

दो शब्द

वर्तमान समय में हिन्दी-साहित्य का बहुत-कुछ विकास हो रहा है और वह वड़ भी अच्छी गति से रहा है, किन्तु यह युग वास्तव में गद्य का ही युग हो रहा है। यद्यपि खड़ो चौली ने काव्य-क्षेत्र में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया है और उसके द्वारा सुन्दर काव्य का सज्जन भी हो रहा हैं तथापि प्राचीन ब्रज भाषा और अवधी के काव्य बहुत कुछ जनता से दूर हुए जा रहे हैं। न केवल जनता ही से, क्योंकि जनता में तो अभी ये ही काव्य अधिक पढ़े, सुने और समझे जाते हैं, वरन् नवयुवक-समाज से अवश्यमेव यह एक प्रकार से बहुत अधिक दूर हो रहे हैं। यद्यपि स्कूलों और कालेजों तथा यूनीवर्सिटीयों के पाठ्य-क्रमों में इनको स्थान दिया जाता है, किन्तु प्रायः गैण रूप में ही। एक प्रकार से इन काव्यों के पठन-पाठन की परम्परा इस युग में शिथिल हो रही है, किन्तु इसका परिणाम अच्छा नहीं। जिस प्रकार बाण धनुप पर रखता जाकर जितनी ही दूर पीछे खाँचा जावेगा उतनी ही दूर वह आगे जायेगा, इसी प्रकार प्राचीन साहित्य का जितना ही अधिक और गहराई से अध्ययन होगा नवीन साहित्य को उतनी ही अधिक वृद्धि और समृद्धि बल-बेग के साथ प्राप्त होगी।

इसी के साथ कहना चाहिये कि वास्तव में हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-धर्म का मूल मर्म इन्हीं साहित्यों में है अथवा यों भी कहा जा सकता है कि हिन्दुत्व और हिन्दू-द्वदय तथा हिन्दू-मनोवृत्ति का सच्चा स्वरूप इन्हीं साहित्यों में मिलता है, इसलिए इन साहित्यों का जीवित रखना, इनके पठन - पाठन को बनाये रखना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य ही है। यह बात भी नहीं है कि यह साहित्य आधुनिक दृष्टिकोण और विचार-धारा के साथ कोई संगति ही न रखते हों

और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि-कोण से देखें न जा सकते हों। सत्य चात तो यह है कि इन साहित्यों अथवा काव्यों में ज्ञान और विज्ञान; वोधवृत्ति और भावना - वृत्ति, हृदय-पक्ष और कला-पक्ष, लौकिकता और अलौकिकता, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, अनुराग और विराग सब का बहुत दी मुन्द्र और सार्थक समन्वय हुआ है।

यह अवश्यमेव मत्य है कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रचार और प्रसार से ब्रजभाषा, जो समस्त उत्तरीय भारत में लगभग ४०० वर्षों तक एक मात्र काव्य-भाषा होकर रही है, बहुत कुछ इस समय दुर्बोध और कठिन प्रतीत होने लगी है जिसका मुख्य कारण इसके साथ हमारे संपर्क में आई सुदूर शिथिलता है।

इसके साथ ही ब्रज-भाषा के साहित्य की जिज्ञासा रखने वालों के लिए ऐसे उपयुक्त साधनों की कमी भी है, जिनसे उन्हें सहायता मिल सकती है, इसलिए अब आवश्यकता यही है कि ब्रजभाषा के समस्त लिखियों की यहि नहीं तो सभी प्रमुख सत्कवियों की रचनाओं को अच्छी ढीराएँ प्रकाशित की जाय। इसमें यह लाभ भी होगा कि ब्रज-भाषा के काव्य की परम्परा और विचार-भाग न केवल सुगंधित ही रह सकेगी बरन् उसके न ज्ञानने वालों के अनर्गन आचेषों ने दूषित भी न हो सकेगी। इसी धिनार को ज्ञान में रघकर हमने यह अल्प प्रयास किया है और कवियर नन्ददाम की दो प्रमुख रचनाओं भी यह दीका प्रकाशित करार्द है।

यद्यपि दीका को यथेष्ट विनार नहीं दिया जा सका, क्योंकि इस गम्य गम्यतय कठिनाइयाँ हैं, किंतु भी आशा है कि इस संकेतिक गूढ़म लाल्या से हमारे पाठकों को यथेष्ट लाभ पहुँच सकेगा। इसी दीका के गाय ही नन्द दाम के लाल्यानोचन पर भी मंकेप में प्रकाश आना गया है, जिसमें उनके काव्य के देगने में भावुक उनों को कुछ सुरिखा हो गए।

१२ बी० बैतो गोड़,

प्रसार

रिनात
गम्यद्वार शुक्र “साल”

नंद-काव्यालोचन

काव्य और साहित्य को स्थूल रूप से तीन मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं। वस्तुतः ये ही तीन भाग काव्य के होते भी हैं, इनके ही अन्तर्गत अन्य सारी वातें या विशेषतायें आ जाती हैं। ये तीन भाग हैं :— १—भाव या वर्णवस्तु अथवा विचार-धारा २—भाषा, जिसमें वर्णवस्तु अनुवादित होती है ३—रचना या वर्णन की रीति अथवा शैली, जिसे भाव-प्रकाशन-विधि भी कह सकते हैं। भाव या विचार के अन्तर्गत कल्पना, सिद्धान्तादि भी आ जाते हैं। रचना-रीति से प्रायः तात्पर्य छंद-रचना-शैली और भावाभिव्यंजन रीति, वाक्य-विन्यास और शब्द-संगठन की विशेषता से है। अलंकार-योजना उक्ति-वैचिन्यादि का इसी में समावेश है। कोई भी काव्य हो, उसे इन्हीं भागों में विभक्त कर इनमें से प्रत्येक की विवेचना के साथ आलोचना करनी चाहिये।

इसी विचार से यहाँ नन्ददास जी के दो मुख्य ग्रन्थों की, जो प्रस्तुत हैं, संक्षिप्त आलोचना और विवेचना की जाती है। विवेचना में वस्तुतः काव्य का यथोचित अध्ययन (जिसमें मनन और चिन्तन भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है) कर उसे यथेष्ट रूप से समझकर उसका स्पष्टीकरण होता है। आलोचना का कार्य इसके अनन्तर किया जाता है। आलोचना में काव्य-रचना का सम्यक् निरीक्षण और परीक्षण कर उसके गुण - दोषादि तथा न्यूनताओं और विशेषताओं का विचार किया जाता तथा फिर उस पर अपना निर्णय दिया जाता है। आलोचना केवल दोष-दर्शन और गुण-स्तवन ही नहीं, बरन् वह इन दोनों का

वाल्त्विक निरुपण है, और इन दोनों का समन्वय इस का एक विशेष गुण है।

यां तो नन्ददासकृत लगभग १५ से २३ पुस्तकों तक कही गई हैं, जिन्हें उन सब में से अति प्रभिद्ध और प्रचलित केवल दो ही हैं—१-गम्भरंचाल्यायो और २-ध्रमर (भँवर) - गोत। इनसे अतिरिक्त सिद्धान्त-पंचाल्यायो, स्ता-मंजरी, रस-मंजरी जैसो रचनायें भी उछेखर्नाय और नगरान्तर्य हैं। यहाँ उन दो ही पुस्तकों पर कुछ संक्षेप से विचार किया जाता है। विवेचनाभाग पर तो इस लिये कुछ अधिक प्रकाश नहीं आता जा सकता क्योंकि इस टीका में सर्वत्र प्रायः प्रत्येक छंद के साथ उस पर टिप्पणी के रूप में विवेचनात्मक प्रकाश संक्षिप्त किन्तु पर्याप्त रूप में मार्मिक दर्शन ने दाता गया है। इसलिये केवल संक्षिप्त आनोचना ही इन दोनों प्रांयों की दो जा रही हैं।

गम्भरंचाल्यायो में तो श्रद्धुष्ण कृत गोपियों के साथ गास लीला का वर्णन है, और यह विशेष रूप से भागवत पर ही समाधारित है, उससे यह सर्वथा अनुवाद तो नहीं है, जिन्हें भावानुवाद और कहीं-कहीं घावानुवाद अस्वयमेव है। कथानम् तो एक प्रकार में सर्वथा भागवत ने ही ली गई है जिन्हें कहीं उने कुछ न्यूनाधिक रूप भी दिया गया है, कहीं तो कुछ विशेषता के साथ और कहीं कुछ न्यूनता के साथ उससा अनुरूप हिया गया है। टीका ने यह कथन पूर्णतया स्पष्ट और पुष्ट ही जारिगा, क्योंकि स्थान-स्थान पर यम्भु-विवेचन के माथे ही भागवत एवं कथानम् का गुलानाम् दर्शित में उत्तेजय भी दिया गया है। यही एत भागवत के यम्भुर में भी कही जा सकती है, यह भी भागवत नहीं गमानाराहि है। भागवत ने स्थानता लेने हुए नन्ददास ने स्थान-स्थान पर एकत्र भी निकल भार भी दिये हैं। टीका में दर्शका भी उत्तेजय दिया गया है, अतः यह दो उदाहरणों पर टीका क्लैवर का बदाना ही होता।

वर्णयवस्तु के देखने से पूर्व यह समझ लेना चाहिये कि नन्ददास उन श्री कृष्ण की ललित लीला लिख रहे हैं, जिन्हें उन्होंने और उनके समान सारे वैष्णव समाज अथवा हिन्दू - समाज ने ईश्वर-चतार माना है। ईश्वर में सब प्रकार का विरोध चरितार्थ होता है। भगवान विष्णु को शृंगार रस का अधिष्ठाता और नायक माना गया है। साथ ही उनके दो रूप कहे गये हैं, एक तो श्रीराशायी रमापति विष्णु-रूप तथा दूसरा परात्पर गोलोक के वासी नारायण-रूप, इसी प्रकार उनके नर-नारायण-रूप भी दिखलाये हैं—

“नर-नारायण की तुम दोऊ” — तुलसीदास। नारायण रूप से भगवन शान्त रस के अधिष्ठाता या देवता है। शृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रीति है— यह दो प्रकार की है लौकिक और अलौकिक—

“मन विहँसे रघुवंस मनि, प्रीति अलौकिक जान।” रामा०

एक दृष्टि या विचार से लौकिक और अलौकिक का भेद अविद्याबन्ध है, हरि के लिए यह भेद नहीं, इसी प्रकार हरि-भक्त के लिए भी यह भेद-भाव नहीं। यह भी स्मरणीय है कि प्रीति, प्रेम, स्नेह, अनुराग, और प्रणय में बहुत बड़ा अन्तर है। प्रेम परम शुद्ध, पवित्र, आनंद-रस-युक्त, नित्य एक रूप और स्वात्मिक है, यही ईश्वर का भी रूप है तथा यही ईश्वर को प्रगट करने वाला भी है : ~

“प्रेम ते प्रगट होहि भगवाना।” — तुला०

प्रीति इससे कुछ अल्प महत्व की भावना है और मन से सम्बन्ध रखती है किन्तु शुद्ध प्रेम आत्मा-सम्बन्धी है। अनुराग शुद्ध होता हुआ भक्त को भगवान के सगुण रूप से मिलाता है : —

“मिलहिं न रघुपति विन अनुरागा।” — तुला०

स्नेह मायामय और लौकिक है, मन से इसका भी सम्बन्ध है, इसी प्रकार प्रणय को भी जानना चाहिये। प्रणय में नम्रता और आदर का भाव भी रहता है। भक्ति-काव्य में यद्यपि इन सब का यथा-

स्थान उल्लेख हुआ है किन्तु प्रधानता प्रेम, अनुराग और प्रीति को ही दी गई है। इनका प्रयोग बहुत ही विचार-पूर्वक और नियमानुसार ही एक निश्चित स्पष्ट और अर्थ में किया गया है।

यह भी ज्ञान में गमने की बात है कि भक्ति के क्षेत्र में आने वाला प्रेम का प्रेम नहीं जिसका उल्लेख प्रेमात्मक सूक्ष्मी काव्य (उर्दू-फारमा) में जायभी दीने कुछ मुमलमान फकीरों के द्वारा किया गया है, यहाँ दोनों में अन्तर है। भक्ति-नगत प्रेम शुद्ध, निर्विकार श्रद्धा-समादरभाव-गुण और साध्यिक है, इसमें ज्ञान-भाव भी रहता है, किन्तु सूक्ष्मी प्रेम ऐसा नहीं, उसमें गति-भाव लाभिक स्वरूप में प्राप्त जाता है। भक्ति में अनुरक्षित और विगति दोनों का समसंतुलन और समन्वय रहता है, तथा विगग और अनुरग दोनों का सामंजस्य रहता है। भक्ति इन्द्रियान्तित या निष्काम रहती है, जिसमें अंतरंग और वहिरंग दोनों प्रशार के मानवीय सम्बन्धों के भाव प्रभृति होते हैं। शत्रु-भाव भी भक्ति ने तो प्रेम का विनाशक स्पष्ट ही रखा है, उने प्रायः समझा ही नहीं या रखा, कि निरानं अंतर्भूत और शुद्ध रहता है। ईश्वर-भाव एवं प्रभु-भव उसमें प्रशान दोसर अन्यरूप चिन्ना उत्पन्न करता है। इस प्रशार भक्ति का क्षेत्र बहुत ही गृह, गंभीर और जटिल है।

नेंद्र दास ने प्रेम-भक्ति को विवरता दी है। भक्ति सो गूँल में ही ही रिन्हु तो भक्ति प्रेम-दर्शन-निति है, जो ने हमें प्रेमा भक्ति भी कहा रहा है। भ्रदराम ने दूर दूर के समान यासमान भाव को नहीं अनाया, अब इसी प्रेमा भक्ति को दिया है, और हृष्ण-काव्य के केवल ये प्रधारण ही ही हैं प्रिये प्रेमा भक्ति का ही प्राचल्य-प्राचुर्य है। यासमान यासमान दूर दूर रहा दीनों ही रचनाओं में प्रेमा भक्ति का दूर दूर रहा दीर्घ दीर्घ है। इसमें गति-गतना वर्गमय अन्तर्भूति है, तुम मैरामैरामारे नीरिति और उल्लिखित दोनों ही दृढ़ता दिगलाये होते हैं जैसे दोनों रहे रही ही भार चाहुमी में समन्वय किया रहा है।

जिस प्रकार भगवान प्रगट होता हुआ भी अप्रगट और अप्रगट होकर भी प्रगट कहा जाता है, उसी प्रकार उसकी लीला तथा प्रीति भी व्यक्ताव्यक्त रूप में रहती है। इसी लिये कृष्ण-काव्य में भगवत् प्रीति के दो रूप साथ ही साथ चलते हैं, और परस्पर ऐसे मिले हुए हैं कि दोने प्रगट और दोनों ही अप्रगट से रहते हैं। हरि-लीला को दुर्लिताद्धुत भी कहा गया है, इसका पूरा निर्वाह कृष्ण काव्य में हुआ है। अद्धुत तो लीला ऐसी है कि जान पड़ता है कि वह नितान्त ऐहिक और वैष्यिक है किंतु वास्तव में वह है परम पुनर्ति और निर्विकार। इसी भाव को लेकर गो० तुलसीदास ने लिखा है— उमा गमनगूण गूढ़, पंडित जन पांवहि विरति”। इसी हरि-लीला के कीर्तन में ज्ञान और भावना दोनों का लय होता है, पंडितों के लिये तो यह ज्ञानगम्य और गूढ़ है किन्तु साधारण जनों के लिये लौकिकतामय और साधारण वस्तु सी है। जैसे हरिरूप निज-निज भाव के आधार पर पृथक-पृथक दीखता है— वैसे ही हरि-लीला भी दीखती है—भगवत् रसिक ने एक पद में इसी बात को व्यक्त करते हुए लिखा है—

“अमल अनूप रूप हरि-लीला स्वाति-विंदु-जल जैसे ।

‘भगवत् रसिक’ विषमता नाहीं पात्र-भेद गुन तैसे ।”

यही कारण है कि हरि-भक्तों को हरि-चरित्र में केवल पवित्रता ही दीखती है, उसमें उन्हें अलौकिक सुन्दर सरसता ही प्राप्त होती है किंतु अन्य जनों को उसमें लौकिकता और विकारवत्ता आभासित होती है। नंद दास ने इस भाव को हृदय में रखते हुए इस प्रकार रास-वर्णन किया है कि दिव्यादिव्य का विलक्षण समन्वय कर दिया है, इसे हमने टीका में स्थान-स्थान पर संकेत-रूप से दिखलाने का प्रयत्न किया है, अतएव यहां नमूने देकर विस्तार करना ध्यर्थ है।

रास-क्रीड़ा वास्तव में प्रकृति और पुरुष या माया तथा हरि का नर्तन है। केन्द्र में माया-पुरुष और चारों ओर फिर माया-पुरुष का परिभ्रमण होता है—विज्ञान भी मानता है कि एक अणु के चारों ओर दूसरा

अणु वेग से धूमता है, वस इसी से उषि का मारा उत्तरिति, दिग्गति और लय का कार्य चलता रहता है—मारी उषि एक हरि स्त्री केन्द्र में केन्द्रीभूत हो नर्तन सा करती रहती है। भन्दिन्द्रेव में माया के दो रूप माने जाते हैं—एक विद्या-माया और दूसरी अविद्या-माया। विद्यामाया ही राधा है, जिसे हरि की आहुदिनी शक्ति भी कहा गया है—अविद्यामाया के अनेक रूप हैं:—गोपियाँ, अथवा विश्व की भक्तात्मायाँ।

नंद दास ने यह भी सूचित किया है कि सारी प्रहृति इस रास में लगी है और श्रुत्तिरी का कार्य कर रही है। अंत में जाल-कीड़ा के व्याज से सब गोपियाँ या आत्माओं को हरि ने रस-स्नान करा शुद्ध किया और उन्हे दिव्याभरणों और वन्नादिकों से अलंकृत किया, ये वन्ना-भरण उनकी आज्ञा से एक वृक्ष ने दिये हैं, इससे स्पष्ट है कि यह लीला अलौकिक और दिव्य थी—

इसी के साथ नंद दास ने यह भी सूचित किया है कि गोपियाँ और राधिका को गर्व हुआ, उसे नष्ट करने के लिये हरि ने उन्हें त्याग दिया और इस प्रकार उन्हे वियोग-न्यथित किया, जब वे गर्व-रहित हो फिर अपने मूल रूप में आ गयीं तब हरि प्रगट हो गये। इस प्रकार हरि के गर्वापहारी होने का भाव भी व्यक्त किया गया है।

रास से पूर्व हरि ने गोपियाँ से पूछा या कि वे क्यों अपने घरों और पतियों आदि को छोड़कर यहाँ चली आई हैं, किसने उन्हें बुलाया है। गोपियाँ इसके उत्तर में कहती हैं कि आपने ही हमें अपनी वंशी के द्वारा बुलाया क्या, आकर्षित किया है, और अब आप ही यों पूछते हैं। मुख्ली को वेणु कहा गया है, वेणु से तात्पर्य है:—ब्रह्मन्नाद या नाद-ब्रह्म का, जिसके समक्ष यह सारा संसार अणु मात्र ही है (व + इद + अणु)। इसी को लेकर दिखाया गया है कि वंशी में विश्व-विमोहिनी शक्ति है, उसके नाद से चराचर विमोहित हो जाते हैं। नंद ने भी इसी रहस्य को व्यनिति किया है।

नंददास ने मुरली को हरि की योग-माया सी अधिट्टि-वटना-पटीयसी तथा नाद-ब्रह्म को उत्पादिनी-मोहिनी शक्ति कहा है— (छं०—नं० २८)।

इस मुरली के नाद को सुनने के लिये सभी अधिकारी नहीं, शुद्ध प्रेम-स्वपिणी पञ्चभूत-परे गोपियाँ ही इसे सुन सकती हैं क्यों कि उनमें दिव्य शक्ति है— (छं० ३१)।

गोपियाँ में शुद्ध हरि प्रेम और भक्ति का भाव वही ही चारु चातुरी से शुंगार के साथ नंद दास ने दिखलाया है। गोपियाँ कहती हैं कि धर्म-कर्म का फल या प्रयोजन हरि-प्राप्ति है, उसके अनन्तर धर्म की क्या वात है, अब हमारे लिये और कोई भी धर्म नहीं, फिर मुरली-नाद सुन धर्म रहे कैसे, धर्म-विचारक मन तो इसीके बश हो इसी में लोन है। यह रहस्य है, गोपियाँ और उनके प्रेम-नेम का, वे लोक-धर्म से परे हैं, धर्म-प्रयोजन-रूप हरि को प्राप्त कर वे सब धर्म-कर्म से मुक्त हो चुकी हैं। आगे गोपियाँ हरि के अधर-रस को मुरली-माधुरी का कारण कह हरि से उसी की याचना करती हैं और कहती हैं कि उसके न मिलने पर वे स्वशरीरों को भस्मसात कर देगीं।

गोपियाँ मुरली को महादूती कहती हैं, क्योंकि यही गोपियाँ को कृष्ण के निकट बुला लाती है, किन्तु फिर स्वयमेव कृष्णाधर-रस पीती हैं और उनकी प्रिया हो जाती है।

गोपियाँ को हरि छोड़ कर चले गये, इस समय नंद-दास ने गोपियाँ की वियोगावस्था का वर्णन सुन्दरता से किया है। गोपियाँ वियोग से व्याकुला हो बन के द्रुमादिकों से हरि की खोज पूछती हैं। यह भाव प्रायः अन्य कवियों ने भी लिया है। इनुमन्नाटक, रामचरित-मानस आदि कतिपय अन्य कव्यों में भी इसी प्रकार लिखा गया है।

यहाँ इस प्रसंग से ही यह भी ध्वनित किया गया है, कि हरि का पता माया या प्रकृति कदाचित बता सके, क्योंकि वे मायापति हैं और प्रकृति में ही पुरुष रम रहा है, किन्तु कोई पता नहीं चलता,

क्यं कि माया या प्रकृति से वह मायापति परे है, तब माया को उनका भान कैसे हो सकता है। इस संकेत के पश्चात् गोपियों की उम उन्मत्ता-वस्था का चित्रण है जिसमें वे अपने को ही हरिन्द्र में रुग्म मारी लीला तद्रत तन्मयता के कारण करती हैं। यहाँ लीला - दाव का सुन्दर आभास है और वह यह भी नवनित करता है कि गोपियों में व्यानीकाप्रता तथा तल्लीनता का उन्कृष्ट भाव है।

इसके पश्चात् हरि के द्वारा राधा का त्याग भी दिखलाया गया है, वह भी गर्व के कारण, आगे गोपियों को परित्यक्ता राधा भी मिल जाती है। इस समय गोपियों में कोई भी सप्तनीक भाव नहीं रहता, वरन् राधिका के साथ उनमें सच्ची सहानुभृति और समवेदना होती है। इस प्रसंग में कवि ने मनोविज्ञान और मानव-प्रकृति के मन्त्रे स्पष्ट का अन्द्रा उपयोग कर सुन्दर चित्रण किया है।

तीसरे अध्याय में कवि ने गोपियों के वियोग का वर्णन किया है। वियोगावस्था में गोपियों कृष्ण के अनुचित व्यवहार का कथन करती है और अपनी प्रोति के बदले में उनके अन्यथाचार का उल्लेख करती है। यही हरि - कथा का कुछ महत्व भी कहा गया है। गोपियों इस उपालम्भ के पश्चात् अपनी यह इच्छा प्रगट करती है कि हरि आकर उनके हृदयों और सिरों का स्पर्श कर उन्हें सुख दें। इस अध्याय को सर्वथा भगवत् पर ही आधारित सा समझना चाहिये, फिर भी जैसा टीका में स्थान-स्थान पर दिखलाया गया है, कवि ने अपनी मौलिकता का अच्छा परिचय दिया है।

एक बात यहाँ और देख लेनी चाहिये, वह है राधिका के परित्याग का कारण। राधिका को हरि गोपियों के परित्याग पर साथ ले गये थे और राधा - माधव दोनों गोपियों को छोड़ गये थे, राधा कुछ दूर और कुछ समय तक तो माधव के साथ गई थीं, किन्तु आगे जाने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रगट करते हुए कृष्ण से सामिमान आगे ले चलने को कहा था। इसी प्रसंग में नंद दास ने यह भी कहा है कि

राधा ने भली-भाँति हरि की आराधना की है इसी से वे उसे साथ ले गये। प्रथम वे यह भी न जान सकी थीं कि हरि राधा को साथ ले गये हैं, यह तो आगे परित्यका राधिका के एक स्थान पर हरि-वियोग कृत दुःखितावस्था में मिलने पर उन्हें ज्ञात हुआ, साथ ही यह भी कवि ने सूचित किया है कि हरि-धाम तक माया अपनी शक्ति से नहीं जा सकती। यहीं कवि ने राधिका के वियोग-वैकल्प का भी चित्रण उसी प्रकार किया है। विशेषता यह है कि उसके साथ खग-मृग, वेलि आदि को भी रोते हुए दिखलाया है—सारी चराचरमयो प्रकृति मानो दुखी हो। इससे राधिका का आहादिनी शक्ति-रूपा माया का हेना भी खनित किया है।

सारा प्रसंग अव्यात्म विचार-धारा के साथ प्रगतिवान् हुआ है; जिससे स्पष्ट है कि कवि का तात्पर्य भक्ति और प्रेम के साथ ही हरि की आध्यात्मिक लीला का चित्रण करना भी है। यह भी स्परणीय है कि राधिका अन्य गोपियों के समान वियोग-व्ययिता हो हरि के प्रति उपालभादि-सूचक वचन नहीं कहती।

जन से बिजली और चंद्र से चंद्रिका के समान पृथक होकर राधा, 'कासि प्रिय' ! कहती हुई रोती है, वस और अधिक कुछ नहीं कहती; किन्तु दशा उनकी दयनीय है। गोपियाँ उससे सब रोप-द्वे पछोड़कर बड़े प्रेम से मिलती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उन्होंने बहुत अधिक साधना और हरि की आराधना की है। साथ ही यहाँ "हरि ते प्रिय मौहिं हरि कर दासा" का भाव भी व्यंजित होता है।

चतुर्थ अध्याय में गोपियों का विहल होकर अङ्ग-वंड चकना दिखाकर हरि का प्रगट होना कहा गया है। यहाँ प्रगट होना व्यंजकतामय है और यह सूचित करता है कि हरि कहीं गये न थे, केवल गोपियों की दृष्टि से परे ही अप्रगट हो गये थे। हरि के मिलने पर गोपियों की इर्पितावस्था तथा तत्समय के अनुभावादि का भी उल्लेख किया गया है। गोपियों ने पुत्रिन पर अपने वस्त्र बिछा दिये,

और हरि उन्हीं पर बैठ गये। कवि ने प्रत्येक गोपी के वसन पर हरि को बैठा कर हरि की योगेश्वरता ध्वनित की है, और कहा है कि योगी-जन बहुत कठिन साधना करते हैं किन्तु हरि उन्हें नहीं मिजते, वे ही हरि गोपियों के साथ उनके वसनां पर बैठते हैं—यही है भक्ति-प्रेम-प्रभाव। यहाँ गोपी-कृष्ण का प्रेम - सम्बंधी प्रश्नोत्तर बहुत ही मार्मिक और व्यंग्य के रूप ने दिया गया है। कृष्ण यहाँ गोपियों ने अपने दोप को हृदय से दूर करने को कहते हैं।

पंचमाख्याय में फिर गोपी-कृष्ण की जल-कीड़ा का वर्णन है। तत्पश्चात् गोपियों का हरि के आदेश से दिव्याभरणादि को प्राप्त कर अधिक शोभित हो घर वापस जाने का कथन है। इससे गोपियों के दिव्य-रूपों के प्राप्त करने की भी व्यंजना दी गई है। घर वे सब ऊपा से कुछ ही पूर्व पहुँच जाती हैं और घर वालों को उसी अवस्था में पाती हैं, जिसमें वे उन्हें छोड़ गई थीं। सारा रहस्य गोपों के मोहनिद्रा में ही हुआ और इसी से वह रहस्य ही बना रहा। हरि-रहस्य तो वही जाने जिसे वे जनावें, और कोई कैसे जान पावे :—

“सोइ जानै जेहि देहु जनाई ।” —तुलसीदास

सूर ने इसी रास का वर्णन इस प्रकार किया है मानो यह राधा-माधव के विवाह के व्याज-रूप में हों। नन्ददास ने इस प्रकार इसे नहीं दिया, वे प्रायः भागवत के ही आधार पर चले हैं।

प्रकृति-चित्रण

इसी प्रसंग में कुछ प्रकृति-चित्रण की भी चर्चा कर देना सेमोचीन जान पड़ता है। काव्य-साहित्य में प्रकृति-चित्रण का अपना अलग महत्व है। हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण बड़ा ही चारू और चमत्कार-पूर्ण है। प्रायः यह कहा जाता है कि प्रकृति का चित्रण हिन्दी में वास्तविक और स्वतंत्र रूप में नहीं किया गया, उसे आलंबन रूप से नहीं लिया

गया, वरन् प्रकृति को रस-सिद्धान्तानुसार उद्दीपन विभाव के रूप में ही लिया गया है, किन्तु इस कथन में पूरी तव्यता नहीं।

प्रकृति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध अनिवार्य है, अब देखिये वह सम्बन्ध हो कितने प्रकार से सकता है। कवि या कोई भी व्यक्ति प्रकृति को केवल उसी रूप में देख सकता है जिस रूप में वह स्वयमेव है। अथवा अपनी मानसिक अवस्था के ही आधार पर सब को प्रकृति दीखती है, प्रकृति की सत्ता और महत्ता मानव मन तक ही है, जिन उसके प्रकृतिं की सत्ता में संदेह है। संसार तभी तक है जब तक उसे देखने वाला है, साय ही वह वैसा ही है जैसा उसे देखा जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हो ही क्या सकता है, उसकी सत्ता और महत्ता सापेक्ष है।

भक्ति-काव्य में प्रकृति का चित्रण भी दो मुख्य विचारों या सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। प्रथम आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार से और दूसरे औपासनिक विचार से।

दार्शनिक विचार से प्रकृति ही माया है; वह जड़-चेतन या विद्या-विद्या-रूप है। ईश्वर मायापति है, किन्तु है वस्तुतः माया से परे। माया तदिच्छानुवर्तीनी नर्तकी और दासी सी है। भगवान को सदा प्रसन्न करने और सुख पहुँचाने की वह चेष्टा करती हुई कार्य करती है। इस विचार के साथ ही भक्ति-काव्य में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में रखदा गया है। किन्तु विचार-पूर्वक देखने से जात होता है कि ईश्वर-लीला के प्रसंग में प्रकृति सर्वथा बदल जाती है। वह भी दिव्यता के साथ प्रगट होती है। उसका कार्य-कलाप भी साधारण नियमानुसार न रह कर विचित्र रूप में होने लगता है, हाँ मूलभूत नियम अवश्यमेव बने रहते और अपना आभास देते रहते हैं। प्रकृति की शक्तियाँ भी विशेष रूप में व्यवहार करती हैं यह सब ईश्वरेच्छा को देखते ही हुए होता है। इसी आधार पर प्रकृति-क्रिया को देखकर ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होने वाली अग्रिम-घटनादि का ज्ञान किया जाता है।

और हरि उन्हीं पर बैठ गये। कवि ने प्रत्येक गोपी के वसन पर हरि को बैठा कर हरि की योगेश्वरता ध्वनित की है, और कहा है कि योगी-जन बहुत कठिन साधना करते हैं किन्तु हरि उन्हें नहीं मिलते, वे ही हरि गोपियों के साथ उनके वसनों पर बैठते हैं—यही है भक्ति-प्रेम-प्रभाव। यहीं गोपी-कृष्ण का प्रेम - सम्बन्धी प्रश्नोत्तर बहुत ही मार्मिक और व्यंग्य के रूप में दिया गया है। कृष्ण यहीं गोपियों ने अपने दोप को हृदय से दूर करने को कहते हैं।

पंचमाध्याय में फिर गोपी-कृष्ण की जल-कीड़ा का वर्णन है। तत्पश्चात् गोपियों का हरि के आदेश से दिव्याभरणादि को प्रात कर अधिक शोभित हो घर वापस जाने का कथन है। इससे गोपियों के दिव्य-रूपों के प्रात करने की भी व्यंजना दी गई है। घर वे सब ऊपा से कुछ ही पूर्व पहुँच जाती हैं और घर वालों को उसी अवस्था में पाती हैं, जिसमें वे उन्हें छोड़ गई थीं। सारा रहस्य गोपों के मोहनिद्रा में ही हुआ और इसी से वह रहस्य ही बना रहा। हरि-रहस्य तो वही जाने जिसे वे जनावें, और कोई कैसे जान पावे :—

“सोइ जानै जेहि देहु जनाई ।” —तुलसीदास

सूर ने इसी रास का वर्णन इस प्रकार किया है मानो यह राधा-माधव के विवाह के व्याज-रूप में हों। नन्ददास ने इस प्रकार इसे नहीं दिया, वे प्रायः भागवत के ही आधार पर चले हैं।

प्रकृति-चित्रण

इसी प्रसंग में कुछ प्रकृति-चित्रण की भी चर्चा कर देना संमीचीन जान पड़ता है। काव्य-साहित्य में प्रकृति-चित्रण का अपना अलग महत्व है। हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण बड़ा ही चारू और चमत्कार-पूर्ण है। प्रायः यह कहा जाता है कि प्रकृति का चित्रण हिन्दी में वास्तविक और स्वतंत्र रूप में नहीं किया गया, उसे आलंबन रूप से नहीं लिया

गया, वरन् प्रकृति को रस-सिद्धान्तानुसार उद्दीपन विभाव के रूप में ही लिया गया है, किन्तु इस कथन में पूरी तव्यता नहीं।

प्रकृति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध अनिवार्य है, अब देखिये वह सम्बन्ध हो कितने प्रकार से सकता है। कवि या कोई भी व्यक्ति प्रकृति को केवल उसी रूप में देख सकता है जिस रूप में वह स्वयमेव है। अथवा अपनी मानसिक अवस्था के ही आधार पर सब को प्रकृति दोखती है, प्रकृति की सत्ता और महत्ता मानव मन तक ही है, जिन उसके प्रकृतिं की सत्ता में संदेह है। संसार तभी तक है जब तक उसे देखने वाला है, साथ ही वह वैसा ही है जैसा उसे देखा जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हो ही क्या सकता है, उसकी सत्ता और महत्ता सापेक्ष है।

भक्ति-काव्य में प्रकृति का चित्रण भी दो मुख्य विचारों या सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। प्रथम आत्मात्मिक या दार्शनिक विचार से और दूसरे औपासनिक विचार से।

दार्शनिक विचार से प्रकृति ही माया है; वह जड़-चेतन या विद्या-विद्या-रूप है। ईश्वर मायापति है, किन्तु है वस्तुतः माया से परे। माया तदिच्छानुवर्तिनी नर्तकी और दासी सी है। भगवान को सदा प्रसन्न करने और सुख पहुँचाने की वह चेष्टा करती हुई कार्य करती है। इस विचार के साथ ही भक्ति-काव्य में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में रखा गया है। किन्तु विचार-पूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि ईश्वर-लीला के प्रसंग में प्रकृति सर्वथा बदल जाती है। वह भी दिव्यता के साथ प्रगट होती है। उसका कार्य-कलाप भी साधारण नियमानुसार न रह कर विचित्र रूप में होने लगता है, हाँ मूलभूत नियम अवश्यमेव बने रहते और अपना आभास देते रहते हैं। प्रकृति की शक्तियाँ भी विशेष रूप में व्यवहार करती हैं यह सब ईश्वरेच्छा को देखते ही हुए होता है। इसी आधार पर प्रकृति-क्रिया को देखकर ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होने वाली अग्रिम घटनादि का ज्ञान किया जाता है।

यहां इस सम्बन्ध में विशेष कथन तो नहीं किया जा सकता, इसके लिये यहां स्थान और समय भी नहीं है। यहां अब संचेप से नन्ददास के प्रकृति-चित्रण का उल्लेख किया जाता है।

प्रारम्भ में नन्ददास ने श्रीवृन्दावन का चित्रण किया है। इसमें वे सूचित करते हैं कि इस वन तथा इसके खग-मृग कुंजादि पर काल और गुण का कोई भी प्रभाव नहीं, अर्थात् यह वन दिव्य है, वहां विरोध भाव का (सिंह-मृगादि में) अभाव है। सभी जीव-जन्म काम-कोधादि से रहित हैं। यहां सदा पवित्र वसंत छविमान रहता है,— क्योंकि इसपर काल का कोई प्रभाव नहीं। यह हरि का विहार-वन है इसलिये सदा वसन्त यहां रहता है, क्योंकि कृष्णावतारी विष्णु शृंगार रस के देवता है। यही वन श्री और श्रीकान्त का रमण-स्थल है। इस प्रकार यहां प्रकृति का स्वरूप दिव्य और हरीच्छानुकूल है। देखो छं० १२, १३, १६, १७, १८, १९, २४।

वृन्दावन के विटप सर्व कामप्रद हैं और वहां की भूमि भी चिंतामणि सी अभिमत फलदातर है। यहां एक कल्पतरु हीरा-मोती के पत्र-पुष्पादि रखता है। यह देखिये प्रकृति का रूप। इसी वन में अमृत की फुहार गिरती है, जिससे रास-रसिक हरि का श्रम दूर हो सके। प्रकृति की सेवा और परिचर्या देखिये। उक्त वृक्ष के पत्र-पुष्पादि में कृष्ण-प्रतिविम्ब विराजता है। वन की कनक-भूमि पर वन का प्रतिविम्बित होना भी कहा गया है। कनक-भूमि आदि पदों से स्पष्ट है कि यह वन हरि-प्रभाव से दिव्य सम्पदामय होकर कल्पनाकृत आदर्श वन है, प्राकृतिक वन वहां रह नहीं गया। यमुना का भी यहां उल्लेख साधारणतया कर दिया गया है।

वृन्दावन में कृष्ण का सब काल में निवास भी कहा गया है। यद्यपि प्रथम कहा गया है कि इस वन में सदैव पूत वसंत रहता है, किंतु रास के समय यहां शरद ऋतु कही गई है। इसी समय मालती का प्रकृतिलिप

होना उदाहरण के द्वारा दिया जाता है। इसी समय नंदीदग
का सालंकारिकचित्रण हुआ है, जिसमें मदन के पाग रखने की उपेक्षा
जत्तिवार्य की गई है। इस प्रकार इसके द्वारा अक्षिम गमनमन्त्रीदा की
दृश्या दी गई है। इसमें व्याट है कि यहाँ प्रकृति-वर्णन को विभानि-
प्राव रखना चाहता है। इसी के माध्यमें नंदी-किरणों के गुरु-कुब्रादि से
संतुष्टि की चाहता है जिसलाई हुई उपेक्षा के व्याप्र से वहाँ
आकर उनके दरिशास के देखने की हृच्छा भी प्रगट की गई है।

आगे रासवर्णन है, जिसमें प्रकृति के विविध सुन्दर पदार्थों को
उपमानों के रूपों में लिया गया है। यह तो सामान्य विवरणपरा और
काव्य-पद्धति के ही रूप में है।^{१२}

रास-लीला के लिये हरि आगे यमुना-तीर पर आते हैं, इस स्थल
पर किरतनिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है। पहाँ शीतल,
मंद, सुरभित समीर, पराग-रज का प्रसार, तथा मधुप-गुंजार दिखाते हुए,
मालती, मंदाग, लवंगादि कतिपय पेड़ों और पौधों की सुरभि-
प्रसारण-प्रगति का उल्लेख केवल उद्दीपन के रूप में किया गया है। ऐसे
स्थल पर श्री हरि बालुका के ऊपर बैठ गये, यहाँ गोपियों ने अपने वस्त्र
नहीं छिछाये, किंतु आगे हरि के लुप्त होकर किर प्रगट होने पर छिछाये
हैं, जिसका उल्लेख किया जा चुका है।^{१३}

इस सब रति-भावोत्पादक परिस्थिति के साथ गोपियों के होते हुए
भी श्री हरि ने अपने प्रभाव से मदन को पराजित कर दिया है, स्वयमेव
उससे प्रभावित नहीं हुए। यह हरि की काम पर विजय है। मदन विफल
होकर गिर पड़ा, तबरति निज मुखोदक से उसे सचेत कर ले भागी। इस
प्रसंग से कवि ने व्यनित किया है कि यह सारा प्रसंग काम-विजय का
प्रसंग है—इसमें लौकिक वासना का आरोप करना समीचीन नहीं।

^{१२} एतदर्थ देखिये—हमारा “साहित्य और प्रकृति”—नामक
ग्रंथ। ^{१३} छं: १२, १३, १६, १८, १६, २४

द्वितीय अध्याय में फिर कृष्ण के श्रप्तगट हो जाने पर वियोग-विफला गोपियों को यत्र-तत्र धुमाते हुए कवि ने फिर प्रकृति को उठाया है। यहाँ विटपादि से वे हरि की खोज पूछती फिरती हैं। इस प्रकार यहाँ प्रकृति को गोपियों की मानसिक दशा का व्यंजक रूप दिया गया है। यहाँ कहाँ कहीं गोपियाँ मानव-भावनारोप भी प्रकृति के पदार्थों - लता-विटपादि पर करती हैं। देखिये छं० ७ ।

यहीं यमुना को जग दुद्धारक जल-न्वाहिनी भी कहा गया है, जिससे एक विशेष सिद्धान्त का संकेत मिलता है, तदनन्तर, कमल, धरा, तुलसी आदि को भी लिया गया है।

आगे चलकर राधिका की विरह-न्याकुलावस्था देख खग-मृगादि को कवि ने रुला दिया है। इससे सूचित होता है कि प्रकृति चेतन होती हुई भावनामयी है, उसमें समवेदना और सहानुभूति आदि की भावनायें हैं। इसे हम भावनारोप-पद्धति कह सकते हैं।

इसके उपरान्त फिर अंत में प्रकृति का उल्लेख किया गया है। रास-क्रीड़ा का समय इतना अधिक हो गया कि रविन्य और चंद्र भी शक्ति हो गये, प्रभात होने को ही नहीं आता, इससे यह ध्वनित किया गया है कि हरि “माया प्रेरक सौंब” है, प्रकृति या माया उनकी इच्छानुवर्तिनी है, काल भी उन्हीं के अधिकार में है। सारी प्रकृति कृष्ण की रास-लीला के विलास-रस-विहार में लीन है।

इसके पश्चात् फिर कुछ रस-विलास चलता है, तब फिर कवि ने चंद्रादि को उससे संशक्ति सा होता हुआ कहा है, इससे उनमें चेतनता का भी आभास दिया गया है।

जल-केलि के पश्चात् हरि के आदेश का पालन करता हुआ एक वृक्ष विशेष गोपियों को उनके इच्छानुकूल दिव्य वस्त्राभरण देता है। यह वृक्ष वही कल्पतरु है, जिसका उल्लेख प्रारम्भ में ही कवि ने किया था।

इस प्रकार संज्ञेप में 'कह' सकते हैं कि नंददास का प्रकृति-चित्रण सामग्रीयिक सिद्धान्तानुकूल है तथा रस-पद्धति के आधार पर उद्दीपन विभाव का आभास रखता है।

अन्य विशेषतायें

नंददास ने अपनी रचना में यों तो भागवत का आधार रखा ही है, किंतु यथाघश्यकता स्थान स्थान पर सिद्धान्तानुसार अपनी कुछ विशेषतायें भी मौलिक रूपों में दिखलाई हैं।

गोपियों में प्रेम के साथ ही भक्ति भी है और वह भक्ति भी साधना तथा तपस्या मर्यी है। प्रेम-चित्रण में नंददास ने मनोविज्ञान के मूलभूत नियमों का भी पूरा ध्यान रखा है। साथ ही अध्यात्मवाद के भी सिद्धान्तों का यथोचित निर्वाह किया है। सारे शृंगार-पूर्ण रास-रस-विलास और जल-कौलि-कौतुक का वर्णन वास्तव में अध्यात्मवाद और मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर ही आधारित है, वह वस्तुतः आलौकिक शृंगार-वर्णन के रूप में है। योग-शक्ति का भी यथास्थान अच्छा आभास दिया गया है। रासपंचाध्यायी से यह भी सूचित किया गया है कि हरि तो उपास्य और सेव्य है ही, हरि-प्रिया राधा भी उपास्य है। इसीलिये गोपियों उनके प्रति ईपा-द्वैप, या रोष-दोष के भाव नहीं रखतीं वरन् उन्हें सेव्या ही मानती हैं। वे स्वीकार करती हैं कि यह राधा की उत्कृष्ट साधना और आराधना ही है जिससे हरि ने उन्हें अपनी विशेष प्रिया बनाया है।

यह एक विशेष बात यहाँ भी देख लेनी चाहिये कि हरि गर्वापहारी है। वे गर्व किसी का भी नहीं रखते, इसी के कारण गोपियों और राधिका को उन्होंने छोड़ दिया और वियोग-दुखिता कर दिया। जब यह गर्व उनका दूर हो गया तब वे उन्हें फिर प्राप्त हो गये और उन्होंने उन्हें फिर अपना कर अपना दर्श-स्पर्श-सुख-रस दिया।

मुखली उनकी मोहिनी माया-शक्ति और नाद-ऋग्मी की उत्पादिनी कही गई है, ठीक भी है। इसी के प्रसंग में धर्म की मार्मिकता भी संकेत

रूप में दिखलाई गई है और कहा गया है कि धर्म-कर्म का प्रयोजन महात्माओं के लिये हरि-प्राप्ति ही है, इसी कारण धर्म-कर्म चाहे वह लौकिक रूप में हो या नीति-रूप में, अनावश्यक है। गोपियों में इसी के साथ दाम्पत्य या माधुर्य (पति-पत्नी) भाव की भक्ति का संकेत किया गया है। भगवान के साथ उन्हीं के समान उनकी लीला-भूमि भी महत्व-मयी और समादरणीया कही गयी है, इसी विचार से वृन्दावन का बंदन और वर्णन किया गया है।

प्रथम ही छं० २२ में कृष्ण में निर्गुणत्व और सगुणत्व का समन्वय दिखलाया गया है। उन्हें व्यापक, परम आत्मा-रूप, धर्मकर और सर्वेश के साथ ही, पर ब्रह्म भी कहा गया है, इसी प्रकार गोपियों को भी, शुद्ध प्रेम-मय, पंचभूत से परे और ज्योति-स्वरूप कहा गया है, ऐसा कह चुकने पर ही आगे के रास-रस-प्रसंग के द्वारा उनमें कोई भी अन्यथा विचार का आभास भी नहीं कहा जा सकता।

कुछ गोपियाँ घर पर ही रह गई थीं, और मुरली की ध्वनि सुनकर कृष्ण के निकट रास के लिये न आई थीं, उन्हें कृष्ण ने ध्यान में ही अपना-दर्श-स्पर्श-सुख दे दिया, ऐसा लिखकर कवि ने ध्यान-योग को भी ध्वनित कर दिया है। कुछ गोपियाँ गुणमय शरीरवाली तो हैं, किंतु हैं वे भी हरि-भक्ति-प्रेम-पुनीता। गोपियों को घर आदि के छोड़कर चले आने से कवि ने ध्वनित किया है कि हरि के लिये भक्तात्मा रवसर्वोत्सर्ग करता है और लोकिक-नियमादि को कुछ न मानकर उनसे अपने को पृथक या परे कर लेता है। लोक-मर्यादा उसके लिये वस्तुतः है भी नहीं, क्योंकि वह तो अलौकिक शक्ति का सान्निध्य प्राप्त करता है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि हरि के प्रेमाकर्षण की शक्ति को कोई भी अन्यथा कर रोक नहीं सकता, उसका अतिक्रमण करने में कोई भी लोकिक शक्ति क्षम नहीं।

यूह रास-रस-विलास, जैसा ऊपर कहा गया है, वस्तुतः कृष्ण की काम पर विजय के दिखाने के लिये है, चूंकि काम को भी देवादि के।

बश करने का गर्व था। यह भी सूचित किया गया है कि रति और काम भी विलास की वे विधियाँ नहीं जानते, जिनका उपयोग गोपी-कृष्ण की रास-विलास-लीला में हुआ है। इस प्रकार वह लीला यथार्थतः कल्पना-तीत और लोकातीत है, सर्वथा परम दिव्य, शुद्ध, पवित्र और अलौकिक होकर धार्मिक और अध्यात्मिक भावनामयी है।

इसी प्रसंग से यह भी सूचित किया गया है, कि हरि गर्व-नाश के लिये अपने प्रिय भक्तात्मा के लिये भी अप्रगट हो जाते हैं। वह उन्हें कहीं भी कितना ही, क्यों न खोजे, किसी से भी क्यों न पूछे, नहीं पा सकती और कोई भी उसे बता नहीं सकता, किन्तु जब गर्व छोड़ कर वह फिर दास्य प्रे-म-भाव से असहाय हो शरण में आ जाती है, तब श्री हरि कृपा कर प्रगट होते हैं।

एक बात और भी देखने की है, वह यह है कि नंददास ने द्वितीय अध्याय के छं० १६ में कृष्ण-प्रेम से कृष्णत्व को प्राप्त हो जाने का उल्लेख किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रह्म-ज्ञान से ब्रह्मत्व के प्राप्त होने का कथन ज्ञान-वाद में होता है।

इसी के साथ छं० १७ में कृष्ण के पद-रज का महत्व यहाँ नंददास ने भी सूचित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी प्रभु-पद-रज का महत्व बहुत विस्तार के साथ दिखलाया है। गोपियों ने हरि-पद-चिह्नांकित रज की वंदना की है और उसे अपने शिरों पर धारण भी किया है।

