के मन में दबी हुयी बातों का पता चलता है । लेकिन परेशान वह स्वयं थी । जब तक वह जानती थी कि तल्लू तापस आसपास ही वहीं है , वह उस टूटी गाड़ी की छाया में बैठा पीत छुलाया करता है और समाधि लगाये बैठा रहता है तब तक उसे आशा थी कि एक बार उससे मिलेगी । देखेंगी कि महाभागा शुभा को देखकर उसके चेहरे पर क्या भाव आते हैं । पर उसे कोई युक्ति नहीं सूझती थी कि कैसे उससे मिले । वह आचार्य से अपनी आकांक्षा प्रकट करती तो वह बहुत कठिन नहीं होता, पर कैसे कहे ? कोई अज्ञात भावना उसका कण्ठ रोध कर देती थी । हर बार वह मन मसोसकर रह जाती । बिचारा बड़ा ही भोला है उसे उचित - अनुचित का ज्ञान भी तो नहीं है । बहिष्मान है । स्वयं परिरक्षित सत्य में विश्वास रखने वाला है श्रद्धावान है, पर संसार से स्वदम अपरिचित है । " 65

रैक्व इतना अधिक भोला था कि उसको इतना भी भान नहीं था कि वह जाबाला ॥ शुभा ॥ की ओर आकर्षित हो चुका है । परन्तु वह अनजाने में ही शुभा के बारे में, उसकी सुन्दरता के बारे में बातें करता रहता था । वह अक्सर चाहता था कि किसी भी तरह उसकी मुलाकात शुभा से हो जाये । जागृती की आवस्था में तो वह उसी के बारे में सोचता रहता है इसके साथ ही सोते हुये भी स्वप्न में भी उसी को देखता है ।

रैक्व, शुभा को उदात्त भावना से देखता है । उसका गुरु के रूप में सम्मान देता है । हर किसी से अपने गुरु के बारे में ही चर्चा करता है । उसकी उदात्त भावना के उदाहरण उपन्यास में कई मिल जाते हैं - " देखिए, मेरे गुरु का नाम " शुभा " है । यह पद - मात्र है । शुभा पदार्थ बिल्कुल भिन्न है । इस पदार्थ जैसी सुन्दर चीज मैंने आज तक नहीं देखी । इस समय वह पदार्थ मेरे सामने नहीं है पर पद आज भी मेरे साथ है । जब मैं कहता हूँ " शुभा " तो वह पदार्थ अनायास मेरे मन में आ जाता है । आपके मन में नहीं आयेगा, क्योंकि आप उसे नहीं जानते । जानते हैं, वह पदार्थ मेरे मन में क्यों आ जाता है ? प्रत्यय के बल से । अगर किसी दिन मैं उसे फिर देखूँ तो पह-

चान लूंगा कि वह शुभा है । आप नहीं पहचानेंगे, क्योंकि पद और पदार्थ को जोड़ने वाले पदार्थ प्रत्यय मेरे पास है आपके पास नहीं है । पर वायु से निश्चय ही भिन्न है । वायु होता तो आपको भी पहचान देता । मगर आप इस बात को कैसे समझेंगे ? आपको शुभा जैसे गुरु तो मिलती नहीं । आप मुझे ज्ञान में अधिक है । भाग्य में हीन । ठीक वह रहा हूँ न । " 66

मनोरचना में इसे उदात्तीकरण (sublimation) कहते हैं । इसमें जब व्यक्ति की इच्छापूर्ति किसी कारण नहीं हो पाती है तो वह मजबूर हो कर कोई अच्छे कार्य करने की ओर मूड़ जाता है । जैसे रैक्व शुभा को पाना चाहता था न मिलने के कारण दलित जनों की सेवा करने लगता है ।

शृणुका के द्वारा भी रैक्व में उदात्तीकरण की उत्पन्नता का पता चलता है :-
" ठीक कहती हो दीदी रानी, वह देवता से भी बढ़कर है । कौन दीन - दुखियों के बारे में सोचता है ? जब गाँववालों के दुःख की बात सुनी तो माताजी के साथ गाँव-गाँव घूमें । " 67

जाबाला रैक्व की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित हो चुकी थी । रैक्व से बिछुड़ने के कारण वह अक्सर उदास रहती थी और दिन-प्रतिदिन कमजोर भी हो रही थी । यह सब देख कर उसके मन को बहलाने के लिए नाटक का अयोजन किया जाता है । उस नाटक के नायक और कथा, शुभा के रैक्व तथा उन दोनों के साथ बीतते दिनों से मिलता - जुलता था । जिसके कारण शुभा रो पड़ती है । " कृष्णकुमार की बड़ी-बड़ी निर्मल आँखों में आपार विस्मय और श्रद्धा का भाव था । अरुन्धती उसके भौले-पन पर हँसने का उपयुक्त अवसर मान रही थी । इसी बीच उसने जाबाला को देखा आँखों से अचिरल अश्रुधारा बह रही थी, वह दबाने का प्रयत्न करके भी अपना आर्त क्रन्दन दबा नहीं पा रही थी । अरुन्धती ने चिन्तित स्वर में पूछा, " दीदी क्या हो गया तुम्हें ! दीदी दीदी

जाबाला और भी फूट पड़ी । अरुन्धती दौरान । यह क्या हुआ, जहाँ कृष्णकुमार की मुर्छता पर हँसना चाहिए वहाँ दीदी रौने लगी । वह कुछ नहीं समझ पायी । "68

इस दृश्य के आधार पर दो तरह की मनोरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है । एक तो साहचर्य (association) और दूसरा तादात्म्य (identification) परन्तु दोनों में से सहचर्य ही मुख्य है क्योंकि यहाँ शुभा नाटक के नायक को देखकर रैक्व का याद करती है । और नाटक की कथा उनके साथ बीते दिनों से मिलती-जुलती थी इसलिए नाटक को देखकर सहचर्य करती है । अर्थात् बीते दिनों की याद कर रही है । जहाँ की तादात्म्य में व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपने व्यक्तित्व को ~~मिला~~ ^{जुटा} कर देखता है । दूसरे शब्दों में नायक के दुख-सुख उस समय के लिए दर्शक के हो जाते हैं ।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पात्रों द्वारा उपयोग में लायी गयी रक्षायुक्तियों को देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता है । क्योंकि प्रतिदिन हर एक व्यक्ति कोई-न-कोई रक्षायुक्त का सहारा लेता ही है । यहाँ एक जरूरी बात बहनी है कि द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में इतने सुन्दर ढंग से किया है कि कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज के साथ व्यक्ति के व्यावहारिक को भी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा है । यह उनकी लेखन श्रिया की महानता है ।

3.3.5 स्वप्न सिद्धान्तों के आधार पर उपन्यासों का विश्लेषण :-

स्वप्न प्रायः दैनिक जीवन से ही सम्बन्धित होते हैं । ये दो तरह के हैं - दुख पहुँचानेवाले और सुख पहुँचानेवाले । कुछ लोगों का मानना है कि स्वप्न निरर्थक होते हैं । परन्तु यह बात सत्य नहीं है ।

स्वप्न पर कई लोगों ने विचार रिक्या है और अलग-अलग मत भी दिये है ।
 " ब्राउन (J. F. Brown, 1940) का विचार है कि स्वप्न वह विभ्रम है
 जिनका अनुभव हम सबको प्रतिक्षण होता है और जब जागृत है तो उनका विवर्तित स्वप्न
 हमें स्पष्ट हो जाता है । " 69

फ्रान्ज़ के अनुसार, "स्वप्न वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचेतन मन की इच्छाएँ
 चेतन मन में बदले हुए रूप में प्रवेश करती है । " 70

जैम्स ड्रेवर (James Drever, 1965) के अनुसार " स्वप्न विभ्रमात्मक
 अनुभवों की वह गाड़ी है जिसमें कुछ मात्रा में सामंजस्य स्वभाव पाया जाता है, लेकिन बहुधा
 स्वप्न अस्पष्ट होते है और यह या तो निद्रावस्था में होते है अथवा समान परिस्थितियों
 में होते है । " 71

स्वप्नों पर जो विचार कई विद्वानों ने अपने-आप, मन के अनुसार रिक्या है ।
 यह समान्य-सी बात है कि स्वप्न सभी लोग देखते है और बहुत कम लोग इसे महत्व देते
 है । मनोविश्लेषण क्षेत्र में स्वप्न का एक विशेष महत्व है । उपन्यासों का मनोविश्ले-
 षणात्मक अध्ययन करने के लिए पात्रों के स्वप्नों का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में स्वप्न दृश्यों और दिवस्वप्नों
 को देख सकते है । इनको तीन वर्गों में विभाजित रिक्या जा सकता है ।

1. पात्रों के द्वारा देखे गये स्वप्न ।

2. पात्रों के बीच देखे गये स्वप्न सम्बन्धी वार्तालाप ।

69. आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान - डॉ. प्रीती वर्मा - पृ. 250.

70. - वही -

71. - वही - पृ.

3. पात्र के माध्यम से आचार्य द्विवेदी का स्वप्न सिद्धान्त पर विचार ।

विवेचन से पहले यहाँ द्विवेदी जी के उपन्यासों में प्राप्त स्वप्नों की एक तालिका प्रस्तुत करना समीचीन होगा । वह इस प्रकार बनती है :-

उपन्यास	पात्र	स्वप्न या दिवास्वप्न	पृष्ठ	अनुपयुक्त के लिए उपयुक्त सिद्धान्त
1. बाणभट्ट की आत्मकथा	पुजारी बाबा	स्वप्न ॥ स्वप्न का वर्णन एक बृद्ध ब्राह्मण के द्वारा बाणभट्ट से ॥	49	प्रायः
2. चारु चन्द्रलेख	राजा सातवाहन	स्वप्न	269	"
	रानी चन्द्रलेखा	"	288-289	"
	विधाधर	"	452	"
	राजा सातवाहन	"	481-482	"
3. पुनर्नवा	आर्यक	स्वप्न	109	"
	मृणालमंजरी	"	118	"
	सुमेर काका	स्वप्न संबंधी बातें	118	"
	मृणालमंजरी	स्वप्न संबंधी वर्णन	118	"

पुनर्नवा	भाभी ॥ धृतादेवी ॥	स्वप्न सम्बन्धी संवाद	255	प्रायः
4. अनामदास का पोथा	जाबाला ॥ शुभा ॥	दिवास्वप्न	326-227	"
	रैक्व	स्वप्न	335	"
	"	स्वप्न के बारे में विचार	336	"
	"	स्वप्न से संबंधित	338-339	"
	"	स्वप्न ॥ देखता है रैक्व ॥	339	"
	"	स्वप्न के बारे में सब से कहता है ।	340	"
	शृङ्गा ॥ उज्जुआ ॥	स्वप्न का वर्णन रैक्व	397	"
		स्वप्न का वर्णन माता शृङ्गा	339	"

10. पात्रों द्वारा देखे गये स्वप्न :-

‘चारु चन्द्रलेख’ में राजा सात्वाहन और ‘पुनर्नवा’ में आर्यक ये दोनों पात्र हैं जो स्वप्न देखते हुए पाये जाते हैं । किन्तु ये दोनों पात्र किसी दूसरे पात्र को अपने स्वप्नों के बारे में वर्णन करते हुए पाये नहीं जाते हैं ।

" चास्यन्द्रलेख " में राजा सातवाहन का स्वप्न कुछ इस प्रकार है -

" मैंने स्वप्न देखा कि कोई स्था वेश तरपस मुझे जगा रहा है । नींद खुली तो सामने सचमुच ही एक तपस्वी खड़े थे । ऐसा जान पड़ा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया । बोले, " राजन देर हो रही है । निद्रा में समय न गँवाओ, सीधे पश्चिम की ओर घोड़ा दौड़ाओ । सीढ़ी मौला नहीं मिलेगा, सीढ़ी देवी मिलेगी । " फिर हैसकर इच्छलेष का अर्थ समझाते हुए बोले, " सीढ़ी से भेंट नहीं होगी परन्तु तिसिद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है । उठो, देर न करो । एकक्षण के विलम्ब से सारा काम नष्ट हो जायेगा । " 72

राजा सातवाहन सीढ़ी मौला से मिलने के लिए अति शीघ्र से उस गाँव को पहुँचता है जहाँ वे रहते थे । परन्तु कुछ देर पहले ही वे दूसरे गाँव की ओर प्रस्थान कर चुके थे । इस कारण राजा बहुत उदास हो जाता है । और अधिक धके होने के कारण सो जाते है । स्वप्न में साधारणतः इच्छाओं की पूर्ति होती है और इसके अलावा भी कई बार स्वप्नों से यह भी पता चलता है कि आगे जीवन में क्या होगा या होने वाला है । जिस प्रकार राजा सातवाहन को स्वप्न में पश्चिम की ओर जाने का आदेश मिलता है और वरों का प्राप्ति होगी, इसका भी पता होता है ।

राजा सातवाहन एक और बार स्वप्न देखता है । उन को लगता है कि रंगभूमि में रानी की मृत्यु हो गई । इस पर वह बहुत दुःखित होता है । तत्पश्चात् निकाल कर फेंक देता है । वहीं बहुत देर तक संज्ञाशून्य पड़ा रहता है और स्वप्न देखता है । " मैं किसी अर्धलोक की ओर जा रहा हूँ । द्वार आकाश में रानी चन्द्रलेखा उमर की ओर उड़ती जा रही है, उसके कौमुन्मी वस्त्र हवा में फहरा रहे हैं, उनकी आँखें नीचे की ओर विषय भाव से मुझे देख रहीं हैं । वे नीचे आने का प्रयत्न कर रहीं हैं, पर प्रबलतर वायु उन्हें उमर ठेले जा रही है । मैं सारी शक्ति लगाकर उन्हें पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं जितना ही उमर जाना चाहता हूँ धरती का आकर्षण उतना ही मुझे नीचे की ओर खींच रहा है । रानी नीचे आना चाहती है, आ नहीं पा रही है ।

मैं उमर उठना चाहता हूँ उठ नहीं पा रहा हूँ । रानी की कातर आँखों से आँसू झर रहे हैं, वह रही है, " आयास न करे महाराज " मुझे नीचे आने नहीं दिया जा रहा है, कोई बड़ी शक्ति दुबारि वेग से खींच रही है । नहीं हो सकेगा मैं तुम्हारे चरणों में नहीं आ सकूँगी । मैं पिल्लाकर कह रहा हूँ " रानी, रानी, देवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकूँगी । पिनित्त न हो देवि ! मैं अघय तुम्हें पकड़ सकूँगा । रानी कातर भाव से कह रही है " नहीं होगा महाराज ! कोई बड़ी भारी देवी शक्ति मुझे उमर लिये जा रही है । हाय महाराज, मैं लौट नहीं सकती मैं विवश हूँ महाराज ! रानी दूर-से-दूर चली जा रही है । मैं लाचार हूँ, विवश हूँ कातर हूँ । हाय रानी, हाय देवी, पीड़ित भी गयी पित्रा भी गयी । रानी की कृष्ण आँखें और भी घुसकर हो उठी हैं । मैं और भी बल लगाकर उमर उठाना चाहता हूँ और भी । रानी दूर से दूर चली जा रही है । मैं गिर पड़ता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ ।

फिर मुझे स्वप्न में दिखायी पड़ा । रानी नीचे आ गयी है । वह रही है । बड़ा अनर्थ हो गया महाराज ! मुझे तुम्हारी चरणों की सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है । देखो ये मुझे फिर खींचे लिये जा रहे हैं । मैं सारी शक्ति लगाकर उठना चाहती हूँ उठ नहीं पा रहा हूँ । देवि मुझे छोड़ो मत । मैं सेवा लेना नहीं चाहता, देना चाहता हूँ, तुम्हें देखता रहूँ, यही मेरे लिये सब कुछ है । रानी को कोई खींच लिये जा रहा है । वे पिल्लाकर कह रही है, देखो महाराज, ये मुझे नहीं छोड़ रहे । रानी की कातर आँखों को देखकर मेरा सारा अस्तित्व उद्वेग हो उठता है । कौन तुम्हें ले जा सकता है । देवि देखो यह मैं आया । कोई मुझे जोर से दबा देता है । रानी उमर जा रही है मेरा मन हार जाता है । हाय देवि स्कॉ मैं आया । मैं उठने का प्रयास करता हूँ, फिर दबा दिया--रानी कृष्ण नेत्रों से ताकती हुई उमर चली जा रही है, उमर और भी उमर मैं चाहती हूँ, देवि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा उठने का प्रयत्न करता हूँ । रानी दूर से कह रही है, नहीं होगा महाराज प्रयास मत करो, कोई दुबारि शक्ति मुझे खींच लिये जा रही है । मैं रानी के विवश-कृष्ण मुख को देखकर रो पड़ता हूँ । पिल्लाकर कहता हूँ । रानी, रानी, रानी ! हाय, रानी दूर, और भी दूर ! मैं और

भी बल लगाकर उठता हूँ और भी । दबाव और भी तेजी से अनुभूत हो रहा है ।
 मैं व्याकुल हूँ और जोर लगता हूँ । रानी, रानी, रानी । * 73

राजा सातवाहन इस तरह का स्वप्न इसलिए देखता है कि वह अपनी पत्नी चन्द्रलेखा को तिसीधियों के चक्कर से सुझवाना चाहता था । परन्तु उसके प्रयास भी एक सब बेकार हो रहे थे । उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसके हाथ से चन्द्रलेखा निकलती जा रही जिस तरह विहरण के बच्चे उसके हाथों से निकल गया था । इस के बारे में सोचने मात्र से ही उसे अत्यंत दुख हो रहा था ।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राजा का इस तरह का स्वप्न देखना स्वभाविक था । क्योंकि उसकी इच्छाएँ जो दमित थी कि उसकी रानी उसके साथ सुखी से रहे, जो सीधे रानी से कह नहीं पा रहा था, वह स्वप्न के माध्यम से प्रकट हुआ है ।

" पुनर्नवा " में आर्यक जो शिला पर लेटे रहता है । स्वप्न कुछ इस प्रकार देखता है - " मृंगाल, उस का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी है । कह रही है, " लोक मिथ्या है । कर्तव्य का निर्णय बाहर देखकर नहीं किया जाता । तुम्हारा निर्णायक तुम्हारे भीतर है जो भी तुम्हारे पास है उसी से उसकी पूजा करो । कमजोरियाँ जब उसे समर्पित कर दी जाती है । तो शक्ति बन जाती है । सदा बाहर ही न देखो, कुछ भीतर भी देखो । मेरे लहुरावीर, तुम्हें अन्याय से लोहा लेना है । कौन क्या कहता है, कहने दो । तुम्हारा अन्तर्यामी क्या कहता है, वही मुख्य वस्तु है । घबराने की क्या बात है । मैं मृगाल हूँ, सिद्धमार्गिणी के उपासिका, महिषासुरिनी की अभिलाषिणी । भूल गये मेरे ध्यारे, मेरे लहुरावीर, मेरे मान सतिह । अभी महिष - मर्दन का काम बाकी है । * 74

आर्यक इस तरह का स्वप्न इसीलिए देखता है कि उसके मन में पहले से ही अपराध - भावना अचेतन स्तर में विराजमान है । एक तो इसीलिए भी कि मृणालमंजरी सभी प्रकार से योग्य होने पर भी गोपाल आर्यक अपने कार्य वश उसको छोड़ कर चला जाता है । इसके अलावा चन्द्रा नाम की युवती भी इसके पीछे लगी थी । परन्तु आर्यक अपने पत्नी से अलग रहते हुए भी उसके बारे में सोचता रहता है जो स्वाभाविक है । इसीलिए वह स्वप्न में मृणालमंजरी को अपने काफी करीब पाता है और उसमें समाज का भय दूर करने में प्रयत्नशील और कर्तव्य-पालन का उपदेश देती पायी जाती है ।

स्वप्न संबंधी सिद्धान्तों के अनुसार स्वप्न में अधिष्ठाता: दीर्घत इच्छाओं को उभार मिलता है । आर्यक के स्वप्न के सन्दर्भ में यह ठीक ही लगता है । जैसे आर्यक की इच्छा थी कि वह मृणालमंजरी से मिले परन्तु उसको वह कारण वश अपने-आप को रोकना पड़ रहा था । इसीलिए इच्छा - पूर्ति स्वप्न के माध्यम से ही होती है ।

2. पात्रों के बीच स्वप्न से सम्बन्धित सम्वाद :-

बाणभट्ट की आत्मकथा में किसी भी पात्र को सीधे स्वप्न या दिवास्वप्न देखते हुए पाया नहीं जाता है । पुजारी बाबा के बारे में बताते हुए वृद्ध व्यक्ति बाणभट्ट से कहते हैं कि - " वे कोई देखने में सुन्दर तो नहीं लगते हैं पर हैं बहुत शोकीन जहाँ कि बूढ़े हैं फिर भी कसों में आँड़ - पुष्प को लगाते हैं । वे तन्त्र-मन्त्र के ज्ञान से भी परिचित थे । जो पोथी लिखन है उसको देखकर उनकी विश्वास है कि सुन्दरियाँ उनके साथ ही रहेंगी । रात को आँख न दिखायी पड़ने पर भी अप्सराओं के आगमन की आशा रखते हैं । इसीलिए रात भर प्रदीप जलाये रखते हैं । उनके निद्रा और स्वप्न सम्बन्धी बातें कुछ इस प्रकार हैं - " यद्यपि निद्रा में कुम्भकरण के प्रतीकद्वयी हैं, पर स्वप्न में नूपुर कणन निरन्तर सुना करते हैं । " 75

