

सूर का राम काव्य

राज्यश्री प्रकाशन

सूर का राम काव्य

(विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की
एम ए हिन्दी उपाधि के लिये
स्वीकृत शास्त्र प्रबन्ध)

निलोत्तर चन्द्र गुप्ता

अध्यक्ष

हिन्दी विभाग

शासकाय महाविद्यालय, वाराणसी

(राजस्थान)

राज्यश्री प्रकाशन
मथुरा

C

त्रिलोक चन्द्र गुप्ता

1

समर्पणा-

☆ प्रिय पप्पू को—

जिसको मैंने जी भर कर कभी प्यार नहीं किया, जिसको गोद में उठाकर प्यार के लिये जी तरसता रहा, और जिसकी यादों ने मेरे अतः स्थूल को क्षयप्रद कर करूँ विधाता के प्रति आस्थाहीन बना दिया—

तुम बिन सूना लगता जीवन, सुने साझ सवारे ।
कहा चन दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

लगा लगा कर काजल निस दिा मैंने नजर उतारी ।
भूल गई सारा दुःख लग्यकर वह मुस्कान तुम्हारी ॥

याद बहुत आती है, तुतलाहट की मीठी बातें ।
दिन पहाड सा कटता बोझिल सी लगती हैं रातें ॥

तुमको पाकर भूल गई थी, स्वप्न सौख्य के सारे ।
कहाँ चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

सूख गई है कुछ दिन से, मेरे उपवन की ब्यारो ।
एक फूल के बिना उजड़ सी गई आज फुलवारी ॥

सुनती हूँ जब भी कोयल का मीठा मीठा गाना ।
याद बहुत आती किलकारी, हँसकर दौड लगाना ॥

कहाँ विलीन हो गये शूय मे मीठे बोल तुम्हारे ।
कहा चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

किस निदय ने किशा तुम्हारे ऊपर जादू टीना ।
भीगा ही रह गया दूध मे आचल का हर कौना ॥

रोते खेल खिलीने तुम बिन, सूनी घर की पीरी ।
अपने आप हिला करती अब भी पलने की डोरी ॥

धूल धूमरित याद बहुत आते हैं पाव तुम्हारे ।
कहाँ चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

सोचा था जब बढ जायेगी थोड़ी उम्र तुम्हारी ।
आयेगी फिर दूर देश से कोई राजकुमारी ॥

पूनी नहीं समाऊँगी मैं दूल्हा तुम्हें बनाकर ।
सजा देयकर तुम्हें अश्व पर होगा दीन दिवाकर ॥

साहस क्या होगा चदा का तेरी ओर निहारे ।
कहाँ चल दिये मुझे छोड़कर मेरे राजदुलारे ॥

नहीं चाहती तुम बिन जीना, मैं जीवन से हारी ।
क्यों न तुम्हें लग गई उमरिया, मेरी सारी सारी ॥

उठा क्यों नहीं लिया मुझे ही तुमने हाथ विघाता ।
कधा मुझे लगा वत्त तो जनम सफल हो जाता ॥

मन में ही रह गई मरुगी सोकर गोद तुम्हारे ।
कहाँ चल दिये मुझे छोड़कर मेरे पप्पू प्यारे ॥

एक छोटे से प्रेमाङ्कन सहित
त्रिलोक गुप्ता

अनुक्रमशिका

१	सृजन प्रेरणा	१- ४
२	प्रस्तावना	५- ६
३	रामकाव्य की परम्परा	११-२४
	(अ) 'राम'शब्द की व्युत्पत्ति और उसके विभिन्न अर्थ	१३-१४
	(ब) रामाराधना का प्रारम्भ एवं विकास	१५-१६
	(स) रामकाव्य का विकास	१६-२४
४	सूर के रामकाव्य में प्रवृत्तात्मकता	२५-३०
५	सूर के रामकाव्य में मार्मिक दृश्य चित्रण	३१-३८
६	सूर के रामकाव्य में गाहस्थ चित्र	३९-४८
७	पात्रों का शील निरूपण और चरित्र चित्रण	४९-६५
	(अ) सूर के राम	५२-५७
	(ब) सूर की सीता	५७-६१
	(स) अ य पात्र	६१-६२
	[१] भरत	६२
	[२] लक्ष्मण	६२
	[३] हनुमान	६३
	[४] कौशल्या	६३
	[५] सुमित्रा	६४
	[६] दशरथ, रावण आदि	६४
८	उपासना एवं भक्ति पद्धति	६७-७५

६	सूर के रामकाव्य का भावपक्ष एवं कला पक्ष	७७-६०
	(अ) भाव पक्ष	८१-८४
	[१] भाव अनुभाव वर्णन	८१-८२
	[२] सयोग पक्ष	८२-८३
	[३] वियोग पक्ष	८३-८४
	(ब) कला पक्ष	८४-६०
	[१] गेयपद शली	८४-८८
	[२] अलंकार योजना	८८-८९
	[३] भाषा	८९-९०
१०	उपसंहार	९-९६

भूमिका

यद्यपि भारतवर्ष में रामकथा का प्रचार प्रसार ई० पू० से ही था, तथापि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के रूप में जैन धर्म में अष्टमवलदेव के रूप में और ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में राम उस काल से ही सर्वमान्य एवं पूजित था, यद्यपि हिन्दी साहित्य के प्रादुर्भाव से बहुत पूर्व भारतीय संस्कृति राममय हो चुकी थी तथापि हिन्दी में रामकथा के प्रथम श्रेष्ठ प्रणेता तथा राम के मर्यादागुरुोत्तम रूप के प्रथम महान् गायक सूर ही कहे जा सकते हैं।

सूरसागर नवम स्कन्ध के बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक नित्त केवल १५७ गेय पदा में सूर ने एक और गार्हस्थ्य जीवन के समस्त प्रमुख रूपा की भावी प्रस्तुत की है, तो दूसरी ओर रामकथा के प्रायः सभी मार्मिक प्रसंगों को अपनी हृदयानुभूति के रस व रङ्ग में बुझोकर चित्रित किया है। सूरसागर के दशम स्कन्ध में वर्णित कृष्ण लीला के अनिरिक्त सूर का मन यदि कहीं रमा है उनकी प्रतिभा का चमत्कार यदि कहीं दृष्टिगोचर होचर होता है, तो वह नवम स्कन्ध में वर्णित राम कथा में ही। श्रीमद्भागवत की रामकथा से भी यह अधिक भावपूर्ण है। सूर-सारावली की रामकथा तो सूरसागर की कथा से भी अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित है। यहाँ सूर रामकथा को कृष्णकथा के समकक्ष एक निश्चित रूप देने से जान पड़ते हैं।

सूर सारावली में सूरदास कहते हैं—“रामचरित सुखसार से तीनों लोक परिपूर्ण हो गये, शत कोटि रामायण लिखी गई तब भी पार नहीं पाया बशिष्ठ ने रामचंद्र से रामायण नहीं, कागभुशुण्ड ने गहण से रामचरित कहा तथा सब के नास्तो ने रामचंद्र यथासार कहा। अब लघुमति दुबल बाल सूर निज रमना

की पात्रा करने तथा भय जात करने का नियम। राम-भक्त का गान करता है।

गूर राम धीर कृष्ण ग धरतर नही देखत । प्रता म जो राम था वही
डापर म कृष्ण हुआ । माता यगोरा रामकथा गा गकर धातकण्ठ को मुलाने का
उपक्रम कर रहा है। सीता-हरण प्रसङ्ग धान ही कृष्ण खाकर उठ थकन है और
समय का पुकार कर धनुष बाण मीगन लगने हैं। यह स्थिति माता यगोरा धम म
पत्र जाना है। गूरनास क ही शान्ति म—

रावण हरण करयो सीता को,
गुनि परलामय नीर विमारी ।
गूर स्याम कर उठे जाप को,
सद्धिमन देहु जननि भ्रम भारी ॥

गूरमागर मे गूर ने अनक स्थिति पर राम धीर कृष्ण को एक ही मानकर
युगपद स्तुति की है। यथा—

जय माधव गोविन्द मुकुन्द हरि ।
कपातिभु कल्याण कस शरि ॥
प्रगत पाल केशव कमलापनि ।
कथण कर्मन लोचन धनय गति ॥
श्री रामचन्द्र राजीव ननवर ।
गरण साधु श्रीपति सारगधर ॥
सर रूपन त्रिगिरा गिर खण्डन ।
चरण विन्दु दण्डक भुव मण्डन ॥
रघुपति प्रबन पिताक विभञ्जन ।
जगहिन जनसुता मारजन ॥
गोकुलपति गिरिधर पुन मागर ।
गोपी रमन राम रतिनागर ॥
कल्याणय कपि-कुल हिनबारी ।
बानि विराध कपट - मृगहारी ॥

राम और कृष्ण की भाँति सूर भीता और राधा म भी अनेद देखने हैं । सरसागर के एक पत्त म वह लिखने हैं—“राधे, तू वही तो सीता है, जिसे राम न ममुद पर सनु बाँधकर और रावण जने दुःमनीष शत्रु को पराजित करके पुन प्राप्त किया था ।”

‘समुद्रि री नाशिन नई सगाई ।

मुनु राधे तोहि माधो सो प्रीति सदा चलि छाइ ।

मिधु मध्या मागर बल बाँध्यो रिपुरण जीत मिली ।

धय सा त्रिभुवननाथ नेह बस बन बाँधुगी बजाइ ॥’

राम जीर कृष्ण दोनो के प्रति सूर क इस युगपद् समपण भाव की अभि व्यक्ति पर आश्चय प्रकट करते हुए प्राय जिनासा व्यक्त की जाती है कि दास्य भाव से राम के चरणा मे अपने उद्धार की व्याकुल प्रार्थना करने वाले तथा “क हमही क तुम ही माधो अपुन भरोम लरिहौ” कहकर सत्य भाव स कृष्ण का चुनौती देने वाले सूर क्या एक ही व्यक्ति थे ? और यदि दाना एक ही थे तो इन दाना भावो की अभिव्यक्ति अर्थात् मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रसेश्वर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति क्या उहान एक साथ ही की होगी ? एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जो रावण से विकट मधव के पश्चात् पुनः प्राप्त सीता को देख लोक-लज्जावश मुँह मोड लेते हैं—

देखत दरस राम मुख मोरयो,

सिया ; परी मुरझाइ ।

सूरदास स्वामी तिहु पुर क,

जग उपहास डराइ ॥-

दूमरी छोरे नटवर नागर कृष्ण हैं जिनकी मुरली ध्वनि, जिनका रूप मीदय, जिनकी हर अदा लोक वेद कुन की मर्यादा का प्रतिफल छिन्न भिन्न करने पर उत्तक है । सूर के ही शब्दो म—

उन्ही बन मुरली श्रवण परी ।

अटत भइ सब गोप कया सब काम धाम बिसरो ॥

कुल मर्यादा वेद की आना

रकहु नहि छरी ॥

×

×

×

नना वधो न मान मरो,
 लोक वेत्तुल वानि न मान ।
 आते ही रहैं ओरो ॥

यह मर्यादा बद्धता और यह सब प्रकार की मर्यादाओं के मुक्ति—ये दोनों प्रकार की साधनायें क्या युगपद् सम्भव हैं ? लोक-वेत्तुल-मर्यादा के तटा को स्पष्ट करते हुए बहने वाली रामकथा की तरंगिणी में 'गुष्टि माग का जहाज' किस घना होगा ?

सीता तत्त्व और राधातत्त्व में भी मौलिक अंतर है । लक्ष्मीतत्त्व से प्रभावित सीतातत्त्व में ऐश्वर्यानिष्ठान्त्व है तो राधा में प्रेमाधिष्ठान्त्व । राधा मधुर रस का घनोभूत विग्रह है, तो सीता समपक दास्य भाव की साकार कल्पना । दोनों को एक साथ ध्यानमूर्ति बना लेना, अथवा शब्दी में दास्य एवं भक्ति की युगपद् साधना करना क्या सम्भव है ?

सूर-माहित्य के सत्रग विद्यार्थियों के मन में प्रायः ऐसे प्रश्न उत्पन्न रहते हैं ।

महाप्रभु वल्लभाबाध का मिलन सूर के साधनामय जीवन को दो भागों में विभक्त करता है । मिलन पूर्व जीवन में सूर दास्य भाव के उपासक थे और मिलन के पश्चात् सख्य एवं माधुर्य भाव के । सम्भव है सूरसागर नवम सर्ग की रामकथा उक्त मिलन से पूर्व लिखी गई हो । रामकथा में पाशो का चरित्र चित्रण या कथा का साक्ष्य तत् निर्वाह सूर का उद्देश्य नहीं जान पड़ता । उद्देश्य है राम रूप आराध्य की सीता के मामिक स्थलों में भावसमाधि लेना तथा विभिन्न पाशो के माध्यम से अपना भक्ति की अभिव्यक्ति करना । सूर के भरत लक्ष्मण, सीता मारुति, वेवट आदि ही रामभक्त नहीं हैं शकण भी राम का प्र-छन्न भक्त है । अशोक वाटिका में सीता को विविध प्रलोभन देने का नाटक करने के पश्चात् रागण सीता की रगिवा निशिचरीसे कहता है— 'वत्ति सीता सत से दिवले तो धीपति फिर और किसे सभाल ? मेरे जस मुग्ध पापी को क्रोध करके कौन तारे ? ये जननी हैं व रघुनन्दन प्रभु हैं और मैं उनका प्रतिहारी सबक । सीता राम के सङ्गम बिना कौन पार उतारे ?

रावण को सत्परामर्श देने वाली सूरसागर की मन्दोदरी माना युगयोगी मन का समाना हुई साधक की विषय बुद्धि है और रक्षसा से घिरी हुई गीता माना मनाधिकारी से घिरी हुई मायक की आत्मा है, जो प्रियतम परमात्मा से मिलन के लिए तन्व तन्व उठती है ।

यद्यपि वात्मतत्त्व और शृङ्गार जैसे सामान्यतः विरोधी रसा वं युगपत् चिंतन में अद्भुत सफलता प्राप्त करने वाले महाकवि सूर के लिए ब्रह्म के मर्यादापुरोत्तम और रतेश्वर रूपों का एक उनके प्रति समर्पण की भावना का युगपद् चित्रण अशक्य नहीं कहा जा सकता तथापि यह तथ्य अधिक समीचीन जान होता है कि रामभक्ति की विभिन्न भूमिकाओं में विचरण करने के पश्चात् ही सूर महाश्रुत वल्लभाचार्य की प्रेरणा से कृष्ण रूप के उपासक हुए हुए, जहाँ उनके मन का परम विश्राम की उपलब्धि हुई होगी ।

सूर द्वारा एक ही पद में राम और कृष्ण की युगपद स्तुति आचार्य वल्लभ वं उस सिद्धांत के अनुरूप है जिम्मे अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं—ऐश्वर्य और माधुर्य । तन्नुसार उसके अवतार के भी दो रूप हैं—मर्यादा रूप और रसेश्वर रूप । आचार्य वल्लभ ने यहाँ प्रकारों से मर्यादा पुरोत्तम राम और रसेश्वर कृष्ण की एकता का समर्थन ही किया है ।

गा वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में एक विवाद तो प्रचलित है कि मथुरा में भगवान् कृष्ण को उन्होंने तब तक भक्तवत् नहीं भुजाया जब तक उगव हाया में मुरली के ग्यान पर घनुष बाण दृष्टिगोचर नहीं हुए । महापुरुषों के सम्बन्ध में ऐसी विवादितियाँ उनके प्रति समाज में थोड़ा भक्ति की द्योतन अवश्य हैं लेकिन साथ ही उनमें युग की रुचि ग्रहण, आग्रह और कभी कभी दुराग्रह का भी पुट रहता है । भोनी भावुकता इनका समर्थन करती रहती है और कालांतर में इन पर भेद की दीवारें खड़ी होकर किसी भाँसे घम को छोटे छोटे सम्प्रदायों में विभाजित कर देती हैं । तुलसी के सम्बन्ध में प्रचलित उन विवादों उनके तथाकथित प्रसवों की एक ही मनोवृत्ति को लोभित अभिव्यक्तियाँ हैं । सूर और तुलसी के मन उन स्तर पर पहुँच चुके थे जहाँ भेद भाव समाप्त हो जाते हैं । तुलसी का कृष्ण-वाच्य और सूर का राम-वाच्य इसके सगुण उदाहरण हैं ।

श्री त्रिनाथ गुप्ता द्वारा सूर के रामकाव्य पर लिखा गया प्रस्तुत प्रबंध एक ओर हिन्दी समालोचना के क्षेत्र में इस विषय के अभाव की पूर्ति की जाए उठा हुआ प्रथम चरण है, ता दूसरी ओर साम्प्रदायिकता के एतद् सम्बन्धों अन्तर्गत तथा भेदों को निमूत्र करने में सहायक भा हो सकता है। श्री गुप्ता के विषय प्रतिपादन की शैली में सुगवस्था सुस्पष्ट एवं नास्तोयता निहित है। मेरा विश्वास है कि सूर-साहित्य के विद्यार्थियों तथा प्रेमियों का यह प्रबन्ध रविवर होगा तथा इस विषय में आर-जिज्ञासु चित्त मनो एव नखन ही प्रेरणा मिलेगी।

सूर
हिन्दी विभाग,
द्वितीय विचयन कानिष्ठ
विजयाश्रम १९६७

—रामचन्द्र विल्लारे
एम ए पीएच डी

श्री राम

-

सृजन-प्रेरणा

॥ सृजन-प्रेरणा ॥

३०

गूर ने राम कीय के अतगत राम का आविर्भाव दुष्टो का दल करने और भक्तो का उद्धार करने के लिए प्रदर्शित किया है। राम की कथा उन्होंने श्रीमद् भोगवत के द्वारा हृदयङ्गम की थी और उसी का आधार लेकर तथा उसमें नवीन उद्भावनाएँ एक मौलिकताएँ तथा नये भाव विश्वो से सरोवार कर उसको प्रस्तुत किया है।

इनके काय की अस्त प्रेरणा के सम्बन्ध में सामान्यतः, 'यह ही' कहा जा सकता है कि भोगवत से राम कथा का ध्येय कर, इनके हृदय में भी उसने भावपूर्ण स्थली के प्रति उत्कठा बनी होगी। फलस्वरूप इतने अथ कथाओं के सदृश रामकथा पर भी अपने भाव प्रकट कर उद्घुष्ट काय की सजना की।

निश्चिन्तनी है कि सूरदासजी गोस्वामीजी से १४ १५ वर्ष बड़े थे। सूरदासजी अग्रज हाते हुए भी गोस्वामीजी से मिलने विप्रकूट गये। इसमें स्पष्ट होता है कि सूर और तुलसी एक दूसरे से प्रभावित अवश्य हुए होंगे और इसका परिणाम 'रामकथा' को प्रस्तुत करने में सहायक अवश्य रहा होगा।

अधिकतर भक्तियुग के कवियों, जिनमें सगुण धारा के कवि और भक्त सम्मिलित हैं, कोई भी एकाग्रही नहीं था। इनका भाव के माध्यम में और इनकी उपसना में अपने युग तक निश्चित सब उपाय्य सत्व मिलते हैं। इन सब गता और महात्माओं ने समाज में फल जसत्य और अपवित्रता का परित्याग कर सत्य और पवित्रता का सग्रह कर लिया था। इसी कारण इनके वाच में ममत्व की भावना मिलती है। इसी पद्धति के आधार पर सूरदास की समस्त वच साधना में कृष्ण की प्रधानता रहते हुए भी राम, विष्णु, शिव इत्यादि देवता सग्रहीत हो गये हैं।

इनके अतिरिक्त एक कारण यह भी हो हो सकता है जिसके फलस्वरूप सूर ने रामचरित सम्बन्धी पद लिखे हैं कृष्ण और राम दोनों का विष्णु का अवतार माना जाता है। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इसीलिए राम और विष्णु का कृष्ण भक्ति शाखा में महत्व अधिक दिया गया है।

अप्य देवी देवताओं की आराधना करने का कारण यह भी हो सकता जैसा कि डा० हरवशलाभ शर्मा ने 'सूर और उनका साहित्य' नामक पुस्तक पृष्ठ २७, २८ सूर साहित्य और ब्रज संस्कृति में लिखा है —

ब्रजभूमि अति विस्तृत है। यहाँ आज अनेक देवी-देवताओं की पूजा ए उपासना होनी है। सूरकाल में श्रीकृष्ण के अनिरुद्ध गण, राम, सूर्य, चन्द्र पावती, शक्ति, इन्द्र, गोशयन गंगा यमुना, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, कुबेर आदि अनेक देवी देवताओं की की पूजा उपासना समय समय पर होती थी। इनमें से अनेक जन्म, विवाह आदि विविध संस्कारों पर आह्वान किया जाता था।

इसके नीचे वे फिर लिखते हैं — रामभक्ति की चर्चा सूरदासजी ने का स्थानों पर की है। उनके सम्भाग में रामचरित नाम के एक पृथक ग्रंथ भी। जिसमें रामायण से लेकर अंत तक की सम्पूर्ण कथा वर्णित है। इसके तो यह प्रमाणित होता है कि उस समय राम की उपासना का ब्रज में यथेष्ट प्रचार था।

वस्तुतः राम सम्बन्धी पदों का रचना उन्होंने एक परम्परा का निर्वाह कर और अपने समय में प्रचलित राम गीत, कृष्ण इन तीनों प्रमुख गीतियों को एक ही ईश्वर का रूप और दूसरे का पूरक बताकर बहुत समय से चले आते हुए इन दशनाम के उपासका विंग रूप से बेंगला और गंगा के झण्डा का अन्त करने के लिये की। तुलसीदासजी ने भी 'कृष्ण गीतावली' में कृष्ण की बाल मुकुट चोटियों, चरित्र और स्वभाव का माहक और आकर्षक वर्णन कर एक स्वयं राम से 'गियद्रोही मम दास दाम कहावा, तो नर तपने, मोटि उ जाया' कहाकर इसका अनुसरण मात्र ही किया है।

प्रस्तावना

जिम प्रकार भारत के महान् व्यक्तियों और लेखकों का जीवन, तमसाधृत रहा है, उनका रचनोंमें यशोनिप्सा आदि ऐषगात्रो से दूर, रहकर स्वात्र सुखाय ही निमित्त हुई है। उनी प्रकार सूर का जीवन और उनके द्वारा सुरचित रामकाव्य भी जीवा की प्रम्यष्ट प्रतिच्छाया क रूप म अछूना ता पडा हुआ है।

आज -मिना विषयक उदासीनता की भांति सूर द्वारा रचित राम का यशोगान जो मृगला म बधा हुआ होते हुए भी सामान्य जन जीवा से बहुत दूर है, इसी का एक उदाहरण मात्र है।

सर और रामकाव्य इस वाववाग को मुनवर ही लोग आश्चय करने लगते हैं और इस घटपदे सम्बन्ध पर बुद्धि जानने की बातें ही उठते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि, सूरस्य कृष्ण के अनय भक्त थे उन्होंने कृष्ण के यशोगान में ही अपनी आयु का अधिकांश भाग व्यतीत किया। इसके अतिरिक्त उनके राम सम्बन्धी पद जन समाज म नाम मात्र को भी प्रचलित नहीं हैं। इसलिये अगर इस घटपदे सम्बन्ध पर जन साधारण का आश्चय हो तो यह काइ नई बात नहीं है।

किन्तु जिम प्रकार उमिला का स्थान, उसका आदस, उसका त्याग जब जन साधारण के मम्मय प्राया कवियो और लेखकों ने उमके प्रति अपनी सवेदना प्रकट की तो वह आज गौरव गरिमा से अनकृत हो जन मानस के हृदय कमल पर प्रतिष्ठित होकर एक आदग की वस्तु बन बैठा है। उनी तरह सूर द्वारा रचित राम के पद जा स्वयं म अद्भूत सौन्दय के आगार हैं, जिनमें सूर के हृदय की मृदुल तरंग के साथ करणा का स्रोत छिपा हुआ है, जिनका वाय वैभव उत्कृष्टता की सीमा पार करने पर तुला हुआ है। किसी निम्न प्रवास में आने पर जन मानस के गले क बठहार बन जायेगा।

मधिलीशरण गुप्त इत 'साकेत की उमिला के सहस्र, सूर का रामकाव्य भी कमी अवश्य प्रकार में आयेगा जब सूर के काव्य समुद्र का मयन, किसी कुश आलोचक मयनकार द्वारा किया जावेगा तब उनमें से—अमूल्य अमूल्य के सहस्र सूर का रामकाव्य निमृत्त होकर जन साधारण की अपनी और लालायि

क्या हुआ उनके अत्यन्त ही नीताता, मधुगता पर निगता ने परिपूर्ण कर
गा ।

महाकवि मूरदास के काव्य के मात्र धर्म यद्यपि अनन्त प्रथा का प्रणयन
ही चुना है पर्याप्त गयेपणा भी हो खरी है धीर ही रही है, किन्तु उनका द्वारा
गुरािन 'गामबाध्य' अब भी गृणभूमि में पडा हुआ है । बड़े बड़े प्रालोचन एवं
जिनमें डा० प्रजेवर वर्मा, राम निरंजन पाटय, गिखरवन्द जन, आचार्य मुनीराम
लिवर अपनी सद्भावना अवश्य प्रकट की है और उते प्रकाश में लाने का एक
प्रयाग मात्र किया है जो कि प्रासनीय है किन्तु इस पर्याप्त गरी समझा जा
सकता ।

यद्यपि मूर ने राम को अपना आराध्य नहीं माना है किन्तु फिर भी राम
के प्रति उनका आनयन प्रगाय है । दाम् गग म दो बड़े कोमल स्वन हैं जहाँ हृल
धीर राम म किरी प्रारर का भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, यद्यपि कृष्ण ही राम को
गय है ।

कहीं कहीं तो मूर इनमें भविष्योर् हा उठते हैं कि राम के उम आदावादी
धीर कृष्ण ने परिपूर्ण हृदय के सम्मुख नत मस्तक होकर अपने आराध्य देव कृष्ण
को भी पीछे छोड़ जाने हैं और राम को कृष्ण में श्रेष्ठ बानकर विरह विषय गोपितो
य कहना तो तेरे ह—

अनि मौं भवा मो पनि सीता का ।
वन बिन गोजन फिरे ब पु मग, विधो विपु भीता को ।
रावा मारयो तना गारी मुय देव्या भीता को ।
दूत राय उरु निमि न पठावो निगम गा गीता को ।
अबै यो वनी परखी बीज, कुबत्रा क भीता को ।
जमे चरन सब मुधि नूनी, जयो पाता बीता को ।
नाही गवा गोग निमि लोयो निरख पन री, तावा ।
मूर्ध्निम प्रेम बँह जाने मोभी तवनीता को ।