भ्रमरगीत में नंददास ने गोपियों के भी पद-रज का महत्व दिखलाते हुए उद्घव के द्वारा उसे वंदित और शिरो धार्य सूचित किया है। इस प्रकार प्रभु और प्रभु-भक्त दोनों के पदों की रज का महत्व नंद दास ने स्थापित किया है। गोपियों को उन्होंने निर्मत्सर और संत-चूड़ामणि भी कहा है (छं० २१ अ० २) ।

यह भी ध्यान में रखने के योग्य है कि गोपियों को कृष्ण का यथार्थ ज्ञान है, वे उन्हें अपने प्रेमी-नायक या पति के रूप में ही नहीं

देखतीं, वरन् ईश्वर और परम-त्रृप्ति के रूप में ही मानती हैं, इसीलिये वे उन्हें अपना नाथ मानकर उनमें शुद्ध प्रेम और अनन्य भक्ति रखती हैं। इतना होते हुए भी अति अनन्यता के भाव से वे हरि को “कपटी” भी कहती हैं, यह सूचित करता है कि उन्हें हरि का पूर्ण ज्ञान नहीं, वे भावावेश में होकर विस्मृति को भी प्राप्त हो जाती हैं। कृष्ण को गोपियों पृथक-पृथक अपने-अपने विशेष रुचि-भाव से लेती हैं (छं० ३, ४, ५, ६,—अ० ४)।

अंत में यह भी सूचित किया गया है कि भक्ति और प्रेम से भगवान को अपना किया जा सकता है, किन्तु योग-ज्ञान के द्वारा उतना नहीं (छं० ८, ९—अ० ४)।

इस प्रकार संक्षेप से देखने पर नंददास की विशेष विचार-धारा का परिचय प्राप्त होता है। अब तनिक उनके भ्रमरगीत के भी आधार पर देखना चाहिये।

भ्रमरगीत की भाव-धारा

नंददास का भ्रमरगीत सूर के समान नहीं, वरन् अपनी पृथक सत्ता और महत्ता रखता है। यह एक क्रम-वद्ध रचना है, जिसमें विचारों की संवाद के रूप में एक शृंखला सी चलती है। यह बात तो अवश्यमेव नहीं है कि इसमें उत्तर-प्रत्युत्तर की क्रम-वद्ध शृंखला हों।

प्रथम छंद में गोपियों का परिचय दिया गया है, वे प्रेम-पताका सुख-पुंज, रस-रूपिणी और नव वृन्दावन-कुञ्ज में श्याम के साथ विलास करने वाली चतुर ब्रज-बालायें हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रेम, सुख, रस और विलास चार मुख्य तत्व उनमें हैं, और वे श्यामानुरक्ता हैं। उद्भव उनसे बस यही कह सके कि मैं श्याम-संदेश कहने आया हूँ—और गोपियों को आत्म-विस्मृति और हरि-स्मृति हो आई, साथ ही आनंद, रस और प्रेम का प्रसार उनमें हो गया। रति या प्रीति की यहाँ चर्चा नहीं, क्योंकि यहाँ दिव्य के प्रति दिव्य का भाव है। इसलिये पुलका-

वली, प्रेमाश्रु या आनंदाश्रूदय, कंठावरोध और गद्गदता जैसे अनुभाव हुए हैं, जो रहित में उसकी न्यूनताधिकता पर होते हैं। कवि ने कहा है, कि यह प्रेम की व्यवस्था है।

अब फिर उनमें स्मृति आती है, जो उद्धव का सत्कार कर कृष्ण की कुशलता पूछती है। उद्धव कुशलता बताकर शीघ्र ही सान्त्वनार्थ हरि का लौटना सूचित करते हैं, और वह भी योदे ही दिनों में। बस फिर गोपियों की दशा बदलती है, उन्हें हरि-रूप का स्मरण हो आता है, अंगों में पुलकावली और मुख पर प्रेमावेश आ गया, जो विकल हो मृद्धित हो गई। तब सचेत कर उद्धव ने उन्हें शान-चक्षुओं से कृष्ण को निज उर में देखने का उपदेश दिया। यहाँ उद्धव ने कृष्ण का व्रजात्म स्पष्ट रूप से कहा है, कि व्यापक व्रह को ज्योति-स्वरूप बताया है। यहाँ से गोपियों और उद्धव का विवाद भी चलता है।

गोपियों व्रह-ज्योति और ज्ञान से अपरिच्छय बता अपना प्रेम-मार्ग बताती हैं, और ईश्वर को सुन्दर साकार तथा अपने को उसकी मुरली के द्वारा मुरब्ब और मोहित बताती हैं। उद्धव इसे सगुणोपाधि कह व्रह को निर्गुण, निराकार, विश्व-प्राण और अच्युत ज्योति-प्रकाश-रूप कहते हैं। अपने प्रत्यक्षानुभव के आधार पर गोपियों इसका खंडन करती हैं, और यह मान लेती है कि कृष्ण व्रह ही है, किन्तु है मोहन सौंदर्य-मय शरीर वाले।

उद्धव फिर कृष्ण को व्रह कह अजन्मा और विश्वात्मा-रूप बताते हुए लीलावतारधारी कहते हैं। यह अद्वैतवाद नहीं वरन् अवतारवाद है, इसमें जो अपना पक्ष शुद्धाद्वैत के आभास के साथ रखते हैं। जो पूर्णतया अद्वैतवादी योगी और व्रह-ज्ञानी नहीं। यद्यपि उन्हें माना ऐसा ही गया है। नंददास का यह चित्रण अपनी यही विशेषता रखता है। व्रह की प्राप्ति उद्धव योग के ही द्वारा बताते हैं।

गोपियों इसका खंडन तो नहीं करतीं किंतु अपने को इस योग के लिये क्षम नहीं मानतीं, साथ ही प्रेम को अक्षय संबीबन शक्ति देने

चाला कह अपने लिये, चूंकि वे मोहन-मुग्ध हो इसका अनुभव कर चुकी हैं, उपयुक्त बताती हैं, फिर भी वे प्रत्यक्षानुभूति को प्रमाण के रूप में रखती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब प्रमाणों ने अधिक पुष्ट और मान्य है।

उद्घव फिर कर्म-वाद को उठाकर कर्म से ही हरि-पद-प्राप्ति का कथन करते हैं, और गोपियों के यह कहने पर कि हम योगी सी धूल क्यों धारण करें, धूज को विश्वोत्पत्ति-हेतु बता विशेष महत्व देते हैं। गोपियों फिर भी इसका खंडन न कर इसके मर्म को अधिकारी व्यक्तियों पर ही छोड़ अपने प्रेम को इससे अलग रखने की बात कहती हैं। साथ ही कर्म का प्रयोजन हरि-प्राप्ति के रूप में बता अपने को कर्म से भी परे कहती हैं, क्योंकि उन्हे हरि-प्राप्ति हो चुकी है।

कर्मवाद का फिर दो छंदों में खंडन-मंडन दे, कवि ने ब्रह्म-ज्योति को उद्घव से उठाकर गोपियों से कहलाया है, कि ज्योति-ध्यान योगियों के लिये और भक्त के लिये निज (अपना तथा स्वप्रिय प्रभु का) रूप ध्येय है, प्रेमामृत ही उसके लिये है, निर्गुण ब्रह्म को संगुण रूप में पाकर न ग्रहण करना उपयुक्त नहीं। यह ध्यान में रखना चाहिये कि गोपियाँ यहाँ उद्घव के विचारों का पूर्ण खंडन नहीं करतीं बरन् अपने लिये उन्हें उपयोगी और ठीक नहीं मानतीं। इससे यह भी ध्वनित किया गया है, कि कवि का दण्डि-कोण योग-ज्ञान-कर्म-वाद से सर्वथा विरुद्ध नहीं है। हाँ वह उसे भक्तोचित नहीं मानता।

यहीं फिर निर्गुणवाद का विचार उठाता है, गोपियाँ अपने कृपण को ही ब्रह्म मानती हुई उनका साकार रूप स्वप्रत्यक्षानुभूति के आधार पर प्रमाणित करती हैं। साथ ही यह भी कहती हैं कि माया-दर्पणगत ब्रह्म-प्रतिविम्ब से ही संगुणता का समावेश होता है। उद्घव इसे काटते हैं, और माया को ब्रह्म से पृथक कह ब्रह्म को निर्गुण बता उसे वेद-प्रमाण से पुष्ट करते हैं। गोपियाँ ब्रह्म की सक्रियता से वेदोत्पत्ति दिखा

कर्मवाद पर आती हुई इसे ठीक नहीं मानतीं और किर प्रेम ही को बल देती है।

उद्घव प्रेम को दूँ ताधारित कर चित्त के लगाव के स्वर्ग में मान कर काटते हैं, और गुणातीत को प्रेमनाम्य या प्रत्यक्ष ज्ञात न कर कर ज्ञान-नाम्य ही अनित करते हैं।

गोपियों ने तब दिव्य दृष्टि से ही ब्रह्म को दृष्ट कर जो य न गम्भीर प्रत्यक्ष दृष्ट ही कहा है। यह दिव्य दृष्टि कर्मासक को नहीं प्राप्त होती, और विना इसके तेजोमय ब्रह्म, जिसमें सूर्योकाश-प्रकाश (शान-भावना-रूप) लय हो जाते हैं (छं० २४) नहीं दीखता। उद्घव भक्ति को भी कर्म कहते हैं और कर्म से ही कर्म-नाश वता निष्कर्म आत्मा में ब्रह्म का समावेश वताते हैं।

हरि को ब्रह्म मानती हुई गोपियाँ उन्हें भी कर्म के बश दिखा कर निर्गुण को एक वस्तु ही मानने पर ससीमिता की उपाधि दिखाती हैं, इसलिये वे सगुणत्व-वाद को ही ठीक मानती हैं। उद्घव दृष्ट-गुण-रहित निर्गुण ब्रह्म को (जिसमें दृष्टागुणाभाव किंतु अदृष्ट गुण भाव है) परे मानते हुए स्वरूप - ज्ञान से आत्म-नुष्ठित वताते हैं। गोपियाँ उत्तर में रहित -(लोक-हित, मुक्त) रूप ईश्वर की स्पष्ट प्रत्यक्ष सत्तता को न मानने वालों को नास्तिक कहती हैं और ब्रह्मती है कि वे उस रूप को ही चाहती हैं और उसमें कोटि ब्रह्म-सत्ता को सहज ही करन्तलामलक सा देखती हैं। इसी समय उन्हें प्रेमासक्त जान हरि उनके लिये प्रत्यक्ष ही आ गये, तब वे उद्घव से मुख मोड़ प्रेम में विभोर हो रस-रीति का तर्क उन्हीं से करने लगीं। वे हरि से कहती हैं कि तुम्हारे विना गायें भीत हो रही हैं, क्यों कृपा कर गो-ग्वालों की सुधि नहीं लेते और दुखाविधि में छूटती हुई गोपियों को सहारा नहीं देते।

इसी के पश्चात् गोपियाँ पृथक पृथक अपने आप व्यञ्जित करती हुई उपालभ्म देकर आत्म-निवेदन के साथ हरि से कृपा-याचना करती हैं। साथ ही हरि के उन सब प्रमुख अवतारों का कथन भी करती है, जिनमें

वर्ण यथासाध्य आये ही नहीं, साथ ही लम्बी समासों का भी पूरा अभाव है, समासाधिक्य से रचना में दुरुहता सी आ जाती है और स्वाभाविकता को आधात पहुँचता है।

छंद भी उन्होंने वे ही रखे हैं जिनकी गति या लय स्वभावतः बहुत ही सरल और मंजुल है। शब्दों का संगुफन इस रूप में है कि स्वभावतः रसना और बुद्धि दोनों एक शब्द से फिसल कर दूसरे शब्द पर पहुँच जाती है।

भाषा में नियम-नियंत्रितता का पूरा निर्वाह है, कहीं भी वह व्याकरण तथा काव्य-शास्त्र के नियमों से पृथक नहीं जाती। उसकी स्वाभाविकता और उसके चलतेपन की सुंदरता के लिये कवि ने यथावश्यकता लोकोक्तियों और प्रयोगों (मुहावरों) का बहुत ही स्वाभाविक और सच्चा प्रयोग किया है, साथ ही उसमें भावन्यंजकता भी बड़ी अनोखी और चौखी रखती है।

इस बात का सर्वत्र वरावर ध्यान रखता है कि कोई भी शब्द व्यर्थ, निरर्थक और अनावश्यक न हो। प्रत्येक शब्द न केवल मूल भाव या विचार का पोषक ही हो वरन् अन्य यथेष्ट गम्भीर भावों का अभीष्ट रूप से व्यंजक भी हो। भाषागत शब्द-प्रयोग का यही कवि-कौशल सराहनीय होता है।

कहीं-कहीं करकों और कियाओं का अपना विशेष प्रयोग भी ऐसा किया गया है कि यद्यपि वह नियम के सर्वथा अनुकूल तो नहीं है, फिर भी भद्रा न लगकर सुन्दर, स्पष्ट तथा सुवोध ही रहता है।

विशेषणों के प्रयोग में कवि ने बड़ी सावधानी और सतर्कता दिखलायी है। प्रायः विशेषणों का प्रयोग वह केवल सौंदर्य और चरण-पूर्ति के ही लिये नहीं करता वरन् उसके द्वारा बड़ी गूढ़ व्यंजनायें भी प्रगट करता है, समस्त विशेषण प्रायः सामिप्राय ही हैं, सब में हेतु रखता हुआ है। प्रेरणा, अनुरागादि शब्दों का भी प्रयोग सिद्धान्तानुसार

ही किया गया है। विशेषों के भी प्रयोगों में प्रायः यही बात रखनी गई है।

भ्रमरगीत में प्रत्येक छंद के साथ चलने वाली अंतिम टेक को भी छंद के चरणगत भाव के साथ वही ही चाहता से मिलाया गया है, और इस प्रकार कि पृथक होते हुए भी वह व्याकरण की भी दृष्टि से पूर्वगत वाक्य का मुख्यांश सा बन जाती है, और ऐसा अंश होती है कि उसे मूल वाक्य से पृथक रखने में भी कोई क्षति नहीं हो सकती। वाक्य-विन्यास सुसंगठित और संयत है। किसी प्रकार उसमें अन्यर्थ की सम्भावना नहीं। दूरान्वय जैसे दोपाँ की भी आशंका नहीं। विशद व्यंजकता के होते हुए भी वाक्य-विन्यास नितांत निर्दोष सा ही है। यह अवश्यमेव हुआ है कि शब्दों या पदों के विशेष प्रयोग वही कला-कुशलता से किये गये हैं।

इसके अनन्तर भाषा को काव्य की दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि सर्वत्र भाषा को सरल, सुवोध और स्पष्ट रखते हुए कवि ने उसकी मधुरता और मूदुलता के विशेषतया बढ़ाने का ही सफल प्रयत्न किया है। प्रसाद गुण भी पूरी मात्रा में पाया जाता है, यद्यपि बड़े बड़े गृह और गम्भीर भावों के भी व्यक्त करने की यथेष्ट क्षमता शब्दोंमें रखनी गई है। इसी के साथ भाषा में लालित्य की भी कोई उन्नता नहीं है। सारा वाक्य-विन्यास प्रवाह-पूर्ण और गतिशील है। भावों को यथार्थता के साथ वह अपने प्रवाह एवं अपनी प्रगति के सहारे आगे मूदुल गति से बहाता जाता है। अर्थात् भाव-प्रवाह और वाक्य-प्रवाह दोनों के सफल समन्वय के साथ भाषा का प्रवाह चलता है, इन प्रवाहों के साथ ही छंद की गति अथवा लय भी दुर्घट निष्ठी के समान मिलकर प्रगति-शिखणी का उद्धव करती है।

शब्दों के प्रयोगों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है, शब्द-यथेच्छया स्वतः आते जाते हैं, मानो कवि को उन्हें संयज्ञ खोजकर नहीं रखना पड़ता। इसी के साथ विशेष

सराधनीय कौशल की बात यह है, कि शब्द-संगठन शब्दालङ्कारों के सफलता-पूर्वक सुसंचित किया हुआ है। अनुप्राप्त विना विशेष प्रयोग के ही स्वाभाविक ढंग से आते रहते हैं। सयलज प्रयोग उनमें कहाँ परिलक्षित नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि कवि मिद्द-हस्त और कला-कुशल तथा अलंकाराभ्यस्त है। टीका में स्थान स्थान पर उक्त सारी 'विशेषताओं' की ओर योष्ट संकेत किये गये हैं, और शब्दादि के विशेष प्रयोगों का भी उल्लेख किया गया है, अतएव यहाँ उदाहरण देकर कलेवर के बढ़ाने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं किया गया।

रसालंकार-प्रयोग

काव्य-कौशल में रसों और अलंकारों के परिपाक और प्रयोगों का भी विचार करना अभीष्ट होता है। इस विचार से संक्षेप में इन पर भी कुछ दृष्टिपात किया जाता है।

रास पंचाध्यायी में आद्योपान्त शृंगार-रस की ही सुन्दर धारा प्रवाहित हो रही है। उसके दोनों रूप अर्थात् संयोग और वियोग दिखलाये गये हैं। प्रथम संयोग शृङ्गार उठाया गया है। यह स्मरणीय है कि कवि ने इस शृंगार को केवल लौकिक रूप में ही नहीं रखा बरन् उसमें बराबर अलौकिक रसत्व का आभास दिखलाया है, सर्वथा उसकी शुद्ध पवित्रता और दिव्यता का विचार रखा है। यह अलौकिक शृंगार प्रेम-भाव वाला है। इसकी उद्दीप्ति या उत्पत्ति मुरली के नाद-ब्रह्म के आनन्द-रस से होती है, उसी की मधुर मीठी ध्वनि को सुनकर गोपियों का भव्य-भावुक हृदय प्रेम-रसाद्र हो उठता है, और आकर्षित हो स्व सर्वस्व त्याग उसी की ओर जाता है। शृंगार के देवता का ही यह कार्य है, इसी से उसी के पास गोपी-हृदय दौड़कर पहुँचता है।

चारू-चंद्र की रजत चन्द्रिका से चर्चित शरद-यामिनी है, यमुना-तट है, मनोरम वन है, मंद मधुर सुरभि-प्रसारिणी मंजु मालती फूली हुई है, यह उद्दीपन की प्राकृतिक सामग्री है। मुरली का मधुर-गायन भी

इसी के साथ है। इस प्रकार शृङ्गार-रस के संयोग रूप की सारी परिस्थिति खड़कर कवि ने रात-नृत्य का कमनीय कृत्य प्रारम्भ किया है।

रात में ही प्रिया-प्रिय और गोपी-कृष्ण का मिलन हो गया है। इसके उपरान्त कृष्ण स्वप्रिया राधा को साथ ले चले जाते हैं, इस प्रकार हरि से पृथक हो गोपियों को वियोग-विकलता वाधित करती है, यहाँ शृङ्गार का द्वितीय पटल आता है। इस वियोग के पथ में भी कवि ने कमाल किया है। विरह-व्याकुलता के साथ गोपियों की हरि में लीनता का शुद्ध सच्चा आभास दिया है।

वियोगिनी गोपियाँ प्रथम तो इसे परिदास समझती हैं, फिर कृष्ण को बन में सर्वत्र खोजती हैं। अपनी विकलता में वे वृक्षादि से कृष्ण की खोज पूछती हैं। इसी समय उन्हें प्रेमावेश होता है, और वे आत्म-विस्मृति के कारण अपने को हरि-मय जानकर तद्वत् ही सब लीला करने लगती हैं।

आगे जाकर उन्हें राधिका भी मिल जाती है, इसे भी कृष्ण ने छोड़ दिया था, वह भी वियोग-दग्धा है। इस प्रकार वियोग-चित्रण कर किर संयोग का सुखद अवसर उपस्थिति किया गया है। इस बार संयोग-वर्णन में जल-कीड़ा का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार लीला-कथा सुखान्त रखती गई है।

इस सभी वर्णन में रस का पूरा परिपाक हुआ है, साथ ही आध्यात्मिक विचारों और भक्ति-प्रेम की सच्ची व्यंजना सर्वत्र सुन्दर सफलता से दी गयी है, जैसा टीका से स्पष्ट ही हो जाता है।

प्रमरणीत में वियोगिनी ब्रज-वालाओं और उद्धव का सम्बाद प्रधान है। उद्धव का कथन-भाग तो शान्त-रस की और और गोपियों का कथन भाग हरि-प्रेम-भक्ति की और चलता है, और अपने में कुछ शृङ्गार का प्रभाव भी रखता है, बीच-बीच में कुछ हास्य की व्यंजना सी भी है।

इस प्रकार रस-विवेचन के पश्चात् अब कुछ अर्थालंकार-कौशल पर भी विचार करना है। अर्थालंकारों का उद्देश्य न केवल भाषा के

चमत्कृत करना ही है, वरन् विचारां या भावों को उत्कृष्ट बनाते हुए तत्संबंधी रस को उत्कर्ष देना भी है। एक विचार यह भी है कि काव्य में अलंकार ही प्रधान हैं क्योंकि काव्य-गत भावों का प्रकाशन भाषा के ही द्वारा हो सकता तथा होता है। यदि भाषा सब प्रकार सुन्दर सुखद और समाकर्षक है तो काव्य भी रमणीय होगा। इसी लिये कहा गया है, कि “रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्”—अर्थात् भाव को प्रभाव-पूर्ण और प्रभाव-शून्य बनाना शब्द-संगुफ्फत और वाक्य-विन्यास का ही काम है। शब्द-संयोजन ही यदि मधुर, मंजुल और मृदुल है तो वह श्रुति-सुखद होकर प्रथम ही भावुक हृदय को आकर्षित कर अपने अर्थ या भाव के समझने और चाहने-सराहने की ओर हो जाएगा, अन्यथा नहीं, इसलिये यदि भाषा की शब्दावली अलंकृत होगी तो वह रोचक होकर पाठकों या श्रोताओं के काव्यार्थ की ओर आकर्षित कर उसके अवगत करने के लिये प्रेरित करेगी। इस विचार से काव्य-भाषा की शब्दावली को अनुग्रासादि शब्दालङ्कारों से सुसज्जित करना ही समीचीन है। यह स्मरणीय है, कि शब्दालंकारों का संबन्ध मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्तियों से है, अतएव वे स्वभावतः मानव-मनोवृत्तियों को अति प्रिय हैं।

शब्दों से परे अर्थ या भाव और भावायों से परे भावनायें या रसाधार नहीं। अच्छे शब्दों से अच्छी भाव-न्यंजना उठती है, और उससे सुन्दर भावनायें भी भावुक हृदय में जागृत होती हैं। इसलिये अर्थालंकारों से अलंकृत वाक्य-विन्यास ही रस-भावोदीपक हो सकता है। इस विचार से भी काव्य में अलंकारों की प्रधानता सिद्ध होती है। रस-भावादि की महत्ता मान्य है अवश्यमेव, किन्तु अलंकारों का महत्व ही प्रधान ठहरता है। अलंकारों को भावार्थ की दृष्टि से साधारणतया यों विभक्त कर सकते हैं कि कुछ अलंकार तो वर्ण वस्तु को स्पष्ट कर सुवोधता से समझाने के लिये होते हैं, वे उसके चित्रित सा कर मन के लिये प्रत्यक्ष सा कर देते हैं। दूसरे वे अलंकार हैं जो कवि-

में स्थान स्थान पर अलंकारों के विशेष प्रयोगों को स्पष्ट करने का यथोचित प्रयत्न किया गया है।

वर्णन और कथन-शैली

नंददास ने वर्णनात्मक और कथनात्मक काव्य लिखा है। इसलिये यहाँ तनिक उनके वर्णन और कथन की शैली पर भी कुछ प्रकाश डाल देना चाहिये। किसी वस्तु या दृश्य के वर्णन की दो प्रमुख विधियाँ हैं, एक तो वस्तुगत्यात्मक है, जिसमें कवि या लेखक तो एक स्थान पर मानो स्थिर सा रहता है, और सारी वर्ण्य वस्तुयें उसके समक्ष स्वतः आती जाती हैं, दूसरी है कविगत्यात्मक, जिसमें स्वयमेव कवि गतिमान होकर वर्ण्य वस्तुओं को देखता जाता है, वस्तुएं यथास्थान ही स्थिर रहती हैं।

नंददास ने द्वितीय विधि का अनुसरण किया है, और स्वयमेव धूम धूम कर वर्ण्य वस्तुओं की छवि-छटा देखी सी है और वही कही है—यथा, वृन्दावन का वर्णन, यह वर्णन इस प्रकार का है, जिससे ज्ञात होता है मानो कवि स्वयमेव वृन्दावन में जाकर सब वस्तुओं को देख आया था, तब उनका वर्णन विधि-पूर्वक उसने यहाँ किया है। इसी प्रकार रास का भी वर्णन उसने किया है, जो उसके लिये प्रत्यक्ष देखने के ही समान है। ठीक इसी प्रकार का वर्णन उसने सरिता या यमुना के तट का भी किया है (छं० ५६ से ६२ तक)। यह वर्णन भी प्रत्यक्ष कवि-दृष्ट वर्णन सा ही है।

आगे भी इसी रीति से वर्णन किया गया है। यह प्रतीत होता है कि कवि को वृन्दावन के परम पवित्र वन में गोपियों और कृष्ण के साथ अपने को धुमाना ही अभ्रीष्ट है।

वर्णन-शैली की एक विशेषता यह भी है कि कवि वर्णन के लिये केवल वे ही दृश्य और पदार्थ लेता है, जिनसे मानव-मन प्रभावित होता है और जो सोलक्य क तथा भावोद्वीपक होते हैं। अन्य दृश्य और पदार्थादि को

वह छोड़ देता है। तात्पर्य यह है कि कवि ने वर्णन वसुश्री को भी सामिक्राय रखा है। वर्णन में यथाक्रमता पर भी पूरा ध्यान उमने रखा है। वर्णन सांकेतिक तो है किन्तु ही वहाँ एक मार्मिक और मनोरंजक।

कथा के कहने की शैली भी मन्त्रिक और रोचक है। रामपंचामियी तो एक संक्षिप्त खंडकाव्य ता है, जिसमें केवल राम-शैलीला का ही वर्णन है। इस लीला के अन्तर्गत केवल दो तीन ही पठनाये आती हैं, किन्तु इसमें संयोग और विवोग दोनों प्रकार का शृंगार आ गया है। इस प्रकार इसमें कथानक है तो सूक्ष्म किन्तु है भावात्मक, केवल भावना प्रधान पठनाये ही इसमें आई हैं। इसलिये इनमें पठना-कथन में तो कियात्मक और भावनाभिव्यंजन में भावात्मक पद्धतियाँ की शैलियाँ का उपयोग किया गया है। दृश्यादि के वर्णन में चित्रांकन-शैली और समूर्त शब्द-विन्यास का अनुसरण किया गया है, किन्तु भाष्य-भावनादि के प्रकाशन में अमूर्त भावात्मक संग्रह शब्द-विन्यास के साथ ही सर्वथा भावा-भिव्यंजन-शैली का सफल उपयोग हुआ है। कथा-नूचक याक्य वहाँ ही सूक्ष्म किन्तु यथेष्ट हैं, पठना-क्रम स्वाभाविक और एक शृंखला में सम्बद्ध भा है।

इसी के साथ गोपी-कृष्ण के वार्तालाप में कवि ने कथागत वार्ता-शैली रखी है। वीच-वीच में वार्ता के समाप्त होने पर कवि-कथन स्पष्ट रूप से प्रगट होते हैं।

भ्रमररीत में संवाद-शैली का ही प्राधान्य है, उससे उद्घव-गोपी-सम्बाद उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में चलाया गया है। साथ ही खंडन-मंडन का भी अच्छा आभास दिला दिया गया है। इग भाग में तकी-तमक पक्ष-प्रतिपादन की शैली गूढ़ व्यंजना के साथ चलाई गई है।

मधुप के प्रवेश करने पर अन्योक्ति-पद्धति का व्यंजनामय बड़ी सुन्दरता से भावनात्मक शैली के साथ किया गया

भावनात्मक रहते हुए भी यह भाग तर्क-शून्य नहीं है, यही कौशल का कार्य कवि का है।

इस प्रकार सूद्धम रूप से नंदनास के स्तुत्य काव्य पर यहाँ कुछ संक्षिप्त ढंग से प्रकाश डाला गया है। इस संक्षिप्त आनोचना के द्वारा नंदनास के काव्य-कौशलादि की ओर केवल संकेत मात्र ही किया गया है, इससे सहाय लेकर टीका के साथ नंदनास की रुचिर-रोचक रचना का रसा-स्वादन किया जा सकता है।

हिन्दी-विभाग
प्रयाग-विश्वविद्यालय } }

विनीत—

रामशङ्कर शुक्ल 'रसाल'

सटीक
रासपंचाध्यायी
(संयोग-शृंगार)
प्राकृथन

प्रथ की निर्धित्र समाप्ति के हेतु कवि आदि में मंगलाचरण लिखता है, कहा भी है :—“आशीर्नमस्किया वस्तु-निदेशो वापि तनुखम्” — (दंडिन्-काव्यादर्श) । श्री शुकदेव जी की वंदना करके वह उनके शरीर का आंगिक वर्णन करता है और उनके मुख से प्रारम्भ कर नीचे के अंगों-प्रत्यंगों का वर्णन करते हुये पदों तक जाता है, इस प्रकार यह शिख-नख वर्णन देता है न कि नख-शिख-वर्णन, क्योंकि महापुरुषों के आंगिक वर्णन का शिख-नखानुसार ही करना समीचीन कहा गया है । नायिकादि के वर्णन में नख-शिख-वर्णन की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है । श्री शुकदेव जी एक सर्वाग्रिगण्य कृष्ण-भक्त और श्रीमद्भागवत के मर्मज्ञ, विवुध-वुध-वृन्द-वंदित आष पुरुष हैं ।

भागवत आपके ही मुख-कंज से निकल कर अमृतमय एवं मायुर्यमय हुआ :—“निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, शुक - मुखाद-मृतद्रवसंयुतम् । पिवत भागवतांरसमालयां मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः ।”

“हरि ते प्रिय मोहि हरि कर दासा” अथवा “अनुग-गुनंन-वरनान ते सीता - पति नित होहिं वस”—आदि के आधार पर

नन्द जी श्री शुकदेव की बन्दना करते हैं। साथ ही यह भी कारण हो सकता है कि श्री शुकदेव जी की ही कृपा से कृष्ण-भक्ति, जिसके अनुयायी नन्द दास जी हैं, सर्वोच्च शिखरस्थ तथा प्रधान मानी गई और लोक-व्यापिनी हो गई।

२४ मात्राओं का ११ और १३ मात्राओं पर विराम के साथ रोला नामक छंद यहाँ सुगठित रखा गया है। प्रथम भगण, जो शुभ गण है, रखा गया है—“म न भ य ये सुभ जानिये, ज र स त असुभ विचार। कवित—आदि वे दीजिये, ये न दीजिये चार ॥” (भगण - ४॥ या गुरु, लघु, लघु—“आदि, मध्य, अवसान में य र, ता में लघु होय। भ, ज, सा में गुरु जानिये, न म लघु-गुरु सब जोय”—सरस पिंगल)

बंदना शब्द भी भद्रवाची या मंगलवाची शब्द है और शुभ है—“देवता-वाचकाः शब्दाः ये तु भद्रादि-वाचकाः”

ते सर्वे नैव निद्याःस्युः लिपितो गणतोऽपि वा” ॥ किन्तु प्रथम पद में यति-भंग दोष सा दीखता है क्योंकि यति (विराम) शीत्यानुसार ११ मात्राओं या “नि” के बाद पड़ती है, जिससे शब्द वे मौके टूट जाता है, किन्तु इसका परिहार यों हो सकता है कि यति यहाँ १४ तथा १० मात्राओं पर रखी गई है—जो मान्य भी है—यही विचार दूसरे छन्द-शास्त्र-मर्मज्ञों एवं कवियों का भी है—अतः यह दोष दूर हो गया ।

बन्दन करों कृपानिधान श्री सुक सुभकारी,
सुद्ध-जोतिमय रूप सदा सुन्दर अविकारी ।
हरि-लीला-रस-मत्त, मुदित नित, विचरत जग मैं,
अद्भुत-गति कहुँ नहीं अटक निकसे जेहि मगमै ॥१॥
शब्दार्थ—सुभकारी—शुभ कार्यों के करने वाले, सत्कर्मी या

रासपंचाध्यायी

दूसरों के लिये मंगल करने वाले । सुद्ध जोतिमयरूप—पवित्र तेजस्वी—पुनीत तेजधारी या ज्ञानज्योति-पूर्ण या शुद्ध ज्योति-ब्रह्म-स्वरूप ।

भावार्थ—कृष्ण-लीला-प्रेमी दयालु शुभकारी और अविकारी श्री शुकदेव जी की, जिनकी अद्भुत गति संभी मार्ग में वेरोकटोक है और जो तेजस्वी हैं, मैं वंदना करता हूँ ।

अर्थ—(मैं) दयालु श्री शुकदेव जी की वंदना करता हूँ । वे शुभ करने वाले और विकार - रहित होकर सदैव सुन्दर और शुद्ध तेजोमय रूप वाले हैं । भगवान् (कृष्ण) की लीला के रस से मत्त होकर प्रसन्नता से सदा संसार में विचरते हैं । उनकी गति अद्भुत है और जिस मार्ग से वे निकले हैं उसमें कहीं उनकी अटक नहीं हुई अर्थात् उन्हें अटकना नहीं पड़ा ।

नोट—इस स्थान पर अन्वय में शब्दों के हेर-फेर से कई अर्थ हो सकते हैं, हम उन्हें देना व्यर्थ समझते हैं, विचारशील पाठक स्वयमेव देख लें ।

नीलोत्पल - दल - स्याम - अंग नव जोवन भ्राजै,

कुटिक-अलक, मुख-कमल मनौं अलि-अवलि विराजै ।

सुन्दर भाल विसाल दिपति मनु निकर-निसाकर,

कृष्ण-भक्ति-प्रतिविम्ब तिमिर को कोटि दिवाकर ॥२॥

शब्दार्थ :—उत्पल—कमल, दल—भुंड, पत्ता, प्रतिविम्ब—छाया, तिमिर—तम या श्यामता । निकर = समूह, (क्रि०) निकला हो ।

भावार्थ :—नवीन युवावस्था है और श्यामल शरीर कमल सा है, उनके मुख तथा उन्नत मस्तक पर कुंचित केश छाये हुये हैं ।

नन्द जी श्री शुकदेव की बन्दना करते हैं। साथ ही यह भी कारण हो सकता है कि श्री शुकदेव जी की ही कृपा से कृष्ण-भक्ति, जिसके अनुयायी नन्द दास जी हैं, सर्वोच्च शिखरस्थ तथा प्रधान मानी गई और लोक-व्यापिनी हो गई।

२४ मात्राओं का ११ और १३ मात्राओं पर विराम के साथ रोला नामक छंद यहाँ सुगठित रखा गया है। प्रथम भगण, जो शुभ गण है, रखा गया है—“म न भ य ये सुभ जानिये, ज र स त असुभ विचार। कवित—आदि वे दीजिये, ये न दीजिये चार ॥” (भगण - ५॥ या गुरु, लघु, लघु—“आदि, भध्य, अवसान में य र, ता में लघु होय। भ, ज, सा में गुरु जानिये, न म लघु-गुरु सब जोय”—सरस पिंगल)

बंदना शब्द भी भद्रवाची या मंगलवाची शब्द है और शुभ है—“देवता-वाचकाः शब्दाः ये तु भद्रादि-वाचकाः”

ते सर्वे नैव निद्याःस्युः लिपितो गणतोऽपि वा” ॥ किन्तु प्रथम पद में यति-भंग दोष सा दीखता है क्योंकि यति (विराम) रीत्यानुसार ११ मात्राओं या “नि” के बाद पड़ती है, जिससे शब्द वे मौके टूट जाता है, किन्तु इसका परिहार यों हो सकता है कि यति यहाँ १४ तथा १० मात्राओं पर रखी गई है—जो मान्य भी है—यही विचार दूसरे छन्द-शास्त्र-मर्ज्ञों एवं कवियों का भी है—अतः यह दोप दूर हो गया ।

बन्दन करौं कृपानिधान श्री शुक सुभकारी,

सुद्ध-जोतिमय रूप सदा सुन्दर अविकारी ।

हरि-लीला-रस-मत्त, मुदित नित, विचरत जग मैं,

अद्भुत-गति कहुँ नहीं अटक निकसे जेहि मगमै ॥१॥

शब्दार्थ—सुभकारी—शुभ कार्यों के करने वाले, सत्कर्मी या

रासपंचाध्यायी

उनके कर्ण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोलों से प्रेमानन्द-पूर्ण मन्द मुसकान का मधु वरस रहा है।

अर्थ—(उनके) नेत्र दया के रंग - रस के घर और कुछ लालिमा लिये हुये शोभित हैं, तथा कृष्ण-रसामृत को पान कर वे अलसाये और कुछ धूमे (तिरछे) हुये हैं। (उनके) कर्ण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र हैं तथा (उनके समीपी) कपोल अच्छे दीखते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम और आनन्द से मिली मंद-हँसी या मुसकान का मधु वरस रहा है।

उन्नत नासा, अधर-विव सुक की द्विष छीनी,

तिन-विच अदभुत भाँति लसत कछु इक मसि भीनी ।

कम्बु-कंठ की रेख देखि हरि-धरम प्रकासै,

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह जिहि निरखत नासै ॥४॥

शब्दार्थ—उन्नत—उठी हुई, विव—प्रतिविव, विम्बाफल, एक रक्त वर्ण का फल, मसि-स्याही, कालिमा, भीनी—छलकना, भीगना, हलकी, कम्बु—शंख। तिन = तिनके—समास देखो।

भावार्थ—रक्तोष्ट और उठी हुई नुकीली नासिका है, बीच में अर्थात् ऊपर अधर पर रेखों (अंकुरित श्मशु) की श्यामता विराज रही है तथा कृष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले में रेखायें भी भली लगती हैं।

अर्थ—विम्बा-फल (लाल वर्ण का फल) रूपी अधरों के ऊपर उठी हुई नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है। इस नासिका और अधरों के बीच में कुछ थोड़ी सी कालिमा (उठती हुई रेखों की श्यामता) विचित्र प्रकार से शोभा दे रही है। अंग में नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक लकण रेखों का उठना भी है। उनके शंखाकार कंठ पर वह रेख दीखती है जो हरि-धर्म (कृष्ण-भक्ति) को प्रकाशित करती

अर्थ— उनके नीले कमल पत्र - के समान साँवले शरीर में नवीन युवावस्था (तरुणार्द्दि) शोभायमान है। उनके कमल-मुख पर कुंचित केश इस प्रकार शोभा देते हैं, मानो मधुपों या भ्रमरों की पंक्ति हो। उनकी सुन्दर उन्नत मस्तक-श्री इस प्रकार दीप्तमान है, मानो चन्द्र-समूह की चन्द्रिका हो और वह मस्तक-श्री श्रीकृष्ण-की भक्ति के प्रतिविम्ब से जनित श्यामता एवं कृष्णता के लिये करोड़ों सूर्यों की प्रभा सी है।

मस्तक पर काले केश आ रहे हैं, अतः वह चन्द्रमा में श्यामता के सदृश हैं—इसीलिये मस्तक की उत्प्रेक्षा में चन्द्रमा या निशाकर रक्खा गया है—अब आगे उन काले केशों की उपमा कृष्ण-भक्ति-प्रतिविम्ब-प्रभूत तिमिर या कृष्णता से क्या ही चोखी-अनोखी है—छाया का वर्ण श्याम ही होता है, फिर श्याम वस्तु की छाया का, कृष्ण-भक्ति भक्त को श्याम रंग में ही अनुरंजित कर देती है, यह भाव भी साथ ही गुप्त रूप से प्रगट हो या भलक रहा है। अथवा कृष्ण-भक्ति में दोपा के प्रतिविम्ब-तम के लिये उनकी मस्तक-श्री कोटि मारीचिमाली की मरीचि मालिका की प्रभा सी है।

कृपा-रंग-रस-अयन, नयन राजत रत्नारे,

कृष्ण-रसामृत-पान अलस क्लु घूम-घुमारे।

स्वबन कृष्ण-रस-भरन, गंड-मंडल भल दरसै,

प्रेमानन्द मिलिता सुमन्द मुसकनि मधु वरसै ॥३॥

शब्दार्थ— अयन—घर, स्थान, रत्नारे—लाल डोरे वाले नेत्र, अलस—मदालस्य-पूर्ण, भरन—पात्र, गंड-मंडल—कपोत, कर्ण-पाली। अनुप्रास की क्या शोभा है, मधुर वर्ण-मंजुलता भी सराहनीय है, शब्द-संगठन सरस एवं भाव-पूर्ण है।

भावार्थ— दर्यार्द्द नेत्रों में कृष्ण-रसामृत का मद है, तथा

उनके करण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोलों से प्रेमानंद-पूर्ण मन्द मुसकान का मधु वरस रहा है।

अर्थ—(उनके) नेत्र दया के रंग-रस के घर और कुछ लालिमा लिये हुये शोभित हैं, तथा कृष्ण-रसामृत को पान कर वे अलसाये और कुछ घूमे (तिरछे) हुये हैं। (उनके) करण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र हैं तथा (उनके सभीपी) कपोल अच्छे दीखते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम और आनन्द से मिली मंद-हँसी या मुसकान का मधु वरस रहा है।

उन्नत नासा, अधर-विंव सुक की छवि छीनी,

तिन-विच अदभुत भाँति लसत कछु इक मसि भीनी।
कम्बु-कंठ की रेख देखि हरि-धरम प्रकासै,

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह जिहि निरखत नासै ॥४॥

शब्दार्थ—उन्नत—उठी हुई, विंव—प्रतिविंव, विम्बाफल, एक रक्त वर्ण का फल, मसि-स्याही, कालिमा, भीनी—छलकना, भीगना, हलकी, कंम्बु—शंख। तिन = तिनके—समास देखो।

भावार्थ—रक्तोप्र और उठी हुई नुकीली नासिका है, बीच में अर्थात् ऊपर अधर पर रेखों (अंकुरित शमश्रु) की श्यामता विराज रही है तथा कृष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले में रेखायें भी भली लगती हैं।

अर्थ—विम्बा-फल (लाल वर्ण का फल) रूपी अधरों के ऊपर उठी हुई नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है। इस नासिका और अधरों के बीच में कुछ थोड़ी सी कालिमा (उठती हुई रेखों की श्यामता) विचित्र प्रकार से शोभा दे रही है। अंग में नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक लक्षण रेखों का उठना भी है। उनके शंखाकार कंठ पर वह रेख दीखती है जो हरि-धर्म (कृष्ण-भक्ति) को प्रकाशित करती

अर्थ—उनके नीले कमल पत्र - के समान साँवले शरीर में नवीन युवावस्था (तरुणाई) शोभायमान है । उनके कमल-मुख पर कुंचित केश इस प्रकार शोभा देते हैं, मानो मधुपों या भ्रमरों की पंक्ति हो । उनकी सुन्दर उन्नत मस्तक-श्री इस प्रकार दीपमान है, मानो चन्द्र-समूह की चन्द्रिका हो और वह मस्तक-श्री श्रीकृष्ण-की भक्ति के प्रतिविम्ब से जनित श्यामता एवं कृष्णता के लिये करोड़ों सूर्यों की प्रभा सी है ।

मस्तक पर काले केश आ रहे हैं, अतः वह चन्द्रमा में श्यामता के सदृश हैं—इसीलिये मस्तक की उत्प्रेक्षा में चन्द्रमा या निशाकर रखा गया है—अब आगे उन काले केशों की उपमा कृष्ण-भक्ति-प्रतिविम्ब-प्रभूत तिमिर या कृष्णता से क्या ही चोखी-अनोखी है—छाया का वर्ण श्याम ही होता है, फिर श्याम वस्तु की छाया का, कृष्ण-भक्ति भक्त को श्याम रंग में ही अनुरंजित कर देती है, यह भाव भी साथ ही गुप्त रूप से प्रगट हो या भलक रहा है । अथवा कृष्ण-भक्ति में दोपा के प्रतिविम्ब-तम के लिये उनकी मस्तक-श्री कोटि मारीचिमाली की मरीचि मालिका की प्रभा सी है ।

कृष्ण-रंग-रस-अयन, नयन राजत रतनारे,

कृष्ण-रसामृत-पान अलस कब्जु धूम-घुमारे ।

स्वबन कृष्ण-रस-भरन, गंड-मंडल भल दरसै,

प्रेमानन्द मिलिता सुमन्द मुसकनि मधु वरसै ॥३॥

शब्दार्थ—अयन—घर, स्थान, रतनारे—लाल डोरे वाले नेत्र, अलस—मदालस्य-पूर्ण, भरन—पात्र, गंड-मंडल—कपोल, कर्ण-पाली । अनुप्रास की क्या शोभा है, मधुर वर्ण-मंजुलता भी सराहनीय है, शब्द-संगठन सरस एवं भाव-पूर्ण है ।

भावार्थ—दयार्द नेत्रों में कृष्ण-रसामृत का मद है, तथा

उनके कर्ण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोलों से प्रेमानंद-पूर्ण मन्द मुसकान का मधु वरस रहा है।

अर्थ—(उनके) नेत्र दया के रंग - रस के घर और कुछ लालिमा लिये हुये शोभित हैं, तथा कृष्ण-रसामृत को पान कर वे अलसाये और कुछ धूमे (तिरछे) हुये हैं। (उनके) कर्ण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र हैं तथा (उनके समीपी) कपोल अच्छे दीखते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम और आनन्द से मिली मंद-हँसी या मुसकान का मधु वरस रहा है।

उन्नत नासा, अधर-विव सुक की छुवि छीनी,

तिन-विच अद्भुत भाँति लसत कछु इक मसि भीनी।

कम्बु-कंठ की रेख देखि हरि-धरम प्रकासै,

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह जिहि निरखत नासै ॥४॥

शब्दार्थ—उन्नत—उठी हुई, विव - प्रतिविव, विम्बाफल, एक रक्त वर्ण का फल, मसि-स्याही, कालिमा, भीनी—छलकना, भीगना, हलकी, कम्बु—शंख । तिन = तिनके—समास देखो ।

भावार्थ—रक्तोष्ट्र और उठी हुई नुकीली नासिका है, वीच में अर्थात् ऊपर अधर पर रेखों (अंकुरित श्मशु) की श्यामता विराज रही है तथा कृष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले में रेखायें भी भली लगती हैं।

अर्थ—विम्बा-फल (लाल वर्ण का फल) रूपी अधरों के ऊपर उठी हुई नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है। इस नासिका और अधरों के बीच में कुछ थोड़ी सी कालिमा (उठती हुई रेखों की श्यामता) विचित्र प्रकार से शोभा दे रही है। अंग में नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक लक्षण रेखों का उठना भी है। उनके शंखाकार कंठ पर वह रेख दीखती है जो हरि-धर्म (कृष्ण-भक्ति) को प्रकाशित करती

है और जिसे देखकर काम, क्रोध, मद, लोभ, और मोह का नाश हो जाता है।

उर वर पर अति छुवि की भीरा बरनि न जाई,

जेहि भीतर जगमगात निरन्तर कुँवर कन्हाई ।

सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजत भारी,

हिय-सरवर रस-भरी चली मनु उम्मिंगि पनारी ॥३॥

शब्दार्थ :—भीरा—पुंजता, भीड़, समृहता, पनारी—मोरी।

भावार्थ :—कृष्ण-मूर्ति के निरंतर निवास से हृदय-देश अत्यन्त सुन्दर हो रहा है तथा उससे प्रारम्भ होकर रोमावली उदर तक जाती है। हेतूत्प्रेक्षालंकार है।

अर्थ—उस श्रेष्ठ या उत्तम हृदय (वक्षस्थल) पर छुवि की पुंजता (इतनी अधिक है कि) कही नहीं जा सकती, जिस हृदय के भीतर कुमार कृष्ण सदैव जगमगाते रहते हैं। (कृष्ण अनन्त सौंदर्य शाली हैं और वह श्रीशुकदेव जी के हृदय में सदा रहते हैं, अतएव श्री शुकदेव जी का हृदय भी पुंजीभूत शोभा-सौंदर्य से परिपूरित है) उनके सुन्दर उदार उदर पर गहरी (घनी) रोमावली यों विराज रही है मानो हृदय-सरोवर से रसपूर्ण पनारी (पानी वहने के नाली या मेरी) उमड़ कर चल दी हो। “रोमावलि” में रो का पाठ लघु रूप में है।

नोट—रोमावली वस्तुतः हृदय-देश से प्रारम्भ होकर उदर में नाभि के नीचे तक आती है, अतः हृदय को सरोवर और रोमा वली को रस-पूरित पनारी और उदार उदर को सुन्दर सागर बनाया गया है—उत्प्रेक्षालंकार का सुन्दर निर्वाह है, रस तथा उम्मिंगि में शिलष्टता की भी छाया है—रस—(भक्ति-रस या जल, उम्मिंगि—उमंग से या उमड़कर) कुँवर भी शिलष्ट है—कुमार, करी, राज-कुमार।

ता रस की कुण्डिका नाभि सोभित अस गहरी,
त्रिवली तामैं ललित भाँति जनु उपजति लहरी ।
अति सुदेस कटिदेस सिंह सोभित सघनन अस,
जोवन-मद् आकरसत, वरसत प्रेमा-सुधा-रस ॥६॥

शब्दार्थः—त्रिवली - नाभि के निकट तीन रेखायें, सघनन—
शिलष्ट पद है—सिंह के ग्रीवादेशस्थ केसर—कलाप, घने वादल,
आकरसत (शुद्ध सं०—आकर्प्त)—खींचते हैं ।

भावार्थः—गहरी नाभि और उस पर पड़ी हुई त्रिवली की
रेखायें और रोमावली अत्यंत मनोहारिणी हैं । क्षीण कटि भी
सिंह के समान सुन्दर है ।