पृष्ठ बाह्मण के द्वारा पुजारी बाबा के वर्णन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वे काफी संसारिक इच्छाओं में मन लगते थे परन्तु साधु होने के कारण वे चाह कर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा था । जिसके कारण देखा जाता है कि वे अपने स्वप्नों में भी पाश्चल की ध्वनि सुना करते थे । प्रत्यक्ष स्वप्न सिद्धान्त के अनुसार पुजारी बाबा की इच्छापूर्ति करने का साधन स्वप्न है ।

'चारु चन्द्रलेख' में रानी चन्द्रलेखा अपने पिछले दिनों के बारे में बताती हुई एक स्वप्न के बारे में भी जिक्र करती है - " सोये - सोये स्वप्न में देखा कि मैं एक छोटी-सी चिड़िया हूँ जो एक सोने के पिंजरे में बन्द है । न जाने कितने लोग पिंजरा तोड़कर मुझे ले जाने लगे । परन्तु पिंजरा टूटा नहीं अन्त में एक घुड़सवार आया और पिंजरा ही उठाकर चलता बना । मैंने घुड़सवार से कहा कि, तुम पिंजरा क्यों ले लेते हो ? इसे तोड़कर तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारे साथ चलेगी । परन्तु घुड़सवार ने कहा कि मुझे पिंजरा भी चाहिए और चिड़िया भी चाहिए । मैंने कहा, तुम पिंजरे के सोने को अपने काम में लाओ और मुझे स्वतन्त्र विचरण करने के लिए छोड़ दो । जब चाहेगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी । घुड़सवार ने कहा, " मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम और चिड़ियों से भिन्न हो तुम पिंजरा छोड़ कर नहीं उड़ सकती । उड़ोगी तो पिंजरा भी साथ-साथ उड़ेगा । मैं तुम्हें उड़ने दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मैं पिंजरे से मुक्त नहीं कर सकता । उड़कर देखो कि पिंजरा तुम्हारे साथ-साथ उड़ रहा है कि नहीं । मैंने उड़ने का प्रयत्न किया और सचमुच पिंजरा साथ-साथ उड़ने लगा । मैंने कहा, " घुड़सवार तुम क्या पिंजरे से मुझे नहीं छुड़ा सकते ? उसने कहा, मेरे वश की बात नहीं । पिंजरा टूटने लायक है ही नहीं । मैंने कहा, " घुड़सवार दया करो, मैं भी तुम्हारी, पिंजरा भी तुम्हारा । घुड़सवार ने ताली बजाकर कहा, बेकार बात है । मैं तुम्हारा भी, और पिंजारे का भी । तुम उड़ती रहोगी । जितना जितना चाहोगी उड़ोगी पिंजरा भी साथ-साथ उड़ेगी । परन्तु तुम्हें मैं ले जरूर जाऊँगा । सकासक मेरी आँखें खुल गयी । मैं चिक्क भाव से सोचने लगी, इस स्वप्न का क्या अर्थ है ? इतना कहकर रानी ने मेरी ओर ध्यान से देखा । बोली " विश्वास करोगे, महाराज । वह घुड़सवार बिलकुल तुम्हारे जैसा था । " 76

यह स्वप्न भी राजा सातवाहन के द्वारा देखे स्वप्न की तरह ही विचित्र है । राजा महाराज करता है कि उन दोनों का जन्म जन्मान्तर का बंधन है । चन्द्रलेखा इस तरह का स्वप्न इसीलिए देखती है कि किसी तपस्वी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि वह रानी बनेगी जब कि वह एक गरीब किसान की बेटी थी । इस स्वप्न में पिंजरा और पिंड़िया प्रतीकात्मक है । सोने का पिंजरा राजमहल का प्रतीक है । तो पिंड़िया चन्द्रलेखा की । चन्द्रलेखा की तरह वक्र चंपल, रामबाण के समान अबोध । फिर एकाएक अभिभूत होती है । सैकड़ों मुस्टरों जवान इसको रौंद डालते हैं, मैना पकड़ ली जाती है । मेरे रक्त में प्रभजन का आलोड़न हुआ । मैं एक ही झटके में उठकर बैठ गया । हाथ बलवार की मूठ पर था । " 77

इस स्वप्न को विधाधर इसीलिए देखता है कि मैनासिंह एक किमोरी होती हुई एक बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकती थी । वह बहुदूरी से लड़ने पर भी कोई फायदा नहीं होगा । वह दुश्मनों के हाथों पकड़ ली जायेगी । इसका भी पता था । इसीलिए यह स्वप्न बहुत स्वाभाविक सा लगता है । इसका कारण यह है कि व्यक्ति कुछ हद तक अज्ञांता लगा सकता है कि किसी की जीत या हार कर हो सकती है और विधाधर को पता रानी तो बनना पंसद करती है परन्तु किसी भी तरह की सीमा में बंधना नहीं चाहती है । इसीलिए वह पिंजड़े से बाहर आ जाना चाहती है । परन्तु घुड़सवार कहता है कि तुम स्वतन्त्रता से जहाँ चाहो उड़ सकती हो पर पिंजड़ा भी तेरे साथ होगा । अर्थात् तुम स्वतन्त्र होती हुई भी राज महल के नियमों के बन्धन में बंधी रहोगी ।

चारू चन्द्रलेख का तीसरा पात्र विधाधर भी स्वप्न देखता है - " मैने ॥ विधाधर ॥ स्वप्न में देखा-मैनासिंह अर्थात् मैना भयंकर भुग-सेवा में अकेली घुस गयी है । सैकड़ों दैत्य समान घुण्डक और तुर्क सैनिक उस पर टूट पड़े हैं । मैना लड़ रही है - महादुर्गा जिस प्रकार महिषासुर वाहिनी में निर्भय अम्लानभाव से युद्ध करती थी, उसी प्रकार । उसकी तलवार बड़ी तेजी से चल रही है । कालसर्प के फण की भाँति अनवरत विधु लेखा था कि मैना की हार जरूर होगी इसीलिए ऐसा स्वप्न देखते हैं ।

" पुनर्नवा " में मृणाल मंजरी स्वप्न में आर्यक को देखती है और सुमेर काका को पूरे स्वप्न वृत्तांत बताती है - " मैंने देखा है कि वे किसी अन्धकार भरी गुफा में रास्ता खो जाने के कारण व्यकुल भाव से इधर-उधर घूम रहे हैं और मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं मैना किन्कर हो ? दीपक ले आओ, मुझे रास्तानहीं दिखायी दे रहा है । अच्छा काका, सपना क्या सच होता है । " 78

मृणालमंजरी आर्यक के घले जाने के कारण अक्सर उदास रहती थी और हमेशा इस चिन्ता में लगी रहती थी कि आर्यक घर से चला तो गया परन्तु वह कैसा होगा । उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है जो स्वभाविक सा लगता है । स्वप्न सिद्धान्त के अनुसार अचेतन में दबी हुई इच्छाएँ ही स्वप्न का रूप लेकर बाहर आती हैं । मृणालमंजरी इस स्वप्न के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा कर रही है ।

" अनामदास का पोथा " में स्वप्न और दिव्यस्वप्न दोनों मिलते हैं । इस उपन्यास का नायक रैव्य को बहुत भोला और संसारिक ज्ञान नहीं रखता था जिसकी मुलाकात शुभा ॥ राजकुमारी ॥ से होती है । अनजाने में ही उसकी ओर वह आकर्षित हो जाता है । परन्तु उससे बिछुड़ने के बाद वह अक्सर उसी के बारे में सोचा और स्वप्न में उसका दर्शन करता था । उसे गुरु और अति-सुन्दरी के रूप में मनाता था । इसी कारण वह सभी से उसकी ही चर्चा करता फिरता और सबको तुच्छ मानता था - जैसे आचार्य से वह कहता है - " कल बुरा मान गये आचार्य ! मैं अल्पज्ञ हूँ आप बहुत जानते हैं । अल्पज्ञ की बात का बुरा नहीं माना जाता । कल मैंने स्वप्न में अपने गुरु को देखा । गुरु महानाज्य शुभा वे तो दिव्यलोक निवासिनी हैं । स्वप्न में आ गयीं । आचार्य क्या बताऊँ कि उनका रूप कैसा सुन्दर है । उनके मुख पर हमारे जैसे स्नेह बाल नहीं है, एकदम चिक्का, फूल के समान खिला हुआ । आँखें एकदम मृग की आँखों जैसी हैं - बड़ी-बड़ी, काली-काली, अत्यन्त मोहन । क्या हमारे - तुम्हारे जैसे नहीं है, एकदम मुलायम, काले, लहरदार । समझे । " 79

78. छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - 2, पुनर्नवा - पृ. 118.

79. " अनामदास का पोथा - पृ. 334.

रैक्व आचार्य को सम्मान नहीं देता है । जो बाद में उसको महसूस होता है जो उसके अनुसार शुभा के स्वप्न में बतलाने के कारण पता चला । परन्तु यह गलती उसके अपेक्षित स्वर पर निरन्तर कार्य कर रही थी जो स्वप्न के माध्यम से उभर कर आती है ।

रैक्व एक और बार स्वप्न के बारे में आचार्य से कहता है - " अच्छा आचार्य विपन्न व्यक्ति की सेवा धर्म है न ? कैसे जानेंगे आप " कल स्वप्न में मैंने शुभा से पूछा था कि ये लोग जो मेरे पास रोगमुक्त होने की आशा से आते हैं, उनकी सेवा धर्म है या नहीं ? उन्होंने हँसकर कहा है । शुभा जब हँसती है तो लगता है फूल झर रहे हैं । " 80

रैक्व बार-बार शुभा से सम्बन्धित स्वप्न के बारे में ही आचार्य को बताता है । इसका कारण यह है कि रैक्व शुभा से बहुत अधिक लगाव रखता है । इतना ही नहीं वह समझता है कि और कोई ज्ञानी है तो वह केवल शुभा ही । अर्थात् वह सबसे अधिक महत्व उसीको देता है । और उसकी सुन्दरता पर भी मोहित हो गया था जिसके कारण वह सुन्दरता का भी वर्णन हर बार करता है ।

रैक्व जागृत अवस्था में भी स्वप्न के बारे में सोचा करता है । जैसे -
" स्वप्न में शुभा कैसे खिंची आयी, वह तो जड़ पदार्थ नहीं है । स्वप्न कौन देखता है ? आचार्य कहते हैं कि मन नामक कोई पदार्थ है । वह वायु से अधिक शक्तिशाली है । यह उनकी सुनी-सुनायी बात है, परीक्षित सत्य नहीं है, पर जिससे सुना होगा, वह कदाचित् परीक्षा कर चुका हो । स्वप्न में क्या मन कार्यरत करता है ? प्राण वायु और मन का क्या सम्बन्ध है ? किससे पूछा जाये कौन बतायेगा ? शुभा बता सकती थी पर वह मिलेगी कहाँ ? क्या मन की शक्ति से उसे प्रत्यक्ष खींचा जा सकता है ? स्वप्न में जो बिना बुलाये ही आ गयी, वह क्या प्रयत्न करने पर भी जागृत अवस्था में नहीं मिल सकती है ? " 81

80. हजारि प्रसाद द्विपेदी ग्रन्थावली - 2, अनामदास का पोथा - पृ. 336

81. - वही - पृ. 339.

रैव्य शुभा से मिलने के लिए बैचैन था किन्तु उसके चाहने पर भी वह मिल नहीं पा रहा था जिसके कारण वह सोच में पड़ जाता है कि असल में यह स्वप्न क्या है । स्वप्न में तो शुभा आती है परन्तु जागृत अवस्था में यह क्यों नहीं हो सकता है । इसके बारे में सोचते हुये उसकी व्याकुलता बढ़ गयी और थोड़ी देर में ही सो गया और स्वप्न देखने लगा - " स्वप्न में शुभा दिखायी पड़ी । चिन्ता कक्षर मुख की शोभा कुछ और ही थी । उन्हें शुभा के अमृत वषन सुनायी दिये कृष्णकुमार तुम्हारी पीठ में बड़ी बेदना है । आओ तुम्हारी पीठ सहला दूँ और सप्सुच ही शुभा ने उनकी पीठ पर हाथ फेर दिया । किन्तु शीतल स्पर्श था । सारी व्यथा जाती रही । कृष्णकुमार को अपूर्व दृष्टि मिल रही थी । " 82

रैव्य के अचेतन स्वर में यह इच्छा दबी हुई थी कि शुभा से उसकी भेंट हो । जिसे वह अपने कष्टों को कह सुनाये और उससे परिवार के मार्ग पूछे । यह तो सम्भव नहीं था इसलिए यह इच्छा स्वप्न के माध्यम से पूरा करता है ।

आगे जब रैव्य की मुलाकात पहली बार माता श्रुतुम्भारा से होती है तो उन्हें भी शुभा के बारे में बतता है - " देखी है माँ, शुभा को देखा है, बहुत सुन्दर है शुभा । बहुत मीठा बोलती है बहुत बड़ी तत्वज्ञानी है । पिछली रात ही तो उसे स्वप्न में देखा है । " 83

सामान्यतः देखा जाता है कि व्यक्ति जिस चीज को या व्यक्ति को अधिक महत्व देता है उसी के बारे में चर्चा करना पसंद करता है । जैसे रैव्य को शुभा से इतना अधिक लगाव था कि वह बिना उसके ज्ञान के ही सबसे शुभा के सुन्दरता के बारे में और स्वप्न में उससे मिलने की बात करता फिरता है ।

82. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, अनामदास का पोथा, पृ. 339

83. - वही - पृ. 340.

रैव्य के अलावा दीदी अर्थात् ऋगुका भी अपने पति के बाद स्वप्न देखती है । ऋगुका रैव्य के पास स्वप्न का वर्णन करती है - " इस बच्चे का पिता पुकार रहा है । यहीं फिर आ गयी । स्वप्न में कहा है, इस गाड़ी के पास दीप जलाओ, मैं अन्यकार में भटक रहा हूँ । तो दीप जला, के आ रही हूँ । " 84

दीदी ऋगुका का पति तूफान में फँस कर गाड़ी ले जाते समय मर जाता है । जिसके कारण उसके मन की शान्ति खो जाती है । यह उसके मन की बात थी कि अगर वह दीप गाड़ी के पास जलाया जाये तो उसके पति को मन्त्राग्नि मिलेगी और यही स्वप्न में देखती है जैसे कि उसका पति ही दीप जलाने को कह रहा हो । दूसरे शब्दों में उसके अचेतन की बात स्वप्न का रूप लेकर आयी है ।

" अनामदास का पोथा " में जाबाला को दिवास्वप्न देखते हुए पाया जाता जैसे - " मगर जाबाला स्वयं कुछ हलचल महसूस कर रही है । छाती में कहीं बुरी तरह हलचल है । यह भी क्या वायु का ही प्रताप है । पहले उसे कुतूहल हुआ था अब उससे अलग कोई भाव है । भोलैराम कहते हैं कि उनके बाल रक्षा है । जीटल है और स्वर्गीय प्राणी के मुलायम है । हाय रे भोला तू तो जानता ही नहीं कि केशों को मुलायम बनाने के लिए किन्तनी दासियाँ लगी रहती है, किन्तना तेल उबटन खर्च होता है, कहीं तेरे बालों की भी ऐसी ही सेवा हुई होती तो क्या कम सुन्दर या कमनीय होते । जाबाला के मन में एक विचित्र प्रकार की गुदगुदी अनुभूत हुई । अगर उसे अक्सर मिलता तो वह उसकी सेवा करती कि तीन दिनों में ही उसका रूप निखर आता । एक सप्ताह भी अगर वह उसे धौरी गाय का दुध पिना सकती तो उसका शरीर तप्त कंचन की भाँति लटक उठता । नाई बुलाकर उसके सुन्दर मुख को चाँद की तरह चमका देती । तीन दिन के तेल - उबटन से वह दिया पुरुष की भाँति खिल उठता । मगर है हठी । नाई से ही झगड़ पड़ेगा । तेल-उबटन लगानेवालों से तो लड़ ही पड़ेगा । सब तो वायु का खेल है, तू कौन होते हो दखल देनेवाले मगर जब वह गुस्सा होगा तो उसका भोला मुँह और भी कमनीय हो जायेगा । जाबाला उसे आँखों से ही डाँट देगी नहीं, अम्ह मत करो, घुपघाप जो कहती हूँ

करा लो । मान जायेगा या नहीं ? मान जायेगा । कहेगा, इस सुन्दर मुख की वाणी के कारण मैं बाध्य हो रहा हूँ । मजा आ जायेगा । भोलेराम को पता ही नहीं कि सुन्दर मुख की वाणी कितनी गहराई में चोट करती है । " 85

जाबाबा दिवास्वप्न इसलिये देखती है कि वह रैक्व की ओर अकीर्षित हो चुकी थी । और वह चाहती थी कि इसकी मुलाक़ात रैक्व से फिर हो परन्तु प्रश्न उठता है कैसे ? इसलिये अपनी मनस्तृप्ति के लिये वह बीते दिनों की याद कर रही है जिस पर वह खुद महसूस करती है कि वह यह क्या दिवास्वप्न देख रही है ।

दिवास्वप्न में व्यक्ति कल्पना करता है कि आगे अगर ऐसा हो तो । परन्तु वह खुद भी जानता है कि वह जो कुछ सोच रहा है वह सब होने वाला नहीं है फिर भी एक कल्पना मात्र है ।

पात्रों के माध्यम से आचार्य द्विवेदी का स्वप्न संबंधी विचार :-

साहित्यकार अक्सर अपने विचारों को अपनी रचना के पात्रों के माध्यम से व्यक्त करता है । जैसे आचार्य द्विवेदी का स्वप्न सिद्धान्त के सन्दर्भ में यह मानते थे कि यह सत्य है कि दबी हुई इच्छा ही स्वप्न का स्य लेकर आती है । परन्तु आगे उनका यह भी कहना था कि स्वप्न कोई निम्नश्रेणी भी नहीं होता है । इसी तरह के विचार " पुनर्नवा " " सुमेर काका " और भाभी १ धूमदेवी - चारुदत्त की पत्नी १ के द्वारा व्यक्त, किया गया है ।

" सुमेर काका " के द्वारा स्वप्न संबंधी बातें कुछ इस प्रकार कही गयी हैं - " बिल्कुल नहीं । तेरे बाप ने मुझे एक दिन बहुत सी बातें समझानी चाही थी । वह मुझे बताना चाहते थे कि स्वप्न से कुछ-न-कुछ जाना जा सकता है । उनका तो विश्वास यह था कि स्वप्न में मनुष्य जो कुछ देखता है वह किसी-न-किसी वास्तविक परिस्थिति

का ही रूप होता है । परन्तु उनकी बात मेरी समझ में कभी नहीं आयी । बहुत से लोग जागते में भी सपना देखते हैं । वे काल्पनिक जगत् का निर्माण करके अपने - आपको भुलावा देते रहते हैं । यह भी एक प्रकार का सपना ही है । मैं भी किसी समय आर्यक के बारे में बड़े-बड़े सपने देखा करता था परन्तु सब झूठ है बिटिया । जगत् का सपना सोचे के सपने से भी कहीं अधिक झूठ है । " 86

सुमेर काका की बातों को पढ़ कर ऐसा लगता है कि आचार्य द्विपेदी के पाश्चात्य स्वप्न सिद्धान्त का ज्ञान था । प्रन्नायड का भी यह मानना था कि अथेन में दबी इच्छा ही स्वप्न के रूप आती है और विवास्वप्न से संबन्धित बातें भी ठीक मनोविश्लेषण के विवास्वप्न से संबन्धित बातों से मिलती-जुलती हैं । अर्थात् विवा - स्वप्न केवल काल्पनिक होता है उसमें यथार्थ की कमी होती है ।

आचार्य द्विपेदी के स्वप्न सिद्धान्त पर विचार, उपन्यास में सुमेर काका के माध्यम से तो लेखक ने व्यक्त किया ही है । इसके साथ ही भाभी ॥ धूतादेवी ॥ चारु-दत्त की पत्नी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा है - " तुम स्वप्न में विश्वास करते हो ? नहीं करते ? सब स्वप्न विश्वास करने योग्य होते भी नहीं अधिकतर स्वप्नों में मनुष्य अपनी ही दबायी वासनाओं की काल्पनिक तृप्ति पाता रहता है । वे मायालोक में हमारी अतृप्त आकांक्षाओं को साकार रूप देते हैं । पर सच पूछे तो वे ही क्षणिक माया-लोक नहीं हैं । यह सारा संसार ही क्षणिक मायालोक है । यह भी स्वप्न ही । इस पर विश्वास करना और स्वप्न पर विश्वास न करना, दोनों निरर्थक हैं । विश्वास क्यों तो दोनों पर क्यों नहीं तो किसी पर न करो । जैसे इस दुनिया में बहुत कुछ झूठा भ्रम है और बहुत कुछ सत्य प्रतीति है, वैसे ही स्वप्न में भी होता है । " 87

इन पाँक्तियों को पढ़ कर ऐसा लगता है कि भाभी ॥ धूतादेवी ॥ के माध्यम से लेखक अपना विचार व्यक्त कर रहा है । स्वप्न के मनोविश्लेषण सम्बन्धी बातों से यह

काफी मिलता-जुलता है ।

3. 3.6 आचार्य द्विपदी के उपन्यासों के पात्रों में अन्तर्द्वन्द्व :-

प्रणय के अनुसार - "जीवन अन्तर्द्वन्द्वों की शृंखला से मिलकर बना है ।" 88 यही कारण है कि प्रणय ने सभी शक्तियों⁹ का आधारभूत स्त्रोत अन्तर्द्वन्द्व को ही माना है । संघर्ष के कारण ही व्यक्ति का विकास होता है ।

मनोविश्लेषको ने अन्तर्द्वन्द्व की विवेचना इस प्रकार की है - "अन्तर्द्वन्द्व अवस्था है जब दो इच्छाएँ इतने विरोधी होती हैं कि एक दूसरे की दृष्टि से एक ऐसी अवस्था है - जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी एक साथ पूर्ति होना सम्भव नहीं है ।" 89

अन्तर्द्वन्द्व तो समान्य तौर से सभी व्यक्तियों में पाया जाता है । आचार्य द्विपदी के उपन्यासों में भी कुछ पात्र हैं जिनमें अन्तर्द्वन्द्व देखा जा सकता है । निम्न तालिका में उपन्यास के नाम और पात्र के नाम दिये गये जो विश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं ।

अन्तर्द्वन्द्व

उपन्यास	पात्र	अन्तर्द्वन्द्व	पृष्ठ
चारु चन्द्रलेख	राजा सात्वाहन	अभिभ्रम-अभिभ्रम	328
	"	"	355
	रानी चन्द्रलेखा	"	414
पुनर्नवा	मंजुला	अभिभ्रम - अनुनाद	23

88. सामान्य मनोविज्ञान के मूल आधार - लाम्बिसंह पृ. 91.