१ देखिये आख्याय 'उपासना' एवं भक्ति पद्धति ।
२ देखिये अमरगीत सार पत्र सख्या ३३

वास्तव में राम कृष्ण के गहन तिमोही नहीं थे। वे जहाँ तक और आत्म का निर्वाह करते हुए, रावण जैसे प्रत्याचारी का बंध कर, सीता के लिये अगाध और विस्तृत सागर का भी 'बीर' कर देते हैं, वहाँ दूसरी ओर अपनी पत्नी एक प्रेसी के लिये अनन्य प्रेम भाव प्रकट कर अपने प्रसीम प्रेम को चरिताय कर देते हैं। इसी लिये गोपिया के सम्मुख उनका प्रेम कृष्ण के प्रेमोदस से उच्च कोटि का है।

इतना सब कुछ होने हुए भी 'राम की हम मूर का आराध्य नहीं मान सकते। उनका हृदय जितना कृष्ण के यशोगान में रमा उनका हृदय भी ने जितने स्वर और राग कृष्ण की आराधना में निकाले और उनके मन मन्दिर के बपाट जितने कृष्ण के आगमन की उत्कण्ठा में खुले रहे उनसे अन्य ऐसी देवनाग्रो के लिये नहीं।

मूर के रामनाथ में जहाँ एक और भावपक्ष की प्रबलता है सयोग और वियोग का उद्वेग चित्रण है अनुभावा की तीव्र अभिव्यक्ति है, सहमतर भावों का मूल चिन्तन है और मामिक स्थलों की पहिचान है वहाँ दूसरी ओर बलापक्ष की उद्वेग का यत्नवता भी मन बचोट खती है।

रामकव्य की परम्परा

रामकाव्य की परम्परा

पृथ्वी के पूर्वाद्द एव भारत के जन जीवन को 'राम' शब्द शताब्दियों से प्रभावित करता बना आ रहा है। भारत के जन जन के मन में तो 'राम' शब्द हम गहराई से पठ चुका है कि राम के बिना भारत की संस्कृति, एव धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 'राम' शताब्दियों से भारत के बहुजन के श्रद्धा एवं भक्ति के केन्द्र हैं। राम का प्रादश ही यहाँ के जन-जन का साध्य है। राम नाम की सुधा ने भारत का किस प्रकार अपने पतन के काल में भी जीवित बनाया रखा एव उसका पुन उन्नति की ओर उन्मुख किया साहित्य एवं इतिहास के विद्यार्थी इसे भरो भक्ति जानते हैं। 'राम' शब्द ही भारत की अनेकानेक धार्मिक एवं सुभारा का जनक रहा है।

विभिन्न चिन्तकों ज्ञानियों और भक्तों के द्वारा 'राम' के विविध अर्थ प्रस्तुत किये गये हैं। भगवद्गीता रामपूवतापनीय उपनिषद् इस शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ विविध रूपों में प्रस्तुत करता है। संस्कृत की 'रा' धातु का अर्थ दान देना होता है। विश्व के साधु मनुष्यों का हर प्रकार की पीडा से त्राण देना ही राम का गौण स्वभाव है। संस्कृत की ही एक अन्य धातु 'राज' चमकने के अर्थ में मिलती है। राम शक्तिशाली एवं सौन्दर्य के पुञ्जीभूत स्वरूप थे। संस्कृत की इन्हीं दो धातुओं से 'राम' का 'रा' लिया गया है। 'मही' (पृथ्वी) पर राम की लाला का प्रसरण हुआ है। अतः 'मही का म ही 'राम का म' है।

अभिराम शब्द से भी राम की व्युत्पत्ति माना जाती है। यह शब्द सौंदर्य अर्थक है।

राक्षसों के लिये राम साक्षात् मरण स्वरूप ही थे अतः राक्षसों के 'रा' एव मरण के 'म' से भी राम शब्द की व्युत्पत्ति उक्त उपनिषद् बतलाता है।

राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की ध्यान में रखकर, उक्त उपनिषद् एवं अन्य व्युत्पत्ति देता है। जिस प्रकार राहु ने मनमित्र अर्थात् चन्द्रमा को पकड़ लिया उसी प्रकार राम ने मनमित्र अर्थात् काम को पराजित किया। अतः राहु का 'रा' और मनमित्र का 'म' से राम शब्द बना।

यही उपनिषद् 'राम' शब्द की एक गाम्निह व्युत्पत्ति भी देता है जिस गारुडत ध्यान द स्वल्प समग्र विरत चेतना के के द एक गनानन ब्रह्म के ध्यान म मग्न हो योगी परमानन्द म लीन हो जाने हैं, रमण करते हैं, वही राम हैं, यह राम सनना धातु से राम शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई गई है ।।

वदिक साहित्य में दशरथि राम, परशुराम एवं बलराम का वहीं भी वगन नहीं है, फिर भी राम शब्द एवं कुछ राम नामक व्यक्तित्वा का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक इनाक म 'राम' पुत्र के अर्थ म एक 'रामा पत्नी, स्त्री या वधवा के अर्थ म प्रयुक्त हुआ है । सायण अथवा भाष्य में राम' का अर्थ 'रमणाय पुत्र करने हैं ।

ऋग्वेद म 'राम का अर्थ प्रतापी यजमाना का साधु उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ यही प्रतीत होता है कि 'राम' नामक कोई राजा हुआ होगा । इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में 'राम भागवत गणपय ब्राह्मण में 'राम कर्तुजातेय का उल्लेख मिलता है किंतु इसका कोई मन्त्र या रामायण की कथा स नितात सम्भव है ।

वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत के समय से ही परशुराम, बलराम आदि की कथाएँ प्रचलित थी, अतः रामायण के नायक को निर्दिष्ट करने के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता थी । महाम रत तथा रामायण म 'दशरथि राम' का प्रयोग हुआ परन्तु अगले चलकर 'रामचंद्र का नाम चल पडा । 'आगे चलकर 'तीर्थ नाम सारथि भी हुआ किन्तु दशरथि राम तो रामचंद्र की। उवाचि क्या मिली ? इस सम्बन्ध में डा० बेकर ने कृष्णा यजुर्वेद के तृतीय ब्राह्मण म उल्लिखित शीला मात्रिणी कृष्णात वा मद्ररा लिया कि त फाल्गु वामिन बुद्ध ने डा० व र का कल्पना का जमगत बलान हुए रामचंद्र नाम का कारण वाल्मीकि रामायण म ही देखा । ।

वाल्मीकि ने राम के शीर्षक एवं मोक्षप्रियता की अर्थ यजना करने के लिए कई स्थान पर राम की तुलना चन्द्रमा में की है । राम रावण युद्ध के एक प्रसंग म रामचंद्र का रावण राहु म अस्त लेखकर देवता अवनर आदि धरडाते हैं ऐसा रूपक वाल्मीकि ने बाधा है । यह सम्भव ही प्रतीत होता है कि अगले चलकर 'रामचंद्र' शब्द न रहकर साधारण यन्त्रिवाचक भाषा के रूप म चन्द्र परा धीर धाज तक चला आ रहा है ।

रामाराधना का प्रारम्भ एवं विकास

एक प्रश्न उपस्थित होता है कि राम की आराधना कब से प्रारम्भ हुई ? इस प्रश्न के उत्तर में एक निश्चित काल विशय बतलाना, प्रति दुष्कर ही नहीं अपितु असम्भव ही है । निश्चय ही रामोपासना भवतारवाद की स्थापना से साथ साथ या कालांतर से प्रारम्भ हुई एवं भवतारवाद की व्यापकता के बढ़ने के साथ ही साथ इस भक्ति भावना का भी विकास हुआ ।

भारतीय भक्ति मार्ग के बीज बेलों में ही दिखाई पड़ते हैं, जो राम भक्ति काल से शत शतों पूर्व का समय था । यह प्रधान ब्राह्मण धर्म एवं नमकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न बौद्ध एवं जन धर्मों की भाँति ही भागवत धर्म का उत्पन्न हुआ जिसमें भक्तिमार्ग पूर्णतः विकसित हुआ । बाद में ब्राह्मण एवं भागवत धर्मों के सम्बन्ध से वर्णव्यवस्था प्रचलित हुआ जिसमें बहिष्कृत देवता विष्णु और भागवतों के आराध्य वासुदेव कृष्ण एक माने गये । भवतारवाद की भावना सब प्रथम पातपथ ब्राह्मण में मिलती है किन्तु ब्राह्मण साहित्य में भवतारवाद की विद्यमानता होने पर भी उसका कोई महत्त्व नहीं था । आरम्भ में—विष्णु—एवं कृष्ण में कोई सम्बन्ध नहीं था । डा० हमचन्द्रराय चौधरी का मत है कि वासुदेव कृष्ण और विष्णु की सम्यक्ता तीसरी शती ई० पू० में प्रारम्भ हुई होगी ।

विष्णु के अथ भवतारभी माने जाने लगे जिनमें रामायतार सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं । महाभारत और वाल्मीकि रामायण के प्रकृत वर्णन में रामायतार का उल्लेख है कि त प्राचीन पुराणों में रामभक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता । अतः जसा कि फादर बुल्क का मत है रामभक्ति तथा रामपूजा रामायतार की भावना का स्थापना के बहुत समय उपरान्त प्रारम्भ हुई । डा० रामकृष्ण भांडारकर का मत है कि यद्यपि ईसवी सन् के प्रारम्भ से राम विष्णु के भवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष प्रतिष्ठा ११ वीं शताब्दी के लगभग ही प्रचलित हुई । चरन्तु रामभक्ति के बीज दक्षिण भारत के तमिल आलवारों की रचना 'नालियर प्रबंध' में प्राप्त होते हैं । इसमें कृष्ण को अधिक महत्त्व दिया गया है, किन्तु राम का भी निरंतर उल्लेख हुआ है । इस प्रबंध का सफल अठवीं शती ई० में हुआ था । नवा गती ई० के कुलाखर अलवार की रचनाओं में रामभक्ति का प्रौढ़ रूप दीख पड़ता है ।

इसके प्रतिरिक्त वर्णन सहिताम्ना तथा उपनिषदां में रामभक्ति तथा राम पूजा का शास्त्रीय विवचन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना विंगण रूप से रामानुज सम्प्रदाय में हुई। इनमें विशेष उल्लेखनीय राम तापनीय उपनिषदों का प्राचीनतम काल डा० थबर्न के मतानुसार ११ वीं शती ई० है। उसी समय से राम भक्ति सम्बन्धी साहित्य का निर्माण होने लगा। रामोपासना के विषय में भाष्यों की रचनायें हुईं। रामानन्द ने रामभक्ति के प्रसार के लिये अत्यधिक कार्य किया। रामानन्द का सम्बन्ध प्रायः रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय से जोड़ा जाता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि रामानुज सम्प्रदाय के साथ ही राम भक्ति का जन साधारण में प्रसार होने लगा। प्रागे चलकर इस रामभक्ति को तुलसीदासजी ने बड़ा ही काव्यात्मक एवं हृदयग्राही रूप दिया।

तुलसीदासजी के पश्चात् राधाकृष्ण लीला का प्रभाव रामभक्ति पर पड़ा, परिणामस्वरूप राम सीता युग्म भक्ति का प्रवर्तन हुआ।

राम काव्य का विकास

हिंदी में रामकाव्य के विकास पर विचार करने से पूर्व सस्कृत के रामकाव्य पर एक सरसरी दृष्टि डालना अनुचित न होगा। सस्कृत में सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि द्वारा 'रामायण' नामक महाकाव्य रचित हुआ जो रामकाव्य साहित्य को अत्यंत प्रभावित हो नहीं सके हुए है बल्कि एक दृष्टि से तो उनका जननी सी है। सस्कृत में अनेक महाकाव्य, इत्यकाव्य, विजयकाव्य आदि रामकाव्य का ही आधार बनाकर लिखे गये जिनमें से कुछ मुख्य काव्यों का नामांश यहाँ पर्याप्त होगा।

कालिदास द्वारा रचित 'रघुवंश' का रचना-काल ३० ई० के लगभग हुआ। इसके द्वारा वाल्मीकि द्वारा रामायण में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। पांचवीं या छठी शती के आस पास भी महाराष्ट्री प्रांत में निम्ना एक काव्य 'रावण चर्य' जयवा सतुबध प्राप्त हुआ है। इसके विषय में एक धारणा पाई जाती है कि यह कालिदास द्वारा ही लिखी गई है जो कि भ्रामक है। इसके भी क्याव्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता।

'भट्टिकाव्य' अथवा 'रावणचर्य' द्वारा लिखी ३० ई० के आसपास लिखी गयी है। वाल्मीकि द्वारा रामायण का प्रथम दृश्य लोगों की तथा इस विषय

परिवर्तन के साथ वर्णित है। नवीं शती के पूर्वार्द्ध में अभिनव न 'रामचरित की रचना की जिसे भीम नामक कवि ने ४ सर्गों का एक परिशिष्ट लिख कर पूरा किया। क्षेमेन्द्र ने १०३७ में 'राममजरी तथा १०६६ में दशावतार चरितम् की रचना की। 'दशावतार चरितम् में राम कथा नवीन रूप में प्रस्तुत की गई। 'दशरथ राघव' की रचना १४ वीं शती में साकल्पमल्ल ने की। इसके अतिरिक्त १७ वीं शती के अर्द्धत कवि कृत 'रामलिंगामृत' चक्रकवि कृत जानकी परिणय एव १७५० ई० में रचित मोहन स्वामी कृत 'राम रहस्य ग्रन्थ' का 'रामचरित का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही १२ वीं शती से लेकर १८ वीं शती तक रामकथा में सबूद्ध अनेक अन्य काव्य विलोम काव्य, चित्र काव्य एव खण्ड काव्य रचे गये। त्रिनम १२ वीं-शती में सध्याकर नन्दी द्वारा रचित रामचरित उल्लेखनीय है।

मध्यत के अनिर्दिष्ट भारत की अनेक 'अनेकानेक' भाषाओं तथा वृहत्तर भारत एव पूर्वोक्त देशों में भी राम कथा से सबूद्ध काव्य एव नाटकादि की रचना बहुतायत से हुई हैं। चीन निम्बत इंडोनेशिया इत्यादि देशों में भी राम की कथा प्रचलित अत्यधिक हुई। तिब्बती रामायण चीन का दशरथ कथानम् इंडोनेशिया का 'रामायण काव्यनि' जावा का 'सरतराम' कम्बोडिया का 'रेमा मत्तेर' इत्यादि का 'रामकियेन तथा ब्रह्मा का 'यामप्व' नामक ग्रन्थ रामकथा के ही देश, धर्म कालानुकूल रूप हैं। इस प्रकार रामकथा एशिया के विभिन्न देशों में प्राप्त हो गई थी। साथ ही राम के चरित्र और कथा ने बड़े व्यापक रूप से काव्य का प्रयोग भी।

द्वितीय में रामकाव्य की परम्परा में सब प्रथम सबत १३४२ में रचित भूपति कृत रामचरित रामायण का उल्लेख मात्र १६०६ की लीज रिपोर्ट में मिलता है। अप विवरण उपलब्ध नहीं है। तुलसीदास जी के समकालीन मुनिमाल कवि ने 'रामप्रकाश' नामक काव्य में रीति शास्त्रीय भाषा पर रामकाव्य लिखा। १

भारतीय भाषाओं-में तामिल की कम्बो कृत रामायण एव बंगला की शक्तिवासी रामायण विशेष उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी साहित्य में रामकाव्य का सर्वाधिक अग्रगण्य हुआ रत्न है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित माग, जो दत्तात्रेया से भारत के जन-जन का

कठहार बना हुआ है, विन्तु विवास की बड़ी म 'सूर' गोरयामी तुलसीदासजी की अपेक्षा पहले पढ़ते हैं। रामचरित मानस की रचना स० १६३१ में प्रारम्भ हुई थी, जबकि सूर का निधन सवत् १६२० के आग-पास माना जाता है। १

यहाँ तब नि रामाज्ञा प्रश्न की रचा भी स० १६२१ म हुई है। २

राम काव्य के सब प्रमुख गावक हैं गोस्वामी तुलसीदासजी। १७ वीं शती के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी जी न रामनया को भाषा काव्य म परमोज्ज्वल रूप म प्रस्तुत किया। मां धारदा क कठहार म भाषा' का सब श्रेष्ठ रत्न रामचरित मानस' गोस्वामी जी ने ही पियोया, जिसकी आभा आज भी ज्यो की त्वा विद्यमान है। गोस्वामीजी के समय काव्य की भाषा के दो रूप प्रचलित चल आ रहे थे, ब्रज और धवधी। गोस्वामी जी का दोनों पर ही समान एव पूण अधिकार था। दोनों ही म उन्हेंनि समान अधिकार के साथ रचनाए की। ३

गोस्वामी तुलसीदास जी न रामचरित मानस का नाना पुराण निगमागम समतम् लिखा है तथा अय अनव विद्वाना और लेखको ने राम कथा के आधार मूल ग्रन्थो का उल्लेख किया है जिन्हें देखकर यह धारणा हो सकती है कि तुलसीदास ने अपने पुरवर्ती राम चरित सम्बन्धी साहित्य से अपने रामचरित को सजलित किया। परन्तु जब हम पुरवर्ती रामचरित साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि तुलसी ने राम के इस रूप, चरित्र और आख्यान क निर्माण म बड़ा परिश्रम किया है। राम का, विविध गुणों शक्ति, गील सौन्दर्य से युक्त जो पूण व्यक्तित्व मानस में देखने को मिलता है वह पुरवर्ती किसी भी एक काव्य में नहीं मिलता। समस्त रचनाओं को पढ़ कर भी हम राम के सम्बन्ध म यह धारणा नहीं बना पाते जो तुलसी के मानस द्वारा बनती है। अत युग युग को प्रभावित करने वाली कथा की रचना कर राम के व्यक्तित्व को इतना महान उत्कव्य और पूणता प्रदान करने में तुलसी को बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त है। ४

१ रामभक्ति गाला रामनिरजन पाडेय पृष्ठ ३६६

२ मानस की रामकथा परशुराम चतुर्वेदी पृष्ठ १४७

३ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १२६

४ तुलसी रसायन डा० भागीरथ मिश्र पृष्ठ ६५

रामचरित मानस तुलसीदास जी का एक अनुपम ग्रन्थ है। रचना कीशत, प्रबंध पटुता, सहृदयता आदि सब गुणा का समाहार उक्त ग्रंथ में मिलता है।

इसमें कथा काय के सभी अवयवों का उचित समीकरण है। वस्तु व्यापार बरण, भाव-व्यंजना एवं संवाद तो अपूर्व हैं ही, साथ ही इतिवृत्त की शृंखला भी कही नहीं टूटती। १

कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान में भी तुलसीदास जी बेजोड़ हैं। उनकी भाषा भी प्रसंगानुकूल चलती है। विद्वानों की संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग कहाँ ही और ठेठ बोली का कहा, इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। शृंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यञ्जक बरण तुलसीदास जी की एक अत्यंत विशेषता है। २

तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैत पद्धति की उपामना का समयन करते हैं। वे जग को बसल राममय न कहकर 'सियाराम मय' कहते हैं, किन्तु तुलसीदास जी के कवि रूप की श्रेष्ठता का प्रमाण केवल रामचरित मानस ही नहीं, उनके अन्य ग्रंथ भी हैं। मानस' तो अत्यंत ग्रंथ है ही किन्तु उनकी अन्य रचनाएँ भी कम मोहक नहीं हैं।

श्रीकृष्ण गीतावली में वात्सल्य भक्ति के सुन्दर चित्र गोस्वामी जी ने अंकित किये हैं। इसमें शृंगार भक्ति का माधुर्य भाव भी अत्यंत मोहक है जिनमें शृंगाराद्वैत के विकास को चित्रित किया गया है। रामलला नहचूँ' में जीवन के सब तरह के आनन्दोत्सवों को राममय बना देने के लिए गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति की धारा से जीवन के सब पाथों को सींच दिया है। गोस्वामी जी ने 'गीत के रूप में सगुण, निगुण का विशिष्टाद्वैती साधना, वराम्य सदीपनी' में की है। सात बाण्डों में विनत वरवें रामायण में बड़े ही कलात्मक एवं हृदयस्पर्शी रूप में राम सीता के जीवन की घटनाओं का बरण है कि तु इसमें प्रवधात्मकता का अभाव है।

रामकाव्य के सब श्रेष्ठ प्रणता गोस्वामी तुलसीदास जी का रचनाओं का विवचन अभाष्ट नहा है तथापि रामकाव्य पर विचार करते समय तुलसीदास जी का इतना परिचय यथेष्ट होगा। उनकी ही साहित्य ममता भावुकता रचना

नपुण्य अनकार-योजना, भाषा की स्वच्छता, साथ व्यंजना अथवा प्राय दुर्लभ है।

रामकाव्य के विकास की कड़ी में तीसरा नाम स्वामी अग्रनाथ जी का है। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे इसी पार पुरतका का पता चलता है। १

स्वामी अग्रनाथ जी के विषय प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तमाल के रचियता नामा दास जी ने भी रामभावन सम्बन्धी कविता की। इन्होंने २ अष्टाव्यास बनाये एक गद्य में तथा एक पद्य में। इनका रामचरित सम्बन्धी पद्य का एक छाया गद्य भी है। ये तुलसीदास जी की मृत्यु के भी बहुत बाद तक जीवित थे। २

सन् १६६७ में प्राणचन्द चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। हनुमतराम ने संस्कृत 'हनुमन्नाटक' के ढंग पर भाषा 'हनुमन्नाटक' सन् १६८० में लिखा।

आचार्य बेगव अग्नि रहीम खानखाना एक सेनापति जो कि प्राय गोस्वामी जी के समकालीन थे, भी रामकाव्य के प्रमुख गायकों में हैं। बेगवदास जी की 'रामचंद्रिका' तो रामकाव्य के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

अभी तक चर्चित सभी कवि भक्त थे और उनकी रचनाएँ भी भक्ति के ही उद्गार हैं। इस भक्ति भाग से हट कर राम से सम्बन्धित काव्य रचना करने वालों में प्रमुख हैं आचार्य बेगव इनके लोक ग्रन्थ हैं किन्तु 'केवल राम चंद्रिका' ही राम से सम्बन्धित हैं इसके निर्माण में आचार्य बेगव ने प्रसन्न राधव, 'हनुमन्नाटक' 'अनघराधव', 'कादम्बरी' तथा मध्य की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके उपयोग किया है। ३

बेगवदास जी मूलत आचार्य थे। उनके ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उनके कवि पर उनकी आचार्यत्व स्थान स्थान पर हावी हो गया है। स्वभावत ही उनकी ग्रन्थ रचनाओं के समान ही राम चंद्रिका भी भक्तकार आदि काव्य के बाह्य उपादानों से परिपूर्ण है।

आचार्य शुक्ल का कथन है कि वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पढ़ना उनमें कुछ भी नहीं। वे इसके सम्बन्ध में तीन कारण दते हैं।

१ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल पृष्ठ ४

२ वही प्रकरण ४

३ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल पृष्ठ १६४ और राम भक्ति नामा रा नि पृष्ठ ४२०

(१) सम्बन्ध निर्वाह का अभाव ।

(२) कथा के गम्भीर और मार्मिक स्यला की पहचान की अक्षमता, और

(३) हरयो की स्थानगत विशेषता का अभाव ।

मुगल शासन के साथ ही साथ धार्मिक सम्बन्ध भी आरम्भ हुआ । इस और अकबर के प्रयत्न इतिहासप्रसिद्ध हैं । इसी सम्बन्धकी देन हैं, प्रद्युम्नरहीम खानखाना । रहीम का भुक्ताव कृष्ण भक्ति की ओर अधिक था, किन्तु दुस्र निवारक, पतित सारक, शीलयुक्त आदश राम क भी उपासक थे । उनके अनेक दोहे रामभक्ति से ओत प्रोत हैं । रामकाव्य के रचिताओ मे निश्चय ही ये एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं ।

रामकाव्य के रचिताओ मे एक अत्य श्रेष्ठ कवि हैं सेनापति । इनके 'कवित्त रत्नाकर' की चौथी और पाँचवी तरंगों में रामायण ध्वनि एवं राम रसायन ध्वनि प्रस्तुत करती हैं । इनके अतिरिक्त पट्टनी तरंग 'श्लेष तरंग' में भी राम सम्बन्धी सोलह कवित्त हैं । इन सभी कवित्तों में इनकी रामभक्ति की उन्मुक्त एवं अनुपम अभिव्यक्ति है । इन्होंने राम एवं कृष्ण की अमेदोपासना की किन्तु इनके उपास्य मुख्यत मयादा पुरुषोत्तम राम ही प्रनीत होते हैं । सेनापति की रामभक्ति से सम्बद्ध कविता पूरात मौलिक है । जहाँ इनमे भावुरता कूट कूट कर भरी थी, वही इनकी रचनाओ मे चमत्कार भी देखते ही बनता है । इनकी कविता अत्यन्त ही ममस्पर्शी है । इनकी भाषा में व्रजभाषा का स्वाभाविक माधुर्य है । भाषा पर इनका सा अधिकार एवं अनुप्रास तथा यमक का अत्यन्त उचित सुन्दरता के साथ प्रचुर प्रयोग अत्य कवियों में कम ही पाया जाता है । स्वतन्त्र रूप से प्रकृति का, इतना सुन्दर चित्रण आधुनिक काल को छोड़कर हिन्दी में कभी नहीं हुआ, जितना सेनापति ने किया । इनके रामकाव्य के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सेनापति ने सच्चो सीता के हरण को स्वीकार नहीं किया । कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग 'रामायण ध्वनि' के कवित्त ३१ से स्पष्ट है कि रावण सीता के छाया शरीर का ही हरण कर सका । उक्त प्रसंग सेनापति की मयादा वादिता एवं अपने उपास्य की मयादा के प्रति जागरूकता का परिचय अपने साथ ही देता है ।

१६ वीं शती तक आते आते रामकाव्य पर भी अति श्रु गारिकता का प्रभाव हुआ । 'स्वमुखा शाखा' के संस्थापक राम चरणदासजी रामकाव्य में श्रु गारिकता

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल प० १६५

के मुख्य प्रयत्न थे । रामचरणनाम जी ब्यास रघुनाथनाम, रीजा रत्नेय रघुराजसिंह आदि रामनाथ्य के विकास के प्रथम चरण की अन्तिम कटियां थे ।

इस घाती में रामभक्ति में माधुर्यभाव की उपायता अत्यन्त बढ़ गई । राधा-कृष्ण के माधुर्य पर राम कलि कण्ठा की काव्य में प्रमुखता स्थापित हुई । 'स्वयुती' 'चित्तयुती' और तत्सुखी सम्प्रदायों की स्थापना हुई । अष्टव्यास उपानना पञ्चमि आरम्भ हुई । शृ गार भावना रामभक्ति पर हावी हो गई । आचार्य शुक्ल ने इन सम्प्रदायों के रामभक्ति साहित्य पर प्रश्नीलता का आरोप करत हुए इनकी अत्यन्त भयना की है । १