अर्थः—उस स्रोत की एक अत्यंत गहरी कुण्डिका (भवैर्)
रूपी नाभी शोभायमान है । उस नाभि में तीन रेखायें इस
प्रकार मनोहर लगती हैं मानो कुण्डिका में लहरें उठ रही हों ।
उनका कटि-प्रदेश भी अत्यंत सुन्दर है—उसे तथा उक्त
हृदय और उदर-देश की रोमावली को देखकूर ऐसा ज्ञात होता है
मानों घने वालों के संयुक्त सिंह की पतली कटि विराज रही है ।
यहाँ पर नन्द दास जी ने भावोद्रेक तथा विचारावेश और
वाणी की चपलता के कारण भावों को द्रुति गति देकर कुछ
अस्फुटता के साथ स्टा कर रखा है, रोमावली को और आगे
खींचकर फिर कहते हैं कि वह रोमावली घने वादलों के समान
योवन-मद् को खींचकर—जैसे वादल सागर से जल को वाष्प के
रूप में खींचकर—प्रेम-पीयूप-रस को वरसा रही है । यहाँ पर
भाव-संमिश्रण, विचारोद्वेग तथा प्रकाशन-त्वरा से सुसंगठित
नहीं है । सुन्दर एवं सरस उत्पेक्षा है ।

गूढ जानु आजानु-वाहु मद-गज-गति लोलैं,
गगादिकन पवित्र करन अवनी मैं डोलैं ।

सुन्दर-पद-अरविन्द-मधुर-मकरन्द-मुग्ध जहँ,

मुनि-मन-मधुकर-निकर सदा सेवत लोभी तहँ ॥७॥

शब्दार्थ—गूढ़—गढ़ी हुई, जानु—जंघा, आजानु—जंघाओं तक, लोलैं—हिलती हैं, अरविन्द—कमल, मकरन्द—पराग-रज, निकर—समूह।

भावार्थ—मदालसा गति से हाथी के समान चलनेवाली जंघायें हैं तथा उन जन्धाओं तक लटकने वाली उनकी लम्बी भुजायें हैं। उनके पद परम पवित्र और कमलों से भी सुन्दर है, उनकी रज को मुनि लोगों के मन-मधुप मकरन्द के समान धारण करते हैं।

अर्थ—गूढ़ (गढ़ी हुई) जंघायें हैं, जिनके निकट तक उनकी लम्बी वाहुयें या भुजायें लटक रही हैं—मद के कारण वे हाथी की गति से चलती हैं, और गंगादि को पवित्र करने के लिये पृथ्वी पर भ्रमण कर रही हैं—उनके पदों से गंगा जी भी पवित्र हो जाती है, उनमें ऐसी और इतनी पुनीतता भरी हुई है। उनके सुन्दर चरण कमलों के समान हैं, उन्हें उनके मधुर मकरन्द-रज (पराग) से मुग्ध होकर मधुप-समूह के समान मुनियों के मन सदा सेवते हैं।

यहाँ पर श्री शुकदेव जी का शिख-नख वर्णन समाप्त होता है। इसमें विशेष वात यही है कि प्रायः सभी अंगों को कृष्ण-भक्ति के रस से सावित दिखाया गया है, सारा वर्णन पवित्रता तथा प्रमोन्दं-रस से पूर्ण है।

वर्णन भाव-पूर्ण और सरस है। उपमायें, उत्प्रेक्षायें और रूपक कुछ परम्परा प्रणाली के हैं अवश्य, परन्तु उनमें नवीनता की छाप भी भाव-गाम्भीर्य के साथ लगाई गई है। सार्थक तथा भाव-भरे अनुप्रास रोचक तथा रुचिर हैं। संगीतमयी कोमल-कान्त

रासपंचाध्यायी

पदावली है। पवित्र, भाव-पूर्ण, सरस शृंगारिक वर्णन इसे ही कहते हैं।

अब भागवतोत्पत्ति तथा उसमें रासपंचाध्यायी का स्थान और उसके लिखने का कारण कहते हैं।

जब दिन-मनि श्रीकृष्ण इगन तैं दूरि भये दुरि,

पसरि परबो अँधियार सकल संसार घुमरि घुरि।

तिमिर-ग्रसित सब लोक-ओक दुख देखि दयाकर,

प्रकट कियो अद्भुत-प्रभाव भागवत-विभाकर ॥८॥

शब्दार्थ—दुरि—छिपना, घुरि—घिरि-वेरकर या विरकर ओक—स्थान, घर, विभाकर—चन्द्रमा (विभावरी=रात-अतः विभाकर—चन्द्रमा)—श्रीकृष्ण-रवि छिप गया है और निशा का अंधकार छा गया है, अतः चन्द्रमा-रूपी भागवत के प्रभाव का फैलना उचित प्रतीत होता है। अँधियार—अँधेरी तथा अज्ञानता।

भावार्थ—श्रीकृष्ण जी के अन्तर्धान हो जाने तथा सारे संसार में अज्ञानाधंकार के फैल जाने पर श्रीशुकदेव जी ने भागवत के ज्ञान-प्रकाश को प्रगट किया।

आर्थ—जब प्रभाकर-रूपी श्रीकृष्ण जी नेत्रों से दूर होकर छिप गये, जिस प्रकार सूर्य भगवान् संध्या-समय नेत्रों से दूर पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाते हैं, उसी प्रकार जब कृष्ण जी आँखों से ओमल हो अन्तर्धान हो गये—तब संसार में घुमड़ और घिर कर चारों ओर से अंधकार-रूपी अज्ञान फैल गया—अंधकार से समाच्छादित सारे लोक को दुःख का निवास-स्थान बनाते देखकर—दया करने वाले श्रीशुकदेव जी ने विभाकर-रूपी भागवत के अद्भुत प्रकाश को प्रगट किया।

जे सँसार अँधियार अगर मैं मगन भये वर,
तिन-हित अद्भुत दीप प्रकट कीनो जु कृपाकर ।

श्रीभागवत सुनाम परम अभिराम परम मति,

निगम-सार सुकुमार विना गुरु-कृपा अगम अति ॥६॥

शब्दार्थ—अगर—(शुद्ध०—आगार)—समूह या घर, अगन—पाठ से आँगन का अर्थ होगा, मगन—निमनम होना या फँस या छूट जाना, मगर पाठ से तम-सागर के मगर का अर्थ होगा, परममति—अत्यंत विवेक-पूर्ण, निगम शास्त्र, सुकुमार—सूक्ष्म तथा कोमल, वारीक या पतले तत्व ।

भावार्थ—अज्ञानांधकार में फँसे हुये लोगों के लिये श्री शुकदेव जी ने वेद-ज्ञान तथा विवेक-प्रभापूर्ण यह भागवत ग्रंथ दीपक के रूप में प्रगट कर दिया, परन्तु विना गुरु की कृपा के इसका पूर्ण ज्ञान कठिन है ।

अर्थ—जो श्रेष्ठ लोग संसार के अंधकार-पुंज में निमग्न हो या छूट गये थे, उनके लिये दयालु श्री शुकदेव जी ने (दया कर के) यह अद्भुत दीपक (भागवत) प्रकट किया । इस ग्रंथ (विभाकर या दीपक) का सुन्दर नाम भागवत है । यह अत्यंत सुन्दर और विवेक-पूर्ण है । इसमें शास्त्रों का मृदुल सार भरा हुआ है, अतः यह विना गुरु की कृपा के अत्यंत अगम है अर्थात् विना गुरु के समझाये यह समझ में पूर्णतया नहीं आता ।

ताही मैं मनि अति रहस्य यह पञ्चाध्यायी,

तन मैं जैसे पंच प्रान, अस सुक मुनि गायी ।

परम रसिक इक मित्र मोहिं तिन आज्ञा दीनी,

ताही तै यह कथा यथामति भाषा कीनी ॥१०॥

शब्दार्थ—मणि—मणि का प्रयोग प्रथम दीपक के अर्थ में होता था, यह साहित्य में वहुधा मिलता है । पंच प्राण—शरीर

में रहने वाले पाँच प्रकार की वायु या पंच पवन को पाँच प्राण कहते हैं, उनके नाम ये हैं :—१. प्राण २. अपान ३. व्यान ४. समान ५. उदान ।

नोट—एक रसिक मित्र की आज्ञा-पूर्ति के लिये नन्ददास ने यह रास पंचाध्यायी भाषा-कविता में अवान्तरित की थी यही इसके लिखे जाने का कारण है। किन्तु वे रसिक मित्र कौन थे, उनका क्या नाम था, आदि के विषय में वे कुछ विशेष नहीं कहते, खेद है! यह परिचय रहस्य के रूप में ही रह गया।

भावार्थ :—रास पंचाध्यायी समस्त भागवत का मूल तत्व एवं प्रधान मर्म-सार है। मैंने भाषा में इसे अपने एक रसिक मित्र के कहने से लिखा था।

अर्थ—उसी दीपक में यह रहस्यमयी (रास) पंचाध्यायी मणि के समान है। श्री शुकदेव जी ने इसे शरीरान्तर्गत पाँच प्राणों की उपमा दी है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इस शरीर में पाँच प्राण रहते हैं उसी प्रकार समस्त भागवत में यह पाँच अध्याय हैं। मेरे एक बड़े ही रसिक मित्र ने मुझे इसको भाषा में लिखने की आज्ञा दी, अतः मैंने यह कथा (रास-लीला-कथा) अपनी बुद्धि के अनुसार भाषा-कविता में लिखी है।

नोट :—यहाँ ऐसा ज्ञात होता है मानो- यह भागवत का अनुवाद है, परन्तु दोनों की तुलनात्मक आलोचना से स्पष्ट हो जाता है कि यह मौलिकतायुक्त भावानुवाद या छायानुवाद ही है। भावों और विचारों में विकास अच्छे ढंग से हुआ है। कथा-क्रम तथा भावादि प्रायः भागवत् के ही अनुकूल हैं। अन्त में फिर श्री शुकजी की वंदना के रूप में उनके रूप-सौन्दर्य पर एक व्यापक दृष्टिपात करते हैं। वीच में प्रसंग कुछ दूट सा गया था, अब सर्वतो भावेन पंचाध्यायी के लिखने से

जे सँसार अँधियार अगर मैं मगन भये वर,
 तिन-हित अद्भुत दीप प्रकट कीनो जु कृपाकर ।
 श्रीभागवत सुनाम परम अभिराम परम मति,
 निगम-सार सुकुमार विना गुरु-कृपा अगम अति ॥६॥

शब्दार्थ—अगर—(शुद्ध०—आगार)—समूह या घर,
 अगन—पाठ से आँगन का अर्थ होगा, मगन—निमनम होना
 या फँस या छूट जाना, मगर पाठ से तम-सागर के मगर का
 अर्थ होगा, परममति—अत्यंत विवेक-पूर्ण, निगम शास्त्र,
 सुकुमार—सूक्ष्म तथा कोमल, वारीक या पतले तत्व ।

भावार्थ—अज्ञानांधकार में फँसे हुये लोगों के लिये श्री
 शुकदेव जी ने वेद-ज्ञान तथा विवेक-प्रभा-पूर्ण यह भागवत ग्रंथ
 दीपक के रूप में प्रगट कर दिया, परन्तु विना गुरु की कृपा के
 इसका पूर्ण ज्ञान कठिन है ।

अर्थ—जो श्रेष्ठ लोग संसार के अंधकार-पुंज में निमग्न हो
 या छूट गये थे, उनके लिये दयालु श्री शुकदेव जी ने (दया कर
 के) यह अद्भुत दीपक (भागवत) प्रकट किया । इस ग्रंथ
 (विभाकर या दीपक) का सुन्दर नाम भागवत है । यह अत्यंत-
 सुन्दर और विवेक-पूर्ण है । इसमें शास्त्रों का मृदुल सार भरा
 हुआ है, अतः यह विना गुरु की कृपा के अत्यंत अगम है अर्थात्
 विना गुरु के समझाये यह समझ में पूर्णतया नहीं आता ।

ताही मैं मनि अति रहस्य यह पञ्चाध्यायी,
 तन मैं जैसे पंच प्रान, अस सुक मुनि गायी ।
 परम रसिक इक मित्र मोहिं तिन आज्ञा दीनी,
 ताही तै यह कथा यथामति भाषा कीनी ॥१०॥

शब्दार्थः—मणि :—मणि का प्रयोग प्रथम दीपक के अर्थ में
 होता था, यह साहित्य में वहुधा मिलता है । पंच प्राण :—शरीर

रंगस्थली या रंगमंच (Stage) तथा वहाँ के दृश्य, परिस्थिति, स्थानादि का विवेचनात्मक ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही यहाँ भी कथागत घटनाओं के स्थान का परिचय आवश्यक है।

अतएव श्रीनन्ददास भी वृन्दावन का वर्णन यहाँ करते हैं इस वर्णन के द्वारा कथानक के मर्म या रहस्य पर भी प्रकाश पड़ता है।

वृन्दावन के नाम से ही वृन्दावन-विहारी की लीलाओं का स्मरण आता है, यही लीला-वर्णन यहाँ होगा भी, यह वस्तु-निदेशात्मक मंगलाचरण है।

शब्दार्थ :— निमित्त—शु.सं., निमित्त—वास्ते, जड़ताय—शु.सं, जड़ता—कभी कभी जड़ताई रूप भी भापा में हो जाता है कदाचित उसीसे जड़ताय तुकान्त के लिए कर दिया गया है। रह्यो—रहा—भूतकाल या वर्तमान काल “है” का लोप है—ब्रज भापा के ऐसे “यो” अन्त वाले कालों की खड़ी बोली एवं अवधी आदि के कालों से तुलना करो—

भावार्थ :— श्रीशुकदेव जी के अनूप रूप का नन्द कवि वर्णन नहीं कर सकता, अतः जो कुछ वर्णन वह कर सका उसीसे संतुष्ट हो, श्रीकृष्ण के विहार-विधिन वृन्दावन की अकथनीय शालिमाएं सुपुमा का कुछ वर्णन करता है। यह वृन्दावन श्रीकृष्ण की ललित लीला के रसास्वादनार्थ जड़ वन गया है।

अर्थ :— श्रीवृन्दावनेचन्द्र श्रीकृष्ण के इस वन की छवि-छटा कुछ वर्णित नहीं की जा सकती। यह वन—यद्यपि चैतन्य है तथापि—श्रीकृष्णकी ललित लीला (रसास्वादनार्थ) के लिये जड़ता धारण किये हुये है।

नोट :— वन को चैतन्य सा दिखा वहाँ सर्वत्र चैतन्य ब्रह्म की सत्ता व्यंजित की है, और कृष्ण-लीला भी सूचित की है। चैतन्यनव-

मंगला-चरण का फिर देना आवश्यक है, अतः पूर्वकृत श्री शुक रूप-वंदना-रूप मंगलाचरण से सम्बन्ध जोड़ने के लिये साधारण शुक-सौदर्य के साथ यह मंगलाचरण एक पंक्ति में ही है। आगे वृन्दावन का वर्णन है।

दो०-श्रीसुक-रूप-अनूप हो, क्यौं वरने कवि नन्द,
अब वृन्दावन वरनि हौं, जहं वृन्दावन-चन्द ।

श्रीवृन्दावन-चन्द-वन, कछु छुवि वरनि न जाय,
कृष्ण-ललित-लीला-निमित, धारि रह्यो जड़ताय ॥११॥

नोट :—प्रथम प्रसंग का अन्त देखकर कदाचित यहाँ दो दोहे दिये गये हैं, क्योंकि प्रसंगान्त में दोहे या अन्य दूसरे छंद दिये जाने चाहिये। श्री तुलसीदास ने तो दोहों का क्रम खूब निवाहा है, आठ, आठ चौपाइयों पर दोहा आता है। साथ ही चूंकि मंगलाचरण भी हो रहा है और दूसरे प्रसंग का प्रारम्भ भी है। अतः एक छोटे छंद की-जिसमें स्वल्परूप से सूचना दी जासके—जैसे दोहा—आवश्यकता कदाचित नन्द को प्रतीत हुई और इसी से उन्होंने यहाँ दो दोहों से काम निकाल लिया। प्रथम में आप अपना नाम “कवि नन्द” भी देते हैं।

अर्थः—हे ! शुकदेव जी आप अनूप रूप वाले हो, अतः यह नन्द कवि किस प्रकार आपका (आपके अनूप रूप-सौदर्य का) वर्णन करे। अतः इन्होंने ही से संतोष कर अब मैं उस वृन्दावन का वर्णन करूँगा, जहाँ वृन्दावन-चन्द श्रीकृष्ण जी विहार किया करते थे।

नोटः—वरनिहाँ—वर्णन करूँगा—ब्रजभाषा में-भविष्य-काल हों हाँ, है, हैं आदि से बनाया जाता है, तुलना करो खड़ी बोली और अवधी आदि के भविष्यत् कालिक क्रियाओं के रूपों से—

नोटः—नाटकीय हृश्याभिनय के समझने में जैसे

रंगस्थली या रंगमंच (Stage) तथा वहाँ के दृश्य, परिस्थिति, स्थानादि का विवेचनात्मक ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही यहाँ भी कथागत घटनाओं के स्थान का परिचय आवश्यक है।

अतएव श्रीनन्ददास भी वृन्दावन का वर्णन यहाँ करते हैं इस वर्णन के द्वारा कथानक के मर्म या रहस्य पर भी प्रकाश पड़ता है।

वृन्दावन के नाम से ही वृन्दावन-विहारी की लीलाओं का स्मरण आता है, यही लीला-वर्णन यहाँ होगा भी, यह वस्तु-निदेशात्मक मंगलाचरण है।

शब्दार्थ :—निमित्त—शु.सं., निमित्त—वास्ते, जड़ताय—शु.सं. जड़ता—कभी कभी जड़ताई रूप भी भाषा में हो जाता है कदाचित उसीसे जड़ताय तुकान्त के लिए कर दिया गया है। रह्यो—रहा—भूतकाल या वर्तमान काल “है” का लोप है—ब्रज भाषा के ऐसे “यो” अन्त वाले कालों की खड़ी बोली एवं अवधी आदि के कालों से तुलना करो—

भावार्थ :—श्रीशुकदेव जी के अनूप रूप का नन्द कवि वर्णन नहीं कर सकता, अतः जो कुछ वर्णन वह कर सका उसीसे संतुष्ट हो, श्रीकृष्ण के विहार-विपिन वृन्दावन की अकथनीय शालिमा एं सुपुमा का कुछ वर्णन करता है। यह वृन्दावन श्रीकृष्ण की ललित लीला के रसास्वादनार्थ जड़ बन गया है।

अर्थ :—श्रीवृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण के इस वन की छवि-छटा कुछ वर्णित नहीं की जा सकती। यह वन—यद्यपि चैतन्य है तथापि—श्रीकृष्णकी ललित लीला (रसास्वादनार्थ) के लिये जड़ता धारण किये हुये हैं।

नोट :—वन को चैतन्य सा दिखा वहाँ सर्वत्र चैतन्य ब्रह्म की सत्ता व्यंजित की है, और कृष्ण-लीला भी सूचित की है। चैतन्यनव-

ने लीलारसास्वादनार्थ जड़ता-सी धारण कर ली है-क्योंकि चैतन्य विवेक साकार-सगुण ब्रह्म की भक्ति का रसामृत भली प्रकार नहीं पान कर सकता, उसके लिए तो मुग्ध होकर जड़रूप हो जाने वाले भक्त का रसिक हृदय ही आवश्यक है, चैतन्य विवेक तो ज्ञान में पड़ निर्गुण की अनन्त अज्ञेय कल्पना में उलझ जाता है, उसे ललित लीला का रसामृत कैसे मिल सकता है, यही चातुर्य से व्यंजित है और साथ ही कवि-संकल्प भी स्पष्ट है ।

अब सुन्दर श्रीवृन्दावन को गाय सुनाऊँ,

सकल सिद्धिदायक पै सवही विधि सिधि पाऊँ ।

जहाँ नग, खग, मृग, लता, कुञ्ज, विरुद्धी-तन जेते,

नहीं काल-गुन कौ प्रभाव सुभ सोभित तेते ॥१२॥

शब्दार्थ :—नग—पर्वत, सिद्धि—अणिमा, महिमा लघिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, गुरुत्व ये आठ सिद्धियाँ हैं—जो योग-साधन से प्राप्त होती हैं, सिधि—सिद्धि, सफलता । विरुद्धी—वृक्ष

भावार्थ :—वृन्दावन में सदा एक सा सुकाल रहता था और वहाँ के सभी वृक्ष, लता, कुंज, पशु, पक्षी आदि शोभा पाते रहते थे ।

अब फिर रोला छंद में वर्णन प्रारम्भ होता है—

अर्थ :—अब सुन्दर श्रीवृन्दावन का वर्णन गाकर सुनाता हूँ । यह वन सम्पूर्ण सिद्धियाँ का देने वाला है, अतः आशा है कि मैं भी सब प्रकार सिद्धि को प्राप्त करूँगा । यहाँ जितने पर्वत, पक्षी, पशु, लता, कुंज और वृक्ष हैं, जिनके कलेवर परिवर्धित हैं, वे सब काल-गुण-प्रभाव से संबद्ध नहीं हैं और इसी लिए सदा ही शोभायमान रहते हैं । वृन्दावन की प्रतिष्ठा के लिए आदर-सूचक शुभ श्रीशब्द का प्रयोग किया गया है ।

नोट :—“गाय” शब्द से इस कविता में संगीत के होने की व्यंजना है, इसमें संगीत-तत्व है भी अच्छा, साथ ही चूंकि यह वन भगवान का विहार-विपिन है, अतः उनकी दासियाँ ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ सब यहाँ हैं। दार्शनिक विचार भी साथ में है:—

वन के पर्वत, लता, वृक्ष, कुंज, पक्षी, पशु आदि कोई भी काल से प्रभावित नहीं—क्योंकि वे कृष्ण-रस-सिंचित होकर उनके कृपा-पात्र तथा लीला-सखा हैं। अतः सब सदा वसन्त-सेवित हैं—वहाँ काल-परिवर्तन का प्रभाव नहीं, काल-प्रभाव से ही ह्लास-नाश होता है, उससे वचे हुये अमर-रूप हों सदैव सत्य-सौंदर्य और आनन्द का अनुभव करते हैं।

सकल जन्तु अविरुद्ध जहाँ हरि मृग-सँग चरहीं,
काम-क्रोध-मद-लोभ-रहित लीला अनुसरहीं।
सब ऋतु सन्त वसन्त रहत जहाँ दिनमनि-ओभा,
सब कानन जाकी विभूति करि सोभित सोभा ॥१३॥

शब्दार्थ:—(दिन-मनि-सूर्य, ओभा-कांति, अविरुद्ध-विरोध-रहित। करि—से, के द्वारा, करण कारक की विभक्त है, अवधी और खड़ी बोली के करण की विभक्तियों से इसकी तुलना करो।

भावार्थ:—वृन्दावन में हरि-प्रभाव से सब जीव-जन्तु विरोध-भाव - रहित, क्रोधादि-हीन रहते हैं— सब में प्रेम और साम्य-भाव है, सब काल वहाँ संत या पवित्र वसंत सुंदर रवि-प्रभावान होकर रहता है, सब वन इसी की विभूति से शोभित हैं।

अर्थ :—जिस वृन्दावन में सभी जीव-जन्तु विरोध-भाव से रहित होकर रहते हैं और जहाँ सिंह तथा मृग साथ साथ चलते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग कर अपनी जीवन-लीला चलाते हैं। श्रीकृष्ण - दर्शन - लालसा से सब काल जहाँ

वसन्त वना रहता है, समस्त बन इसलिये उसकी विभूति की शोभा से सुशोभित रहा करता है।

नोटः—कदाचित् शुद्ध पाठ के अप्राप्त होने से यहाँ अर्थ कुछ सुष्टु एवं समुचित रूप से संगठित नहीं दीखता, किन्तु जैसा पाठ प्राप्त है उसी के अनुसार ही अर्थ करना पड़ेगा।

भ्रुविलसत जु विभूति जगत जगमग रहि जित-तित,
जो लछिमी निज रूप रहत चरनन सेवत नित ।

श्रीअनन्त, महिमा अनन्त को वरनि सकै कवि,

संकर-सन सौं कछुक कही श्रीमुख जाकी छ्रवि ॥१४॥

शब्दार्थः—भ्रु-विलसत—भ्रु-विलास से, विभूति—संपति-श्री, संकर सन—संकर+सन—शंकर जी से अथवा संकर्पण—वलराम (प्रथम पाठ से कुछ अर्थ सार्थक नहीं दीखता—“सन”—से” यह प्रयोग देखने और तुलना करने योग्य है), कछुक—कुछ + “स्वार्थेकः” कः प्रत्यय ।

भावार्थः—वृन्दावन में चूंकि स्वममेव भगवान एवं लक्ष्मी, जो समस्त सौंदर्य के सागर हैं, विहरते हैं, अतः इसमें अनन्त श्री और महिमामयी सुपमा-समा विराजमान है, इसकी छ्रवि-छटा का वर्णन श्रीकृष्ण ने स्वममेव वलराम जी से किया था ।

अर्थः—जिस लक्ष्मी के भ्रु-विलास की सुपमा जगत में जहाँ तहाँ राजती-विराजती रहती है, वही लक्ष्मी साकार होकर सदा यहाँ अपने पदपद्मों से विहरती रहती है और इस वृन्दावन की इस प्रकार सेवा करती रहती है—क्योंकि यह श्रीकृष्ण का प्यारा कानन है । अतः इस वृन्दावन की श्री या शालिमा अनन्त है और इसकी महिमा भी इसी से असीम है, उसे कौन कवि कह सकता है, भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से स्वममेव इसकी छ्रवि-छटा का कुछ वर्णन श्री वलराम जी से किया था ।

नोट—विशेषता यहाँ यह है कि श्री-प्रति हर्दि और रमा के निवास के कारण यहाँ परम पवित्रता तथा विरोधविहीनतामय प्रेम सदा सर्वत्र व्याप्त रहता है। धार्मिक भावों का पूर्ण पुनीत विशुद्ध वर्णन है, यद्यपि प्राकृतिक छटा के वर्णन की कमी है, वह अवाञ्छनीय ही सा है, वांछनीय है धार्मिक भावोत्पादन।

देवन मैं श्रीरमारमन नारायन प्रभु जस,
कानन मैं श्रीबृन्दावन सब दिन सोभित अस ।
या बन की बनावट या बन ही बनि आवै,
सेस, महेस, सुरेस, गनेसहु पार न पावै ॥१५॥

शब्दार्थ :—वर—श्रेष्ठ, बानक—बनक—रचना या बनावट, शोभा । बनि आवै (मुहां) फवती है।

भावार्थ :—इस बृन्दावन का बनों में प्रथम स्थान है और इसकी शोभा अकथनीय है।

अर्थ :—जिस प्रकार देवताओं में श्री रमारमण (श्रीपति) नारायण सर्वाग्रगण्य एवं प्रधान है उसी प्रकार बनों में यह सर्वदा सुशोभित रहने वाला बृन्दावन भी प्रथम एवं मुख्य है। इस बन की उत्तम बनावट, बनक या रचना वस इसी ही बन में मिलती है—दूसरे बनों में ऐसी रुचिर रचना अप्राप्त है—यह अनुपम या उपमान-रहित है। इसका शेष, महेश, इन्द्र तथा गणेश जी भी वर्णन नहीं कर पाते।

जहाँ जेतिक दुमजात कल्पद्रुम - सम सब लायक,
चिन्तामनि सी भूमि सबै चिन्तित फल-दायक ।
तिन मधि एक कल्पतरु, लगि रहि जगमग जोती,
पत्र, मूल, फल, फूल सकल हीरा, मनि, मोती ॥१६॥

शब्दार्थ :—जेतिक—जितने ही (देखो—जेते, जितने, जेती, जितनी —क— “स्वार्थे कः” उसी अर्थ के प्रकाशनार्थ क

प्रत्यय का प्रयोग होता है—यथा पुत्रक—कितेक—कितने ही, ब्रजभाषा में इस प्रत्यय से कुछ विशेष बल शब्द में आ जाता है किते—कितने, किन्तु, कितेक—कितने ही)

मधि—मध्य या वीच में—में, (अधिकरण) लगि—समान द्रुमजात—वृक्षों की जातियाँ या जात—उत्पन्न हुये वृक्ष ।

भावार्थ :—वृन्दावन के वृक्ष वडे ही सुन्दर, सुफलप्रद और विकास-प्रकाश पूर्ण होकर कल्प वृक्ष के समान हैं, उनके बीच में एक वृक्ष विशेष रूप से मनोहर है ।

अर्थ :—जिस वृन्दावन में जितने भी प्रकार के अथवा जितने भी समुद्भूत वृक्ष हैं, वे सब कल्पवृक्ष के समान सब योग्य हैं, और जहाँ की पृथ्वी चिन्तामणि के समान सभी अभीष्ट फलों की देने वाली है । उन वृक्षों के मध्य में एक वृक्ष कल्पवृक्ष के समान है और उसकी ज्योति या आभा जगमगा रही है, उसके पत्र, (पत्ते) उसकी जड़ें, फल और फूल सब हीरा, मणि और मोती के तुल्य है ।

नोट—वृक्षों को कल्प वृक्ष से, जिससे अभीष्ट फलों-अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष भी प्राप्त हों, ये ही जीवन के उद्देश्य-रूप हैं उपमित कर उनका सुफलप्रद होना व्यंजित किया है ।

तिन मधि तिनके संग लुभ्य अस गान करत अलि,

वर, किन्नर, गन्धर्व, अपच्छुरा तिन पर गई चलि ।

अमृत-फुहीं सुख-गुहीं सुहीं अति परत रहत नित,

रास-रसिक मुन्दर पिय को स्थम दूरि करन-हित ॥१७॥

मधि (मध्य) का अधिकरण की विभक्तिरूप में प्रयोग देखिये ।

शब्दार्थ—फुहीं—फुकारें, नन्हीं-नन्हीं वृद्धें, गुही—आगुम्फित समाविष्ट, अधित या भरी हुई, सुहीं—सुशोभित, किन्नर—

अश्वमुख वाले देव-गायक, गंधर्व—एक प्रकार के दूसरे देव-गायक, अपछरा—अप्सरा, सुरपुर की वेश्या ।

भावार्थ—वृक्ष वडे ही रसीले फल-फूल वाले हो, सदैव ही फूले फले रहकर सुधा के समान सुन्दर सुस्वादु रस वरसाते रहते हैं और इस प्रकार रास-प्रेमी कृष्ण का क्रीड़ा-श्रम शौथिल्य दूर करते रहते हैं । इसी रस के लिये भ्रमरावली भी मुग्ध लुब्ध होकर आती तथा गाती रहती है ।

अर्थ—उन वृक्षों में उनके संपर्क से लुब्ध (लालची) भौंरे इस प्रकार गान कर रहे हैं कि उन पर श्रेष्ठ गायक, किन्नर, गंधर्व तथा गायिकायें (नायिकायें) अप्सरायें भी वलिहारी हैं (निछावर हैं) —क्यों भौंरे वहाँ जाते हैं? (क्योंकि) उन वृक्षों से सौख्य-समाविष्ट तथा शोभामयी सुधा-रस की नन्हीं नन्हीं वृद्धे रास-रसिक या रास-क्रीड़ा-प्रेमी सुन्दर प्रनु (प्रिय—पति-प्यारा, प्रभु) के (क्रीड़ा) श्रम को दूर करने के लिये सदैव वरसती या भरती रहती हैं ।

नोट—वृक्षों के नीचे पहुँचते ही रस-विन्दु-वृष्टि से तन-मन सभी आसिक्त होकर सरस हो जाते हैं । इस भाव को रखकर कवि अपने पाठकों में रस का उद्देश्य कर रहा है, और संगीत-माधुरी से काव्य-संगीत की ओर आकृष्ट कर रहा है (हित—के लिये—सप्रदान कारक की विभक्ति के रूप में प्रयुक्त है)

ता सुर-तरु मधि अवर एक अद्भुत छुवि छाजै,
साखा, दल, फल, फूल कृष्ण-प्रतिविम्ब विराजै ।
ता तरु कोमल कनक - भूमि मनिमय मोहत मन,
दिलियत सब प्रतिविम्ब मनौ धर मैं दूजो बन ॥१८॥

शब्दार्थ—ता—उस, अवर (और—अउर—अवर या अपर—अवर)—दूसरी, धर मैं—धरा मैं, पृथ्वी के अन्दर ।

भावार्थ—उन वृक्षों में जो एक विशेष वृक्ष है, उसमें यह एक अद्भुत वात है कि उसके पत्रादि में कृष्ण-प्रतिविम्ब (हरीतिमा) सुशोभित है। भूमि मणिमयी है, जिसमें सब वृक्षों की छाया भू-गर्भ में पड़ कर दूसरे वन की सत्ता की प्रतीति करती है।

अर्थ—उस (उपर्युक्त वृक्ष-विशेष) सुर-वृक्ष में एक और दूसरी अद्भुत शोभा विराज रही है। (वह क्या है?) उसकी शाखायें, तथा उसके पत्ते, फूल तथा फल कृष्ण की छाया या उनके प्रतिविम्ब से सुशोभित है, अर्थात् उन सब में नीलिमा (नील या कृष्ण वर्ण) सुचारूता से चढ़ा हुआ है। इसी को कवि किस सुन्दर उत्प्रेक्षा तथा भावात्मक कल्पना से कृष्ण का प्रतिविम्ब कह कर सार्थक कर रहा है—वृक्षों की हरियारी (हरियारी—हरापन, हरि=भगवान्, यारी—मैत्री, दोस्ती) चरितार्थ हो गई है। उस वृक्ष के नीचे की सुवर्ण-भूमि मणि-जटित होकर मन को मोहित कर रही है, उस मणि-जटित भूमि में सब वृक्षों का प्रतिविम्ब पड़ता हुआ दीखता है, तो ज्ञात होता है मानो पृथ्वी के नीचे दूसरा वन विराज रहा हो।

नोट—वृक्षों के पत्रादि में कृष्ण-प्रतिविम्ब की कल्पनोत्प्रेक्षा से सूचित है, कि उनके देखने से कृष्ण-भूर्ति दीखती है, इसी से कृष्ण-भक्ति उत्पन्न होती है तथा नेत्रों से कृष्ण का रंग या प्रतिविम्ब मन में जाकर उसे कृष्ण-रंग से रंग देता है। सुन्दर भावात्मक उत्प्रेक्षा है, तनिक ननिक दूर पर इसकी सूचना चातुर्य-माधुर्य के साथ है। भाषा भाव-गाम्भीर्य से सजीव वर्णन, भक्ति-भावना, अलंकार-सार्थकना स्तुत्य हैं। व्यापक-व्याप्ति का सांनिध्य सुन्दरता से प्रदर्शित है। अपने पत्ते का प्रतिपादन किया गया तथा अपने सिद्धान्तों की ओर दूसरों को कौशल के साथ झींचा गया है। प्राकृतिक वर्णन से स्वसिद्धान्तों तथा मानसिक भाव-भावनाओं को इसी प्रकार प्रकट करना चाहिये।

दाशेनिक प्रतिविम्बवाद की सुन्दर भलक दी गई है, संसार में सर्वत्र उसी एक ब्रह्म का प्रतिविम्बाभास भासित हो रहा है।
थलज जलज भलमलत ललित वहु भैंवर उड़ावै,

उड़ि उड़ि परत पराग कछू छुवि कहृत न आवै।
श्रीजमुनाजी ब्रेम-भरी नित चहति सुगहरी,

मति-मन्दिर दोउ तीर उठत छुवि अदभुत लहरी ॥१६॥

शब्दार्थः—थलज = स्थलोत्पन्न + जलज = गुलाव, यहाँ अकेले थलज का अर्थ गुलाव से लेना, जैसा साधारणतया लिया जाता है, इसलिये उपयुक्त नहीं जँचता कि यहाँ अभी तक कहाँ सर या नदी आदि का वर्णन ही नहीं आया। अतः हमारी राय में थलज को स्थलोत्पन्न का अर्थ देकर विशेषण के रूप में ही जलज के साथ लेकर दोनों से गुलाव का अर्थ लेना युक्ति-संगत होगा। यमुना का वर्णन इसके बाद आता है। भैंवर—भ्रमर और भौंर (भवैर अब नदी आदि में जल की चक्राकृति गति के या गर्तावर्त के अर्थ में ही विशेषतः रुढ़ हो रहा है - भ्रमर के अर्थ में भौंर या भौंरा का ही प्रयोग-वाहुल्य है-यह खड़ी बोली की बात है—किन्तु ब्रजभाषा में यह भेद कम माना जाता है)।

भावार्थः—वहाँ गुलाव के फूले फूल भ्रमरावली से युक्त हो हिल रहे हैं, उनसे पराग-रज विखर रहा है, यमुना के दोनों तटों पर मणि-मंदिर हैं।

अर्थः—स्थलोत्पन्न सुन्दर कमल (गुलाव) लहरा या हिल रहे हैं, अतः उनपर वैठने वाले भौंरे उड़ चलते हैं (या भ्रमर ही उन फूलों पर आ वैठते हैं और उन्हें हिला देते हैं—या फूल स्वयमेव पवनावधूत होकर हिलते हैं और भवैरों को उड़ा देते हैं, क्योंकि भौंरे उनके हिलते ही भय से उड़ चलते हैं—दोनों ही प्रकार कहा जा सकता है) उन फूलों से पराग उड़ उड़ कर चारों ओर पड़ रहा है, यह शोभा कही नहीं जाती—क्योंकि

“देखत वनै है कल्पु कहत वनै न तैक”—की वात है। (उसी वृन्दावन के निकट) प्रेम-रस से भरी हुई गहरी श्रीयमुना जी नित्य ही वहती हैं। उनके दोनों किनारों पर मणि-जटित मंदिर (घर) बने हैं, जिनकी शोभा लहरों पर अद्भुत हो जाती है।

नोटः—अब वृन्दावन का वर्णन बन्दकर यहाँ से नन्द जी क्रमशः सब बन की वृक्षावली को देखते-देखते यमुना-तीर पर पहुँचते हैं। बन का वर्णन करते समय कवि ने शृंगार रसोत्पत्ति या तदुद्रेक वहाँ की गुलाब-पंक्ति, रस-विन्दु-वृष्टि आदि से अच्छा करा दिया है और इस प्रकार अंग्रिम संभोग-शृंगार के लिये सुन्दर साज सजा दिया है, बुनियाद पक्की कर दी है—अब पाठकों का मन स्वभावतः ही शृंगार की ओर आकृष्ट हो झुक-रुक गया है—यही करना अभीष्ट था।

तहँ इक मनिमय सिंह-पीठ सोभित सुन्दर अति,
तापर पोद्यु-दल-सरोज अद्भुत चक्राकृति ।

मधु-कमनीय कर्णिका सब सुख-कन्दर सुन्दर,

तहँ राजत बज-राज कुंवरवर रसिक-पुरन्दर ॥२०॥

शब्दार्थः—मंदिर = मंदिर—मठ, घर, सिंह-पीठ = सिंहासन या सिंहपृष्ठ सा आसन। चक्राकृति = गोल, कर्णिका = कमल का मध्यभाग—जहाँ कमल नाटे होते हैं। कन्दर = कदंग, पुरन्दर = इंद्र।

भावार्थः—गहरी यमुना जी के किनारे जहाँ बहुत से मणि-मंदिर हैं, एक मणि-जटित सिंहासन है, जिसमें एक सोलह-दल का कमल कमनीय कर्णिका के साथ बना है, उसी पर श्रीकृष्ण जी सुशोभित हैं।

अर्थः—वहाँ एक मणिमय मुन्दर सिंहासन भी शोभायमान है, उस सिंहासन पर एक चक्र के आकार का अर्धांत गोल अद्भुत

सोलह पत्रों का कमल बना है। उसके बीच में मधुपों के लिए कमनीय सुख की कन्दरा के समान सुन्दर कर्णिका बनी है, उसी पर रसिकेन्द्र कुमार ब्रजराज श्रीकृष्ण जी विराजमान हैं।

नोट : - यहाँ यमुना जी को प्रेम-भरी कहा गया है न कि भक्ति भरी-यह इसी लिये कि उसमें जल-क्रीड़ा जो प्रणय-क्रीड़ा है, हुई है तथा आगे प्रेमरस-पूर्ण रासलीला का ही वर्णन है, जिसके लिये प्रेम-रसोत्पादक सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अतः अब प्रेम शब्द से उसकी स्पष्ट सूचना देना ठीक है, क्योंकि प्रेम गुप्त नहीं रहता। गोपियों ने भी प्रेम को प्रचार प्रचार कर गाया-फैलाया है—यही भाव यहाँ व्यंजित है। यमुना जी तो प्रेम-रसाकुला और गंगा जी शृद्धा-भक्ति-युक्ता कही गई हैं। अब कृष्ण का वर्णन सुनिये—

निकर-विभाकर-दुति मेटत सुभ कौस्तुभमनि अस,

हरि के उर पर रुचिर निविड़ लागत उर पति जस ।

मोहन अद्भुत रूप कहि न आवै छुवि ताकी,

अखिल-अण्ड-व्यापी जु ब्रह्म आभा है जाकी ॥२१॥

शब्दार्थ :-—विभाकर (सूर्य या चंद्र—यहाँ चन्द्र का अर्थ उचित है, क्योंकि विभावरी रात्रि को कहते हैं, अतः विभाकर चन्द्र को कहना अधिक उपयुक्त है, फिर मणि शीतल होती है, अतः उसे चन्द्र से उपसित करना ही उचित ज़ॅचता है) निविड़ = घना (अंधकार)। श्रीकृष्ण के हृदय पर एक पदाकार (भृगुपद-प्रहार के कारण उत्पन्न हुआ पद-चिन्ह) गहरा चिन्ह है, अतः वहाँ स्वभावतः घनी श्यामलता होनी चाहिये। अंड = ब्रह्मांड, आभा-प्रतिभा, कांति, ज्योति- ब्रह्म को ज्योति-स्वरूप माना गया है। अतः कवि यह भाव लेकर कृष्ण पर आरोपित करता है। उर—हृदय, उड़, तारा ।

भावार्थ :—कृष्ण के हृदय पर अपूर्व कान्तिमयी शुभ कौस्तुभ मणि है तथा उनके मुख-मंडल पर असीम आभा है।

अर्थ :—श्रीकृष्ण के हृदय पर मूर्य-समृद्ध की प्रतिमा को भी मिटाने वाली शुभ कौस्तुभ मणि ऐसी शोभित है जानो उनके हृदय की घनी कृष्णता (श्यामलता-अंवितारी) में चन्द्रमा हो। श्रीकृष्ण जी का रूप बड़ा ही अनूप है, उसकी शोभा कही नहीं जाती, क्योंकि उसमें अनन्त वा असीम प्रतिमा है जो ब्रह्मांडव्यापी है, वह तेजोमय ज्योति-स्वरूप भी उसकी ही आभा से है।

नोट :—मोहन शब्द फिर शृंगार-सूचक तथा प्रेमोत्पादक है। प्रथम भगवान के हृदय का ही दर्शन करि करता है, क्योंकि वहाँ तो रस है—काव्य-भाव भवन है—वही प्रधान है—तथा वहाँ कान्तिमान कौस्तुभ मणि है, जिसके प्रकाश से वे भी प्रथम उसी ओर आकृष्ट हो गये हैं। तदनन्तर वह रूप-दर्शन करते हैं, वहाँ भी असीम प्रतिमा है।

परमात्म परत्रह्य सवनकैं अन्तरज्ञामी,
नारायन, भगवान धर्मकर सवके स्वामी।
वाल-कुमर पौगंड धर्मरुचि लिये ललित तन,
धर्मो नित्य किसोर कान्ह मोहत सवकौ मन ॥२२॥

शब्दार्थ :—धर्मकर = धर्म करने वाले, धर्म ही हैं हाथ जिसके। कुमार = ५ वर्ष से १० वर्ष तक की, तथा पौगंड = १० वर्ष से १६ वर्ष तक की, किशोर १६ वर्ष से २५ वर्ष तक की अवस्थायें हैं।

भावार्थ :—धर्म-स्वरूप पर-त्रह्य अन्तरज्ञामी होकर भगवान कृष्ण सव के स्वामी हैं और सुन्दर वाल, कुमार, पौगंड और किशोर अवस्थाओं में रह कर नित्य सव के मन को मोहते हैं।

स्थान पर विशेष चैंगुरी विमनतागयी विरति रहती है। उसमें सिकता है रसिकता नहीं। कृष्ण-भक्त हरि के सौंदर्य-शृंगार-सुधामाधुरी के प्यासे थे, वे उनके प्रेम-नेम के प्रेमी-नेमी थे। इसी से नन्द जी यहाँ “धर्मकर” तथा “धर्म-रुचि” पद रखकर दिव्यलालं हैं कि :—“यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानम् धर्मस्य आत्मानं स्त्रजास्यहम् ।”—

कृष्णवितार का कारण ही यही है—शृंगार के साथ धर्म का रखना यों ठीक है। “नित्य किशोर” पद से प्रगट है कि भगवान् और देवता नित्य किशोर हैं—वे निर्ज तथा अजर हैं—“अमरा निर्जरा: देवाः”—अमर कोप। “मोहत्” पद से शृङ्गार का प्राधान्य स्पष्ट है, क्योंकि कृष्ण का मोहन रूप ही अभीष्ट होता है। अतः आगे उसका स्वल्प आंगिक वर्णन है, शिख-नख-रूप में, न कि नख-शिख-रूप में—रूप से चलकर गले पर आते हैं।

गल मोतिन की माल ललित वनमाल धरे पिय,

मन्द, मधुर हरि पीतवसन फरकत खरकत हिय ।

अस अदभुत गोपाल लाल सव काल वसत जहँ,

याही तैं वैकुण्ठ-विभव कुरिठत लागै तहँ ॥२३॥

शब्दार्थ—विभव—वैभव, ऐश्वर्य ।

टिप्पणी :—“पिय” शब्द से यह भाव भलकता है कि नन्द जी गोपी की अवस्था में होकर या उनका ही ध्यान रखकर उन्हीं की भावना से कृष्ण को पति के रूप में देखते हैं तथा माधुरी भाव का उद्देश करते हैं। ‘खरकत हिये’ से प्रेमोन्मत्ता, मुग्धता तथा विमोहित दशा को व्यंजित करते हैं। लाल शब्द रसीला तथा प्रेमपूर्ण पद है, यह भी उसी भाव की पुष्टि के लिये रखा गया है।

भावार्थ :—गले में मोतियों की माला तथा वन-माला

शोभित है, पीतम्बर शरीर में विराजमान है। वृन्दावन स्वर्ग के नन्दन-विपिन से भी अधिक सुन्दर इसीलिये है कि वहाँ सदा ऐसे अनूप स्वप्नारी कृष्ण रहते हैं।

अर्थः :—गले में मोतियों की ललित माला तथा बनमाला धारण किये हैं। मंद मधुर (मुसकान से) सुख से हरि शोभित हैं, उनका पीताम्बर फड़कड़ा रहा है (वायु की गति के कारण) अतः वह (प्रेमियों या प्रेमिकाओं के) हृदय में खटक रहा है। ऐसे अनुपम गोपाल लाल जहाँ सब काल रहते हैं, अतः वहाँ वैकुण्ठ का वैभव कुंठित ही लगता है।

जदपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई,

तदपि रंगीली सरद समै मिल अति छवि छाई ।

ज्यौं अमोल नग जगमगाय सुन्दर जड़ाय सँग,

रूपवन्त, गुणवन्त चहरि भूपन-भूपित-अँग ॥२४॥

शब्दार्थः—कुंठित—गुठिलाया हुआ, अर्थात् रद्दी, भद्दा ।

भावार्थः—बन शरद ऋतु की शालिमा से और भी सुपमा-समा से रमाजता था ।

अर्थः :—यद्यपि बन में सुख देने वाली माधुरी स्वभावतः सदा विराजती रहती है, तथापि शरद ऋतु की रंगीली रुचिरता से मिलकर वह और भी छविमयी हो गई है। जिस प्रकार अमूल्य नगीना सुन्दर जड़ाव (गहना जिसमें जड़ाव का काम रहता है) के साथ में तथा जैसे रूप और गुण से युक्त शरीर भूपणों से विभूषित हो शोभा देता है, वैसे ही विपिन भी शोभायमान था ।

नोट—कृष्ण का सूक्ष्म वर्णन करके अब फिर रास-वर्णन के पूर्व स्पष्टार्थ, तथा रासोद्रेकार्थ नन्द जी रास के समय तथा

परिस्थिति, स्थानादि का सूक्ष्म किन्तु मर्मस्पर्शी और भाव-रसा-पूरित गंभीर वर्णन दे रहे हैं। यही है काव्य-कला-पूर्ण-वर्णन-चतुरी, एवं यही है रस-भाव की मंजु माधुरी। चंद्र-चंद्रिका छवि-छटा से छिति पर छिटक रही है—विधिन तो सौंदर्यगार है, अब उसमें दूनी-चौगुनी सुन्दरता तथा रसवत्ता की महत्ता-सत्ता आ विराजी है।

रजनी-मुख सुख देखि ललित प्रफुलित जु मालती,
ज्यौं नवजोवन पाथ लसत गुणवती वालती।
छवि सौं फूले फूल अवर अस लगी लुनाई,
मनहु सरद की छपा छवीली विहसन आई ॥२५॥

शब्दार्थ—रजनी-मुख--चंद्रमा, निशा प्रारम्भ, प्रफुलित—प्रफुलित,—फूली हुई, प्रसन्न, छपा—क्षपा, रात्रि, छवीली = छविमयी, नायिका।