89. - वही - पृ. 92.

चारु चन्द्रलेख में राजा सातवाहन में अभिमम - अभिमम अन्तर्द्वन्द्व के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं । राजा सातवाहन अपनी रानी के सौन्दर्य - सुधा का पान करने में व्यस्त है । परन्तु अचानक चिन्तित हो जाते हैं । इस पर रानी उनसे चिन्ता का कारण पूछती है और वे कुछ इस प्रकार जवाब देता है - " क्या सोच रहा हूँ ? कैसे बताऊँ, विरोधी भावनाओं का शिकार बना रहा हूँ । विवेक बार-बार बाहर जाने को प्रोत्साहित कर रहा है और आसक्ति उससे भी अधिक वेग से रानी की ओर खींच रही है । " १०

अभिमम-अभिमम अन्तर्द्वन्द्व में व्यक्ति दो इच्छाओं से संघर्ष करता है । वह यह समझ नहीं पाता कि किस को उसे चुनना चाहिए । जैसे - यहाँ राजा सातवाहन चाहता है कि अपनी रानी के साथ आराम से रहें और दूसरी ओर उसे अपने कर्तव्यों की याद आती है । वह दोनों को छोड़ना नहीं चाहता । इसीलिए उसमें अन्तर्द्वन्द्व को देखा जा सकता है ।

अभिमम-अभिमम अन्तर्द्वन्द्व से सम्बन्धित और उदाहरण भी मिलते हैं । जैसे " मैं एक विचित्र में था । क्या रानी को न रोकर मैं पीतृधर्म से च्युत नहीं हो रहा हूँ ? क्या रानी को जान-बुझकर मृग-मरीचिका की ओर जाने देना उचित हुआ ? परन्तु फिर मेरे मन में दूसरे प्रश्न भी उठते थे । सचमुच ही उस विचित्र साधना से क्या जरा-मृत्यु का पाश कर जायेगा ? कौन कह सकता है ? मैं अपने चित्त की उलझनों को इस मार्ग में बाधक क्यों होने हूँ ? मैं व्यक्ति दृष्टि में अभिभूत हूँ, रानी समीष्ट दृष्टि अपनाता चाहती है, मेरी ओर से ममता बोल रही है, उनकी ओर समता का बल है । विचित्र उलझणी ? मेरा रोम-रोम कह रहा था कि रानी की साधना भ्रान्ति मात्र है । महाकाल का अकुल विलास स्नेहाला नहीं है जरा और मृत्यु को अस्वीकार करने का प्रयत्न साहसमात्र है । परन्तु रानी से मैं यह सब नहीं कह सकता रानी ने निश्चित रूप से समझा कि मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे रहा हूँ । वे भली गयी मैं उदास और हतदर्प होकर कालक्षेप करने लगा । परन्तु इस प्रकार का अलस-विलास भी देर तक नहीं टिक सका । " ११

उक्त पाँक्तियों से ऐसा लगता है कि राजा अपनी पत्नी को वापस कोटि-वेधी रस सिद्ध बनाने के लिए तैयार नहीं है परन्तु, उन्हें रोकने का भी मन कर रहा है क्योंकि वह जिस कार्य में लगी हुई है उसे संसारपरा - मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जायेगा । वह असल में तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए । किन्तु लाचार हो कर चन्द्रलेख को विदा कर देते हैं ।

रानी चन्द्रलेखा में भी अभिम-अभिम अन्तर्द्वन्द्व को पाया जा सकता है । वह चाहती थी कि सिद्धियों की सहायता करना छोड़ कर वापस अपने घर जाये किन्तु फिर कोई आकीर्षत चीज़ दिखाई देती थी जो उसे जाने से रोक लेती, यही सिलसिला चलता रहता था । जब चन्द्रलेखा की भेंट राजा सातवाहन से होती है तो कहती है कि " अमोघयज्ञवाद की आज्ञा से ही मैं भगवती विष्णुप्रिया के यहाँ गयी थी । मुझे यहाँ उनके सम्पर्क में आने से निस्सन्देह शान्ति मिली है । मेरा मन अब भी दो नावों पर सवार है । मैंने जो कुछ प्रत्यक्ष देखा है उसे भूल नहीं पा रही हूँ, किन्तु भगवती विष्णु-प्रिया जिधर जाने का आदेश दे रही है उस ओर जा भी नहीं पा रही हूँ । " 92

'पुनर्नवा' में मंजुला अभिम - अनुनाद अन्तर्द्वन्द्व से परेशान देखी जा सकती है । मंजुला देवरात की ओर झुकी है परन्तु उसमें अहम भाव इतना अधिक था कि वह अपनी मन की बात कह नहीं पाती है । जैसे - " हाय, किस गहराई में उस असामान्य पुरुष के अन्तर देश में पीड़ा घर किये बैठी है ? उमर से वह गम्भीर बनी रही । पर उसका अन्तर द्रवित हो चुका था । राजा ने उससे प्रश्न किया " कबो मंजुला आर्य देवरात की कविता कैसी लगी ? " मंजुला ने कृत्रिम गर्व का भाव धारण किया । विलोक चट्टक मुद्रा में " नासा मोरि नचाई दृग " बगेली, " वासी है । " 93

92. छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग - 1, चारुचन्द्रलेख - पृ. 414 - 415.

93. छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 23.

मंजुला में अभिषम-अनुवाद अन्तर्द्वन्द्व इसलिए कि वह अपने आप को भूल कर देवरात की ओर जाना चाहती नहीं और देवरात को भी वह खोना नहीं चाहती है । देवरात को पाने के लिए अपने ॥ मंजुला के ॥ अहम् का त्याग जरूरी है वह कुछ समझ नहीं पा रही है इसलिए उसके मन में अन्तर्द्वन्द्व को साफ देखा जा सकता है ।

अन्तर्द्वन्द्व सामान्य रूप से सभी मनुष्य में पाये जाते हैं । द्विवेदीजी ने सूक्ष्म विषय को भी इतने सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है । ऐसा लगता है कि उन्हें अन्तर्द्वन्द्वों के प्रकारों का ज्ञान था ।

3.3.7 आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पात्रों के द्वारा प्राप्त लैंगिक विपर्यास एवं संदर्भ :-

मनोवैज्ञानिक कोश के अनुसार विपर्यास की परिभाषा कुछ इस प्रकार है -
 " वास्तविक उद्देश्य अथवा लक्ष्य से परे किसी भी मूलप्रवृत्ति अथवा मनोवृत्ति में विकृत दिशा में गमन । इस शब्द का प्रयोग अधिकांश रूप में समाज द्वारा वर्जित यौनाचार के लिए किया जाता है । जिस व्यक्ति में इस प्रकार का आचरण पाया जाता है उसे विभार्गी अथवा " कामविपर्यस्त " कहते हैं । " 94

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में पाये जाने वाले लैंगिक विपर्यास " निम्न तालिका में रखे जा सकते हैं :-

लैंगिक विपर्यास या विकृतियाँ

उपन्यास	पात्र	लैंगिक विपर्यास	पृष्ठ
1. बाणभट्ट की आत्मकथा	भीट्टनी	परपीड़नरति	106
2. चारु चन्द्रलेख	नागनाथ	विकृति	353

चारु चन्द्र लेख	चन्द्रलेखा	शयकामुक्ता	363-364
3. पुनर्नवा	देवरात	परपीडनरति	22
	चन्द्रा	विह्वलित	188, 175-176
4. अनामदास का पोथा	रैव	जड़सक्त प्रेमी	325
	"	"	397
	"	"	400
	"	"	450

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

विपर्यास में परपीडनरति एक प्रकार का विपर्यास होता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को दुःखित कर व्यक्ति सन्तोष प्राप्त करता है । यह अक्सर उन व्यक्तियों के साथ ही होता है जिससे उस व्यक्ति का गहरा लगाव है । परपीडनरति दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है - एक तो सीधे किसी के मुँह पर दुःख पहुँचानेवाले शब्दों के प्रयोग से और दूसरा तरीका किसी व्यक्ति के बारे में खूब-चढ़ा कर बोलने से ।

उदाहरण के लिए बाणभट्ट नारी को उदात्त भावना की दृष्टि से देखता था इसके अलावा और किसी भी दृष्टि से देख ही नहीं सकता था । किन्तु भीटनी और निपुणिका उसकी ओर आकर्षित होती है । इससे कुछ भी उपयोग नहीं होता है । भीटनी बाणभट्ट की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ा कर इस प्रकार कहती है - " कौन कहता है यह, कि तुम कवि नहीं हो ? श्लोक बनाना ही तो कविता नहीं है । निरन्तर पवित्र चिन्तन के कारण तुम्हारा चित्त विगत - क्लमष हो गया है । तुम्हारे चारित्र्यमय हृदय में सरस्वति का निवास है । तुम्हारे अर्थों में विमलधारा की भाँति वाणी का स्त्रोत झरता रहता है । कौन कहता है कि तुम कवि नहीं हो ? जिस दिन तुम्हारा शक्तिशाली वाक्-स्त्रोतस्वनी से इस धरा का क्लमष धूल जायेगा, उस दिन लोगों को सप्रेम शान्ति

मिलेगी । भट्ट, कविता, श्लोक को नहीं कहते । हमारे पवन, साहित्य में गंध को काव्य की "निकषा " कहा है छन्द, तुक और अलंकार तो कविता के प्राण नहीं है । प्राण है रस विग्रह सात्विक रस । सच्चे कवि हो । मेरी बात गाँठ बाँध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो । " 95

चारुचन्द्रलेख :-

नागनाथ तापसी था जिसको सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुलक्षण विमोचिनी के दर्शन को जरूरत थी । चन्द्रलेखामैलक्षण पा कर खुश होता है और सिद्धिरस बनाने के लिए उसकी सहायता भी लेता है । चन्द्रलेखा अपने पति की सेवा करना छोड़ नागनाथ के पीछे-पीछे घूमने लगती है । परन्तु नागनाथमैलक्षणी प्रधानता को देख कर उसको चिढ़ भी होती है । वह अपने-आप से प्रश्न इस प्रकार करती है - " चन्द्रलेखा क्या प्रसन्न हो ? उसका रोम-रोम विद्रोह कर उठा । उसके अवल गम्भीर हृदय से धिक्कार निकला, स्त्री-शरीर को इतना महत्व देनेवाले को मैं बहुत ऊँचा सिद्ध नहीं समझ सकती । यह विवृत्त चिन्तन का परिणाम है । केवल जड़-पिण्ड की बनावट का आश्रय लेकर जो साधना चलेगी वह व्यर्थ होगी । गुरो, तुम भूल रहे हो । जो सिद्धि जड़-मांसपिण्ड को आश्रय करके मिलेगी, वह जड़ता को ही बढ़ावा दे सकती है । मैं स्त्री-पूजा के इस विवृत्त रूप का प्रत्या-ख्यान करती हूँ । " 96

अगर कोई सिद्ध पुरुष जरूरत से अधिक नारी के पीछे पड़ जाता है तो उसे विवृत्त व्यक्तित्व के अन्तर्गत माना जाता है । जैसे यहाँ चन्द्रलेखा को नागनाथ इतना अधिक महत्व देता है कि चन्द्रलेखा उसे विवृत्त व्यक्ति समझती है । इस का कारण यह है कि सिद्ध-जनों को संसारिक आकर्षणों से परे माना जाता है ।

95. छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1, बाणभट्ट की आत्मकथा - पृ. 106

96. छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1, चारुचन्द्रलेख पृ. 353-354.

चन्द्रलेखा सिद्ध-रस बनाने के लिए नागनाथ की सहायता कर रही थी । परन्तु नागनाथ के असामान्य नारी-महत्त्व को देखकर उसको बुरा भी लगता है । लेकिन जब नागनाथ को उसके बेटों द्वारा मारे जाने पर वह अत्यन्त दुःखित होती है । इस सन्दर्भ में उसका व्यवहार निम्न शब्दों में प्रकट होता है - " चन्द्रलेखा से नहीं देखा गया वह कुछ व्याघ्रिणी की भाँति वेदी पर से कुद षड़ी और नागनाथ की मृत देह को कसकर भुजाओं में बाँध लिया । उसने देखा उसके चारों ओर शत्रुओं का दल है । क्षणभर में यह विचार उसके मन में आया कि यदि वह उड़ सकती तो नागनाथ के शरीर को लेकर उड़ जाती । " 97 एक और सन्दर्भ भी मिलता है जो इससे सम्बन्धित है - " चन्द्रलेखा पट्टा हर रो पड़ी, वह सिद्ध नहीं चाहती, वह नागनाथ को जिलाना चाहती है । उसने हाथ जोड़कर कहा, हे! महात्मन् मुझे सिद्ध नहीं चाहिये । मेरी पानी हुई सिद्धियों के बदले मैं खोखला नागनाथ को फिर से पा सकूँ । " 98

उक्त उदाहरणों से पता लगता है कि चन्द्रलेखा पहले नागनाथ से विद्रोह करती है परन्तु बाद में उससे एक तरह का लगाव स्थापित कर लेती है । इसीलिए वह मृतदेह से लिपट जाती है । और आगे कहती भी है कि उसे सिद्ध की जरूरत नहीं है पर — नागनाथ को फिर से जिन्दा देखना चाहती है । ऐसा लगता है कि चन्द्रलेखा में भी एक प्रकार की विकृति है जिसको " शक्कामुक्ता " कहते हैं । यह कहना तो कठिन है कि चन्द्रलेखा नागनाथ के प्रति इतना अधिक लगाव क्यों रखती थी ? एक और बात जो बड़ी विचित्र लगती है वह यह है कि एक विवाहिता नारी क्या इस प्रकार अपने गुरु के मृत-देह से व्यवहार कर सकती है ? शक्कामुक्ता में व्यक्ति से लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है जो जीवित रहते हुए प्राप्त नहीं होता है । इस विकृति के आधार पर चन्द्रलेखा के व्यवहार का अध्ययन करना, पता नहीं कहाँ तक ठीक होगा । परन्तु इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि उसका व्यवहार सामान्य से विपरीत है ।

97. चान्द्रलेखा पृ० 363.

98. " पृ० 364.

पुनर्नवा :-

देवरात शान्ति की खोज करते हलदीप में पहुँचता है । इसका कारण यह था कि वह मंजुला में अपनी पत्नी को देखता है । वह मंजुला की ओर आकर्षित भी होता है । इसका पता इन पक्तियों से होता है - " उन्हें सचमुच मंजुला का नाच अच्छा लगा था । " 99 वे कभी भी इन बात को कहते नहीं थे । उसके द्वारा जितना अच्छा नृत्य करने पर भी उस पर व्यंग्य करते थे । जैसे - " बड़ी ही रमणीय साधन तुम्हें मिला है देवि ! अपने को छोड़ ही अपने को पाया जा सकता है । तुम्हारा नृत्य इसी महासाधना की ओर अग्रसर हो रहा है । इस महाविद्या के बल पर ही एक दिन तुम स्वयं की दलित द्राक्षा की तरह निघोड़कर महा-अज्ञात के चरणों में दे सकोगी । " फिर यह सोचकर कि कहीं मंजुला के चित्त को ऐसा न पहुँच जाय, वे फिर उसी को सम्बोधन करके बोले " अज्ञ जन दया का पात्र होता है देवि ! अवश्य ही तुमने कुछ समझकर ही भाषानुप्रवेश की उपेक्षा की होगी । मैं तो अज्ञ श्रद्धालु के रूप में ही यह सब कह रहा हूँ । इसे अन्यथा न समझना । " 100 इन पक्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि देवरात मंजुला की ओर आकर्षित हो कर भी उसकी प्रशंसा न कर उसके नृत्य की समीक्षा करते हैं । इसे एक प्रकार की विवृत्ति कहा जा सकता है जिसे परपीड़नरहित कहा जाता है । इसमें व्यक्ति दूसरों के अर्थात्, अपने प्रिय को दुख दे कर सुख की प्राप्ति करता है । जैसे यहाँ देवरात किसी कारण वश मंजुला से अपनी दिल की बात नहीं कर पाते हैं, परन्तु वह अपने दिल की बात को तीखे शब्दों से उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं और मंजुला भी इसको महसूस करती है कि यह व्यक्ति क्यों कभी भी मीठी छुरी चलाता या व्यंग्य करता रहता है ।

चन्द्रा कभी भी आर्यक के पीछे लगी रहती है जब कि वह बिबाहिता है । परन्तु अपने पति को छोड़ कर आर्यक के पीछे घूमती रहती है । उसके व्यवहार को देख कर लगता है कि उसमें विवृत्ति है । इसको प्रमाणित करने के लिए कई उदाहरण मिल जाते

है जैसे - " चन्द्रा ने हँसते हुए कहा, " क्या बदनामी हुई तेरी ? यही न कि तू चन्द्रा के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है । इसमें पुरुष को क्या बदनामी है ? तेरे - जैसा जवान पुरुष मैं होती तो न जाने कितनी लड़कियों से प्रेम करती । तू तो कायर की तरह बात कर रहा है । " 101

एक और उदाहरण जिसमें चन्द्रा, मृणाल से आर्यक के बारे में बात करती हुई कहती है - " बच्चा है बिल्कुल नादान बच्चा ? वह मन का ठण्डा है । मैं तन की गरम हूँ । पुरुष को मन का गरम होना चाहिए । जिसका मन गरम होता है वह बहुत से गरम तनों को ठण्डा कर सकता है जिसका मन गरम नहीं होता, वह कितनी भी तलवार भाँज ले, स्त्री के लिए कायर ही है । स्त्री का प्रसादन कोई हँसी-खेल है रे ? दिक्कत युद्ध है । तेरा " वह " बराबर डरता है । लगातार भागता है, लोग क्या कहेंगे, मृणाल क्या सोचेंगी । कायर न कहूँ तो क्या कहूँ । लेकिन है भोला बाबा। 102

इसके अलावा एक और उदाहरण भी मिलता है जिसमें प्रायद्दीयन काम-तत्त्व का प्रत्यक्ष रूप देखा जा सकता है । एक घटना की व्याख्या चन्द्रा, मृणाल से करती है - " सांयकाल एक जगह स्क्वैर खिला-पिला दिया । थोड़ा अंधेरा हो जाने दिया । निर्जन स्थान था । खूब नाटक किया । दर्द से चीखने लगी । भोलेराम के घड़े पर दवाइयाँ उड़ने लगी । कभी पैर दबाते हैं, बेचारा मरा जा रहा है । आदेश दे देकर एक-एक अंग दबवाया । फिर दोनों भुजाओं से कसकर सो गयी, सवेरे उठकर देखती हूँ, पहले से ही जागे हैं और धीरे-धीरे दबा रहे हैं । 103

उक्त तीनों उदाहरण के आधार यह कहा जा सकता है कि चन्द्रा का सम्पूर्ण आचार-विचार में अतृप्त काम-वासना की साफ झलक मिलती है ।

101. छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 85-86.

102.

103. - वही - पृ. 175.