यात्मिकी के ममथ से खरी आरही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना में इस प्रकार की शृ गारिकता पर मर्यादा प्रेमियों का क्षोभ स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । आचार्य शुक्ल का कथन है कि इन सम्प्रदायों में अनेक नवीन कल्पित प्रर्थों को प्राचीन बताकर प्रचलित किये गये हैं । २

रामचरणदासजी, युगलानन्दगारजी, महात्मा बालकली कृपानिवास, स्वामी जनकराज विशोरीशरण जीवाराज श्रीराम बल्लभानरण स्वामी रामचरणदास 'बल्लभा सिन्धु, महात्मा वनादास, श्रीरसरग मणि नानाप्रती सहचरीजी रामसगे, रामप्रियागरण प्रेमवली, काश्रु जिह्वा स्वामी प्रेमलताजी, महाराजसिंह, पंडित रामभरणदास हरिहरप्रसाद कविराज लल्लिमन, नवलसिंह श्रीशरण, युगलप्रती, सिंगप्रती, दयाम सखे, महत महावीरदास 'महाराजदास श्री सीतारामचरण 'शुभांगीला', बल्लभदास, रसदेव मन्ारीलाल वश्य महत हरचरणदास, रामप्रिया रामलोटन मिश्र, प्रेम सखी, मोलताजी वैजनाथ कुरमी ठाकुर मधुराप्रसाद सिंह, षोविद कवि अम्बिकाप्रसाद देवज्ञ राम रसरगमणि आदि रामभक्ति काव्य के शृ गारिक समुदाय के कवि हैं । ३

इनके अतिरिक्त भारते दु हरिश्चन्द्र के पिता गिरधरदास के भी राम से सम्बन्धित कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन किया ।

१ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल पृ० १४१

२ वही पृ० १४१

३ रामभक्ति शाला रामनिरजन पाठेय प० ४७४ से ५१४

कविता में खड़ी बोली के प्रयोग एवं आधुनिक युग के उत्कर्ष के माध्यम बक्ति काव्य की परम्परा एक दम ही समाप्त नहीं हो गई मरद आवश्यक ही पड गई । बक्ति का वह मानदण्ड भी न रह गया जो परम्परा से चला आ रहा था । खड़ी बोली में भी भक्ति सम्बन्धित अनेक पुस्तकें रचनाएँ हुईं और कुछ प्रबन्ध काव्य भी रचे गये । अपने नये परिप्रेक्ष्यो के कारण वे जन जीवन में लोकप्रिय एवं समाहृत भी हुए ।

आधुनिक युग में भी राम की कथा को लेकर कुछ रचनाएँ हुई हैं जिनमें विशेष प्रसिद्ध हैं, रामचरित उपाध्याय कृत 'रामचरित चिन्तामणी', हरिप्रोथ कृत 'बदही वनवास' और बल्लभप्रसाद मिश्र कृत 'साकेत सत तथा मथिलीशरण गुप्त कृत पंचवटी तथा 'कौशल किशोर' । १

इनमें से बाबू मथिलीशरणजी गुप्त द्वारा विचरित 'साकेत' अत्यन्त महत्वपूर्ण है । साकेत के अतिरिक्त भी गुप्तजी ने राम सम्बन्धी कविताएँ, स्रष्टकाव्यादि रचे हैं । गुप्तजी राम के अनन्य भक्त हैं किन्तु उनका दृष्टिकोण खली आरही परम्परा से अत्यन्त भिन्न है । 'साकेत में उर्मिला का प्रघाता दी गई है । इस काव्य में पूरे दो सगोँ का उर्मिला के विरह वषण में उपभोग किया गया है । इस विषोग वषण के गीता में गुप्तजी ने प्राचीन पद्धति की आलंकारिता एवं चमत्कार तथा नई पद्धति की वेदना और लाक्षणिक वचित्रय का अत्यन्त सुन्दर समन्वय किया है । सारी कथा साकेत में ही केन्द्रित है । साकेत काव्य की प्रमुखतम विशेषता है, अत्यन्त उच्च भाव भूमि पर उर्मिला की वदना की व्यजना, प्रेम के प्रभाव से विरह में भी उर्मिला के हृदय में उरारता का ही प्रसार होता है । रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परम्परागत स्वरूपों में आधुनिक भावनाओं की प्रतिष्ठापना की गई है । पात्रों की स्वरूप विकृति का सम्पूर्ण काव्य में आभास मात्र भी नहीं है । यहाँ तक कि कवि कब्यो जस पात्र के प्रति भी पाठक को कहरणा एवं सहानुभूति को जाग्रत करके अत्यन्त तीव्र कर देता है । शोक सतप्ता कव्यो का इतना अनुपम चित्र सम्पूर्ण वागमय में अद्वितीय है ।

गोस्वामी तुलसीदासजी से लेकर गुप्तजी तक चली आरही इस रामकाव्य की परम्परा अत्यन्त ही उज्ज्वल है । जिसमें भारत के जन मन की राम के प्रति निष्ठा की अत्यन्त ही सुन्दर अभिव्यजना हुई है । रामभक्ति के समानान्तर चलने वाली

कृष्ण भक्ति के अत्यन्त गायक गोस्वामीजी से कुछ ही पूछ 'सूर' ने भी श्रीमद्भागवत के आधार पर रचे गये 'सूरसागर' में रामकथा का गान किया है। काल क्रमानुसार 'सूर' ही भाग्य में रामकाव्य का प्रथम गायक ठहरते हैं।

श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध में राम की कथा बही गई है। जब बल्लभाचार्यजी के आदेशानुसार सूर ने 'सूरसागर' की रचना की तो अपने ग्रन्थ के नवम स्कन्ध में उलाने भी रामकथा का वर्णन किया। सम्पूर्ण कथा उलाने पत्तों में गई है। इन पत्तों में कई स्थानों पर इतिवृत्तात्मकता भी आ गई है किन्तु पत्तों की गयी धाली के भावात्मक प्रवाह में सूर का भावुक हृदय भी कई स्थानों पर बह गया है। सूर ने रामकृष्णों की मधुर माधना की है यद्यपि इस साधना में कृष्ण ही प्रमुख हैं पर वे राम के ही दूसरे रूप हैं कोई अर्थ नहीं। १

श्रीमद्भागवत की योजना का अनुसरण करते हुए सूरदासजी ने रामावतार का वर्णन किया है पर अर्थ भी उलाने राम का अपने हृदय से दूर नहीं हाने दिया है। नवम स्कन्ध के पत्तों के अतिरिक्त भी 'सूरसागर' में प्रायः ६८ पत्तों जैसे हैं जिनमें रामचर्चा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। २

सूर ने रामकथा प्रायः सत्र भावात्मक चित्रों में अंकित की है। ये चित्र अपने सौन्दर्य और माधुर्य की अनन्त परिणति में अपनी सात्विक शक्ति से हम आकर्षित करते हैं। इन पदों में हम सूर की सौन्दर्य भावना के बड़े भावमीने मधुर चित्र प्राप्त होते हैं। सूर के राम नीलवान् एव मर्यादापुक्त तो हैं ही परन्तु उनमें अनन्त माधुर्य भी विद्यमान है। सूर ने कृष्ण की प्रेमोपासना की है किन्तु इस प्रेमोपासना में कृष्ण राम से भिन्न नहीं है।

सूर का राम से अव्यक्त वाच्य आचार की दृष्टि में उनके कृष्णवाच्य से कम अर्थपूर्ण है किन्तु यही उलाने रामकाव्य के कवियों में अग्रणी प्रतिष्ठित करने में यत्न है।

१ रामभक्ति गाथा रामनिरजन पाण्डेय प ३६६

२ पृष्ठी ५० ३६७

प्रबन्धात्मकता

प्रबन्धात्मकता

सूर के रामकाव्य की कथा 'सूरसागर' के नवम स्कन्ध में सुरक्षित हुई है। यद्यपि यह कथा भारत की प्राचीन निघण्टो में से है, जिस पर पूरा रीति से घाय मस्कृति का प्रतिफलन कर वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसे हमारे नित्य प्रति के जीवनाङ्ग का प्रतीक बना दिया है। फिर भी प्रत्येक युग के कवियों और उल्लङ्घा ने नये नये दृष्टिकोणों और अपने-अपने मापदण्ड के अनुसार नय-नये भाव प्रस्तुत कर इसमें अद्भुत आकषण उत्पन्न कर लिया है और अपनी बुद्धि एवं मेधाशक्ति के अनुरूप इस गढ़त चले आ रहे हैं।

अव्यक्ताव्य के दो प्रमुख भेद विद्वानों द्वारा मान गये हैं—प्रबन्ध और मुक्तक। प्रबन्ध के भी मुख्यतः दो भेद होते हैं—महाकाव्य और खड्काव्य।

जब हम महाकाव्य की कसौटी पर सूर के रामकाव्य को कमाने का प्रयास करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका लक्षण विद्वानों द्वारा बताया गये महाकाव्य के लक्षणों में मेल नहीं खाता। उनका अभाव अत्यधिक रूप से इसमें दृष्टिगोचर होता है। विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने महाकाव्य के जो लक्षण बताये हैं, उन लक्षणों की कसौटी पर सूर के रामकाव्य को कमाना समय और बुद्धि का अपव्यय मात्र ही है। वस्तुतः यह महाकाव्य के अतगत आ ही नहीं सकता।

प्रबन्धकाव्य की दृष्टि से जब हम सूर के रामकाव्य को देखते हैं तो हमें पता होता है कि इसका प्रमुख लक्षण 'कथा वस्तु की प्रबन्धात्मकता' इसमें दृष्टिगोचर होता है। इसकी कथा वस्तु प्रबन्धात्मकता का निर्वाह करती हुई, अपने साध्य तक पहुँचती है। इसमें बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक की कथा का वर्णन है। यह स्वयं में कथाकाव्य है और आरम्भ से अन्त तक कथा की एक सूत्रता बनाये रखने में समर्थ है। इसमें महाकाव्य और खण्डकाव्य के गुणों का प्रभाव होने पर भी कवि ने कहानी की शृङ्खला को असाध्य रूप से घागे बढ़ाया है जिसके फलस्वरूप उसमें प्रबन्धकाव्य के थोड़े बहुत गुण किन्हीं रूप में मिलते हैं।

किन्तु हम सूर के रामकाव्य का प्रबन्धकाव्य के नाम से सम्बोधित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मुक्तक काव्य के ही गुण अधिक पाये जाते हैं जसा कि डा० हरद्वयलाल ने सूर और उनका साहित्य' के पृष्ठ २८२ पर लिखा है।

सूरदास जी का काव्य प्रबन्धनाय नहीं है, उमम कथा के प्रवाह का निर्वाह नहीं मिलता, भाषाभात्मक स्थलो का ही मनोरम वणन मिलता है और कथा का तारतम्य जारी रखने के उद्देश्य से उन्हें जोड़ने के लिए यत्र-तत्र एकाध पत्र घटनाओं का वणन भी कर लिया गया है। घटना वणन में कवि की प्रवृत्ति रमा ही नहीं है। सत्य तो यह है कि मूर का उद्देश्य घटना वणन अथवा कथा कहना नहीं था उनका उद्देश्य था अपने प्रभु के प्रेम में मत्त होकर उनके सौन्दर्य का वणन करते हुए मानस भाव रमायुत को पदों के प्रवाह में बहा देना जिससे सिक्न होकर जन मना भूमि में भगवद् भक्ति का अक्षुर फूट निकले।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके राम सम्बन्धी पद जहाँ प्रबन्ध विधाह करते हुए कथा की पूर्णता प्रस्तुत करते हैं वहाँ उनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और अपना भाव और सौन्दर्य भी स्वयं रखते हैं। इसीलिए लोग उनके पदों को भावविभोर होकर गाया करते हैं और अमीम आनन्द का अनुभव करते हैं। कथा में शृङ्खला का अभाव और ढीलापन भी इसी कारण हम प्राप्त होता है।

सूर वास्तव में आत्माभि व्यजन कर राम के सम्बन्ध में अपने भाव प्रकट करना चाहते थे। आत्माभिव्यजन के पत्रस्वरूप लिखे गये काव्य का प्रमुग ध्येय भावुक और मार्मिक स्थलो का चित्रण है। जिनमें कि सूरदास की प्रवृत्ति खूब रमी है, इससे जहाँ एक ओर कथा के प्रवाह में अडचन और विरोध उत्पन्न हुआ है वहाँ एक एक प्रसंग पर तीन तीन पद तक लिखे गये हैं जैसे—वन गमन के अवसर पर।

आत्माभिव्यजन के लिए मुक्तकाव्य ही अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि कथा व बचन में बंध हुए कलाकार के भाव बहूत निम्न से पित्रे में बन्द रहने वाले ऐसे तोते के सदृश होते हैं, जो मुक्त कर लिए जान पर भी अधिक दूर या ऊँचाई तक नहीं उड़ सकता, और निम्न ही स्वयं पित्रे में आ जाता है।

श्रीमद्भागवत के षष्ठम स्कन्ध के दशवें अध्याय में राम के अवतार से लेकर रामाभिषेक तक की घटनाएँ कुन पचपन श्लोकों में, प्रायः इतिवृत्तारमक छन्द से ही गीत में वर्णित हैं यह इतिवृत्त मूर के हृदय में भाव तरंगों में परिवर्तित होकर एक ही अष्टाक्षर पदों में प्रवाहित हुआ है। बानसंह की घटनाएँ पन्द्रह पदों में अयोध्या काह की दशमी पदों में अरण्य' का वारह पदों में किष्किंध्या की छह पदों में मुन्दाकाह की बसोम पदों में 'नका की अष्टाक्षर तथा 'उत्तर' की ६ पदों में प्रायः नवम भावात्मक चित्रों में अचित्र का गर्द है।

सक्षेप में कथा का सवत्र निर्वाह करते हुए भी सूर के विषय में घ्या रसने योग्य बात यह है कि चाहे उन्होंने एक ही पक्ति में किसी घटना का वर्णन किया हो, उसमें चाहे भावप्रवणता होकर उसका सकेत मात्र ही हो परंतु उन्होंने जहाँ तक हो सका है समस्त घटनाओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। जहाँ तुलसीदास जी ने इनका विस्तृत और सर्वांगीण रूप में वर्णन किया, यहाँ सूर ने उनका सकेत मात्र कर अपनी भावात्मक रामायण मात्र १५६ पदों में पूरी कर डाली है।

राम कथा के अन्तगत सूर ने नई घटनाओं और अर्थ नये चरित्रों को प्रस्थापित करने का कहीं प्रयत्न नहीं किया है, वे अपनी काव्य चमत्कारिकता और नवीन कल्पनाएँ प्रस्तुत कर जनता को चकाचोड़ नहीं करना चाहते थे, उन्होंने तो अपना राम स्नेहमग्न हृदय खोलकर जसा सुना, उसी के अनुसार अपने भावा और विचारा का पुट मिलाकर चित्रित कर दिया है, इसीलिए कथानक को काव्योपयोगी बनाने में कवि ने मूल कथा में कहीं भी परिवर्तन नहीं किया। डा० अजेश्वर वर्मा ने अपने ग्रंथ 'सूरदास' पृष्ठ १६४ ६५ पर लिखा है।

'राम कथा सम्बन्धी मूरदास के जितने पद मिलते हैं उन्हें देखकर स्पष्ट हो जाता है कि राम की कथा पूर्वाधार प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं है, और न कथा के जिन स्थलों पर उनकी पद रचना मिलती है वे स्थल कथानक की दृष्टि से उसके प्रधान अंग कहे जा सकते हैं। उन्होंने भावों की मार्मिकता की दृष्टि से ही कथानक के स्थलों को चुना और उस चुनाव में अपनी व्यक्तिगत भावानुभूति के ही आधार पर निर्णय किया। इन पदों में ऐसे भी छोटे स पद मिलते हैं, जिनमें कथा के इतिवृत्त को मिलाने का प्रयत्न जान पड़ता है क्योंकि उनमें भी बोत्कर्ष का अभाव और इतिवृत्तात्मकता की प्रचुरता है। वस्तुतः इस प्रकार के पद प्रायः मार्मिक अभिव्यजना वाले पदों के सदृशों को भरने के लिए लिखे गये जान पड़ते हैं।'

रामलालसिंह ने अपने कामायनी अनुगोलन' के पृष्ठ १० पर कथा वस्तु, कथानक के प्रयोजना की पूर्ति कहा तक करती है इस सम्बन्ध में बताते हुए लिखा है कि श्रव्य या हृदय वाच्य, दोनों में कथानक ४ प्रकार का काम करता है।

- १-पात्रों का साध्य तक पहुँचाता है।
- २-आवश्यकता में सहायता करता है।
- ३-सत श्रवत् का परिणाम दिखाता है।
- ४-चरित्रों का व्यवस्था करता चलता है।

प्रथम लक्ष्य की पूर्ति सूर के रामकाव्य में पूरा रूप से दृष्टिगत होती है। रामकाव्य का प्रमुख लक्ष्य है—रावण वध असत् पर सत की विजय। और जब यह वाय सम्पन्न कर राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या निवासियों ने राम लक्ष्मण और सीता का देवदेव मुख सिंधु में स्नान कर लिया।

‘जयायोग भेटे पुरवासी गए भूल सुख सिंधु नहाए
सिया राम लक्ष्मण मुख निरखत सूरदास के नन सिराए।’ प० स० ६१२

दूसरा लक्ष्य भी इसमें पूरा रूप में चरित्राय हुआ है। कवि की प्रवृत्ति है वस्तुतः घटनाओं के प्रभाव में रम गई है। सीता हरण और लक्ष्मण के शक्ति से आहत होने पर राम का विलाप इसके लिए दृष्ट व है। सूर का राम काव्य ऐसी ही ममस्पर्शी, मार्मिक व्यञ्जना के स्थली से परिपूर्ण है।

सत असत् का परिणाम यह स्पष्ट रूप में दिखाते हुए, सत की विजय और असत् का विनाश दिखाता है। रावण यहाँ असत् और राम सत के प्रतीक चित्रित हुए हैं।

चरित्रों की व्यवस्था जो कि इसका चतुर्थ लक्ष्य है, इसमें पूरा रूप से दृष्टिगत नहीं होता। इसका प्रमुख कारण यही है कि सूरदास ने चरित्र अवन का प्रयास इसमें नहीं किया। घटनाओं के परिवर्तन स पात्रों के चरित्रों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, वे अत्यधिक दुःख और वेदना के समय अपने मानवी चित स्वरूप पर आ जाते हैं। उनके २ विभिन्न रूप हो जाते हैं, जो एक दूसरे से विलुप्त विपरीत लगते हैं, जिस पर इसी प्रबंध में यथास्थान विचार किया गया है। १

इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका कथानक श्रृंखलाबद्ध होते हुए भी प्रबन्धनिर्वाह करते हुए भी मुक्तक के गुणा से परिपूर्ण है। अतः हम इसे शब्दों के समक मुक्तक ही कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही की विशेषताओं से अनन्त है।

१ बेसिपे अध्याय ‘नील निरूपण और चरित्र चित्रण

१

५५५ १

भार्मिक दृश्य चित्रन

मार्मिक दृश्य चित्रण

कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह कितना आभ्यास के अधिक ममस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। राम कथा के भीतर ये स्थल अत्यन्त ममस्पर्शी हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। इन स्थलों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छी तरह पहचाना है और इनका उन्होंने अपने मानम ववितावली और गीतावली में अत्यन्त सहृदयता के साथ वर्णन किया है। १

सूरदास जी ने भी अपने रामकाव्य में इन स्थलों का भावुकता से आत श्रोत कर हृदयस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है जिससे हमारे भावों का विलोडन होकर हम उनके मार्मिक भाव व्यञ्जना वाले पदों का दिग्दर्शन होता है। उनकी भावुकता का परिचय मात्र इन बातों से प्रदर्शित हो जाता है कि उन्होंने रामकाव्य का निर्माण अपनी हृदयगत भावनाओं से विवश होकर ही किया था। उनका प्रयोजन कथा को पूर्वपरि प्रसंग के साथ कहना नहीं था, अपितु भावों की मार्मिकता को अपने भावुक हृदय द्वारा प्रस्फुटित कर देना मात्र था। इसी कारण उनके द्वारा चुने हुए मार्मिक स्थल जिनमें राम जन्म बात केलि धनुर्भंग, वेवट प्रसंग, पुर बधु प्रसंग, भरत भक्ति, साता हरण पर राम विलाप, हनुमान द्वारा सीता की खोज, हनुमान सीता सवाण, रावण मन्तोदरी सवाद लक्ष्मण शक्ति पर राम विलाप, हनुमान का सजीवनी लाना साता की अग्नि परीक्षा और राम का अयोध्या प्रसंग विशेष उल्लेख योग्य है। २

कमललोचन राम अपनी सुकोमल पत्नि और लघु भ्राता को लेकर घर छोड़कर वा वा घूमते फिरते हैं। हमने अत्रि मार्मिक स्थल और कौन सा हो सकता है, इस दृश्य का चित्र, सूरदास ने बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ कथा शृङ्खला की पूर्वाहृ न करते हुए एक साथ तीन-तीन पदों में चित्रित किया है। ३ जिससे कथानक विशृ- खल अवश्य हो गया है किन्तु भार्वा का उत्कृष्ट इस सीमा पर पहुँच गया है कि उनमें अवगाहन कर हमारा हृदय भाव विभोर हो उठता है।

१ 'गोस्वामी तुलसीदास' रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ ७० तुलसी की भावुकता

२ 'सूरदास' डा. श्रीशंकर वर्मा पृष्ठ २६४

३ 'देविये पद सप्त्या ४८७, ४८८ ४८९ नवम स्वर्ग

ऐसा दृश्य स्त्रियो के हृदय को सबसे अधिक स्पष्ट करने वाला, उनकी प्रीति, दया और आत्म त्याग को सबसे अधिक उभारने वाला होना है। यह बात समझ कर गोस्वामी तुलसीदास की भाँति सूरदास ने भी गाम बधुओ का सन्निवेश किया है। उन तीना राम, लक्ष्मण और सीता की त्रिमूर्ति को जब सूर की ग्राम बधुएँ धन पथ पर जाते हुए देखती हैं तो उनके त्रिदिश ताप दहिक, दैविक और भौतिक नष्ट हो जाते हैं।

‘देखि मनोहर तीनों मूरति त्रिनिग ताप तन जात,’ प स० ४८७

जहाँ तुलसीदास की ग्राम बधुओं उमरा वृत्तात् सुनकर राजा की निष्ठुरता पर पछताती हैं, केकयी की कुमाल पर भला-बुरा कहती हैं, वहाँ सूरदास की ग्राम बधुएँ इस श्रद्धमुक्ता से मुग्ध होकर उह भतिथि की तरह अपने घर ल जाना चाहती हैं, उनकी स्थिति पर नेत्रो से अश्रु वर्षा करने लगती हैं और अपने-अपने गावों और घरों को छोड़कर वे सब बहुत दूर तक उन लोगो के पीछे-पीछे ठगी गी चली जाती है और बिछुडने के समय उन्हें बहुत कष्ट होता है

पुरवधुआ के प्रश्न करने पर ग्रामीण गोपियो की निश्चल स्वाभाविकता के साथ सूरदास की सीता कहती है।

सामु की सौति सुहागिनिसो सखि अतिही पिय की प्यारी।

अपने सुत कौं राज दिवामी, हमका देस निकारो। प० स० ४८८

इसी प्रकार राम - लक्ष्मण का परिचय पूछने पर भी वह निःसकोच उत्तर देती है।

गौर बदन मरे देवर सखि पिय मम स्याम सरीर।

विश्वकूट म राम और भरत का मिलन भ्रातृत्व प्रेम का एक आत्मा उपस्थित करता है। सूरदास जी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी के भरत के समान ही राममय है। गोस्वामीजी ने भरत के चरित्र को ‘मानस’ म पर्याप्त अवकाश व स्थान मिलाने के कारण अधिक उभारा है, किन्तु सूर को कुल १५८ पन्नों में पूरी भावात्मक रामायण प्रस्तुत करना है, फिर भी सूर ने मानस व हृदय को पुरात अक्षित कर लिया है। उसका वाई स्पन्दन और के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।

भरत के समान सात्विक गीत वास व्यक्ति की उम खानि स गूर रावण परिचित है, जो उसे जिंगी पाप स सम्बद्ध हा जाने पर होती है। राम व समान

मर्यादा पुरुषोत्तम को भरत के कारण वन वन भटकना पड़े इसमें बढ़कर दूसरा पाप भरत अपने लिए समझते ही नहीं । राज्य उन्हें प्राग की तरह लग रहा था । वे कहते हैं

बौन काज यह राज हमारें, इहँ पावक परि बौन जियो १

पश्चात्तान की जो प्राग उनके भीतर उत्पन्न हो गई है । उससे उनके प्राण सकट में हैं । सूरदास जी ने अपने भरत और शत्रुघन की दशा का वर्णन इस सकट-कालीन स्थिति में किया है उन्होंने लिखा है 'दोनों भाई धरती पर इस तरह साट रहे थे, माना उन्होंने शरीर को जला देने वाला कोई भयानक विष पी लिया हो ।

लोट मूर घरनि दाउ बधु मनो तपत विष विषम पीयो १

सूरदास जी के भरत का हृदय प्रेमोत्कण्ठ के फलस्वरूप राममय हो चुका है । उसे यक्त करते हुए वे कहते हैं 'सेवक को राज्य और स्वामी को वन, विधाता ने यह उल्टी बात कब लिख दी, चन्द्रमा के प्रेम में विभीरु चातक की भाँति हमारा प्रेम राम के कमल मुख को दृष्टिगत कर सम्बन्ध होता रहता था, अब उन्हीं राम के अभाव में हमारा अयोध्या से क्या सम्बन्ध रह गया है ।

भरत को मुडित वेश देखकर राम का समय टूट जाता है, वे विह्वल होकर भावावेश के कारण आत्मा में अध्रु प्रवाहित करते हुए भरत से लिपट जाने हैं और पिता का मृत्यु का समाचार सुनकर धरती पर मुरझा कर गिर पड़ते हैं । २

सूर के द्वारा चित्रित दारय और वासुदेव जैसे पात्र भावुकता से अत्यंत प्रोत्साहित होकर माना उन्हीं के हृदय की पुकार प्रदर्शित करते से जान पड़ते हैं । वात्मल्य के माध्यम से वियोग का और भी स्वाभाविक एवं मार्मिक अंकन उन्होंने प्रस्तुत किया है । दारय मात्र एक क्षण के लिए राम को रोक लेना चाहते हैं चार प्रहर, उनके भीठ बचाव को सुनकर तृप्त जाना चाहते हैं । उन्हें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि राम से बिछुड़कर प्राण शरीर से भी बिछुड़ जायेंगे, इसीलिए राम के दुःख दान को वे कम से कम एक क्षण के लिए और सुलभ बना लेना चाहते हैं । ३

१ 'रामभक्ति गाथा रामनिरजन पाठ्य पृष्ठ ४०३

२ देविये पद ४६६ नयम स्थान

३ 'वही पद ४७७

ऐसा दृश्य स्त्रियों के हृदय को सबसे अधिक स्पष्ट करने वाला, उनकी प्रीति, दया और आत्म त्याग को सबा अधिष्ठ उभारने वाला होना है। यह बात समझ कर गोस्वामी तुलसीदास की भाँति सूरदास ने भी ग्राम वधुओं का सन्निवेश किया है। उन तीना राम, लक्ष्मण और सीता की त्रिमूर्ति को जब सूर का ग्राम वधुएँ धन पय पर जाते हुए देखती हैं तो उनके त्रिविध ताप दहिक, दविक और भौतिक नष्ट हो जाते हैं।

‘ देखि मनोहर तीनों मूरति, त्रिनिध ताप तन जात,’ प ० ४८७

जहाँ तुलसीदास की ग्राम वधुएँ जामा वृत्तान्त सुनकर राजा की निष्ठुरता पर पछताती हैं, बेकमी की कुचाल पर भला-बुरा बहती हैं, वहाँ सूरदास की ग्राम वधुएँ इस भद्रमुक्ता से मुग्ध होकर उह भक्ति की तरह अपने घर ल जाना चाहती हैं, उनकी स्थिति पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करने लगती हैं और अपने-अपने गावों और घरों को छोड़कर वे सब बहुत दूर तक उन लोगों के पीछे-पीछे ठगी भी चली जाती है और विछुडने के समय उन्हें बहुत कष्ट होता है

पुरवधुओं के प्रश्न करने पर ग्रामीण गोपियों की निश्चल स्वभाविकता के साथ सूरदास की सीता कहती है।

सामु की सौति सुहागिनिसी सखि, अतिही पिय की प्यारी।

अपने भुत कौ राज दिबायी, हमको देस निकारी। प० स० ४८८

इसी प्रकार राम - लक्ष्मण का परिचय पूछने पर भी वह निःसंकोच उत्तर देती है।

गौर बदन मरे देवर सखि, पिय मम स्थाम सरीर।

चित्रकूट में राम और भरत का मिलन भ्रातृत्व प्रेम का एक आदर्श उपस्थित करता है। सूरदास जी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी व भरत के समान ही राममय है। गोस्वामीजी ने भरत के चरित्र को ‘मानस म पर्याप्त अवकाश व स्थान मिलने के कारण अधिक उभारा है, किन्तु सूर को कुल १५८ पंक्तियों में पूरी भावात्मक रामायण प्रस्तुत करना है फिर भी सूर ने मानस के हृदय का पूरा अंकित कर लिया है। उसका कोई स्पन्द सूर के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।

भरत के समान सात्विक शील वाला व्यक्ति की उस ग्लानि से सूर मवदा परिचित हैं, जो उसे किसी पाप से सम्बद्ध हो जान पर होती है। राम के समान

पर्याप्त पुत्रोत्तम को भरत के कारण धन-धन भटकना पड़े इसमें बढकर दूसरा नाम भरत अपने लिए समझते ही नहीं। राज्य उन्हें भाग की तरह लग रहा था। वे हते हैं

कीन काज यह राज हमारें, ईह पावक परि कीन जियौं ?