अर्थ—चंद्र-मुख के सुख को देख कर (विकाश-प्रकाश को पाकर) सुन्दर मालती (चमेली) इस प्रकार प्रफुलित (फूल उठी, प्रसन्न हो उठी) हुई है, जैसे नवयोवन (के विकाश को) को पाकर गुणवती मुग्धा (वाला) नायिका विलसित हो उठती है। सुन्दरता के साथ सुमन फूले हुये हैं और उनमें ऐसा लावण्य आ गया है मानो छविमयी शारदीरात्रि साकार हो हँसने आई हो (या हँस रही हो)।

नोट—प्रत्येक पद शृंगार-रस का पोषक है, उपमायें तथा उत्प्रेक्षायें भी संयोग-शृंगार-पोषणी हैं। नवयोवना, गुणवती वालायें या मुग्धायें प्रफुलित मालती के रूप में तथा छवीली शारदी निशा के रूप में विहँसती हुई कृष्ण के मुख-चन्द्र का पीयूप लेने आ गई हैं। आगे रास में आने वाली गोपियों का सुन्दर आभास इस सालंकारिक भावव्यंजना से दिया गया है। यही

है कवि-कौशल तथा यही है अलंकारों की भावात्मक मार्मिक सार्थकता, यही है रसोद्रेक, भावजाग्रति, मनोवृत्ति की रागात्मिकावृत्ति की आकर्षिणी उत्पत्ति । यह शरद-वर्णन भागवत और सूर.में भी है ।

ताही छिन उड़राज उदित रसरास-सहायक,

कुमकुम-मंडित प्रिया वदन जनु नागर नायक ।

कोमल-किरनन-अरुण मनौ वन व्याप रही याँ,

मनसिज खेल्यो फागु घुमड़ घुरि रहो गुलाल ज्यो ॥२६॥

शब्दार्थ—छिन—क्षण, उड़राज—उड्हुपेन्द्र, चन्द्र, कुमकुम—सिंदूर, श्री या रोली, अरुण—अरुणिमा, (भाव वाचक संज्ञा के स्थान पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग देखो)

भावार्थ—रसोत्पादक चन्द्रोदय है, उसकी अरुणिमा विपिन में व्याप हो रही है ।

अर्थ—उसी समय रास-रस में सहायता करने वाले उड्हुपेन्द्र निशानाथ भी यों उदित हो गये; जैसे कुंकुम से प्रिया का मुख मंडित कर चतुर नायक प्रगट हो जाता है । मंजुल मयंक की मृदुल किरणों की अरुणिमा वन में इस प्रकार व्याप हो गई, मानो कामदेव ने फाग खेला हो और उस गुलाल की लाल रज-चारों ओर विखर विखर कर निखर गई हो ।

नोट—प्रकृति का निरूपण क्या ही सुन्दर स्वाभाविक ढंग तथा हृदय-पक्ष की प्रधानता से सजा हुआ है, पहिली उत्प्रेक्षा का आधार भागवत की उत्प्रेक्षा में है, परन्तु नन्द जी ने उसे अपने साँचे में ढाल कर उस पर मौलिकता की छाप लगा दी है । दोनों उत्प्रेक्षायें शृंगार के रस एवं भाव से भरी-पूरी हैं । नायिक-नायिका का सम्मेलन अधिम प्रवंध की पूर्व सूचना के रूप

. सफटक-छुटासी किरन कुञ्ज-रंधन जव आई,
मानहु विपन वितान सुदेश तनाव तनाई ।
मन्द मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छुवि पाई,
भलकत है जनु रमा-रमण-प्रिय कौतुक आई ॥२७॥

शब्दार्थ—सफटिक—विल्लौरी पत्थर, उज्वल-धवल पत्थर
रंधन—छिंद्रो—छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिंद, वितान,
शमियाना, तनाव--तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत—
झाँकता है ।

भावार्थ—पत्तियों के रंधों से चन्द्र-किरणे प्रविष्ट हो
शोभायमान हैं ।

अर्थ—उज्वल किरणे जव कुंजों में (पत्तियों के मध्यगत)
छिंद्रों से प्रविष्ट होकर आईं तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे
अच्छे रम्यस्थान के ऊपर तन हुये आकाश रूपी शामियाने की
रश्मियाँ या डारे हों । चन्द्रमा मंद मंद गति से चलता हुआ
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता है मानो रमा-रमण (श्री कृष्ण
और राधा) के प्रिय कौतुक को झाँकने आता है ।

नोट—प्राकृतिक छुटा का रस-भाव-पूर्ण सालंकारिक वर्णन
है । “रमा-रमण-प्रिय कौतुक” पद से राधा-कृष्ण की आगामी
प्रिय लीला-क्रोड़ा का सुन्दर पूर्वे परिचय सांकेतिक रूप में
दिया गया है । राधा-कृष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के
वरये को न उठाना चाहिये, वस उसका प्रतिविम्ब देना ही प्रर्याप्त
और उपयुक्त है—राधाकृष्ण, रमारमण प्रिय या श्री-श्रीपति के
अवतार हो हैं । चन्द्र की मंद स्वाभाविक गति उत्प्रेक्षा से द्वारा
सार्थक की गयी है—चंद्र मन्द चलता है क्योंकि वेग से चलने
पर वह रमा-रमण-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलंकारों
की भावात्मक गूढ़ता तथा सार्थकता स्तुत्व है ।

रासपंचाध्यायी

प्राकथन— अब यहाँ से वास्तविकः रासपंचाध्यायी या रासलीला-का प्रारम्भ होता है—यहाँ तक तो भूमिका समझिये—जो बड़े मार्के की अनोखी-चोखी है। रास का कैसा गंभीर, गूढ़ तथा अप्रगट रूप में प्रगट उल्लेख किया गया है। अब प्रारम्भ में मुरली आती है यही, तो अजव गजव करने-वाली है, यही तो गोपियों को मुग्ध कर खींच लावेगी, यह उस ब्रह्म की टेर है, जिसके द्वारा वह अपने प्रेमी भक्तों की आत्माओं को गोपियों के रूप में बुलाता है और उन्हें अपने सम्मिलन का आनंद देता है। आइये अब इसका वर्णन सुनिये—

मुख्य रासलीला और मुरली

तव लीनी करकमल जोगमाया सी मुरली,
अघटित-घटना-चतुर बहुरि अधरन सुर जुरली
जाकी धुनि तै निगम अगम प्रगटित बड़ नागर,
नादब्रह्म की जननि मोहनी सब सुख-सागर
शब्दार्थः—जु—जो, -रली—आपूरित, निमग्न, ज
जान या आत्मा, (जान पाठ होने पर) जननि या उत्पन्न
वाली, नादब्रह्म—शब्द-ब्रह्म।

भावार्थः—असम्भव को भी सम्भव करने वाली की समानता वाली वेद, शास्त्र तथा नाद ब्रह्म को उत्पन्न वाली, अधरों के स्वरों से आपूरित मोहनी—मुरली राज कृष्ण ने उठाया।

अर्थः—तव (ऐसे सुन्दर सुहावने समय स्थान में) श्रीकृष्ण भगवान ने वह मुरली तमाया के समान न घटने वाली (न होने वाली घटनाओं या व्यापारों को भी घटित करने में अधरों के सुरों या राग-ध्वनियों से रली हुई य

. स्फटक-छुटासी किरन कुञ्ज-रंधन जव आई,
मानहु विपन वितान सुदेश तनाव तनाई ।
मन्द मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छुवि पाई,
भलकत है जनु रमा-रमण-प्रिय कौतुक आई ॥२७॥

शब्दार्थ—स्फटिक—विलौरी पत्थर, उज्ज्वल-धवल पत्थर
रंधन—छिद्रों—छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिद्र, वितरान,
शमियाना, तनाव--तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत—
भाँकता है ।

भावार्थ—पत्तियों के रंधों से चन्द्र-किरणें प्रविष्ट हो
शोभायमान हैं ।

अर्थ—उज्ज्वल किरणें जव कुंजों में (पत्तियों के मध्यगत)
छिद्रों से प्रविष्ट होकर आइं तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे
अच्छे रम्यस्थान के ऊपर तन हुये आकाश रूपी शमियाने की
रश्मियाँ या डारे हों । चन्द्रमा मंद मंद गति से चलता हुआ
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता है मानो रमा-रमण (श्री कृष्ण
और राधा) के प्रिय कौतुक को झौकने आता है ।

नोट—प्राकृतिक छटा का रस-भाव-पूर्ण सालंकारिक वर्णन
है । ‘रमा-रमण-प्रिय कौतुक’ पद से राधा-कृष्ण की आगामी
प्रिय लीला-क्रोड़ा का सुन्दर पूर्वे परिचय सांकेतिक रूप में
दिया गया है । राधा-कृष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के
वर्ण्ये को न उठाना चाहिये, वस उसका प्रतिविम्ब देना ही प्रयाम
और उपयुक्त है—राधाकृष्ण, रमारमण प्रिय या श्री-श्रीपति के
अवगार हो हैं । चन्द्र की मंद स्वाभाविक गति उत्प्रेक्षा से द्वारा
सार्थक की गयी है—चंद्र मन्द चलता है क्योंकि वेग से चलने
पर वह रमा-रमण-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलंकारों
की भावात्मक गूढ़ता तथा सार्थकता स्तुत्व है ।

रासपंचाध्यायी

प्राक्थन—अब यहाँ से वास्तविकः रासपंचाध्यायी या रासलीला-का प्रारम्भ होता है—यहाँ तक तो भूमिका समझिये—जो बड़े मार्क की अनोखी-चोखी है। रास का कैसा गंभीर, गूढ़ तथा अप्रगट रूप में प्रगट उल्लेख किया गया है। अब प्रारम्भ में मुरली आती है यही, तो अजब गजब करने-वाली है, यही तो गोपियों को मुग्ध कर खींच लावेगी, यह उस ब्रह्म की टेर है, जिसके द्वारा वह अपने प्रेमी भक्तों की आत्माओं को गोपियों के रूप में बुलाता है और उन्हें अपने सम्मिलन का आनंद देता है। आइये अब इसका वर्णन सुनिये—

मुख्य रासलीला और मुरली

तब लीनी करकमल । जोगमाया सी मुरली,
अवटित-घटना-चतुर वहुरि अधरन सुर जुरली ।
जाकी धुनि तैं निगम अगम प्रगटित वड़ नागर,
नादब्रह्म की जननि मोहनी सब सुख-सागर ॥

शब्दार्थः——जु—जो, —रली—आपूरित, निमग्न, जननी या उत्पन्न जान या आत्मा, (जान पाठ होने पर) जननि या उत्पन्न वाली, नादब्रह्म—शब्द-ब्रह्म ।

भावार्थः——असम्भव को भी सम्भव करने वाली यो की समानता वाली वेद, शास्त्र तथा नाद ब्रह्म को उत्पन्न वाली, अधरों के स्वरों से आपूरित मोहिनी—मुरली राज कृष्ण ने उठाया ।

अर्थः——तब (ऐसे सुन्दर सुहावने समय स्थान में) श्रीकृष्ण भगवान ने वह मुरली ली माया के समान न घटने वाली (न होने वाली, घटनाओं या व्यापारों को भी घटित करने में अधरों के सुरों या राग-ध्वनियों से रली हुई या

. स्फटक-छुटासी किरन कुञ्ज-रंधन जव आई,
मानहु विषन वितान सुदेश तनाव तनाई ।
मन्द मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छुवि पाई,
भलकत है जनु रमा-रमण-प्रिय कौतुक आई ॥२७॥

शब्दार्थ—स्फटिक—विल्लौरी पत्थर, उज्ज्वल-धवल पत्थर
रंधन—छिद्रों—छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिद्र, वितरान,
शमियाना, तनाव—तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत—
भाँकता है ।

भावार्थ—पत्तियों के रंधों से चन्द्र-किरणें प्रविष्ट हो
शोभायमान हैं ।

अर्थ—उज्ज्वल किरणें जब कुंजों में (पत्तियों के मध्यगत)
छिद्रों से प्रविष्ट होकर आईं तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे
अच्छे रम्यस्थान के ऊपर तने हुये आकाश रूपी शामियाने की
रश्मियाँ या डारे हों । चन्द्रमा मंद मंद गति से चलता हुआ
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता है मानो रमा-रमण (श्री कृष्ण
और राधा) के प्रिय कौतुक को भाँकने आता है ।

नोट—प्राकृतिक छुटा का रस-भाव-पूर्ण सालंकारिक वर्णन
है । ‘रमा-रमण-प्रिय कौतुक’ पद से राधा-कृष्ण की आगामी
प्रिय लीला-क्रोड़ा का सुन्दर पूर्व परिचय सांकेतिक रूप में
दिया गया है । राधा-कृष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के
वरण्यों को न उठाना चाहिये, वस उसका प्रतिबिम्ब देना ही प्रयाम
और उपयुक्त है—राधा-कृष्ण, रमारमण प्रिय या श्री-श्रीपति के
अवतार हो हैं । चन्द्र की मंद स्वाभाविक गति उत्प्रेक्षा से द्वारा
सार्थक की गयी है—चंद्र मन्द चलता है क्योंकि वेग से चलने
पर वह रमा-रमण-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलंकारों
की भावात्मक गूढ़ता तथा सार्थकता स्तुत्व है ।

प्राक्थन—अब यहाँ से वास्तविकः रासपंचाध्यायी या रासलीला-कां प्रारम्भ होता है—यहाँ तक तो भूमिका समझिये—जो बड़े मार्कें की अनोखी-चोखी है। रास का कैसा गंभीर, गूढ़ तथा अप्रगट रूप में प्रगट उल्लेख किया गया है। अब प्रारम्भ में मुरली आती है यही, तो अजव गजव करने-वाली है, यही तो गोपियों को मुग्ध कर खींच लावेगी, यह उस ब्रह्म की टेर है, जिसके द्वारा वह अपने प्रेमी भक्तों की आत्माओं को गोपियों के रूप में बुलाता है और उन्हें अपने सम्मिलन का आनंद देता है। आइये अब इसका वर्णन सुनिये—

मुख्य रासलीला और मुरली

तथ लीनी करकमलं जोगमाया सी मुरली,
अघटित-घटना-चतुर वहुरि अधरन सुर जुरली ।

जाकी धुनि तैं निगम श्रगम प्रगटित वहू नागर,

नादब्रह्म की जननि मोहनी सव सुख-सागर ॥२८॥

शब्दार्थः—जु—जो, रली—आपूरित, निमग्न, जननि—जान या आत्मा, (जान पाठ होने पर) जननि या उत्पन्न करने वाली, नादब्रह्म—शब्द-ब्रह्म ।

भावार्थः—असम्भव को भी सम्भव करने वाली योग-माया की समानता वाली वेद, शास्त्र तथा नाद ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली, अधरों के स्वरों से आपूरित मोहिनी—मुरली को महाराज कृष्ण ने उठाया ।

अर्थः—तब (ऐसे सुन्दर सुहावने समय एवं रम्य स्थान में) श्रीकृष्ण भगवान ने वह मुरली ली जो योग-माया के समान न घटने वाली (न होने वाली, असम्भव) घटनाओं या व्यापारों को भी घटित करने में चतुर, और अधरों के सुरों या राग-ध्वनियों से रली हुई या आपूरित है।

जिस मुरली की शब्द-ध्वनि से वेद-शास्त्र के गांभीर्य-पूर्ण सिद्धान्त प्रगट हुये हैं, जो नाद-ब्रह्म की आत्मा या जननी और मनमोहिनी तथा सब सुखों की सागर है।

नोट :—यहाँ शिष्टपद “योगमाया” के द्वारा दो भाव व्यंजित हैं १—योगमाया अर्थात् भगवान की योग-शक्ति (ज्ञान-योग के पक्ष में) २—संयोग—प्रेमी-प्रेमिका या भक्त-भगवान या आत्मा-परमात्मा के सुन्दर संयोग की माया (भक्ति तथा शृङ्खार के पक्ष में) यदि माया न हो तो रसीला संयोग-शृंगार ही कैसा, साथ ही भगवान का दूसरा योगेश्वर और मायापति, ज्ञानेश, रूप भी सूचित है। इससे कृष्ण में दोनों की महत्त्वा-सत्ता दिखाई गई है—भगवान, सगुण-निर्गुण, सविकार-निर्विकार, रागी-विरागी, माया-रहित, माया-सहित, अद्भुत लीला करने वाले, शृङ्खार और शान्त के साकार और निराकार अवतार हैं, अधरों के स्वरों से आपूरित मुरली की प्रवृत्ति का सब्बा चित्रण है। मुरली में रसज्ञा गिरा से सरसता और माधुरी के साथ में ज्ञान भी आता है और जिससे वेदगान की ज्ञान के साथ उत्पत्ति होती है। ब्रह्म-रूप नाद श्री हरिमुख से मुरली के द्वारा सुमस्त ब्रह्मांड-मंडल में व्याप हो जाता है।

ज्ञान ही में मधुर मोहिनी और आनंद की सुन्दर सरिता है। इसे योग-माया-रूपी मुरली लेकर निखारती, विखराती है। यहाँ ज्ञान-योग तथा भक्ति-प्रेम-योग का मर्म काव्य-कौशल के साथ रक्खा गया है, ज्ञान-योग और भक्ति प्रेम भगवान में अपृथक रूप से हैं। ये दोनों विरोधी नहीं, एक ही ब्रह्म से आते हैं। योगमाया से ऋद्धि, सिद्धि और नवनिधि की भी प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा असम्भव और अद्भुत कार्य भी होते हैं। गोपियाँ मुरली से प्रगट ज्ञान को नहीं ले सकतीं क्योंकि वह उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं, अतः वे राग-रस युक्त

प्रेम के मर्म को ग्रहण करती हैं—उसी में उन्हें सुख मिलता है, वे ज्ञान-योग को मानती हैं अवश्य, परन्तु उसे अपने लिये कष्ट-साध्य समझ उपयुक्त नहीं मानतीं।

पुनि मोहन साँ मिली कछू कल गान कियाँ अस,
वाम-विलोचन वालत्रियन मनहरन होय जस ।

मोहन मुरलीनाद् स्ववन कीनौ सब किनहूँ,
यथा यथा विधि रूप तथा विधि परस्यौ तिनहूँ ॥२६॥

शब्दार्थ—मिली—के साथ, वाम-विलोचन-वक्रनैनी, वाल-त्रियन—मुग्धा नायिकायें, स्ववन कीनौ—सुना—कर्ण-गोचरित किया, किनहूँ—किसी ने भी (देखो हूँ का ने भी के अर्थ में प्रयोग) परस्यौ—समझा या पाया, स्पर्श किया

भावार्थ—मोहन की मुरली बजी और उससे हृदयहारी वह तान निकलकर चारों ओर फैल गई, जिससे मुग्धा नायिकायें मुग्ध या मोहित हो जाती हैं। गोपियों ने यथारुचि उसे सुना और समझा।

अर्थ—वह मुरली श्रीकृष्ण से मिल गई और उनके साथ मिलकर उसने (अनुकूल समय, देश तथा परिस्थिति को देखकर या पाकर) कुछ ऐसा कल-गान किया, जिससे वक्रनयनी मुग्धा गोपियों के मन हरे जा सकें, वे मोहित हो सकें। मोहन की मुरली का शब्द सभी गोपियों ने (गोपों ने भी?) सुना और जिसका जैसा रूप या भाव था उसने उसको जैसा ही समझा और पाया।

नोट—मुरली ने रासोपयोगी मुग्धाओं को वशीकृत करने वाले कृष्णाभीष्ट राग गाये, “यथा यथा विधि.... तिनहूँ”—यह पंक्ति तो तुलसी की “जा की रही भावना जैसी”.....” पंक्ति का ध्यान दिलाती है। वस्तुतः निजभावना का ही तो सब खेल है—

जिस मुरली की शब्द-ध्वनि से वेद-शास्त्र के गांभीर्य-पूर्ण सिद्धान्त प्रगट हुये हैं, जो नाद-ब्रह्म की आत्मा या जननी और मनमोहिनी तथा सब सुखों की सागर है।

नोट :—यहाँ शिष्टपद · “योगमाया” के द्वारा दो भाव व्यंजित हैं १—योगमाया अर्थात् भगवान की योग-शक्ति (ज्ञान-योग के पक्ष में) २—संयोग—प्रेमी-प्रेमिका या भक्त-भगवान या आत्मा-परमात्मा के सुन्दर संयोग की माया (भक्ति तथा शृङ्खार के पक्ष में) यदि माया न हो तो रसीला संयोग-शृङ्गार ही कैसा, साथ ही भगवान का दूसरा योगेश्वर और मायापति, ज्ञानेश, रूप भी सूचित है। इससे कृःए में दोनों की महत्त्वात्-सत्त्वा दिखाई गई है—भगवान, सगुण-निर्गुण, सविकार-निर्विकार, रागी-विरागी, माया-रहित, माया-सहित, अद्भुत लीला करने वाले, शृङ्खार और शान्त के साकार और निराकार अवतार हैं, अधरों के स्वरों से आपूरित मुरली की प्रवृत्ति का सच्चा चित्रण है। मुरली में रसज्ञा गिरा से सरसता और माधुरी के साथ में ज्ञान भी आता है और जिससे वेदगान की ज्ञान के साथ उत्पत्ति होती है। ब्रह्म-रूप नाद श्री हरिमुख से मुरली के द्वारा सुमस्त ब्रह्मांड-मंडल में व्याप्त हो जाता है।

ज्ञान ही में मधुर मोहिनी और आनंद की सुन्दर सरिता है। इसे योग-माया-रूपी मुरली लेकर निखारती, विखराती है। यहाँ ज्ञान-योग तथा भक्ति-प्रेम-योग का मर्म काव्य-कौशल के साथ रखा गया है, ज्ञान-योग और भक्ति प्रेम भगवान में अपृथक रूप से हैं। ये दोनों विरोधी नहीं, एक ही ब्रह्म से आते हैं। योगमाया से ऋषि, सिद्धि और नवनिधि की भी प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा असम्भव और अद्भुत कार्य भी होते हैं। गोपियाँ मुरली से प्रगट ज्ञान को नहीं ले सकतीं क्योंकि वह उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं, अतः वे राग-रस युक्त

रासपंचाध्यायी

प्रेम के मर्म को ग्रहण करती हैं—उसी में उन्हें सुख मिलता है, वे ज्ञान-योग को मानती हैं अवश्य, परन्तु उसे अपने लिये कष्ट-साध्य समझ उपयुक्त नहीं मानतीं।

पुनि मोहन सौं मिली कळू कल गान कियों अस,

वाम-विलोचन वालत्रियन मनहरन होय जस ।

मोहन मुरलीनाद स्वन कीनौ सव किनहूं,

यथा यथा विधि रूप तथा विधि परस्थौ तिनहूं ॥२६॥

शब्दार्थ—मिली—के साथ, वाम-विलोचन-वक्रनैनी, वाल-त्रियन—मुग्धा नायिकायें, स्वन कीनौ—सुना—कर्ण-गोचरित किया, किनहूं—किसी ने भी (देखो हूँ का ने भी के अर्थ में प्रयोग) परस्थौ—समझा या पाया, स्पर्श किया

भावार्थ—मोहन की मुरली वजी और उससे हृदयहारी वह ताज निकलकर चारों ओर फैल गई, जिससे मुग्धा नायिकायें मुग्ध या मोहित हो जाती हैं। गोपियों ने यथारुचि उसे सुना और समझा।

अर्थ—वह मुरली श्रीकृष्ण से मिल गई और उनके साथ मिलकर उसने (अनुकूल समय, देश तथा परिस्थिति को देखकर या पाकर) कुछ ऐसा कल-गान किया, जिससे वक्रनयनी मुग्धा गोपियों के मन हरे जा सकें, वे मोहित हो सकें। मोहन की मुरली का शब्द सभी गोपियों ने (गोपों ने भी?) सुना और जिसका जैसा रूप या भाव या उसने उसको जैसा ही समझा और पाया।

नोट—मुरली ने रासोपयोगी मुग्धाओं को वशीकृत करने वाले कृष्णभीष्ट राग गाये, “यथा यथा विधि.....तिनहूं”—यह पंक्ति तो तुलसी की “जा की रही भावना जैसी”.....” पंक्ति का ध्यान दिलाती है। वस्तुतः निजभावना का ही तो सब खेल है—

“जेहि कर रहा जहाँ जस भावू……” ही मुख्य है। निराकार भगवान् इसी से अनन्त रूपाकार हो हृदय में दीखने लगता है—“अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” का मर्म यही है। भावना तथा प्रेम के द्वारा ही ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में दीखता है, नहीं तो वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म निराकार, निर्विकार और निर्गुण रूप होकर कैसे हृषिगोचर हो सकता है—“प्रेम ते प्रगट होहिं भगवाना—। इस छोटी सी पंक्ति में वडे गूढ़ सिद्धान्त हैं—

तरनि-किरन ज्यों मनि-पपान सवहिन कौ परसै,
सुरज कांति मनि विना नहीं कहुँ पावक दरसै।

सुनत गीत ब्रजबधू चलीं धुनिकौ मारग गहि,

भवन, भीति द्रुम कुञ्जपुञ्ज कितहुँ अटकी नहि ॥३०॥

शब्दार्थ—तरनि—सूर्य, सुरजकांति-मनि-आतशी शीशा, परसै—स्पर्श करती हैं, दरसै—दीखती है भीत—दीवाल, भय (यहाँ यही अर्थ प्रसंगिक तथा समीचीन जँचतां है)

भावार्थ—गोपियों ने ज्योंही मुरली का शब्द सुना त्योंही उसी शब्द के सहारे, जहाँ से वह शब्द आ रहा था उसी ओर चल दीं और कहीं भी न अटकीं।

अर्थ—जैसे सूर्य की किरणें मणि, पत्थर आदि सभी का स्पर्श करती हैं परन्तु विना सूर्य-कान्ति-मणि (आतशी शीशे) के कहीं भी अग्नि नहीं दीखती या उत्पन्न होती, वैसे ही (यद्यपि मुरली की ध्वनि सभी के कानों से प्रविष्ट हो हृदयों तक पहुँची परन्तु) प्रेमानिन और कहीं भी प्रगट न हुई, उत्पन्न हुई तो सूर्य-कान्तिमणि सरीखे गोपियों के ही हृदयों में। उस मुरली-ध्वनि को सुनकर सब ब्रज-घुयों उसी के पथ का अनुसरण करती हुई जिधर से वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर चलीं, और वे घर- (संसार से) दीवाल (अभय हो), वृक्षों, और कुंजों के समूहों में कहीं भी न अटकीं।

नोट— पहिली दो पक्षियों में केवल उपमान से ही उपसेय का वोध कराया गया है, सुन्दर सालंकारिक संकेत तथा सूच्य भाव है। वस्तुतः मुरली की तान सुनी सब ने, परन्तु प्रेमाग्नि गोपियों में ही जगी, उन्हीं के लिये तो मुरली बजी भी थीं, उन्हीं पर उसका प्रभाव डाला भी गया था, अतः उन्हीं पर पड़ा भी। स्वाभाविक, व्यावहारिक एवं नित्यानुभवति भाव है। शब्द के आगे सुनते ही उसकी ओर लोग आते हैं। गोपियां कहीं नहीं अटकीं, सच्चे प्रेमी को अटक कहाँ ?, सच्चे भक्त को भटक कहाँ ?, फिर भगवान के मार्ग में, उसके आहान में। “सकल भूमि गोपाल की यामें अटक कहाँ !” जाके मन में अटक है सोई अटक रहा ॥” अटक की भटक है। ईश्वराभिलापी चाहे उसे न भी पाये, परन्तु प्रभु को प्रभु का प्रिय अप्राप्य या अलभ्य नहीं—“लभेत् श्रियं प्रार्थयितः न च श्रियं, श्रियः दुरापः कथमीप्सितो भवेत्”—शाकुन्तला। रवि-रश्मियों तथा मुरली की ध्वानि-तरंगों की कैसी सादृश्य-मूलक तुलना है। दोनों ही एक प्रकार के पापाण-हृदय में भी ज्योति जगा देती हैं, संगीत से वस्तुतः प्रेम-ज्योति का प्रस्फुटन होता है।

नाद-अमृत कौ पन्थ रङ्गीलो सुच्छ्रुम भारी,
तेहिमगवज्ज-तिय चलीं आन कोउ नहिं अधिकारी ।

सुद्ध - प्रेम - मय रूप पंचभूतनि तैं न्यारी,
तिन्हें कहा कोउ कहै ज्योति सी जगत उज्यारी ॥३१॥
शब्दार्थ—सुच्छ्रुम—सूक्ष्म, आन—दूसरा, उज्यारी—उज्वल।
भावार्थ—प्रकृति-विकार से रहित तथा शुद्ध प्रेम के सहित गोपियाँ उज्वल ज्योति सी जगमगाती हुई शब्दामृत (अमर शब्द) के सूक्ष्म और रङ्गीले मार्ग पर चलीं—वे ही उसकी अधिकारिणी भी हैं।

अर्थ—अमर शब्द या शब्दामृत का मार्ग वड़ा ही रङ्गीला

और सूक्ष्म है, उसी मार्ग से ब्रज-वनितायें चलीं और कोई दूसरा उसका अधिकारी नहीं। वे शुद्ध प्रेम की रूप या मूर्तियाँ हैं और पंच-भूतों या प्रकृति के तत्वों से परे हैं, वे उज्ज्वल ज्योति के समान दीपमान लग रही हैं, उनको कोई क्या कहे (उनको कोई कैसे रोके, मना करे, या उनके विपयों में कोई क्या कहे—उनकी लीला अनिर्वचनीय है)।

नोट—प्रेम नितान्त शुद्ध और निर्मल हो, उसमें कलुपता न हो, तभी उसमें दिव्य ज्योति का प्रकाश होगा,—प्रेमी में ऐहिक विकार (वासनादि) न हों, मायामय प्रेम से पूर्ण आत्मा दिव्य ज्योति नहीं पाती, आत्मा तो ज्योति-स्वरूप परमात्मा का एक अंश ही है, अतः उसके वास्तविक स्वरूप में दिव्य ज्योति रहती है, वह विश्व-विकारों से दबी रहती है—ब्रह्म-ज्ञान-ध्यान और प्रेम-नेम में संलग्न आत्मा का आनंद अनिर्वचनीय है, आत्मा स्वयमेव कुछ नहीं कहती कि उसका ज्ञान औरों को हो सके, यही दशा प्रेम-पूर्ण प्रेमी की भी होती है। यही है—“थोरेहि मा सब कहौं बुझाई—गूढ़ ज्ञान लखि परै न काऊ”—तुलसी।

जे रुकि गइँ घर अंति अधीर गुनमय सरीर-बस,
पुन्य-पाप-प्रारब्ध-रच्यो तन नाहिं पच्यो रस ।

परम दुसह श्रीकृष्ण-विरह-दुख व्याप्ती जिन मैं,
कोटि वरस लगि नरक-भोग-अघो भुगते छिन मैं ॥३२॥

शब्दार्थ—गुनमय—प्राकृतिक गुण या विकार युक्त, छिन—क्षण । पाच्यो—पचा, लीन, व्याप्त ।

भावार्थ—विकार-पूर्ण शरीर के कारण कुछ गोपियाँ घर में ही रुक रहीं, वे न जा सकीं, किन्तु उनको कृष्ण-विरह का दुःसह दुःख प्राप्त हुआ—उनके पाप-पुण्यकृत शरीर में प्रेम-रस का पूर्ण प्रादुर्भाव न हुआ था ।

अर्थ—जो गोपियाँ गुणमय शरीर के वश में होकर (विकार-पूर्ण शरीर के लौकिक धर्म, और लोक-लज्जा के कारण) अर्थात् विकार-पूर्ण प्रकृति या माया के कारण—जिससे परे हुए या जिसे छोड़े विना आत्मा - परमात्मा तथा प्रेमी - प्रेमपात्र का सम्बन्ध या संयोग नहीं होता—शुद्ध प्रेम नहीं जगमगाता—जैसा ऊपर कह चुके हैं—वर में रुक गईं और वहाँ न गईं जहाँ से श्रीकृष्ण की मुरली का शब्द आ रहा था, वे अत्यंत अधीर हो गईं, उनके प्रारब्धकृत पाप-पुण्य से रचित शरीर रस से—भक्ति या प्रेम-शृंगार-रस से—न पचाये गये थे। (क्योंकि यदि रस से आलिस होते तो वे भी उसी भक्ति-प्रेम-रस-स्रोत में वह चलतीं, पुण्य तो उनका यह था कि उन्होंने मानव-जीवन पाकर भगवान कृष्ण के संयोग का अवसर पाया था। पापोदय यह था कि ऐसा संयोग पाकर भी वे उससे लाभ न उठा सकीं और जीवन को सफल न कर सकीं। जिनके मन में श्रीकृष्ण की अत्यंत दुःसह विरह-व्यथा व्याप थी, उन्होंने करोड़ों वर्षों तक नर्क के दुःख-ताप तथा पाप थोड़ी ही देर में भोग डाले।

नोट—प्रकृति-विकार-जन्य शरीर के वश में होने और सत्य प्रेम-रस से सिक्क न होने पर कोई भगवान को नहीं पा सकता, चाहे उसे उसका सुअवसर या संयोग भी क्यों न मिले, वह वहाँ जाने से रुक जाता है, वह वर या संसार की मोह-माया में ही फँसा रहता है, यही पुण्य-पाप का पचड़ा है—पुण्य-प्रभाव से ईश्वर की प्राप्ति का अवसर यदि मिला भी तो पाप-प्रभाव से वह खो गया, उससे जीवन का लाभ न उठाया जा सका। ऐसी आत्मा अवश्य ही प्रभु के वियोग का दुःख तथा पाप का फल भोगती है, वह पश्चात्ताप-ताप से तपती रहती है। यह दार्शनिक भाव किस सुन्दर रूप से शृंगार तथा प्रेम-रस के पटलों में अप्रगट रूप

से प्रगट रखे गये हैं। नन्ददास में यद्यपि कृष्ण - भक्ति थी, परन्तु सूर और विठ्ठलनाथ के शिष्यों तथा बल्लभानुयायियों को सी उन पर रामानुजानुयायी तथा रामानन्दी भक्तों के समान उपासना और ज्ञान-योग का भी प्रभाव अच्छा था—यह ऐसे छन्दों से स्पष्ट है, नन्ददास थे भी प्रथम रामानन्दी—जैसा उनकी जीवनी से प्रगट है। भागवत और सूरदास के अनुसार केवल एक ही गोपी घर में रुक रही थी, परन्तु यहाँ नन्द जी ने कई गोपियों को रोक दिया है, क्योंकि वहुवचनान्त क्रिया और कर्ता दिये गये हैं।

पुनि रंचक धरि ध्यान पिया-परिरंभ दिय जव,
कोटि स्वर्ग-सुख-भोग छिनहिं मङ्गल कीनौ सब ।

धातु - पात्र, पाषाण परसि कञ्चन है सोहै,
नन्द-सुवन सौं परम प्रेम यह अचरज को है ॥३३॥

शब्दार्थ—परिरंभ—परिरंभण—आलिंगन, धातु—लोहा (जाति वाचक होकर भी यहाँ व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त है क्योंकि अन्य धातुओं को छोड़ कर एक ही धातु लोहे को सूचित करता है) पाषाण—पारस पत्थर—यह प्रासंगिक सूच्य अर्थ है, (व्यक्ति-वाचक के स्थान पर जाति-वाचक का प्रयोग देखो, सब प्रकार के प्रस्तरों के अर्थ में न प्रयुक्त होकर केवल एक ही पारस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है), को—कौन।

भावार्थ—चिरहिणी गोपियों ने अपने ध्यान ही में कृष्णालिंगन के स्वर्गीय सुख का अनुभव कर लिया, यह आश्चर्य की बात भी नहीं है।

अर्थ—जब फिर उन वियोगिनियों और घर में रुकी हुई गोपियों ने तनिक ध्यान धर कर (अपने अन्दर हृदय में) प्रिय (कृष्ण) का परिरंभण किया (मन में ही उनके आलिंगन के

सुख की प्राप्ति कल्पना के द्वारा की) तब ज्ञान ही भर में उन्होंने करोड़ों स्वर्गीय सुखों का मंगल के साथ भोगास्वादन कर लिया । जब लोह-पात्र पारस पत्थर के स्पर्श से सुवर्ण होकर शोभित हो जाता है तब नन्द-नन्दन कृष्णजी में पूर्ण प्रेम करने से यदि स्वर्गीय सुख प्राप्त हो तो आश्चर्य ही क्या है ?

नोट :—इससे प्रगट है कि ध्यान के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है—इससे योग-ध्यान की महत्ता स्पष्ट है, अपनी ही आत्मा में परमात्मा के संयोग का आनन्द प्राप्त हो सकता तथा होता है, इसीसे योगी आत्म-दर्शन कर ब्रह्म-दर्शनादि का रसास्वाद लेते हैं । अंतिम दो पंक्तियाँ वड़ी चतुरता से एक और तो भक्त-भगवान्, (आत्मा-परमात्मा) के सम्मिलन तथा तजन्य सुख को और दूसरी और प्रेमी-प्रेमिका के संयोग या सम्मिलन के सुख को सूचित करती हैं । आगे गोपियाँ कृष्ण के साथ रमण कर आलिङ्गन, परीरंभण आदि का सुख प्राप्त करेंगी, उसकी यही भूमिका है, इससे उसकी गरिमा महिमा दिखाई तथा तदर्थ प्रोत्साहन तथा लालच दिया गया है, सुन्दर श्रीगणेश है ।

ते पुनि तिहिं मग चलीं रङ्गीली तजि ग्रह-सङ्कम,

जनु पिंजरन तैं छूटे छूटे नव प्रेम-विहङ्गम ।

कोडं तरुनी गुनमय सरीर-रति-सहित चलीं दुकि,

मात, पिता, पति, वन्धु सबन रुकि नाहिं रहीं रुकि ॥३४॥

शब्दार्थ :—विहंगम—पक्षी, दुकि—दुक, तनिक रुकि—रोकने पर ।

भावार्थ :—प्रेमाकुल तरुणियाँ पिंजड़े से छूटे हुये खगों की भाँति उसी ओर चल दीं जिधर से मुरली की ध्वनि आ रही थी, कुछ के मन में प्रकृति-जन्य विकार-मय शरीर के कारण रति-भाव भरा हुआ था, उन्होंने अपने माता, पितादि के क्रोध का कुछ भी ध्यान न किया और रोकने से रुक न सकीं ।

अर्थः—वे फिर गृह (घर के लोगों या कार्यों) का सम्बन्ध या साथ छोड़ कर उसी मार्ग (जिधर से मुरली का शब्द आ रहा था) से चलीं (उसी प्रकार) जैसे पक्षी (तोते आदि) नये प्रेम से पिंजड़ें से छूटकर उड़ चलते हैं। (यदि प्रेम को विहंगम के साथ लें तो प्रेम के पक्षी अर्थ होकर पूर्व प्रसंग में पूर्णतः घटित हो जायेगा, परन्तु उत्तर प्रसंग में प्रेम से पले या प्रेम से पोषित, या प्रेम किये गये पक्षी के अर्थ के ही द्वारा चरितार्थ हो सकेगा और यह खींचतान हो जायेगी। अतः हमने नये प्रेम से अर्थ लेकर प्रेम को पक्षी से पृथक कर दिया है, क्योंकि यह स्वाभाविक सा जान पड़ता है। पक्षी पिंजड़े से छूट कर वन के प्रति नवीन प्रेम रखकर उड़ते हैं, उनका प्राचीन प्रेम तो मर ही सा जाता है, हाँ स्मृति कुछ शेष रहती हो तो रहती हो)

कोई कोई तरुणियाँ तो विकार-युक्त शारीर के कारण रति-का भाव रखती हुई थोड़ी देर में चल पड़ीं, वे माता, पिता, पति, वन्धु आदि के क्रोध के भय से नहीं रुकीं।

नोट : प्रेम शब्द पूर्व पंक्ति में शृंगार रस का द्योतक है न कि भक्ति का, इससे पवित्रता के साथ वैपर्यिकता सी भासती है, साथ ही “गुन-मय सरीर-रति-सहित” से तो भाव पूर्ण प्रगट हो जाता है, कुछ गोपियाँ केवल रति-भाव से ही भरी थीं, क्योंकि वे ऐहिक, शारीरिक या ऐंट्रिक विकार से वाध्य थीं। इससे स्पष्ट है कि नन्द दास ऐंट्रिक विषय-वासनादि को अच्छा नहीं मानते और योग को प्रधानता देते हैं- वे शुद्ध प्रेम के प्रेमी तो अधिक हैं भक्त कम। एक विशेष बात यहाँ और देखने और विचारने के योग्य है और वह यह है कि या तो गोप-गण कृष्ण को अवतार ही न मानते थे, तभी तो वे अपनी गोपियों को इस प्रकार कृष्ण के निकट जाने से रोकते थे, क्योंकि उन्हें लोक-लज्जा और मर्यादा का ध्यान था, वे गोपियों के ऐसे आचरण से कुपित होते थे,

या यदि मानते थे—जैसा कई स्थलों में भागवत तथा अन्य अन्यों में दिखाया गया है, तो भी वे इस आचरण को निन्दास्पद तथा गर्हणीय मान कर रोकना चाहते थे, क्योंकि इससे दोनों पक्षों-कृष्ण-तथा गोपियों-में कलुपेतता आती है। गोपियाँ उनके बचनों को ध्यान में नहीं लातीं। कृष्ण इतने योगीश्वर तथा आदर्श मर्यादा-पुरुषोत्तम होकर यह सब कैसे कर सकते थे, कैसे उन्होंने किया या क्यों यह किया या यह सब माया थी या यह सब कथाएँ वाह को क्षेत्रक-रूप में अनार्यों या अन्य प्रमादिक पंडितों के द्वारा जोड़ दी गई हैं, आदि प्रश्न जटिल हैं, और सुलभते नहीं। कहा जाता है कि यह सब माया थी, गोपियों को उनके पति ही उनके प्रेमावेश तथा उनकी तन्मयता के कारण कृष्ण के रूप में दीखते थे, उन्हीं के साथ वे रमण करती थीं, यह समर्थन कुछ मनोवैज्ञानिक सत्यता-युक्त सा ज़ंचता है, किन्तु कुछ संदेह भी रहता है। प्रत्येक कृष्ण-काव्यकार ने लोक-लज्जा या मर्यादा की अवहेलना गोपियों में दिखाई है, किन्तु किसी ने इसका स्पष्ट कारण नहीं दिया। कृष्ण ईश्वर के अवतार और गोपियाँ आत्मायें थीं, उनकी यह नर-लीला थी, अतः लोक-लज्जा या मर्यादा का विचार भी अनावश्यक है। दोनों का सम्मिलन शुद्ध, पवित्र होकर निन्दा-रहित है, उससे लोक-लज्जा और मान-मर्यादा का बन्धन नहीं टूटता। यह भक्ति-भगवान-सम्बन्ध लोक-पक्ष से पृथक और परे है, साथही उसके साथ भी है, क्योंकि विना लौकिकता के सगुण साकारता से लोक-लीला कहाँ सम्भाव्य है, लौकिकता से अलौकिकता का सुन्दर स्पष्टीकरण है। यह शृंगार काव्य का भी परमोत्कृष्ट अंश है, नायक-नायिका या प्रेमी-प्रेमिका की पूर्ण प्रकृतियों और प्रेम का प्रदर्शक अध्ययन और विशद मार्मिक विवेचन है। इसमें धार्मिक और दार्शनिक भ का सुन्दर समिश्रण है, इसमें लौकिक प्रेम और तत्त्व ज्ञान

मानव-प्रकृति की प्रेम-भावनाओं की सुन्दर व्याख्या है और सरस स्वाभाविक सत्य कल्पना है, जिसमें प्रेम-रसानुभूति की रोचक व्यंजना है।

सावन-सरिता रुकै न कीन्हेहु कोटि जतन अनि,
कृष्ण हरे जिनके मन ते क्यों रुकैं अगम गति ।

चलत अधिक छुवि फवित स्ववण मनि कुंडल भलकै,

सङ्कित-लोचन चपल-ललित-जुत विलुलित अलकै ॥ ३५ ॥

भावार्थ :—रस-पूर्ण सावन-सरिता जैसे वेग की तीव्रता के कारण नहीं रुकती, वैसे ही कृष्ण के द्वारा मोहित किये हुये मन अगमगति पाकर नहीं रुके। गोपियों के कुंडल कानों में, चलने के कारण, हिलते हैं और भलक रहे हैं, उनके बिखरे हुये केशों के साथ शंका से चंचलीभूत लोचन भी शोभा के पात्र हो रहे हैं।

अर्थ :—सावन की नदीं, कोई कितने ही (करोड़ों) यत्न क्यों न करे, नहीं रुकती—क्योंकि उसमें पानी बहुत हो जाता है और उसका वेग बहुत प्रबल और तीव्र हो जाता है—कृष्ण ने जिनके मन हर लिये हैं, वे अगम गति वाले तन कैसे रुक सकते हैं। चलते हुये (उन गोपियों के) अत्यंत शोभा-पूर्ण मणि-जटित कुंडल कानों में भलकते जाते हैं। लोचन शंका से पूर्ण हो चपलता से सनीर चल रहे हैं और अत्यन्त ललित लगते हैं। साथ ही बिखरी हुई अलके भी लहराती हैं।

नोटः—दो पंक्तियों के पश्चात् गोपियों के चलते समय का चित्र खींचा गया है। शंका से उनके नेत्र चंचल हैं, यह शंका किसकी, किससे, क्यों, कैसी तथा किस प्रकार की थी, यह प्रगट नहीं, व्यंग्य है। शंका यह भी हो सकती है कि कहीं ऐसा न हो कि पहुँचने में विलम्ब हो जावे और हरि रुष्ट हो चले जावें और हमें न मिलें, शंका यह भी हो सकती है कि कहीं कोई मार्ग

में देख न ले, लोकापवाद न हो, घर के लोग कुपित न हों आदि—ज्ञात होता है तथा ऐसा विचार करने या मानने पर मानना पड़ता है कि गोपियाँ तथा उनके पुरजन तथा परिजन लोकिकतामय होने से उनके इस आचरण को, गर्हणा की हृष्टि से देख सकते थे—इसे बुरा मान सकते थे, किन्तु प्रभु की यह लीला केवल माया मयी ही थी, शंका से गोपियाँ सबैग हैं अतः केश विखर गये हैं, भगवान् कृष्ण अगम गति वाले हैं, अतः उनके प्रेमियों को भी ऐसी ही गति वाला होना चाहिये, इसी से गोपियों में भी अगम गति आ गई है “सत्संगतिः कथय किनकरोति चित्रम्” या “संगति ही गुण ऊपजै ।……” यहाँ अलौकिकता में भी लौकिकता का आभास है, हरि-माया दुर्वोध है, मनुष्य लोक से परे देखने में शंकित होता है, कठिनाई से वह प्रभु की अलौकिक लीला को समझ पाता है ।

जदपि कहुँ के कहुँ वधुन आभरन वनाये,

हरि पिय कौ अनुसरत जहाँ के तहुँ चलि आये ।

कहुँ दिखियत कहुँ नाहिं सखी वन वीच वनी यौँ,

विजुरिनि की सी छुटा सधन वन माँझ चली ज्यौँ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थः—वधुन = वधुओं—स्त्रियों—व्याही गोपियों ने, वनाये = पहिने, अंगों-अत्यंगों में रचे या सजाये, सखी = गोपियाँ (वहु वचनान्त भाव से, एक वचन के रूपों में) सधन = खूब धने, वादलों के सहित । अतः इसमें श्लेषात्मक गौरव है ।

भावार्थः—प्रेमावेश से विद्वल तथा शिथिल हो एवं आतुर कातरता से आत्म विस्मृति तथा विवेक-हीन हो जाने के कारण गोपियों ने यथास्थान आभूपण न धारण किये थे, किन्तु कृष्ण की लीला के कारण वे यथास्थान आ गये । चलती हुई गोपियाँ वन में यत्र-तत्र, वादलों में चमकती हुई चपलाओं के समान दीखती हैं ।

अर्थः—यद्यपि गोपियों ने आभूषणों को यथा स्थान न पहिना था, किन्तु कृष्ण के अनुसरण से वे यथास्थान भूषित हो गये। वन में कहीं कहीं तो गोपियाँ दिखाई देती हैं और कहीं नहीं दिखाई देती, सधन वन में उनकी शोभा चलती और चमकती हुई विजली के समान है।

नोटः—“वधुन” शब्द से परकीयता का सा परिचय प्राप्त होता है। आभरणों को यथास्थान न पहिनना तथा उनका यथास्थान आ जाना भागवत और सूर-सागर में भी दिखलाया गया है। उत्तरार्थ की पंक्तियों के “सधन शब्द में शिलाष्ट अर्थ-गौरव है, यह सौष्ठव मनोहर भाव प्रगट करता है। उपमा भी सुन्दर है।

आय उम्मङ सौं मिली रँगीली गोप-वधू अस,

नन्द-सुवन सागर-सुन्दर सौं प्रेम-नदी जस ।
परम-भागवत-राग-रसिक जु परीक्षित राजा,

प्रश्न कियौ रस-पुष्टि करन निज हित सुख काजा ॥ ३७ ॥

शब्दार्थः—उम्मङ = उमड़ कर, उमंग के साथ, रँगीली = रस-रंग वाली, जु = जो, काजा = वास्ते, के लिये—सम्प्रदान कारक की विभक्ति के रूप में काज शब्द का प्रयोग अवलोकनीय है।

भावार्थः—सागर-रूपी कृष्ण से प्रेम-नदी रूपी गोपियाँ आकर उमंग के साथ मिल गईं। परीक्षित राजा ने इस पर श्री शुकदेव जी से निम्न प्रश्न पूछा।

अर्थः—वे रँगीली गोप-वधुयें (गोपियाँ) उमंग के साथ सप्रेम कृष्ण से आकर इस प्रकार मिलीं, जैसे सागर से नदियाँ आकर मिलती हैं। परम ग्रंथ भागवत के रसिक-रत्न (भगवान के परम राग के रसिक, यदि रत्न के स्थान पर राग पाठ हो)