अनामदास का पोथा :-

इस उपन्यास में रैक्व § नायक § में मामूली सी विकृति देखी जा सकती है जिसको जड़सक्त प्रेमी के शब्द से जाना जाता है । किसी विशेष पदार्थ या चीज़ को प्रेम का प्रतीक बनाना, उसके प्रेमी या उस व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता है । जिससे वह अधिक लगाव रखता है । इस तरह के व्यवहार को जड़सक्त प्रेमी कहा जाता है ।

रैक्व शुभा की ओर आकर्षित था । वह इसी इंतज़ार में रहता है कि उसकी मुलाकात शायद किसी भी तरह शुभा से हो जायेगी पर वह तो नहीं आई । परन्तु रैक्व शुभा के रथ के नीचे ही अधिक-से-अधिक समय बीताने लगा, उसी के नीचे बैठकर चिन्तन भी करता है । असल में एक प्रकार का लगाव उसके मन में रथ के प्रति उत्पन्न हो गया था । उपन्यास में कई उदाहरण मिल जाते हैं जिनसे यह माना जा सकता है कि रैक्व जड़सक्त प्रेमी था । जैसे - " तीन दिन, तीर रात कृष्णकुमार उस रथ के पास बैठे रहे । उन्हें आशा थी कि कोई-स-कोई उसे लेने आयेगा । राजकुमारी के कुछ समाचार मिलेंगे । कोई नहीं आया । उन्होंने रथ को खींचकर उस स्थान पर रखा जहाँ राजकुमारी बैठी थी । उसी की छाया में मैं बैठकर चिन्तन करने लगा । " 104

दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है - " रैक्व उधर ही चलने लगे । गाड़ी बुरी तरह खींच रही है । दुर्बार आकर्षण है उसका । थोड़ा और थोड़ा । नहीं अब और आगे बढ़ने पर माताजी नहीं दिखायी देंगी । यहीं रुक जाना चाहिये । मगर गाड़ी है कि खींच ही लेना चाहती है । रस्ता तो नहीं होना चाहिये । गाड़ी तो जड़ है ! उसमें प्राण भी नहीं है मन भी नहीं है, वह कैसे खींच सकती है । मैं ही विक्षिप्त हो गया हूँ । अवश्य कोई लोकान्तर शक्ति वहाँ कुछ काम कर रही है । " 105

104. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 325.

105. - वही - पृ. 397.

शुभा से मिलने पर भी वहाँ तप और समाधि लगाने के लिए गाड़ी की जरूरत है । जैसे वह सोचता है कि - " शुभा कहती है, कम बोला करो । मैं कुछ वाचाल हो गया हूँ । मुझे अपनी वाणा पर संयम रखना चाहिए । गाड़ी मिल जाये तो मैं फिर अपने तप और समाधि के मार्ग पर लौट चूँ । " 106

इन उदाहरणों से उसका गाड़ी के प्रति लगाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । उपन्यास में माता श्रुतभरा से कहता भी है कि - " शुभा की है ? हाँ है तो । मगर लगता है माँ कि जो वस्तु शुभा की है वह मेरी भी है । " 107 इन पंक्तियों से शुभा के प्रति लगाव और उस पर अधिकार को साफ देखा जा सकता है ।

द्विपेदी उपन्यासों में कुछ लैंगिक विपर्यास से सम्बन्धित पात्र मिले हैं । यह कहना तो कठिन है कि आचार्य द्विपेदी को इन सब का अलग से ज्ञान था या नहीं परन्तु जाने-अनजाने में उसके पात्रों में विकृतियों से पीड़ित देखा जा सकता है । इसका यही कारण है कि सामान्य रूप से ऐसे लोग समाज में देखने को मिलते भी हैं ।

3-3-8 आचार्य द्विपेदी के उपन्यास :- मनोविकार से पीड़ित पात्र

प्रायः अधिकांश व्यक्ति किसी-न-किसी मनो-विकार के शिकार हो जाते हैं । यह तब तक अधिक समस्या का रूप नहीं लेती है व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के उपाय नहीं सोचता है । इनके बारे में ज्ञान तो साहित्यकार को होता है या नहीं । यह कहना कठिन है परन्तु साहित्य में इस तरह के लक्षणों को पाया जा सकता है । उदाहरण के लिए आचार्य द्विपेदी के " अनामदास का पोथा " उपन्यास का नायक रैक्म में मनोविकार पाया जाता है । अपराध-भावना के साथ यह मनोग्रस्ति-बाध्यता-विकार ॥ मनोविकार ॥ को इतनी अच्छी तरह से जोड़ा है कि ऐसा लगता है मानों आचार्य द्विपेदी को अस्वाम्य मनोविज्ञान का ज्ञान है ।

रैक्व की पीठ में खुजली होती है । जिसके कई कारण है । एक तो वह जब कभी भी खुजलाता है तो तुरन्त शुभा को याद करता है । इसे 'साहचर्य' कहते हैं । दूसरा कारण यह है कि उसके मन में अपराध की भावना दबी हुई है इसलिए वह सोचता है कि पीठ की खुजली के द्वारा वह अपने पाप से मुक्ति पा सकता है । असा-मान्य मनोविज्ञान के अनुसार यह एक प्रकार का मनोविकार है जिसको मनोग्रिस्ति बाध्यता विकार कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने अपराध-भावना से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा शारीरिक क्रिया करता है जिससे थोड़े समय के लिए महसूस करता है कि उसने अपराध से छुटकारा पा लिया है । जैसे रैक्व के मन में अपराध की भावना इतने गहन रूप से बैठ गया था कि बार-बार बिना उसके ज्ञान के ही पीठ पर हाथ पहुँच जाता था क्योंकि वह खुजलाते हुए सोचता है कि वह जो पाप अर्थात् अपराध किया है उससे वह मुक्ति पा रहा है ।

3.3.9 आचार्य रिखेदी के उपन्यासों में पात्र-विभ्रम भाव :-

विभ्रम में बाहरी उद्दीपक के होने पर भी उसमें सम्बन्धित संवेदात्मक प्रत्यक्षीकरण का बोध होता है । और विभ्रम में यह अन्तर होता है कि भ्रम में बाहरी उद्दीपक होता है जहाँ कि विभ्रम में नहीं होता है और व्यक्ति को अस्तित्वहीन वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं । सामान्य विभ्रम को मानसिक रोग का लक्षण नहीं माना जा सकता । सामान्य रूप से इससे सम्बन्धित दैनिक जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं । जैसे धार्मिक संस्कारों के कारण सामान्य व्यक्ति को देवी देवताओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है । कभी-कभी ऐसा लगता है कि टेलीफोन की घण्टी बज रही है ।

" पुनर्जन्म " में विभ्रम के लक्षण मिलते हैं जो तालिका में सूचित हैं । उदाहरण के लिए मृणालमंजरी अपने पति आर्यक के छोड़कर भाग जाने के कारण बहुत ही व्याकुल रहती थी । उसे हर समय यही चिन्ता लगी रहती थी कि उसका पति कैसा होगा । यह बहुत ही स्वभावभाविक है कि जब कोई किसी व्यक्ति के लिए चिन्तित हो तो वह

उसी के बारे में सोचता रहता है । उसे ऐसा भी लगता है कि वह व्यक्ति पुकार रहा है आदि । जैसे यहाँ मृणालमंजरी को लगता है कि उसका पीत उसे बुला रहा है -
 " मैना, मैं व्याकुल हूँ । मैं रास्ता नहीं पा रहा हूँ । मैं भटक गया हूँ । जल्दी आओ और मुझे प्रकाश की ज्योति दो । मैं सुन नहीं रही हूँ काका, उनके क्लान्त -
 श्रान्त मुख को प्रत्यक्ष सा देख रही हूँ । वे मुझे पुकार रहे हैं । हाय काका, वे किन्ते व्याकुल हैं । परन्तु मैं यह नहीं सोच पा रही हूँ कि उन तक कैसे पहुँच जाऊँ । " 108

इस तरह किसी के बुलाने की आवाज किसी को सुनाई पड़ती है या बाहरी वस्तु के न होने पर भी किसी को कोई आवाज अगर सुनाई देती है तो वह असामान्य व्यवहार लगता है जिसको विभ्रम कहते हैं ।

विभ्रम के लक्षण देवरात में भी दिखाई देता है । देवरात अपनी पत्नी शर्मिष्ठा का रूप मंजुला में भी देखते थे । मंजुला मरते समय अपनी बेटी मृणालमंजरी को देवरात को सौंप कर मर जाती है । तब से देवरात को और भी मंजुला की याद सताती रहती थी । उन्हें ऐसा लगता है कि मंजुला उन्हें दिख रही है और साथ ही उनसे बात भी कर रही है । रकासक उठ कर छड़े हो जाते हैं और कहते हैं - " तुम हो दीप, तुम हो छन्दों की रानी, तालों की नर्मसखी, बासी को ताजा करनेवाली पुनर्नवा । तुम हो दीप, क्या देख रहा हूँ मुझे, यह दिव्य शोभा, यह भावमूर्ति, यह अपूर्व शालीन चारुता । क्या सपना देख रहा हूँ ? भाव-लोक में उन्नीत हुआ हूँ ? हँस रही हो ? सुचिस्मिता, अपराधी को देखकर हँस रही हो मंजुलावयव । हाय दिव्य स्पर्श देवरात पर्याप्त हो गया है । अपने में आप ही उलझ गया है । हँसो रानी, खूब हँसो, देवरात हँसते - हँसते - हँसते सह लेगा । " 109

उक्त पीक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि देवरात को मंजुला से बिभ्रुह जाने का शोक बहुत था । इसलिए वह यह महसूस करता है कि मंजुला उसके सामने

आ गयी है । मनोविज्ञान की भाषा में इस तरह की कल्पना को विभ्रम कहते हैं । इतना ही नहीं देवरात को लगता है कि वह मंजुला की आवाज़ भी सुन रहा है । जैसे - " तुम्हारे मन में कहीं कोई अनुचित चिन्ता शल्य बनकर चुभ गयी है । निकाल दो उसे, पैक दो उसे, प्यार करो उसे जो प्यार का अधिकारी है । लोगों से सुनी बातों से विचलित न होओ । तुमसे बहुत पाया है आर्य, यहाँ आकर देने की क्रिया बन्द न करो । " 110

इन पीक्षियों में भी विभ्रम के लक्षणों को पा सकते हैं । देवरात को बस ऐसा लगता है कि वह मंजुला को देख रहा है और उससे बात कर रहा है । इतना ही नहीं उसे मंजुला की आवाज़ भी सुनाई देती है । पर यह सब विभ्रम मात्र है ।

3.3.10 उपन्यासों के पात्रों द्वारा हीन, उच्च और उच्चता के प्रयास :-

इज़लर ने व्यवहार में हीन-भावना को काफी महत्व दिया है । उसका मानना था कि संसार में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में किसी-न-किसी प्रकार की हीन भावना होती है जिनके उमर विजय पाने के लिए वह अक्सर कोई ऐसा कार्य करता है कि जिससे वह महान माना जाये । कहा जा सकता है कि प्रत्येक महान व्यक्ति की महानता का कारण हीनता ग्रन्थि है । आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त पात्रों में हीन और उच्च भावना के समावेश का तालिका में प्रस्तुत किया गया है :-

उच्च और हीन - भावना - ग्रन्थ

उपन्यास	पात्र	उच्च या हीन भावना	पृष्ठ
1. बाणभट्ट की आत्मकथा	बाणभट्ट	हीन ग्रन्थ	55
2. चात्पन्द्रलेख	सामान्य विचार	हीन ग्रन्थ	365
	चन्द्रलेखा	उच्च ग्रन्थ	346
3. पुनर्नवा	मंजुला	उच्चता ग्रन्थ	21
	आर्यक	उच्चता की प्राप्ति	106
4. अनामदास का पोथा	जाबाला	हीन भावना	323
	रैक्य	हीन भावना	379
	रैक्य	उच्च या महत्ता की प्राप्ति का प्रयास	414

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट का जन्म प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ था । यह वंश पिता-पितामहों वेदव्यासियों से भरा हुआ था । परन्तु बाणभट्ट बिलकुल विपरीत निनक्ला । वह अपने बारे में इस प्रकार से कहता था - " ऐसे ही कृती पिता का मैं पुत्र था - जन्म का आवारा, गप्पी, अस्थिरचित और घुमक्कड़ ।" वह अपने-आप को हीन महसूस करता था क्योंकि उसके सभी पूर्वज यहाँ तक कि उसके पिता भी विद्वान थे और वह हर किसी से उनके नाम से ही पहचाना जाता था । जैसे -

" क्या आप मगध के महापणिष्ठत स्वर्गीय जन्मभट्ट के कनिष्ठ पौत्र है ? आचार्य - पाद ने आपका नाम सुनकर यह पूछने का आदेश दिया है । " मैं चौका, तो आचार्य - पाद मुझे जानते हैं । मेरे समस्त क्लृप्त-जीवन का परिचय उन्हें मिल चुका है । क्षण-भर में मेरा सिर घूम गया । अपने को बलपूर्वक संभालकर मैंने कहा, " हाँ, मैं महापणिष्ठत जन्मभट्ट का ही अभागा पौत्र हूँ । " 112

उक्त पंक्तियों से ऐसा लगता है कि बाणभट्ट-अवश्य गर्वित था कि उसके पूर्वज महान हैं । इसके साथ ही अपने आप को उनके समक्ष में हीन समझता है । इस हीन भावना की पूर्ति वह कई कलाओं को सीख कर करता है । इसके साथ वह कवि भी बन जाता है और अपनी हीन-भावना को दिखाने नहीं देता है । जैसे - " आवारा तो मैं था ही । इस नगर से उस नगर में, इस जनपद से उस जनपद में बरसों मारा-मारा फिरता रहा । इस भटकन में मैंने कौन-सा कर्म नहीं किया ? कभी नद बनता, कभी पुतलियों का नाच दिखाता, कभी नाट्य-मण्डली संगठित करता और कभी पुराण - वाचक बनकर जनपदों को धोखा देता रहा सरांश, कोई कर्म छोड़ा नहीं । भवान् ने मुझे स्म अर्घ्य दिया था और बोलने की पटुता भी थोड़ी-सी थी बस मेरी किशोरवस्था और जवानी के दिनों में ये ही दो बातें मेरी साध्यता करती थी । यद्यपि लोग मेरे बहु-विध कार्य-क्लाप को देखकर मुझे " भुजंग " समझने लगे थे, पर मैं लम्पट कदापि नहीं था । " 113

सड़कर का हीन-भावना का सिद्धान्त बिलकुल ठीक बैठता है क्योंकि बाणभट्ट में जो भी हीन भावना थी वह कई कलाओं को सीख कर लम्पट न होने का दावा करता है ।

112• छजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1, बाणभट्ट की आत्मकथा - पृ. 55•

113• - वही - पृ. 24 - 25•

चार चन्द्रलेखा :-

इस उपन्यास में हीन भावना के सन्दर्भ में अंगवज्र चन्द्रलेखा से कहते हैं कि -
 " पहचान जाओगी । लोक में मुग्ध दृष्टि का प्रमाद है । मनुष्य सब समान है ।
 लेकिन लोक में उनकी समान मायादा स्वीकार नहीं की गयी, क्योंकि लोक-दृष्टि अविज्ञ
 है । वह वस्तु के यथार्थ को नहीं देख सकती । वह प्रकृति के जड़-संघात की सर्वोत्तम
 परिणीत-मन और बुद्धि को आघात पहुँचाती रहती है । जिस मनुष्य को जितना नीच
 समझा जाता है, उसके मन और बुद्धि को विकीसत होने से उतना ही वंचित किया जाता
 है । इसीलिए नीच कही जानेवाली जातियों में मन और बुद्धि का बाहर प्रस्फोट नहीं
 हो जाता । वह शरीर के भीतर-ही-भीतर जड़-पिण्ड की उत्तेजना करता रहता है ।
 इसीलिए देव, नीच समझी जानेवाली जातियों का शरीर साधना का सर्वोत्तम साधन है,
 उसमें भी स्त्री शरीर अधिक श्रेष्ठ है तथापि विकारावस्था दुर्लभ है । " 114

एडलर के अनुसार व्यक्ति में हीन भावना का उद्भव तीन कारणों से हो
 सकता है - एक तो - अंगहीनता के कारण दूसरे वे लोग जो बहुत ही ज्यादा लाड़-प्यार
 के साथ पाले गये हों और तीसरे वे लोग जिनको जानबूझकर महत्व नहीं दिया जाता है ।
 जितनी व्यक्ति की परवाह नहीं की जाती है उतनी उसके मन में हीन-भावना का उदय
 होता है । और ऐसे लोगों के मन और मस्तिष्क का विकास भी नहीं होता है । अगर
 वे करना भी चाहे तो भी उनमें जो हीन भावना है वह उनको रोक देती है ।

हीन भावना के अलावा इस उपन्यास की नायिका चन्द्रलेखा में उच्च भावना
 भी देखी जा सकती है । क्योंकि वह जो नागनाथ के साथ रस बनानेवाली थी इससे कई
 लोगों को सहायता मिलने वाली थी । जैसे वह कहती है कि - " चन्द्रलेखा का मन
 एकाएक झूम उठा । स्त्री-लक्षण दुर्जय अस्त्र है । जैसे नवीन मेघमाला को देखकर मयूरी
 भाव-विह्वल हो जाती है, उसी प्रकार नये विचारों को पाकर उसका हृदय मदमत्त हो

गया । अब कोई स्त्री विधवा न होगी, कोई माता निपूती न होगी, कोई बालिका अनाथ न होगी । चन्द्रलेखा मृत्यु विजय के दुष्कर-कार्य का निमित्त बनेगी । " 115

रानी चन्द्रलेखा अपने पति की सेवा करना छोड़ कर सिद्धियों के पीछे-छूम रही थी । और खुद सोचती थी कि वह जो कुछ कर रही है वह गलत है । फिर भी वह कार्य को छोड़ नहीं देती है बल्कि अपने-आपको महान या उस रस के बन् जाने पर जो नाम वह कमाने वाली है उसके स्वप्न देखती रहती है ।

जैसे सड़लर ने कहा है कि हीन भावना की पूर्ति के लिए साधारणतः व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसे लोग पहचाने । यही प्रवृत्ति चन्द्रलेखा में भी पायी जा सकती है । और दूसरी यह बात है कि अपराध भाव से भी अपने-आप को बचाना चाहती है ।

पुनर्नवा :-

मंजुला को अपने रूप और नृत्य पर अभिमान था । इतना ही नहीं वह चाहती थी कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें परन्तु देवरात एक ऐसे व्यक्ति थे जो उसके नृत्य को पसंद करते हुए भी कुछ नहीं कहते हैं और थोड़ी सुधार की आशा रखते हैं ।

मंजुला में किसी हुई उच्च भावना अपने-आप बाहर आती दिखाई देती है । जैसे वह कहती है - "हलदीप में एकमात्र देवरात ही उसकी दृष्टि में ऐसे थे, जो उसके रूप और गुण से अभिभूत नहीं हुए थे । आज सचमुच ही उसके मन में देवरात पर विजय पाने की लालसा थी । " 116 इसके अलावा एक और स्थान में भी मंजुला की उच्च भावना देखने को मिलती है । जैसे " मगर सारी दुनिया तो मंजुला पर मुग्ध है एक देवरात नहीं मुग्ध होता तो उसका क्या बिगड़ जाता है ? मंजुला के पास इसका कोई

115. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग-1, चारुचन्द्रलेखा - पृ० 346०

116. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग - 2, पुनर्नवा पृ० 21०

उत्तर नहीं था । क्यों उसका मन बराबर देवरात पर विजय पाने को तरसता है । ¹¹⁷ इस तरह सोचने का कारण यह था कि मंजुला में अहम् भाव का निवास तो था ही उसके साथ-साथ हीन-भावना भी थी । अहम्-भाव इसलिए क्योंकि हलदीय के सभी लोग उसके नृत्य और सुन्दरता पर मुग्ध थे । और हीन-भावना का कारण उसका कार्य-मात्र था जिसे वह भी हीन समझती थी । जैसे वह आगे देवरात से कहती है कि - " हाय आर्य, मेरे भीतर देवता भी है यह बात तो केवल तुमने ही देखी है । लोग तो इसमें मिट्टी का ढेला ही खोजते हैं । मैं अपने-पाप जीवन से उब्र गयी हूँ आर्य ! हाय इस सब से मेरा कभी उद्धार भी होगा । " ¹¹⁸ अर्थात् वह जो कुछ कार्य करती थी वह आदरणीय नहीं था । इस बात को छुपाने के लिए वह एक अच्छी नर्तकी बनती है और साथ में वह सुन्दर तो है ही । वह अपनी हीन-भावना को इतनी सुन्दरता से छुपा कर रखी है कि इसका ज्ञान किसी को भी नहीं होता है । यहाँ तक कि उसको भी । इसीलिए वह परेशान थी कि देवरात क्यों नहीं उसकी ओर झुकता है जब कि हर व्यक्ति उसके रूप के पीछे पागल है । सङ्गल के अनुसार प्रत्येक उच्च ग्रीन्थ के पीछे हीन भावना का हाथ है, यह मंजुला के सन्दर्भ में ठीक बैठता है ।

सामान्य तौर से देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति आज वह जो कुछ है उससे बेहतर बनने की कोशिश करता है जो स्वाभाविक भी है । आर्यक भी इसी श्रेणी में आता है । क्योंकि विजयी सेनापति के रूप में विख्यात हो चुका था, परन्तु उसको आगे अमीवृद्ध की इतनी इच्छा थी कि वह उतने से सन्तुष्ट नहीं होता है । इसका पता इन पीक्तियों से लगता है - " आर्यक विजयी सेनापति के रूप में विख्यात हो चुका था । पर जिस समय उसकी कीर्ति बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँच रही थी, उसी समय उसका दुष्ट ग्रह भी उच्च स्थान पर आ गया था । वह विरक्त सेनापति का काम छोड़कर भाग खड़ा हुआ । बहुत दिनों तक वह गहन विन्यासों में निरुद्देश्य भटकता रहा । उसे अपने उमर ही क्रोध था । क्यों वह ऐसा शिथिल घोरित्र का व्यक्ति है ? क्यों वह कहीं जम नहीं पा रहा है ? कीर्ति की भूख उसकी मिट्टी नहीं है पर यह ठीक समझ नहीं रहा

117. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2 पुनर्नवा - पृ. 22.