पश्चात्तर की जो भाग उनक भीतर उत्पन्न हो गई है। उसमें उनक प्राण सकट में है। सूरदास जी ने अपने भरत और शत्रुघन की दगा का वस्तु इस सकट-कालीन स्थिति में किया है उ होंने लिखा है 'दोनों भाई धरती पर इस तरह खाट रहे थे, माना उन्होंने गिर को जला देने वाला कोई भयानक विष पी लिया हो।

लोट सूर घरनि दोउ बधू मनी तपत विष विषम पीयो ?

सूरदास जी के भरत का हृदय प्रेमोत्कप के फलस्वरूप राममय हो चुका है। उसे यत्न करते हुए वे कहते हैं 'सेवक को राज्य और स्वामी को धन, विघाता ने यह उल्टी बात कब लिख दी, चंद्रमा के प्रेम में विभोर चातक की भाँति हमारा प्रेम राम के कमल मुख को दृष्टिगत कर सम्पन्न होता रहता था, अब उही राम के अभाव में हमारा अयोध्या से क्या सम्बन्ध रह गया है।

भरत को मु डित केश देखकर राम का समय टूट जाता है, वे विह्वल होकर भावावेश के कारण आखा में अश्रु प्रवाहित करते हुए भरत से लिपट जाते हैं और पिता का मृत्यु का समाचार सुनकर धरती पर मुरझा कर गिर पड़ते हैं। २

सूर के द्वारा चित्रित दशरथ और काशल्या जैसे पात्र भावुकता से मोत मोत हाकर माना उही के हृदय की पुकार प्रदर्शित करते में जान पड़ते हैं। वास्तव्य के साथ २ वियाग का और भी स्वाभाविक एवं मार्मिक अंकन उहोंने प्रस्तुत किया है। दशरथ मान एक दिन के लिए राम को रोक लेना चाहते हैं चार प्रहर, उनक मीठ बच्चा को सुनकर तृप्त होना चाहते हैं। उहे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि राम से बिछुडकर प्राण शरीर से भी बिछुड जायेंगे, इसीलिए राम के दुलभ दशन को वे कम से कम एक दिन के लिए और मुलभ बना लेना चाहते हैं। ३

१ 'रामभक्ति शास्त्रा रामनिरजन पाठ्येय पृष्ठ ४०३

२ देखिये पद ४६६ नवम स्कंध

३ 'वही पद ४७७

बाप-मा विनाप करती हुई कहती है कि काई जाकर राम का गोश, जय तार भरत अयोध्या १ सीट पाएँ तब तक मैं विना राम दर जाय ।

अपने परिवार और राम-प्रिय के लिए राम-क हृदय में स्थान है । उनके नेत्रों में जब अनास्ता आता है और वे दर्शना-ही उठता है । ?

इतनी भावुकता समयता गह्र-पात और हृदय-विश्वयता होत हुए भी मूर के राम-सहस्र-शक्ति के अथवा पर घाट-भाट प्रीमू यदा-तु हुए भी, भ्रान प्रेम और हृदय-गत विषमता का आभास न केवल शिरोपण का-गा का शीघ्र अधिक रखते हैं, जहां सुनमीदास का मर्यादा पुरयोत्तम राम, गोश की अत्यधिक व्यजना स्वाभाविक रूप में प्र-मित करा हुए, अना-शक्ति-शक्ति का विचार न करते हुए, एक क्षण के लिए सारे निषम, का और गारी दृढ़ता तोड़त हुए भाव विमोह होकर यही तक कह बटन है

जो जातेऊ अर अथु बिछोहू, पिका अचन अन्तेऊ नहिं छोहू ।

यही मूर-गा-के राम में अपने अन्त-य के प्रति अत्यधिक जागरूकता अथवा गत के प्रति रक्षा की भावना और नि-महाय के प्रति फटा-भावी का उदय एक भ्रातृ प्रेम की जीतकर जन समाज के सम्मुख एक पा-गा प्रस्तुत करता है । यही मूर ने अपनी भावुकता का निर्वाह करत हुए भी अपने राम को आद-अनुत नही होने दिया है । यही 'मूर' का 'मूरत्व' है ।

अपने प्रिय पुत्र के शक्ति समये पर मातृ हृदय की व्यथा सुमित्रा के उद्गारों से जानी जा सकती है जो उन्होंने राम के प्रति कहाये हैं । वे हनुमान से कहती हैं 'तुम राम से जाकर कहना कि वे अयोध्या लौटत समय माता से लजायें नही । सेवन यदि रण में जूक जाए तो भी ठाकुर घर सीट आता है ।' २

क्या अपने प्रिय पुत्र को मृत्यु के मुँह में देखकर सुमित्रा का यात हृदय विचलित नही हुआ होगा । क्या उसने यह कठोर आघात यो ही सहन कर लिया होगा ? नही लेकिन उसके सामने एक आद-या, एक परम्परा थी, एक दूसरे पर स्वयं की आत्मोत्सग करने के उदाहरण थे जिसके फलस्वरूप उसका हृदय अ-दर से फूट-पूट कर भार उहा होगा किन्तु क्या मजाल कि ऊपर से उसका प्रकटीकरण हो जाय ।

१ 'हेलिये पर ४६६

२ यही पर १६६

उनके रघुवीर धीर, सीता के वियोग में वरुण विलाप करते हैं, जिसे सुनकर स्वयं मूरदास भी विस्मित हो जाते हैं। किन्तु जब लोभोपवासा से डरकर रावण ने यहाँ से लौटी सीता को अब गीकार करने की अपेक्षा व लदमण का हुतात्मन रचने की आज्ञा देते हैं तो मूरदास का भावुक हृदय अपना समय तोड़ देता है और हनुमान के बताने के अपने दुःख को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाता। १

सूर का हृदय जो पहले से ही गोपियों की विरह कथा से विदग्ध था सीता की वियोग व्यथा में फूट पड़ता है। उसका हृदय समय तोड़ देता है और सीता के द्वारा यहाँ तक कहना देता है

मुनु कपि व रघुनाथ नती ?

जिन रघुनाथ विनाक पिता गृह तोरयो निमित्त महीं ।

जिन रघुनाथ केरि भृगुपति गति डारो काटि तहीं

जिा रघुनाथ हाय खर दूपन प्राण हर मरहा ।

व रघुनाथ तज्या धन अनौ, जागिति दमा गही ?

के रघुनाथ दुखित बानन के नृप भए रघुकूलहीं ।

के रघुनाथ गतुल बल राच्छस दसकधर डरही ।

छाडी नागि विचारि पदा गुन, मर बाग बसही ।

के हो कुटिल, कुचील कुनच्छि तनी बन तबही ।

मूरदास स्वामी सा कहियो अब विग्माहि नहा । प म ५२५

भावदशा का तात्पर्य न समझने वाले, नीति के नाम पर पापड धारण करने वाले इस चरित्रग्वानि समझेंगे, पर ऐसे प्रियतम का शोक, जिससे क्षणमात्र के लिए भी सीता को अलग न होना पडा था, जिसके प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर वा के कटक और आपत्तियों को उसने पुण्य सङ्ग समझा था, और एक आदर्श पतिव्रता नारी की भाँति जिसका जीवन प्रभु के चरणतल में ही व्यतीत हुआ था, वह अगर अपने स्वामी से दूर रहे तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात उसके लिए क्या हो सकती थी। यदि एक क्षण के लिए भी इन सब बातों का विचार छुड़ा देने वाला न होता, तो सीता के हृदय की वह कोमलता, स्निग्धता और उत्कृष्ट प्रेम की भाँति कहीं जितलाई पड़ती।

सक्षमण की शक्ति लगने पर राम की व्याकुलता का वायतत्परता की मूर्ति हनुमान कहते हैं

रघुपति मन मने न राज ।

मो दगत सद्यमन का मरिह माका घाजा दीज,

बहो तो मूरत्र उगन मउ नहि मिति मिति बाड़े ताप ।

बहो तो गग समत मगि गाऊ जमपुर जाइ न, धाम ।

मूरदास मिथ्या नहि भापत मोहि रघुनाथ दुहाई । प स ५६२

हनुमान के इस 'वीरोत्साह' का निरूपण मूरदास का भावुक और भक्त हृदय ही कर साता था जो अधिकाधिक अपने भगवान के साथ आत्मीयता का दृष्टा है ।

इस प्रकार हम मसते हैं कि मूरदास का भावुक हृदय उनसे 'रामचरित सम्बन्धी' पदों में पग पग पर पलक पलके विद्याता हुआ भक्त और रसिकों को रगमन करता हुआ उनसे मद्भुक्ता सहृदयता और सवेत्ता जगाता हुआ दृष्टिगोचर होता है । उ हाने रामचरित के सभी मार्मिक स्थलों को चुन चुन कर उनमें भावोद्देश्य का संचार किया है । इनका चित्रण करना और अपना भावनामो को उडेलकर उन्हें रस सित्त बनाना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था । फलस्वरूप राम का य का प्रबन्ध निर्याह न हो पाने पर भी, उसमें इतिवृत्त को मिलाने की चष्टा किये जाने पर भी और कथा का स्वतंत्र रूप सामने न आने पर भी, जिन भावों का उद्देश्य मूरदास ने रामकाव्य के मार्मिक स्थलों को चुन चुन कर उडेलने का प्रबन्ध प्रयाग किया है उसका बलान अवगनीय है ।

गाईस्थ चित्र

कविता वह साधन है कि जिसके द्वारा मनुष्य का ज्ञेय मृष्टि व साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है और उसकी रक्षा होती है। आधुनिक आचार्यों ने कविता की इस परिभाषा को महत्त्व दिया है। कविता महत्त्व की क्षुधा को शांत करती है क्योंकि वह मनुष्य को अधिक प्रिय रहा है। कविता उसके राग द्वेषों का सुंदर प्रतिबिम्ब है। कविता के ३ तत्व, राग कल्पना और विचार में राग का ही प्राधान्य है। कविता है ही भावप्राण। राग का रग चरने पर ही विचार और कल्पना कविता की मृष्टि कर सकने हैं, इसीलिए भावुक हृदय ही कवि के सम्मान से सुगोभित हो सकता है। उसकी परीक्षा उसके हृदय की परीक्षा है। उसका गौरव उसके हृदय की विद्यालता और गम्भारता के अनुपात में ही होता है। १

रामकाव्य में मानव राग द्वेषों की क्रीड़ा व लिए विस्तृत ध्यान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े २ मार्मिक स्थानों का चित्रण कर अमरता प्राप्त कर ली है। प्रायः उनकी 'रामचरित मानस' जन जन के गले का कठहार बनकर सुगोभित हो रही है। रामकाव्य के प्रथम और उम्र पर उत्कृष्ट काव्यांग का चित्रण करने वाले अनेक कवि, अपनी कृतिका में नये नये चित्र प्रस्तुत कर गौरवान्वित हो गये हैं फिर मूर तो 'मूर ही ये, उनकी प्रतिभा अगाध थी। उन्होंने अपने दिव्य चतुष्पा से भागों का जो सागर उमड़ता हुआ देखा, वह स्वयं में श्रेष्ठ और अनुत्तरीय है।

मूर सागर में गाहस्थ के जैसे ही अद्भुत एवं अपूर्व चित्रों की सजना हुई है। मूर की सूक्ष्म दृष्टि गाहस्थ के प्रत्येक अंग पर पड़ी है। गाहस्थ जीवन के मूलाधार हैं, वास्तव्य एवं दाम्पत्य और मूर इन दोनों ही के चित्रण में अपूर्व हैं, अनुपम हैं। प्राचाय शुक्ल ने 'सूरदास' नामक पुस्तक में पृष्ठ १६७ पर लिखा है 'वास्तव्य और शृंगार के क्षेत्रों का ज्ञान अधिक उद्घाटन मूर ने अपनी बंद छाँवी में दिया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कौना कौना भाग घाये हैं।'

नन्द बाबा और जमुनि भैया के लाडले गुपाल का अनुपम चित्र जनमानस के हृदय पर मूर ही की लेखनी अंकित कर सकी है। नन्द का परिवार किसा येवना

का परिवार नहीं है परन्तु वह एक साधारण हिन्दू गृहस्थ का परिवार है। गोकुल ग्राम का प्रमुख परिवार होने से ग्राम में इस परिवार का महत्व एवं आदर विशिष्ट अवश्य है किन्तु इस गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य के लिए भी सारे ग्रामवासी अपना ही हैं। नद के रूप में एक पुत्रवत्सल सदगृहस्थ पिता और यशोग के रूप में अनिष्ट भीष् वत्सला माता के दर्शन होते हैं। कृष्ण आराध्य हैं, साक्षात् ब्रह्म हैं फिर भी उनका किसी अत्यन्त रूपवान् नटखट बालक का सा रूप अत्यन्त ही सजीव है। सारांश यह है कि सूरदास जी नद की गृहस्थी के रूप में एक भादश हिन्दू गृहस्थ का अत्यन्त ही जीवन् चित्र आका है।

किन्तु सूरदास जी के काव्य का रामकाव्य वाला अंश ही हमारा आनाच्छ है। सूर सागर के नवम् स्कन्ध में रामावतार की कथा कही गई है जो भागवतानुसार हाते हुए भी भागवत् की राम कथा की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं भावपूर्ण है। रामावतार की सारी कथा गेय पदों की कवित्वपूर्ण शब्दों में वर्णित है। वस्तुतः रामावतार की सम्पूर्ण कथा क्रम-यवस्थित ढंग से देने देना कवि का अभीष्ट नहीं जान पड़ता। रामकाव्य के मार्मिक स्थला पर स्फुट पद रचना करना ही कवि का उद्देश्य प्रतीत होता है। इन्हीं स्फुट पदों को क्रम से रखकर कवि ने पूरा कथा का ढांचा तय्यार कर दिया है सम्पूर्ण कथा में विवरणरत्नकता का नितांत अभाव है। प्रत्येक पद कवि की हृदयानुभूति का परिचायक है अतः स्वाभाविक है कि उक्त काव्य में गृहस्थ के उतने पूर्ण चित्र उपलब्ध नहीं हैं जितने गोस्वामी जी के मानस में हैं, फिर भी गृहस्थिक सम्बन्धों एवं दृश्यों की जितनी भी अभिव्यक्ति हुई है, वह पूर्ण सफल एवं आत्मीयतापूर्ण है। तो आइये देखें कि ये चित्र कब हैं कितना सुभावं एवं आकर्षित करते हैं।

राम जन्म से सम्बन्धित ३ पद हैं। एक धार्मिक सम्पन्न भारतीय सदगृहस्थ के यहाँ प्रथम पुत्र के जन्मोत्सव का सजीव विद्युत्त इन पदों में हुआ है। यद्यपि अवन ३ पदों में ही इस उत्सव की बाधा नहीं जा सकती, अतः इनमें चित्र का रेखा बन मात्र ही हो पाया है फिर भी ये रेखाएँ अत्यन्त सगत हैं और एक सजीव चित्र उपस्थित कर देनी हैं।

भगोघ्या बाजत भानु बघाई ।

गावें मधी परम्पर मगन, रियि अभिवेक करारै ।

भीर भर्त्तगव्य कें आंगन, मामवत्त पुनि छारै ।

प म ५६१

दाम्पत्य गाह्य जीवन का मूलाधार है क्योंकि मनुष्य के भाव कोप पर सबसे व्यपक और गहरा अधिकार उस व्यक्ति का होगा जो सबसे अधिक निकट है। काम की प्रसन्नता होने के कारण हम दृष्टि में स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध ही अधिक निकट प्रतीत होता है। उनके लिए मानसिक एकता व साथ गौरीरिक एकता भी अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध प्रयत्न रति प्रयत्न शृंगार ही मनुष्य जीवन की प्रमुख भावना है। सूरदास जो ने ककण मोचन के प्रवसर पर सीता राम के दाम्पत्य का अत्यन्त भावभौना प्रकन किया है। सीता के कर स्पग से राम के हाथा म सात्विक अनुभाव का कपन पैदा हो जाता है और वे ककण नहा छुडा पाते।

कर कपे कवन नहि दूटे । प स ४६६

राम बानकी को वन जाने मे रोवते हुए उट जनकपुर म जाने की सताह देने हैं और कहते हैं कि पति की आना मानना ही मन्वा पानिग्रत है। इस कवन ग उत्तर जहाँ एक ओर सीता के हृदय की कोमलता एव कर्त्तव्यनिष्ठा को व्यक्त करता है वहाँ दूसरी ओर वह सफल दाम्पत्य प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सम्मुख आना है सीता कहती है

तुम्हरो रूप अनूप भानु ज्यों जब नननि भरि देखौं ।

ता छिन हृदय कमल प्रफुलित हूवे अनम सफल करि लेखौ ।

तुम्हरे चरन कमल मुख सागर, यह व्रत ही प्रतिपलि हो ।

मूर सकल मुख धौडि आपनो, वन विपना सग चलि हो । प स ४७६

इन शब्दा मे साता के पातिग्रत की गन्ध छुपी हुई है। वह पति की ऐमी आना जिससे उसे पति मे दूर रहना पडे प्रयत्न जिसके द्वारा पति के दुखा म वह हाथ बटा सके स्त्रीकार नहीं करती। वह तो उही के चरणो म रहकर दुख-मुख म उनका हाथ बटाकर पातिग्रत घम की साथ पूरी करने की इच्छुक है। भारतीय नारी मुख-मुख दोनों म ही पति की अनुगामिनी होती है, फिर सीता जसी प्रात स्मरणीया नारी कस पीत्रे रहती।

राम म भी सीता के हरण के पन्चात् उसके वियाग की गुस्ता कम नहीं। स्वयं 'मूर' नियोग की उस गुस्ता को देखकर असमजस म पड जाते हैं और कहने लगते हैं जगत गुरु राम की गति अद्भुत है। विचार अपनी सीमा के भीतर उस गति को बाध नहीं सकता अनत राम भी कामवग होकर ककण से इस प्रकार

गुनो बपि, कौशल्या की बात ।

वहि पुर जनि आवहि मम वत्सल, किनु लक्ष्मिन सधु भ्रात । प स ५९७

किन्तु सुमित्रा का आजपूरा मातृत्व भी कम नहीं है । जो कहती है कि सबक क रण म जूझने पर भी ठाकुर घर लौटता है । लक्ष्मण नहीं लौटे तो कोई बात नहीं किन्तु राम अवश्य ही लौटेंगे ।

मारण सुतहि सदेस सुमित्रा ऐसैं वहि समुभावे,

सेवक जूझि परे रन भीतर, ठाकुर तउ घर आवे । प स ५९८

यह है उस माता का हृदय जो धन स्थल में सहृदयता की एक मातृत्व की परिभाषा रखने हुए भी इस विपदकाल में पापाण बन चुका है, और जिसकी घोड़ी भी भावुकता परिवार के चल घा रहे आदमियों पर कुठाराघात कर सकती है । यहाँ दोनों माताओं के अन्तर्गत ऐक्य और पारस्परिकता की रक्षा के लिए 'मेरे' और 'तरे' की भावना का पूरा बहिष्कार है । इसी कारण जहाँ कौशल्या बिना लक्ष्मण को साथ लिए राम का आग्रह नहीं रखना चाहती, वहाँ दूसरी ओर सुमित्रा राम को लक्ष्मण के जूझ मरने पर भी धान की आभिषेक करती है । यही भारतीय आत्मसहिन्दू परिवार की भाँकी है, जिनका त्याग उत्सव एक प्रेम धन्य है । पारिवारिक प्रेम का यही आत्मसाहस्य का रीढ़ है, जिसका इतना ज्वलंत चित्रण अत्यंत दुर्लभ है ।

कौशल्या का राम और लक्ष्मण के लिए कोई से गहून विचारना भारतीय परिवार की माता का पूरा चित्र ही उपस्थित कर देता है

बठी जननि करति गणुतीनी ।

लक्ष्मिन राम मिलें अत्र मोक्के, दोउ अभोलन मोरी ।

अब कें जा परची करि पावो अरु देखो भरि आलि ।

सूरसास सोने कें पानी मठो चोच अरु पालि । प स ६०८

साहस्य में मात प्रेम अपना विनिष्ट स्थान रखता है । मूर के लक्ष्मण राम के साथ ही बन जाना चाहते हैं । राम द्वारा पुर में ही रहने की सलाह देने पर लक्ष्मण कुछ नहीं बोल पाते केवल

लक्ष्मिन नन नीर भरि आए ।

उत्तर कहत कछु गहि आयी, रह करन लपटाए । प स ४८९

राम के चरणों से लिपट कर उनका अनन्य प्रेम स्वयं उनके प्रश्न का उत्तर दे देता है। अत्यधिक भावावेष्ट म लीन हो जाने पर मनुष्य के मुख में एक भी शब्द नहीं निकल पाता। वह सिर्फ आसुओं से ही अपनी मनाइच्छा व्यक्त कर देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसका प्रतिस्थापन (प्रकटीकरण) सूर ने लक्ष्मण के माध्यम से निश्चय ही सत्य की कसौटी पर परख कर किया है। लक्ष्मण के हृदय में राम के प्रति श्रद्धा के साथ २ अनन्य प्रेम भी था फिर राम के वन गमन से समय क्या वह उनका प्रस्थान मात्र ही देखता रहे। लक्ष्मण यह नहीं देख सके और करणाद्र होकर राम के चरणों से लिपट गये। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, किंतु भगवान राम तो सवज्ञ हैं। लक्ष्मण के प्रेम की गुफ्ता समझ कर उन्होंने उनको भी अपने साथ चलने की आत्मा प्रदान की।

हनुमान द्वारा लाई हुई सजीवनी से लक्ष्मण का जागरण राम में अनंत उत्साह भर देता है। केवल लक्ष्मण ही की राम पर प्रीति नहीं है अपितु राम को भी लक्ष्मण पर उनकी ही प्रीति है, लक्ष्मण के साथ पाय भरत एवं गान्धुधन की प्रीति भी रामके प्रति अनन्य है। भरत छोटे होत हुए बड़े भाई के अधिकार को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। सिंह की बलि को कुत्ता कैसे खा सकता है।

आए भरत दीन ह्वे बोले कहा कियो तेइ मा ।

हम सबक के त्रिभुवन पति, कत स्वान सिंह बलि खाइ । प स ४६१

यहाँ स्वयं को स्वान और त्रिभुवनपति का मन्वन् बताने जहाँ प्रेम के उस अनन्य भाव की सृष्टि की है जो अपने को निम्न असहाय और स्वयं का लघु समझने की प्रवृत्ति का बोधक है, वहाँ दूसरी ओर अपने आराध्य को सिंह की उपमा देकर एक उसके सदृश गुण एवं कार्यों से पूर्ण बताकर, सबका नियन्ता और तीनों लोकों का स्वामी बताया है। स्वयं को लघु बताकर और उनके सम्मुख दयिता प्रकट कर, प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करने का ऐसा ही प्रयत्न तुलसीदास जी की 'विनय पत्रिका' में आदि से अन्त तक भरा पडा है। सूरदास जी का यह पद भी तुलसी के दय भावों के अनुरूप लगता है।

भरतजी ग्लानियुक्त होकर अपनी दीनता एवं विवशता भगवान के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि आपकी उच्चता की सीमा का मुकाबला मैं एक अवाध कर सकता हूँ। मैं उस पद के योग्य नहीं हूँ, जो आपसे सम्बोधित था। वे राम के अभाव में अयाच्या से भी कोई नाना स्वीकार करना नहीं चाहते।