परीक्षित राजा ने इस स्थल पर (श्री शुकदेव जी से) अपने सुख तथा रस को पुष्ट करने के लिये वह प्रश्न किया ।

नोटः— उपमा बड़ी ही मनोहर तथा वास्तिकता-पूर्ण है । कृष्ण का वर्ण सागर सा है, उनमें अगाध रस भी उसी के समान भरा है, वैसे ही गोपियाँ भी उमंग के साथ उमड़ी हुई प्रेम-पूर्ण-नदी के समान आकर उनसे मिल रही हैं । नदियाँ जिससे रस पाती हैं उसी से अंत में उस रस के साथ जा मिलती हैं—यही बात गोपियों और कृष्ण के सम्मिलन में भी है । आगे कुछ शंका-समाधान भी कवि के द्वारा किया गया है—यह भागवत पर-आधारित है । इससे स्पष्ट है कि उक्त शंका बहुत प्रथम उठी थी और उसका समाधान कुछ अंशों में भक्त-प्रवरों के द्वारा किया भी गया था । देखिये प्रश्नोत्तर कैसा सुन्दर है ।

श्रीभगवत् को पात्र जानि जग के हितकारी,

उदर दरी मैं करी कान्ह जाकी रखवारी ।
जाकौ सुन्दर स्याम-कथा छिन छिन प्रिय लागै,

ज्यौं लम्पट परजुवती वातैं सुनि आनुरागै ॥ ३८ ॥

शब्दार्थः— सरल है ।

भावार्थः— स्पष्ट है—

अर्थः— जगत् के हित करने वाले कृष्ण भगवान् ने, जिनको भागवत् का पात्र जानकर उदर में रख जिनकी रक्षा की, जिनको प्रत्येक ज्ञान कृष्ण की सुन्दर कथा ऐसे अत्यंत प्रिय लगती है जैसे लम्पट मनुष्य को पर-स्त्री की वातचीत में सानुराग आनन्द मिलता है ।

‘हो ! सुनि, क्यौं गुनमय सरीर परिहरि पावै हरि,

जो न भजै कमनीय कान्ह कहाँ ब्रह्म-भाव करि ।

तब कहु श्रीसुकदेव देव ! यह अचरज नाहीं,
सर्वभाव भगवान् कान्ह जिनकैं हिय माहीं॥ ३६ ॥

भावार्थः—जो ब्रह्म-भाव से नहीं, वरन् कमनीय भाव से कृष्ण को भजते हैं वे गुण-युक्त शरीर से कैसे भगवान् को पा सकते हैं—गुण-युक्त शरीर से सगुण हरि की प्राप्ति होगी और गुण-युक्त शरीर को छोड़ कर ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना तथा प्राप्ति सम्भव है—गुण-युक्त शरीर से जो केवल कमनीय सगुण कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनमें ब्रह्म-भाव नहीं रखते वे कैसे हरि को पा सकते हैं (क्योंकि विना योग और ज्ञान के ब्रह्म-प्राप्ति कहाँ ?) अथवा जो कृष्ण को ब्रह्म-भाव से शरीर-गुण-धर्म छोड़ कर भजते हैं, वे कैसे हरि को पा सकते हैं ? (दो “न” और “नहिं” मिल कर “हाँ” या दो अस्वीकार-सूचक अव्यय स्वीकार-सूचक हो जाते हैं) श्री शुकदेव ने कहा कि हृदय में भर्गवान् को रखना चाहिये, चाहे जो भाव उनके प्रति हो—हरि-प्राप्ति इसी से होती है यह विस्मयावह बात नहीं ।

अर्थः—वह मुनि गुण-युक्त शरीर को छोड़ कर (मृत्यु पाकर या शरीर का ध्यान छोड़ कर) क्यों भगवान् को पाता है—शरीर के साथ ही क्यों नहीं पाता—जैसे गोपियों ने पाया था—और जो कमनीय कृष्ण को ब्रह्म भाव से नहीं भजता—अथवा—हे मुनि ! जो व्यक्ति या जो मुनि कमनीय कृष्ण को ब्रह्म-भाव से नहीं भजता (जैसे गोपियों ने) वह कैसे गुणयुक्त शरीर से भगवान् को पा सकता है—अर्थात् नहीं पा सकता—वह साकार सगुणोपासक नहीं, निराकर निर्गुणोपासक है, अतः सगुण शरीर से कैसे ब्रह्म को पा सकता है—अथवा जो कृष्ण में ब्रह्मभाव न रख कर (केवल कमनीयता के भाव से) कमनीय कृष्ण को नहीं भजता, वह कैसे हरि को गुणयुक्त

शरीर के साथ (गोपियों के समान) पा सकता हैं (दूसरी पंक्ति में “न” को “जो” के साथ या पृथक रखने से अर्थ-विभिन्नता होती है ।) तब श्री शुकदेवजी ने कहा कि हे देव ! यह कुछ आश्चर्य-जनक बात नहीं, देवो—सर्व भाव (सब भाव से, किसी भी भाव से हो—या भगवान् सर्व भाव मय हैं) से कृष्ण भगवान् जिनके हृदय में हैं—उनका हृदय में रहना ही प्रथान बात है—उनके प्रति भाव चाहे जो हो—वे ही उन्हें पाते हैं ।

नोट—प्रश्न और उत्तर दोनों अव्यक्त रूप में हैं, विशेषतया प्रश्न तो ऐसे शब्दों में है कि वह नितान्त संदेह-पूर्ण और अस्पष्ट है, किन्तु भाव यह जान पड़ता है कि जब सगुण शरीर के साथ गोपियों ने, जिन्होंने कृष्ण के प्रति ब्रह्म-भाव न रक्खा था और जिनमें योग और ज्ञान का अभाव था, कृष्ण को पा लिया, तब भला वे लोग, जो हरि के सगुण रूप को छोड़कर निराकार-निर्गुण-ब्रह्म के रूप की उपासना करते हैं, कैसे हरि को पा सकते हैं । या तो सगुणेरवर की भक्ति से ही या निर्गुणोपासना से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है—दोनों प्रकार के साधकों को—कैसे हरि की प्राप्ति होती है, या जो कृष्ण में ब्रह्म-भाव नहीं रखते, वरन् उन्हें केवल कमनीय सगुण-भाव से पूजते हैं, वे कैसे उन्हें पा सकते हैं—क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है, अतः निर्गुण-भाव से ही लभ्य है, सशरीर उसकी प्राप्ति कैसे सम्भाव्य है, इत्यादि प्रश्न उत्पन्न हो सकते या होते हैं—तनिक अन्वय को वदलिये और अर्थ की विभिन्नता देखिये । उत्तर में कहा गया है कि भाव कुछ भी हो, यदि हृदय में भगवान् का पूर्ण ध्यान है तो वह अवश्य मिलता है—इसी की पुष्टि में उदाहरण भी आगे दिये गये हैं ।

परम दुष्ट सिद्धुपाल चालपन तैं निन्दक अति,

जोगिन कौ जो दुरलभ सुरलभ सो पाई गति ।

या रस ओपी गोपी सब तिरियन सौं न्यारी,
कमलनयन गोविन्द चन्द की प्रान सौं प्यारी ॥ ४० ॥

शब्दार्थ——सुरलभ—सुलभ (दुर्लभ की प्रतिकृति-रूप में) या सुर—देवता + लभ—पाना—देवों के पाने योग्य, ओपी—मँजी हुई, निमज्जित, भरी, पगी, पली हुई, तिरियन-खियों ।

भावार्थ—शिशुपाल ने सदा कृष्ण का ध्यान रखा, यद्यपि विपक्ष-भाव से ही, तो भी योगियों के लिये भी जो दुर्लभ गति है उसे प्राप्त कर लिया । गोपियाँ भी इसी भाव से परिपूर्ण थीं और इसीलिये श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्यारी थीं ।

अर्थ—देखो ! शिशुपाल ने भी, जो बड़ा ही दुष्ट तथा अपनी बाल्यावस्था से ही कृष्ण की निन्दा करने वाला था, ऐसी गति सुलभ रूप से प्राप्त की, जो योगियों के लिये भी दुर्लभ है, क्योंकि उसके हृदय में सदा श्रीकृष्ण का ध्यान रहता था । गोपियाँ सब स्त्रियों से पृथक या निराली होकर इसी भाव से भरी हुई थीं और कमल-नेत्र श्री गोविन्द-चन्द्र को प्राणों के समान प्यारी थीं ।

नोट—यहाँ एक विशेष प्रकार की भक्ति का संकेत दिया गया है । भगवान का शत्रु होकर भी कोई भक्त हो सकता है, शत्रु भाव से भी भक्ति होती है—क्योंकि शत्रु का ध्यान हृदय में सदा रहता है, मित्र या सखाभाव का यह शत्रु-भाव विलोम रूप है । गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को श्री राम का शत्रु-भाव बोला भक्त माना है । *शत्रु-भाव की महत्ता मित्र-भाव तथा योग-ज्ञान की महत्ता से भी अधिक दिखाई गई है—‘जोगिन को जो दुरलभ, सुरलभ सो पाई गति’ । निष्कर्ष यह है कि हृदय में भगवान के अविकल ध्रुव ध्यान का होना ही मुख्य भक्ति-भाव है । यह बात गोपियों में विद्यमान थी, इसी से वे

श्रीकृष्ण की प्यारी सहचरियाँ थीं। हिन्दू-धर्म और भक्ति-मार्ग का यह है विस्तृत श्रौदार्य।

इससे स्पष्ट है कि मत-भेद के होने पर भी उद्देश्य की समानता से एकता होनी चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गों एवं साधनों के द्वारा भी उद्देश्य की प्राप्ति साध्य है। इसी को ध्यान में रखकर विपक्षियों के प्रति भी विरोधभाव न रखना चाहिये। धन्य है हिन्दू धर्म, और धन्य है इसका असीमोद्धार भक्ति-प्रेम।

अब कवि फिर अपने प्रसंग के सूत्र को उठाकर आगे बढ़ता है और गोपियों को वन में लाता है।

—○—

*“सुर-रंजन, भंजन भुव-भारा। जो प्रभु लीन्ह मनुज अवतारा।
तौ मैं जाइ वैर हठि करिहौं। विन प्रयास भव-सागर तरिहौं।”

—○—

जिनके नूपुर-नांद सुनत जव परम सुहाये,
तव हरि के मन मयन सिमटि सब स्ववननि आये।
रुकुक भुनक पुनि भली भाँति सौं प्रगट भई जव,
पिय के थ्रँग थ्रँग सिमटि मिले हैं रसिक-न्यन तव ॥४६॥

शब्दार्थ—(सुनत) सुने—सुन पड़े सुनते ही, रुक—एक प्रकार के आभूपणों से उत्पन्न शब्द या आभूपणों तथा नूपुरों में लगे हुये रुकके—भुनका—एक प्रकार का शब्द।

भावार्थ—दूरस्थ गोपियों के अस्कुट नूपुर-शब्दों के सुनने के लिये मन तथा नेत्र या इनकी शक्तियाँ कानों में खिच आईं। फिर उस शब्द के स्पष्ट रूप में प्रगट होने पर सारे अंग नेत्रों में आकर एक हो गये—अर्थात् शरीर की समस्त शक्तियाँ एकत्रीभूत हो नेत्रों में दर्शन-लालसा के बलीयसी होने पर आ विराजीं।

अर्थ—उन (वन की ओर या अपनी ओर आती हुई) गोपियों के नूपुरों के सुन्दर शब्द जब कृष्ण ने सुने, तब उनके

नेत्र और मन सब सिमिट कर कानों में आ गये । यह नूपुर-शब्द की अस्पष्टता की दशा में हुआ, किन्तु बाद को जब फिर नूपुरों की रुक-भुनक स्पष्ट रूप में सुनाई पड़ी, तब प्रेमी (प्रिय) कृष्ण के अंग-प्रत्यंग सब एकत्रीभूत हो रसीले प्रेमी नेत्रों से मिल गये । उन्हें देखने की लालसा लगी और नेत्र तदर्थं चंचल हो चले ।

नोट—कवि ने प्रतीक्षित प्रेमी व्यक्ति का (प्रेमिका के आग-मन के समय पर) सुन्दर चित्र खींचा है । प्रथम दूर से आती हुई गोपियों के नूपुरों के शब्द अस्पष्ट रूप में कृष्ण को सुनाई पड़े, अतः उन्हें ध्यान से सुनने तथा परखने और पहिचानने के लिये (कि यह अस्फुट शब्द किस वस्तु का है) उनका मन कानों में आ गया अर्थात् कर्ण-गोचरित शब्द को वे सध्यान परखने तथा पहिचानने लगे । नेत्रों की भी शक्ति कानों में पहुँच गई, क्योंकि विना शब्द को पहिचाने नेत्रों में दर्शन-लालसा नहीं हो सकती । ऐसे समय पर नेत्र देखते हुए भी देखते नहीं हैं—क्योंकि उस समय चैतन्य मन, जो नेत्रों को चेतना-शक्ति देता है, उसी शब्द के परखने में लगा रहता है । यह मानव-प्रकृति का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक अनुभव है । जब शब्द के स्पष्ट होने पर मन उसकी परख कर अपनी दशा में आ जाता है, तब यदि वह अभीष्ट शब्द हुआ या उसी पदार्थ से आता हुआ जिसके प्रति प्रेमानुराग है, तथा जिसकी लालसोत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा है, तब नेत्रों में दर्शन-लालसा की चंचलता आ जाती है, (कान शब्द को साधारणतः सुनते रहते हैं) वे दर्शनोत्कंठा से दौड़ने लगते हैं—ऐसी अवस्था में मन का कार्य भी कुछ दूर सा जाता है, शरीर में एक प्रकार की आत्मविस्मृति सी आ जाती है और सारी शक्ति मानो नेत्रों ही में आ जाती है, सुन्दर स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है । कवि ने और किसी अंग को

रसिक न कहकर यहाँ नेत्रों को ही कहा है, क्योंकि नेत्र ही प्रेमावस्था में सजल या रसयुक्त होते हैं, उन्हीं से प्रेम-रस की उत्पत्ति होती है, इन्हें तो प्रेम की पुस्तकें ही कहा गया है।

सबके मुख अवलोकत पिय के नैन बने यों,

स्वच्छ सुधर ससि माँझ अरवरे हैं चकोर ज्यों।

अति आदर कर लई, भरे, चहुँदिसि ठाड़ी मनु,

छटा छुवीली छुँकि रही मृदु घन, मूरति जनु ॥४२॥

शब्दार्थ :—अरवरे—चंचलीभूत हुये, भरे—भेटकर, छटा—(लक्षण से) विद्युच्छटा, विद्युत् का भाव यहाँ तत्सम्बन्धी घन से अभिव्यञ्जित है। कर—पूर्व का क्रिया, करके या हाथ से।

भावार्थ :—कृष्ण ने आकुल नेत्रों से सब गोपियों को आया हुआ देख उनका सादर स्वागत किया और फिर उन्हें हृदय से लगाया। इसके उपरान्त सब गोपियों उनके चारों ओर खड़ी हो गईं।

अर्थ :—सब आई हुई गोपियाँ के मुखों को देखते समय कृष्ण के नेत्र इस प्रकार लगने लगे जैसे स्वच्छ सुन्दर चन्द्रमा के बीच में चंचलीभूत होकर चकोर हों। श्रीकृष्ण ने उन्हें सादर हाथ से लिया अर्थात् उनका सादर स्वागत किया और फिर उनको हृदय से लगाया, तदनन्तर सब चारों ओर यों खड़ी हो गईं जैसे मृदुल घन-मूर्ति को चारों ओर से विद्युच्छटा ने धेर लिया हो।

नोट :—प्रत्येक मुख के (गोपियों के मुख चन्द्र के समान हैं) देखने में उनके (कृष्ण के) नेत्र चंचल चकोर के समान जा रहते थे, नेत्र कृष्ण-मुख-मध्य होते हुये भी जाकर गोपियों के मुख-चन्द्रों पर प्रतिविम्बित होते थे और श्याम-रूप हो चकोर से लगते थे। नेत्रों में भी नेत्र प्रतिविम्बित होते हैं—सुन्दर और नैसर्गिक अनुभूति-वर्णन है। आदर से (प्रेम-सने हो) कृष्ण

ने गोपियों का स्वागत किया और फिर उन्हें भेंटा, जैसे वे अतिथि हों। ऐसा कृष्ण ने क्यों किया? उत्तर है प्रेम-प्रगाढ़ता की वृद्धि के लिये, इस निदुर सी वैमुखी वृत्ति के दिखाने से गोपियों में कुछ और प्रगाढ़ता आ जावेगी और कृष्ण के ऊपर उनका एहसान न रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों आईं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तो अपनी मौज में बंशी बजा रहा था? तब गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि अब तो आ गई, अब अपनाइये, तब कृष्ण अपना अभीष्ट सिद्ध करते हुये गोपियों को अपना ऋणी बनाते हैं। यह चतुर या नागर नायक की नीति-रीति-कुशलता है, वह अपने प्रेम को कौशल से छिपाकर अपना कार्य सिद्ध करता है। इसी से “सादर” शब्द का प्रयोग किया है, और “सप्रेम” को, जो वहाँ प्रयुक्त हो सकता था, नहीं रखा। यही है सार्थक तथा भाव-पोषक प्रयोग शब्दों का। उपमा भी नीचे चोखी है।

नागर नगधर नन्द-नन्द हँसि मन्द मन्द तब,
बोले वाँके बैन प्रेम के परम अयन सब।

उज्जल रस को यह स्वभाव वाँकी छुवि पावैं,
वँक चहन अरु कहन वँक अति रसहिं बढ़ावै ॥४३॥

शब्दार्थ :—नगधर—गिरधर, वाँके—टेढ़े, उलटे, बक्रता से (देखिये करणकारक की विभक्ति का लोप), वँक—बक्र

भावार्थ :—चतुर श्रीकृष्ण ने गोपियों से मन्दहास के साथ कुछ टेढ़े बचन कहे, क्योंकि ऐसा वाँकापन प्रेम-रस को बढ़ाता है।

अर्थ :—चतुर नन्द-नन्दन गिरधर कृष्ण मंद मंद मुसकुरा कर प्रेमागार बक्र बचन (उलटे बचन, जो न कहे जाने चाहिये थे या जो गोपियों के विरुद्ध थे) प्रेम के प्रसंग में

चैमनस्य या चिमनता-सूचक वाक्य अवश्य प्रेमिका गोपियों को अभीष्ट न थे) बोले । कवि अपनी टिप्पणी इसी पर जमाता है कि उज्ज्वल प्रेम-रस का यह स्वभाव है अर्थात् यह उसमें नैसर्गिक वात है कि वह वक्रता या उलटे रंग-ढंग से बढ़ता है, वाँकेपन से कहना, सुनना, देखना तथा चाहना सभी को वाँका या वक्र होना चाहिये—यह प्रेम-रस की वृद्धि करता है ।

नोट :—वस्तुतः वात यही है कि प्रेम-रस में ऐसे वाँकेपन से और श्री-वृद्धि होती है, यह रसिकों तथा प्रेमियों का प्रत्यक्ष अनुभव है । इसी रस-वृद्धि के लिये श्रीकृष्ण ने प्रथम साधारण व्यवहार (उपचार-पूर्ण आदर से स्वागत करने) की भूमिका रखी है और अब मूल पाठ प्रारम्भ किया है । व्यंग्य रूप के वाँके प्रेम को तो देखिये । नट नागर ही ठहरे ! आगे कवि कुछ और भी कारण इस वाँके पन के प्रयोग का दे रहा है ?

ये सब नवलकिसोर गोरि भरि प्रेम महा रस,
तातौं समुझ परी कीन्हीं पिय परम प्रेम-वस ।
जैसे नायक गुन-स्वरूप अति रसिक महा है,
सब गुन मिथ्या होय नेक जो वँकन चाहै ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ :—गोरि—गौर वर्ण वाली, समुझि परी—समुचित जान पड़ीं, गुन-स्वरूप—सगुण रूप वाले—गुणी, चतुर सब गुणों के सागर-रूप—सब गुण-युक्त ।

भावार्थ :—गोपियों को नवीन किशोरावस्था तथा प्रेम से पूर्ण देख कृष्ण ने व्यंग वाक्यों के द्वारा वक्र प्रेम का अनुसरण किया है, वे सब गुणों से युक्त हैं, अतः यह भी उनमें अवश्य होना चाहिये ।

अर्थ :—गोपियाँ सब नई किशोरावस्था की और अत्यंत प्रेम-रस से पूर्ण हैं, इसी से कृष्ण को, जो प्रेम-रस के वशीभूत

ने गोपियों का स्वागत किया और पि
अतिथि हों। ऐसा कृष्ण ने क्यों किया?
की वृद्धि के लिये, इस निदुर सी वैमुख
गोपियों में कुछ और प्रगाढ़ता आ जावे
उनका एहसान न रहेगा। कृष्ण कहते हैं
तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तो अपनी मं
था? तब गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि
अपनाइये, तब कृष्ण अपना अभीष्ट
को अपना ऋणी बनाते हैं। यह चृ
नीति-रीति-कुशलता है, वह अपने प्रे
अपना कार्य सिछ करता है। इसी से
किया है, और “सप्रेम” को, जो वहाँ
रखवा। यही है सार्थक तथा भाव-
उपमा भी नीचे चोखी है।

नागर नगधर नन्द-नन्द हँसि
बोले वाँके वैन प्रेम के
उज्जल रस को यह स्वभाव व
वाँक चहन अस कहन वाँक

शब्दार्थ :—नगधर—गिरधर, व
से (देखिये करणकारक की विभक्ति व.

भावार्थ :—चतुर श्रीकृष्ण ने गोपि
कुछ टेढ़े बचन कहे, क्योंकि ऐसा
बढ़ाता है।

अर्थ :—चतुर नन्द-नन्दन गिरधर
कर प्रेमागार बक बचन (उलटे ब
चाहिये थे या जो गोपियों के विरुद्ध

वातें उठा रही थीं और उन्हीं में लीन थीं, किन्तु जब उन्होंने कृष्ण के उलटे वाक्य सुने तो अत्यंत विस्मित हो गईं।

अर्थः—कुछ तो कोमल वचन कह रही हैं, कोई श्रेष्ठ या प्रिय कृष्ण के रस का वर्णन कर रही हैं। कुछ स्त्री-र्घर्म कह रही हैं, जो अत्यंत सुन्दर और मर्म का भेदन करने वाला है, किन्तु वे सब रसिक कृष्ण के उलटे वचन सुनकर यों चकित हो गईं, जैसे मृग-शावकों की मालिका सघन बन में भूल पड़ी हो।

नोटः—गोपियाँ प्रथम कृष्ण का वाँका भाव अपने प्रैमा-वेश के कारण न समझ सकीं, वे अपनी ही अपनी धुन में मस्त रहीं, किन्तु जब उन्होंने कृष्ण के उलटे-सीधे वचन सुने तब तो वे चकरा गईं। देखिये कृष्ण जी की नागरता ? यहाँ कवि ने यह नहीं दिखलाया कि कृष्ण के वे वक्र या व्यंग वाक्य क्या थे, आगे चलकर वे इतना कहते हैं कि हमारे दर्शन तुम्हें हो गये, अब जाओ—उस गोपियों की दशा दुर्दशा में परिणित हो जाती है।

मन्द परस्पर हसीं लसीं तिरछी अखियन अस।

रूप-उद्धिं इतराति रङ्गीली भीन-पाँति जस।

शब्दार्थः—लसीं = शोभित हुईं, इतराति = उत्तराती-तैरती या उछल कर खेलती हुईं।

भावार्थः—स्पष्ट है। वक्र-नेत्रों से देखती हुई गोपियाँ हँसी के साथ अत्यंत शोभायमान हैं।

अर्थः—वे परस्पर एक दूसरे की ओर तिरछे नेत्रों से देख-देख कर मंद-मंद हँसी, उस समय उनके वक्र-नेत्रों की शोभा ऐसी लगती थी, जैसे रूप के समुद्र में इतराती हुई रङ्गीली मछलियों की पंक्तियाँ हों। इसके पश्चात् एक दोहा है।

दो०—तव हँसि हँसि ऐसैं कहौ, सुन्दर सबको राज,

हमरो दरस तुम्हैं भयौ, अब अपने घर जाऊ ॥४६॥

हैं, यह ढंग उचित जान पड़ा और इसी से उन्होंने ऐसा किया भी। चूँकि नायक गुण-स्वरूप (सगुण-गुण-युक्त, गुणी) और बड़े ही रसिक हैं, इसलिये यदि वे रस-वक्रता को न चाहें और न अपनावें तो उनके सब गुण मिथ्या हो जावें (गुणों की समस्तता के अंतर्गत यह वक्रता का भी गुण तो आ जाता है—अतः समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति में यह भी होना चाहिये ।)

नोट :—नवीन अवस्था में वस्तुतः स्वभावतः—टेढ़ी-मेढ़ी उलटी-सीधी बातचीत, हास-परिहास की रीति-नीति प्रिय होती है—विशेषतया नये प्रेमी और प्रेमिकाओं के प्रणय-प्रसंग में, यह बात प्रौढावस्था में चिर साहचर्य से कम या दूर हो जाती है—मानव-प्रवृत्ति का चित्रण है—अब तनिक तर्कसंगत और दार्शनिक कारण देखिये-वह यह है कि चूँकि कृष्ण सगुण ब्रह्म-स्वरूप हैं, और नर-लीला भी उन्हें करनी है, फिर वह विरुद्धाविरुद्ध सब गुणों के आगार हैं इसी से उनमें वक्रता का भी गुण है—इस प्रकार ईश्वर में विरोधाभास दिखाया गया है, वह सब प्रकार से विरोधों का आगार है, विरोध भाव उसी पर चरितार्थ हो अविरोध में बदल कर एकता के रूप में आ जाता है।

वचन कहै केउ नरम कहै कैइक रस वर कर,

केउ कहैं तिय-धर्म मर्म-वेधक सुन्दर वर ।

सुनि रसाल प्रिय वंक वचन सब चकित भई यौं,

बाल-मृगनकी माल सघन वन भूलि परी ज्यौं ॥४५॥

शब्दार्थ :—कैइक—कुछ, कई एक, नरम—कोमल, वर—श्रेष्ठ या कृष्ण, रसाल—रसिक, रस, युक्त—योगिकशब्द—रस—रस + आल—आलय—स्थान—रसस्थान - रसयुक्त, चकित—चक्रित या चकित ।

भावार्थ :—प्रथम तो गोपियाँ अपनी इच्छा के अनुसार

वातें उठा रही थीं और उन्हीं में लीन थीं, किन्तु जब उन्होंने कृष्ण के उलटे वाक्य सुने तो अत्यंत विस्मित हो गईं।

अर्थः—कुछ तो कोमल वचन कह रही हैं, कोई श्रेष्ठ या प्रिय कृष्ण के रस का वर्णन कर रही हैं। कुछ स्त्री-र्घर्म कह रही हैं, जो अत्यंत सुन्दर और मर्म का भेदन करने वाला है, किन्तु वे सब रसिक कृष्ण के उलटे वचन सुनकर यों चकित हो गईं, जैसे मृग-शावकों की मालिका सधन वन में भूल पड़ी हो।

नोटः—गोपियाँ प्रथम कृष्ण का वाँका भाव अपने प्रेमा-वेश के कारण न समझ सकीं, वे अपनी ही अपनी धुन में मस्त रहीं, किन्तु जब उन्होंने कृष्ण के उलटे-सीधे वचन सुने तब तो वे चकरा गईं। देखिये कृष्ण जी की नागरता ? यहाँ कवि ने यह नहीं दिखलाया कि कृष्ण के वे वक्र या व्यंग वाक्य क्या थे, आगे चलकर वे इतना कहते हैं कि हमारे दर्शन तुम्हें हो गये, अब जाओ—उस गोपियों की दशा दुर्दशा में परिणित हो जाती है।

मन्द परस्पर हसीं लसीं तिरछी अखियन अस।

रूप-उदधि इतराति रङ्गीली भीन-पाँति जस।

शब्दार्थः—लसीं = शोभित हुईं, इतराति = उतराती-तैरती या उछल कर खेलती हुईं।

भावार्थः—स्पष्ट है। वक्र-नेत्रों से देखती हुई गोपियाँ हँसी के साथ अत्यंत शोभायमान हैं।

अर्थः—वे परस्पर एक दूसरे की ओर तिरछे नेत्रों से देख-देख कर मंद-मंद हँसी, उस समय उनके वक्र-नेत्रों की शोभा ऐसी लगती थी, जैसे रूप के समुद्र में इतराती हुई रङ्गीली मछलियों की पंक्तियाँ हों। इसके पश्चात् एक दोहा है।

दो०—तव हँसि हँसि ऐसैं कहौ, सुन्दर सबको राउ,

हमरो दरस तुम्हैं भयौ, अब अपने घर जाउ ॥४६॥

धर्म छोड़ देती हैं। न केवल वे ही, वरन् खग, मृग और नरों का भी धर्म तो मुरली की माधुरी के संमुख नहीं स्थिर रहता, इसी मुरली से हम भी वशीकृत की गई हैं, वस अब हमें आप अपनाइये, आगे कुछ कहा नहीं जाता।

अर्थ :—यह सब तो है ही, साथ ही विशेषता यह है कि आपकी मुरली तो गजब कर रही है। मधुराधरों के सुधा-रस से सुसिंचित आपकी मुरली को सुनकर कौन ऐसी तरुणी त्रिभुवन में है जो अपना धर्म न त्याग दे। देखो खग, मृग और नरों का भी धर्म कैसा हो रहा है। अब विलगता छोड़, हे प्राणेश ! हमें अपना कर लो, अब कुछ और नहीं कहा जाता।

नोट :—छं० नं० ५० के अंतिम पद को यहाँ गोपियाँ दूसरे अर्थ में लेकर कहती हैं कि लौकिक स्त्री-धर्म, आपके रूप के सम्मुख लौकिक ध्रम ही है, क्योंकि आपकी मधुर मुरली को सुन त्रिभुवन की तरुणियाँ सामाजिक-लौकिक धर्म को (ध्रम जान) त्याग देती हैं। भगवान के भक्त को सामाजिक तथा सांसारिक धर्म की आवश्यकता नहीं, उसका धर्म इन सब से परे है, उसके लिये लौकिक एवं सामाजिक धर्म ध्रमात्मक प्रपञ्च ही है। २०४

अरु तुम्हरे कर कमल महा दृती यह मुरली,
राखे सबके धर्म प्रेम अधरन रस जु-रली।

सुन्दर पिय कौ वदन निरखिकै को नहिं भूलै,

रूप-सरोवर माँझ सरस अभ्युज जनु फूलै ॥५२॥

शब्दार्थ :—दृती दूतत्व करने वाली चतुर प्रौढ़ा नायिक, धर्म-पातिव्रत धर्म, भागवत धर्म, फूलै—विकसित और प्रकृतिलित हो। माँझ, माँह, माँहि, में, मध्य (अधिकरण-कारक की विभक्ति के रूप में हैं)

. भावार्थ :—मुरली चूंकि आपके अधरों में रम गई, इसीसे

सब का धर्म (पातिक्रत) बच गया, नहीं तो आपका मुख-सौंदर्य देखकर कौन नहीं भूल तथा फूल जाता ।

अर्थ :—तुम्हारे कमल-करों में यह मुरली-रूपी महादूती रम रही है, तुम्हारे अधरों के रस में आलीन होकर इसने सब का धर्म रख लिया । अपने प्रिय का सुन्दर मुख देखकर कौन नहीं भूल जाता (अपनी तथा अपने तन, धन-धाम और धर्म की सुधि खो देता) और रूप के सरोवर में कौन कमल के समान नहीं प्रफुल्लित होता है ।

नोट :—गोपियों ने वहे चातुर्य से स्वधर्म-रक्षा का भाव प्रगट किया है । मुरली को दोप देकर वे कहती हैं कि यह दूती-रूपी मुरली-(जो नायिकाओं को नायक से मिलाने का दूत-कार्य करती है) नायिकाओं को दुला लाती है और स्वयमेव विश्वास-घात कर स्वनायक (आप) के अधरों का रस पान करने लगती है और गोपियों को वंचित रखती है । अच्छा हुआ और गोपियाँ नहीं आईं; (यद्यपि मुँग्ध और मोहित वें भी थीं) नहीं तो ऐसे ही वे भी व्यर्थ अपना धर्म खो दैठतीं । यहाँ शङ्कार के साथ भक्ति भी व्यंजित है । यह कृष्ण के अधर-सुधा-रस से सिंचित मधुर मुरली की टेर ही थी, जिसने भागवत के भक्ति-धर्मों को चारों ओर गुजित कर निखरा-विखरा दिया—और दूसरे धर्मों के आक्रमणों से उसे रक्षित रखता, और धर्मों के नाद इसकी मधुर तान के सामने कदु और झीके होकर स्थायी हो न ठहरे । इसी के कारण धर्म-प्रेम चिरस्थायी हो गया । आगे कृष्ण को “प्रिय” शब्द से संबोधित कर गोपियाँ अपने सम्बन्ध को दृढ़ करतीं और कहती हैं कि हम आपकी रूप-राशि से प्रफुल्लित हो चुकी हैं । ‘फूलै’ शब्द शिलष्ट है । अम्बुज में सुभन (फूल और सुन्दर मन) का भाव सूक्ष्म-रूप से रखता है, जो “फूलै” शब्द से व्यंजित है । यहाँ फिर शिख-निख वर्णन सा प्रारम्भ होता है ।

कुटिल-अलक मुख-कमल मनौ मधुकर मतवारे,
 तिनमैं मिलि गये चपल नयन पिय मीन हमारे ।
 चितवनि मोहनमन्त्र भौंह जनु मन्मथ फाँसी,
 निपट ठगौरी आहि मन्द मुसकनि मृदु हाँसी ॥५३॥

शब्दार्थः—फाँसी (दुख देने वाली—मारक फाँसी) फाँस, पाश, निपट = पूर्णतः, ठगौरी = ठगने वाली, आहि—अहै = है (अस्ति से अवधी का रूप) ।

भावार्थः—कमल सा मुख, भ्रमरावली से केश, चंचल नेत्रों को फँसा रखने वाले हैं। मोहिनी दृष्टि और भ्रकुटि मदन की फाँस सी है। मुसकान तथा मन्द हँसी ठगने वाली है।

अर्थः—कमल रूपी मुख के ऊपर कुटिल अलकावली मतवाले मधुपों की जालिका-मालिका सी है—उन्हीं में हमारे मीन-रूपी चंचल-नेत्र मिल गये हैं। आपकी दृष्टि तो मोहन-मन्त्र के समान है, और भ्रकुटियाँ मदन की फाँस के सदृश हैं। साथ ही आपकी मन्द मुसकान और मृदु-हँसी पूर्णतः बंचने वाली ठगिनी है।

नोट :—शृंगार रस-पूर्ण आंगिक वर्णन तो है ही, किन्तु विशेष वात अन्तिम पद में ही है—इस चतुर व्यंग के साथ गोपियाँ कहती हैं कि आपकी मुसकान और हँसी ठगने वाली है, हमें लगती तो है वह रसीली और प्रसन्नतामयी, किन्तु उसमें छल-छद्द की छटा छिपी है। उसमें विरसता तथा निष्ठुरता का विष भी है, जिसे उसने अपने मधुर सुधा-रस में मिला कर अप्रगट कर रखा है। कृष्ण ने गोपियों के आने पर उनसे हँस कर वक्र वचन कहे थे—“नागर नगधर नन्द-नन्द हँसि मन्द-मन्द तव। वोले वाँके वैन प्रेम के परम अयन सव ॥” इसी पर गोपियों का यह व्यंग वाक्य है। वे कृष्ण के वाँके वैनों तथा

मंद हास में भयुर प्रेम-रस न पा सकी थीं—वरन् उन्होंने नीरस शब्दों में विषेले विपाद्कारक अर्थ छल-छद्दू के साथ छिपे देखे थे—अथवा यदि वे उस मर्म-स्पर्शिनी हँसी और वक्र वचन की चातुरी को समझती थीं तो भी वे किस सकाई और सच्चाई से उसका प्रत्युत्तर उसी प्रकार की मर्म-भेदिनी वक्रोक्ति से देकर कृष्ण को लज्जित कर रही हैं।

अधर-सुधा के लोभ भई हम दासि तुम्हारी,

ज्यौ लुन्धिन पद-कमल चंचला कमला नारी।

जो न देड यह अधरामृत तौ सुन सुन्दर हरि,

करिहैं यह तन भस्म विरह-पावक मैं गिरि-परि ॥५४॥

शब्दार्थ :—भई = हुई हैं (मिलाओ—अवधी और खड़ी बोली के रूप) देड = देते (देते हो या दोगे—मिलाओ अवधी और खड़ी बोली के रूप) सुन = सुनो—अपमान या क्रोध-सूचक, वैमनस्य या, विमनता से पूर्ण प्रयोग—क्योंकि यदि माँनने वाला माँगी हुई वस्तु नहीं पाता तो वह कुपित सा हो कर उसे न देने वाले व्यक्ति के अपमान ही करने की चेष्टा करता है, और अपने शब्दों के द्वारा करता भी है। करिहैं = करेंगी (मिलाओ—अवधी और खड़ी बोली के रूप) ।

भावार्थ :—आपके अधर-सुधा के लोभ से हम आपकी दासी हुई हैं, अब यदि आप हमें वह न देंगे तो हम विरहाग्नि में जल जावेंगी ।

अर्थ :—हम तुम्हारे अधरामृत के लोभ से यों दासी हो गई हैं, जैसे चंचल-श्री (लक्ष्मी) पद-कमलों के लोभ से । अतः अब यदि हे हरे ! आप वह अधरामृत हमें न देंगे तो हम विरहाग्नि-ज्वाला में गिर कर अपने इन (कृशित) कलेवरों को भस्मसात कर डालेंगी ।

नोट :—यहाँ लोभ का भाव प्रगट है, परन्तु यह सोच कि कदाचित् कृष्ण निस्वार्थ भाव से ही प्रेम-भक्ति को करणीय कहें, गोपियाँ अपने लोभ को समर्थित करती हैं, कि आप हममें लोभ का विकार या दोष बता कर हमें शुद्ध प्रेम और विमल-भक्ति की अनधिकारिणी न कहें, और त्यज्य न माने, क्योंकि आपने अपने पद-कमलों के लोभ से परिपूर्ण कमला को अपनाया है। हमारा लोभ भी उसी के समान उच्च और शुद्ध है। उनमें चरण-रज-रस का लोभ था, हममें आपके अधरामृत का है। उनमें यदि दास्य भाव है तो हममें माधुर्य भाव है—किन्तु है दोनों ही में भक्ति और प्रेम का भाव, फिर उनमें तो चांचल्य का दुर्गुण भी है, हममें नहीं, अतः हम उनसे उच्चतर हैं। “गिरिपरि” पद में स्वाभाविक वैकल्यभाव है—यदि कृष्ण “नहीं” कह कर अधरामृत देने से इंकार करते हैं, तो उसी क्षण गोपियाँ विकल हो अपने को विरहाम्रि में जला देंगी। सुन्दर गूढ़ व्यंजना के साथ एक प्रकार की अनिष्ट-सूचक धमकी भी है।

पुनि पिय पद के पाथ वहुरि धरि हैं सुन्दर आँग,

निधरक है यह अधरामृत फिर पीवत हैं सँग।

सुनि गोपिन के प्रेम-वचन आँच सी लगी जिय,

पिघलि चल्यौ नवनीत भीत सुन्दर मोहन हिय ॥५५॥

शब्दार्थ :—निधरक—निडर, आँच—ताप, उषणता, नवनीत = माखन (कृष्ण को माखन वहुत प्रिय था तथा वे उसे बहुत खाते थे, इसीसे कवि कल्पना करता है कि उनका हृदय माखन से परिपालित हो पूर्णतया तद्रूप हो गया था और इसीसे तनिक प्रेमाम्रि या विरहाम्रि का नाम सुनकर ही पिघल चला) अथवा नव = नवीन + नीति = ढंग, तरीका, भीत = मैत्री (भाववाचक के स्थान में गुण-वाचक का प्रयोग)—कृष्ण ने अब मैत्रीभाव की नवीन निति या रति ग्रहण की, क्योंकि उनका

अमित्र निष्ठुर हृदय पिघल चला, अपनी प्राथमिक दृढ़ रीति उन्होंने छोड़ दी, अब नीरस निष्ठुरता से वे सरसता की ओर आ चले ।

भावार्थ :—भस्म होकर हम रज-रूप से आप के पदों तथा शरीर का स्पर्श कर अधरामृत भी पा लेंगी । यों गोपियों के प्रेम-पूर्ण वचन सुन कृष्ण का हृदय पिघल चला ।

अर्थ :—इस प्रकार जल कर तथा रज-रूप होकर हम आप के पावन पदों को प्राप्त करेंगी और फिर सब अंगों का भी स्पर्श करेंगी । निडर होकर तब हम अधरामृत का भी पान कर सकेंगी । गोपियों के ऐसे प्रेम-पूर्ण वचन सुन कर कृष्ण के हृदय में कुछ प्रेमाभ्नि की आँच-सी प्रतीत हुई और इसीसे मोहन का माखन से परिपालित स्नेह-पूर्ण हृदय नवीन मैत्री की नीति के रूप में आकर पिघल चला ।

नोट :—सुन्दर सार्थक कल्पना है—भस्म हो कर गोपियाँ रज-रूप से अपने को कृष्ण के पावन पदों से पवित्र कर ऊपर उठ उनके शरीर का शीतल स्पर्श-सुख प्राप्त करेंगी और फिर और ऊपर जाकर अधरामृत भी पा लेंगी । यहाँ पर तृतीय पद में यति-भंग दोष सा खटक रहा है, आँ, “सी” से पृथक और “च” और “सी” का साथ हो जाता है, जिससे पद वेमौके और बुरे ढंग से टूट सा जाता है । माखन-रूपी हृदय से क्या ही सरल स्वभाव-सिद्ध भाव व्यंजित है ।

विहँसि मिले नँदलाल निरखि ब्रज-बाल चिरह-वस,
जदपि आत्माराम, रमत-भये, परम प्रेम-वस ।

विहरत विपिन विलास उदार नवल नँद-नन्दन,
नव कुमकुम, घनसार चारु चरचत हैं चन्दन ॥५६॥

शब्दार्थ :—जदपि—यद्यपि, आत्माराम—अपनी आत्मा में

ही रमण करने वाले—योगेश्वर,—भेद्या—भये—हुये (मिलाओ ब्र० और ख० बो० के रूप), उदार आत्माराम होकर भी जो वे गोपियों में रमने लगे, इसीसे उनकी उदारता बढ़ गई । धनसार—कपूर, चरचत है—लेप करते हैं ।

भावार्थ :—कृष्ण ने गोपियों को विरह-वश देख प्रेम से उनका आलिंगन किया । आत्माराम होकर भी वे परम प्रेम-प्रताप से रमण करने लगे । चंदन, कपूर आदि का सविलास विहार के साथ आलोपन भी होने लगा ।

अर्थ :—ब्रज-बालाओं (आगता ही) को विरह के वश में देख कर नन्द-लाल श्रीकृष्ण हँसकर उनसे मिले । यद्यपि वे आत्माराम (अपनी आत्मा में ही रमने वाले) हैं तथापि परम प्रेम के वश में होकर इन गोपियों के साथ रमण करने लगे । नवीन (नववय वाले—युवक, तरुण) नन्द-नन्दन कृष्ण उधर विलास-भाव के साथ बन में विहर रहे हैं । नवीन कुमकुम (रोरी) कपूर और सुन्दर चंदन का लेप कर रहे हैं ।

नोट :—श्रीकृष्ण का माखन-रूपी (माखन से मज्जित) हृदय पिघल ही चुका था । अतः वे रसिक-राज के सरस रूप में प्रगट हो गये, गोपियाँ तो विरह-वश थीं ही (यद्यपि विरह थी नहीं क्योंकि वस्तुतः वियोग न हुआ था—हाँ भविष्य में उसकी आशंका थी—इसीसे गोपियों को विरह-व्यथा सी प्रतीत हो चली थीं)—कृष्ण इसे समझ गये और सँभल भी गये और रोती हुई तप्त हृदय-गोपियों को हासामृत और आलिंगन-सुख से शान्त करने लगे ।

यहाँ कवि श्रीकृष्ण को आत्माराम या योगेश्वर कहता है, वे योग और ज्ञान के असीमागार भी हैं, साथ ही प्रेम-वश साकार हो अभीष्ट भी देते हैं । न केवल आत्मा में ही परमात्मा की

सत्ता है वरन् शरीर में भी उसकी महत्ता है। परमात्मा का संयोग-अध्यात्म-ज्ञान और योग से आत्मा में ही नहीं होता है, वरन् उसके सकार-रूप का संयोग वाह्य शरीर से भी होता है, यह प्रेम (परम प्रेम—भक्ति) से—“प्रेम ते प्रगट होइं भगवाना। आत्मा-परमात्मा का सम्मिलन दिखाते हुये पुरुष और प्रकृति का सगुणात्मक प्रेम-जन्य सम्बन्ध एवं संयोग भी दिखाया गया है। योग और अध्यात्म ज्ञान के साथ ही प्रेम और भक्ति की भी महत्ता मानी गई है। यही विशिष्टाद्वैत और वल्लभ-सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त है, शृंगार के साथ दार्शनिक तत्व का सुन्दर समावेश है। आगे रास-लीला है, इसीसे मदनोत्तेजना का रस-पोषक सार्ज सजाया गया है—चन्दन, कुमकुम, कपूर आ गये, सुरंगधि ने मनों को प्रमत्त कर दिया, विलास-विहार के लिये सुन्दर वन सजा है, जहाँ कुसुमायुध के शरों के लिये सुमन विखरे हैं—जहाँ रति रानी का मदन नृप के साथ खेल हो रहा है।

अद्भुत साँवल अंग वन्यौ अद्भुत पीताम्बरि,
मुकुट धरें सिंगार प्रेम अम्बर ओढ़े हरि।

विगलित उर वनमाल लाल उर चलत चालवर,

कोटि मदन की भीर उठत पुनि गिरत चरनतर ॥५७॥

शब्दार्थः—साँवर—श्यामल (भापा-विज्ञान के द्वारा देखो परिवर्तन) पीताम्बर—यहाँ रि तुक-साम्यार्थ है।

भावार्थः—श्याम-शरीर और प्रेम रूपी पिताम्बर है, शीश पर शृंगार-मुकुट और कामदेवों की माला के समान वनमाला हृदय पर विराजती है। सदेरु शृंगार मुकुट रक्खे और प्रेम-पीताम्बर ओढ़े हैं।

अर्थः—श्रीकृष्ण का अत्यंत अद्भुत श्यामल शरीर है उस पर अद्भुत पीताम्बर भी है। शङ्ख का मुकुट शिर पर तथा

ग्रेमास्वर शरीर पर सुशोभित है। उनके हृदय पर चोखी चाल से चलती (हिलती) हुई खिली हुई बनमाला है, करोड़ों कामदेवों की भीड़ मानो उठ उठ कर चरणों के नीचे गिर रही हैं।

नोट:—बनमाल के खिले हुये फूल मानों कामदेव हों, जो बार बार उठते और फिर चरणों पर गिर कर अपनी छोटाई प्रगट करते हों। करोड़ों कामदेवों की मालिका भी विहारी जी के ऊपर बलिहारी है। श्यामल-रंग शृंगार का स्थायी-रंग तथा प्रेम का स्थायी-रंग पीत माना गया है, दोनों यहाँ उपस्थित हैं—इसीसे कृष्ण प्रेम-शृंगार के साकार अवतार हैं। रूप-सौदर्य तो अनूप हैं ही। हृदय में कामदेव रूपी बनमाला है ही। सब सामान खूब सज-धज के साथ सज गया है।

गोपीजन-मन-गोहन मोहनलाल बने यौं,
अपनी दुतिके उड़गन, उड़पति घन खेलत ज्यौं।

कुंजन, कुंजन डोलत मनु घन तैं घन आवत;

लोचन त्रिपित चकोरन के चित चोप चढ़ावत ॥५८॥

शब्दार्थ :—गोहन = (गो = इंद्रियाँ = हन = मारना = इंद्रियों को नाश करने वाले अर्थात् उनकी शक्ति को खींचने वाले) मन मोहन—मन को मोहने या चुराने वाले—कहीं कहीं साथी के अर्थ में भी आता है। मुग्धता से मोहित कर जड़ रूप कर देने का भाव इसमें स्वभाविक है—चोप = चाव।

भावार्थः—गोपियों के साथ हरे-भरे बन में कृष्ण जी चन्द्र के समान तारावली के साथ बन में विहार कर रहे हैं और लोचन चकोरों के चित्त में चाव बढ़ा-चढ़ा रहे हैं।

अर्थः—गोपियों के मनों को खींचनेवाले मनमोहन कृष्ण ऐसे सुशोभित हैं; जैसे, घन में अपनी कांति वाले तारे और तारापति या चन्द्र खेलते हैं। वे कुंजों-कुंजों में यों धूमते हैं

मानों चन्द्रमा एक जलद पटल से दूसरे में प्रविष्ट हो रहा हो और इस प्रकार प्यासे लोचन रूपी चकोरों के चित्त में चाव-भाव चढ़ाते हैं।

नोट:—ऐव प्रारम्भ हो गया—हरा-भरा बन तो बादल-रूप है, कृष्ण-चन्द्र चन्द्र हैं ही, गोपियाँ नक्षत्रावली हैं, लोचन-चकोर भी है—वाह क्या समा-सुपमा को साथ उपमा लिये हुये चित्र खिंचा हुआ है। विहार-क्रीड़ा हो रही है।

शुभ सरिता कैं तीर धीर बलबीर गये तहँ,
कोमल मलय-समीर सुरभि-छवि महा भीर जहँ।

कुसुम-धूरि धूँधरी कुंज छवि पुँजनि, छाई,
गुंजत मंजु मलिन्द वेनु जनु बजति सुहाई ॥५८॥

शब्दार्थः—सरल एवं स्पष्ट है।

भावार्थः—कृष्ण जी उन कुंजों से, जहाँ पुष्प-पराग-रजराशि तथा मधुप-मालिका की गुंजार छवि-छटा के साथ छाई हुई है, यमुना जी के किनारे पहुँचे।

देखिये अब संगीतमय काव्य-चातुर्य-माधुर्य नन्द दास का।

अर्थः—अब इस प्रकार कुंजों-निकुंजों में होते हुए कृष्ण जी शुभ नदी (यमुना जी) के किनारे धीरे-धीरे गये, जहाँ शोभा तथा मृदुल मलयानिल की सुरभि राशि राजसी थी। कुंजों में पुष्पों के पराग-रज की धुमार छवि-राशि के साथ छाई हुई है, साथ ही मंजुता से मधुप यों गूँज रहे हैं, मानों वाँसुरी बज रही हो।

नोट:—देखिये अब कवितां-कड़ियाँ कैसी मोतियों की या सुमनों की कड़ियों-सी बन रही हैं। उनमें मधुवन का मधुग संगीत-राग अनुराग के साथ प्रेम-पराग से पूर्ण हो भरा हुआ है। पंक्तियों में संगीत की माधुरी प्रत्यक्ष है, अनुप्रास की चातुरी

कैसी मनोहारिणी है, वर्णन शृंगार रस-पोषक, और सारी कलु-
पिता का शोपक है। लीजिये—वन-वर्णन सुनिये।

इत महकति मालती चारु चम्पक चित्त चोरत,

उत घनसार तुसार मिल्यो मन्दार भकोरत।

इत लवंग नवरंग एलची भेलि रही रस,

उत कुरवक, केवरो, केतकी गन्ध-दन्धवस ॥६०॥

शब्दार्थः——तुसार=तुपार=हिम (शीतलता, भावार्थ में
गुण-वाचक) मन्दार=वृक्ष-विशेष, नवरंग=नवीन रंगवाली
या नरंगी, एलची=इलायची, कुरवक एक वृक्ष, केवरो—केवड़ा
केतकी-पुष्प-विशेष । भेलि रही—रस-राशि गिरा रही है ।

भावार्थः——चारो ओर एक से एक मनोरम और सौरभीले,
रंसीले तथा रँगीले पुष्प-वृक्ष शोभा दे रहे हैं ।

अर्थः——इधर तो मालती (चमेली) महक रही है और
सुन्दर चम्पा के फूल चित्त को चुरा रहे हैं, उधर कपूर की
सुगंध से सना हुआ शीतल मलयानिल मंदार को हिला रहा है ।
इधर लौंग (नवीन रंग की या) नारंगी और इलाची रस-राशि
वरसा रही है, और उधर कुरवक, केवड़े और केतकी के पुष्प
सुगंधि से बसे हुये हैं ।

नोटः——यहाँ “ओज-मनोज वढावत” स्पष्ट रूप से सारांश
को प्रकट करता है—सारी सामग्री तदर्थ ही है । देखिये सालंका-
रिक चातुरी-माधुरी-पूर्ण संगठित शब्द-संगठन ।

इत तुलसी छुयि हुलसी छाँडति परिमाल पूटे,

उत कमोद आमोद गोद भरि भरि सुख लँटे ।

फूलनि माल बनाय लाल पहिरत, पहिरावत,

सुमन-सरोज सुधावर ओज मनोज वढावत ॥६१॥

रासपंचाध्यायी

शब्दार्थः—कमोद—पुण्ड विशेष, पूर्वे = पुर्णिमा, मध्ये ।

भावार्थः—तन में विले हुये द्यन्तरो मध्यम हे द्यन्ते हे;
चुन कर तथा उनकी मालायें बना कर पुण्ड पुर्णिमा विले
पहिनाते हैं—इस प्रकार उनके द्याग हुयों हे मदनोगमि
करते हैं।

आर्थः—इधर तो छवि से हुलनी हुई तुलसी परिवर्त्त ही है।
छोड़ रही है, उधर कमोद गोद में आगोद-प्रमोद भवनों में
लट रहा है। इन सब पुष्पों को चुन-चुन कर छोड़ इनरी मालायें
बनाकर कृपण पहिनते और पढ़िनाते हैं—युग्म (पुण्ड या मुख्य
मन) या कमल के अमृत रस के श्रेष्ठ घोज से मदन हो। एह
रहे हैं।

नोटः—सारे फूल सौरभील, रसले और रंगले ॥—अग्रः
मदनोत्तेजक हैं—शृंगार का सारा साज भजा है।—गलं देशम
उद्दीपन साज है।

**टिप्पणी—कदाचित मातृ-स्नेह और जननी-प्रेम से पाप्य
होकर नन्ददास जी हुलसी और तुलसी को श्लेष के पदल में
रख रहे हैं, क्योंकि एक मत से नन्ददास हुलसी-नुत तुलसी एं
भाई माने जाते हैं—यह भी कुछ सूचित हो रहा है।**

उज्जल मृदुल वालुका कोमल सुमग सुधारै,

श्री जसुना जी निज तरंग करि यह जु बनाई ।

बैठे जहुँ सुन्दर सुजान सुख के निधान द्वारि,

विलसत विविध विलास हास-रस हिय हुलास भरि॥६२॥

**शब्दार्थः—जु—जिसे = बनाई = बनाया है। करि—से, कर
के, के द्वारा (विभक्ति के अर्थ में किया-प्रयोग देखिये)।**

**भावार्थः—यसुना जी की वालुका पर बैठ कर कृपण जी
हास-रस के आगोद-प्रमोद के साथ विलास लेने लगे।**

भावार्थ :—गंभीर प्रेम-पूर्ण गोपियों में कुछ गर्व-भ्रम-पूर्ण भँवरें पड़ चलीं-अतः सत्प्रेम के प्रवर्धित करने के लिये कृष्ण जी सप्रेम किसी कुंज में जा छिपे ।

अर्थ :—ब्रजराज कुमार कृष्ण प्रेम के पुंज को और बढ़ाने के लिये हृदय में प्रेम भर कर सुन्दर कुंज में तनिक जा छिपे ।

नोट :—यहाँ पर तनिक भाव का प्रस्फुटन सुन्दर सा नहीं प्रतीत होता, गोपियों में अगाध प्रेम-रस है, इसी से उनमें कुछ सुन्दर गर्व का गर्वावर्त भी पड़ने लगा, कृष्ण ने उसे दूर करने तथा पावन-प्रेम का प्रवर्धन करने के लिये अपने को किसी कुंज में छिपा लिया । गोपियाँ वियोग से दुखी हुई, इस प्रकार गोपियों को वियोग-व्यथा दिखाकर उन्हें सीधे, सच्चे, सरल मार्ग पर फिर वही प्रेमी कृष्ण लावेंगे । यही भक्तों के लिये भी जानिये । भक्त के वश में भगवान हो तो जाते हैं—किन्तु यदि भक्त को इससे कुछ गर्व हो गया—(जैसा होना प्रायः स्वाभाविक ही है)—तो कृष्ण भगवान उनसे दूर होकर उन्हें फिर सत्पथ पर ले आते हैं । धन्य है कृष्ण ! धन्य है तुम्हारी लीला ?