118. - वही - पृ. 28.

है कि कीर्ति क्या चीज़ है ? उसने सुना है कि मनुष्य-जीवन का लक्ष्य वह होना चाहिए कि लोग अनन्त काल तक खा गाते रहें । यह शरीर नाशवान है, यह रुग्ण होता है वृद्ध होता है, मर जाता है । पर एक खा का शरीर है - खा काय । उसमें न रोग होता है, न जरा आती है, न मृत्यु का आक्रमण होता है । यह खा काय मनुष्य के पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है । आर्यक उसी खा काय को प्राप्त करने को व्याकुल है । परन्तु पा नहीं रहा है । - 119

सङ्गलर के अनुसार हीन और उच्च भावन के अलावा एक और भावना भी होती है जिसको उच्चता या महत्ता प्राप्ति प्रयास करते हैं जिसमें व्यक्ति लगातार कोशिश करता रहता है कि आज जो कुछ है वह उससे और अच्छा बने । अर्थात् मनुष्य यह चाहता है कि वह अच्छे से अच्छा बन पाये । जैसे आर्यक को ही उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है ।

अनामदास का पोथा :-

रैव और जाबाला दोनों में हीन भावना देखी जा सकती है । जाबाला जब देखती है कि रैव इतना भोला है कि उसको किसी प्रकार का सांसारिक ज्ञान नहीं है । तब वह रैव की बातों पर हँसने लगती है, इस पर रैव बुरा मान जाता है तो वह इस प्रकार कहती है - " नहीं कृष्णकुमार, तुम स्वर्गीय ज्योति हो । मेरी हँसी तो अधम जन की क्लृप्त चित का विनोद है । हाय, तुम्हारे जैसा पवित्र मन कहाँ मिलता है ? " 120 उक्त पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि शुभा रैव की प्रशंसा करते हुए कह रही है कि वह तो उससे हीन है और रैव ऐसा महान तो नहीं है । ऐसा कह कर शुभा अपने-आप को छोटा अर्थात् हीन महसूस करती है । दूसरे की तुलना में अपने-आप को कम दिखाने का यह भी एक तरीका है । जो सामान्य तौर से देखने को मिलता है । अपने से बेहतर व्यक्ति को देखकर अपने-आप को तुच्छ मानना । जैसे जाबाला मानती है ।

119. छवारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, पृ. 105-108.

120. छवारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2, अनामदास का पोथा पृ. 223.

रैक्व बुद्धिमान तो जरूर था परन्तु सैरिफ ज्ञान में कमजोर था । इसी कारण वह शुभा को अपने से बुद्धिमान और उसका गुरु भी मानता है । वह कोशिश करता है कि ज्ञान में वह शुभा तक पहुँच जाये । वह खुद कहता है - " माँ गुरु तुम हो, शुभा के सामने मैं अपने को अल्पज्ञ और हीन समझाने लगा था । वह मेरी गुरु नहीं हो सकती । मगर ज्ञानी वह अवश्य हैं माँ । उसकी सब बातें ठीक थी । " इतना ही नहीं रैक्व अपने को ही शुभा से हीन नहीं समझता है बल्कि जो कोई उसके पास आता तो उन सबको हीन समझता था । उसके अनुसार केवल शुभा ही महान है ।

रैक्व आपने-आप को शुभा से हीन इसलिए महसूस करता है कि सांसारिक ज्ञान शुभा को जितना था उतना रैक्व को नहीं । रैक्व में केवल सांसारिक ज्ञान नहीं था परन्तु वह था ज्ञानी । फिर भी वह और आगे अध्ययन करना चाहता है ताकि वह शुभा तक पहुँच सके । वह अपनी दीदी से इस सन्दर्भ में कहता भी है । शुभा से श्रृंगार जब मिलती है तो वह कुछ इस प्रकार रैक्व के बारे में कहती है - " माताजी ने उनसे और शास्त्र पढ़ने को कहा है । पढ़ रहें होंगे । मैं तो समझती थी कि बहुत ज्ञानी है । पर माताजी ने जब कहा कि और पढ़ो तो कुछ सोच के ही कहा होगा । बड़े उत्साह से गये । जाते समय मुझे कह गये कि " दीदी, पढ़-लिखकर समझदार बनकर लौटूँगा । मैंने कहा कि कौन कहता है कि तुम समझदार नहीं हो, तो निश्चल भाव से बोले, " शुभा के समान समझदार बनकर लौटूँगा । वह बहुत जानती है । उसे धर्म धर्म का पूरा ज्ञान है, मुझे तो अल्पज्ञ समझती है । पढ़कर लौटूँगा तो वह देखेगी कि मैं भी उसी के समान समझदार हो गया हूँ । हो जाऊँगा न दीदी । " 121

सडलर की भाषा में इसको उच्चता या महत्ता की प्राप्ति का प्रयास कहते हैं । क्योंकि रैक्व में ज्ञान की कमी नहीं थी फिर भी वह और भी उँचे स्तर पर पहुँचना चाहता था ताकि वह शुभा के बराबर हो जाये । अर्थात् अपने स्तर से उँचा उठने की कोशिश उसमें थी ।

3.3.11 उपन्यासों के कुछ संदर्भ युग के सामूहिक अचेतन सिद्धान्त :-

युग ने फ्रायड द्वारा अचेतन पर जो विचार प्रकट किये गये थे उनको मान लिया था । इसके साथ ही उन्होंने अचेतन को दो भागों में बाँटा था - व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन । युग के अनुसार व्यक्तिगत अचेतन के निर्माण में दमित व्यक्तिगत इच्छाओं, स्मृतियों और अभिप्रेरणाओं का महत्व होता है । सामूहिक अचेतन में आनुवंशिक से इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि का समावेश होता है । दूसरे शब्दों में मानव जाति के सर्वात्र अनुभूत सामूहिक अचेतन में मूलरूप में रहती है ।

आचार्य निखेदी के उपन्यासों में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनका युग सिद्धान्तों के अनुसार अध्ययन किया जा सकता है । बाणभट्ट की आत्मकथा में लेखक ने पौराणिक मिथ महावराह § विष्णु का एक अवतार § का प्रयोग किया है । जिसकी उपासना निपुणिका और भीटनी करती है । महावराह के बारे में वर्णन बाणभट्ट इस प्रकार से करते हैं - " पास में एक छोटी वेदी थी और उस पर महावराह की एक अत्यन्त भव्य मूर्ति रखी थी । मूर्ति छोटी ही थी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था, वह बहुत ही पका हुआ शिल्प जान पड़ता था । महावराह के दाँतों पर उठी हुई धरित्री के मुखमण्डल पर जो उल्लास और दीप्ति का भाव था, वह देखते ही बनता था । महावराह के दोनों हाथ कीट-देश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बाहुबल की पेशियाँ इस दृढ़ता के साथ निकाली गयी थी कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्भूत हो उठता था । " 122

निपुणिका महावराह की उपासना करती थी जो हिन्दु पौराणिक कल्पना में विष्णु के दशवतारों में से तीसरा अवतार है । इसके सन्दर्भ में एक काल्पनिक कथा है जो इस प्रकार है - कश्यप तथा दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु से संसार आर्त्तित हो उठा । पृथ्वी के लोगों के यज्ञ से देवों की शक्ति न बढ़ पाये, यह सोच हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर सकाण्व जल में घुस गया और रसातल में चला गया । जब

पृथ्वी का उद्धार करने तथा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया और समुद्र के भीतर जाकर पृथ्वी को अपनी दाढ़ों से उठा लिया तथा संहार के लिए आगे बढ़े हिरण्याक्ष की कनपटी पर भगवान ने एक तमाचा मारा तो हिरण्याक्ष अचेत हो नीचे गिर पड़ा उत्तर कुर्ष्व में यक्षमूर्ति भगवान वराह पृथ्वीदेवी से सेवित हो विराजमान है । " 123

विष्णु के उपासक तो कई लोग हैं जो किसी विशेष अवतार को पूजते हैं । परन्तु आचार्य द्विवेदी के उपन्यास में महावराह अवतार का वर्णन मिलता है । यह कहना कीटन है कि ये दशअवतार सत्य हैं या नहीं । अधिकतर इसको कील्पनिक माना जाता है । आचार्य द्विवेदी को मिथक के प्रति अधिक मोह होने के कारण उनके उपन्यासों में प्रयोग हुआ है ।

" महावराह " का वर्णन पुनर्नवा में भी मिलता है । इसमें गोपाल आर्यक को महावराह से तुलना किया गया है । जैसे - " सुना नहीं वह प्राकृत दीधक, जिसमें गोपाल आर्यक को महावराह की भाँति धरती का उद्धार करनेवाला कहा गया है ? अब तो विविधता के गाँवों में भी त्वारिक को अवतार कहकर उसकी कीर्ति-तथा गङ्गा जाने लगी है । " 124

आर्यक को महावराह से इसलिए तुलना किया गया है कि भगवान महावराह ॥ विष्णु ॥ लोक-कल्याणकारी हैं और आर्यक भी जन-सेवक हैं । जैसे - " एक और सन्दर्भ आता है जो इससे सम्बन्धित है - भगवान श्रीकृष्णचन्द्र को " कान्हा " या " कन्हैया " कह दें तो उनकी मोहमा कुछ कम थोड़े ही हो जाती है । " 125

123. पौस्तिक संदर्भ कोश, एन.पी. कुट्टन पब्लिश, पृ. 637.

124. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 177.

125. - वही - पृ. 137.

इस तरह की तुलना सामान्य तौर पर देखी जा सकती है । अगर किसी व्यक्ति में देवता का गुण पाया जाता है तो उसे किसी देवता के नाम से जाना जाता है । जैसे आर्यक को महवराह के रूप में ।

आचार्य द्विवेदी ने चारों उपन्यासों में नारी को सम्मान दिया है । जो परम्परा से चली आ रही है । इसके साथ ही विशेष कर लेखक की यह धारण थी कि नारी महाशक्ति की आस्था है । नारी की सार्थकता किसी पुरुष से बाँधने में ही है । इस विचार को उन्होंने महामाया के द्वारा व्यक्त किया है । " नारी की सफलता पुरुष को बाँधने में है, सार्थकता उसे मुक्ति देने में । यह सफलता है या सार्थकता मेरे मन में रह-रहकर यही बानी निकलती रही कि 'नारी सोन्दर्य यहाँ बन्ध है, निष्फल है, उमर है । क्यों ऐसा हुआ ?' इस महान शक्तिशाली तत्व से बड़ी भी कोई शक्ति है क्या जिसने हमें इस तरह हीन दर्प बना दिया है । " 126

आचार्य द्विवेदी की दृष्टि में सभी नारियाँ सम्मान्य हैं । इस का स्पष्ट रूप बाणभट्ट के शब्दों में देखिए - " आजीवन उसने नारीदेह को पवित्र देवप्रति समझा है । वह जहाँ भी हो, जिस अवस्था में थी हो सम्मान और श्रद्धा की वस्तु है । " 127

'पास्यन्द्रलेख' में चन्द्रलेखा के दिव्य मनोहर रूप के कारण अन्य पात्र उसे कभी दुर्गा, त्रिपुर-सुन्दरी साक्षात् भगवती के नामसे अभिहित करते हैं । लेखक के विचार विधा-धर द्वारा प्रकट होते हैं । - " तुम साक्षात् शर्वती का रूप हो । तुम्हें रानी रूप में वरण करने के कारण आज अविन्तका के क्षीण दुर्बल राज्य का अधिपति परम शक्तिमय हो गया है । तुम्हारी शिराओं में प्रतापी चन्देलों का दुर्घर्ष रक्त प्रवाहित हो रहा है । तुम्हारा जन्म ही संसार को मुक्ति देने के लिए हुआ है । " 128

126. बाणभट्ट की आत्मकथा पृ. नं. 92 .

127. - वही - पृ. 151.

128. हजारी प्रसाद द्विवेदी - ग्रन्थावली - भाग - 1, चारु चन्द्रलेख पृ. 761.

प्राचीन भारतीय संस्कृति में पराई नारी को देवी के रूप में देखा जाता था । आचार्य द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक और आख्याता के रूप में माने जाते हैं । इसलिये इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है । नारी तत्व और नारी मीठमा का वर्णन आचार्य द्विवेदी के चारों उपन्यासों में मिलते हैं । इसका कारण यह है कि लेखक में यह धारणा अचेतन में मूल रूप से है । उनको कई विद्वानों के लेखन ने तो प्रभावित किया था । इसके साथ-साथ प्राचीन साहित्य का गहन अध्ययन किया जिसका प्रयोग भी करते थे । इसलिये इसी का प्रभाव उनके उपन्यासों में भी देखने को मिलता है ।

दुर्ग के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार कुछ अनुवंशिक और कुछ अर्जित होते हैं । जैसे द्विवेदी में नारी सम्मान की स्थापना अचेतन में अनुवंशिक रूप में थी, साथ ही कुछ हद तक अर्जित भी थी ।

3.3.12 आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में प्राप्त परामनोविज्ञान से सम्बन्धित सन्दर्भ :-

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों का मनोविश्लेषण सिद्धान्तों के आधार पर अध्ययन करते समय कुछ सन्दर्भ ऐसे मिले हैं जिनका मनोविश्लेषण परामनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है । मानव इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी घटनाएँ मिलती हैं जो परामनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं । परन्तु इनकी व्याख्या करना अभी भी सम्भव नहीं हुआ है । प्रचीन भारत, चीन, यूनान, मिस्र की संस्कृति हो या आधुनिक यूरोप ब्रिटेन या अमेरिका की, सभी में इस विषय से सम्बन्धित सामग्री जरूर मिल जाते हैं ।

मानविकी परिभाषिक कोश के अनुसार 'पैरासाइकालोजी' की परिभाषा इस प्रकार है - " मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें उन व्यवहारों अथवा वैयक्तिक योग्यताओं का अध्ययन होता है जो स्पष्ट तथा भौतिक अर्थात् इन्द्रियों की सीमाओं से परे हैं अथवा भौतिकी नियमों के अन्तर्गत असम्भव प्रतीत होती है । इससे दो मुख्य विभाग हैं एक में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष और दूसरे में अदृश्य गति का अध्ययन किया जाता है । अतीन्द्रिय

प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में परेन्द्रिय, अतीन्द्रिय दृष्टि स्वप्न पूर्वसंज्ञान अध्ययन के विशेष विषय है । " 129

चारु चन्द्रलेखा में दो सन्दर्भ मिलते हैं जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से सम्बन्धित है । जैसे - " मैंने स्वप्न देखा कि कोई रक्ष-वेश तापस मुझे जगा रहा है । नींद खुली तो सामने साधुमुच ही एक तपस्वी खड़े थे । ऐसा जान पड़ा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया । बोले, " राजन देर हो रही है । ज़िन्दा में समय न गवाँओ सीधे पश्चिम की ओर घोड़ा दौड़ाओ । सीढ़ी मौला नहीं मिलेगा, सीढ़ी देवी मिलेगी । " 30

राजा सातवाहन स्वप्न में देखता है कि कोई तपस्वी आकर जगा रहा है परन्तु जागने पर वह देखता है साधुमुच एक तपस्वी जगारहा था और वह पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए बह रहा था क्योंकि सीढ़ी की प्राप्ति राजन को होनेवाली थी और राजा सातवाहन जब पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में आते हैं तो उनको पात नहीं रहता है कि वे स्वप्न देख रहे थे या कोई वास्तव में जगा कर गया । फिर भी जब उसी दिशा में जाते हैं तो उनकी भेंट चन्द्रलेखा से होती है जो बत्तीस लक्ष्णों से युक्त नारियों के अन्तर्गत आती थी । इस दृश्य को देख कर बड़ा अजीब लगता है । क्योंकि तपस्वी के बारे में राजा को कुछ याद नहीं था परन्तु उनको लग रहा था कि पश्चिम दिशा में सीढ़ी होगी और ठीक इसी प्रकार होती है । परामनोविज्ञान के अनुसार इसको 'अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण' कहा जा सकता है जिसकी सहायता से राजा सीढ़ी के बारे में पता लगा लेते हैं ।

अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण में किसी मन-प्रभाव अथवा भौतिक वस्तु या घटना का बोध किसी इन्द्रिय संवेद अथवा तार्किक अनुमान से होता है ।

एक और उदाहरण इस संदर्भ से सम्बन्धित मिलता है जो रानी चन्द्रलेखा के साथ घटती है । रानी चन्द्रलेखा जो एक गरीब किसान की बेटी थी, उसकी भेंट एक तपस्वी से होती है जो उसकी हस्त-रेखा देख कर कहता है - " स्विस्तिका और मत्स्य

129. मानसिकी पारिभाषिक कोश - मनोविज्ञान रवण, पद्मा अग्रवाल, पृ. 198.

130. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग - 1, चारु चन्द्रलेखा पृ. 264.

का यह युग सम्मिलन अपूर्व योग है । श्रेष्ठ कमल और चञ्चल के चिह्न केवल भगवती विमला के हाथ में प्रकट हुए थे । आश्चर्य है देवी, यदि तुम राज्ञी पद पर आसीन नहीं होती हो तो शास्त्र मिथ्या सिद्ध होंगे । फिर उसने चन्द्रालेखा की कलाइयों को हाथ में लेकर कहा, " पद्मगर्भ के समान मीणबन्ध दुर्लभ लक्षण है । भविष्य में कौन जाने क्या घटने-वाला है । पर लक्षण तुम्हारे रानी ही नहीं, रानी से बड़ी बनारहे । तुम्हारे हाथ में अपूर्व योग है । " 131

तपस्वी जिस प्रकार चन्द्रालेखा से कहता है ठीक उसी प्रकार उसके आगे के जीवन में घटता है । उसकी भेंट राजा सातपाहन से होती है और वह उसके सौन्दर्य से आकर्षित होकर शादी कर लेता है । वह रानी तो बन ही जाती है इसके साथ सिद्ध नागनाथ के सम्पर्क में आने के कारण वह सिद्धरस भी उनके साथ मिल कर बनाती है । ऐसा लगता है कि तपस्वी ने अपने " अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण " की सहायता से उस भविष्य के बारे में सोचा जो बिलकुल सही निकला । कभी-कभी इस तरह की बात को देखने के लिए मिल जाता है या कोई व्यक्ति बोल जाता और वह उसी तरह से घट जाता है । परन्तु यह तो संयोग की बात है ।

चारु चन्द्रालेख के अलावा पुनर्नवा में भी एकसेता दृश्य देखने को मिलता है जो परामनोविज्ञान से ही सम्बन्धित है । जैसे - " बहुत दूर से भी कोई व्यक्ति को गाढ़ अनुभूति के साथ स्मरण करे, लगन के साथ पुकारे या अपने दुख को संवेदित करना चाहे तो समीपस्थ चित्त के माध्यम से वह उस व्यक्ति - विशेष के चित्त से उसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है । " 132

ऐसे दृश्य सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं । एक व्यक्ति कुछ सोचता है । एक व्यक्ति कुछ सोचता रहता है और दूसरा जो बहुत दूर है, सहसास करता है । परामनोविज्ञान में इस तरह के सन्दर्भ को परेन्द्रिय कहते हैं । जैसे उक्त पंक्तियों में

131. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग - 1, चाय चन्द्रालेखा पृ. 277.

132. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग - 2, पुनर्नवा पृ. 119.