सुरा अर्थात् दक्षिण हम जीवत, ज्या चकोर ससि राता ।

सूरदास श्रीरामचन्द्र त्रिभु बहा अजोध्या नाता । प स ४६३

भृशु वग भी भारतीय गाहस्य जीवन म एन प्रमुख स्थान रखता है । हनुमान का सा भाग्य गवक चरित्र ही इसके उत्थाहरण स्वरूप पर्याप्त हैं । स्वयं राम ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक स्थान पर कहा है

अहो पुनीत मीत बेसरि सुत, तुम हित बधु हमारे,

जिह्वा रोम रोम प्रति माहीं पौरुष गता तुम्हारे प स ५६१

राम स्वयं को हनुमान का बहुत बड़ा आभारी मानते हैं और उसके कार्यों की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं । वे तो यहाँ तक बहते हैं कि मेरे रोम रोम में जिह्वा नहीं डमलिये मैं तुम्हारे द्वारा किये गये अनंत उपकारों को गिना तक नहीं सक्ता ।

हनुमान भी भगवान की वातर वाली सुनकर हृत्तापूवक बोल उठे

रघुपति मन सदेह न कीज ।

मो नेखत लछिमन बयो मगिहे मोकों आज्ञा दीज ।

सूरदास मिथ्या नहि भापत मोहि रघुनाथ दुहाई । प स ५६२

इस दृढ़ता में कितना आत्मविश्वास और प्रभु के प्रति असीम स्वामिभक्ति छिपी पड़ी है, इनका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । और फिर अपने साहस का वर्णन कर अंत में श्रीरघुवर, मोसो जन जावें ताहि कहा सकराई कटकर अपने की भगवान राम का अकिंचन सबक ही प्रदर्शित कर उनके चरण कमलों का आराधक ही स्वयं को मानते हैं । एक ओर अतनी पवत के समान दंडना और प्रचण्डता तथा दूसरी ओर इतनी सरलता और सहृदयता भक्तहृदय हनुमान के अंतगत ही प्राप्त हो सकती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सूरदास जी ने केवल १५८ पदा में राम कथा गाई है साथ ही इसमें विस्तृत चित्रों के लिए अवकाश न होने पर भी जिस गाहस्य के आदेश की योजना सूर ने प्रायोजित की है । वह दृष्टव्य है । गाहस्य का कोई भी कोना सूर की मार्मिक एवं भावुक दृष्टि से नहीं बचा । सभा पात्रों में उनकी हार्दिक अनुभूति अभिव्यक्ति हुई है ।

पात्रों का शील निरूपणा और
चरित्र चित्रणा

पात्रों का शील निरूपण और चरित्र चित्रण

काव्य की उच्च भूमि तक, पहुँचते-पहुँचते हमारे हृदयस्थित मनोविकार अपने क्षणिक रूप का त्यागकर, जीवनव्यापी रूप धारण करते दृष्टिगत होने हैं। व सब प्रकार का स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं और इसी का प्रगटीकरण कर हम पात्रों का शील निरूपण और चरित्र चित्रण कर सकते हैं। यह अवस्था रस संचार से घागे बहने पर आती है किन्तु इसका वपन करना आसान नहीं। साधारण और फुटकर कवि इसका चित्रण नहीं कर सकते। प्रबंध कौशल से युक्त कवि की धारा घना ही इसे सफल बनाने में सहायक एवं उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। इस क्षेत्र में तुलसीदासजी ने अद्भुत योग्यता का प्रदर्शन करते हुए जिस शील और सौंदर्य के साथ शक्ति का समन्वय किया है, वह अक्षयनीय है। इस क्षेत्र में तो मानो उन्होंने विशेषज्ञता ही प्राप्त करली है। उनके द्वारा चित्रित चरित्र शील शक्ति और सौंदर्य का अनुपम आगार हैं, इन तीनों की त्रिवेणा अपना अद्भुत छटा बिखरती हुई समीप के कूल किनारों रूपी कवियों और ललकों को आकर्षित करती हुई, अपनी उज्ज्वल धारा से उनमें हृदयस्थला को उद्बुद्ध करती हुई धान्तभाव से बही चली जा रही है।

शीलरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए किसी पात्र विशेष की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। उसका चरित्र विभिन्न अवसरों पर विभिन्न परिस्थितियों के बीच उद्घाटित किया जाता है और पात्रों के भावा, विचारों और आचरणों में उसका निगम किया जाता है। रामकाव्य के अंतर्गत ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके स्वभाव और मानसिक प्रवृत्ति का उद्घाटन तुलसीदासजी ने उन्हें शील रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई अवसरों पर उनके भावों और आचरणों की एकरूपता प्रदर्शित कर दिखाने का अविस्मरणीय प्रयास किया है। जिनका अपना कोई सानो नहीं। फिर सूर तो 'सूर' थे, किन्तु इसके पूर्व की हम सूर के शील निरूपण और चरित्र चित्रण पर विचार करें, उनकी काव्य सम्बन्धी परिस्थितियों को ध्यान में रखना अनुचित नहीं होगा।

सूरदास के 'रामकाव्य' के पात्रों को जब हम बसोरी पर बसते हैं तो सूरदास के सम्बन्ध में हम इस विचार पर आश्रित होना पड़ता है कि उन्होंने कही

की चरित्राकन वा प्रयाग नहीं किया। सूरदास की रामकाव्य लिखने का प्रयोजन एक मात्र उनकी रुचि ही रही है और इसी कारण उठाने इस प्रबन्धकाव्य के रूप में न लिखकर स्वप्न रूप में प्रमुख प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हुए लिखा है। अपनी रुचि में कवि ने कथा के मार्मिक स्थलों को चुना और उन पर यूनानिक रूप से रचना कर अपने भावोद्गार प्रकट किये किन्तु उनके मार्मिक स्थलों पर सम्बन्ध हो जाने की प्रतीति नहीं एक ओर रूपा ने सम्भव निर्वाह में विरोध उत्पन्न किया है वहाँ दूसरे गारणों में चरित्र भावपूर्ण रूप से चित्रित नहीं हो पाये हैं। फलस्वरूप उनकी कुछ विक्षयताओं का उद्घाटन मात्र ही हो पाया है।

सूर के राम

सूर के राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अन्तर्गत कोय हैं। उनके हृदय की स्निग्धता, कोमलता एवं सरसता उनके चरित्र के हर पक्ष पर दृष्टिगत होती है। श्रीराम का सौंदर्य कल्पनातीत है। उनके कमलनयन सुकुमारता की पराकाष्ठा है। उनके स्निग्ध कुतल और आकर्षक पीनाम्बर विश्व को मोह लेते हैं। वे पतिता का बाँह पकड़कर उधार करने वाले हैं और इस पृथ्वी पर उनका आविर्भाव दुष्टों का दलन करने और भक्तों का उधार करने के लिये प्रदर्शित किया गया है।

अन्तर्गत शक्ति के साथ धीरता, गम्भीरता और कोमल राम का प्रधान लक्षण है। तुलसीदास जी ने 'रामचरित' में राम के इस रूप का आदि से अन्त तक निभाया है। धयशाली गम्भीर और सुशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के बुरे भाव का आरोप जल्दी नहीं कर सकता, किन्तु सूर ने इन गुणों का उत्कृष्ट दिखाने की चेष्टा बहुत कम की है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कर्ण और कोमल भावों के प्रति सूर की अत्यधिक रुचि रही है।

डा० हरबालाल ने अपने 'सूर और उनका साहित्य' के पृष्ठ २५६ पर लिखा है 'भगवान के शील, शक्ति और सौंदर्य में से हमारे कवि ने उनके सौंदर्य-रस की मादकता में मस्त होकर 'अनजान' जो गीत गाए, उनमें न तो तुलसी के काव्य के समान शीलपालन दृढ़ता ही कठोरता है और न चारण कवियों के समान 'शक्ति' की उद्वतता और विकटता, केवल आँखों से चुपचाप बहती हुई भावधारा है, जो आराध्य के रूप दर्शन से उद्वेलित होकर मोतियों के रूप में झर झर ध्वनि से उसी के चरणों पर बुनक जाती है।

‘त्वदीय वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये’

राम के हृदय की स्निग्धता, कोमलता और प्रेम विह्वलता प्रदर्शित करने के लिये निम्न पद हृष्ट्य है।

‘वर कपे ककण नहि छूटे १

ककण मोचन के समय राम का हाथ सीता के हाथ का स्पशकर सात्विक भाव का कम्प उत्पन्न कर देता है। पलस्वरूप राम का कोमल हृदय प्रेम के सागर में अवगाहन करने लगता है और वे ककण नहीं छुड़ा पाते अपितु उनकी स्निग्धता और भावुकता जुग्रा खेलने के समय भी सीता को विजय दिला देती है।

धनुष भंग के समय सीता अपनी सखी से कहती है कि ‘यह पिनाक और पिता का प्रण लानो दुसह हैं और श्रीराम अभी किंगोर हैं, उनसे यह धनुष कसे टूट सकेगा।’ अन्तर्यामी राम इस बात को जान लेते हैं और ‘सिय अदेम जानि सूरज प्रभु, लियो करज की कोर उ गलियो की नोक से ही धनुष को तोड़ देते हैं। यहाँ ‘लियो करज की कोर’ में कवि ने जहा एक और उनके अतुलित बल और पराक्रम की ओर इशारा किया है, वहा दूसरो और सीता के स देह को मिटाने और उसके हृदय स्थित मनोभावों पर विजय पाने की ओर भी संकेत किया है।

भगवान राम का अन्तर्यामी रूप एक अय स्थान पर भी उद्भामित हुआ है। जब लक्ष्मण राम के द्वारा वन में जाने से मना कर दिये जाते हैं तब उनसे कोई उत्तर देते नहीं बनता।

लक्ष्मिन नन नीर भरि आए।

उत्तर कहत कछु नहि आयौ रह चरन लपटाए।

अन्तर्यामी प्रीति जानि क लक्ष्मिन ली है साथ।

सूरनास रघुनाथ चले बन पिता वचन धरि माथ।

प० स० ४८१

यहा राम, लक्ष्मण के प्रेम की गुरुता को समझकर ही उनको साथ ले लेते हैं।

परशुराम के क्रोधित बचन सुनकर सूर क राम का धयशाली रूप सामने आता है। वे दोनो हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, नम्रतापूर्वक उनसे कहते हैं —

प्रिय जाति स्फुवीर भीर दोड़ हाथ जोरि गिर पायो ।
बहुत निनि को हूँ तुम्हारा हाथ मुझ उडि पायो ।
तुम तो निज गुन पूरा हूँ गाने गान तुम गी १४७ ।

प० स० ४७७

कि यह तो बहुत निना का पुराना पतुप था हाथ उठाते ही दूँ गया । तुम तो निज होते थे माय गाण कुल पूरा भी हो तुम्हारी हमारी क्या लड़ाई ?
भरत के मुडित तेरा नेवरर राम विद्वान होकर भावावेग से गदग होकर उन्हें बण्ट ग लगा सत है । पिता की मृत्यु का सनातन मुनारर राम मुग्धभार परती पर गिर पडने है । ते प्रेम म मग्न होकर अंगुशो की ऋछी मगा ने है उनका हृदय का शीव श्रौंयू ने आ म अ'ता मे प्रवाहित होकर निजल पटना है उस प्रवस्था क चित्रण म गूर ने भावुन हृदय ने समस्त त्रियत्रण और मर्वाशो को तोड़ डाला है ।

सदमण की शक्ति से आहत देगवर श्रीराम का धय परागायी होजाता है । उनके धरण कमल सटा निगाल तेरो मे प्रभु प्रवाह प्रयाति हो जाता है और वे बरुणाड हारर गा मत्त हो उठे है ।

निरसि मुख राषव धरन न धीर ।

भए प्रति धरन विगाल कमल दल लोचन मोवत नीर ।

दसरथ मरन, हरन सीता की रन बरिन की भीर ।
दूजो सूर मुमिना मुत बिनु कौन धराव धीर ।

प० ग० १८६

इस प्रकार हम देखते हैं कि नगवान राम के कोमल हृदय की वेदना ध्यातुलता और व्यग्रता का चित्रण जिनकी तन्मयता और आत्मीयता क साथ विगपकर सीता और तन्मण के सम्ब ध म गूर ने चित्रित किया है उतना उनका धय पराप्रम और शीव के लिये नहीं । इसके साथ ही जहा एक धीर राम का चरित्र इतना संवेदनशील सहृदय, भावुक और स्नेहसिक्त बताया है वही दूसरी ओर गूरदास ने कुछ ऐसे राम के आचरण भी प्रस्तुत किये हैं जिनके फलस्वरूप उनके चरित्र की उच्चता म सन्धिष्यता भी प्रतीत होने लगती है । वे वहीं 'प्रिया प्रम वस निज महिमा का विस्मरण निगते दृष्टिगोचर होते हैं वहीं अनन्त की भावना

को विस्मृत कर कन्या से पीड़ित हो उठने हैं और कही नीता के वियोग से दग्ध होकर आसमान को गिर कर उठा लेने हैं, वही दूसरी घोर जगत के उपहास स डरकर सीता से मुँह मोड़ लेते हैं ।

डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने ग्रन्थ मूरदान के पृष्ठ २६८ ६९ पर ठीक ही लिखा है । वे राम में अपने भगवान् का यह रूप न पा सके जिसने प्रति वे पूण आत्मीयता का अनुभव कर सकत । उनका रघुवीर घोर यद्यपि सीता के वियोग में कष्ट विधाप करते हैं और लक्ष्मण के गति लगने पर सारा धैर्य खोकर बिलखने लगते हैं फिर भी उन त्रिलोक के स्वामी को जग उपहास का इतना डर है कि रावण के यहां से लौगी सीता का देखकर वे मुँह मोड़ लेते हैं और लक्ष्मण को हुतासन रचने की प्राणा देते हैं जिसे सुनकर हनुमान के बहाने मूरदास अपने दुःख का प्रकट करके कहते हैं कि मुझमें यह दृश्य नहीं देखा जाता ।'

किन्तु राम के अतगत एते अनेक गुणा का माहुर है जैसे गुणों का होना घोरौद्धात नायक के अतगत अ वश्यक है ।

१ कर्त्तव्यनिष्ठा

जटायु के प्रति सम्बेदना प्रकट करते समय राक्षसों की कर्त्तव्यनिष्ठा और अपार कृपा का आभास होता है उस समय राम अपनी वियोग जग अवस्था के दुःख को भूलकर 'नामहित दोड़ पड़ते हैं ।

वृषानिधान नाम हिन घाए, अपनी विपति विमारि ।

प० स० ५०६

२ अरणागति की रक्षा का भार

सुर के राम में अरणागति की रक्षा का भार उत्कृष्ट रूप से ध्वनि होता है । लक्ष्मण के गति लगने पर राम विलाप करत हुए कहते हैं 'यह क्या से क्या हो गया । मैं तो अपने प्राण त्याग दूँगा और सीता भी मेरा अनुसरण कर लेगी, किन्तु मेरे हृदय में इसी बात का चिन्तन है कि विभीषण की क्या गति होगी, उसके भविष्य की चिन्ता मेरे प्राणों को सकट में डाल रही है ।'

मैं तिज प्राण तजौगो सुनि कपि, तजिहि जानकी सुनि कै ।

हैं कहा विभीषण की गति यहै सोच जिय गुनि कै ।

प० स० ५१०

३ कृतज्ञता का भाव

राम के द्वारा कृतज्ञता का प्रगटीकरण यहाँ ही उल्लेख और गोपनीय ढंग से चित्रित किया गया है। जब यह सशमन व विष विनाश का रूप हुआ तो वही है।

महो पुनीत मीत केसरि गुत, सुम हित बापु हमारे ।

जिह्वा रोम रोम प्रति नाहीं, पीग्य गनो तुम्हारे ।

प० स० ५६१

राम के हर रोम में जिहवा नहीं, इसलिये वे अपनी असमयता प्रकट करते हुए कहते हैं, कि तुम्हारे मेरे ऊपर अनन्त उपकार होत हुए भी मैं उनको प्रकट करने में असमर्थ हूँ। श्रीराम उन्हें अपने बापु सदा महत्ता प्रदान करते हैं और उनको अपना सकेट मित्र समझते हैं।

४ जन्मभूमि के प्रति प्रेम

पद ६०६ में अपनी जन्मभूमि के प्रेम का प्रकटीकरण राम ने अत्यन्त उत्साह के साथ किया है, यहाँ गूर व राष्ट्र प्रेम की कल्पना भी दृश्य है।

हमारी जन्मभूमि यह गाऊँ ।

सुनहु सखा सुधीव विभीषन भवनि भोजो-या नाउ ।

देखत वन उपवन सरिता गर परम मनोहर ठाउ ।

अपना प्रकृति लिए बोलत हा, सुरपुर म न रहाउ ।

ह्या के वासी भवलोवन ही, घानद उर न समाउ ।

सुरदास जो विधि न सकोचे ती बकुण्ठ न जाउ ।

यहाँ राम आत्मविभोर होकर अपनी प्रकृति का रहस्य तक खोल देते हैं और कह देते हैं कि इस घानद के सम्मुख सुरपुर में रहने की इच्छा भी त्याग है। यहाँ के निवासियों का प्रेम असीम है जो मेरे अन्तःस्थल में नहा समा पाता। अगर मुझे ब्रह्मा सबाच में डालकर आने के लिये बाध्य न करें तो मैं बकुण्ठ में ही न जाऊँ। जन्मभूमि का कितना निदच्छन्न प्रेम है जो परमात्मा को भी बाधकर धम्य हो गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गूर के राम जहाँ एक ओर भक्ति बत्सल, पराधीनता की रक्षा करने वाले सम्बन्धनशील, कर्तव्यनिष्ठ, भयानशीली सुन्दरता

एक कोमलता के आगार है वहा दूसरी ओर उनम घैय, पराक्रम, गीय, पौह्य और शील सौंदर्य का अभाव या दृष्टिगोचर होता है ।

सूर की सीता

सीता के चरित्र चित्रण और निरूपण मे भी सूरदास ने वही प्रणाली अपनाई है जिसके कारण उसका चरित्र उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुचकर फिर से घरातल पर आने को मचल उठता है । फिर भी कही-कही सीता का चरित्र उसके आदर्शानुकूल ही चित्रित हुआ है ।

राम सीता को वन गमन से रोकने के लिए उस वन की विपत्तियाँ दृष्टिगत करात हुए जनकपुर जाने की आज्ञा देते हैं और पति की आज्ञा मानना ही उसके लिए सबसे बडा धम है, ऐसा समझाते हैं । किंतु सीता इसका जो उत्तर देती है, वह उसकी कतव्यनिश्चता और मुकुमारता को स्पष्ट करता है ।

ऐसी जिय न धरो रघुराई ।

तुम सो प्रभु तजि भो सी दासी, अनत न कहूँ समाई ।
तुम्हरी रूप अनूप भानु ज्यो, जब नननि भरि देखौ ।
ता लिन हृदय कमल प्रफुलित हूँ, जनम सकल करि लेखौ ।
तुम्हरे चरन कमल मुख सागर यह व्रत हो प्रति पलिहौ ।
सूर सकल मुख छाँडि भापनी, वन विपन्न सग चलिहौ ।

प० स० ४७६

व० कहती है कि आपके चरणो मे ही मेर पतिधम का आदर है । वन की विपत्तियों को मैं अपनी सहैत्रियों के सहय साथ रक्खूंगी । सीता का यह भाव गुप्तजो के साकेत की 'सीता' से किसी भी प्रकार कम नहीं है । साकेत की सीता राम ने कहती है ।

अथवा कुछ भी न हो वहा

तुम ता हो जो नही यहाँ ।

मेरी यही महामति है,

पति ही पत्नी की गति है ।

जहाँ साकेत की सीता मे पति ही पत्नी की गति है वहाँ सूर की सीता मे राम के चरण कमलो में ही व्रत पालने का हठ है ।

संपत्ति की निम्न हृष्टि द्वारा जब अगोन वाग्द्वि में बैठी शांति का
करणाभूषण भिन्न वक्षिण करता है तो विरह निम्न सीता का माधिव रस्य हमारे
सम्बुग प्रत्यक्ष रूप में उद्भासित हो जाता है। त्रिगर्भ उगना राम के प्रति मह्य
सोह पूणरूप से भरिताम हुआ है।

विपुरी गीत तय से हिरती।

चितवत रहत चरित पारो निगि, अपनी विरह तन जरती।
तद्वर मूल भवेनी टाढ़ा, दुसित राम की घरना।
यसन कुचील, विदुर लपिटाने, विपति जाति नहे घरनी।
सेति उगात तय जन भरि भरि, धुनि सों पर परि घरनी।
मूर सोच जिय पोष तितावर, राम तय की सरनी।

प० ग० ५१७

निस्तम्भता, अनयता कृपता सतसता, चिता तया प्रेम की पीडा का
यह अवलित चित्र बड़ा माधिव है। इस चित्र में भक्त ने अपने को ईश्वर भगवान
के अलण्ड प्रेम की साधना की है। १

जब राक्षसिया सीता को रावण के अनुकूल करने की चेष्टा करती है तब
सीता का यह वचन उसके सच्चे पतिव्रत धर्म का जीता जागता उगाहरण प्रस्तुत
करता है।

तब रावन की वचन तेलि हा दसतिर मोतिन हाय।
क सन देउ मध्य पावक के, क दिलम रघुराइ।

प० स० ५२१

रावण के सिर खन की तनी में कटवर स्नाप करेगे तभी वह उनका श्दान
करेगी इसके पहिले नहीं। उसका तो यही प्रण है कि या तो इस शरीर का अग्नि पा
सवती है या राम तीसरा कोई नहीं।

मूर की राक्षसी रावण से भी सीता के सत्य और शीत का बलान करती
हुई कहती है 'धमराज के मन वाणी और शरीर चाहे अपवित्र हो जाय विस्मय
जनक मिथु के गम्भीर हृदय में चाहे विस्मय का मोग उत्पन्न हो जाय, भवला चाहे
चलने लगे चलन प्र राक्षस चाहे धक्कर लट हो जाए' विश्व के चिरजीवी चाहे

मर जाएँ, पर रघुनाथ के प्रताप में सीता का सत्य और पवित्रता नहीं टल सकती। १

यहाँ सीता के चरित्र को पशुपति के शिखर पर न जाकर मृग इत्यादि दिया गया है। जिसका प्रभाव हमारे हृदय का प्रेरणा और जीवन का आशुवादित प्रदान करता है किन्तु जब यही सीता जिन अपने पवित्रता पर अगाध विश्वास है, जो राम को स्वयं में विलग नहीं मानती हनुमान द्वारा सन्तान भेजती हुई कहती हैं —

सुनु कपि व रघुनाथ नहीं ।

जिन रघुनाथ पिताक पिता गृह तोरयो निमित्त मही ।

जिन रघुनाथ केरि भृगपति गति हारी काट नही ।

जिन रघुनाथ हाथ छरदूपन प्रन हरे सरही ।

क रघुनाथ तज्यो प्रन अपनी, जोगिनि दसा महा ।

क रघुनाथ दुखित कानन, क नृप भए रघुकुलही ।

क रघुनाथ अनुल बल राक्षस दसकधर डेरही ।

छाडी नारि विचारि पवनसुत, लक बाग बसही ।

क हौं कुटिल, कुची १, कुलच्छनि, तजो कत वेवही ।

सूरदास स्वामी सा कहियो अब विरमाहि नही ।

प० सं० ५३५

तो हमारी श्रद्धा विश्वास और आदर की भावना जो सीता के प्रति उत्पन्न हुई थी हृत्कर चकताचूर हो जाती है, और वह आत्मता के पश्चात् शिखर से नीचे उतर कर माननीय घरातल पर खड़ी प्रतीत होती है। जहाँ तुलसीदासजी ने सीता को जगद्वननी और जगन माता के रूप में देवकर उनका श्रृङ्गारिक बगन भी करने का साहस नहीं किया है और उज्ज्वल चरित्र के रंग में सराबोर कर जन समाज के सम्मुख एक आदर्श चरित्र की सजना की है, वहाँ सूरदासजी की सीता का यह रूप, अपने पति राम के प्रति यह अविश्वास माननीय व्याभाविवना से पूर्ण होने पर भी उनकी सीता के प्रेम की सक्रोणता को ही प्रदर्शित करता है। सूर की सीता सन्देहील है, उसे आशंका है कि कहीं उसके राम बदल तो नहीं गये। यह सत्य है कि इसमें वियोग भावना का आधिक्य है, जिसमें सूर ने गोपी विरह

विष्णु हृदय में भी समम सोई शिवा है । परन्तु निरन्त्री धारण करने गति श्रीराम पर ही सीता का सन्नेह करता उचित नहीं प्रतीत होता ।

लेकिन मूर सम्प्रभाव में शून्य की भक्ति करने थे, सुनगी की तरह दाम्य भाव की नहीं । यही कारण है कि उनको वे सब जाने क्यूँ का अधिभार है जो एक समय के अधिकार में नहीं अतिसु गिन के अधिभार में होता है । उनके निये तो 'गलत में भी जानो गुमाई' की भावना पूर्णरूप में प्रतिष्ठित है । यही बात उ होने गोपियों से भी शून्य के निये कहलया दी है जो कि गोपिमा के चरित्र के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती ।

हरि सा भवो मा गनि साता नो ।

वन यन सीजत किरे यमु सग किपी निधु बीता नो । १

इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र चित्रण की कमी मूर की निष्कल भावना और सम्प्रभाव की भक्ति से बहुत कुछ सम्बन्ध रखती है । बिहट परिस्थिति उत्पन्न होने पर उनकी सीता और गोपियों का चरित्र जो प्रारम्भ से ऊपर उठता आ रहा था, वही-वहीं पर अवनति के मन में जाने लगता है ।

इसी प्रकार पुरवधुमो के प्रश्न पर जहाँ मोक्षामी सुन्दरीनास की सीता केवन बहुरि बदन किषु म चन टाकी प्रिय तन चित्त मोह करि बाकी ।

स्वजन मजुल तिगिछे मननि निज पनि कहेउ तिहहि सिय सननि ।

बहुरि शृ गारा खेटाघों द्वारा ही परस्पर राम से सम्बन्ध की भावना स्पष्ट कर देती है वहा मूर की सीता निस्सकोच होकर राम लठमण का परिचय पूछने पर जवाब देती है

गौर बदन भेरे देवर सखि पिय मम श्याम गरीर ।

इसके प्रतिरिक्त अपने वन गमन का कारण बताते हुए भी वह कहती है ।

सागु की सीति मुहागिन सा सखि, अति ही पिय की प्यारी ।

अपन सुत को राज शिवायो, हमको देग निवारी ।'

यहाँ सीता का यह कथन अपने परिवार की धर्मादा और प्रतिष्ठा को ऊपर न उठाकर उसे चोट पहुँचाकर धराशायी ही करता प्रतीत होता है ।