रासपंचाध्यायी

द्वितीय अध्याय

प्राक्षथन

इस अध्याय में जब गोपियों में कृष्ण को अपने वशीभूत कर लेने के कारण कुछ गर्व-गुमान आ गया, तब दर्प-दलन करने-वाले भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें त्याग दिया और निष्ठुर विरस वैमुखी-वृत्ति धारण कर केवल एक परम प्रिय गोपी (राधा ?) को साथ लेकर चले गये और अन्य सब गोपियों को विरह-व्यथा में छोड़ गये, जिससे उनका मान-गुमान या सर्व गर्व दूर हो जाये और उनमें पुनरेव शुद्ध प्रेम-नेम की निर्मल नित्य ज्योति जाग उठे। इसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी प्रेम-पोपित आत्माओं तथा भक्तों के वश में होकर जब उनमें गर्व का संचार होते देखता है तब वह उन्हें त्याग देता तथा विरह-व्यथा की ज्वाला में तप-तप-कर शुद्ध प्रेम-हैम के रूप में निखार-कर निकलने के लिये छोड़ देता है—वह गर्व नहीं चाहता, क्योंकि गर्व ही तो प्रधान विकार है, उसका नाश करने वाले वही प्रभु हैं—क्योंकि इसी गर्व के कारण मनुष्य ईश्वर को भुला कर उसे कुछ न मानकर अहंमन्यता से भर कर अपने ही को सब कुछ समझने लगता है।

उस शुद्ध स्नेही सत्यानंद-स्वरूप भगवान के बिना जो जो दारुण दुःख आत्माओं को विरह-व्यथा की विपरीता ताप-त्रपा के कारण होते हैं, वे उन्हें शुद्ध करने में तथा पुनरेव शुद्ध सत्य एवं मित्य प्रेम-नेम की प्रतिभा के प्रगट करने में पूर्णतया पर्याप्त होते हैं। विरह से ही चिरकालीन परिचय-जन्य अवज्ञा का

विकार ("चिरपरिचयादवज्ञा") दूर हो जाता है और सुन्दर सच्चे सुखद तथा शुद्ध चिरस्थायी प्रेम-प्रभा की नव जागृति होती है, प्रेम में नया प्रवर्धन तथा उसमें गंभीर दृढ़ता और शुद्ध सत्यता आती है।

गोपियाँ इसी विरहावस्था में व्याकुल हो बन में चारों ओर रोती, विलपती ज्ञानापहत एवं विवेक-रहित हो कृष्ण को खोजती हैं। वृक्षों वल्लरियों, वेलियों, पुष्पों, यमुना-तरंगों तथा पशु-पक्षियों से खोज पूछती हैं, उन्हें एक स्थान पर (राधा और कृष्ण के) पद-चिन्ह दिखाई देते हैं, वस वे वहाँ रुक कर वहाँ की रज की बंदना कर भस्तक पर उसे धरती हैं और राधा की प्रशंसा करती हैं, उनमें कुछ द्रेप, दोप या रोप नहीं होता। आगे जाकर उन्हें एक स्थान पर, जहाँ कृष्ण ने राधा के लिये बेणी गूँधी थी, एक दर्पण मिलता है, उससे भी वे पूछती हैं, परन्तु उत्तर न पाकर परस्पर तर्क-वितर्क करती हैं और उसके वहाँ त्यक्त किये जाने का कारण स्वकल्पना से निश्चित करती हैं, और राधिका के भाग्य की सराहना-चाहना करती हुई आगे बढ़ती हैं।

राधिका में भी अभिमान आ गया और अन्यान्य गोपियों से अधिक मात्रा में, क्योंकि अन्य गोपियों की अपेक्षा इनका प्यार भी कृष्ण ने अधिक किया था, तब उन्होंने कृष्ण से यह कह कर कि मैं, जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ तक चल नहीं सकती, अतः मुझे अपने स्कंध-देश में विठाकर ले चलिये यों स्वपगर्विता की सी लीला रची। इसी से कृष्ण ने उसे भी त्याग दिया और कहीं छिप गये। गोपियों की भेट कुछ ही दूर आगे जाने पर इस परित्यक्ता वियोगिनी राधा से हो गई उन्हें अपने ही समान या अधिक विरह-विकल देख गोपियों में सहानुभूति, करुणा, तथा समवेदनों का भाव-चाव उमड़ आया, और उन्होंने उसे अपने

हृदयों से लगाकर वहुत आश्वासन या सान्त्वना-सुख दिया और अपने साथ लेकर यमुना-तट पर वे सव फिर लौट आईं।

गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में ऐसी लीन हो जाती हैं कि वे अपने को कृष्ण ही के रूप में मानने-जानने तथा तदनुकूल सव कुछ करने, कहने लगती हैं। यह तल्लीनता का भाव उन्हें गर्व से दूर हटाकर फिर कृष्ण के सत्य, शुद्ध प्रेमन्नेम के सागर में निमग्न कर देता है, जिसके प्रतीकार के रूप में उन्हें फिर कृष्ण के सम्मिलन का संयोग या शुभावसर प्राप्त होता है।

इस अध्याय में भी आद्योपान्त वही रोला छंद है, हाँ द पक्षिग्रों के पश्चात् एक दोहा अवश्य है, विग्रलंभ शृंगार स्थायी रूप से चलता है, वीच वीच में करुणा, स्मृति, दया, समवेदना, सहानुभूति एवं सान्त्वना के भाव वडे ही चोखे-अनोखे रंग-ढंग से भाव-गांभीर्य और सुन्दर सरसता के साथ आये हैं। भाव-पूर्ण अर्थालंकारों के अतिरिक्त, जिनमें उत्तरेक्षा मुख्य हैं, शब्दालंकार भी वडे चटकीले आये हैं। यमक, लाट, छेक, वृत्ति आदि अनुप्रास माधुर्य-चारुर्य के साथ वस्तुतः कविता को अलंकृत कर दूनी-चौगुनी समा-सुपमा देते हैं। लोला हाव भी अनोखा-चोखा है।

मधुर वस्तु जो खाय निरन्तर सुख तौ भारी,

वीच वीच कटु, अम्ल कटुक लिय अति रुचिकारी।

ज्यौं पट पुट के दिये निपट अति रसहिं चढ़ै रँग,

तैसेहि रंचक विरह प्रेम के पुंज वढै अँग ॥१॥

शब्दार्थ :—पुट—पुट लगाना, कुछ मिलाव देना, रसहिं—शोभा को, अँग—शरीर, मन (लक्षण से)।

भावार्थ :—जिस प्रकार माधुर्य-रस और रसों अर्थात् कटु और अम्ल आदि के व्यवधान से अधिक रोचक या रुचिकर हो

जाता है तथा जैसे किसी प्रकार के मिलाव से रंगों की शोभा बढ़ जाती है वैसे ही विरह के तनिक दुःख से प्रेम-रस का सुख और भी अधिक बढ़ जाता है।

अर्थ :—यदि सदैव मधुर पदार्थ ही खाने को मिलें तो वड़ा सुख मिलता है, किन्तु यदि वीच-बीच में कुछ कड़वे और अम्ल-रस के पदार्थ भी मिलें तो अत्यंत सुचिकारी और रोचक होता है। जिस प्रकार रंग में कुछ दूसरा पुट देकर वस्त्र के रँगने से रंग में और शोभा आ जाती है, वैसे ही थोड़ी सी (अल्पकालिक) विरह के आ जाने से हृदय में प्रेम की पुंजता और बढ़ जाती है।

नोट :—कवि ने उदाहरण भी सरस शृङ्गार के परिपोषक ही चुने हैं। कवि को अभीष्ट रस का उद्देश कराने के लिये, तदुपयुक्त व्यापार, व्यवहार, पदार्थ, उदाहरण, समय, स्थानादि को रखना चाहिये। यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण ने यह वियोग-दुःख गोपियों को चिर-परिचय-जन्य अनीप्सित विकार के दूर करने को उनके मधुर प्रेम में नवागत कालिमा, तथा उनके मानसों में सरसता के कारण उत्पन्न कुछ दूषित पंक के, विरह-व्यथा-जनित अशुद्ध-धार-प्रपात और तत्त्वाप के नष्ट करने को दिया, जिससे फिर से प्रेम-नेम का सरस सम्बन्ध नया हो जाये। सुखद प्रेम-रस की श्रीनृद्वि के लिये ही, न कि दुख-ताप की वृद्धि के लिये कृष्ण ने यह विरह-व्यथा दी थी। वियोग-ज्वालामूर्ति में वे प्रेम-देम को शुद्ध कर कंचन करना चाहते थे, उसकी पाहन सी जड़ता या कठिनता के हटाने को उसे पिवलाना उन्हें इष्ट था, क्योंकि पिवले हुये मुवरण को किसी भी रूप में सूचि के अनुसार रन्ध सकते हैं। विरहोत्कर्ष से श्रीकृष्ण गोपियों को आत्म-चिन्ता, ध्रुव, ध्यान, सृष्टि, स्वव्यापकता, आत्मा में ही इष्ट देव की विद्य-मानता, तदर्दीनानुभव और सर्वर्य प्रेम-नंम की निश्चल साधना

की स्थिरता आदि उच्च वातों का पाठ पढ़ाना चाहते थे, जिनसे ब्रह्म की प्राप्ति तथा मुक्तिमयी सुख-समाधि की शान्ति प्राप्त होती है और आत्मा विकार-विहीन हो परम शुद्ध हो जाती है।

ये ही वातें योग तथा ज्ञान से भी साध्य हैं, किन्तु वह मार्ग प्रौढ़ ज्ञानियों के लिये है, स्त्रियों के लिये नहीं, जिनमें मनुष्यों की भाँति विवेक की प्रवल प्रखरता का प्राधान्य नहीं, वरन् मंजु, मृदुल, सरस हृदय की ही प्रधानता विशेष रूप से है, उनके लिये तो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास तथा सरस-सौदर्य-सुख का, मार्ग होना चाहिये।

जिनकैं नैन-निमेष ओट कोटि कुग जाहीं,
तिनकौ गृह वन-कुंज-ओट-दुख गनना नाहीं।

ठगो गईं ब्रज-वाल लाल गिरधर पिय विन याँ,
निधन महाधन पाय वहुरि फिरि जाय भयौ ज्याँ ॥२॥
शब्दार्थ :—ओट—छिपना, वन्द होना, नाहीं—नहीं है।
फिरि जाय—खो जाने पर।

भावार्थ :—भगवान कृष्ण क्षण में ही नेत्रों से अगोचरीभूत हो गये, और गोपियाँ पाये हुये धन के खो जाने पर होनेवाली दशा को प्राप्त हो गईं।

अर्थ :—जिनके नेत्रों के एक निमेष में ही करोड़ों युग वीत जाते हैं, उनके लिये घर, वन और कुंज में अन्तर्धान होने के दुखद समय की गणना नहीं है—अर्थात् वे अल्पाति अल्पकाल में ही अप्रगट हो सकते हैं। ब्रज-वालायें विना गिरधर प्यारे के इस प्रकार हो गईं, जैसे निर्धनी व्यक्ति पाये हुये बहुत धन के खो जाने से ठगा सा रह जाता है।

नोट :—कवि कृष्ण भगवान की महत्ता बतलाता हुआ कहता है कि उनके लिये समय की गणना नहीं, समय केवल

मानवीय कल्पना-कृत सूर्य-चन्द्रावनि की गति पर आधारित एक खेल है, मनोवैज्ञानिकों का भी यही विचार है कि समय केवल मनोगत विचार-लहरी की गति-वेग का ही प्रतिविव-पूर्ण कौतुक ही हैं, यह काल्पनिक है। दार्शनिक भी इसे काल्पनिक मानते हैं। पुराणों में ऐसी कथायें हैं जिनसे समय का केवल काल्पनिक होना ही सूचित है—पाश्चात्य दार्शनिक भी यही कहते हैं—(देखो वार्कले की थिबुरी आफ टाइम एंड स्पेस) किन्तु विश्व के नव-पदार्थों में से काल (समय?) को भी एक पदार्थ माना गया है—“पृथ्व्यपूतेजो-वाय्वाकाश-काल-दिग्गत्ममनांसि नवैव” तर्क-संहिता—साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण को गोपियों से विलग होने में वियोग-दुःख का कोई अनुभव न हुआ—क्योंकि उन्हें गोपियों ने अपने मान-गुमान से रुप्त कर दिया था, तथा गोपियाँ उनसे उनके लिये पृथक न थीं, वे विलग केवल मानवीय-न्दिष्ट के लिये थीं, और भगवान उनके हृदयों में और वे भगवान के हृदय में थीं—अतः वियोग कैसा, वे अपनी अज्ञानता से अपने को विश्वम्भर कृष्ण से भले ही विलग मानती रही हीं, फिर पुरुषों का (भगवान - पुरुष नामधारी हैं) हृदय स्त्रियों के हृदय की अपेक्षा कुछ कठिन होता है। पुरुष में विवेक की, न कि भावना की प्रधानता रहती है, अतः उसे वियोग इतना नहीं खलता। “वआदपि कठोरणि मृदूनिकुसुमादपि । नराणम् हि चेतांसि कोहि विद्वातुर्महति”—भवभूति।

दो०—कुंज-कुंज हृँढत फिरीं, खोजत दीन-दयाल,
प्राननाथ पाये नहीं, विकल भर्षं व्रज-चाल ॥३॥

शब्दार्थः—स्पष्ट, सरल है।

भावार्थः—स्पष्ट है।

अर्थः—दीन-दयालु कृष्ण को वे गोपियाँ प्रत्येक-कुंज में हूँडती हुई धूमीं, परन्तु अपने प्राणेश्वर को कहीं भी न पाकर अत्यंत विकल हुईं।

वै गर्इ विरह-विकल सब पूँछति द्रुम-वेली वन,
को जड़, को चैतन्य कछु न जानत विरही जन।
हे मालति ! हे जात यूथिके सुन हित दै चिंत,
मान-हरन मनहरन लाल गिरधर न लखे इत ॥४॥

शब्दार्थः—सरल है—इत—इतः (सं०) = इधर।

भावार्थः—कृष्ण को सारे वन में हूँडने पर भी कहीं न पाकर गोपियाँ विरह-व्यथित हो लता-विटपों से जड़-चेतन का भेद न रख कर पूछने लगीं कि क्या तुमने कृष्ण को इधर कहीं देखा है।

अर्थः—तब सब विरह से व्याकुल होकर वन की सब वृक्ष तथा वेल-मालाओं से पूछने लगीं। विरही-व्यक्ति जड़ और चैतन्य का विचार नहीं रखता। हे मालति ! हे यूथिके ! हित से तनिक चित लगाकर सुनों, क्या तुमने मान के नाश करने वाले और मन के हरने वाले गिरधर लाल को इधर कहीं देखा है !

नोटः—गोपियाँ हास्य-वश उन्हें छिप गया हुआ मानती हैं, अतः प्रथम सर्वत्र खोजती हैं, किन्तु न पाने पर विरह-व्यथित होती हैं—वे भूल जाती हैं कि उन्हें वे घर में जाकर देखें, कहीं वे घर न चले गये हों ? ऐमांकुलता ही विरह-व्याकुलता हो गई है। खोजना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही वियोग-विकला हो लता-विटपों से पूछना आदि भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि विरह-व्यथित हो कर जड़-चेतन का भेद नहीं देख सकती—साहित्य में सदैव विरह-व्याकुलता में ऐसा ही चित्रण हुआ है—राम, सीता के

वियोग से व्याकुल हो ऐसा ही करते हैंः—रे वृक्षाः पर्वतस्थाः, गिरि-
गहनलताः वायुनावीज्य मानाः, रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनयः
शोक तापेनदग्धाः विम्बोष्टी चारु नेत्री सुविपुल जधना वद्धनागेन्द्र-
काँची, हा सीता ! केन नीता ! ममहद्यगता, कोभवान् केन दृष्टा ॥
—हनुमन्नाटके—

ऐसा ही दमयन्ती भी नल के वियोग में करती है। तुलसीदास
जी भी ऐसा ही लिखते हैं—“हे खग, मृग, हे मधुकर सोनी। तुम
देखी सीता मृगनैनी !...” इत्यादि—मेघदूत में भी कालिदास ने
कहा है कि “कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु”—
(“कामी की हो कृपण प्रकृती, चेतना-चेतनों में”—पं० कु.
वि. ला. —“मेघदूत-विहार”)—“कामातुर होत हैं, सदा ई
मति-हीन तिन्हें चेत औ अचेत माँहि भेद का लखावै गों”—
राजा लक्ष्मणसिंह।

किन्तु गोपियों में कामातुरता तो न थी, वे प्रथम ही शान्त
कर दी गई थीं। (देखो प्रथम अध्याय का अंतिमांश) अतः
इच्छार्थ में काम शब्द को लेना उचित है। गोपियाँ स्वापराध को
जानकर कहती हैं कि श्रीकृष्ण “मान-हरन...” मान को दूर करने
वाले हैं साथ ही उन्हें “मनहरन” कह कर प्रेम भी प्रगट करती
हैं, जिससे यदि कृष्ण द्विषेहों तो वे प्रगट हो जायें। वडिया-
वाक्य-विन्यास है, मुन्द्र शब्द-संगठन और चारु पद है।

हे केतकि ! इततें कितहुँ चितये पिय रसे,
नँदनंदन धौं मन्द मुसुकि तुम्हरे मन मूसे ।
हे मुकताफल, वेल धरे मुकताफल - माला,
देसे नैन - विसाल कहुँ मोहन नँद - लाला ॥५॥

शब्दार्थः—क्लेन—कष्ट—कठे हुये, मूसे—मुष्ट—मूस लेना,
ठग लेना, मुसुकि—मुमुक्षुकर।

भावार्थः—स्पष्ट है।

अर्थः—हे केतकि ! इधर से किसी और जाते हुये क्या तुमने स्पष्ट प्रिय कृष्ण को देखा है ? क्या नंद-नन्दन ने मंद मुस-कान से तुम्हारे भी मन चुरा लिये हैं ? मुक्ताफल की माला धारण किये हुई हे मुक्ताफल की बल्लरी ! क्या तुमने । विशाल नेत्र वाले, मोहन नंद-कुमार को देखा है ।

नोटः—इस प्रसंग में अनुप्रास तथा मंजुल वर्णों की छटा देखिये ।

हे मन्दार उदार ! वीर करवीर ! महामति,

देखे कहुँ बलवीर धीर मनहरन धीरगति ।

हे चन्दन ! दुख-दन्दन सब की जरन जुड़ावहु,

नंद-नन्दन जग-वन्दन चन्दन हमहिं बतावहु ॥६॥

शब्दार्थः—मन्दार एवं करवीर = विटप-विशेष, बलवीर-धीर = बलराम के धैर्य = अर्थात् बलराम को धैर्य देने वाले, वीर दुख-दन्दन = दुख को पीड़ा देने वाला = दुख-नाशक, सुखद—

भावार्थः—स्पष्ट है ?

अर्थः—हे उदार मन्दार ! हे वीर करवीर (महामति) क्या तुमने बलवीर के धीर-वीर, मन हरने वाले और धीर गति वाले (कृष्ण) को देखा है ?, हे चन्दन ! तुम दुख के नाश करने वाले हो तथा सब के ताप (जलन) को शान्त करके उर को शीतल करने वाले हो, अतः हमें नंद-नन्दन और जगत-वंद्य चन्दन को बतलाओ ।

नोटः—सार्थक अनुप्रास यही है । चन्दन पद साभिप्राय है, वह स्वभावतः ही शीतल करता है, वैसे ही जग-वन्दन-चन्दन नंदवंदन भी हैं, अतः दोनों मित्र होंगे—प्रकृति-साम्य से मैत्री होती है । साथ ही चन्दन से इसीलिये विशेषतः

पूछा है, क्योंकि वह ताप को दूर कर शीतल शान्ति देने वाला है, अतः उसे कृष्ण की खोज बता कर हमें शान्त करना चाहिये। आगे देखिये सुन्दर भाव-पोषक उत्प्रेक्षायें हैं, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का सादृश्य-मूलक सजीव चित्रण है।

पूछौ री इन लतनि फूलि रहिं फूलनि जोई,
सुंदर पिय कैं परस विना अस फूल न होई।
हे सखि ! हे मृग-बधू ! इन्हैं किन पूछहु अनुसरि,
डहडह इनके नैन अबहिं कहुं देखे हैं हरि ॥५॥

शब्दार्थः—फूलनि—फूलों से (देखो “से” विभक्ति का लोप) फूलि रहिं=प्रफुल्लित या प्रसन्न हो फूल रही हैं, परस—स्पर्श, फूल—प्रफुल्लता, अनुसरि—पीछे पीछे जाकर।

भावार्थः—फूली हुई लताओं से पूछो क्योंकि प्रिय-स्पर्श के विना इनमें ऐसी प्रफुल्लता न आती। साथ ही मृगियों से पूछो, क्योंकि इनके डबडबाये हुये नेत्रों ने अभी ही हरि को देखा है।

अर्थः—एक सखी कह रही है, कि अरी इन लताओं से पूछो, जो फूलों से फूल रही हैं (ये अवश्यमेघ हमारे प्रिय कृष्ण का पता जानती होंगी क्योंकि) विना सुन्दर प्रिय का स्पर्श पाये ऐसी प्रफुल्लता इनमें न होती। हे सखी ! इन मृगवधुओं (मृगियों) से इनके छीछे पीछे जाकर क्यों नहीं पूछती हो, क्योंकि इनके डबडबाये हुये नेत्र प्रकट करते हैं कि इन्होंने अभी ही कहीं हरि को देखा है।

नोटः—देखिये फूल शब्द को शिलष्ट कर मार्मिक भाव व्यंजित किया गया है। प्रिय-स्पर्श में शरीर में प्रफुल्लता आती है, वह पुलकावली तथा रोमाञ्च से कुछ कुछ फूल सा जाता है। (देखो रति-रहस्य)। मानव-मानस स्वदशा का प्रत्यक्षानुभव प्रकृति में तत्प्रतिविम्ब को देख करता है। प्रकृति उसी रूप-रंग में

दीखती है जिस रूप-रस के भाव से मानव उसे देखता है। तत्त्व-वेत्ताओं का कथन है कि सारा संसार हाइक विचारों या भावनाओं के रूपों में ही मिलता है। संसार कल्पना-रूप है, उसकी महत्त्व-सत्त्व विचारों पर निर्भर है, ऐसा ही वर्कले का भी मत है। एक दूसरा पक्ष भी यहाँ प्रगट होता है, जिससे तात्पर्य यह है कि सारा संसार परमात्मा या आत्मा का प्रतिविम्ब मात्र है, अथवा मानसिक भावों-भावनाओं का प्रतिरूप है। दुखी को विश्व दुःख-स्वरूप तथा सुखी को वही सुखरूप है। पृथक सत्त्व के रखने पर तो ऐसा न होता। सुख-दुःखादि भावनायें मन या मस्तिष्क से पृथक अस्तित्व नहीं रखतीं, अतः इनसे सम्बन्ध रखने वाला विश्व भी कल्पनाकृत है। इसके साथ ही प्रतिविम्ब वाद् या छाया वाद्, संसार को मन-दर्पण गत प्रतिविम्ब ही कहता है। अतः यहाँ कई सिद्धान्तों की भलक है।

अहो सुभग वन-सुरभि-पवन सँग थिर जुरही चलि,
सुख सु-भवन दुख-दमन रमन इततैं चितये घलि ।
हे चम्पक ! हे कुसुम ! तुम्हैं छुवि सब सौं न्यारी,
नेक वताय जु देउ जहाँ हरि कुंज-विहारी ॥८॥

शब्दार्थः—जु—जू (आदरन्मूचक पद, जैसे “जी”)
तुम्हैं—तुमको (तुममें, देखिये अधिकरण के स्थान पर उसी अर्थ के लिये कर्म-कारक का प्रयोग) थिर—स्थिरता से, मंद-मंद या रुक-रुक कर, चितये—देखे।

भावार्थः—स्पष्ट है।

अर्थः—ऐ सुन्दर वन की सुरभि ! तू पवन के साथ स्थिरता या मंद-मंद गति से रुक-रुक कर चल या आ रही है, कह क्या तूने दुख को दमन करने वाले, सुख के सदन तथा रमण करने वाले, (कृष्ण) को इधर से कहीं जाते देखा है। हे चम्पक !

हे ! पुष्पो ! तुम्हारी सुन्दरता सब से निराली है, तनिक वह स्थान वता तो दो जहाँ श्री कुंज-विहारी कृष्ण हैं।

नोटः—गोपियाँ कभी पुरुपवाची (पुंलिंग संज्ञात्मक) वृक्षों तथा पशुओं से कृष्ण का पता पूछती हैं, इस विचार से कि पुरुप-पुरुप का मर्म जानता है—किन्तु उनसे उत्तर न पाकर वे सोचती हैं कि ये सब पुरुप होकर कृष्ण से ही कठोर हैं, उनका भेद न वतावेंगे, तब वे खीलिंग संज्ञक लता-वेलियों तथा मृगियों आदि से पूछती हैं, इस विचार से कि ये हमारे से खी-स्वभाव की हैं, अतः स्वभावतः हमसे सहानुभूति-समवेदना रख हमें सान्त्वना देंगी, क्योंकि इनके भी हमारा ही सा हृदय है। मार्मिक उक्ति है। फूलों से भी, कृष्ण को बन के पुष्पों का प्रेमी-बनमाली (बनमाल के वास्ते) जान कर वे पूछती हैं, वे उन्हें सुमन (सु—सुन्दर मन—हृदय वाला) समझती हैं।

हे कदम्ब ! हे निंव ! अम्ब ! क्यों रहे मौन गहि,
वट उतंग हे सुरँग धीर कहु तुम इत उत लहि ।

असोक हे ! हरि सोक, लोकमनि पियहि वतावहु,

अहो पनस सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥६॥

शब्दार्थः—लहि—लखि, पाकर, असोक—एक वृक्ष, शोक-रहित, अमिय—अमृत।

भावार्थः—हे कदम्ब, अम्ब, निम्ब ! क्यों चुप हो, हे वट वृक्ष ! तुम्हीं वताओ, हे अशोक कृष्ण की खोज वता कर शोक हरो, हे पनस तुम मरती हुई गोपियों को आकर सुरसामृत पिलाओ।

अर्थः—हे कदम्ब ! निम्ब ! हे आम्र ! तुम सब क्यों चुप हो रहे हो । हे सुन्दर रंग वाले ऊँचे वट ! कहो तुमने कहाँ इधर उधर उन्हें देखा है । हे अशोक ! लोक-मणि प्रिय कृष्ण को वताओ और हमें अशोक (अ—नहीं—शोक - दुख) करो या

हमारा शोक नाश करो, क्योंकि तुम स्वयमेव अशोक हो, अतः “यथा नाम तथा गुणः” होना ही चाहिये । तुम्हें दुख दूर करना या शोक ह्रना चाहिये, न कि दुःख-शोक देना चाहिये । हे शुभ सरस हृदयी पनस (कटहल) तुम मरती हुई स्त्रियों को अमृत पिलाओ । इसी बट के नीचे रास हुआ था ।

नोटः—सुन्दर स्वाभाविक साभिप्राय, सेहतुक शब्द-प्रयोग तथा चातुर्य-माधुर्य-पूर्ण वर्णन है । अशोक को अपना नाम सार्यक करने के लिये कृष्ण का पता बताना चाहिये । पनस सरस है, अतः उसे सरसता दिखानी चाहिये । सरस वृक्ष ही यहाँ चुने गये हैं । हाँ, वीच में कटु निम्ब या नीम एक अवश्य है, कदाचित तन-ताप के नाशार्थ ही हैं, क्योंकि नीम ठंडी, और ताप-नाशक है, अतः उसे भी रखना चाहिये । कभी-कभी कटु स्वाभाव वाले भी हित-कारक होते हैं ।

जमुन-निकट के विटप पूछि भइ निपट उदासी,
क्यौं कहिहैं सखि अति कठोर ये तीरथ-वासी ।

हे जमुना ! सब जानि-बूझि तुम हठहिं गहति हौ,

जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट वहति हौ ॥१०॥

शब्दार्थः—वहति हौ—धारण करती या प्रवाहित करती हो ।

भावार्थः—वृक्षों आदि को उत्तर न देते हुये देख कर गोपियाँ यमुना जी से उनके जल की तथा उनकी प्रशंसा करके पूछती हैं, परन्तु उत्तर नहीं पातीं ।

अर्थः—गोपियाँ यमुना जी के निकटवर्ती वृक्षों से पूछ कर (और कोई उत्तर न पाकर) वहुत उदास हुईं, और परस्पर यों कहने लगीं कि हे सखियो ? ये तीरथवासी निष्ठुर और कठोर हैं, अतः ये क्यों कुछ बोलने लगे । अतः इनसे पूछता छोड़ ना

हे ! पुष्पो ! तुम्हारी सुन्दरता सब से निराली है, तनिक वह स्थान बता तो दो जहाँ श्री कुंज-बिहारी कृष्ण हैं।

नोटः—गोपियाँ कभी पुरुषबाची (पुंलिंग संज्ञात्मक) वृक्षों तथा पशुओं से कृष्ण का पता पूछती हैं, इस विचार से कि पुरुष-पुरुप का मर्म जानता है—किन्तु उनसे उत्तर न पाकर वे सोचती हैं कि ये सब पुरुष होकर कृष्ण से ही कठोर हैं, उनका भेद न बतावेंगे, तब वे खीलिंग संज्ञक लता-वैलियों तथा मृगियों आदि से पूछती हैं, इस विचार से कि ये हमारे से खी-स्वभाव की हैं, अतः स्वभावतः हमसे सहानुभूति-समवेदना रख हमें सान्त्वना देंगी, क्योंकि इनके भी हमारा ही सा हृदय है। मार्मिक उक्ति है। फूलों से भी, कृष्ण को बन के पुष्पों का प्रेमी-बनमाली (बनमाल के बास्ते) जान कर वे पूछती हैं, वे उन्हें सुमन (सु—सुन्दर मन—हृदय वाला) समझती हैं।

हे कदम्ब ! हे निंव ! अम्ब ! क्यों रहे मौन गहि,
वट उतंग हे सुरँग वीर कहु तुम इत उत लहि ।

असोक हे ! हरि सोक, लोकमनि पियहि बतावहु,

अहो पनस सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥६॥

शब्दार्थः—लहि—लखि, पाकर, असोक—एक वृक्ष, शोक-रहित, अमिय—अमृत।

भावार्थः—हे कदम्ब, अम्ब, निंव ! क्यों चुप हो, हे वट वृक्ष ! तुम्हीं बताओ, हे अशोक कृष्ण की खोज बता कर शोक हरो, हे पनस तुम मरती हुई गोपियों को आकर सुरसामृत पिलाओ।

अर्थः—हे कदम्ब ! निंव ! हे आम्र ! तुम सब क्यों चुप हो रहे हो । हे सुन्दर रंग वाले ऊँचे वट ! कहो तुमने कहीं इधर उधर उन्हें देखा है । हे अशोक ! लोक-मणि प्रिय कृष्ण को बताओ और हमें अशोक (अ—नहीं—शोक - दुख) करो या

हमारा शोक नाश करो, क्योंकि तुम स्वयमेव अशोक हो, अतः “यथा नाम तथा गुणः” होना ही चाहिये। तुम्हें दुख दूर करना या शोक हरना चाहिये, न कि दुःख-शोक देना चाहिये। हे शुभ सरस हृदयी पनस (कटहल) तुम मरती हुई स्त्रियों को अमृत पिलाओ। इसी बट के नीचे रास हुआ था।

नोट:—सुन्दर स्वाभाविक सामिप्राय, सेहतुक शब्द-प्रयोग तथा चातुर्य-माधुर्य-पूर्ण वर्णन है। अशोक को अपना नाम सार्थक करने के लिये कृष्ण का पता बताना चाहिये। पनस सरस है, अतः उसे सरसता दिखानी चाहिये। सरस वृक्ष ही यहाँ चुने गये हैं। हाँ, वीच में कटु निष्ठ या नीम एक अवश्य है, कदाचित तन-ताप के नाशार्थ ही हैं, क्योंकि नीम ठंडी, और ताप-नाशक है, अतः उसे भी रखना चाहिये। कभी-कभी कटु स्वाभाव वाले भी हित-कारक होते हैं।

जमुन-निकट के विटप पूछि भँडँ निपट उदासी,

क्यों कहिहैं सखि अति कठोर ये तीरथ-वासी।

हे जमुना ! सब जानि-बूझि तुम हठहिं गहति हौ,

जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट वहति हौ ॥१०॥

शब्दार्थः—वहति हौ—धारण करती या प्रवाहित करती हो।

भावार्थः—वृक्षों आदि को उत्तर न देते हुये देख कर गोपियाँ यमुना जी से उनके जल की तथा उनकी प्रशंसा करके पूछती हैं, परन्तु उत्तर नहीं पातीं।

अर्थः—गोपियाँ यमुना जी के निकटवर्ती वृक्षों से पूछ कर (और कोई उत्तर न पाकर) बहुत उदास हुईं, और परस्पर यों कहने लगीं कि हे सखियो ? ये तीरथवासी निष्ठुर और कठोर हैं, अतः ये क्यों कुछ बोलने लगे। अतः इनसे पूछता छोड़ कर

आगे यमुना जी से कहती या पूछती हैं, परन्तु उन्हें भी निरुत्तर पाकर कहती हैं कि ऐ यमुने ! तुम सब जान-बूझ कर भी हठ धारण कर रही हो, यद्यपि संसार के उद्धार करने वाले जल को प्रगट रूप में प्रवाहित करती हो ।

नोट :—तीर्थ-निवासी महंत या साधु-समाज अथवा यमुना-तट-वासी पंडों आदि की कठोरता तथा निष्ठुर रीति-नीति की भी व्यंजना यहाँ है । ये कभी हरि की खोज या उनका पता नहीं बताते, (इस कारण कि वे स्वयमेव अनभिज्ञ होते हैं—नहीं, किन्तु इस कारण कि वे कठोर होते हैं, दुखी आत्माओं के प्रति उनमें सहानुभूति एवं समवेदना नहीं होती) । इससे तीर्थवासी समाज का सामयिक या साधारण स्वभाव चित्रित किया गया है । संसार को शुद्ध करने वाले तथा जीवन देने वाले जल को भी धारण कर सरस हृदया होकर भी यमुना गोपियाँ की प्रार्थना नहीं सुनतीं, खेद एवं दुख का विषय है—यह उनका हठ है ।

अहो कमल ! सुभ-वरन कहौ तुम कहुँ हरि निरखे,

कमल-माल बनमाल कमलकर अतिहीं हरखे ।

हे अवनी ! नवनीत-चोर चित-चोर हमारे,

राखे कितहुँ दुराय बताय न देहु पियारे ॥११॥

शब्दार्थ :—कमलकर = कमल-स्वरूपी हाथों वाले या कर में कमल धारण करने वाले ।

भावार्थ :—कमलों से कमल-माल तथा कर में कमल धारण करने वाले पद्मायाणि प्रसन्न वदन हरि को, तथा पृथ्वी से चित्त-चुराने वाले कृष्ण को तथा आगे प्रभु-पद प्रीता तुलसी से भी नन्द-नन्दन को गोपियाँ पूछती हैं और अँधेरे कुंजों में भी अपने मुख-चन्द्र के प्रकाश से चली जाती हैं ।

नहीं बदला, अब भी उनका मुख-चंद्र चंद्रिका छिटकाता है—
 अभी उनमें संयोगाशा की आभा है—अतः उनकी कान्ति
 अङ्कान्त है, नहीं तो मलिन हो जाती। कृष्ण-प्रेम-भक्ति की तम-
 हारी प्रतिभा उनमें है। गोपियाँ सब से कृष्ण की खोज पूछ
 चुकीं, प्रकृति में कोई उन्हें बता न सका—बताता कैसे प्रकृति से
 परे को प्रकृति से परे रहने वाले ही जान-जना सकते हैं। प्रकृति
 वाले क्या जाने। भक्त को भगवान का पता संसार में कौन
 बतावे—“सोइ जानै जेहि देहिं जनाई”—जनावे तो वही
 भगवान जनावे। तब वे फिर आत्म ज्ञान या भक्ति (प्रीति-
 प्रतीति) से पूछती हैं और उसीसे ठीक पता पाती हैं और उसी
 पते से खोज कर हरि का दर्श-स्पर्श-सुख प्राप्त करती हैं।
 सराहनीय सार्थक शब्द-संगठन; और लालित्यपूर्ण अर्थनौरव
 है। सार्थक अनुप्रासों एवं अलंकारों की छवि-छटा है, काव्य में
 दार्शनिक तत्त्व-ज्ञान का सामीचीन सामंजस्य है। प्रत्येक शब्द
 अपनी महत्त्व-सत्त्वा भाव-सार्थकता के साथ रखता है।

हे तुलसी कल्यानि ! सदा गोविंद-पद-प्यारी,
 क्यों न कहौ तुम नन्द-सुवन सौं विथा हमारी ।
 जहाँ आवत तम - कुंज - पुञ्ज-गहवर-तरु-छाहीं,
 अपने मुख चाँदने चलत सुन्दर वन माहीं ॥१२॥

शब्दार्थ :—सुवन—पुत्र, सुत, विथा (व्यथा-सं.) व्यथा,
 गहवर—(सं. गहर) गहर, गहरा ।

भावार्थ :—गोविन्दपदानुरक्ते ! हे-तुलसिके ! तुम कृष्ण से
 क्यों हमारी व्यथा नहीं कहतीं । यों कहती हुई जहाँ कुंजादि की
 छाँह में वे आती हैं वहीं अपने मुख-चंद्र का प्रकाश कर चली
 जाती हैं ।

अर्थ :—हे कल्याणी, गोविन्द-पद-प्रीते तुलसी, क्यों तुम

नन्द-नन्दन से हमारी व्यथा नहीं कहतीं । इस प्रकार वे वन में विलपती जाती हैं । जहाँ तमपूर्ण कुंज-गहर य तरु-पुंज के नीचे वे आती हैं, वहाँ उनकी मुख-चंद्र-चंद्रिका से प्रकाश हो जाता है ।

इहि विधि वन वन छूँडि वूमि उनमत की नाईं,
करन लगीं मनहरन लाल-लीला मन भाई ।
मोहन लाल रसाल कि लीला इनहीं सोहैं,
केवल तन्मय भईं कछु न जानैं हम को हैं ॥१३॥

शब्दार्थ :—छूँडि, वूमि—छूँड और पूछ कर (पूर्वकालिक क्रियायें हैं, केवल “इ” अंतिम वर्ण में जोड़ कर बनाई गई हैं—संयुक्तावस्था में प्रत्यय हैं—इन्हें खड़ी बोली के विश्लेषा-त्मक रूपों से मिलाओ) नाईं—समान, सोहैं—फवती हैं, शोभा देती हैं, को—कौन ।

भावार्थ :—चारों ओर वन में छूँड कर और पूछ पूछ कर वे हार गईं, तथा प्रेम-रसावेश से भाव-मम हो तल्लीन और तन्मय हो कर कृष्ण की लीला करने लगीं । वह उन्हें ही शोभा देती है । वे नहीं जानतीं कि हम कौन हैं ।

अर्थ :—इस प्रकार वे सारे वन में उन्मत्त के समान पूछ कर तथा छूँड कर (प्रेमावेश से तल्लीन और तन्मय होकर) गोपाल लाल की मन के हरने वाली रोचक लीला करने लगीं । क्या इन्हें मोहन की सरस लीला भली लगती है ? (कदापि नहीं—क्यों, उससे सृति बढ़ेगी, जिससे वियोग-व्यथा की दूनी चृद्धि होवेगी) साथ ही उनको कृष्ण का अनुकरण या नकल करना सर्वथा अनुचित है—वह इनको शोभा नहीं देता, उन्हें नहीं फवता, (क्योंकि वडे आदमियाँ की नकल करना मानों उनका अपमान कर उनकी हँसी उड़ाना है) किन्तु इसका

कारण यही है कि वे अपने होश में नहीं हैं—आपे से बाहर हैं—वे प्रेमावेश से तन्मय (कृष्णमय) हो गई हैं, और यह नहीं जानतीं कि हम कौन हैं—(क्या, कहाँ, किस प्रकार कर रहीं हैं)। यह लीला हाव है, जो भावावेश कृत है। यह इन्हीं को फवना है।

नोट :—अब यहाँ से कवि गोपियों की प्रेमावेश-जनित कृष्ण-लीला का वर्णन उठाता है—जब कोई भाव दृढ़ और प्रगट होकर दूसरे भावों पर प्रभावी हो जाता है तब वह आङ्गिक क्रियाओं के रूप में स्वभावतः आ जाता है—इच्छा के न रहते हुये भी ऐसा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त यहाँ चारुता से घटित किया गया है—यही तन्मयता वस्तु की अविद्यमानता में भी उसकी विद्यमानता दिखाती है, तदनुकूल दशा को प्राप्त करती है—इसी को योगी और भक्त प्राप्त करना चाहते हैं, और तदर्थ सब प्रकार निरंतर यन्त्र करते हैं, आराध्य का गुण-कीर्तन, भजनार्चन, तथा तदध्यान-दर्शनादि इसके लिए साधन-रूप हैं—तल्लीनतां एवं तन्मयता की अंतिम स्थिति ही समाधि है, समाधि में तन्मयता आंगिक क्रियाओं में नहीं आ पाती, क्योंकि अंग-प्रत्यंग प्रथम ही शान्त कर दिये जाते हैं—तभी यह अलौकिक आनन्द देती है—प्रेम के कारण प्राकृतिक रूप में यही तन्मयता प्रकट होती है तथा योग और ज्ञान से जन्य आनन्द सा देती है।

हरि की सी सब चलनि विलोकनि हरि की हेरनि,

हरि की सी गायनि धेरनि, टेरनि, पट फेरनि।

हरि की सी चन तैं आवनि गायन रसरंगी,

हरि-सम कन्दुक रचन नचन वनि ललित त्रिभंगी ॥१४॥

शब्दार्थ :—हेरनि—देखना, खोजना (आँख-मिचौली के खेल में) गायनि धेरनि—गायों को धेर लाना, गायन—गाना त्रिभंगी—कृष्ण का वंशी वजाते समय सिर, कटि तथा पदों को

लचा कर तीन स्थानों से भुकना और एक आकृति विशेष बनाना—कृष्ण का इसी से “त्रिभंगी या लाकृति” नाम भी पड़ गया था। यहाँ तक तो आंगिक आकृतियों या दशाओं का अनुकरण हुआ, आगे उनकी लीलाओं या कार्यों की नक्ल है।