देवरात मृणालमंजरी को इसके बारे में समझा रहे हैं । परेन्द्रिय में इन्द्रियों की सहायता के बिना विचार एक मन से दूसरे मन में पहुँच जाते हैं ।

3-3-13 निष्कर्ष :-

समाज को प्रभावित करने वाली कई विचारधाराएँ हैं । ये कुछ साहित्यकारों को अपने प्रवाह में खड़ा ले गयी । जैसे इरबिन, मार्क्स और फ्रायड की विचारधाराओं ने विशेषकर समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया । यह तो कहा नहीं जा सकता है कि सभी उपन्यासकार इन सिद्धान्तों से प्रभावित थे । परन्तु कुछ विशेष लेखक हुए हैं जो इनमें किसी एक विचारधारा के सिद्धान्त को ही ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाएँ की हैं । उदाहरण के लिए फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित कुछ उपन्यासकार मिलते हैं जिनके उपन्यास सीधे इसी सिद्धान्त पर आधारित रहता है । इसके अलावा भी कुछ उपन्यास मिलते हैं जिनकी रचना सीधे इन सिद्धान्तों के अनुसरण पर नहीं हुई है । परन्तु उनका भी अध्ययन इन सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है । जैसे आचार्य छजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास ।

इस अध्ययन में फ्रायड, सडलर युग और कुछ असामान्य मनोविज्ञान से सम्बन्धित सन्दर्भ मिलते हैं । यह कहना कीटन है कि पूर्ण रूप से आचार्य द्विवेदी को पाश्चात्य मनो-विज्ञान और उसके विकास का ज्ञान था या नहीं । परन्तु उन्होंने इतने सुन्दर ढंग से सिद्धान्तों का अन्वयन अपने उपन्यासों में किया है कि ऐसा लगता है कि लेखक को सिद्धान्तों की अच्छी पकड़ थी ।

इनके उपन्यासों में पाये जाने वाले विशिष्ट सिद्धान्तों से सम्बन्धित सन्दर्भों को एक ही स्थान पर रख कर विवेचन किया गया है - पराहम, अचेतन, उच्च और भावना, सामूहिक अचेतन आदि । अर्थात् कुल बारह उपशीर्षकों के अन्तर्गत चारों उपन्यासों का मनो-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है । इस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छजारी प्रसाद द्विवेदी में मानव-मन की क्रिया-प्रतिक्रियाओं को पकड़ने की शक्ति अमूर्त-पूर्व थी जो विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है । बारह उपशीर्षकों में विवेचित आँसू इस कथन की सार्थकता को पुष्ट करते हैं ।

चतुर्थ अध्याय

उपन्यास तत्त्व और मनोविश्लेषण

उपन्यास तत्त्व और मनोविश्लेषण

4.1. मनोवैज्ञानिक उपन्यास और कथावस्तु :-

उपन्यास के विविध तत्वों में सर्वप्रथम कथानक वह है, जो उपन्यास की रचना का मूल आधार होता है । कथानक के अन्तर्गत वे पूरी घटनाएँ आजाती हैं जिनसे उपन्यास की रचना होती है । कथानक के बिना उपन्यास की रचना सम्भव नहीं होती है । कथानक का विवेचन करते हुए हिन्दी साहित्य-कोश में कहा गया है - " काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के उस भाग को कथानक कहते हैं कि मूलकथा भाग या इतिवृत्त के साथ संलग्न वे सम्स्त घटनाएँ भी आती हैं जिनसे मिलकर कथात्मक साहित्य विशेष की विषय वस्तु बनती है । " ।

उपन्यासकार कई चीजों को आवश्यकतानुसार उपयोग करता है जैसे -
 " कथासूत्र, प्रासंगिक कथाएँ, उपकथाएँ आदि । प्रमुखकथानक वही होता है जो नायक या उपन्यास के प्रमुख पात्र के साथ चलता है । और साथ ही प्रासंगिक कथाएँ और उपकथाएँ भी आ जाती हैं । उपन्यासकार अपनी इच्छा अनुसार घटनाओं को चुनकर अपनी कल्पना की सहायता से कथावस्तु का निर्माण करता है जिसमें लेखक का उद्देश्य साथ होता है । कथानक का निर्माण पात्रों के क्रिया-कलाप से ही होता है । ये जितने सजीव होंगे उतना ही प्रभावशाली कथानक होगा ।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों ने उपन्यास के क्षेत्र को आधुनिक्य में बहुत प्रभावित किया है । सामान्य तौर पर उपन्यासों में किसी सत्य को देखने का प्रयत्न किया जाता है । उपन्यासकार किसी एक सत्य कथा को लेकर कुछ काल्पनिक कथाएँ और उपकथाएँ जोड़ कर उपन्यास पूरा करता है । मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की कथावस्तु के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का कहना है कि - " कथा का मूल अचेतन ही अव्यवस्थित हो तो फिर उपन्यास में व्यवस्था कैसे आएगी ? इसीलिए इनके उपन्यास का प्रारंभ भी वहीं पर होता है, और अन्त भी वहीं पर होता है । पाठकों के सामने वे अचेतन की अव्यवस्थित सामग्री को बिखराते हैं और आशा करते हैं कि बुद्धिमान पाठक उन कथा के टुकड़ों को जोड़ कर अपने दम की कथा का निर्माण करें । " 2

उपन्यासों में साधारण कथानक का विकास बाहरी परिवेश में होता है । परन्तु मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में बाहरी परिवेश से अधिक अन्तरिक परिवेश (Mental state) को महत्व दिया जाता है और साथ ही कथावस्तु विस्तार न होकर संकुचित होती जाती है । डा. प्रेमभटनागर का कहना है कि " नये उपन्यासकारों ने

विस्तार की अपेक्षा गहराई परिमाण § घटनाओं की संख्या § की अपेक्षा गुण और स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्मता को प्रक्षय दिया है । समय और स्थान भी अब सीनिक होते जाते हैं । " 3

आधुनिक उपन्यास व्यक्ति को महत्व अधिक देता है उसके हर एक संवेगों को ध्यान देता है लेखक । कथानक का विश्लेषण करते हुए डा. मानधने ने अपने शोध प्रबन्ध में लिखा है कि - " मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की कथावस्तु बिलकुल अछूते, अंचारे, अन्देहे और अनबूझे पक्ष को लेकर चलती है । " 4

4.1.1. आचार्य द्विवेदी के उपन्यास-कथावस्तु :-

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

इस उपन्यास में इतिहास का सहारा लेकर लेखक ने अपनी कल्पना शक्ति का विशेष उपयोग किया है । इसके कुछ ही पात्र ऐतिहासिक हैं । आचार्य द्विवेदी का यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है । इस उपन्यास का महत्वपूर्ण होने का एक और कारण यह है कि इस में भारतीय संस्कृति और साहित्य का गम्भीर अध्ययन और अभिव्यंजना शैली का उच्च स्तर है । इस उपन्यास की कथा एक विशिष्ट क्रम और संगति से संगठित है, इसके साथ ही पात्रों की शिष्टता और मनोवैज्ञानिक विकास पर अधिक बल दिया गया है ।

इस उपन्यास का पूर्ण रूप से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक होने पर भी उसका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है । क्योंकि इसमें कई विश्लेषण करने लायक सन्दर्भ मिलते हैं जैसे आरंभ में ही बाणभट्ट में हीन भावना को देखा जा सकता है

3. हिन्दी उपन्यास शिल्प बदलते - डॉ. प्रेमभटनागर, पृ. 16.

4. हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास - धनराज मानधने - पृ. 238.

और आगे इस भावना को छिपाने के लिए उसका प्रयत्न । निपुणिका की ओर उसका आकर्षित होना परन्तु पराहम के कारण उसका रुक जाना । निपुणिका का भट्ट की ओर मोहित होना पर इससे कोई फायदा न होने के कारण अपनी भावनाओं को उदा-
न्तता में बदल लेना आदि है । भट्टनी के परिवार में महानता की बात यह है कि उसमें आत्मगौरव और अपने लोगों के लिए आत्मीयता थी । उसके मन की बातों को जीभ से फिसलते हुए देखा जा सकता है ।

इस तरह कई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्तों से सम्बन्धित सन्दर्भ मिलते हैं जिससे कथावस्तु का अध्ययन इन दिशा में किया जा सकता है ।

पारस्वन्द्रलेख :-

पारु पन्द्रलेख भी हिन्दी जगत में माना हुआ उपन्यास है । इसका मुख्य उद्देश्य - "राष्ट्रीय चेतना" है । परन्तु इस उपन्यास में मानव मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति और अन्तर्द्वन्द्व ही कथानक में प्रमुख रूप से मिलते हैं ।

एक आलोचक के शब्दों में - "कथा में राजनीतिक दायपेच है, प्रजातन्त्र का जयघोष है, तांत्रिक और बौद्ध साधनाओं की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, सिद्धों की सिद्धियों का चमत्कार है, गोरखनाथ के योग का प्रताप है, पट्ट नटक्का थपल कृष्ण की सीता का गान है, सामन्ती समाज व्यवस्था पर प्रकाश है, रणनीति की विवेचना है, देश में तोने के रिश्ते स्टोक की समाप्ति की घोषणा है और मुद्रा स्थिति की समस्या है । विदेशी आक्रमण है, इस्लाम की विशिष्टता भी है और प्रेम की पुकार भी आश्लेष में लेटी हुई बाहुरी भी है और तत्त्वार भाजती हुई भुंभारी भी । इनमें कोटि-वेध रस भी है और मर्म भेदी दृष्टि भी अयोध्या की विषयवार्त्ता भी है और पृथ्वी से पराजित होने वाले, गृह-नष्ट भी । पारस्वन्द्रलेख " में भारतवर्ष की मोहक प्रकृति-वन, लता, वृक्ष वृक्ष उपत्यका, पर्वत, सूर्योदय है और है कालदास की कविता और उस कविता

की व्याख्या । अस्तु इसमें अतीत का विकास है, वर्तमान के विचार है एवं भविष्य के लिए संदेश है, और इस अर्थ में काल के एक छण्ड में सीमित न रहकर कथा त्रिकाल व्यापिनी हो जाती है त्रिगन्मनोज्ञा त्रिपुर सुन्दरी की भाँति । " 5

इस उपन्यास में ऐतिहासिक तत्त्व से अधिक सांस्कृतिक तत्त्व मिलते हैं । लेखक ने स्वयं ही मूल प्रेरणा के सन्दर्भ के विषय में कहा है कि " नाथ सम्प्रदाय के बारे में लिखते समय, तन्त्रों के बारे में चर्चा करते हुए, मुझे लगा कि सिद्धियों के पीछे भागने के कारण हमारा देश मध्यकाल में आगे नहीं बढ़ पाया । मध्यकाल स्वाब्ध मनोवृत्ति का काल था । वही इस उपन्यास का प्रेरक बना । " 6

चन्द्रलेखा अद्भुत उपन्यास होने का कारण यह है कि तान्त्रिक साधनाओं का लेख है । उपन्यास में मुख्य रूप से मध्यकालीन साधनाओं की व्याख्या और राज - नीतिक विचारों और पतन के बारे में है । यह उपन्यास भी आत्मकथात्मक शैली में ही है । इस उपन्यास में भी कई मनोविश्लेषण से सम्बन्धित सन्दर्भ मिलते हैं जैसे राजा का स्वप्न देखना, विभिन्न रक्षा युक्तियों से सम्बन्धित सन्दर्भ, जैसे नागनाथ, चन्द्रलेखा में लौंगक - विपर्यास से सम्बन्धित आदि मिलते हैं । जिनका विश्लेषण करने मात्र से ही पता चलता है ।

आचार्य दिव्येदी जी ने भले ही चारू चन्द्रलेख की कथावस्तु का विषय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्यों न लिया हों परन्तु है तो मनुष्य से सम्बन्धित ही । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कथावस्तु का मनोविश्लेषण सिद्धान्त पर आधारित न होते हुए भी उनका इस दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है ।

5. सारिका § 16 § वर्ष 1937 के 246 § डॉ॰ रणबीर

6. छवारी प्रसाद दिव्येदी में सांस्कृतिक बोध, संजीव पृ० 38०

पुनर्नवा :-

पुनर्नवा की कथावस्तु गुप्त युग की ऐतिहासिक और साहित्यिक सामग्रियों के आधार पर रचा हुआ उपन्यास है । लेखक ने यह दिखलाने की कोशिश की है कि इस संसार में जो कुछ भी है अर्थात् प्रकृति, संस्कृतियाँ, लोग, उनके विचार सभी समय के साथ सभी पुराने या बासी हो जाते हैं । परन्तु बासी को ताजा करने का प्रयास मनुष्य करता है । जैसे देवरात मंजुला को देख कर अपनी बासी याद को ताजा करता है । जिसका वर्णन बड़े ही सुन्दर रूप से लेखक ने किया है । इन सन्दर्भों का अध्ययन मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से रक्षायुक्त § से किया जा सकता है । उदाहरण के लिए - "पुनर्नवा देवि, तू नित्य नवीन होकर मानस पटल पर उदित होती हो । जानती नहीं किस मर्म वेदना को जगा जाती हो, किस बासी घाव को नया कर जाती हो देवरात स्वयं मुर्झा गया है, उसमें पुनर्नवा के स्वागत करने की क्षमता नहीं है । पुनर्नवा बनकर नित्य आती रहो । तुम्हारा थोड़ा कष्ट किस को हरा कर जाय तो क्या हर्ज है देवि ! नहीं, तू नित्य नवीन होकर मेरी पुनर्नवा रानी । " ⁷ इसके अलावा स्वप्न सिद्धान्त से सम्बन्धित सन्दर्भ भी मिलते हैं । चन्द्रा में लैंगिक विपर्यास को देखा जा सकता है । जिसका वर्णन लेखक ने बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है ।

" पुनर्नवा " उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है । इस उपन्यास के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की अपेक्षा रखा गया है । साथ ही मन की भावनाओं को बलवत् दबाने के विरोध को दिखाया है ।

अनामदास का पोथा :-

" अनामदास का पोथा " की कथावस्तु का आचार्य द्विवेदी ने छंदोग्य और बृहद्दारण्यक उपनिषदों से संकलित किया है । इस उपन्यास में लेखक काम और प्रेम सम्बन्धी अपने विचारों की प्रस्तुत करते हुए नारी पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों का मनोवैज्ञानिक

विवेचन किया है । जैसे इस उपन्यास का नायक रैक्व भोला इंसान है । उसे संसारिक ज्ञान बिलकुल नहीं है । इसी रूप में उपन्यास के अन्त तक पाया जाता है । कथा भी इसी के इर्द-गिर्द ही घूमता है । गौर से देखा जाय तो लगता है कि असल में कथा का कोई विशेष रूप नहीं है केवल यहाँ महत्वपूर्ण लेखक की रचना-प्रक्रिया है, जो सन्दर्भ के अनुसार लिखी है । रैक्व के पीठ में हो रही खुजली के बारे में व्याख्या उपन्यास के आरंभ से ही मिलती है जो धृष्ठा से मिलने तक बनी रहती है । इसी सन्दर्भ को मनोविश्लेषण में सिद्धान्त के तीन कोणों से देखा जा सकता है । इसके अलावा स्वप्न सिद्धान्त, अपराध भावना, जीभ से फिसली बात आदि से सम्बन्धित सन्दर्भ भी है ।

इस उपन्यास की कथा भले ही साधारण हो परन्तु लेखक की वर्णन पद्धति बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि उन्होंने घटनाओं के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया है ।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यास की कथावस्तु का विवेचन करने पर कहा जा सकता है कि इनके चारों उपन्यासों की कथावस्तु मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की कथावस्तु के नियमों से भले ही न मिलती हो फिर भी इतने अधिक सन्दर्भ मिलते हैं जो अनेक मनोविश्लेषण सिद्धान्तों की भूमिका में विवेचन किया गया है ।

4.2 चरित्र - चित्रण का विवेचन :-

प्रेमचन्द्र का कहना है कि - " मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ । " यह पीक़्त ही उपन्यास में चरित्र-चित्रण के महत्त्व को दिखाती है । आधुनिक उपन्यासों के सभी पात्रों को याद शायद ही कोई रखता होगा । किन्तु कुछ विशिष्ट पात्र होते हैं जैसे " गोदान " का होरी, " श्रेष्ठ : एक जीवनी का श्रेष्ठ आदि पात्र जिनको कई लोग जानते हैं । इन पात्रों को देखने पर लगता है कि उपन्यास-कारों ने अपनी प्रतिभा उनमें पूर्ण रूप से भर दी है । जिससे अपने पात्रों के द्वारा वे भी सदा के लिए जीवित हैं ।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में चरित्र-चित्रण साधारण उपन्यासों से अलग होता है, जैसे, लेखक बाहरी परिस्थितियों के चित्रण से अपने पात्रों की आन्तरिक स्थिति के वर्णन को ही अत्यधिक महत्व देता है । आजकल आन्तरिक आकृति का वर्णन तो स्पष्ट और गुण से विशेष माना जाता है । शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भी मानसिकता को पढ़ा जाता है ।

मनोविश्लेषण सिद्धान्त से प्रभावित लेखक प्रधान रूप से मानव मन में निहित उन कुण्ठाओं का चित्रण करते हैं जो व्यक्ति के जीवन के विविध रूपों में व्यक्त करते हैं । मनोविज्ञान सामान्य मनुष्य के अध्ययन का साधन नहीं होता वरना कुंठाग्रस्त मनुष्य की दमित वासनाओं के अध्ययन का साधन बनता है । चरित्र-चित्रण का समग्र आधार यही मानकर चलने वाले उपन्यासकारों ने मनोविज्ञान ॥ मनोविश्लेषण कहना अधिक ठीक होगा ॥ को अपनी रचनाओं का प्रमुख उपजीव्य बना लिया है । इस प्रकार के चरित्र-चित्रण से अवगत होने के लिए भी हलाचन्द्र जोशी के विचार महत्वपूर्ण होंगे " शराब खोरी और वेश्यागमिता के झुकाव के कारण खोजने के लिए वह उपन्यासकार केवल बाहरी सामाजिक कारणों को ही नहीं खोजेगा, बल्कि उसके विकृत " अहं " के प्रत्येक स्तर को चीर-चीर कर उसके भीतर से ही मूल कारण खोज निकालेगा । वह उनके यथार्थ के भीतरी रूप को अनावृत रूप में जनता के आगे रखकर उनका भंडाफोड़ करके समाज को उनके छतरे से बचते रहने के लिए सचेत करेगा । " 8 आचार्य द्विवेदी के उपन्यास के पात्रों का मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर विश्लेषण भी किया जा सकता है । आगे इसी पर विचार प्रस्तुत है ।

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट में हीन भावना, अपराध-भावना, अचेतन में दमित इच्छाएँ ॥ जो उदात्तीकृत हो कर बाहर निकल रही थी ॥ आदि हैं । वह नारी को सम्मान की दृष्टि से देखता था भले ही उस नारी का चरित्र कैसा भी क्यों न हो ।

बाणभट्ट अपने-आप को हीन इसलिए समझता था क्योंकि वह अपने पूर्वजों की तरह विद्वान या महान नहीं बन पाया था । इसकी पूर्ति वह कहीं तरह की कलाओं को सीख कर करता है । सङ्कलर के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को अधिक मात्रा में जन समुदाय में प्राप्त किया जा सकता है और साहित्यकार भी । इस संदर्भ में लेखक को मनोविश्लेषण का ज्ञान होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

भीट्टनी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है आत्मगौरव और स्वयंजनों के प्रति प्रेम । वह बाणभट्ट की ओर आकर्षित होती है जो हमेशा अपने अचेतन में दबा कर रखती थी किन्तु जीभस्पर्शित कर बाहर आ जाता है । क्योंकि अचेतन में छिपी बातें अक्सर किसी न किसी रूप से बाहर निकल पड़ती ही है ।

निपुणिका का चरित्र इस उपन्यास में सबसे अधिक मार्मिक है । लेखक ने बड़े ही सूक्ष्म रूप से यह दिखलाने की कोशिश की है कि किस प्रकार एक विधवा नारी को समाज में तरह-तरह के समस्याओं को झेलना पड़ता है । और उसके मन में कैसी कुण्ड और अन्तर्द्वन्द्व उदित होते हैं । निपुणिका में भी अपराध भावना का उदय और बाणभट्ट की ओर झुकाव की भावना को उदात्तित्व रूप में देखा जा सकता है । परन्तु जो उसके अचेतन में दमित इच्छा बाणभट्ट को पाने की थी, वह अन्त में उभर कर बाहर आ ही जाती है ।

मदामाया का चरित्र उन नारियों के अन्तर्गत आता है जिनको समाज के द्वारा सम्मान मिलता है । इनके पति के सन्यास ग्रहण करने पर खुद भी सन्यासिनी हो जाती है । यह एक प्रकार की कुण्ठा है जो अचेतन में रहती है ।

अन्य पात्रों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी ने उनकी आन्तरिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर के ही प्रस्तुत किया है ।

चारु चन्द्रलेखा :-

इसमें नागनाथ उस श्रेणी का साधु है जो बेकार के कार्यों में अच्छे घरों की स्त्रियों को अपने वश में कर लेता है । इतना ही नहीं उसके मन में विकृति भी पाई जा सकती है । आचार्य द्विवेदी ने इस पात्र का चित्रण इतनी अच्छी तरह से किया है कि वे अपने विचारों को इस पात्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहते हैं । उनका विचार था कि सिद्धियों से समाज का उद्धार नहीं हो सकता है । एक उदाहरण देखा जा सकता है - " नागनाथ उन समस्त साधुओं का प्रतीक है जो कोटिवैधी रस सिद्ध करने के फेर में अपना ही नहीं देश का भी अकल्याण कर बैठे । " १

रानी चन्द्रलेखा इस उपन्यास की नायिका है । उसकी कमजोरी के कारण ही नागनाथ के घुंगल में फँस जाती है । उसमें उच्च भावना और लैंगिक विपर्यास को देखा जा सकता है । वह अपने पति को छोड़कर सिद्धियों के पीछे घूमती रहती थी जिसको वह भी अपराध समझती थी परन्तु वह न चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है । किन्तु यह जरूर देखा जा सकता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अच्छी तरह से रक्षा युक्तियों का प्रयोग करती है । जिसका वर्णन लेखक ने किया है ।