जहाँ तुलसीदास ने मभोग शृंगार का खुला घणन न कर भारतीय आदर्श की परम्परा का निवाह करत हुए, कुल बधु की प्रतिष्ठा का हर समय ध्यान रखा है, और अनेक स्थला पर सीता की पतिव्रत धर्म की शिक्षा तब दिलवाई है जस 'उमाशंकर प्रसंग' 'अनसूया प्रसंग' आदि में वहाँ सूर की साता अपने पति रामके प्रति सदेहोल है। निस्संकोच और स्पष्टवादी है तथा उसमें कुल मर्यादा और बड़ा के प्रति आस्था रखने आदि गुणा का भी अभाव है।

वस्तुतः चरित्रों का आदर्श उपस्थित करने की अपेक्षा सूर ने उनकी कल्पना एवं मार्मिक परिस्थितियों को ही विशेष परखा। उन्होंने विभिन्न पात्रों के भावों को अपनी संवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित किया है।

अन्य पात्र

अन्य पात्रों के चरित्र सम्बन्धी सक्तता में भी यद्यपि आदर्श की अपेक्षा मानवीय स्वाभाविकता पर सूरदास का विशेष अवधान रहा फिर भी उन्होंने ऐसा आदर्शच्युत किसी को नहीं हान दिया जिस पर आपत्ति की जा सके। १

अन्य पात्रों में भरत, लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, सुमित्रा कौशल्या आदि के चरित्र अपूर्व बन पडा है।

भरत

'भरत के समान सात्विक शील वाले व्यक्ति की उम ग्लानि से सूर सदा परिचित है जो उसे किसी पाप से सम्बद्ध हो जाने पर होती है। भरत पश्चात्ताप की अग्नि में जल रहे हैं, उनके लिये इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है कि जिनकी वजह से राम वन को जाय। राज्य उन्हें अग्नि के सदृश्य प्रतीत हो रहा है।' २ यह कहते हैं —

'कौन काज यह राज हमारे, इहि पावक परि कौन जियो।

लोट भूर घरनि दोउ बधु मनो तपत विप विपम पियो।

दोनों बधु घरती पर इस प्रकार लोट रहे हैं मानो उन्होंने शरीर को जला देने वाला कोई विष पी लिया हो। वास्तव में यह ग्लानि जो कि सूरदास ने अपने

१ 'सूरदास' डा अज्ञेश्वर धर्मा पृष्ठ २६५, ६६

२ 'रामभक्ति शास्त्र' रामनिरजन पाठ्य पृष्ठ ४०३

काव्य के सीमित क्षेत्र में चित्रित का है, तुलसी व भरत व जावन और चरित्र स किसी भी प्रकार कम नहीं है।

अपनी माता से भरत के द्वारा कही गई निम्न उक्तियाँ उनका 'राममय हृदय व्यक्त करती हुई प्रकट होती है।

राम जू कहा गए री माता।

सूनी भवन विहासन सूनी, नाहा दसरथ ताता।
धृग तव जम, जियन धृग तरी, कटी कपट मुल वाता।
सयक राज नाथ बन पठण, यह बद्र बिखी विघाना।
मुल अरविद देवि हम जोवत, ज्यो चवार ससि राता।
सूरदास श्रीरामचंद्र विनु कहा अयोध्या ताता।

प० स० ४६३

भरत का श्रीराम के बिना अयोध्या से भी अपना कोई सम्बन्ध नहीं समझत। रामचरित्रण पंडित ने 'राममक्ति सत्ता' के पृष्ठ ४०३ ४०४ में ठीक ही लिखा है। सूरदासजी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी के भरत के समान ही राममय है। गोस्वामी जी का अपने भरत को प्रस्तुत करने के लिये मानस में पर्याप्त स्थान और भावकाश मिला है। सूर का कुल १५८ पंक्तियों में पूरी माता-मक रामायण प्रस्तुत करना है। सूर ने 'मानस के हृदय को पूजन अर्पित कर लिया है। उसका कोई स्पन्दन सूर के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।'

लक्ष्मण

सूर लक्ष्मण को गण का अवतार मानते हैं। क्योंकि जब गता के वियोग से व्याकुल होकर राम धावेण में सहारा पाने के लिये लक्ष्मण के हृदय से लग जाते हैं उस समय 'लगत सय उर बिलखि जगत गुरु' कहकर सूरदास ने उनका स्वरूप स्पष्ट कर दिया है।

यह जानकर कि राम लक्ष्मण को अपना भाई मानते हैं गुरु के सम्मेलन की आँखें भर आता है। व कुल नहीं बोल पाता। राम व चरणों से निपट जा के गिरा उन्हें और कुल न भूमा। यहा उनका असीम प्रेम दृश्य है। 'नर कही बननि पनेन कदा नानि सा रटि गहि गई कहि दीति अ गुवन सी रलाकर' का ये परिचय पूरा रूप से चरित्राय होती है।

हनुमान

हनुमान के रूप में तो स्वयं सूरदासजी की प्राणी ही प्रस्फुटित हो उठी है। उनका भक्त हृदय जो श्रीराम के साथ अधिकाधिक आत्मीयता का इच्छुक है, हनुमान में इतनी मुखरता का समावेश कर सक्ता है। जब श्रीराम की वातरवाणी आनाय की भाँति पुकार उठती है।

वहाँ गयी भारत पुत्र कुमार । प० सं० ५६१

भगवान की यह वातरवाणी सुनकर सूरदासजी का भक्त हृदय फूल उठा। इतने भारी विश्वास को प्राप्त करके वे हनुमान के मुख से दृढतापूर्वक बोल उठे।

रघुपति मन सादेह न कीजै । १

यहाँ हनुमान का पौरुष उनका आत्मविश्वास सराहनीय है। वे तो मात्र इतना चाहते हैं कि भगवान राम उनके सहायक हों, शेष वे सब निबट लेंगे।

कौशल्या

कौशल्या के रूप में यशोदा का मातृत्व ही मानो उतर आया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कथनानुसार मूर वात्सल्य का कोना-कोना भाग आये हैं लेकिन हमारे ध्यान में उठाने मातृ हृदय का भी शायद ही कोई कोना छोड़ा हो। उनके द्वारा चित्रित कौशल्या का चरित्र बहुत ही सजीव रूप में अंकित हुआ है।

राम वन गमन के समय मातृ हृदय का स्वरूप दृष्ट्य है। कौशल्या राम को रोकना चाहती हैं, लेकिन राम तृण के समान अपने स्नेह को तोड़कर नत यपय पर बढ जाते हैं। तब वह अपने व्याकुल हृदय को रोक्कर कहती हैं।

रामहिं राखी कोऊ जाइ ।

जब लगी भरत अजोध्या आव, कहत कौसिला माइ ।

प० सं० ४६१

जब तक भरत अयोध्या न लौट आवें तब तक के लिये ही कवल राम रुक जावें उसे इसी में सतोष है। ताकि वह रामविहीन हृदय को भरतमय देखकर ही अपने हृदय की घोड़ी व्याकुलता को कम अनुभव कर सकेगी।

वाक्य का सामिल क्षत्र में निहित का है तुलसी का भरत का जन्म का जाया
बिसे भी प्रकार कम गी है।

अपनी माता से भरत का द्वारा कही गई निम्न उक्तियाँ
हृदय व्यक्त करती हुई प्रकट होती है।

राम जू वहाँ गए री माता।

सूनी भवन मिहासा सूनी, ताहा दसरण ताता
धुग तव जन्म, जियन धुग सरी, कही कपट मुख बाता
सवक राज, नाथ बन पठए मह कब निखी विधाना
मुख अरविद दवि हम जावत, ज्यो चकार ससि राता।
सूरदास श्रीरामचन्द्र बिनु कहा अयोध्या नाता

१०

भरत तो श्रीराम के बिना अयोध्या से भी अपना कोई
सम्बन्ध। रामनिरजन पांडेय ने 'रामभक्ति संस्था' के पृष्ठ ४०३-४०४
लिखा है। सूरदासजी के भरत का जीवन और अस्तित्व तुलसी के
ही राममय है। गोस्वामी जी को अपने भरत को प्रस्तुत करने के
पर्याप्त स्थान और अवकाश मिला है। सूर का कुल १५८ पंक्तियों में
रामायण प्रस्तुत करना है। सूर ने 'मानस के हृदय को पूजन अथवा
उसका कोई स्पर्दन सूर के हृदय से अनुभूत नहीं रह पाया है।'

लक्ष्मण

सूर लक्ष्मण को गण का अवतार मानते हैं। क्योंकि जन्म
से व्याकुल होकर राम आवेश में सहारा पाने के लिये लक्ष्मण के हृदय
हैं उस समय 'सगत सेप उर बिनखि जगत गुह' कहकर सूरदास
स्पष्ट कर दिया है।

यह जानकर कि राम लक्ष्मण को अया या म ही छोड़ जाया
के लक्ष्मण की आर्षे भर आती हैं। यह कुछ नहीं बोल पाता। राम
लिपट जाने के मिवा उह घोर कुछ न सूझा। यहा उनका अतीत
'नक कही बननि अनेक कही नननि सा रटि सहि साई कहि की-
'ग्लानर' की ये पत्निया पूरण से चरिनाथ होती है।

मारुत सुतहि सदेस सुमित्रा ऐसे कहि समुझावै ।
 सेवक जूझि पर रन भीतर ठाकुर तउ घर आवै ।
 जब त तुम गवने वानन वी, भरत भोग सब छाडे ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस त्रिनु, दुख समूह उर गाडे ।

प स ५६८

हृदय के इस मूक सौंदर्य का वर्णन सचमुच मुखरवाणी को भी मूक कर देता है इसको शक्ति का अनुमान लगाना असाध्य होने के साथसाथ अत्यन्त दुष्कर भी है ।

इसके अतिरिक्त सूर ने दशरथ, मन्दोदरी, रावण आदि का चरित्र भी अभूत रूप से सवारा है उनके द्वारा चित्रित चरित्र बहुत ही सजीव बनपड़े हैं । उनमें सिर्फ एक ही अभाव है और वह है—चरित्राकन के प्रयास की कमी । जहाँ एक ओर रावण अशोक वाटिका में सीता की रक्षक निशाचरी से स्वयं कहता है ।

‘जो सीता सत ते बिचनै तो श्रीपति काहि सभार ।

मोसे मुग्ध महापापी को कौन क्रोध करि तारै ।

य जननी, वे प्रभुनदन, हौं सेवक प्रतिहार ।

साता राम सूर सगम बिनु, कौन उतार पार ।

प स ५२२

वही अगले पद में क्षण भर बाद यही रावण सीता को पटरानी बनाकर चौन्ह सहस्र किन्नरियों को दासी बनाने का प्रलोभन देता है ।

जनकमुता, तू समुझि चित्त मे, हरपि मोहि तन हेरि ।

चौन्ह सहस्र किन्नरी जेती, सब दासी हैं तेरी ।

प स ५२३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम क्या म सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते । विभिन्न पात्रों के भावों को वे अपनी संवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित करते हैं । १

इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने रामकाव्य, इसके मार्मिक स्थलों को चुनकर ही लिखा है और उसमें व्यक्तिगत भावानुभूति का पुट दिया है । राम की क्या पूर्वाभर प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं था, उनके चरित्र साधारणतः मानवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ने हैं उनका प्रत्येक साधारण पात्र भी एक आदम बन जाता है, यह उनके चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विगपता है ।

लक्ष्मण शक्ति का समाचार सुनकर कौशल्या वात्सल्य से बाँध होकर अपना सर पीटने लगती हैं और राम के पास यह सन्देश कहलवाकर भेजती हैं कि—

‘इहि पुर जन आबहि मम वत्सल दिनु लछिमन लघु भ्रात ।

वे अपने राम से भी अधिक लक्ष्मण को चाहती हैं। वह दोनों के लिये ही कौग से सगुन विचार करती हुई कहती हैं—

बठी जननि करत सगुनीती ।

लछिमन राम मिल अब मोटा गेउ प्रमोलक मोती ।

अब क जा-परची करि पावो अरु देखी भरि आखि ।

सूरदास सोने क पानी मढीं चोच अरु पाखि ।

प० स० ६०८

यहाँ कौशल्या का किन्ना स्वामाधिक और निश्चय प्रम छत्रछना रहा है, उसे पुत्र की कुशल चाहने के लिए एक भारतीय नारी का मातृ हृदय सगुन मनाया करता है ।

सुमित्रा

सुमित्रा का धरित्र सूरदासजी ने उच्चता के शिखर पर प्रतिष्ठापित कर दिया है। जिसमे सूर का सूरत्व दृष्टव्य है सूर की सुमित्रा सत्य की बठोर परीक्षा म सारा उतरती है। उसका धर्म और साहस निस्तदेह धर्म है। उगवा पुत्र प्रेम उत्कृष्ट है जो कि सामान्य मातृ हृदय का लक्षण है कि तु वह सावत भी उमिता के सदस्य विपत्ति के इम अरसर पर रणखण्डी बन जाती है। लक्ष्मण के शक्ति से दाहृत हो जान पर वह निर्भीक होकर कहती है ।

धर्म सुपुत्र पिता पन राख्यो, धनि सुबधू कुल राज ।

मेवक धर्म अत अवगर जो धाव प्रभु क काज ।

सुनि धरि धीर बह्यो, धनि लछिमन, रामकाज जो धाव ।

सूर त्रिये तो जग जस पाव मरि गुरकार सिधावे ।

प० ग० ५६५

दुःखना ही नहा कौशल्या क यह कहन पर कि धनि राम प्रमोष्या भाषेने ना मुभसत्रित होना पड़ेगा सुमित्रा कहती हैं—

मास्तु मुर्तिह सदेस सुमित्रा एसे कहि समुझावै ।
सबक जूमि पर रन भोतर, ठाकुर सउ घर आवै ।
जब त तुम गवने कानन कौ, भरत नोग सब छाडे ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, दुख समूह उर गाडे ।

प स ५६८

हृदय के इस मूक सौन्दर्य का बलन सबमुख मुखरवाणी का भी मूक कर देता है इसकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव होने के साथ-साथ अत्यन्त दुष्कर भी है ।

इसके प्रतिरिक्त सूर ने दशरथ, मन्दोदरी, रावण आदि का चरित्र भी प्रामुख्य रूप से सवारा है उनके द्वारा चित्रित चरित्र बहुत ही सजीव बनपड़े हैं । उनमें मिक एक ही अभाव है और वह है—चरित्राकन के प्रयास की कमी । जहाँ एक ओर रावण अग्रेक वाटिका में सीता की रक्षक निशाचरी से स्वयं कहता है ।

‘जो सीता सत ते बिचलै तो श्रीपति काहि सभारै ।

मोसे मुख महापापी की कौन क्रोध करि तारै ।

ये जननी, वे प्रभुनदन, हौं सेवक प्रहियार ।

सीता राम सूर सगम बिनु, कौन उतार पार ।

प स ५७२

वही अगले पद में शण भर बाद यही रावण सीता को पटरानी बनाकर चौह सहस्र किन्नरियों को दासी बनाने का प्रलोभन देता है ।

जनकसुता, तू समुक्ति चित्त में हरयि मोहि तन हरि ।

चौदह सहस्र किन्नरी जेती, सब दासी हैं तरी ।

प स ५७३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम क्या म सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते । विभिन्न पात्रों के भावों को वे अपनी सवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित करते हैं । १

इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने रामकाव्य, इसके मार्मिक स्थलों को चुनकर ही लिखा है और उसमें व्यक्तिगत भावानुभूति का पुट दिया है । राम को क्या पूर्वोक्ति प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं था, उनके चरित्र साधारणतः मानवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़त हैं उनका प्रत्येक साधारण पात्र भी एक आत्मा बन जाता है, यह उनके चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विशेषता है ।

लक्ष्मण शक्ति का समाचार सुनकर कौशल्या वात्सल्य से बाध्य होकर अपना सिर पीटने लगती हैं और राम के पास यह संदेश कहलवाकर भेजती हैं कि—

‘इहि पुर जन आवाहि मम वत्सल विनु लक्ष्मिन लपु भ्रात’ ।

वे अपने राम से भी अधिक लक्ष्मण को चाहती हैं । वह दाता व लिये हा कौण से सगुन विचार करती हुई कहती हैं—

बठी जननि करत सगुनीता ।

लक्ष्मिन राम मिल अब मोना षोड प्रमोवन मोनी ।

अब क जापरची करि पावी अरु देखी भरि आंखि ।

सूरदाम साने क पानी मढ़ी चोच अरु पांखि ।

प० स० ६०८

यहा कौशल्या का किन्ना स्वाभाविक और निश्चय प्रम छनछना रहा है, जैसे पुत्र की कुशल चाहने के लिए एक भारतीय नारी का मातृ हृदय सगुन मनाया करता है ।

सुमित्रा

सुमित्रा का चरित्र सूरदासजी ने उच्चता के गिहर पर प्रतिष्ठापित कर लिया है । जिसमें मूर का मूरत्व’ दृष्टव्य है मूर की सुमित्रा सत्य की बठोर परीक्षा म खरी उतरती है । उसका धय और साहस निस्संदेह धय है । उसका पुत्र प्रेम उरगुष्ट है जो कि सामान्य मातृ हृदय का लक्षण है किन्तु वह सावत की उमिला क सदस्य विपत्ति क इस धयसर पर रणचण्डी बन जाती है । लक्ष्मण के गति से आहत हो जान पर वह निर्भीक होकर कहती है ।

धय सुपुत्र पिता पन राम्यो, धनि मुवधू कुल लाज ।

मेवम धय अत अवसर जो आव प्रभु क काज ।

पुनि धरि धीर बह्यो,पनि लक्ष्मिन,रामकाज जो आव ।

मूर जिये तो जग जस पाव मरि मुरलाव सिधाव ।

प० म० ५६५

मित्रा ही नहीं कौशल्या क यह कहने पर कि यदि राम प्रमोया भावने ता मुद्ममग्निन शाना पनेगा सुमित्रा कहती है—

माहृत सुतर्हि सदस सुमित्रा ऐसे कहि समुझावै ।
 सेवक जूझि परं रन भीतर ठाकुर तउ घर आव ।
 जब त तुम गवने कानन कौ, भरत भोग सब छाडे ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, दुख समूह उर गाढे ।

प स ५६८

हृदय के इस मूक सौन्दर्य का वरण सचमुच मुखरवाणी का भी मूक बर दता है इसको शक्ति का अनुमान लगाना असंभव होने के साथ-साथ अत्यन्त दुष्कर भी है ।

इसके अतिरिक्त सूर ने दशरथ, मादोदरी, रावण आदि का चरित्र भी अभूत रूप से सवारा है उनके द्वारा चित्रित चरित्र बहुत ही सजीव बनपड़े हैं । उनमें सिर्फ एक ही अभाव है और वह है—चरित्राकन के प्रयास की कमी । जहाँ एक ओर रावण अशोक वाटिका में सीता की रक्षक निशाचरी से स्वयं कहता है ।

‘जो सीता सत से बिचलै तो श्रीपति काहि सभार ।
 मोसे मुग्ध महापापी की कौन क्रोध करि तार ।
 ये जननी, वे प्रभुनन्दन, ही सेवक प्रहियार ।
 सीता राम सूर सगम बिनु कौन उतार पार ।

प स ५२२

वही अगले पद में क्षण भर बाद यही रावण सीता को पटरानी बनाकर चौह सहस्र किन्नरियों का दासी बनाने का प्रलोभन देना है ।

जनकसुता, तू समुझि चित्त में, हरपि मोहि तन हेरि ।
 चौह सहस्र किन्नरी जेती, सब दासी है तेरी ।

प स ५२३

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम तथा म सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते । विभिन्न पात्रों के भावों को व अपनी संवेदना और भक्ति भावना से रंग कर चित्रित करते हैं । १

इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने रामकाव्य, इसके मार्मिक स्थलों को चुनकर ही लिखा है और उसमें व्यक्तिगत भावानुभूति का पुट दिया है । राम को कथा पूर्वाधर प्रसंग के साथ कहना उनका अभीष्ट नहीं था, उनके चरित्र साधारणतः मानवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं, उनका प्रत्येक साधारण पात्र भी एक आदर्श बन जाता है, यह उनके चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विशेषता है ।

रदास की उपासना और भक्ति पद्धति

सूरदास की उपासना और भक्ति पद्धति

सूरदासजी ने अपने रामकाव्य सम्बन्धी पदों में उपासना का जो ढंग अपनाया है उससे तो हमें यही प्रतीत होता है कि उन्होंने राम और कृष्ण की एकता स्वीकार कर ली है। सूर ने राम और कृष्ण को धाराधना प्रेमोपासना के आधार पर की है। क्योंकि नवम स्कन्ध के अतिरिक्त भी 'सूरसागर' में प्रायः ६८ पदों में राम की चर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई है।

सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत को अपने काव्य का आधार बनाया है किन्तु वर्णित कथाक्रम को छोड़कर जहाँ कवि का हृदय भावुक बनकर बहा है वहाँ भावतरंग की उच्चतम मीमांसा चित्रित हो उठी है और श्रीमद्भागवत की तरह इतिवृत्तात्मकता नहीं आ पाई है। इस कसौती पर जब हम नवम स्कन्ध के रामावतार सम्बन्धी पदों का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि रामावतार से सम्बद्ध प्रथम पद को छोड़कर शेष १५७ पद भावात्मक हैं। १

सूरदासजी का भक्ति सिद्धांत भी चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए ज्ञान, विज्ञान तथा भक्ति के समन्वय के आधार पर निर्मित है।

प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितीयमत तृतीय भक्ति को भाव ।

सूरदास सोई समष्टि करि द्यष्टि दृष्टि मन लाव ।

ज्ञानमत ब्रह्म के अद्वैत की मानता है। ज्ञानमत की अभिव्यक्ति पहिले ही हो तब एक अमल, अकल अज भेदविवर्जित सुनि विधि विमल विवेक से होती है। ज्ञानमत विमल विवेक के द्वारा ब्रह्म के एक, अमल अकल, अज और भेदविवर्जित रूप को देखता है। विज्ञानमत समत्वदर्शी है। वह बहुत्व में समत्व का ज्ञान करता है। उसकी अभिव्यक्ति 'सो हों एक धनेक भाँति करि सोमित नाना भेष के रूप में होता है। २

सूर ने ज्ञान या योगमार्ग को सकीर्ण कठिन और नीरस तथा भक्तिमार्ग को विशाल, सरल और सरस कहा है। ज्ञान या योग का अभ्यासी विश्व की विभूति से अपनी वृत्ति समेटकर अतमुक्त हो जाता है। इसलिए गुह्य, रहस्य एवं

१ 'रामभक्ति गाला' रामनिरजन पाठेय पृष्ठ ३६६

२ 'रामभक्ति गाला' रामनिरजन पाठेय पृष्ठ ३६८

उत्पन्न की मूर्ति होना है । पर भक्ति का धारणा बहिष्कृत रहता है । वह प्रान्त के विभूतिगत भीमत् और ऊर्ध्वगत का मं सती मूर्ति रगाने रहता है । अर्थात् दुःख विनाशक गूर रहता है । उनके लिए गुरु गुरु गुणों का रूप है । इन प्रकार भक्ति का राज भाग जोड़ा वि कष्ट और भाषा है । अपने भाग रह्य का उत्पन्न की मूर्ति ।

बाहे का रोजन मारण सुभो ।

गुणों मनुष्य विगुण कष्ट में राज गव करो सुभो । १

इन भक्ति का एक गुणे के मोल कर्म के आशान कर्म का तरह है । जो हृदय का धनुष का होना है विष्णु का का काश अर्थात् मूर्ति विनाश का मरणा । मन कोर वाणा व विनाशक अर्थ और अभाव है उसे मूर्ति जाना है विष्णु उमे प्राप्त कर विनाश है । इगीतिग गुणों का मूर्ति है ।

धर्मिता गति क्यु नरान पाव ।

— १ — अथ देव गुण ज्ञानि अर्थात् विष्णु निराणक विना पाव ।

मह विधि, अर्थात् विचारों का गूर गुरुण का भाव ।

गुरुगोपना साधार होती है भा को रगानो है । विष्णुगोपना विना पाव होती है, मन को गुरुण म जानती है । इगी के योग भाषना का विष्णुगोपना गौरण कही गई है ।

ए धनि कृता ज्ञान म मोदी ।

तत्रि रत रीति नानान की विगणन विगुण कीको । ।

धन ज्ञानमत, विज्ञान मत कोर भक्तिमत म गूर को भक्ति ही प्रिय है । उनके अर्थ कृष्ण का अर्थात् विगत का सामाहित रूप है । विज्ञान कोर धनुषी की इगी सरगता को लेकर गूर ने उन एक अर्थात् अनाम, अज्ञानता गवगत के गुरुण रूप माधुरी म अर्थात् इष्टि तथा भाषा का सीत कर लिया है । सदस्य कोर समस्त के इगी महाभाव की सरगता को लेकर उर्ध्वे राम हृदय का मधुर भाषना की है यद्यपि उस साधना म कृष्ण प्रमुख है, पर ये राम के ही दूता रूप हैं कोई अर्थ नहीं । इस बात की और 'गुरुमागर' के उपलक्ष्य, पाँच हजार दो सी घ पदों में, गूर ने साधकों का मन बढ़ी कोमल भाव पद्धति, के द्वारा सबको बाँर छाट्ट्ट किया है ।

रामधरित सम्बन्धी पदों में गुरुदास की भक्ति भावना कई रूपों म प्रस्तुत होती दिखाई पड़ती है । वहीं वह राम के हृदय के समस्त शक्ति के अक्षर पर

भिनाय की भाँति पुकारती है। 'भारत पुत्र कहा गया, वही भिरा सकट मित्र है' और कहीं इसी कातर वारणो की भावना के ध्यान में यत्न उनका भक्त हृदय फूट उठता है और वे हनुमान के मुख में हठनापूवक वा। उठी है। रघुपति मन सदेह न कीज हनुमान में इस उत्साह का, इस मुन्वरता का समावेश सूरदास का भक्त हृदय ही कर सकता था, जो अपने भगवान के साथ अधिकाधिक आत्मीयता का इच्छुक है।

सूरदासजी की भक्ति भावना ही हठता और उसका आग्रह हमें उस समय भी दृष्टिगत होता है, जब मन्दोदरी रावण को, बार बार अपशब्द कहकर उसे दातो म वृण दबाकर, रघुनाय की शरण जाने का उपदेश देती हैं।

वहति मन्दोदरि, सुनु पिय रावन सेरी, बात प्रगा ।

रघुन दसननि से मिलि दसकवर कठनि मेनि पगा ।

सूरदास प्रभु रघुपति आए दहपट होइ लका ।

प स ५५८

यहाँ मन्दोदरी तो उनका उपनयन मात्र है। यस्तुत सूरदास की भक्ति की हठता और प्रिय के सम्मुख विधियाने हुए जागा ही प्रतीत होता है। भक्त की परधगता और आत्मोत्सग को देखकर उनके कर्णावसल हरि उन्हें अवश्य अपने भक्त से लगा लेंगे।