भावार्थ :—स्पष्ट है।

अर्थ :—गोपियाँ सभी आचरण वैसे ही करती हैं जैसे श्री कृष्ण, उन्हों के समान वे चलतीं, देखतीं, गातीं, खोजतीं, पुकारतीं और वस्त्र उछालती हैं, गान-रस-रंग के साथ हरि का सा वन से आना, गेंद खेलना और त्रिभंगी रूप हो नाचना आदि सभी व्यापार वे हरि के ही समान करती हैं।

कोउ श्रीदाम दुभाम चढ़त कान्हर कैं काँधै,

कोउ जसुमति है दाम कान्ह ऊखल सौं वाँधै।

कोउ जमलार्जुन भंजत गंजत काली-बल कौ,

कोउ कहै मूँदौ नैन सोच नहि' दावानल कौ ॥१५॥

शब्दार्थ—श्रीदाम—कृष्ण का एक सखा, दाम—रसी जमलार्जुन—यमलार्जुन जो शाप-प्रभाव से दो वृक्ष-रूप हो गये थे, कृष्ण ने ऊखल को इनमें अटकाकर इन्हें ऊखाड़ दिया तथा मुक्त किया था, (देखो अन्तर्कथा के लिये—भागवत)। काली—एक यमुना की कुक्षि में रहने वाले सर्प का नाम है, इसके बल एवं दर्प को भी श्रीकृष्ण ने चूर किया था—

भावार्थ—स्पष्ट और सरल है।

अर्थ—गोपियाँ अब कृष्ण बन जाती हैं और कुछ उनके से खेल करती हैं, उनकी लीलाओं का अनुकरण करती हैं। कोई श्री दाम बन जाती है और कोई कृष्ण या कान्ह के कंधे पर चढ़ती है। कोई यशोदा बन जाती है और दूसरी उसको रसी देकर कृष्ण बनी हुई गोपी को ऊखल से बाँधती है। कोई

कृष्ण-रूप हो यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ती है और कोई उसी रूप से काली के बल-दर्प को चूर करती है। कोई कहती है कि अब आँख बन्द कर लो (आँख मिचौली खेलो) अब दावानल का भय नहीं रह गया (दावानल को श्रीकृष्ण ने शान्त किया था)।

नोट—श्रीकृष्ण की ललित बाल-लीलाओं का अनुकरण गोपियाँ प्रेम-रस के भावावेश से तन्मय होकर कर रही हैं-इस प्रकार एक नाटक सा हो रहा है। कृष्ण-स्मृति में गोपियाँ आत्म-विस्मृति से ऐसा करती हैं। यह लीला हाव है।

कोउ गिरवर अंवर कौ कर धरि बोलति है तव,

निधरक एहि तर होहु गोप-गोपी-गोधन सव।

भूंगी भय तैं भूंग होय वह कीट महा जड़,

कृष्ण-प्रेम तैं कृष्ण होय कछु नहिं अचरज वड ॥१६॥

शब्दार्थ—गिरवर (गोवर्धन) पर्वत, अंवर—नभ, वस्त्र, निधरक—निडर, गोधन—गायों का धन, भूङी—एक प्रकार की भौंरी।

भावार्थ—जिस प्रकार भूंगी के भय से कीड़ा भूङ्ग-रूप हो जाता है उसीं प्रकार कृष्ण-प्रेम-प्रभाव से गोपियाँ हरि-रूप हो यह सव कृष्ण की लीलायें कर रही हैं, यह आश्चर्य-जनक विषय नहीं।

अर्थ—कोई गोपी कृष्ण बनकर बछाचल (गोवर्धन) बना उसे हाथ में उठाकर यों कहती है कि सव गोप और गोपी अपने गोधन (गायों) के साथ निडर हो (इंद्र की आज्ञा से प्रलय-पथोदों की महावृष्टि से बचने के लिये) इसके नीचे आ जाओ। जब महा जड़ कीड़ा भूंगी के भय से भूङ्ग-रूप हो जाता है, तब यदि कृष्ण-प्रेम से गोपियाँ कृष्ण-रूप हो जायें तो विस्मय का विषय नहीं।

नोट—उदाहरण वड़ा ही उपयुक्त है। इससे वही विचार प्रावल्य से पूर्ण परिवर्तन का होना सिद्ध है। भृंगी के द्वारा कीट के मस्तिष्क में भृंगी-नाद प्रवलता से भर दिया जाता है, उसके ही प्रभाव से वह अपना रूप-गुण-कर्म-स्वभाव सर्वथा भूल जाता है, उसे अपनी स्थिति का भी श्यान नहीं रहता, वह अपने को भृंगी ही जानने-मानने लगता और अंत में वस्तुतः वही हो जाता है। बस इसी कारण गोपियाँ भी कृष्ण-रूप हो रही हैं। विचारों के प्रबल-वेग एवं प्राधान्य से सारी सृष्टि परिवर्तित की जा सकती है। सावारणतः यह आश्चर्यजनक है, परन्तु है यह प्रयोग-सिद्ध और अभ्यास-साध्य सत्य।

तव पायौ पिय-पद-सरोज कौ खोज रुचिर तहँ

अरि, दर, अंकुस, कमल, कलस अति जगमगात जहँ ।
जो रज अज सिव खोजत जोजत जोगी-जन हिय,
सो रज वंदन करन लगी, सिर धरन लगी तिय ॥१७॥

शब्दार्थ—खोज—चिन्ह, पता, अरि—चक्र, दुर—शंख कलस—वज्र या कुलिश—जोजत—योजित करते हैं, रखते हैं।

भावार्थ—गोपियों को हरि-पद-चिन्ह एक स्थान पर मिला, जिसमें शंख-चक्र कमलांकुश एवं कुलिश आदि के शुभ चिन्ह, जो कृष्ण-पद पर थे, स्पष्ट थे। उस पद-रज को गोपियों ने परमपूज्य मान वंदित कर अपने शिर पर रखा।

अर्थ—इस प्रकार लीलायें करती हुई गोपियों ने एक स्थान पर प्यारे कृष्ण के सुन्दर चरण-कमल का चिन्ह देखा और इस प्रकार उनके खोज का सूत्र पाया। उस पद-चिन्ह में शंख, चक्र, अंकुश, कमल और वज्र के चिन्ह स्पष्ट उतरे हुये थे। जिस हरि-पद-रज को अज और शिव जी खोजते तथा योगी लोग अपने हृदय में जिसे सावधानी से रखते हैं उसी पद-रज को

पाकर गोपियाँ अपने शिर पर रखने तथा उसकी बंदना करने लगीं ।

नोट—उक्त शंख-चक्रादि चिन्ह सामुद्रिक शास्त्रानुसार अति शुभ और महान ऐश्वर्य शाली के पद-तल पर होते हैं । कृष्ण तो अवतार ही हैं, उनके पद-तल पर सारे शुभ चिन्ह विद्यमान थे, जिन्हें गोपियों ने अनेक बार देखा था । उन्हीं को पद-चिन्ह में स्पष्ट देख वे उसके कृष्ण-पद-चिह्न होने का विश्वास करती हैं, अब तक गोपियों ने वन में पद-चिन्ह न देखा था-कदाचित वहाँ धूल ही न थी, जिस पर चिह्न पड़ता, वहाँ हरियाली थी, या वे आत्म-विस्मृति तथा प्रेम-रसावेश से तन्मय होकर कृष्णानुकरण में तन-मन से लगी थीं, इसीसे कदाचित उन्होंने पद-चिह्न न देख पाया था । अब वे यमुना-तट पर, जहाँ पद-चिन्ह के पड़ने के लिए धूल और वालू है, पहुँच गई तथा अब उनकी आत्मविस्मृति कम हुई, वे शिथिल हो रंच ठहरीं और फिर खोज में लगीं । उनका सब ध्यान इस पद-चिन्ह पर गया, जिसे उन्होंने शंख-चक्रादि चिन्हों के कारण पहिचान लिया । वस खोज का सूत्र मिला, अब कुछ आशा बढ़ी—इस पद-चिन्ह से उनमें पुराने प्रेम का भाव फिर उठ आया । अब विरह-व्यथा के सह चुकने से उनमें सरस प्रेम का ही उदय न हुआ वरन् श्रद्धा-भक्ति के भाव भी जाग उठे, उनका मान-गुमान दूर ही हो चुका था, अब वे कृष्ण की प्रेमिका न रहकर दासी या सेविका हो गईं । श्री कृष्ण की क्या माया है, जो उन्होंने विचारा वही हुआ । गोपियाँ उचित मार्ग पर आ गईं । प्रीति श्रद्धा-भक्ति में परिणित हो गयी, यह वियोग का ही प्रभाव है । मानव-प्रकृति अधिक आकर्षित होती है, कष्टसाध्य और दुर्लभ के प्रति, सुखसाध्य के प्रति कम । यही बात वियोग से उत्पन्न होती है, चिर-परिचय, सात्रिध्य, स्नेह-साहचर्य से प्रेम में शिथिलता सी आजाती है, वह वियोग से ही दूर होती है । श्रद्धा-

भक्ति-पूर्ण प्रेम वियोग से होता है। इसीसे कृष्ण ने ऐसा किया, यही उनका कृपा-पूर्ण सत्यानुराग है। रोगी को हित-कामना से पथ्य ही दिया जाता है, यद्यपि वह उसे नहीं सुहाता तथापि अपथ्य जो उसे रुचिकर होता है, कदापि नहीं दिया जाता।

तहँ निरखे ढिग जगमगात प्यारी पिय के पग,
चितै परस्पर चकित भई जुरि चलीं तिही मग ।
चकित भईं सब कहैं कौन यह बड़भागिनि अस,

परम कांत एकांत पाइ पीवत जु अधर-रस ॥१८॥

शब्दार्थ :—ढिग = पास, जगमगात = चमकते हुये (पद्-चिन्ह चूंकि वालुका पर पड़े थे, जो चमकीली होती है, इसी से चमकते थे) जुरि = इकट्ठा होकर, साथ-साथ, तिही—उसी (देखो सं० रूप तत हि) । परम—श्रेष्ठ, जु—जो ।

भावार्थ :—श्रीकृष्ण के पद-चिन्ह के निकट गोपियों ने एक कृष्ण-प्रिया गोपी के भी पद-चिन्ह देखे और उसे कान्ताधर-रस की रहसि प्राप्ति के लिये सौभाग्य-शालिनी कहती हुई उसी चिन्ह के अनुसार आगे बढ़ीं ।

अर्थ :—उसी कृष्ण-चरण-चिन्ह के निकट एक अपनी सहेली तथा कृष्ण की अत्यंत प्यारी गोपिका के पद-चिन्ह भी स्पष्ट-रूप से जगमगाते हुये देखे, उन्हें देखकर वे गोपियाँ परस्पर बहुत चकराईं, किन्तु फिर उन्हीं चिन्हों के अनुसार खोजती हुई उसी पथ पर वे आगे बढ़ीं। चकित हो वे सब कहतीं हैं कि यह कौन वड़ी भाग्यशालिनी गोपी है, जो श्रेष्ठ कान्त को एकान्त में पाकर उनके अधरों का सुधा-रस पी रही है।

नोट :—श्रीकृष्ण और सब कामिनी गोपियों को छोड़ स्वप्रिया एक गोपी (राधिका) को साथ ले गये थे, इसमें मान-गुमान अभी न था, इसी के चरण-चिन्ह गोपिय

को दिखाई दिये थे। पद्म-चिन्ह यमुना-तट की वालू पर चमक रहे थे, वालू सूर्य या चन्द्र के प्रकाश में चमकती है। गोपियों में रति-रस-रंग की तरंग फिर उठी, उन्होंने सोचा कि वह प्यारी गोपी एकान्त में कान्त का सुधा-रस पी रही होगी, यहाँ उनमें सपल्नी-हृदय के द्वेष और आसूयादि के भाव नहीं, वे उस गोपी की प्रशंसा करती हैं, उसे चाहती, सराहती हैं। इससे उनके हृदय की शुचिता तथा साधुता प्रकट है, वे उसके सत्य प्रेम का स्मरण कर उसकी महत्ता को मान रही हैं, तथा अपनी भारी भूल पर पश्चाताप करती हैं। मन में वे अपनी मंदाधता के दोष और भूढ़तामय अपराध स्वीकार करती हैं। अतः अन्तर्यामी कृष्ण प्रसन्न हो उन्हें कमा कर फिर अपनाते और संभोग-सुख देते हैं।

नोट :-—दर्पण से गोपियाँ कृष्ण का पता पूछती हैं परन्तु वह उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे भी कृष्ण-राधा का वियोग दुःख दे रहा है और इसीसे उसे भी बोलना नहीं अच्छा लगता।

आगे चलि अबलोकि एक नवपल्लव-सेनी,
जहाँ पिय निज कर कुसुम सुसुम लै गूँथी देनी।

तहाँ पायौ एक मंजु मुकर मनि-जटित विलोलै,

तिहिं पृछति व्रज-याल विरह-वस सोउ न घोलै ॥१६॥

शब्दार्थः——तिहिं—उससे (हि—को, से, कर्म कार्क की विभक्ति के स्वप में)। सुसुम—एक पुण्य।

भावार्थः——एक कुंज में गोपियों ने एक दर्पण पाया, उससे भी उन्होंने कृष्ण की खोज पूछी, परन्तु वह भी कुछ न घोला।

अर्थः——और आगे जाकर उन्होंने एक नवीन पल्लावों से पूर्ण कुञ्ज देखा, जहाँ कृष्ण जी ने मुन्द्र फूल लेकर मिया की बेणी गूँधी थी। वहाँ पर उन्होंने एक मुन्द्र मणियों से जड़ा हुआ

दर्पण देखा । उससे ब्रज-वालायें कृष्ण के विषय में पूछने लगीं किन्तु वह भी विरह-व्यथा के कारण न बोला ।

करि आपुस मैं तरक कहौ यहे क्यों कर लीनों,
तिन मैं कोउ तिन कैं हित कौ नहिं उत्तर दीनो ।

वेणी-गूँथन-समय छैल पाछे वैठे जब,

सुन्दर घदन विलोकन सुख कौ अंत भयौ तव ॥२०॥

शब्दार्थः—छैल—छैला, रसिक, प्रेमी (अब इसका प्रयोग गुन्डे के अर्थ में भी होता है) ।

भावार्थः—दर्पण लेने का कारण गोपियाँ अपनी-अपनी तर्क बुद्धि से निश्चित करती हैं, एक कहती है कि वेणी के सजाते समय पीछे वैठ कर कृष्ण अपनी प्यारी का प्रतिविम्ब इसी में देख कर दर्शन-सुख उठाते थे ।

अर्थः—परस्पर तर्क करती हुई वे कहती हैं, कि यह दर्पण उन्होंने क्यों हाथ में लिया था, परन्तु उनमें से किसी ने उसका उचित और मनोनीत उत्तर नहीं दिया । वेणी-गूँथन के समय जब कृष्ण पीछे वैठे थे तब अपनी प्यारी के मुख को देखने के लिये इसे सामने रख लिया था, और यों उसका प्रतिविम्ब इसमें देख कर वे सुख प्राप्त करते थे ।

नोट :—वस्तुतः दर्पण के लेने पर है अच्छी सहेतुक उक्ति, सर्वतर कल्पना है, इस हेतूत्येका में न केवल कोरी कल्पना ही है वरन् सरस भाव-गम्भीर्य भी है । जब कृष्ण स्वप्रिया की वेणी सजाने को पीछे वैठे तब एक कठिन समस्या आ गई, वह यह थी कि कृष्ण और राधा एक दूसरे का मुख न देख सके, राधिका वेणी-रचना में वाधा होने से अपना मुख घुमा भी न सकती थी । अतः दर्पण सामने रखा गया, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के मुख का प्रतिविम्ब देख सकें । साथ ही राधिका

दर्पण में देखेंगी कि वे ऐसी ठीक सजी और भली लगती है या नहीं, इसी वहाने से वे हरि-मुख-दर्शन की साध भी साध सकेंगी ।

तातै मंजुल मुकुर सुकुर लै बाल दिखायौ,
श्रीमुख कौ प्रतिविंव सखी तव सनमुख आयौ ।

धन्य कहति भईं ताहि नाहिं कछु मन मैं कोपीं,
निर मतसर संतन की हैं चूँडामनि गोपीं ॥२१॥

शब्दार्थः——सुकुर—सुन्दर हाथ, श्री-मुख—श्री—लक्ष्मी, जिनकी अवतार-रूप-राधा थीं—मुख या श्री मुख—सुन्दर तेज या कान्ति-पूर्ण मुख—श्री आदर-सूचक विशेषण है, कोपीं—कोप, शब्द से क्रिया बना कर वहु-वचनान्त रखी गई हैं—धातु-कोपना, गोपीं—गोपियाँ, (केवल अनुस्वार से ही वहुवचन बना लिया गया है,) गोपिन शब्द में “न” लगा कर भी वहुवचन होता है किन्तु यह शब्द दूसरा अर्थ देता है—(मिलाओ खड़ी बो० गोपियों का रूप) ।

भावार्थः——राधा-मुख-प्रतिविम्ब-दर्शनार्थ कृष्ण ने दर्पण हाथ में लेकर उन्हें दिखाया था और उनका अभीष्ट सिद्ध भी हुआ—गोपियाँ यह विचार कर राधा को धन्य-धन्य कहने लगीं और उस पर कृपित न हुईं क्योंकि उनका हृदय साधु एवं संत सा निर्मल्सर है ।

अर्थः——इसीलिये सुन्दर दर्पण लेकर (कृष्ण ने) सुन्दर हाथ से बाल (राधा) को दिखलाया (यह तो वस वहाना था, कारण तो राधा को यही जान पड़ा कि मानों कृष्ण उन्हें दर्पण इसीलिये दिखाते हैं कि वे देख कर उनका वेणी गूँधना पसंद कर लें, किन्तु इसी व्याज के भीतर कृष्ण का गुप्त भाव, राधा-मुख-दर्शन-प्राप्ति का विवरण है, सच्चा हेतु यही है देखते समय राधा के श्री मुख की (राधा श्री या लक्ष्मी-न्यूरूपा हैं, राधा हो

रमा ही मृत्यु-लोक में कृष्ण के साथ आई है—अतः श्री—लक्ष्मी—(का) मुख—तत्पुरुष समास के द्वारा कवि यह भाव व्यंजित करता है—साथ ही श्री-मुख आदर-सूचक शब्द भी है) छाया संमुख आ गई (यही कृष्ण को अभीष्ट था और इसीलिये विशेषतया यह किया ही गया था) ।

गोपियाँ उस अपनी सखी (राधा) को धन्य-धन्य कहने लगीं और उनके हृदय में उनके प्रति कोई रोप-दोप या द्वेष के भाव न उत्पन्न हुये, क्योंकि गोपियाँ निर्मत्सर संत-समाज की चूड़ा-मणियाँ हैं ।

नोट:—प्रेमी रसिक नायक कृष्ण ने चातुरी से बहाने के साथ अपना मनोरथ सिद्ध किया । राधा जी यह रहस्य न जान पाई, वे अपनी शृंगार-सजावट के देखने ही में मुग्ध थीं, या वे भी कृष्ण-मूर्ति का दर्पणगत प्रतिविम्ब देख रही थीं, वे उसे साधारणतया देख कर अलग नहीं रखतीं—“एक पंथ तीन काज” यहाँ यों चरितार्थ होता है (१) (राधा-पक्ष में) वेणी की सुन्दर सजावट देखना (२) (कृष्ण-पक्ष में) राधा की रूप-माधुरी पीछे बैठ कर दर्पण के प्रतिविम्ब में देखना (३) (राधा-पक्ष में) वेणी की छटा के साथ अपना मुख तथा उसके पास श्री कृष्ण का मुखार-विंद देखना । कवि ने केवल एक ही भाव (कृष्ण-पक्ष वाला) विशेष रूप से प्रगट किया है और दूसरे भावों को गुप्त ही रखा है, क्योंकि वह केवल गोपियों के भाव रखता है, अतः स्वभावतः ही कृष्ण की चतुरता की ओर उन्हें झुकाना पड़ेगा, क्योंकि नायिकायें नायक के ही विचारों एवं व्यापारों की विशेष-विवेचना करती हैं । साथ ही कृष्ण राधा की रूप-माधुरी पर अति-मुग्ध थे, अतः उन्हें उसके मुख-दर्शन की विशेष लालसा रही थी । राधा में यह बात कदाचित न थी, गोपियाँ यही विचारती और जानती हैं, कि कदाचित राधा भी हमारी तरह मानिनी है, अतः उसे

दर्पण में देखेंगी कि वेणी ठीक सजी और भली लगती है या नहीं, इसी वहाने से वे हरि-मुख-दर्शन की साध भी साध सकेंगी ।

तातौ मंजुल मुकुर सुकुर लै वाल दिखायौ,

श्रीमुख कौ प्रतिविंव सखी तव सनमुख आयौ ।

धन्य कहति भईं ताहि नाहिं कछु मन मैं कोपीं,

निर मतसर संतन की हैं चूड़ामनि गोपीं ॥२१॥

शब्दार्थः——सुकुर—सुन्दर हाथ, श्री-मुख—श्री—लक्ष्मी, जिनकी अवतार-रूप-राधा थीं—मुख या श्री मुख—सुन्दर तेज या कान्ति-पूर्ण मुख—श्री आदर-सूचक विशेषण है, कोपीं—कोप, शब्द से क्रिया बना कर वहु-वचनान्त रखी गई हैं—धारु—कोपना, गोपीं—गोपियाँ, (केवल अनुस्वार से ही वहुवचन बना लिया गया है,) गोपिन शब्द में “न” लगा कर भी वहुवचन होता है किन्तु यह शब्द दूसरा अर्थ देता है—(मिलाओ खड़ी वो० गोपियों का रूप) ।

भावार्थः——राधा-मुख-प्रतिविम्ब-दर्शनार्थ कृष्ण ने दर्पण हाथ में लेकर उन्हें दिखाया था और उनका अभीष्ट सिद्ध भी हुआ—गोपियाँ यह विचार कर राधा को धन्य-धन्य कहने लगीं और उस पर कुपित न हुईं क्योंकि उनका हृदय साधु एवं संत सा निर्मत्सर है ।

अर्थः——इसीलिये सुन्दर दर्पण लेकर (कृष्ण ने) सुन्दर हाथ से वाल (राधा) को दिखलाया (यह तो वस वहाना था, कारण तो राधा को यही जान पड़ा कि मानों कृष्ण उन्हें दर्पण इसीलिये दिखाते हैं कि वे दंख कर उनका वेणी गूँधना पसंद कर लें, किन्तु इसी व्याज के भीतर कृष्ण का गुप्त भाव, राधा-मुख-दर्शन-प्राप्ति का विद्यमान है, सच्चा हेतु यही है । देखते समय राधा के श्री मुख की (राधा श्री या लक्ष्मी-स्वरूपा हैं, राधा हो

रमा ही मृत्यु-लोक में कृष्णके साथ आई है—अतः श्री—लक्ष्मी-
(का) मुख—तत्पुरुष समास के द्वारा कवि यह भाव व्यंजित
करता है—साथ ही श्री-मुख आदर-सूचक शब्द भी है) छाया
संमुख आ गई (यही कृष्ण को अभीष्ट था और इसीलिये
विशेषतया यह किया ही गया था) ।

गोपियाँ उस अपनी सखी (राधा) को धन्य-धन्य कहने
लगीं और उनके हृदय में उनके प्रति कोई रोप-दोप या द्वेष के
भाव न उत्पन्न हुये, क्योंकि गोपियाँ निर्मत्सर संत-समाज की
चूड़ा-मणियाँ हैं ।

नोट:—प्रेमी रसिक नायक कृष्ण ने चातुरी से बहाने के साथ
अपना मनोरथ सिद्ध किया । राधा जी यह रहस्य न जान पाई;
वे अपनी श्रुंगार-सजावट के देखने ही में मुग्ध थीं, या वे भी
कृष्ण-मूर्ति का दर्पणगत प्रतिविम्ब देख रही थीं, वे उसे साधारण-
तया देख कर अलग नहीं रखतीं—“एक पंथ तीन काज” यहाँ
यों चरितार्थ होता है (१) (राधा-पक्ष में) वेणी की सुन्दर सजावट
देखना (२) (कृष्ण-पक्ष में) राधा की रूप-माधुरी पीछे बैठ कर
दर्पण के प्रतिविम्ब में देखना (३) (राधा-पक्ष में) वेणी की
छटा के साथ अपना मुख तथा उसके पास श्री कृष्ण का मुखार-
विद् देखना । कवि ने केवल एक ही भाव (कृष्ण-पक्ष वाला)
विशेष रूप से प्रगट किया है और दूसरे भावों को गुप्त ही रखा
है, क्योंकि वह केवल गोपियों के भाव रखता है, अतः स्वभावतः
ही कृष्ण की चतुरता की ओर उन्हें झुकाना पड़ेगा, क्योंकि
नायिकायें नायक के ही विचारों एवं व्यापारों की विशेष-विवेचना
करती हैं । साथ ही कृष्ण राधा की रूप-माधुरी पर अति-मुग्ध
थे, अतः उन्हें उसके मुख-दर्शन की विशेष लालसा रही थी । राधा
में यह वातं कदाचित न थी, गोपियाँ यही विचारती और जानती
हैं, कि कदाचित राधा भी हमारी तरह मानिनी है, अतः उसे

कृष्ण-दर्शन की विशेष चाह या परवाह न रही होगी (विशेषतः संयोगास्वथा में - वियोगावस्था में चाहे हो भी), अतः वे कृष्ण ही को रूप-लालची जान कर उन्हीं के पक्ष का भाव प्रगट करती हैं, साथ ही वे सोचती थीं कि राधा अपना शृंगार स्वयमेव तो करती ही न थी कि उसे दर्पण के संमुख रखने की आवश्यकता हो, उसका शृंगार तो शृंगार-कला-कुशल कृष्ण कर रहे थे । अतः उसे दर्पण रखने की क्या आवश्यकता, आवश्यकता थी, कृष्ण ही को, जो पीछे बैठने से राधा-मुख-माधुरी न प्राप्त कर उसके लिये उत्सुक थे, अतः उन्हीं के बहाने से अपनी इच्छा पूरी की, इसीसे कवि ने एकही पक्ष का भाव प्रकट किया है । राधा श्री-मृति होकर कृष्ण-पद-दर्शनाकुला थीं, न कि मुख-दर्शनाकुला, किन्तु कृष्ण श्री-मुख-दर्शनाभिलापी हैं, इसीसे कृष्ण ने यह व्याज-रूप में किया, अतः यही भाव स्पष्ट रखा गया है ।

यहाँ भी गोपियों में स्वाभाविक सप्तनीक ईर्पा, द्वेष-रोप की भावना नहीं होती, वे राधा को चाहती, सराहती हैं, उनके हृदय निर्मत्सर साधुओं से शुद्ध हैं, गोपियों में भक्ति-भाव का ही, जिसे कवि ने पद-चिन्ह-प्राप्ति पर दिखाया है, प्राधान्य है । शुद्ध प्रेम ही प्रगट किया गया है, इसमें लौकिक प्रेमी-प्रेमिकाओं की वैपर्यिक वासना का विचार नहीं, जिससे सप्तनीक द्वेष-रोपादि की कुत्सित भावनायें उठती हैं । यदि गोपियाँ क्रोधादि भी करतीं, तो व्यर्थ था । इससे कदाचित गोपियों पर कृष्ण और रुष होते, क्योंकि उन्हें अच्छा न लगता गोपियों से निज प्रियतमा का तिरस्कार । कदाचित वही सोच गोपियाँ राधा की सराहना ही करती हैं, क्योंकि इससे सम्भावतः कृष्ण प्रसन्न भी हो सकेंगे, क्योंकि निज प्रियवस्तु की सराहना सब को प्रिय होती है । गोपियाँ इसे अपना स्वाभाविक-कर्तव्य मानती हैं कि वे अपने प्यारे की

स्पष्ट कहा है) व्याही हुई थीं, कृष्ण की इसमें अति अनुरक्ति थी, किन्तु वह भी गर्व के कारण छोड़ दी गई, इसीसे “पिय अति रति वाढ़ी” पद है—इसीसे गोपियों पर यह प्रभाव पड़ा कि कृष्ण गर्व देख अपनी प्रिय वस्तु भी ल्याग देते हैं। “रति” से तात्पर्य प्रीति का है। चूंकि अभी अकुरित विरह है, अतः राधा का वर्ण अभी अस्त्वान ही है।

जनु घन तैं विलुरी विजुरी मानिनि तनु काढँ,
किधौं चन्द खौं रुसि चन्द्रिका रहि गई पाढँ ।
नैनन ते जल-धार धाइ धोवति धर धावति,
भैंवरउडाय नसकतिवास-वस सुख-दिंग आवत ॥२५॥

शब्दार्थ :—विजुरी = विजली, मानिनि = मानिनी, रुसि = रुष हो, रुठ कर, धर = धरा, धड़, तनवास = सुरभि, सुगन्धि ।

भावार्थ :—राधा, घन से विलग हुई विजली या चन्द्र से रुष हो पीछे रह गई चन्द्रिका के समान लगती हैं, उसके नेत्रों में दुखाश्रु-धार उर-हार को धोती हुई भू पर गिर रही हैं और वह सौरभ-वशागत भ्रमरों को भी नहीं उड़ा सकती ।

अर्थ :—वह मानिनी अपने शरीर की द्युति से ऐसी जान पड़ती है मानों घन से विलग हुई विजली हो या चन्द्रमा से रुठ कर चंद्रिका पृथक हो गई हो । राधा के नेत्रों से अश्रु-धार उसके हृदय-हार को धोती हुई पृथ्वी पर आती हैं, और वह उन भ्रमरों को, जो उसके शरीर से आती हुई कमल की सी सुरभि के कारण, पास आते हैं, नहीं उड़ा सकती, (क्योंकि विरह-व्यथा से शिथिल है) ।

नोट :—दोनों ही उपमायें या उत्प्रेक्षायें बहुत ही सार्वक हैं। विना विजली के घनश्याम होता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हैं, वैसे ही विना चन्द्रिका के चन्द्र भी श्याम ही होगा, क्योंकि

चंद्रिका के साथ भी वह कुछ श्याम सा दीखता है तब उसके बिना तो और भी श्याम होगा—इसी प्रकार गोरी राधा के साथ कृष्ण में कुछ गौरता आ जाती है, बिना उसके तो वे काले ही रहेंगे—क्योंकि स्वभावतः ही वे ऐसे हैं—देखिये—

“मेरी भववाधा हरौ, राधा नागरि सोय।

जातन की भाईं परैं, स्याम हरित दुति होय।”—विहारी

वस्तुतः श्याम, राधा के गौर-वर्ण या कान्ति के पड़ने से हरे हो जाते हैं, उनमें कुछ गौरता सी आ जाती है—राधा नितांत कंचन-कान्ति-कलिता हैं—इसीसे उन्हें घन से पृथक विजली और चन्द्र से पृथक चंद्रिका के समान कहा है—घन के कारण विजली में और चन्द्र के कारण चंद्रिका में कुछ वर्णांतर आ जाता है, पृथक रह कर दोनों विशेष उच्चल दीखेंगी। यही हाल राधा का भी है। क्षणिक विरह से वर्ण में कोई विशेष विकार नहीं हुआ। राधा के पद्मिनी होने से उनके शरीर से कमल की सी सुरभि आती है, जिससे आकृष्ट हो मधुपावली उनके पास आ जाती है—अब वे वियोग-विधुरा हैं, उन्हें अपने तन-मन का भी कुछ ध्यान नहीं, इसीसे वे उसे उड़ा नहीं सकतीं। यह कारण नहीं कि वे वियोग से हीन-दीन हैं, क्योंकि अंकुरित वियोग ही अभी है। हो सकता है कि कृष्ण रति के पश्चात् (पंक्ति ० ९० में शिलष्ट मुद्रा-मय पद “रति” से सूच्य) स्वभावतः उत्पन्न शिथिलता से, जिसके ही कारण कदाचित राधा ने अपनी चलने में अस-मर्थता प्रकट कर कृष्ण से उनके स्कंधारोहण का प्रस्ताव किया था और जिससे कृष्ण ने अनुचित गर्व का अर्थ लेकर उन्हें त्याग दिया था—और वे शिथिल हो आगे न जाकर वहीं खड़ी रह गई थीं—वे सुरभि-समाकृष्ट भ्रमरों को अपने ऊपर से उड़ा नहीं सकतीं। कैसी भाव-व्यंजक गूढ़ पदावली है।

“कासि कासि पिय ! महावाहु” यों बदति अकेली,
 महा विरह की धुनि सुनि रोबत खग, मृग, घेली ।
 ता सुन्दरि की दसा देखि कछु कहत न आवै,
 विरह-भरी पुतरी होय जो अति छवि पावै ॥२६॥

शब्दार्थ :—कासि = क—कहाँ + असि = हो (संस्कृत का तत्सम शब्द है) बदति = कहती है (संस्कृत के बद्धातु का वर्तमान काल के एक वचन, अन्य पुरुष में रूप है—तत्सम रूप में प्रयुक्त हुआ है) । पूतरी = पुतली, पुतली ।

भावार्थ :—हे प्रिय ! कहाँ हो ! इसी प्रकार वह कहती है, और विरह की पुतली सी शोभित है—उसके शब्द सुन सब पशु, पक्षी, लता-द्रुमादि भी रोते हैं ।

अर्थ :—हे दीर्घ भुजाओं वाले प्रियतम ! कहाँ हो, कहाँ हो ! ऐसा वह अकेली खड़ी खड़ी कह रही है, और उसकी महा विरह की ध्वनि सुन कर बन के पशु, पक्षी और लता, द्रुमादि सब रोते हैं । उस सुन्दरी की दशा देख कर कुछ कहते नहीं बनता, वह ऐसी प्रतीत होती है मानों विरह से परिपूर्ण पुतली है, जो शोभा पा रही है ।

नोट :—यहाँ कवि ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कदाचित इसलिये किया है कि संस्कृत तो देव-वाणी और राधा और कृष्ण देवी-देवता हैं, अथवा राधा कृष्ण को ईश्वर मान कर देव-वाणी संस्कृत का प्रयोग इसलिये करती हैं कि वे उसे समझ सकें । वियोग-व्यथा-वेग के मूलनार्थ केवल एक अल्प शब्द “कासि” का रखना “कहाँ हो” की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है—(नन्ददास के समय में सं० के ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रायः होता भी था—इति बदति तुलसीदास—“कहहु सुखन व्यथा-रुचि जंही—दत्यादि) ।

राधा का विलाप और रोदन सुन बन के पशु-पक्षी, लता-विटपादि सहानुभूति या समवेदना से रोने लगते हैं और यह प्रकृति की सहानुभूति-पूर्ण समवेदना है—यह मार्मिक और संक्षिप्त है, क्योंकि इसका विस्तार विरह-वैकल्य के भाव को न्यून कर देता, वियोग-व्यथा उर-अनुभवित हैं, वाणी से वर्ण्य नहीं, किन्तु प्रारम्भिक विरह-व्यथा में भले ही अधिक कारणिक शब्द-प्रयोग होता है। जायसी ने व्यर्थ विरह-विलाप का विस्तार किया है। कवि इसे कुछ मार्मिक संकेत से ही व्यक्त करे तो ठीक है, भावुक-हृदय उससे ही बहुत समझ लेता है। एक पंक्ति ही यहाँ विरह-वेदना, प्रकृति की सहानुभूति आदि की सूचना दे देती है, सत्कवि थोड़े शब्दों में ही गूँह मार्मिक वात रसार्थ-गौरव के साथ रखते हैं।

धाय भुजनि भरि लई सवन लै लै उर लाई,
मनौं महानिधि खोय मध्य आधी निधि पाई ।

कोउ चुन्वत मुख-कमल कोऊ जु सुधारत अलकैं,

जामैं पिय-संगम के सुन्दर स्त्रम कन भलकैं ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल—स्पष्ट है।

भावार्थ—गोपियों ने राधा को हृदयों से लगाकर उसको चूमकर उसके विखरे केश-कलाप को सुधारा, उसके शरीर पर रतिकृत स्वेद-कण भलक रहे थे।

अर्थ—सब गोपियों ने दौड़कर उसे अपनी भुजाओं से परिरंभित कर हृदयों से लगा लिया, मानो बहुत बड़ी धन-राशि खोकर उसकी आधी पा ली हो। कोई गोपी तो राधा का मुख चूमती है, कोई उसकी विखरी हुई अलकावली को सुलभा कर सुधारती है। उस अलकावली में प्रिय-संगम से उत्पन्न हुई श्रम की बूँदे (स्वेद की बूँदें) भलक रही हैं।

नोट—जब किसी वियोग-व्यथित को वैसा ही कोई अन्य मिल जाता है तो स्वभावतः ही उसमें सहानुभूति-समवेदना के साथ करुण-कृपा-पूर्ण प्रेमानुराग का भाव आ जाता है, क्योंकि दोनों की भावनायें तथा वेदनायें एक सी होती हैं और—“प्रकृति मिले मन मिलत है”—दोनों भुक्त-भोगी होकर एक दूसरे की प्रेम-पीर जानते हैं। “जा उर मैं रहै प्रेम की पीर सोई पहिचानत पीर पराई”। मानव-प्रकृति किसी को अपना सा दुखी देख अपना दुख भूलकर उसके साथ समवेदना-सहानुभूति रख उसे सान्त्वना देने लगती है। अतः गोपियाँ करुणार्द्ध हो राधा को चूमती और सान्त्वना देती हैं, कुछ कहती नहीं, क्योंकि दुखी के सामने दुख रोना उसके दुख को बढ़ाना है, अथवा अब तक गोपियों को यह दुःख रहा था कि कृष्ण ने उन्हें तो त्याग दिया किन्तु उन्हीं की एक सहेली राधा को अपनाया, किन्तु अब वे राधा को भी उसी दशा में देख अपना दुख भूल उसके लिये दुखी-द्यार्द हैं।

अपने अंचल रुचिर दृगंचल पांच्छ्रुति तिय के,

पीक - भरे सुकपोल लोल रद्द-छुत जहँ पिय के।

तेहि लैं तदत्तैं सवै यहुरि जमुना तट आईं,

नँद - नन्दन जगवंदन पिय जहँ लाडि लगाई ॥२८॥

शन्दार्थ—रद्द-छुत—दूर्त का काटा हुआ, ओष्ठ, लाडि-लगाई—लव लगाई थी।

गावार्थ—गोपियाँ परित्यक्ता राधा के अशु-पूर्ण नेत्र तथा पान की पीक से भरे हुये मुन्दर कपोलों के रद्द-क्षतों को अपने अंचलों से पांच्छ्रुत दसं फिर अपने साथ लेकर यमुना के उस तट पर लौट आईं, जहाँ श्री कृष्ण ने प्रेम-क्रीढ़ा की और लव लगाई थी।

अर्थ—गोपियाँ अपने अंचलों से राधा के अशु-करण-पूर्ण

सुन्दर लोचनों को पोछती हैं और सुन्दर लाल कपोलों पर (रति-रण में) रद-क्षतों (पिय के चुम्बनादि कृत) तथा पान की पीक की लीक को वे अंचलों से दूर करती हैं। इस प्रकार उसे कुछ शान्ति दे अपने साथ बहाँ से फिर यमुना जी के उस किनारे पर आई, जहाँ विश्व-वंद्य नन्दनन्दन ने प्रेमारम्भ में लव लगा रास-लीला की थी।

नोट—यहाँ राधिका के सुन्दर नेत्रों से वियोग-व्यथा-जनित अश्रु गिर रहे हैं, गोपियाँ उन्हें सदय करुणा से पोछती तथा सान्त्वना देती हैं। स्वाभाविक चित्रण है। राधिका की देह पर रति के कुछ पूर्व चिन्ह भी हैं, जैसे चुम्बन-सूचक कपोल पर पीक-लीक तथा मधुराधरास्वाद-सूचक रद-क्षत, इससे पूर्व सूचित रति स्पष्ट है। गोपियाँ इन्हें देख कर भी भानो नहीं देखतीं, उनमें ईर्षासूयादि के भाव नहीं उठते, क्योंकि इस समय उनमें करुणा, कृपा, समवेदनादि के भाव हैं। इसी कारण नन्द जी रति के अन्य चिन्हों को नहीं दिखाते, केवल मुख पर के चिन्ह दिखाये गये हैं, क्योंकि गोपियाँ अभी राधा का मुख ही सध्यान देखती और अश्रु पोछती हैं, साथ ही अश्रु से समार्द्र पीक भरे कपोल तथा रद-क्षतादि पोछती हैं।

यहाँ वर्णन और विस्तार उचित नहीं, | अन्यथा सारा पूर्व-प्रसंग (करुणादि का भाव) नष्ट हो जायेगा, क्योंकि विप्रलंभ-शृंगार में करुणा और द्रुया ही संचारी या व्यभिचारी भाव के रूप में उपयुक्त हैं। रति की उत्तर दशायें संयोग-शृंगार के अन्तर्गत हैं। अतः विप्रलम्भ शृंगार में वे सर्वथा उपेक्षणीय हैं। यदि आवश्यकता ही हो तो उन्हें इसी प्रकार सूच्य-रूप से रखना चाहिये।

जान पड़ता है कि परम्परा-पालनार्थ नन्ददास ने रति का वर्णन कृष्ण-लीला में दिया है। वह भी धार्मिक और आध्या-

तिमक-भाव-युक्त, और भाव-गांभीर्य-मय दार्शनिकता के साथ, चस्तुतः उन्हें इसका ऐहिक रूप उचित और अच्छा नहीं लगता, इसीसे उन्होंने इसका सूच्य सांकेतिक रूप से स्वल्प वर्णन ही किया है।

अन्य कवियों ने इसे ऐहिक रूप से ही अधिक रखा है, क्योंकि वे इसके दार्शनिक रहस्य से पूर्णतया परिचित न थे। भागवत में भी इसी प्रकार इसका दार्शनिक रूप से गृह्ण वर्णन है, इसीसे वह गृह्ण, गहन और दुर्बोध सा है। इसके लिये दार्शनिक सिद्धान्त और रस-पद्धति के धार्मिक रूप का ज्ञान आवश्यक है, साथ ही हृदय की शुद्धता और पवित्रता भी होनी चाहिये। नन्ददास ने प्रणाली-पालन के साथ चातुरी-चारूता से इसे रखा है। अब आगे वियोग-वर्णन आता है।

इति द्वितीयोऽध्यायः ।

रासपंचाध्यायी

तृतीयोऽध्यायः

विरह-वर्णन-

प्राक्तथन

इस अध्याय में वियोग-व्यथिता गोपियाँ अपने आन्तरिक भाव और कृष्ण के निष्ठुर हृदय को दिखाती हैं, और अपनी कारुणिक दशा, और हार्दिक प्रीति-प्रतीति को सरस, मर्मस्पर्शी और गंभीर शब्दों में रखती हैं। कृष्ण के प्रति उनका व्यंग-पूर्ण भ्रेमोपालम्भ सुन्दर है। वे कृष्ण का स्तवन एवं कीर्ति-कीर्तन भी करती हैं, और दैन्य वचनों से उनमें दया और करुणा की जाग्रति कराती हैं। नट-नागर कृष्ण की अनीति (उन्हें वियोग-व्यथा के देने की) भी वे दिखाती हैं। उनकी विचित्र दशा है, उन्हें शान्ति-सुख नहीं, एक ओर वे अपने हृदयोदागारों से जैसे-तैसे अपने दुःख-दग्ध हृदय को हल्का कर कृष्ण की सुखद लीलाओं का कीर्तन करती हैं, दूसरी ओर वही कीर्तन उनकी स्मृति को जगाकर उनकी विरह-व्यथा को और बढ़ाता है। सुखद भी दुःखद हो रहा है। अतः वे इसे छोड़ कृष्ण की प्रवंचना कहती हैं, और उपालम्भ सा देती हैं। वे कहती हैं कि आप ने हमें वंशी के द्वारा बुलाया, हम सर्वस्व छोड़ आईं, दासी बनीं, परन्तु अब आपने त्याग दिया, यह निर्दय प्रवंचना उचित नहीं। अब आप हमें निज पावन पदों से पवित्र करें। यदि हमारे उरोज कठिन-कठोर हैं तो वन-भूमि पर आप भ्रमण कर चुके हैं, तब भय क्यों करते हैं।

यों गोपियाँ स्वोदगार निकालती हैं। गोपियाँ परस्पर यों कहने लगीं।

कहन लगीं यद्य कुँवर कान्ह ब्रज प्रगटे जब तैं,
अवधिभूति इन्दिरा अलंकृत हैरहि तब तैं।
सबकौ सब सुख सरसत ससि ज्याँ वढत विहारी,
तिमैं पुनि ये गोपवधू प्रिय निपट तिहारी ॥१॥

शब्दार्थ :—कान्ह—कृष्ण, ब्रज—ब्रज में—(देखिये अधि-
करण का) की विभक्ति “में” का लोप)—इन्दिरा—कान्ति, श्री,
शोभा । निपट—विलकुल, पूर्णतया ।

भावार्थ :—श्री कृष्ण-चन्द्र ब्रज में प्रगट होकर तथा
नित्य-प्रति वड वड कर सभी के लिए सुख-मुधा सरसाते हैं, फिर
उन गोप-वधुओं के लिए, जो उनको वहुत प्रिय हैं क्यों नहीं
वरसाते ।

अर्थ :—जब से कृष्ण कुमार ब्रज में प्रगट हुए तभी से
ब्रज सभी शोभा और श्री की अवधि-स्वप्न हो रहा है। विहारी जी
चन्द्र के समान वड रहे हैं, और सभी के लिये सब सुख
(मुधा-स्वप्नी) वरसा रहे हैं, तो फिर उन गोप-वधुओं पर क्यों
नहीं वरसाते ? जो सबंधा उनकी परम प्रिया हैं ।

नोट :—गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण-चन्द्र ने ब्रज में जन्म
ले सब को, विशेषतया अपनी अति प्रिय गोप-वधुओं को, सुख-
मुधा वरसा कर आनन्द दिया है। इससे यह सूचित है कि वे
गोपियाँ ये ही हैं जिन्हें कृष्ण-जन्म से अपने को विशेष भाग्य-
शालिनी समझा है, तथा जो उन्हें अति-प्रिय हैं। अतः अब
उनका निर्वाह होना ही सर्वथोचित है। सुख से लालित-पालिन
व्यजनों, विशेषतया जियों को मुख दिखा दुख न देना चाहिये,
उन्हें स्वामना ढाक नहीं। गोपियाँ केवल प्रिय ही नहीं, वरन्

सर्वथा (निपट) कृष्ण ही की हैं, तब कृष्ण को उनका ध्यान रखना ही चाहिये । यदि वे उन्हें सुख देते हैं तो निज को देते हैं । सुन्दर एकता का भाव है । प्रेमी-भक्त-आत्माओं और परमात्मा का यही ठीक सम्बन्ध है । यही भाव प्रेमिका में भी प्रेमी के प्रति रहता है । अब गोपियों का रूप-रस-राग-गर्व एवं अंहभाव, भक्ति-प्रेम में बदल गया । नन्ददास-कृत गोपियों के विरह का यह वर्णन भागवत का सा भाव-पूर्ण और सरस प्रेमाकुलित भक्तिमय न होकर भी सूरदास के वर्णन की अपेक्षा कहीं उत्तम और विस्तृत है । यह भागवत पर आधारित होकर भी मौलिक, सुरेय और भावात्मक है ।

नैन मूँद्वी महा अख लै हाँसी हाँसी,
मारत ही कित सुरतनाथ विन मोल कि दासी ।
विष तैं, जल तैं व्याल अनल तैं दामिनि भर तैं,
क्यौ राखी नहिं मरन दई नागर नगधर तैं ॥२॥

शब्दार्थ :—सुरत = सु—सर्वथा+रत—प्रेमासक्त, लीन+नाथ—स्वामी, जो प्रेमासक्त स्वामी (नायिका का स्वाधीन पति या सु—अच्छी तरह + रति—रति-संभोग या प्रीति या कामदेव की स्त्री—नाथ—स्वामी, अच्छी रति या प्रीति करने वाले स्वामी या रति-नाथ—कामदेव, गोपियाँ अपने को रति-रूपा और कृष्ण को कामरूप देखती हैं) । विष—काली नाग का विष, जल—इन्द्र-कोप-कृत मेघों का प्रलयकारी जल वरंसाना, अनल—वृन्दावन की दावामि, दामिनि-भर—गोवर्धन-लीला के समय प्रलयकारी मेघों की विजली, नगधर—गिरधर ।

भावार्थ :—प्रथम तो तुमने हमें अनेकों मार डालने वाली विपत्तियों से बचाया, और अब विना मूल्य की दासी जानकर वस मार डालना ही ठान रखा है ।

अर्थ :—हास्य का भाव रखकर यह अपने नेत्रों के बंद करने के महाक्ष को लेकर, हे नाथ ! (सर्वथा सुन्दरता के साथ रत होने वाले स्वामी) हमें विना मूल्य की दासी जानकर क्यों मार रहे हो । तुम्हें यदि इसी प्रकार हमें मारना ही था तो फिर क्यों तुमने विष से, जल से, सर्प से, अग्नि और विजली की ज्वाला से, हमें चचाया था । हे नागर ! क्यों तुमने हमें तभी न मर जाने दिया, हे गिरिधर ! तुमने क्यों हमारी रक्षा की थी ।

नोट :- किसी को स्वेच्छानुकूल विपत्ति या मृत्यु देने को किसी को विपत्ति या मृत्यु से बचाना अनुचित है । किसी की रक्षा कर फिर उसे दुख देकर मारना नियंत्र अत्याचार या पातक है—“जाकी रक्षा करिय ताहि पुनि नहिं दुख दीजै”—यदि कृष्ण को गोपियाँ अप्रिय थीं तो वे उन्हें नष्ट ही हो जाने देते । यदि उन्होंने सकृपा उन्हें अपना कर बचाया तो अब शरणागतों को त्याग कर उन्हें दुख देना कैसा, यह तो अनुचित ही है ?