घुड़सवार सातवाहन आचार्य द्विवेदी का काल्पनिकपात्र है । यह एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है जिसके अन्दर समस्त समस्याएँ घूमती हैं । किसी भी पात्र की बात उठती है तो सीधे आ कर इसी से टकराती है । राजा सातवाहन से सम्बन्धित कुछ सन्दर्भ मिलते हैं जिनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जैसे स्वप्न देखे हुए, रक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हुए । उसमें भी अपराध की भावना अन्य पात्रों की तरह देखने को मिलती है और अचेतन में दमित इच्छाओं को भी साफ देख सकते हैं ।

पुनर्नवा :-

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से देखा जाये भी यह उपन्यास सफल कृत है । पात्र चाहे अतीत के हो या वर्तमान के सब का वर्णन अति मार्मिक ढंग से हुआ है । ऐसा देखा जा सकता है कि लेखक कई चीजों का ध्यान रखते हैं जैसे वातावरण, वातालाप आदि ।

इस उपन्यास का देवरात एक सीधा व्यक्ति है । वह ज्ञानी और विद्वान है किन्तु उसमें अहम् को देखा नहीं जा सकता है । इनमें अपेक्षित में दीप्त इच्छाओं को देखा भी जा सकता है जो मंजुला को देखकर बाहर आने की कोशिश करती है । इसके कारण एक अच्छी मानी नर्तकी और सुन्दरी मंजुला की प्रशंसा न कर उसे धिक्कारता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका कारण ही कुछ अलग होता है जिसे परपीड़नरहित कहते हैं । अपनी भावनाओं को छिपाने का एक और तरीका रक्षा युक्तियों के उपयोग से होता है जैसे देवरात मंजुला के प्रति अपनी भावनाओं को उदात्तिकृत कर देते हैं ।

एक उदाहरण भी दिया जा सकता है - " देवरात ने हँसते हुए कहा, " अवश्य सुनाओं देवि, मगर सौन्दर्य तो वहीं है जो बासी नहीं होता । " ¹⁰ इन पंक्तियों के द्वारा देवरात अपने मन की बातें कहने का प्रयत्न करता है ।

मंजुला राज नर्तकी और बहुत सुन्दर थी । तो यह स्वभाविक है कि उसमें अहम्-भाव की कोई कमी न थी । अपने-आप पर गर्व करने का एक और कारण यह था कि उसे शलक मात्र पाने के लिए सभी लोग लाला इतं थे । उसके (मंजुला) के अपेक्षित मन में देवरात को पाने की लालसा रहती है । निपुणिका की तरह ही इसमें भी अपराध-भाव को देखा जा सकता है जो उसके नीच कार्य करने के कारण होता है वह अपनी गलती को मानती हुई पाई जाती है ।

देवरात की पत्नी शर्मिष्ठा के बारे में अधिक नहीं लिखा गया इसके बारे में तभी पता चलता, जब देवरात का हलदीय आने के कारण का पता चलता है । शर्मिष्ठा के अच्छे रूप, गुण और शील के कारण ही उसके मर जाने पर भी देवरात उसको भूल नहीं पाता है । और मंजुला का स्वभाव उसकी पत्नी से मिलता-जुलता होने के कारण उसको देख कर सहर्ष करता है ।

मृणाल मंजरी को एक आदर्श गृहिणी के रूप में दिखाया गया, एक कुलीन नारी की बेटी होती हुई भी उसमें कोई नीच भाव को देखा नहीं जा सकता है । ऐसा लगता है कि वातावरण का प्रभाव इस पर अधिक पड़ा था, पौत्रक प्रभाव से मृणाल मंजरी आर्यक को स्वप्न में कई बार देखती है । इसमें विनम्र की भावना का भी देखा जा सकता है । और साथ ही उसका पराहम् भी बहुत अच्छी तरह से विकसित पाया जाता है । इसका पता तब होता है जब वह आर्यक के बारे में अपने पिताजी से पूछने में शरमाती है ।

चन्द्रा का चरित्र-चित्रण लेखक ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है । वह आर्यक के न चाहने पर भी उसके पीछे पड़ जाती है, उसे लोके मर्यादा की चिन्ता नहीं रहती है । उसमें दीप्त काम वासना होती है जिसे वह छुल कर व्यक्त करती भी है । मनोविश्लेषण की भाषा में ऐसे व्यक्ति को विकृत से पीड़ित माना जाता है । जैसे वीरक से वह कहती है - " चन्द्रा ने हँसते हुए कहा - क्या बदनामी हुई तेरी ? यही न कि तू चन्द्रा के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है । दूसरे, पुरुष की क्या बदनामी है ? तेरे जैसा जवान पुरुष में होती तो न जाने कितनी लड़कियों से प्रेम करती । तू तो कायर की तरह बात कर रहा है । " ॥

इन पंक्तियों से उसमें दीप्त इच्छा का ज्ञान होता है । दूसरे शब्दों में उसके चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है । लेखक इस पात्र के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि समाज में नारी को ठीक स्थान न मिलने पर वह किस प्रकार से व्यवहार करती है, और

वह भी समाज की परवाह किये बिना । परन्तु उसकी करनी पर बाद में अपराध की भावना भी उदय होता है जिसको वह कभी व्यक्त नहीं करती है ।

गोपाल आर्यक और श्यामस्य उपन्यास में जनसेवक के रूप में उभर कर आये है । इन दोनों के हृदय में कमजोरों बेसहारे तथा शोषितों की सेवा करने की भावना है । उसे अपना धर्म समझते हैं । गोपाल आर्यक का यह उदात्त चरित्र कुछ विशिष्ट ही लगता है । सामान्य तौर पर व्यक्ति कुछ अधिक ही अहम् केन्द्रित होता है । तो यह कहा जा सकता है कि ये दोनों स्वभाव से बहिर्मुखी है । क्योंकि अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है । आर्यक के पीछे जब चन्द्रा पड़ी रहती है तो उसमें अपराध की भावना का उदय होता है । इससे मुक्त होने के लिए वह रक्षायुक्त का प्रयोग करता है । अपेक्षित मन से आर्यक-चन्द्रा, श्यामस्य-माँदी को याद करते हैं पर अपने बाहरी व्यवहार में इसे दिखाने नहीं देते हैं ।

आर्यक में हमेशा उच्चता प्राप्ति का प्रयास देखा जा सकता है । ऐसी भावना तो सामान्य तौर से हर मनुष्य में होती है दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार से मूल प्रवृत्ति है ।

आर्यक के द्वारा लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करने की कोशिश की, है जो वैवाहिक जीवन के बाहर किसी स्त्री से सम्बन्ध रखने के लिए इतरता है । वह समाज के नियमों का ख्याल करता है । इस प्रकार के चरित्र का व्यक्ति समाज में घिरल ही होते हैं ।

अनामदास का पोथा :-

इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में - रैक्व, जाबाला, माता सुतुम्भरा आश्विन्यन आदि आते हैं । रैक्व का परिचय लेखक इस प्रकार देते हैं - वह एक ऐसा भोला व्यक्ति है कि जिसे तांतांतिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है । अनजाने में ही वह शुभा ॥ जाबाला ॥

की ओर झुक्ता है । उसके मन में अपराध भावना पाप शब्द से जागृत हो जाती है जिसे दूर करने के लिए वह पीठ पर छुजलाता है और जिसके कारण मनोविश्लेषण की दृष्टि से तीन है - एक तो उस अपराध का परिहार, शुभा से सहर्ष्य रैक्व में हीन भावना का उदय होता है और तीसरा - एक प्रकार का तांत्रिकताप इससे पता चलता है कि वह रैक्व किन्ते सूक्ष्म मस्तिष्क वाला व्यक्ति है । स्वभाव से बहिर्मुखी है । परन्तु वह महान किसी को मानता है तो वह केवल शुभा को ही । शुभा से बिछुड़ने के बाद उसका एक ही लक्ष्य था शुभा से फिर मिलने का । ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो किसी एक ही लक्ष्य को बना कर चलते हैं और प्राप्त करते हैं ।

रैक्व को इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी के सामने क्या बोलना चाहिये और क्या नहीं । वह सबके सामने शुभा की प्रशंसा करता है । उसकी सुन्दरता आदि के बारे में भी बोलता है । इसका कारण यह हो सकता है कि उसके अचेतन में पूर्ण रूप से शुभा ही है । और साथ उसमें अहम्-भाव भी है क्योंकि वह एक प्रकार की विकृति ॥ जड़ सकत प्रेमी ॥ से भी पीड़ित था । ऐसा लगता है कि रैक्व पात्र को कल्पना कर लेखक यह कहना चाहता है कि मनुष्य भले ही वह कोई भी हो सभी में मूल प्रवृत्ति होती है । इसके बारे में ज्ञान हो या न हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता । वह केवल आत्मशक्ति पर निर्भर होता है कि वह व्यक्ति अपनी नैसर्गिक इच्छाओं को कैसे नियंत्रण में रखता है ।

जाबाला इस उपन्यास की नायिका है वह बहुत समझदार है । उसमें अपनी विद्वता के कारण अहम् है । रैक्व की ओर वह भी आकर्षित होती है । परन्तु वह लोक भय के कारण अपनी इच्छा को शोषित करती है जिसके कारण वह मानसिक रोग से पीड़ित होती है । उसके मन की बात जीभ से फिसल कर निकल जाती है । रक्षा युक्ति का प्रयोग जाबाला भी करती है । जाबाला में कई तरह की इच्छायें जरूर थीं लेकिन विकसित पराहम् के कारण वह भटक नहीं पाती है । वह भी स्वभाव से बहिर्मुखी है ।

उसके मन में जो भी प्रतिक्रियाएँ रैक्व से मिलने पर होती हैं और उससे बिछड़ने पर उसकी क्या हालत होती है । उसका भी मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है । जहाँ कि उपन्यासकार का लक्ष्य मानवतावादी दृष्टि को प्रतीबिम्बित करना है ।

शुक्ल गाड़ीवान की पत्नी है जिसमें आत्मगौरव की भावना है । उसमें विनम्र की भावना भी देखा जा सकती है । इसका कारण उसके अचेतन में अपने पति के बारे में ही सोचती रहती है । वह भी अपने पति को छोकर शान्तिक रूपसेपोड़त है । जिससे वह छुटकारा पाना चाहती है । इस पात्र के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है । इस तरह के चरित्र वाले कम होते हैं जो बहुत दुखित होते हुये भी अपने गौरव को नहीं छोते । इसको विनम्र भावना और उसमें जो उदात्त भावना है उनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है । यह भी स्वभाव से बहिर्मुखी है ।

माता श्रुतमुरा स्वभाव की बहिर्मुखी है । वह रैक्व को लोक ज्ञान देती है । वह अपनी चिन्ता को छोड़ कर दूसरों के सम्बन्ध में सोचती है । रैक्व के अचेतन में पिपी हुई बातों को ज्ञात कराती है । वह अच्छी सौम्य नारी के रूप में उपन्यास में आती है । इनके चरित्र के बारे में कुछ सैने बात नहीं पणयी जाती है जिसका मनो-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

4.3 मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वातावरण :-

साहित्यकार अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि होता है । उसकी कृतियों में तत्कालीन समाज एवं मानव जीवन का यथार्थ झलकता है । किसी भी परिवार, जाति या वर्ग पर वातावरण का प्रभाव अवश्य रहता है । वातावरण का सुन्दर तथा मनो-हारी चित्रण करने पर क्या में प्राण आ जाता है ।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वातावरण का रूप अन्य उपन्यासों के परिवेश से अलग होता है । क्योंकि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में क्रिया-प्रतिक्रियाएँ बाहरी न होकर आन्तरिक होती हैं ।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यास : वातावरण :-

देशकाल या वातावरण का उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों मनोवैज्ञानिक उपन्यासों से सम्बन्धित वातावरण तो नहीं है ।

बाणभट्ट की आत्मकथा :-

" बाणभट्ट की आत्मकथा " की कथावस्तु ऐतिहासिक और सांस्कृतिक होने के कारण वातावरण भी उसी के अनुसार है । परन्तु लेखक ने अपनी कल्पना शक्ति का भी उपयोग बहुत हद तक किया है । इनके उपन्यासों के सन्दर्भों को परखने पर वातावरण का चित्र आँखों के सामने उभर कर आ जाता है । एक उदाहरण देखिए - " साधारणतः जिन स्त्रियों को चंपल और कुलुभट्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता । मैं स्त्री-शरीर को देव-मन्दिर के समान पवित्र मानता हूँ, उस पर की गयी अनानुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता । इसीलिए मैंने मण्डली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था । " 12

उक्त पंक्तियों से तत्कालीन नारी के प्रति भावना का ज्ञात होता है इससे भी अधिक बाणभट्ट के घर का वातावरण जिसमें वह पला उसका ज्ञान होता है । यह लेखक की भावना थी जो बाणभट्ट के माध्यम से व्यक्त हुई है । दूसरे शब्दों में, लेखक जिस वातावरण में पले है उसको भी इन वाक्यों से जाना जा सकता है ।

बाणभट्ट, निपुणिका के प्रति भावनाओं को लगातार दबा कर रखता है । एक उदाहरण लिजिए - " क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तूफान उठा और शान्त हो गया । मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ । इस बात का मुझे अभिमान है । मैंने एक बार आग्रह, मेरी आवाज़ में पुकारा निपुणिका निपुणिका ठिठ-ककर खड़ी हो गयी - उसका बाँया हाथ की देश पर व्यस्त था, कंगन कलाई पर सरक आया, दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लता के समान झूल पड़ा था, उसकी कमनीय देह-लता नृत्यभंग से जरा झुक गयी थी, मुखमण्डल श्रम-बिन्दुओं से परिपूर्ण था । " 13

इन पीक्षियों से ज्ञात होता है कि बाणभट्ट चाह कर भी नारी के प्रति भावना को बदल नहीं पा रहा है । परन्तु उसके मन में एक प्रकार का अन्तर्द्वन्द्व चल रहा है । यहाँ इसका सुन्दर रूप से लेखक ने वर्णन किया है ।

निपुणिका बाणभट्ट को ओर झुकी है । परन्तु बाणभट्ट की नारी के प्रति भावना को जान कर अपनी भावना उमरी तौर से बदल लेती है । परन्तु वह अधिक समय तक दमित न रह कर अनाश्रित वे अन्त में उभर कर बाहर आती हुई देखी जा सकती है । जैसे - " अन्तिम दृश्य - - - तो सघमूच विचलित हो गयी । वह सिर से पैर तक सिहर गयी, इसके शरीर की एक-एक शिरा शिथिल हो गयी । " 14

लेखक ने सूक्ष्म ढंग से निपुणिका के मन में दमित इच्छा को प्रकट होते हुये दिखाया है । इससे भी अधिक लेखक ने इतने अच्छे वातावरण को चुना है कि वह भी महत्वपूर्ण है । निपुणिका नाटक में अभिनय करती हुई अपनी आन्तरिक भावनाओं को व्यक्त करती है जिनको दैनिकजीवन में व्यक्त करने में असफल थी । दूसरे शब्दों में अनकूल वातावरण को पाते ही निपुणिका अपनी दमित भावना को अभिनय के रूप में व्यक्त करती है जो वास्तविक भावना थी । इस तरह एक एक दृश्य को रचना का रूप देने से पहले, योजना बनाकर विशिष्ट लेखक के ही लक्षण है ।

चारु चन्द्रलेख :-

इस उपन्यास की कथावस्तु बारहवीं - तेरहवीं शताब्दी की शासन व्यवस्था और समाज से सम्बन्धित है । किन्तु इस उपन्यास में भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्वों के साथ कल्पना का भी लेखक ने बहुत हद तक प्रयोग किया है । लेखक को इतिहास युग और समाज का अच्छा ज्ञान था । साथ ही इतिहासकार की भाँति वैज्ञानिक होना पड़ता है । इसलिये उनके उपन्यास के कई सन्दर्भ मिलते हैं जिनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

चारुचन्द्रलेख में लेखक ने जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया है वह बहुत अच्छा है । " अमोघप्रवाद की आशा से ही मैं भगवती विष्णुप्रिया के यहाँ गयी थी । मुझे यहाँ उनके सम्पर्क में आने से निस्सन्देह शान्ति मिली है । मेरा मन अब भी दो नावों पर सवार है । " 15

पुनर्नवा :-

पुनर्नवा में द्विवेदी जी ने इतिहास, लोककथा और कल्पना को भी मिला कर उपन्यास को रूप दिया है । आचार्य द्विवेदी ने किसी विशिष्ट काल से सम्बन्धित थोड़ा ऐतिहासिक अंश और उस समय का वातावरण को लेकर उपन्यास रचे हैं । इस उपन्यास में पात्र, जैसे चन्द्रा के मन में दबी हुई अतृप्त वासनाओं को बहुत ही प्रभावपूर्ण वातावरण के साथ प्रस्तुत किये हैं । जैसे वह आर्यक के पीछे, समाज की चिन्ता को छोड़ कर लगी रही थी ।

मंगुला का एक संदर्भ उस समय का वातावरण प्रस्तुत करता है - " बड़ी ही कृष्ण मधुर वाणी में उसने अपनी रचना पढ़ी । लेकिन कविता का पाठ आरम्भ करने के साथ ही भाव-विहल मुद्रा में दिखायी पड़ी, कैसा हुआ धीम्मल परा ॥ जुड़ा ॥ न जाने

कब बिखरकर पीठ पर पैल गया । " 16

जिस वातावरण में बासी को ताजा कर रही है । उसका वर्णन मात्र को पढ़ने से पता चलता है कि उपन्यासकार ने पात्रों की मानसिकता व्यक्त करने के लिए वातावरण का सफल उपयोग किया है ।

देवरात में भी मंजुला के प्रति जो भावना है उसको सोधें वह कभी भी व्यक्त नहीं करता है । वह हमेशा सबके तीखे शब्दों के प्रयोग से उसके दिल की बात उलटे रूप से समझना चाहता है । लेखक इस सन्दर्भ को जिस वातावरण में व्यक्त किया है उससे पता चलता है कि देवरात का व्यवहार किस प्रकार का है और वातावरण के बदलने पर देवरात की बातचीत में भी काफी फर्क नज़र आता है । अर्थात् वातावरण के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को देखा जा सकता है । उपन्यास में पात्रों का व्यवहार वातावरण के अनुरूप दिखायी पड़ता है ।

अनामदास का पोथा :-

अनामदास का पोथा उपनिषद्काल के वातावरण को उपस्थित करता है । रैक्य जब जाबाला से मिलता है तो उसको चारों ओर का वातावरण सजीव लगता है । जाबाला का राजमहल में वापस चले जाने के बाद उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होते हुए भी मानसिक कष्टों और अन्तर्द्वन्द्व के साथ राजमहल के सुख और सुविधाओं के वातावरण जो उसके कष्टों को परिहार करने का प्रयास व्यर्थ था । उस समय के आकाश ग्रस्त प्रान्तों के लोगों के नो-भूखे रूपों में आधुनिक भूख एवं गरीबी को दिखाने की कोशिश है । उपनिषद् काल में समाज की परिस्थिति, उस समय के वातावरण को प्रतिबिम्बित करते हुए लेखक यह कहना चाहते हैं कि केवल समाधि, दार्शनिक चिन्तन से सामाजिक कष्टों का परिहार नहीं हो सकता है । समाज का परिहार नहीं हो सकता है । लेखक ने वातावरण के निर्माण के साथ आधुनिक चिन्तन का पोषण किया है, जिससे पात्रों को मानसिकता को भी प्रस्पन्दन में सहायता मिल सके ।

4-4 आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में संवाद :-

उपन्यास में व्योपकथन था संवाद का अपना ही महत्व होता है । आधुनिक उपन्यासों के संवादों में दैनिक जीवन प्रतीबिम्बित होता है जिसके कारण सजीवता आ जाती है । साथ ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी उनमें देखी जा सकती है । संवादों के सूक्ष्मता के साथ पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी सूक्ष्मता आने लगी । इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक उपन्यासों में व्योपकथन नियोजित और तोड़ होते हैं ।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है । किन्तु उनके उपन्यासों का हर दृष्टि से मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है । इनके उपन्यासों के व्योपकथन या संवाद को भी इसी दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है ।

" बाणभट्ट की आत्मकथा " के प्रमुख पात्रों के संवादों को देखा जाय तो लगता है कि वे अपने मानसिक संवेगों को स्पष्ट शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं । भाषा को भी अगर ध्यान में लिया जाय तो, दो पात्रों के बीच संवाद उच्च स्तर के लगते हैं । जो लेखक की श्रेणी का ज्ञात कराता है । उपन्यासों में लम्बे और छोटे दोनों तरह के संवादों को देखा जा सकता है । जैसे - बाणभट्ट और निपुणिका के बीच के संवाद । एक उदाहरण देखिए - " निपुणिका, तू क्यों चली आयी, अब क्या कर रही है ? मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ । तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से टल नहीं सकता । बता, किस पर तू भाग आयी थी ? आज निरन्तर छः वर्षों से मेरा चित्त मुझे धिक्कार रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ । एक बात तू अपने मुख से कह दे कि यह बात गलत है । मैं क्या निर्दोष हूँ ? "

निपुणिका ने दीर्घ-निःश्वास लेते हुए कहा, " हाँ भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम्ही हो, परन्तु दोष तुम्हारा नहीं है । दोष मेरा ही है । तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था । उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए लगा था कि मेरी जीत