सूरदासजी की सबभावव्यापिनी भक्ति भावना रावण में भी समाए हुए हैं फलस्वरूप सूरदास उसका भी उद्घाटन रावण में प्रदर्शित किए बिना नहीं रह पाते। उनका रावण सीता को हँर कर ले जाते समय डरे डरे कर चलता है। मानो कोई रक महानिधि पाकर भयभीत हो।

हरि सीता ल चली डरत जिय मानो रक महानिधि पाई ।

प स ५०३

और अन्त में वह सीता की रक्षक निश्चरी से कहकर अपना भक्त हृदय खोलकर रख ही देता है।

ये जननी वे प्रभु रघुनदन हों सेवक प्रतिहार ।

सीताराम सूर सगम बिनु कौन उतारै पार ।

प, स ५२२

उनका रावण भी भक्ति का इच्छुक है, और भक्ति भावना का एक अंग अपने हृदय स्थान में सज्ज कर गयता है।

रामना के बीच बिरी भीता डाक उम भाव की प्रतीक है जो समार की नाना बाधाओ और विपत्तियों मे आत्मरक्षा करता हुआ अत्यंत दीनतापूर्वक भगवान से बिदवासपूर्वक याचना करता है। राम की मन्त्र भेजते हुए सीता कहती है। 'कवि तुम स्वयं यह गति कैसे जाते हो मैं कने संदेश कहूँ। बच तक मैं धपन प्राणा का पहरा जगाती रहूँ, इतनी बात मुझे बताते हुए भी सकोच लगता है क्योंकि मेरे कत करुणामय प्रभु ने कभी मेरा दुख नहीं सुना। १

सीता क पति मूरदास के ही करुणामय भक्तवत्सल हरि हैं, सीता ने बचने के अपनी वियोग ध्याया ध्यक्त करते हैं।

बहियो कवि, रघुनाथ राज गा, सादर यह इक बिनती मेरी।

नाहीं सही परति मोन अउ, दासत नाम जिताचर केने। २

चरणो की आराधना करने से भगवान प्रति मुग्ध हो जाता है। सीता ने चरणो की आराधना की और उमके लिए राम मृग के पीछे पीछे दौड़े। जीव के भीतर की अन्त पवित्रता, अन्त पवित्र भगवान को भी धपने वश मे कर लेती है। यह सिद्धान्त मूर का अत्यन्त प्रिय है।

पावन मृजत, सठारत, सतत, अड अनेक अवधि पल धाधे।

मूर भजन महिमा शिखरावत इमि प्रति मुग्ध चरन आराध।

प म १०२

मूर की यह सिद्धांत भी प्रिय है कि राम के चरणो के प्रताप से ही सब कुछ होता है। राम के चरणो के प्रताप से ही हनुमान सीता को खोज कर राम के चरणो की कृपा से ही लका जने और राम की चरणपादुका तिर पर रहने के पारण ही भरत भरत हो सके। दबता लोग इन्हीं चरणो की आराधना करते हैं, इ ही चरणो की पबडवर विभीषण लका के राजा हुए और इन्हीं चरणो की धूल से अहिम्मा का उदार होगया।

मूर ने भी लक्ष्मण को नेप का अवतार माना है। सीता के विरह से व्याकुल होकर जब राम, भावग म महाराग पाने के लिये लक्ष्मण के हृदय मे लग जाते हैं तब 'वगन नेप उर बिलकि जगत शुभ कहार अस भाव को मूरदास प्रकट कर त है।

१ मूरदास श० अनेकर यर्मा प० २६८

२ देखिये पद सख्या ५३७

भक्त के प्रेम के बस होकर भगवान अपनी महिमा का भी भूत जाता है, मूर के हृदय ने इस भावात्मक सत्य का अनुभव कर लिया है।

हरि और हर की समन्वित उपासना पद्धति की ओर भी सूर ने अपने रामनाम्य में सकेत किया है। त्रिजटा से वार्तानाप क बीच में सूर की सीता कहती है कि वह त्रिजटा का अग्रज जब रावण को मारकर राम उसके दसों सिरों को शिव को चढ़ा देगा। यहाँ राम को मीता शिव के उपासक की तरह प्रस्तुत करती है, तथा उनके सत्य के भास्कर तेज की उपासना सूर भी कर लेते हैं।

जा दिन राम रावणहि मार ईसहि ले दससीस चढ़ै हैं।

ता दिन मूर राम प साता मरधम चारि बघाई देहैं।

प स ५२५

सूरदास ने कुछ स्थलों पर राम और कृष्ण की अभेदोपासना प्रस्तुत की है। भगवान राम के जन्मास्तव में रामय सूरदास प्रथम पद में ही 'प्रकटे श्याम शरीर' में श्लेष का आधार लेकर जहाँ एक ओर उनके श्याम रंग की ओर सकेत करते हैं वहाँ दूसरी ओर अपने आधार श्रीयुष्ण की ओर सकेत करता भी वे नहीं भूलने। वस्तुतः राम उनके श्याम के ही दूसरे रूप हैं।

सूरदासजी ने मूरसागर में राम और कृष्ण की अभेदोपासना के आधार पर उपामना की है, इसमें कोई सन्देह नहीं। दशम सग में २ बड़े कोमल स्थल हैं जहाँ कृष्ण ही राम होगये हैं। बालकृष्ण को माता मुला रही हैं। यह कहानी कहने लगती है। 'रघु के वंशज राजा दशरथ के ४ पुत्र हुए। उनमें मुख्य राम थे, जिनकी मुन्दर और सुशील रानी सीता थी। उन्होंने पिता की आज्ञा से घर छोड़ दिया और वन को अपने छोटे भाई और स्त्री के साथ प्रस्थान किया। कमल के समान नत्र वाले उगार हृद्य राम स्वयं भृगु के पीछे सीता के आग्रह पर गये। इसी बीच रावण सीता को चुरा ले गया।' इतना सुनते ही श्रीकृष्ण की नींद उचट गई और वे बोल उठे।

चाप चाप करि उठे मूर प्रभु नखिमन देहु जननि भ्रम भारी।

प स ८१६

ऐसा ही दूसरा स्थल मूरसागर के ८१७ वे पद में भी वर्णित हुआ है। इस तरह बड़े कोमल ढंग से महात्मा सूरदास ने राम और कृष्ण की अभेदोपासना यत्र तत्र की है। मूरसागर में कृष्ण का महत्व प्रथम रूप में ही शीघ्र ही

भाष्य के आनुसंगिक कथातक व रूप में रामोपासना भी वही मूल्यपूर्ण उपासना के चिह्नित नहीं हुई है। तबम रूप में तो श्रीमद्भागवत की लोका का अनुसरण करा हुआ गुरदासजी ने रामावतार का कल्पित किया है पर अन्वय भी उग्रायो राम की प्रणो हूँय से दूर नहीं हो गया है। तबम रूप में १२ ग १७२ का के १३८ पं० का आदिक भी गुरदासजी में प्राप्त है ६८ पं० में राम की चर्चा प्रथम या प्रथम रूप में ही जाती है।

राम कृष्ण परमात्मन करत हुए भी मनुष्य रूप में आदिक नहीं हो सकता। हरि की कृपा हो उतका एक मात्र धारण है। दीनभाव में गुरदास उगी को प्राप्त करे व नियम प्रापना करता है। अपने भाग्य को स्मरण करके अपनी पतितावस्था का उत्पल अनुभव करके व प्रणो ६४ की अधिपति हूँ करत का धर्मनाम करत है। तथा ता उह हरि भगवान की कृपा प्राप्त हो गयी है। इसलिये व रावण को मुह में शृंग रगरीर प्रभु की गलना जाँ का उगी मनीशरी द्वारा रिसते है।

गुरदास के विनय के पं० में जहाँ पर धोरनाम का धारणता मनुष्य की पनी-मुपता और उनकी शीनता शीनता का उपासना है, वहाँ दूनीरो धार भगवान का शरणागत वरसलता और कारण रहित कृपा के महार उता चरणो व प्रति उरल अनुमान व्यक्त किया गया है।

गुरदास यह भी मानते है कि भगवान का प्रत्येक चक्षर उनकी भक्त वरसलता का ही उदाहरण है। रामावतार में अहि-योदार, रावरी उदार, विभीषण उदार आदि उनकी भक्त शिषिता के प्रमाण है।

हरि की कृपा इन भक्त तब ही सीमित नहा है जो वरमाय से भी हरि का भजते है हरि उहे भीपरम पद प्रदान करत है। रामावतार के रावणादि राक्षस इसी प्रकार के भक्त व। कृष्ण द्वारा मारे गये राक्षसों को भी परमगति उपलब्ध हुई थी। प्रतना को भगवान में धरनी जाती की गति देकर निरुपाम भेज दिया।

बदन निहारि-प्रान हरि लीना, परी राक्षसी जोजन ताई।

गुरज द जाना गति ताई, कृपा करो निज धाम पटाई।

प १ ६६८

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरदासजी की उपासना और भक्ति पद्धति के दान हमें कुछ मित्र रूप में उनके राम सम्बन्धी पदा में मिलते हैं। यहा उपासना सखा

भाव दाम्पभाव म परणित होना सा प्रतीत होता है । अन्तिम पद मे ती ये विनय-पत्रिका के पत्र के समान ही स्त्रय को पाराध्य से मिलने को उत्सुक लिखाकर उनका दान करने की चेष्टा करते दृष्टिगत होने हैं, किन्तु उनकी व्यस्तता के फलस्वरूप न मिलने के कारण अपना रुझा भेजकर सारा मामला उही पर छोड़ देते हैं ।

इसके अतिरिक्त मूरदास ने अपने राम को कहीं भी मर्यादा च्युत नहीं होने दिया है । उनका भाव ही हमें उनके दिव्य चतुराई में उभरा है । साथ ही बय पात्र भी जिनमे भरत, कौशल्या, सुमित्रा आदि है, साक्षात् आदर्श की प्रति मूर्ति ही हैं ।

सूर के रामकाव्य का भाव पक्ष एवं
कला पक्ष

सूर के राम काव्य का भावपक्ष एवं कला पक्ष

काव्य के २ स्वरूप शुक्लजी ने उपस्थित किये हैं। प्रथम अनुकूल या प्रवृत्त तथा द्वितीय अतिरजित या प्रगीत लिरिकल इनमें प्रथम स्वरूप को भावपक्ष शेष काव्य को कलापक्ष भी कह सकते हैं। कवि की भावुकता उसकी आत्माभि-प्रेरणा तथा जीवन के अनेक मम पक्षों की समवेत्ता और उनकी सच्ची भक्त प्रथम स्वरूप में ही दृष्टिगोचर होती है। अपनी व्यक्तित्व सत्ता की अलग भावना से हटाकर निज के योगक्षेम के सम्बन्ध से मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्या और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय-समय पर रमता रहता है वही सच्चा कवि हूय है। सच्चे कवि वस्तु-यापार का चित्रण बहुत बड़ा चढ़ा और चकटौला कर सकते हैं, भावा की व्यञ्जना अत्यंत उच्च पर पहुँचा सकते हैं पर वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ते।

उनके द्वारा चित्रित चित्र इसी भाव जगन के होने हैं और उनको जीवन क्षेत्र से अलग खड़ा करके नहीं रखा जाता।

काव्य का दूसरा स्वरूप अतिरजित प्रगीत वस्तु-वर्णन तथा भाव-व्यञ्जना दोनों में पाया जाता है। शुक्लजी ने इसका स्पष्ट करते हुए लिखा है। कुछ कवियों की प्रवृत्त रूपां और व्यापारों की ऐसी योजना की और होती है जैसी मृष्टि के भीतर नहीं दिखाई पटा करती। उनकी कल्पना कभी स्वर्णकमलों से बलित सुधा-सरोवर के फूलों पर मलयानिल-स्पर्शित पाटलों के बीच विचरती है, कभी मरकत भूमि पर खड़े मुक्ताक्षित प्रवाल-भवनों में पुष्पराम और नीलमणि के स्तम्भा के बीच हीरे के सिंहासनो पर जा टिकती है, कभी साय प्रभात के वनकमेखला मण्डित विविध वनमय घनपटलों के परदे डालकर विविध तारकसिक्ता कणों के बीच बहती आकाश गुणा में भवगाहन करती है। इस प्रकार की कुछ रूपयोजनाएँ प्राचीन आर्यानों में हुई होकर पौराणिक माहात्माजिक्ल होगई है और मनुष्य की नाना जातियों के विश्वास से सम्बन्ध रखती हैं जस सुमेरु पवत सूर्य चंद्र के पहिया बाला-रथ, समुद्रमण्ड, समुद्रधन मिर पर पहाड़ नाचकर आकाश माग में उड़ार दयादि।

काय व उपयुक्त दोनों ढगा म कुत्र कर्मिा ना भुजान प्रतीतिक या अतिरजित की ओर अधिक रहता है। यूपीर किसी का अनुकृत या प्रकृत की प्रार। मुक्कक वा य के अतगत अतिरजित या प्रगीन स्वरुह, भाव-यजना के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है जो कि विशेषतः शृंगार या प्रम सम्बन्धी भाव व्यजित करने म कवियों ने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। फनस्वरुह 'कहीं विरहनाप स सुलगते हुए शरीर स उठे धु ए के कारण ही आकाश नीला दिखाई पडता है। कीरे वाले हो जाते हैं। कही रक्त के आमुप्रो की बूँदें टेमू के फूलो नई फोमलो और गुजा के दानो के रूप मे बिखरी दिखाई पडती हैं। कहीं जगत् को हवाने वाले अ-तु प्रवाह के खारेपन म समुद्र खारे हो जाते हैं। कही भस्मीभूत शरीर का राख का एक एक कण हवा के साथ उडता हुआ प्रिय के चरणो मे लिपटना चाहता है। इसी प्रकार कहीं प्रिय का श्वास मलयानिल होकर लगता है, कही उसके अंग का स्पश कपूर के कदम या कमल दलो की खाडी म ढकेल देता है। १

प्रथम हम यह देसना है कि सूरदासजी ने काय के इन दो स्वरुपो मे से किसको अधिक महत्व दिया और किसको कम। यहाँ यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि सूरदासजी ने कही पर भी कवियों की अनिरजित या प्रलपित उक्तियों का अनुकरण नहीं किया है उनके काय म भावा की अभि यजना उसी रूप म हुई है जिस रूप मे मनुष्य को उनकी अनुभूति हुआ करती है या हो सकती है। रामकाय' के अतिरिक्त उनक गोपी विरह वरुणन म अवश्य कही-कही पर कवियों की इस अतिरजित शली का अनुकरण किया गया है। जैसे—

दूर करहु बीना कर धरियो।

माहे मृग नाही रष हाँकयो नाहिन होत चद की ढरिखो।

यहाँ बीणा के वादन स चन्द्रमा के रष के मृग का माहित होकर स्थिर हो जाना और चन्द्रास्त का न होना इसी श्रेणी के अतगत आयेगा। ये पक्तिर्याँ सूरदास की उक्ति वचिग्रयता की ही प्रकट करती हैं। किन्तु जब हम सूर के राम काय की ओर दृष्टिगत करत है तो उसके अतगत कही पर ही ऐसी अतिशयोक्ति पूरा बात हम दृष्टिगोचर नहीं होती। वास्तव मे सूरदासजी ने इसके अतगत जीवन की वास्तविक दशाओ का चिरण और माभिक पत्तो का उद्घाटन ही किया है काल्पनिक वचिनय विधान नहीं।

सूर की निर्भीक और गम्भीर वाणी जहाँ एक ओर कुतूहल उत्पन्न कर अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर हृदय के ममस्वला का स्पष्ट करती हुई, सच्ची और गम्भीर अनुभूति को जागृत करती है। वह श्रोताओं और पाठकों को ऐसी भूमियों पर ले जाकर खड़ा करने में ही अग्रसर रही है जहाँ से जीते जागते जगत की रूपात्मक और क्रियात्मक सत्ता के बाव भगवान की भावमयी मूर्ति की शांति मिल सकती है।

भाष्य पक्ष

वायु समीक्षा में कविता की आत्मा और शरीर दाना वा विवचन होना है। कविता की आत्मा उसके भाव और विचार है, तथा शरीर उमका शरीर है। दही ने वायु में दानों का महत्व स्वीकार किया है। यही दाना कवि का भावपत्र तथा कला पत्र कहलाता है।

भक्त कवि सूरदास के पदों का प्रमुख आधार भाव ही है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर ही वे कविता के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए। यद्यपि उनका सूरनागर “श्रीमद्-भारत के अनुसार ही बारह स्कंधों में विभाजित है। उममें वर्णित कथाक्रम भी श्रीमद्भागवत के कथाक्रम का ही अनुसरण करता है, पर पद की गेय शैली के न वारम्भक प्रवाह में सूर का भावुक हृदय जगत् जगत् पर बह गया है। जिन पदों में श्रीमद्भागवत की इतिवृत्तात्मकता नहीं है उनमें सूर का भावप्रवाह तरंगित हो उठा है तथा उन पदों की समाप्ति में श्रीमद्भागवत का हस्ताक्षर न होकर भावतरंग की उच्चतम गीता चित्रित हुई है। ‘हा जगन्गीत राति यहि अक्सर प्रगट पुकारि कह्यो। सूरदास उमगे दोउ नना सि दु प्रवाह कह्यो।’ इत्यादि पदान्त सूर के भावत्मक मौलिक पदों के लक्षण है।’

भाव-अनुभाव वर्णन

सूर आचार्यों द्वारा गिनाए हुए भावों और अनुभवाओं में ही वध कर नहीं चले हैं अपितु उठाने तो दाम्पत्य रति के अतिरिक्त भाग्यद विषयक रति और वात्सल्य विषयक रति को भी इसकी कोटि तक पहुँचाया है और आचार्यों द्वारा प्रतिपादित शृङ्गार रस सम्बद्ध संचारियों के अतिरिक्त अग्य कितनी ही मनोदशाओं की अभिव्यक्ति कर शृङ्गार को रस राजत्व प्रदान किया है, यही तो सूर का सूरत्व है।

सूर ने अपने रामकाय म भावा और अनुभावो का उद्गार चित्रण प्रस्तुत किया है।

सूर के शिष्य चक्षु मामिक स्थलो की पहचान कर मामिक चोट करते हुए पाठक के हृदय को आत्मविभोर बना देते हैं और विहागी के दोहों का भाँति घाव गम्भीर न कर सन कवियों की साखिया के सदृश घावो को भरते दृष्टिगत होत हैं।

अनुभावो के वगना में तो सूर ने विहारी का भी पाछे रख दिया है अनुभावा का चित्रण इस पद म कितना सुन्दर चित्रित हुआ है—

‘कर पय बकए नहि छूटै।

राम सिमा कर परग मगन भय कौतुक निरखि सखि मुख तूट।’

कबल मोचन के समय सीता क हाथ का स्पग करने राम स्नेह के भागे मे मग्न हो गये। सात्विक अनुभाव का कल्प उनके हाथा म पदा हो गया, व कवण नहीं छोड सके। जुमा सेपने के समय भी वे कोमल हृदय होने के कारण सीता से हार जाने हैं। इसके प्रतिरिक्त भी कई स्थानों पर अनुभावा का चित्रण उत्कृष्ट रूप से हुआ है।

सयोग पक्ष

सूर का सयोग बखान एक दालिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत मय जीवन की एक गहरी चन्तो घारा है द्विगम प्रवगाहन करने वान को दिव्य माधुय व अनिरिक्त और कही कुछ नहीं निम्नार्थ पडना।’

अनुप-यन के पल्लि ही जब सीताजी का दृष्टि गमन उजो पर पडना है तभी उनका हृदय उनके प्रति आकर्षित हो जाना है और व रंग मे इस प्रेम प्राप्ति मे लिये धारापना करती हैं—

‘चिनै रघुनाय बदन को धार।

रघुपति सौ भव नेम हमारो, विधि सौ करत निहोर।

इसके बाद कबल मोचन के समय श्री राम और सीता का एक दूगर व प्रति आकर्षण और प्रेम प्रस्तुत रूप मे चरिताय हुआ है।

‘अमर गीतनार’ आषाय मुख पृष्ठ १०

वनगमन के प्रसङ्ग पर राम द्वारा सीता का जनकपुर जाने के आदेश पर
ता का यह वचन उनका पारस्परिक प्रेम का खोना है—

‘ऐसो जिय न धरौ रघुराई ।

तुम गो प्रभु तजि मो सी दासी, अनन न कहू समाई ।

तुम्हरो रूप अनूप भानु ज्यो, अब ननन भरि देखौ ।

ता छिन हूय कमल प्रफुल्लित ह्व जनम सफन वर लेखौ ।

तुम्हरे चरन कमन सुख सागर, यह वत हौं प्रतिपतिहौं ।

मूर सकन सुख छाडि आपनौ वन विपदा सग चलिहौं ॥

दाम्पत्य रति व अनिरिक्त वात्सल्य जोर भक्ति विषयक रति का भी उ होने
द्रमुतता व साथ बरण कर उहे रस की कौटि तक पहुँचाया है ।

वियोग पक्ष

सयोग की अपेक्षा वियोग शृङ्गार का साहित्यिका ने अधिक उच्च स्थान
‘या है क्योंकि जहाँ सयोग में प्रिय साहित्य से प्राप्त सुख हृदय की अनक सात्विक
तियो को तिरोहित किए रहता है, वहाँ वियोग उन्हें उद्वुद्ध कर भावा क प्रसार के
अए समस्त विश्व का क्षेत्र खोल देता है । इसी दशा में कालिदास क यक्ष ने अपनी
पयतमा का सन्देश भेजने व हेतु आपाठ के प्रथम भेघ का रोक लिया, जायसी की
प गविता नागमती न भीरे और काग के हाथो प्रिय को सन्देश भेजने का विचार
फया और तुलसी के गम खग, मृग’ और ‘मधुकर थोड़ी में सीता का पता पूछते
करे ।’

मूर ने जितनी निपुणता एवं वापकता क साथ सयोग का बरण किया है
तनी ही दक्षता एवं तन्मयता के साथ वियोग का भी उनके राम सीता के वियोग में
तुलसी के गम की भाँति वन के वृक्षा और बल्लरियो स पता पूछते फिरत हैं ।

‘ फिरत प्रभु पूछत वन द्रुम बली ।

अहो बधु काहू जबलोकौ इरि मग बधु अकेली ।

कभी वे सीता का नाम पुकार पुकार कर घरा पर लोत्ने लगते हैं, और कभी
पकी यात्र कर आँखासे आँसू बहाने लगते हैं । स्वयं मूरदास भी राम के प्रेमकी गुरुना

की देखकर विचार म पड गाने हैं, जो इस वियोग स दुःखिा हातर अपनी महिमा तक की भुला देते हैं ।

उधर सीता भी बिरह विन्ध अशोक घाटिका में उग चरित, हिन्गी के सदृश, इधर उधर देख रही है जा अपने सगिया से त्रिष्टुट गई हा ।

“बिष्टुरी मनो सग त हिरनी ।

चितवन रजन प्रमित चारा तिसि, उपजी बिरह तन जरनी ।’

हनुमान के द्वारा सदेगा भेजनी हुई सीता बहनी है वि ‘हे पवासुन तुम स्वय मेरी गति दैसे जाते हो, मैं तुमस क्या मन्गेना कहूँ । य चवन प्राण पनायन करने का प्रातर हो रहे हैं । इनको बटी तक रोऊ कर रखूँ, कफनामय प्रमु मे इतना बहना क उटा । कभी मरा दु ख नही मुता ।’

‘पह गति दष जात, सदैसो वस क पू करी ।

गुनु बनि अपा प्राण को पहरी कव सगि देति रही ।’

‘इतनी बात जनायति तुमसों मकुचनि ही हनुमन ।

नाहीं सूर सु यो दुःख बबहू प्रमु कफनामय वत ।’

मूरत्नाम का विप्रलभ भी एसा ही विमृत और व्यापक है, जसा सयोग । वियोग की जितनी भी अतदशाएँ हो सगती हैं जितने ढगा मे उन दशाजा का सहित्य म वरण हुआ है और सामा यत हो सकता है व मय सूर के वाच्य म दृष्टिगत होती हैं ।

फला पक्ष

सूरसाजजी ने भक्तिभाव स प्रेरित होकर ही अपने काव्य का निर्माण किया । उनका सत्य प्रमुखत भगवान क यशोगान का वरण करना मान था । मध्ययुगीन भवन कवियों की भांति वे यश अथ आदि के प्रलोभनो स मुक्त थे । उस युग क प्रसन्निधि कवि तुलसी न स्पष्ट निष्ठा है—

स्वान्न मुग्राम तुलसी रघुनाथ गाथा

भाषानिवध मतिमञ्जुन मातनाति

इन सब बातों को दृष्टिगत करते हुए भी जब हम प्रचलित परिपाटी के अनुसार गूर के कायागों का विश्लेषण करने हैं तो प्रतीत होता है कि उनके काया में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से गनकता है। गूर के भावविधान में मनोवज्ञानिकता को विशेष स्थान मिला है। उनका वात्मल्य और विरह का चित्रण तो विश्व साहित्य में अपना जोर ही रखता है। जाताचना के नवीन सिद्धांतों के अनुसार मनाविश्लेषण का बड़ा महत्व है की कसौटी पर भी उनकी कविता खरी उतरती है और भारतीय जाताचना पद्धति के अनुसार भी मूरगास महान कवि ठहरते हैं। काय के भावपक्ष और कनापक्ष दोनों में ही वे अनुपम हैं। सबप्रथम हम उनकी शली पर दृष्टिगत करते हैं।

गेय पद शैली

गूर ने अपनी रचना गेय पदों में की है। गीत शली हृदय की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिये नितांत उपयुक्त है क्योंकि गीत लय की मधुर लहरियों का स्वरा के रेशमी सूत्र में बाँधकर चरत है यही कारण है कि प्राचीन गीतों में अधिकांश शृंगार, कर्ण और गीत रमा की ही अभिव्यक्ति हुई है और धीरे रस के गीत बहुत कम मिलते हैं।

साहित्य में परम्परा में चली जाती हुई शृंगार और प्रेम की भावना के साथ धनक कविया ने भगवत्प्रेम का समन्वय किया। अपने उपास्य का शृंगार और प्रणय वरण करने में अनेक कवि भाव विभोर होने लगे। अपने वधना के लिये गीत शली को ही चुना। शृंगार भक्ति और वात्मल्य की त्रिवेणी का अपने पदों में समावेश कर इन कवियों ने पग पग पर प्रयाग का सजरा दिया, जिसकी यात्रा करके साधारण जनता भी मन का मन धोने लगी। जयदेव का "गीत गोविंद" इस सम्बन्ध में विशेष उत्प्रेरणीय है। उसके गीत आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमांत तथा बिहार में साधारण गायक और भजनोंको द्वारा गाये जाते हुए सुने जाते हैं। इधर मयिल बोकिल विद्यापति ने भी अपने राधाकृष्ण विषयक शृंगारिक गीतों की एसी शान घेरी जिसकी कूक विविध कवि विद्वान्मृद की कल कल ध्वनि को पराभूत कर मयिला के भाग्यकुंज पुज्जा को गुंजित करती हुई दक्षिण की ओर से प्रवृत्त भक्ति समीर का आधार ल उतर की ओर बन्दर ब्रज में कालि दी कूलस्थ धदम्बों को आदानित करती हुई वृंदावन के कोटिनहू कलघोष के धाम' से भी गुंजर करीर बुज्ज व दाम गूजन लगी।

इस प्रकार सूरदास को एक परम्परागत विकसित गीत सौत्री प्राप्त थी जिसके माध्यम से वे अपनी भक्ति भावना को भली प्रकार व्यक्त कर सकते थे। किन्तु उन्होंने इस गीत सौत्री में भी पूर्ववर्ती कविशा का अनुसरण न करते हुए उसका बनावट में नवीनता का संचार किया है। उनकी अपनी विशेषताओं की मुद्रा सूरदास के प्रत्येक पृष्ठ पर लगी हुई है। मूर की रचना में जो व्यंग्य, सजीवता, स्वाभाविकता किमयता एवं भावगाभीय पद पद पर प्राप्त होते हैं वे विद्यापति और जयशंकर का क्या ?