होनेवाला है, परन्तु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को घूर कर दिया । निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़-मांस का है, ईंट घूने का नहीं । जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लो, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया । उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण-पिण्ड हो, तुम्हारे भीतर न देवता है, न पशु, है एक अड़िग जड़ता । मैं इसीलिए वहाँ ठहर नहीं सकी । जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुःख झेले हैं, पर उस क्षण-भर के प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ । छः वर्षों तक इस कूटिल दुनिया में अस्हाय मारी-मारी फिरी और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया है । भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री-धर्म सिखाया है । छः वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता हो अच्छी थी - मैं अभागिन थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आयी । मेरे जीवन में जो कुछ घटा है, उसे जानने की क्या जरूरत है ? आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अन्तःपुर में पान पहुँचाया करती हूँ । सब मिलाकर मैं दुःखी नहीं हूँ । तुम मेरी चिन्ता छोड़ो । जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ । यदि इस नगर में रहो, तो कभी-कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूँगी । पर तुम इस दुकान पर अधिक मत ठहराओ । यहाँ आनेवाले लोग स्त्री-शरीर को देव-मन्दिर नहीं मानते । " 17

उक्त संवाद से बाणभट्ट के मन में छिपे अपराध-भावना और आकांक्षाओं का ज्ञात होता है । और साथ-ही निपुणिका के उत्तर से उसके मानसिक संवेगों को उभर कर आते हुए देखा जा सकता है ।

लम्बे-चौड़े संवादों के अलावा भी छोटे संवाद भी मिलते हैं जिनके द्वारा पात्रों की मानसिकता का अंदाज लगाया जा सकता है । जैसे - बाबा और बाणभट्ट के बीच का यह संवाद - " बाबा ने निमर्मता के साथ कहा, " तो बुरा क्या है रे ? इसके

झाँसे में क्यों आता है ? घटने न दे, किन्तु आनन्द आ जायेगा ! तू भूलता है, पागल ! इस लीला में रस मिलता है न ? अच्छा ठीक बता, तू उस लड़की को क्या समझता है ? " मै, मै ... मै ... !! § बाणभट्ट का उत्तर § 18

इस तरह पूरे उपन्यास में कई लम्बे चौड़े और छोटे संवाद मिलते हैं जो पात्रों के मानसिक स्तर में विषये अपराहम् भावना, दमित वासना आदि को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है ।

चरित्रचित्रण में भी इसी तरह के लम्बे और छोटे संवादों को देखा जा सकता है । जैसे - राजा सातवाहन और चन्द्रलेखा के बीच हुए संवाद का उदाहरण -

" मैने § राजा सातवाहन § सोत्साह उत्तर दिया, " देवि ! कल्याण रूपा महादेवी चन्द्रलेखा जिसकी सहाय हो वह धन्य है, उसके लिए कुशल-प्रश्न का क्या प्रयोजन है ? तुम तो स्वस्थ हो देवि ? "

मै § चन्द्रलेखा § पूर्ण स्वस्थ हूँ महाराज, मुझे खेद है कि मैं शत्रु संहार में आपकी पूरी सहायता न कर सकी । मैं कब गिर गयी, पता नहीं । परन्तु मुझे लगता है कि मैं न गिरती तो बुरा होता । हर पाप का प्रायश्चित्त हो जाना अच्छा होता है । महाराज मुझमें क्रोध आ गया था । यह तपोभ्रंश का लक्षण है । .. मैना को क्रोध नहीं आया बोधा को तो कभी आता ही नहीं । मैं ही पथभ्रष्ट हो गयी । " 19

उक्त संवाद से राजा अपनी रानी, चन्द्रलेखा को अपने करीब ही रखना चाहता था, जो असंभव हो रहा था, इसीलिए जब थोड़े समय के लिए उसके साथ रानी चन्द्रलेखा रहती है तो उस पर अपना जो अधिकार है उसे दिखाने की कोशिश करता है ।

18. हजारी प्रसाद द्विवेदी - ग्रन्थावली - भाग - 1, बाणभट्ट की आत्मकथा - पृ. 79.

19. " " चारु चन्द्रलेखा पृ. 423.

चन्द्रलेखा के उत्तर से ज्ञात होता है कि उस के मन में भी अपराध की भावना है । जैसे वह प्रायश्चित्त करना चाहती है । अर्थात् दोनों पात्रों के अन्तर्द्वन्द्वों को उक्त पंक्तियों स्पष्ट करती है ।

" पुनर्नवा " में भी आचार्य द्विवेदी ने अती सूक्ष्म रूप से पात्रों के बीच संवादों को निभाया है । जैसे - देवरात और मंजुला का संवाद । दोनों पात्रों के मन में स्थित भावना को दर्शाते हैं । " मंजुला ने धीमे स्वर में पूछा, " आर्य, उस दिन मेरे कवितापाठ से आपको चोट लगी । अपराधिनी को क्षमा करना, मैं बहुत लज्जित हूँ । " देवरात हँसे, " तुम्हारी उस कविता से मुझे चोट लगी ? किसीने कहा, देवि ? फिर उत्तर की प्रतीक्षा किसे बिना बोलते गये, " बाभी घाव हरा हो गया था देवि ! उसके बारे में न पूछ बैठना, पर उस दिन तुम्हारे भीतर सुप्त देवता का सन्धान मुझे मिला था, सुप्त देवता, जो जाग उठा था । " 20

एक और उदाहरण जो धूता और चारुदत्त के बीच का संवाद है -
 " धूता ने कुछ याद करके पूछा, " आग किधर लगायी गयी थी, वसन्तसेना बिहिन का घर तो सुरक्षित है न ? चारुदत्त वसन्तसेना के बारे में बहुत चिन्तित थे । यह भी पता लगा लिया था कि आग उधर नहीं पैली है । पर अभी तक उन्हें यह पता नहीं था कि वसन्तसेना है कहाँ । यथासाध्य वे पता लगाने का प्रयत्न भी कर रहे थे । पर धूता से यह कहने में वे लज्जा रहे थे । " आग तो श्रेष्ठ - चत्वर से ही पैली है । उधर ठीक ही होगा । " 21

उक्त पंक्तियों में धूता और चारुदत्त की मानसिकता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । धूता ने वसन्तसेना को अपनी छोटी बिहिन के रूप में स्वीकार लिया था । वह अपने पीत को तिरस्कार भावना से नहीं देखती थी । परन्तु चारुदत्त में

अपराध भावना थी । इसी कारण उसे तीक्ष्ण उत्तर देते हुए पाया जाता है ।

इसी तरह पूरे उपन्यास में पात्रों के बीच के संवादों से उनकी मानसिक स्थितियों को संवादों के द्वारा पता लगाया जा सकता है । आचार्य द्विवेदी ने बड़ी कुशलता पूर्वक संवाद रचना की है ।

" अनामदास का पोथा " में भी रोचक संवाद हैं । जैसे रैक्व और जाबाला ॥ शुभा ॥ के बीच, जाबाला और औदुम्बरायण के बीच, रैक्व और औदुम्बरायण के बीच, रैक्व और माता श्रुत्तुम्भरा के बीच आदि । उदाहरण के लिए -
" राजकुमारी का मुख म्लान हो गया । बोली, " नहीं शीष कुमार, तुम स्वर्गीय ज्योति हो । मेरी हाँसी तो अथम जन के क्लृषित पित्र का विनोद है । हाय, तुम्हारे-जैसा पवित्र मन कहाँ मिलता है ? अच्छा कुमार, मुझे देखकर तुम्हें कैसा अनुभव होता है ? "

रैक्व का उत्तर " अनुभव ? जानती हो शुभे सब-कुछ वायु से उत्पन्न होता है, वायु में विलीन हो जाता है । मेरे भीतर, तुम्हारे भीतर और समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड में वायु ही सब - कुछ करा रहा है । मेरे भीतर जो प्राणवायु है, वह तुम्हें देखकर बहुत चंचल हो गया है । तुम्हें दिखायी नहीं देता पर मेरे भीतर भयंकर आँधी बह रही है । मैं नहीं जानता कि वह मुझे उड़ाकर कहाँ ले जायेगी । पर वह उड़ा रही है । मैं उड़ रहा हूँ । वह मेरे अन्तर्बर्ती प्राणवायु को तुम्हारे भीतर ठेलकर घुसा देना चाहती है । मेरा प्राण चंचल हो उठा है । वायु की इस अद्भुत शक्ति का परिचय मुझे पहले नहीं था । तुम्हें देखकर मुझे नया प्रकाश मिल रहा है । प्रकाश का कारण वायु है । " 22

उक्त पंक्तियों में रैक्व अपने हृदय की बात " वायु " शब्द के प्रयोग से स्पष्ट करता है कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया है, किन्तु उसे इस का ज्ञान ही नहीं था । क्योंकि उसे सांसारिक बंधनों के प्रति कोई ज्ञान नहीं था ।

एक और उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें रैक्व शुभा के प्रति अपनी भावना को माता श्रुत्तुम्भरा के सामने प्रस्तुत करता है ।

" देखी है माँ, शुभा को देखा है, बहुत सुन्दर है शुभा । बहुत मोठी बोलती है । " बहुत बड़ी तत्त्वज्ञानी है । पिछली रात ही तो उसे स्वप्न में देखा है । "

शुभा कौन है, बेटा ? § माता प्रश्न करती है । § " 23

अन्त में कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदीजी के चारों उपन्यासों में पात्रों के संवादों के द्वारा उनके मानसिक कष्टों, दुखों, कुण्ठाओं आदि को अत्यन्त मार्मिक रूप से रचा है । उपन्यास में कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, वातावरण और संवाद, मनो-वैज्ञानिक उपन्यास पर चाहे खरै न उतरे, फिर भी उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन हो सकता है ।

आचार्य द्विवेदी ने मानव-मन, व्यवहार और वार्तालाप आदि को बेड़े की गौर से उभारा है जिनकी निखार में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं का स्वाभाविक समावेश हो गया है । ये सहज और प्रभावशाली होते हुए भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उत्कृष्ट आधार भी हैं ।

पंचम अध्याय

उपसंहार

उपसंहार

मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है । इसीलिए वह संपार के सभी जीव जन्तुओं से उत्तम माना जाता है । वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है जिसके कारण उसका भविष्य बेहतर बन रहा है । आदि काल से आधुनिक युग तक समाज में दो मुख्य समस्याएँ पाई जा सकती हैं - " आर्थिक और मानसिक । कई विद्वानों ने इन समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास भी किये हैं । इन प्रयासों में कार्ल मार्क्स और सिगमण्ड फ्रायड के मनो-विश्लेषणवाद ने बहुत हद तक समाज की दोनों समस्याओं के समाधान दूँदें । इसी कारण उनकी विचार धाराओं ने समाज के हर एक क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है ।

साहित्य मनुष्य की सृजनात्मक क्रियाओं में एक है और साथ ही महत्वपूर्ण भी । साहित्य के हर विधा पर भी इन विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा ।

उत्तर उन्नीसवीं सदी में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पश्चिम के साहित्य तक ही न रह कर दूसरे देशों के साहित्य को भी प्रभावित किया । हिन्दी उपन्यास, कहानी नाटक, काव्यों आदि भी इसके अपवाद नहीं रहें । उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय जैसे लेखकों के उपन्यास मनोविश्लेषण सिद्धान्तों पर अधिक आधारित रहें हैं । इनके अलावा भी कई प्रमुख उपन्यास हैं जो किसी दूसरी विचारधारा या दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर रचे गये हैं । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इन उपन्यासों का मनो-वैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन नहीं किया जा सकता है । मनोविश्लेषण शास्त्र मानव-मन से सम्बन्धित होता है । अतः यह संभव है कि इसी वर्ग के उपन्यासों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को भी लिया जा सकता है ।

रिक्ती भी रचना का विशेष दृष्टि से अध्ययन करने से पहले रचनाकार का अध्ययन भी उसी दृष्टि से करना आवश्यक होता है । आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पक्ष का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर कहा जा सकता है कि अनेक व्यक्तियों का उन के बचपन में प्रभाव पड़ा । जैसे पींडित नन्ददुलारे वाजपेयी जी, मदनमोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हरिऔध विधुशेखर शास्त्री, शिक्तमोहन सेन आदि । उनको घर और बाहरी वातावरण ने भी बहुत प्रभावित किया । इन सब के प्रभाव से आचार्य द्विवेदी जी का एक विशिष्ट व्यक्तित्व बना जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है ।

आचार्य द्विवेदी जी गहन अध्ययन प्रिय थे । इसी कारण उन्होंने पाश्चात्य साहित्य और महत्वपूर्ण विचार धाराओं का भी काफी ज्ञान प्राप्त किया है । भले ही उनके चारों उपन्यासों की कथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित क्यों न हो । इनकी रचनाओं को साहित्य की उस श्रेणी में रखा जा सकता है जो मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंध न रख कर चलते हैं । फिर भी इनके उपन्यासों का फ्रायड्, सज़लर, फ़ौग और अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है ।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में कुछ पात्रों को स्वप्न देखते हुये पाये जाते हैं । स्वप्न ही नहीं एक आध पात्र तो दिवास्वप्न भी देखते मिलते हैं । स्वप्न या दिवा - स्वप्न समान्य तौर पर सभी लोग देखते हैं किन्तु मनोविश्लेषण में स्वप्न, जोभ से पिस्तली बातों, अपराध भावनाओं आदि को महत्व बहुत दिया जाता है । इन सबका सम्बन्ध अचेतन मन से होता है । और साहित्य का भला कोई भी विधा हो, पात्र के अचेतन में क्या है इसको लेखक जान कर ही रचना करता है । मनोविश्लेषण, अचेतन मन का ही अध्ययन होता है ।

इसके अलावा कई पात्रों के अचेतन मन में दमित वासनाओं के होने के कारण उनके बाहरी व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है । आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के कुछ पात्रों में तरह-तरह की विकृतियों को देखा जा सकता है । परन्तु विकृति अपने में समाज में समान्य सी चीज है । कुण्ठा, अन्तर्द्वन्द्व, विभ्रम से लगभग सभी निजी समस्याओं के कारण पीड़ित रहते हैं । जिसको द्विवेदी के उपन्यासों के पात्रों में भी पाया जा सकता है ।

यह तो नहीं कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति में केवल उच्च भावनाओं को देखा जा सकता है । सङ्कलर के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में हीन भावनाएँ हैं तो इसका कारण जरूर उसमें कोई-न-कोई कमी होगी जिसके कारण वह अपने-आप को दूसरों से कमजोर समझता है । इसी की पूर्ति वह किसी-न-किसी प्रकार करता है । जब व्यक्ति समाज की आँखों के सामने अपने महत्त्व को स्थापित कर देता है तो वह उच्चता या महानता की प्राप्ति का प्रयास करने लगता है । इस तरह की भावनाओं और उनसे अच्छे बनने के प्रयासों को इनके चारों उपन्यासों के पात्रों में पाया जाता है ।

परामनोविज्ञान से संबन्धित जितनी घटनाएँ मिलती हैं । वे सब मानव इतिहास जितने पुराने हैं । किन्तु इनके अध्ययन में मनोवैज्ञानिक कुछ हद तक ही सफल हो पाया है । संसार के कई देशों के साहित्य में इस से सम्बन्धित सन्दर्भ मिलते हैं । द्विवेदी के उपन्यासों में इनसे सम्बन्धित सन्दर्भ हैं जिनकी व्याख्या भी आधुनिक मनोविज्ञान सीमाओं में हो सकती है ।

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों के औपन्यासिक तत्वों के आधार को मनो-विश्लेषण दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है । द्विवेदी जी ने औपन्यासिक विधा और अभिव्यक्ति को सूक्ष्मता से ग्रहण किया है । हर पक्ष अर्थात् कथानक, चरित्र-चित्रण, संवाद आदि को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा है । यही कारण है कि उनके उपन्यासों में इतनी सजीवता देखी जा सकती है ।

अंत में कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी ने प्राचीन इतिहास को अपने उपन्यासों का आधार बना कर आधुनिक दृष्टिकोण के साथ उपन्यासों की रचना की है । परन्तु केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं मनोविश्लेषण की दृष्टि से भी इनकी उपन्यासों का अध्ययन किया जा सकता है ।

प्रस्तुत अध्ययन की सीमाओं को देखकर यह स्पष्ट हो है कि इस दृष्टि से अध्ययन की और भी संभावनाएँ हैं ।

सहायक ग्रंथ सूची

सहायक ग्रंथ सूची

॥ क ॥ आधार ग्रन्थ

1. हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 1,

1. बाणभट्ट की आत्मकथा

2. चारु चन्द्रलेखा

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली 1781

2. हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली - भाग - 2,

1. पुनर्नवा

2. अनामदास का पोथा

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, - 1781

॥ ख ॥ सन्दर्भ ग्रंथ ॥ हिन्दी ॥

आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी का : डा. यदुनाथ चौबे, अनुभव प्रकाशन
समग्र साहित्य एक अनुष्ठीलन कानपुर, 1980

आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी के : संजीव भानावत, पंक्षील
उपन्यासों में सांस्कृतिक बोध प्रकाशन, जयपुर 1981

आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी के : श्रीमती मंजु सारस्वत, युनिक
उपन्यासों में जीवन दर्शन, ट्रेडर्स, जयपुर 1981

आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी साहित्य : बिशनकुमार शर्मा, ग्रन्थायन,
भाषा और शैली अलीगढ़ 1982

- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के
कृतित्व का शैली वैज्ञानिक अध्ययन : वैरागी लक्ष्मीलाल
- आधुनिक मनोविज्ञान और हिन्दी
साहित्य : गंगाधर झा, राधाकृष्ण
प्रकाशन, 1977
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति
धरोहर : शंकर दयाल सिंह, मुक्तकंठ
प्रकाशन, पटना 1979
- उपन्यास कला एक विवेचन : जा.विश्वामित्र, सरस्वती
मन्दिर, वाराणसी 1962
- उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी : डा.बादामसिंह रावत,
गिरनार प्रकाशन, मेहसाना
1980
- देवराज उपाध्याय ग्रन्थावली
भाग - 2 : विक्सल्य प्रकाशन, इलाहाबाद
1978
- नये उपन्यासों में नये प्रयोग : डा.दगल झाल्टे, प्रभात प्रकाश
प्रथम संस्करण 1986
- पुनर्नवा : चेतना और शिल्प : राजनारायण विवेक प्रकाशन,
दिल्ली 1976
- शान्तिनिकेतन से शिवालिक : डा.शिव प्रसाद सिंह, नेशनल
पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
1988

- हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास : राज काव, साहित्य निधि, दिल्ली 1987
- हजारी प्रसाद द्विवेदी : मैग्नल पब्लिशिंग हाउस, संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नयी दिल्ली 1989
- हिन्दी उपन्यास : आधुनिक विचार धाराएँ : सुमित्रा त्यागी, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 1978
- हिन्दी उपन्यास कला : डा. प्रतापनारायण टंडन, भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी 1965
- हिन्दी उपन्यास समकालीन परिदृश्य : संपादक डा. महोप सिंह, लिपि प्रकाशन, नई दिल्ली 1989
- हिन्दी उपन्यास एक अन्तर्यात्रि : रामदरश मिश्र, राजकमल प्रकाशन दिल्ली 1968

॥ ग ॥ पत्र - पत्रिकाएँ :-

- आलोचना - 58, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना भूमि : विश्वनाथ त्रिपाठी, अप्रैल - मई 1972
- आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी : स्मृति अंक, 1979 - 49-50.
- आलोचना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - व्यक्तित्व और साहित्य : डा. गणपति चन्द्र गुप्ता, 1964.

- दास्तवेज - 26 - हजारी प्रसाद : अपने पत्रों के आह्वान में, मंजु
राठोर ।
- मधुमती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी : प्रेम प्रकाश भट्ट 1980
के उपन्यासों के बौद्धिक - दार्शनिक पक्ष
का अनुसंधान
- मधुमती, रैक्व आख्यान : मानव सत्य : राधेयाम जांडीड़ 1980
का अनुसंधान
- सरस्वती आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी : डा. उदयनारायण तिवारी
एक लघु संस्मरण जुलाई 1979

४ घ ४ कोश

- पौराणिक संदर्भ कोश : डा. एन. पी. कुट्टन पिप्लै,
विष्णु प्रकाशन, हैदराबाद 1984
- मानविकी पारिभाषिक कोश : मनोविज्ञान खण्ड, पद्मा अग्रवाल
- मनोविज्ञान का पारिभाषिक शब्दकोश : निर्मला शैरजंग ।
- हिन्दी साहित्य कोश : ज्ञानमंडली लिमिटेड, वाराणसी

Four Archetypes

C.G. Jung
Translated by R.F.C. Hull
Routledge and Kegan Paul
London, 1972

Personality Theories

Larry A Hjeelee
and Daniel J. Ziegler
McGraw-Hill International
Book Co., Singapore, 1981

Psychology

D.L. Shepard
Science Research Associates
U.S.A. 1977

Sigmund Freud-Life and Work
Vol. III The Last Phase
1919-1939

Ernest Jones
The Hogarth Press, London
1974

Theories of Personality

Duane Schultz
Brooks/Cole Publishing Co.,
Monterey, California 1976