गीतकाव्य का गौरी आत्माभिव्यजन और मुक्तक काव्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त है। जिस भाव की एक एक शृंखला को सुमजिजत गुनदस्ते के रूप में सञ्चालना है भावधारा की एक एक लहर का सजीव चित्र उपस्थित करना है, अपनी अनुभूति का घग घग धाकपक रूप में प्रकट करना है उसके लिये गीतकाव्य का अतिरिक्त अन्य कौन गौरी उपादेय सिद्ध होगी। 'इसके आगे वे लिखते हैं, 'इस गायन में ऐसी कौनसी रागिनी है जो सूरदास में न आई हो। कहा जाता है कि सूर के गान ऐसे राग और रागिनियों में हैं जिनमें वे कुछ के तो लक्षण भी अब प्राप्त नहीं हैं। ऐसी राग रागिनियाँ या तो मूर की अपनी मण्डि है या उनका प्रचार नहीं है।'

काव्य और संगीत का जमा सामञ्जस्य मूर के पदों में मिलता है वैसे अभाव नहीं। श्री गिधरचन्द जैन ने मूर एवं अध्ययन के पृष्ठ ३७ पर लिखा है—

'संगीत विषयक इस ज्ञान की बसोटी पर जब मूर बसे जाते हैं, तब वह बहुत ऊँचे उठ जाते हैं। वास्तव में यदि काव्य और संगीत का सम्बन्ध कोई प्रकृत रूप से कर सका है तो यह मूर ही हैं। इस सम्बन्ध में मूर और तुलसी की तुलना करते हुए वे आगे लिखते हैं—'जहाँ तुलसी की मर्यादा पदावली संगीत के माधुर्य को किन्हीं ऋणों में कम कर देती है वहाँ मूर की प्रकृत रूप से प्रवाहित होने वाली सारी सहेरी स्वाभाविकता, मादगी, अलहृदयन और प्रमाद की सामान्य रूप से लिये हुए भाग बढ़ती है। तुलसी के अनावश्यक रूप से प्रयुक्त बड़े-बड़े रूपक भी संगीत सहेरी में अवरोध उपस्थित करते हैं, पर मूर के रूपक छोटे आवश्यक जबतक हुए सरल आवश्यक और संगीत के लिये उपयुक्त हैं। इसीलिये तुलसी संगीत का

वह माधुर्य न ला सके, जो उमराव श्रृङ्गार है। ऐसा करने में सूर समय हो सके हैं।
जहाँ सगीत की स्वर लहरी की सरलता, भावुकता, प्रवीणता और दक्षता के साथ
प्रवाहित किया है।"

डा इरवंगलाल ने भी सूर और उनका साहित्य के पृष्ठ २६० पर लिखा
है—'सूर के विनास मानस में भाव रस का इतना उद्रेक था कि वह हठात् वाणी के
बाध को तोड़ता हुआ फूट पड़ा है। कृष्ण के मोक्ष, हाव भाव और व्यापारोंके चित्रण
में ब्रजवासी तर नारियो की भावनाओं के प्रवाशन में, गोप बालकों के बालसखा
मुनम केनि कौतुक के अद्भुत में, किशोरी, युवती और वृद्धाओं के चापल्य, औसुक्य
वात्सल्य आदि के अभि यजन में अपनी बंद आँखों और उमुक्त कल्पना से भाव
भगन के द्रष्टा और मृष्टा सूर ने वह कमाल हासिल किया कि हिंदी के ही नहीं
विश्व भाषाओं के गीतकार मान है। उनके पदों में उनको 'सूरता' छिपाये नहीं छिपती
व्यविवेकता और आत्माभिव्यजन, जो गीत काय का मवप्रथम और सबप्रमुख लक्षण
है सूर के गीतों में अथ स लेकर इति नरु ध्याप्त है।'

आकार की दृष्टि से कहीं १ सूर के पद्य गीतकाय की मर्यादा का उल्लंघन
कर गये हैं पर ऐसा उही स्थानों पर हुआ है जहाँ कवि कथा के तारतम्य को अक्षु-
ण्ण रखने के लिए पटनाओं का वणन करता है, जैसे पद सख्या ५१४ ५२७, ५४०
५६५, ५७३ आदि परन्तु ऐसे पद अधिक संख्या में हैं भी नहीं।

उसके अतिरिक्त सूर के पदों में जो दूसरी बात खटकती है वह है पौराणिक
प्रसंगों के सकेतो की भरमार तथा वणवियय, भाषा आदि की पुनरावृत्ति। किन्तु
उनके इस गतिरोध में भी चित्रोपम सौंदर्य हैं, जिसमें मूक जीवन का संचार स्पष्ट दीख
पडता है और ऐसे स्थानों पर पुनरावृत्ति काव्य का दूषण न होकर भूषण हो जाती है।

बिरह के पदों में कवि विशेष रूप से मुखर हो उठा है और उसकी गैरपब-
धनी अस्तमुखी हो गई है। यही कारण है कि इन पदों में कवि के व्यक्तित्व की
पूरी छाप दृष्टिगोचर होती है। राम जब लक्ष्मण को सीता की अग्नि परीक्षाके लिए
हुताशन रचन की आज्ञा देने हैं तो सूरदास हनुमान के बहाने घासू बहामे सगवे हैं
और कहते हैं कि यह दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता। १

सूरदासजी ने दृष्टिकूट पद भी अपने सूरसागर में गेय शलो में लिखे हैं,
जिनमें अमलकारिता और दुरुहता होती है और जो भाषारणत आरपचितन के शूठ
वियर्षों को रहस्यात्मक भाषा में प्रकट करने का साधन माय है। किन्तु इस प्रकार के

श्लेष अलंकार

आजु सरथ के प्रांगन भीर ।

ये भू मार उतारन कारन प्रगटे स्याम सरीर ।

यहाँ स्याम के दो अर्थ, कृष्ण और श्याम रंग बाल है ।

उल्लेख अलंकार

मिय मन सञ्च, इ द्व मन गाँव सुख दुख विधिहि समान ।

दिनि दुवन अति अदिनि हृष्चित, देखि सूर सधान । (प० स० ४६४)

उपमा

सूर ने उपमा में एक नया रूप प्रस्तुत किया ।

‘लगत रोप उर विनखि जगत गुरु अद्भुत गति नहि परनि विचारत ।’

उत्प्रेक्षा

दमरय वीमरया के आगे तसत सुमन की उच्छ्रिया ।

मानो चारि हस सरवर त बेढे घाइ सदहिधा ।

रूपक

‘चरन सरीज बिना अनलोके, वी मुय परनि भने’

साग रूपक

‘कटि कहरि वोकि न बल बानी ससि मुख प्रभा धरी ।

मृग भूलो नैननि की सोभा जाति न गुप्त करी ।

चपक वरन चरन कर बमननि, दाडिम वमन सरी ।

गति मराज अरु विर अघर छबि, अहि लरूप कवरी ।’ (प म ५०७)

भाषा

सूरनामजी ने अपने काव्य के लिए अपने इष्टदेव की विहार भूमि का जो ही भाषा को अपनाया, किन्तु ब्रजभाषा को सुव्यवस्थित परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप देने का श्रेय मूरद से ही है । उनके पून हिन्दी के प्राचीन साहित्य में या तो अपभ्रंश मिश्रित डिगल पाई जाती थी या साधुत्रा की पंचमरी विचड़ी भाषा । कोमलकांत पद्मवती के साथ सूर की ब्रजभाषा साधुप्राण, स्वाभाविक, प्रवाहमयी सजीव और भावों के अनुरूप बन पड़ी है ।

पद मूर क राम का ग म वहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते । क्योंकि उग्रा अभिप्राय हमने किसी गूढ़ विषय का पृष्ठीकरण करना ग होकर बचल मात्र मार्मिक व्यंजना का चित्रण कर उन पर अपने भाव प्रकट कर देना है ।

अलंकार योजना

का पद्यांश म अलंकारों की चर्चा इस में भी प्राचीन है । शास्त्र में साहित्य विद्या की प्राचीन आचाया ने अलंकार शास्त्र से ही अभिवृत्ति किया है । शास्त्र के युग म अलंकारों को मध्यम स्थान तो नहीं दिया जाता पर उनकी विनाश अथ हेतना भी साहित्यकार नहीं कर सके हैं । वे उन्हीं भावों के उद्भव हेतु और सो र्वे वाद्य म सहायक के रूप म हा ग्रहण करते हैं । मगुणभक्त कवियों में जहाँ एक ओर हिंसा की पूर प्रवृत्ति काव्य शक्तियों के परिपक्व और परिनिष्ठा रूप क दर्शन होने है, वहाँ दूसरी ओर उनकी अलंकार योजना भा कम महत्व की नहीं है ।

मूर साहित्य म अलंकार का प्रयोग बहुत ही समुचित ढंग से मिलता है इसीलिए सर की गनी म अलंकारों का वह रूप नहीं जो कि साहित्य का ही अपना ओर खींचले और पाठक विषय तथा भावना को भूलकर अलंकार की लपेट म अपने को ना बंधे या उससे समुत्त हा उठे । उन्होंने अलंकार का प्रयोग कही भी अलंकार के लिए नहीं किया बरन् इतिहास किया कि उनकी भावना तथा बलात्ता को उद्वेग मिले और वाक्य की प्रभावता को बन प्रदान हा सके । उनके अलंकार वेगव की भाँति पाठित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु किसी भाव, गुण, रूप या क्रिया का उद्वेग प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।

डा० हरचंद्रलाल ने पृष्ठ २६७ पर उनकी अलंकार योजना की साधकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है ' उनकी अलंकार योजना में न तो वेगवत्ता के समान वाक्यशास्त्र ज्ञान प्रदान की प्रवृत्ति है और न वाक्यों के समान एक एक पंक्ति में कई-कई अलंकार ठूँसकर सवर और समृष्टि करने का आग्रह ही । जहाँ ऐतिहासिक कवि अनेक अलंकारों से राजाने की पुन में अपनी कविता नागरी की प्राम्य रूप वेकर विनायक प्रकृतियों का चरममास वाच्य' वाली उक्ति का चरितार्थ कर आलोचकों के उपहास्य बन वहाँ मूर न भाव और भावना का उचित समुत्त रचकर अपनी कला की 'कला' ही बना लिया ।'

मूर के अलंकार सरय त स्पष्ट धार गिने गिताय हैं । उन्होंने रूपक, चामा, रूपवाचिगोविता उग्राभासा आदि अलंकारों के ही प्रति अपना विशेष प्रेम प्रकट किया है । फिर भी यदि कोई लोग उगान का मातृम कर सके तो उनके मूरशास्त्र में से एक अलंकार का उदाहरण का जितना भा पाहे विनाश सकता है ।

श्लेष अक्षर

आजु दसरथ के आंगन भीर ।

ये भू मार उतारन वारन प्रगटे स्याम सगैर ।

यहाँ स्याम के दो अक्षर, कृष्ण और स्याम रंग बाले है ।

उत्प्रेष अक्षर

सिय मन सञ्च, इन्द्र मन गान्ध गुल दुख विधिहि गमान ।

दिनि दुवन अति, अदिनि हृष्टचिन्त, देलि सूर सधान । (प० स० ४६४)

उपमा

सूर ने उपमा में एक नया रूप प्रस्तुत किया ।

“लगत सेप उर विनखि जगत गुरु अद्भुत गति गि परनि विचारत ।

उत्प्रेक्षा

दसरथ कीमिया के प्राग लगत सुमन की अर्धिया ।

मानो चारि हस सरवर त वेठे घाइ सदहिधा ।

रूपक

‘चरन सरीज बिना अमलोके को मुख घरनि मन’

साग रूपक

‘कटि कहरि कोकिन वन बानी मति मुख प्रभा धरी ।

मृग भूलो नैननि की सोमा जानि न गुप्त करी ।

चपक वरन चरन कर कमलनि, दाडिम दमन लरी ।

गति मराज अह बिद अघर छबि, अहि लतूप कवरी ।’ (प म ५०७)

भाषा

सूरदासजी ने अपने काव्य के लिए अपने इष्टदेव की विहार भूमि वन को ही भाषा को अपनाया किन्तु वनभाषा को सुव्यवस्थित परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप देने का श्रेय मूरद म का ही है । उनके पून हिन्दी के प्राचीन साहित्य में या तो अपभ्रंश मिश्रित डिंगल पाई जाती थी या साधुओं की पंचमाली खिचड़ी भाषा । कोमलकांत पदावली के साथ सूर की वनभाषा साधुप्राण, स्वाभाविक, प्रवाहमयी सजीव और भावा के अनुसूप बन पड़ी ।

सूरदासजी ने ब्रजभाषा के सामान्य रूप में तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उसे केवल उत्तरालङ्कार की ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष की भाषा बना दिया है। संस्कृत के सत्सम शब्दों में यह बात लक्ष्य करने की है कि उन्होंने उन शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनि के अनुकूल ही बना दिया है।

तद्भव शब्द भी काफी संख्या में लिये गये हैं साथ ही अन्य देशी भाषाओं और परबो फारसी भाषा विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी महत्वपूर्ण योग है। परन्तु अरबी फारसी के शब्दों का उसके मौलिक रूप में प्रयुक्त न करके प्रचलित रूपों में ही प्रयुक्त किया गया है। सूर की भाषा विशेषकर यह उदारता ब्रजभाषा की स्मृतिशालिनी और प्रभावशालिनी बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है।

लोकोक्तिों और मुहावरों का प्रयोग भी सूर की भाषा में प्रचुर रूप में हुआ है। इनके द्वारा जहाँ एक ओर भाषा की व्यञ्जना शक्ति बढ़नी है वहाँ दूसरी ओर इनमें सजावट और प्रभावोत्पादकता भी साजानी है। तब —

“कतु स्वान सिंह वति साहू” प म ४८१

‘मूजव वया यह मेत’ प स ४८३ इत्यादि।

लेकिन सूर की भाषा पर विचार करते समय हमें यह विस्मय नहीं होने देना चाहिए कि उनका रामकायम सामान्यतः भाषा का वह उत्कृष्ट रूप जो विश्वायनीय है, नहीं प्राप्त होता। कही कही तो भाषा का सामान्य रूप जिनमें कथा का तारतम्य जुटा हुआ है ही प्राप्त होता है, और कही इससे ऊपर उठकर। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार के दार्शनिक विचारों का स्पष्ट करना और उनका प्रभाव औरों पर डालना नहीं था, अपितु राम सम्बन्धी मार्मिक स्थला का चयन मात्र था।

सूर उन कवियों में नहीं जो भाव और अनुभूति के स्थान का चुन चुन कर सजाए हुए गद्य और अलंकारों से भरकर कविता कविनी की इच्छा रहित प्रस्तर प्रतिमा बनाकर रख देने का प्रयास करते हैं और गणवदास की भाँति जान प्रदर्शन करने अवकाश जायगी की भाँति एक एक पक्ति में कई कई अनेकवार ठूसकर मकर और समृष्टि करने का आग्रह ही रखते हैं, अपितु उनकी भावगत धारा तो उम उमड़ती नहीं रुक सट्टा है जो अपने मरल भाषा रूपी धून गिनारों के नियमित सरल पथ में प्रवाहित ह न में घटमघ होकर, अमरवार पूरा वक्र बनना के विवृत क्षेत्र में फस जाती है। सचमुच सूर ने भाव और कला पक्ष का उचित मत्तुल्यन रखकर अपनी कला का ‘कला ही बना दिया है।

उपसंहार

“साहित्य के सूय' गूर हिन्ग साहित्य के ही क्यों विद्वान साहित्य व उन गिने चुने बनाकारा म से हैं, जिन्की सखनी ने कविता सरम प्रमाह के रूप म प्रवाहित हुई तथा घदाघपति से बहती गई और एक दिन वह प्रमाह 'मागर' बन गया । वहु 'मागर जिसम अगाध जल है, और अनन्त रतरागि भी पडी है जिनकी प्राप्ति के लिए जनमानस प्रयत्नशील है और जिनकी प्राप्ति कर अपने थाप को धय समभता है ।' १

रामनिरजन पाडय न अपने प्रय 'रामभक्ति शाला के पहले अध्याय के प्रथम पाठ पर रामकाय का जन समाज मे अधिक प्रचलित रूप होने के कारण पर प्रकाश डालते हुा कृष्ण काश्य की अपेक्षा उसका अधिक जन समाज के निरजन घाना और उसे अपने जीवन म उतारने के सम्बन्ध म लिया है ।

“भारत म राम का अवतार साधारण मनुष्य के रूप म हुआ था । स्त्री लिए राम साधारण मनुष्य के हृदय के पाम अधिक स्वाभाविक और अधिक स्पष्ट रूप म आ सक । कृष्ण के अवतार व साथ ज म से ही पारमार्थिक शक्तिमा था इनका अधिक सम्बन्ध है कि साधारण मनुष्य उ ह न तो अधिन रूप से अपने हृदय म रख सकता है, और न इस अवतार के जीवन के रहस्यो को पूरी तरह से समझ ही सकता है । कृष्ण के अवतार को समझने म गलती करने क कारण ही साधारण भारतीय जनता कभी कभी राधाकृष्ण और गाथाकृष्ण क सम्बन्धो मे त्रा त धारणा और भावता प्रत्य करके विलासी और अमर्यादिन जीवन की आर चली गयी । पर राम क जीवन म ऐसी कोई जटिलता नहीं थी जो जीवन पथ पर अग्रतर हान वान मानव को भ्रम म डाल देनी । राम का अवतार पूरान् वाधगम्य था और उसके सहारे जीवन पथ का पथिक कही भ्रात नहीं हुआ बराबर शीस के विवाम को और हो बड़ा । हिन्दी कविता के क्षेत्र म नानापुराणनिगामागम' से चुन हुए भाव सम्पत्ति और विना सम्पत्ति के रत्ना का समुच्चि और स्वाभाविक स्थान पर सत्रो कर गोस्वामा तुलसीदासजी ने राम क जीवन का साधारण मनुष्य के घने व लायक भाव रामाय का एक रूप प्रदान किया ।

सूरदासी ने सूरमागर म राम और कृष्ण की अभिनेयामता के आधार पर उपासना की है । इसम कोई मदह नहीं नवम स्त्रय म तो श्रीमद्भागवत की योजना का अनुसरण करत हुा सूरदासजी ने रामायण का बरण किया है पर अचर भी उहोने राम को अपने हृदय से दूर नहीं हाने लिया है नवम स्वय के

१ कृष्ण रत-मध्यमोनि हिन्दी रामकाय के परिवेण मे डा ब्रजवामीलान श्रीवास्तेव

१७२ तब क १५८ पं० की छाडकर भी मूरमागर में प्राय ६८ पं० म राम चर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हा जाती है । रामनिरजन पाठ्य ने 'राम भक्ति शास्त्रा' म हा पदों की निम्न रूप म तालिका दी है —

मूरमागर, पं० मख्या ३, ११ १३, १८, २५, २६, २८, ३४ ए ३६ तक, ३६, ४३ ५५, ५७ ५९ ६१, ६६, ७१, ८६, ९०, ९२, ९४, १०५, ११९, १२३, १३२, १३५ १४५, १५१ १५८ १७६, १७८ से १८० तक, १८२' १८८, १९३, २१५ २१९ २३२ २३३ २३५ २५५ २६३, २६४ २६६, २६७, ३०६, ३०८, ३१०, ३११, ३१८, ३३०, ३४० ३४६ ३५१, ३७६, ४२१, ४२२ ८१६, ८१७, ८३६, ९२०, ११८६ १५६६, १६०१, १८३१ ३४१०, ३५३३, ३५३५ ३५४६, ३६६६ ३७४६, ३७५१ ३७५३ ३७५७ ३७८१ ३७८६, ३८४७ ३८८६, ३९०१, ३९७६, ४०१६, ४१३३ ४२७६, ४४३१ ४६५७ ४६२७ ४७१२, ४८२६, ४८३३, ४९३५ परिशिष्ट १, पद मख्या २, ३ १३६ १३७ परिशिष्ट २, पद मख्या २०५ शीर २४० ।

घास्तव म इन पदों की मख्या देखने हुए हम कोई स देह नहीं कि मूर राम शीर कृष्ण म कोई अन्तर नहीं समझते ये जैसा कि उहाने कई पदों म प्रद नित किया है । कई स्थानों पर तो उहाने कृष्ण के स्थान पर राम का ही नाम लिखा है इसके कुछ उदाहरण आचार्य मुनीराम गर्मा सोम ने अपने 'मूर सोरम' म पृष्ठ २४३ पर लिय हैं ।

जा बन राम नाम अमृत रस श्रवण पाप भरि पीजै ।

राम भक्तवत्सल निज वानी । १, ११

श्री मूर राम नाम चित घरती । १, १७६

कलि म राम कहै जो वान ।

निश्चय भव जल तरिहै ताइ १२, २

कहा कभी जाके राम घनी । १ २४

बन ते रसना राम कही ।

मानो धम साधि सब बठयो पण्डि म धो कहा रह्यो ।

सार की सार मकल मुख की मुख हनुमान शिव जानि कही । २ ४

राम नाम विनु क्यों छूटीगे चण मह उया कत ।

मूरदास कछु खच न आगत राम नाम मुख लेत । ६ १७५

बबो है राम नाम की ओट इत्यादि ।

मूर ने प्राय अवतारों का भी बणन किया है पर राम शीर कृष्ण का

बणन करते हुए ता व इन तमय हो जात है कि उन्हें दोनों म कुछ भी भेद नहीं

प्रतीत हाता । गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम की स्तुति में वही भी कृष्णावतार की घटनाओं का वर्णन नहीं किया । उनके अतगत कृष्ण राम समत्व की ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगम नहीं होती । किन्तु यह है कि एक बार मथुरा में कृष्ण मूर्ति का दान करने से उन्होंने शंका कर लिया था । उन्होंने अपने अद्भुत रामधर्म को प्रदर्शित करते हुए कहा— तुलसी मस्तक तब नव, धनुष दान लो हाथ ।'

वस्तुतः सूर उच्चकोटि के भक्त थे, ऐसे भक्त जिनमें किसी प्रकार का गव और अहंकार नहीं । किन्तु इस निरभिमानता के साथ ही उनके हृदय में निश्चयता एवं स्पष्टवाग्मिता भी थी जिसके फलस्वरूप वे अपने हृदयाकाश में उत्पन्न होने वाले भाव रूपी भयों को वाय्यान्वय की भूमि पर बरसाने में तुलसी की तरह भिन्नके नहीं । उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया । उनकी स्पष्टवाग्मिता निर्भीकता, उनके सत्यभाव पर निर्भर थी । जिस भाव को लेकर वह अपने आराध्य देव की भक्ति करते थे । किन्तु इस विशेषता ने वाक्य की उत्कृष्टता के चरम शिखर पर पहुँचाने में जितनी सहायता की, वह अकथनीय है । इससे उन्हें चहुँ ओर उठने और चक्कर लगाने के अवकाश मिल गये । फलस्वरूप वे अपने काव्य के प्रत्येक क्षेत्र का कोना कोना भाँक आये हैं । उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी, जिसकी दूरदर्शिता ने अपने अङ्क में कायादान के साथ उसके वैभव का भी बटोर लिया ।

सूर का रामकाण्ड, जो कि आज अघकारपूर्ण अस्तित्व लिए बठा है जिसका काय सोदय की धुंधली आभा के सदृश टिमटिमा रहा है जो एक अच्छे घराने की मानान होकर भी भगानी एवं नादान बालक के सहित महत्वहीन समझा जाता रहा है एक दिन प्रकाश में आने पर अपनी आभा पथक से विकीर्ण करत हुए जनमानस को मोह लेगा ।

इस रामकाव्य से, जनसाधारण की नीति का उपदेश, सत्कर्म की प्रेरणा, दुःख में धर्म, आनन्दोत्सव में उत्साह, कठिन परिस्थिति पार करने का बल, सब कुछ प्राप्त हो सकता है । इसके अति, मध्य और अन्त की गभीरता की चाह डूबने से ही मिलती है ।

श्रीरामायणमस्तु

जाघार ग्रन्थ

१	सूर घोर उनका साहित्य'	डा हरवलाल शर्मा
२	'सूर सौरभ	आचार्य मुनीराम शर्मा 'शाम'
३	रामभक्ति गाना'	रामनिरजन पाडय
४	सूरदास	डा ब्रजेश्वर शर्मा
५	सूर भीमाग्न'	,
६	'हिंदी साहित्य का इतिहास'	आचार्य रामचंद्र गुप्त
७	गोस्वामी तुलसीदास'	,
८	तुलसी रमाया	डा भागीरथ मिश्र
९	सूर साहित्य और सिद्धांत'	यादवत शर्मा
१०	साकेत एक अध्ययन	डा नगेन्द्र
११	'साकत	मथिलीशरण गुप्त
१२	धर्मगीतसार'	सम्पादक आचार्य गुप्त
१३	साखी सतमई	सकतनकर्ता बियागी हरि
१४	रामकथा	डा फादर कार्मिल बुल्क
१५	'मानस की राम-स्था'	परशुराम चतुर्वेदी
१६	'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास'	डा रामबुभार शर्मा एव डा शिवाकाशारावण दीक्षित
१७	'सूर एक अध्ययन	नितेशचन्द्र जन
१८	'करण रस—मध्ययुगीन हिंदी काव्य के परिप्रेषण'	डा ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव
१९	'नामावली अनुगीता'	रामनाथसिंह