श्रीकृष्ण ने स्वकर्तव्य-रूप से ही गोपियों की रक्षा नहीं की, वरन् स्वार्थ-प्रेम से भी, केवल द्वया-न्द्रवित हो परमार्थ के विचार संया कर्तव्य-वशात् यह नहीं किया, वरन् आत्मगुरुत्वाय ही किया था । गोपियों ने उनका स्वार्थ भी पूरा किया, तब श्रीकृष्ण के लियं उन्हें त्यागना ठीक नहीं, जिन्होंने दासी ही उन्हें अपना सर्वम्ब समर्पित कर दिया है ।

कृष्ण ने उन्हें “विना मोल की भी दासी” ठहरा लिया, और उनकी कुछ परवाह न की । कृष्ण ने कदाचिन यह जोना कि वे गोप-न्युये हैं, गोप उनकी परवाह करें, परन्तु गोपियों अपने दो कृष्ण र्ही कहनी हैं । कृष्ण ने भी उन्हें अपनाया है, अनः मन्दन्य हो गया, उसे अब वर्त्त नोडना ठीक नहीं, जब वह मन्दन्य रामन्दीला से छुट्ट भी हुआ है । अनः कृष्ण को अब उमसा निवार्त

करना ही न्यायोचित है। वस्तुतः वात यों है कि कृष्ण ने उन्हें नितान्त नहीं त्याग दिया, यह तो केवल प्रेमी-प्रेमिकाओं का ज्ञानिक रूठने का प्रेममय वियोग है। गोपियाँ इस सरस मर्म को वियोग-पैकल्य-वशात् नहीं समझतीं।

जसुदा-सुत जनु तुम न भये पिय अति इतराने,
विष्व-कुसल कारन विधना विनती करि आने।

अहो मित्र ! हो प्राननाथ ! यह अचरज भारी,
अपने जन को मारि करौ काकी रखवारी ॥३॥

शब्दार्थ :—जसुदा = यशोदा, काकी किसकी।

भावार्थ :—अपने को तुम यशोदा महारानी का राज-कुमार जान मानो इतराने लगे हो, वस्तुतः क्या तुम समझते हो कि यह ठीक है ? नहीं, आप विष्णु-रूप हो संसार की कुशलता के लिये लाये गये हो, अतः यह कहो कि अपने जन को मार कर रक्षा किस की करते हो ?

अर्थ :— हे कृष्ण ! तुम यशोदा जी के लड़के क्या हुये हो, बहुत इतराने या घंमड करने लगे हो, क्या यह भ्रूल गये कि तुम विष्णु-रूप हो और विधाता संसार की कुशलता के लिये विनय कर के तुम्हे यहाँ लाये हैं, या मानों तुम्हें विधाता से प्रार्थना कर के संसार की कुशलता के लिये वे (नन्द जी या वसुदेव) लाये हैं। हे सखे ! हे प्राणनाथ ! यह हमें वडे आश्चर्य की वात जान पड़ती है कि तुम अपने जन को मारते हो, यदि यों करते हो तो कहो रक्षा किसकी करते हो ? क्या तुम यशोदा के लड़के ही नहीं हो, जो इतना गर्व करते हो, तुम वही यशोदा-सुत हो जिसे हमने स्विलाया, पिलाया है।

नोट—यहाँ भागवत का विलोम भाव है, और उपालम्भ-रूप में है, जैसा उसमें नहीं। व्यंग भी इसमें है। गोपियाँ कहती

शब्दार्थ—पखान = पापाण - प्रस्तर = पत्थर, खचै = छीलन
गड़ना, काटना, छाँटना, दई = देव, विधाता, ब्रह्मा ।

भावार्थ—हमारी प्रीति और तुम्हारी निष्ठुरता में महदन्त है, मणि-प्रस्तर का भाव है, तुम्हारे विना हमारी जो दशा होत है, वह हमीं जानती हैं ।

अर्थ—कहाँ तो हमारा तुम्हारे प्रति ऐसा प्रगाढ़ भ्रेम, औ कहाँ आप की यह निष्ठुरता ? दोनों का मेल नहीं मिलता, दोनों में बड़ा अन्तर है । मणि कहीं पत्थर पर जड़ी जाती है, ब्रह्मा कुछ वस नहीं । जब तुम वन को चले जाते हो तब हमारे एक ज्ञान हजारों युगों के समान वीतते हैं और विना तुम्ह हमारे दिन जैसे वीतते हैं, हम ही जानती हैं ।

नोटः—गोपियाँ कहती हैं कि हमारी प्रीति और तब निष्ठुर दोनों कहीं कदापि न मिलने वाली समानान्तर रेखायें हैं, यद्य हम और तुम दोनों एक ही हैं, जैसे पत्थर और मणि, भी ऐसा अन्तर हो गया है, और ब्रह्मा ने इन्हें परस्पर घात कर दिया है, ब्रह्मा ने कैसा मेल या संयोग रचा है, मणि को पत्थ में जड़ दिया है (गोपियाँ अपने को मणि तथा कृष्ण पापाण सा मानती हैं, किन्तु वे भूल जाती हैं कि मणि कठोर है—यह कदाचित इसलिये कि मणि पत्थर से बनकर कठ होना ही चाहे, क्योंकि इसी भाँति गोपियों की मानन्गुमान समय की कठोरता कृष्ण की कठोरता की ही प्रतिकृति है, उनके मणि-ख्वी मन पर पड़ती हैं) । ब्रह्मा से कुछ वस न चलता, नहीं तो ऐसा वेमेल संयोग न हो पाता—ऐसे गोपियों में अहम्मन्यता या आत्म-प्रशंसा का दूषित भाव दीख है, किंतु भक्ति-भाव के विचार से यह उचित है, वस्तुतः गोपि का ग्रेमी या भक्त हृदय मणि सा विमल है, उस पर कृष्ण

प्रतिविम्ब पड़ता है, आत्मा-परमात्मा में यही सम्बन्ध माना भी गया है।

यह भी स्पष्ट है कि दोनों का सम्बन्ध विधिकृत है, अतः अभीष्ट है, यह वियोग अल्पकालीन ही है, शीघ्र ही संयोग होगा। प्रश्न यह है कि जब गोपियों और कृष्ण का संयोग वेमेल था—क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न-भिन्न थीं—तब गोपियाँ उसे जान कर भी क्यों चाहती थीं, और वह हुआ भी क्यों, उत्तर है वही विधि की इच्छा। यदि वे कृष्ण-संयोग चाहती हैं तब कृष्ण की निंदा क्यों करती हैं। यही उनकी चतुरता है, प्रथम तो वे कृष्ण का गुण-गान करती हैं, जब उससे वे नहीं रीझते, तब अपनी श्लाघा और कृष्ण की निन्दा (व्याज से ही) कर कहती हैं कि हमारा-तुम्हारा संयोग अयोग्य था, किन्तु ब्रह्मा ने हठात् यह कर दिया, नहीं तो हम ऐसे निठुर-नायक को अपना सरस-प्रेम क्यों देतीं। यह कथन प्रेमाकरणार्थ ही है, क्योंकि प्रेमी प्रेम-पात्र की विमुखता देख उसकी ओर आकृष्ट होता है—इसी से अपनी आन्तरिक सम्मिलनेच्छा के लिपाने को वे दोष “दई” को देती हैं, सुन्दर चातुर्य है।

गोपियाँ ठीक कहती हैं उनकी वियोग-व्यथा निर्मोही मोहन कैसे जानें, उन्हें वियोग कहाँ व्यापा है, वे तो सब में रमे हैं, गोपियाँ भुक्त-भोगी हैं—लियों में तो हृदय ही, किंतु मनुष्यों में मस्तिष्क प्रधान रहता है—पुरुषों के हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं—इसी से कृष्ण गोपियों की वियोग-व्यथा नहीं जान पाते।

जब कानन तैं आवत सुंदर आनन देखैं,
तहुँ यह बिधना कर करि धरी नैन निर्मेखैं।
बुध-जन-मनहरनी धानी विन जरति सबै तिय,
अधर-सुधासब सहित तनक प्यावहु, ज्यावहु पिय॥६॥

शब्दार्थ :—करि = वनाकर, निमेखें = पलकों का लगाना-
आसव = मदिरा, अर्क, प्यावहु, ज्यावहु = पियावहु, जियावहु,
पिलाओ = जिलाओ (देखे ख० बो० के रूप)

भावार्थ :—निमेषों के कारण नेत्रों से पूर्ण दर्शन-सुख नहीं
मिलने पाता, यह ब्रह्मा जी की क्रूरता का फल है। आपकी
मधुर-वाणी के बिना स्त्रियाँ जल रही हैं अतः उन्हें अधर-
सुधा-रसासव पिलाकर जिलाइये।

अर्थ :—जब हम वन से उम्हें आता हुआ देखती हैं तब
तुम्हारा सुन्दर मुख देख हमें परम प्रसन्नता होती है, परन्तु हम
पूर्णतया उसका अनुभव नहीं कर सकतीं क्योंकि क्रूर ब्रह्मा ने
नेत्रों में निमेषों को रख छोड़ा है, जो मुख-दर्शन में बाधा डालते
हैं और पूर्ण दर्शन-सुख नहीं लेने देते। सभी गोपियाँ आपकी
विद्वानों के भी मनों को हरने वाली वाणी के बिना जल रही हैं,
अतः उन्हें आसव के साथ अधर-सुधा-रस तनिक पिलाइये और
जिलाइये।

नोट—मुख-दर्शन-सुख के लेने में आँखों का पलक लगाना
बड़ी बाधा डालता है, ब्रह्मा जी ने यह बड़ी क्रूरता प्रेमियों के
साथ की है—यही भाव ऐसे ही भागवत में भी है। (देखो
भागवत दशम० ३१ अ० श्लोक १५)

भगवान् कृष्ण की सरस वाणी ज्ञानमयी है, इसी से वह
बुधजनों के मनों को मुग्ध कर हर लेती है, (गीता ही लीजिये)
फिर उनका शब्द, या स्वर और भी श्रुति-मधुर, मृदु और मनोहर
है, गोपियाँ उसी वाणी के बिना संतप्त हैं—और अज्ञानाग्नि से
दग्ध हैं अथवा उनके सरस स्वर के बिना दुखी है, अतः वे
उनकी सरस-वाणी ही सुनना चाहती हैं, ज्ञान-गम्य नहीं, वे मादक
प्रेमासवमय अधर-सुधा-रस की प्यासी हैं, उसी से उन्हें नव-

जीवन मिलेगा। प्रेमासव के पीने से उन्हें उनके हृदयगत वियोग-व्यथा-ब्रण पीड़ा न देंगे, मादकता से वेदना का अनुभव न होगा। साथ ही रसोदीपि से उन्हें आनन्द मिलेगा, और विरह-व्यथा चली जावेगी। क्या सुंदर व्यंजकता है।

यह पर तुम्हारी कथा-अमृत सव ताप सिरावै,
अमरामर कौ तुच्छ करै ब्रह्मादिक गावै।

जिहि यह प्रेमसुधाधर मोहन-मुख न लख्यो पिय,
तिनकी जरन न मिटै रसिक, संविद्, कोविद् हिय ॥७॥

शब्दार्थ :—सिरावै=शान्त या ठंडा करती है; अमर=देवता, मर=मनुष्य (इनकी कथाओं को भी) संविद्=संम्=सव प्रकार+विद्=जानने वाले =ज्ञानी, कोविद्=कः=क्या +विद्=जानने वाले, क्या न जानने वाले या सब जानने वाले या (क्या=प्रश्न) सव प्रश्नों (और उनके उत्तरों) को जानने वाले =विद्वान् ।

भावार्थ :—कृष्ण-कथामृत सर्व तापहर श्रेष्ठ तथा ब्रह्मादिकों से गाये गये हैं। विना कृष्ण-मुख देखे जलन नहीं जाती, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी या रसिक क्यों न हो।

अर्थ :—तुम्हारी यह रसीली कथा अमर सुधा है और सब तपों को शान्त करती है अथवा तुम्हारा यह कथामृत सव संतापों को शान्त करने वाला हो दैवी और मानवीय कथाओं को तुच्छ करता है और इसे ब्रह्मादि भी गाते हैं। जिन्होंने प्रेम-सुधा-सिंचित अधरों वाले इस मोहन (मोहने वाले, या कृष्ण के) मुख को नहीं देखा, उनकी जलन नहीं दूर होती, चाहे वे कैसे ही रसिक, और ज्ञानी क्यों न हों।

नोट:—यहाँ उक्त भाव और भी स्पष्ट है, हृदय की जलन प्रेम-सुधाधर वाले मुख के दर्शन से ही जाती है। ज्ञान-विज्ञान से

नहीं—यह कृष्ण-प्रेम की महत्ता है, ज्ञान-विज्ञान की नहीं, यही भक्ति-मार्ग का मूल-मन्त्र है। साथ ही कृष्ण-कथा की भी गरिमा-महिमा दिखाई गई है।

जदपि परम सुखधाम स्याम पिय कौ लीला-रस,
तदपि तिनहिं अवलोकन विन अकुलाय गई अस ।

ज्यौं चन्दन, चन्द्रमा तपन सब सीतल करहीं,
पिय-विरही जे लोग तिनहिं लगि आगि वितरहीं ॥८॥

शब्दार्थः—वितरहीं = बिखराते या वरसाते हैं। लगि = के लिये

भावार्थः—श्रीकृष्ण की लीलाओं का रस विना उनके देखे शान्ति-सुखकारी नहीं, वरन् जलाने वाला होता है। जैसे चन्दन और चन्द्रमा विरह में विरहियों को शान्ति न देकर जलाते हैं।

अर्थः—यद्यपि गोपियों के लिये सुख-सद्गु प्रिय श्याम की ललित-लीला का रस उपस्थित है—वे उसे पान कर (उसका गान कर) सुख पा सकती हैं—तथापि विना कृष्ण-दर्शन के वे सब व्याकुल हैं। जैसे चन्दन और चन्द्रमा तन-ताप-नाशक तो हैं, किन्तु प्रिय-विरह से व्यथित-जनों के मनों को वे ही दाहण हैं, वैसे ही कृष्ण-लीला का सुखद-शीतल रस, विरहिणी-ब्रजाङ्ग-नाओं को जला रहा है।

नोटः—कृष्ण-दर्शन का महत्व हरि की सरस कथा के कीर्तन से भी अधिक है—कृष्ण-कथा में सुख-शान्तिकर रस है तो अवश्य, परन्तु वह विना कृष्ण-संयोग के दाहक है—इसीसे गोपियाँ लीला-स्मरण से और भी व्याकुल होती हैं। विरह-व्यथा में तापनाशक चन्द्र-चन्दन का दाहक होना सभी कवियों ने दिखाया है।

छिन बैठति छिन उठति लोटीं तिहि रज मार्हीं,
थोरे जल ज्यौं मीन दीन आतुर अकुलाहीं ।

सन्तत भय तैं अभय करन करकमल तिद्वारे,
कह घट जैहै नाथ तनक सिर छुवत हमारे ॥६॥
शदार्थः—सरल स्पष्ट है ।

भावार्थ :—व्याकुल गोपियाँ विकल हो रही हैं और कहती हैं कि नाथ ! आप के हाथ अभय करने वाले हैं । अतः यदि उनसे आप हमारे सिर छू दें तो आप का कुछ घटेगा नहीं ।

अर्थ :—गोपियाँ वहुत व्याकुल हैं, उनकी अवस्था थोड़े पानी में पड़ी हुई मछलियों के समान है । वे ज्ञण में वैठतीं, ज्ञण में उठतीं और ज्ञण में वहाँ की धूल में लोटती हैं, आतुरता और आकुलता से हीन-दीन गोपियाँ छटपटा रही हैं । वे कहती हैं कि हे कृष्ण ! हे स्वामिन् ! तुम्हारे करन्कमल सदैव भय से अभय करने वाले हैं, अतः यदि तुम उनसे हमारे सिर छू दो तो तुम्हारा क्या घट जावेगा ।

नोट :—विकल गोपियाँ वार वार कहती हैं कि हे नाथ ! हम पर कृपा करने से तुम्हारी हानि नहीं, यदि होती तो हम कदापि तदर्थ आग्रह न करतीं, न सही कृपा, सुखद कर-स्पर्श से ही हमें संतोष हो जावेगा, क्योंकि ऐसा करने में आपकी कोई भी हानि नहीं, प्रत्युत हम दोनों ही का लाभ है । आप को तो यश और हमें सुख मिलेगा । प्रथम उन्होंने कृष्ण से दुख हरने को कहा था, “कह घटि जैहै नाथ हरत दुख हमरे हिय के” पंक्ति १६, अब वे केवल कर-स्पर्श ही चाहती हैं, क्या चतुर उक्ति है । गोपियों की भक्ति में माधुर्य-भाव है, इसीसे वे कृष्ण-कर-स्पर्श चाहती हैं । उनमें दास्य-भाव की भक्ति नहीं, अन्यथा वे पद-स्पर्श चाहतीं । देखिये—

“अर्थ न धर्म न काम सचि, पद न चहौं निर्वान,
जन्म जन्म रघुवीर-पद, यह वरदान न आन ।” गो० तुलसीदास

स्ववनमात्र मंगलदायक अस और न होई,
मोहन-मुख निरखे विन और सहाय न कोई ।

ललित मधुर मृदुहास तुम्हारो प्रेम-सदन पिय,
मारत मनसिज बाननि कसकत प्रेमिन कै हिय ॥१०॥

शब्दार्थः—सरल स्पष्ट है ।

भावार्थः—कृष्ण-कथा के श्रवण करने की अपेक्षा उनका दर्शन अधिक सुखद है, परन्तु उनका मंजु-मृदुं मधुर हास काम-वाण सा हृदय में लगता है ।

अर्थः—केवल कृष्ण-लीला का सुनना ही ऐसा मंगल-प्रद न होगा, विना मोहन के मुख का दर्शन पाये कोई और सहाय नहीं है, और कोई सरल सुखद उपाय भी नहीं है । हे प्रियवर ! तुम्हारा मंजुल-मंद मधुर-हास प्रेम का सद्मै है, उसी के द्वारा तुम काम के वाण मारते हो, जो प्रेमियों के हृदयों में कसकते हैं ।

नोट :—ऊपर तो कृष्ण-कथा-कीर्तन की अपेक्षा मुख-दर्शन को अधिक सुखद कहा गया है, परन्तु अब दुखद कहा जाता है उसी मुख-दर्शन को, क्योंकि मुख की मधुर मुसकान हृदयों को काम-शराहत करती है । प्रेम-सदन को मृदु-हास का विशेषण कर कह सकते हैं कि चूँकि यह प्रेम-सद्मै है, अतः उससे उर-दुखद मदनोत्पत्ति होती है । या इसे प्रिय का विशेषण कर कह सकते हैं कि आपके मृदु-हास के ही रूप में काम अपने शर मारता है या यों भी कह सकते हैं कि मुख के नेत्रों से काम-शर जैसे दृष्टि-वाण आकर प्रेमियों के मनों में जा चुभते हैं—कैसे ही लेलें, मुख-दर्शन है आपत्ति-जनक । यह भाव भी भागवत का है—(देखो भाग० दशम२ ३१ अ० १७वां श्लोक) ।

पारधिहूं तैं तुम जु कठिन सुन हो मोहन पिय,
बेनु बजाय बुलाय मृगी सी मोहि हर्तीं तिय ।

‘मात, पिता, पति, वन्धु सबै तजि तुम ढिग आईं,

जानि चूभि अधरात गहर बन मँह फिरि धाई॥१८॥

शब्दार्थ :—पारधि = वहेलिया, हती = मारा, अधरात = अर्धरात्रि, गहर—गहन या गहर, मँह—में, (देखो—सं० मध्ये, प्रा०—मजिम, पु० हि०—माँह, हिन्दी = माँहि, मँह, महियाँ, माँ, में, मैं) पारधी—किरात, अपार बुद्धि, बुद्धि से परे, पार कराने वाली बुद्धि वाला या उसे देने वाला ईश्वर ।

भावार्थ :—हे प्रिय ! तुमने हमें वहेलिये के समान वंशी बजा कर बुलाया और माता-पिता-पतियों आदि से छुड़ा कर आधी रात में सारे बन में फिरा-मारा ।

अर्थ :—हे मोहन प्यारे ! तुम वहेलिये से भी अधिक कठोर हृदयी हो, क्योंकि तुमने वंशी बजा मृगियों के समान हमें बुला कर मारा है । हम अपने माता, पिता, पति और भ्राताओं आदि को त्याग तुम्हारे पास आईं; तुमने हमें जान-चूम कर इस अर्ध-रात्रि के समय घने बन में भटकाया ।

नोट :—यह भी भागवत का भाव है, (देखो भाग० दश० अध्या० ३१ श्लोक १६ वाँ) । वस्तुतः वात यही है, पारधी होकर कृष्ण ने वीणा के स्थान पर वंशी बजा मृगियों सी मृगनैनी गोपियों को मुग्ध कर सताया । सर्वाङ्ग शुद्ध समीचीन उपमा है । रात को बुला कर भटकाना मारने से भी अधिक अत्याचार है । पारधी तो दिन में मृगियों को वीणा से आकृष्ट कर पाश-बद्ध कर मारता है, भटकाता नहीं । यहाँ प्रथम ही से अत्याचार हुआ, तड़पा तड़पा कर बेहाल किया गया । अस्तु, यह भी सही, सह लेंगे जो प्यारा अपना सहावेगा । अभी कुछ नहीं विगड़ा, जो हुआ सो हुआ, अब भी यदि दर्शन मिल जाये तो सब बन जाये, क्योंकि पारधी (किरात अथवा बुद्धि से परे, भवांबुध

से पार करने वाली या मुक्ति-कारिणी धी या बुद्धि वाला या उसे देने वाला ईश्वर) भगवान् कृष्ण हैं, जिनके दर्शन मात्र से सर्वाभीष्ट सिद्ध होते हैं। शिलष्ट पारधी से क्या चमत्कार आ गया है। कैसी सुन्दर व्याज-स्तुति है। प्रारधी, मोहन पिय, कठिन, मृगी-सी, अधरात, वन आदि सभी शब्दों में गंभीर भाव-व्यंजक श्लेष और मुद्रा की छटा है। सब सामिप्राय और सहेतुक हैं। भव-सागर से पार कराने वाली धी या बुद्धि (पार + धी = बुद्धि) के दाता हारि हैं। वे मोहने वाले (मोह न-निर्माँही) परम-प्रिय नाथ हैं। वे कठिन अर्थान् कठिनता से प्राप्य या दुर्लभ हैं, भक्तात्मायें मृगियों (मृगी=भ्रमण करने या हूँड़ने वाली) सी हैं। वेणु भगवान का सत्यानन्द-रस-रूप ज्ञान है, जिससे मुख्याकृष्ट हो मृगी सी आत्मायें उनकी ओर आती हैं। अर्धरात्रि का अँधेरा समय अज्ञानावस्था है, विश्व ही वन है, जिसमें भटकना पड़ता है। यह भाव चतुरता से सूचित किये गये हैं। अर्धरात्रि को शान्तिमय योग-निद्रा या समाधि का समय तथा वन को विमु ईश्वर से व्याप्त प्रकृति-क्षेत्र के अर्थ में भी ले सकते हैं।

अज हूँ नहिं कछु विगर्हौ रंचक तुम जौ आवौ,
मुरली कौ जूठौ अधरामृत आय पियावौ।
फनी-फनन पै अरपे, डरपे नाहिं नैक तब,
छुतियन पर पग धरत डरत क्यौ कान्ह कुँवर अब॥१२॥

शब्दार्थः—अजहू—आज भी, अब भी (हूँ—भी—) विगर्हौ—विगड़ा (मिलाओ खड़ी बो, और अवधी के रूप) फनी—फणी या फन वाला सर्प, अरपे—अर्पित करना, रखना ।

भावार्थः—यदि आप अब भी आकर हमें मुरली का जूठा अधरामृत दें तो सब विगड़ी वात (जो कुछ भी थोड़ी-बहुत विगड़ी है) वन जाये, जब आप सर्प के फनों पर पैर रखते हुए

न डरे थे, तब हमारे हृदयों पर रखते हुये आप को भय कदापि
न करना चाहिये ।

अर्थः—यदि आज (अब) भी तुम आ जाओ तो कुछ
अभी विगड़ा नहीं (जो कुछ विगड़ा भी है वह भी सुधर
जावेगा) और यदि मुरली का जूठा अधरामृत आकर हमें पिलाओ
(तो नव-जीवन-स्फूर्ति ही आ जावे) । जिस समय आपने सर्प के
फनों पर अपने पैर रखवे थे, तब आप तनिक भी न डरे थे,
अब आप हमारे हृदयों पर पैर रखते हुये क्यों डरते हैं ।

नोटः—गोपियों में माधुर्य और दास्य दोनों भावों की भक्ति
भलकर्ती है । प्रथम वे प्रेमिका हो कृष्णाधरामृत, फिर हरि-चरणों
की सेवा और तब उनका स्वहृदय पर कर-स्पर्श चाहती हैं । ठीक
है, अभी वे वियोग-व्यथा से मरणासन्न सी हैं, अधरामृत-पान से
उन्हें नव-जीवन मिल जावेगा, तब कुछ भी हो, उन्हें हानि न होगी,
चिन्ता नहीं यदि अधरामृत वंशी का जूठा है, किसी दूसरे का तो
जूठा नहीं है । भाव-यह है कि वे किसी अन्य नायिका को उसमें
भाग नहीं दे सकतीं । वांस (काठ) की मुरली पर मानवीय प्राकृतिक
विजली का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ सकता । जूठा लेना और
देना भी ठीक नहीं, अतः वे स्वहृदय पर प्रभु-पद-स्पर्श चाहती हैं—
जिससे उनका वियोगाग्नि-तप मानस प्रभु के पवित्र पदावज की
सुधाधार रूपी गंगा से संसिक्त हो शुचि शीतलता पा सके । इसमें
भय का स्थान नहीं, हृदय सर्प (काली) का फन नहीं, जिस पर
आप नाच चुके हैं । उर तो कोमल, विंप-हीन और शुद्ध माधुर्य-
रस-युक्त है ।

जानति हैं हम तुम जु डरत ब्रजराज दुलारे,

कोमल चरन सरोज उरोज कठोर हमारे ।

सनै सनै पिय धरौ हमहि तुम निपट पियारे,

कित अटवी मैं अटत गडत तून कूर्प अन्यारे ॥१३॥

शब्दार्थः—जु—जो, सनैः - सनै—शनैः - शनैः—धीरे-धीरे अटवी—वन, अटत—घूमते हो, कूर्प—कॅटीली घास।

भावार्थः—आप के भय का कारण यह है कि आपके पद कोमल और हमारे उरोज कठोर हैं, जो गड़ जायेंगे। तौ भी वन में घूमने से, जहाँ व्यर्थ ही में कुकंटकादि गड़ते हैं, हमारे हृदय पर पैर रखना, जहाँ कुछ उरोज ही गड़ेंगे, अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार हमारा, जो आपकी प्रिया हैं, भला होगा।

अर्थः—हमें ज्ञात हो गया कि हे ब्रज-राज-दुलारे कृष्ण ! आप (हमारे हृदयों पर पैर रखने में) क्यों डरते हैं, कारण यह है, कि आपके चरण-कमल तो कोमल और हमारे उरोज कठोर हैं। अतः हे नाथ ! उन कठिन उरोजों वाले हृदयों पर धीरे-धीरे सावधानी से पैर रखवो, क्योंकि हमें भी तुम प्रिय हो, अतः हमारा सुखद हित करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा-हित हमारे हृदय पर आप के पैर रखने ही से होगा। वन में, जहाँ पर वृण और कुश-कंटकादि पैरों में गड़ते हैं, क्यों व्यर्थ घूमते हो।

नोटः—गोपियों ने भय का अच्छा कारण ढूँढ़ा, वे कहती हैं, कि कृष्ण को हमारे हृदय पर पैर रखने में उनके मृदु पदाव्जों में हमारे कठिन उरोजों के गड़ने का भय है। यहाँ गोपियाँ चतुरता से यों अपने (कुच-काठिन्य-द्वारा) नवयोवन और मुग्धत्व का संकेत दे, कृष्ण को आकर्षित करती हैं। रूप-गर्विता के भाव का भी चारुचतुर आभास है। फिर वे कहती हैं कि हमारे हृदयों पर पैर रखने में तो यह भय व्यर्थ है, क्योंकि उरोजों के गड़ने से वैसा कष्ट न होगा, जैसा व्यर्थ वन में घूमने तथा कुश-कंटकादिकों के गड़ने से होता है। आपके रंच कष्ट से हमारा हित और आपको परोपकार का सुयश होगा, किन्तु वनाटन और कंटकादि के गड़ने से आपको केवल कष्ट ही है, न तो स्वार्थ है, न परमार्थ, यह

भी सूच्य है कि कृष्ण उनके हृदयों को पद-स्पर्श न दे कर-स्पर्श दें, क्योंकि उरोज पदों से स्पर्श नहीं, वरन् कोमल करों से स्पर्श हैं। वे जानती हैं कि कृष्ण हमारे नव-न्योवन तथा नवोदित कठोर उरोजों से, रति-रस-नागर, होकर इस विलोम कथन पर भी, उचित व्यवहार करेंगे। वे कहती हैं कि अपनी प्रियाओं से ऐसा करने पर, गोपियों का हित, हरि को परोपकार का सुयश (स्वार्थ तथा परार्थ दोनों ही) होगा, यह उरोजों के गड़ने तथा वन में व्यर्थ धूमने और कंटकादि के गड़ने से अच्छा है। क्या चातुरी से स्वार्थ-सिद्धि का यत्न किया है, नागर कृष्ण की नागरी गोपियाँ ही तो हैं।

इस अध्याय के प्रायः सभी भाव न्यूनाधिक रूप से भागवत के ही हैं, ऐसा जान पड़ता है कि यह अध्याय भागवत के दशम स्कंध के ३१वें अध्याय का कुशल भावानुवाद सा है। कहीं-कहीं कुछ मौलिकता भी है। (शब्दालंकारों को छोड़ कर) शेष श्लेष उपमा, मुद्रादि अलंकार वडे ही मनोहर हैं। उपमायें आदि भी भागवत की ही हैं, हाँ उनका मौलिक सा प्रयोग-निर्वाह सराह नीय है।

इति तृतीयोऽध्यायः

रासपंचाध्यायी

चतुर्थोऽध्यायः

प्राक्थन

यह अध्याय भी श्री भागवत के ३२वें अध्याय का भावानुवाद सा ही है और सर्वथा उसी पर आधारित सा है, हाँ, कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन करने की स्वतंत्रता को कवि ने स्वाधिकार समझा है, किन्तु परिवर्तन रुचिर, रोचकता, अर्थ-गुरुता और सरसता का पोषक है। अलंकार भावार्थ-गौरव के साथ सरस सार्थक हैं। सूर ने इस प्रसंग पर कुछ ही पद दिये हैं। नन्ददास ने श्री मद्भागवतानुसरण कर इसे पर्याप्त विस्तार दिया है, और अन्त में प्रेम और भक्ति के सिद्धान्त मार्मिकता से व्यंजित कर सहस्रा ही इति श्री कर दी है। श्री मद्भागवत में श्री कृष्ण ने अपने छिप जाने और गोपियों को छोड़ जाने का कारण कहा है, इसे यहाँ नहीं कहा गया। हाँ, भागवत के दार्शनिक तत्व को तन्महत्ता सोच संक्षेप से स्पष्ट किया गया है।

इस अध्याय में वियोग-व्यथिता गोपियों को श्री कृष्ण भगवान् अपने ही बीच में मिल जाते हैं और तब उन्हें पुनर्मिलन का सुख प्राप्त होता है। कृष्ण सहस्र उनमें रमण कर गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। फिर एक स्थान पर गोपियाँ उन्हें अपने वस्त्रासन पर बिठा उनसे प्रेम-भक्ति के मार्मिक तत्व पूछतीं और श्री कृष्ण उन्हें सूक्ष्मतः समझाते हैं।

इस प्रकार प्राथमिक शृंगार यहाँ पर भक्ति-प्रेम हो जाता है, और भक्ति-प्रेम का ही महत्व स्थिर होता है, जिससे कृष्ण-

लीला-सम्बन्धी शृंगार में, भक्ति और प्रेम की पुनीत वृत्तियाँ जागृत होती हैं।

इहि विधिप्रेम-सुधानिधि वढ़ि गई अधिक कलोलैं,
विहृल द्वै गई वाल लाल सौं अलवल बोलैं।

तव तिनही मैं प्रगट भये नंद-नन्दन पिय यौं,

हष्टि वन्द करि दुरै वहुरि प्रगटै नटवर ज्यौं ॥१॥

शब्दार्थः—कलोलैं:—क्रीडायें, अलवल = ऊटपटांग, हृष्टि-चन्द = आत्मिक बल से हृष्टि पर ऐसा प्रभाव डालना कि जो वस्तु या कार्य वस्तुतः हो भी नहीं, वह भी दिखाई देने लगे। नट या मदारी ऐसा प्रायः किया करते हैं। नटवर = चतुर नट और नटवर, श्री कृष्ण जी।

भावार्थः—प्रमोद्देश के प्रवर्धन से गोपियाँ विहृल हो गईं और अल्ल-वल्ल बकने लगीं तभी श्री कृष्ण नटवर के समान उनके बीच में प्रगट हो गये।

अर्थः—इस प्रकार प्रेम-पीयूप के पयोधि में तरंग-कलोलैं वढ़ गईं या जब गोपियों के मानसों में प्रेम-सुधा-रस बढ़ा तब वे (गोपियाँ) प्रेम-प्रावल्य एवं वाहुल्य से ऐसी विहृल हो गईं कि श्री कृष्ण से वे अनर्गत वातें (कृष्ण की काल्पनिक मूर्ति के प्रति ही) कहने लगीं, तब उन्हीं गोपियों के बीच में इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान प्रगट हो गये, जिस प्रकार चतुर नट दर्शकों की हृष्टि को वाँध कर छिप जाता और फिर प्रगट हो जाता है।

नोटः—तृतीय अध्याय में कवि ने गोपियों को वियोग से विकल दिखला कर अन्त में उन्हें श्री कृष्ण की प्रीति तथा लीला में नितान्त विलीन ही कर दिया है, किन्तु ऐसी विकल नहीं जैसी वे प्रथम थीं। वे कृष्ण-प्रेम में पग कर कृष्णमय ही हो गई

थीं। वे उपालम्भ-रूप से अपने हृदयोदृगार निकालती हैं, और कृष्ण से दासी या प्रिया हो पुनर्मिलन की प्रार्थना करती हैं, यों वे कृष्ण में लीन सी हो गई हैं। ऐसी 'अवस्था में उनमें' प्राथमिक वियोग की व्याकुलता नहीं रह गई, वरन् क्रीड़ा-कौतुक तथा आमोद-प्रमोद की प्रसन्नता तथा कृष्ण में तन्मयता आ गई है। इसी से वे जीवित भी रह सकीं। नहीं तो कदाचित वे विरह-ताप से तप-संतप्त हो कर कुछ और हो गई होतीं, यह बस "प्रेम-सुधा" ही थी, जिसने उन्हें अमर सा कर स्वस्थ बना रखा है, हाँ उनमें प्रेमोन्माद की प्रमत्तता अवश्य आ गई है। अति प्रत्येक वस्तु की हानिकर है, किन्तु कृष्ण-प्रेम-सुधा की अति से हानि नहीं, वरन् लाभ होता है। वे कृष्ण-प्रेम तथा उनके शुचि-ध्यान में आत्मविस्मृति से विलीन हैं, उनका सारा ध्यान एकाग्र है, अतः वे अनर्गल बोलने लगीं, क्योंकि उनके अन्तर्जंगत और वाह्य जगत् में साम्य-पूर्ण सामंजस्य नहीं, उनका शरीर तो कहीं है और मन कहीं, उनके समुख कृष्ण-मूर्ति (चाहे प्रत्यक्ष - गत हो या ध्यान - गत) प्रगट है। यही है ध्यानैकाग्रता का रहस्य। अंतिम-पद का भाव भागवत का है, परन्तु विकसित रूप में है।

चित्तस्थैर्य, ध्यानैकाग्रता और विचार-प्रावल्य से अनुपस्थित पदार्थों की भी उपस्थिति हो जाती है, यह मनोविज्ञान का तथ्य है, इसी से सामाधि में ब्रह्मात्म के दर्शन का अनुभव होता है। किन्तु कवि ने यहाँ कृष्ण जी की नट-नागरता दिखाई है, वे कौतुकी नट के समान गोपियों की दृष्टि बाँध कर गुप्त हो प्रगट हुये हैं। इससे कृष्ण की योगीश्वरता भी व्यंजित है, साथ ही उनकी रहस्यात्मक लीला-प्रियता का भाव भी स्पष्ट है। चूँकि गोपियाँ कृष्ण को नटनागर मानती हैं, अतः वे उन्हें उसी रूप में लीला करते हुए भिलते हैं। उन्हें वे ज्ञानियों के समान

योगीश्वर के रूप में नहीं देखतीं। वे भक्ति-प्रेम पूरित हैं, उन्हें योग और ज्ञान से प्रयोजन नहीं।

नटवर शब्द में भाव-व्यंजक मुद्रालंकार हैं। कृष्ण स्वयंसेव नटवर या नटनागर हैं। गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में थीं, उन्हें वे मिल भी गये—मिलें क्यों नहीं—“जाकर जापर सत्य सनेह्। सो तेहि मिलत न कलु संदेह्।” प्रतीक्षित ध्यान (Expectant attention) प्रवल हो प्रतीक्ष्य पदार्थ की कल्पना को चरितार्थ या साकार प्रत्यक्ष ही कर देता है—यही यहाँ व्यंजित है, कृष्ण की रास जैसी लीलायें इसी प्रतीक्षित ध्यान पर आधारित हैं, क्योंकि कृष्ण योगीश्वर हैं।

पीत-वसन वनमाल धरें मंजुल मुरली कर,

मन्द मधुर मुसिक्यान निपट मन्मथ मन्मथ कर।

पियहिं निरखि तियवृन्द उठीं सब एकवार याँ,

फिरि घट आये प्रान बहुरि उभकत इन्द्री ज्याँ ॥२॥

शब्दार्थः—सरल और स्पष्ट हैं।

भावार्थः—पीताम्बर, वनमाल, मुरली और मंद मीठी मुसकान के साथ कृष्ण प्रगट हुये, अतः उन्हें देख सारी गोपियाँ एक बारगी उठ खड़ी हुईं।

अर्थः—पीताम्बर, वनमाल तथा हाथ में मुरली लिये हुये कंदर्प के दर्प को भी दलित करने वाले कृष्ण मन्द मधुर मुसकान के साथ प्रगट हुये। प्यारे कृष्ण को देखकर एक बारगी ही सब गोपियाँ इस प्रकार उठ खड़ी हो गईं जैसे इंद्रियाँ शरीर में प्राणी के पुनरागमन से सहसा ही साथ-साथ चैतन्य हो उठती हैं।

नोटः—गोपियाँ कृष्ण के इसी प्रिय मोहन रूप के प्रेम-पयोधि में मग्न थीं, अतः इसी रूप में वे प्रगट हुये (‘ये यथा माँ

(श्यामघन) से फिसल कर दूसरी विजली (गोरी गोपी) से जा मिली है। कृष्ण और गोपी दोनों की अन्तर्प्रकृतियों की विद्युत-लहरियाँ मिल गई हैं। विज्ञानानुसार पुरुष में धन (Positive) और स्त्री में ऋण (Negative) विजलियाँ होती हैं, उनका मिलन ही प्रेम-मिलन है। धन-विद्युत भू-विद्युत से आ मिलती है, अर्थात्, दिव्यात्म-शक्ति (हरि की) गोपी की पार्थिव शक्ति से मिल गई है, यह सुन्दरता से व्यंजित है। बादल की विजली चमक कर वायु-मंडल से होती हुई भू-विद्युत से मिल जाती है, इसी प्रकार यहाँ भी दो विजलियाँ चमक के साथ पीताम्बर से होकर मिल गईं हैं, यही गोपी-कृष्ण सम्मिलन है। बस दोनों परस्पर लिपट कर मिल गये हैं।

यमुना-पुलिन, पर गोपिका-रूपी मीन दुखी थी, अब उसे रस-पानी (रस-रूप ब्रह्म) या कृष्ण मिल गया, बस वह फिर सुखी हो गई। धन्य है, सुन्दर व्यंजना-मयी उक्ति है।

कोउ पिय भुज सौं लटकि मटकि रहि नारि नवेली,
मनु सुन्दर सिंगार विटप लपटी छवि-बेली ।

कोउ कोमल पद कमल कुचनि बिच राखि रही यौं,
परम निधन धन पाय हिये सौं लाय रहत ज्यौं ॥५॥

शब्दार्थः—सरल स्पष्ट है, छवि-बेली—रूपक, सिंगार-विटप-रूपक।

भावार्थः—एक नवेली गोपी कृष्ण-भुज पर लटक-मटक रही है, दूसरी उनके पद-कमल अपने हृदय पर रख रही है।

अर्थः—कोई नवेली गोपी प्यारे कृष्ण की भुजा में लटक कर मटक रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो सुन्दर शृङ्गार के चूक्ष से छवि की लता लिपट रही हो। कोई कृष्ण के पद-कमल

अपने वक्षस्थल पर कुचों के बीच में यों रख रही है जैसे कोई निर्धनी धन पा उसे स्वहृदय से लगा रखता है।

नोटः—नवेली होने से गोपी अपने प्रेमी-नायक की भुजा पर लटक और मटक रही है। मटके क्यों न, एक तो वह नवेली है, उसमें नव-योवन का मदावेश है, दूसरे उसे उसका प्रेमी-नायक गलवाँही (आतिंगन) का भी सुख दे रहा है। गोपियों में कृष्ण को पाकर फिर माधुर्यमय प्रेम-भाव उमड़ उठा, दास्यभाव नहीं रहा, यह उनके नव-योवन का प्रभाव है, वे नवेली हैं, परन्तु जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं वे दास्यभाव से ही स्वभन्नतुष्टि करती हैं, इसी से एक गोपी पूर्व कथनानुसार—(तृतीय अ० पंक्ति ४८ वीं तथा ५१ वीं)—कृष्ण के पद-कमल अपने वक्षस्थल पर रख कर शान्ति पाती है। यह भाव है भागवत ही का, किन्तु इसके साथ प्रयुक्त उत्प्रेक्षा और उदाहरण मौलिक हैं।

कोऊ पिय कौ रूप नैन भरि उर धरि आवति,
मधुमाखी ज्याँ देखि दसौदिसि अनि छुचि पावति।
कोउ दसननि दै अधर विव गोविन्दहिं ताडति,
कोउ एक नैन-चकोर चारु मुख-चुन्द निहारति ॥६॥

शब्दार्थः—मधुमाखी = शहद बनाने वाली मक्खी, संस्कृत मक्षिका—देखो यहाँ—मक्षिका (म + कू + प + इ + का—“क हट गया, प् भी गया, प् के स्थान पर ख् हुआ और आदि स्वर की वृद्धि हुई, अतः माखी, मक्खी—माछी) छवि-प्रसन्नता विम्ब, - विम्बाफल, लाल वण् का एक फल, यह अधर का उपमान होता है, प्रतिविम्ब, छाया, मुख-प्रकाश—ताडति—ताडति, ताडित करती है।

भावार्थः—स्पष्ट एवं सरल है।

अर्थः——कोई प्यारे कृष्ण के रूप को नेत्रों में भर अपने हृदय में यों रख लेती और यों प्रसन्न होकर देखती है, जैसे मधु की मक्खी अपने चारों ओर मधु को देखकर प्रसन्न होती है। कोई गोपी अपने दाँतों के नीचे अपने ओठों को दबा कर (लज्जा एवं आश्चर्य से) श्रीकृष्ण को देखती है और कोई अपने चकोर-रूपी एक टक नेत्रों से (या कोई एक अपने चकोर रूपी नेत्रों से) कृष्ण का सुन्दर चन्द्र-मुख देखती है।

नोटः—यह गोपी लजीली और मुग्धा जान पड़ती है, इसी से कृष्ण से आँखें नहीं मिलाती, वरन् उनके रूप-रस को नेत्रों में भर कर अपने हृदय में रख लेती है—और वहीं दर्शन-सुख प्राप्त करती है, उसमें प्रेम है, भक्ति है, वह ध्यानावस्थित है—यह भाव भागवत ही का है, हाँ उदाहरण अवश्यमेव मौलिक है, कृष्ण-रूप में मधुर मधुर है, उसे वह गोपी मधु-मक्खिका के समान लेकर अपने उर-कोष में रखती हुई प्रसन्न होती है, इस प्रकार उसे सर्वतः मधु ही दिखाई देता है। लजाली गोपी कृष्ण-मूर्ति को हृदय में रखती है अथवा कृष्ण जब दूसरी गोपियों की ओर स्वमुख ले जाते हैं तब वह गोपी यह देर तक देख नहीं सकती, इसी से वह हरि-मूर्ति को स्वमन-मंदिर में रख लेती है—भाव-साम्य देखिये:—लोचन-मग रामहिं उर आनी” तुलसीदास—

कोई गोपी (जो कदाचित मुग्धा और लज्जाकुला है) दाँतों के तले अधर दबाती है, उसे कृष्ण के सहसा प्रकट हो जाने पर आश्चर्य सा हो रहा है, साथ ही लज्जा-वश भी हो नितान्त मौन रहने के लिये वह अधर को दाँतों के नीचे दबा रखती है, मौन हो हरि-विम्ब (छाया या प्रतिविम्ब अपने आभूपणों में या पृथ्वी पर) की ओर टकटकी वाँध देखती है—अथवा वह कृष्ण के पूर्वाचार पर (छिप जाने तथा उसे वियोग का दुःख देने पर) कुपित हो दाँतों के नीचे रोष से ओठ दबाती है और कृष्ण

के विन्द्र या मुख पर ताडती या तमाचे लगाती है—यह सरोपता के साथ ही प्रेम-वेश भी सूचित करता है।

कहुँ काजर, कहुँ कुमकुम, कहुँ कछु पीक लगी वर;

तहुँ राजत ब्रजराज कुँवर कन्दर्प-दपे-हर।

वैठे पुनि तिहिं पुलिनहि परमानन्द भयौ है,

छविलिनि अपनो छादन छुवि सुविछाय दयौ है ॥७॥

शब्दार्थः—सरल स्पष्ट है।

भावार्थः—श्री कृष्ण के शरीर में कहीं पर काजल, कहीं पर कुमकुम और कहीं पर पीक (पान की) लगी हुई है। अथवा पीक/आदि के चिन्ह वस्त्रों या वालूं पर हैं। इन सब के साथ ब्रजराज - कुमार मदन-मद-नाशक हो कर वहाँ शोभायमान हैं। कुछ कालोपरान्त श्री कृष्ण जी वहीं पुलिन पर जहाँ पर छवीली सुन्दरी गोपियों ने अपने छविमान वस्त्र विछा दिये हैं, वैठ गये, तब सब को इससे बड़ा आनन्द हो गया।

अर्थः—कृष्ण के शरीर पर काजल, कुमकुम और पीक के चिन्ह हैं या वस्त्रों या पुलिन पर हैं। वे उस पुलिन पर गोपियों के विछाये हुये वस्त्रों के आसन पर वैठ गये।

नोटः—कृष्ण के शरीर (वस्त्रों या पुलिन) पर काजल, कुमकुम और पीक के चिन्ह उनकी रति-रस-लीला को सूचित करते हैं। कदाचित् कृष्ण और राधा रति के पश्चात् ही प्रगट हुए थे। उन्हें राधा का त्याग तो खला था, गोपियों का नहीं। राधा अब गोपियों के साथ हैं, इसीसे कृष्ण को गोपियों पर भी दयालु होना पड़ा। गोपियों ने अपने वस्त्र विछा दिये और कृष्ण उनपर वैठ गये। दोनों पक्ष श्रम-शिथिल थे, गोपियाँ विचारी बन में कृष्ण को खोजते खोजते थक गई थीं, अब उन को पाकर वे बैठकर कुछ शान्ति-सुख

चाहती थीं, हरि भी उधर रति-श्रम-शिथिल थे, अतः विश्रामार्थ वे भी बैठ गये, गोपियों का सत्कार भी सार्थक हो गया। यह भाव भागवत का है, परन्तु व्यक्त करने का ढंग मौलिक है।

एक एक हरिदेव सबहि आसन पर बैसे,
किये मनोरथ पूरन जाके हैं मन जैसे।

जो अनेक जोगेस्वर हिय मैं ध्यान धरत हैं,

एकहिं बेर सुरूप एक सबक सुख वितरत हैं ॥८॥

शब्दार्थः—सरल-स्पष्ट है।

भावार्थः—प्रत्येक आसन पर एक कृष्ण विराजते थे, और इस प्रकार प्रत्येक गोपी को सुख देते थे।

अर्थः—सब गोपियों के बिछाये हुये आसनों पर पृथक पृथक् (एक एक पर एक एक) कृष्ण आ बैठे और जिस गोपी के जैसे मनोरथ थे, वैसे पूरे किये। यह सब उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अनेक योगीश्वर एक प्रभु का ध्यान स्वहृदयों में धरते हैं और एक ही समय सब को एक प्रभु पृथक पृथक मिलकर सुख देते हैं।

नोटः—इस स्थान पर कृष्ण की योगमायामयी लीला का कुछ प्रदर्शन किया गया है। कृष्ण एक होते हुये भी अनेक-रूप होकर प्रत्येक गोपी को अलग-अलग मिले, प्रत्येक के पृथक् आसन पर एक ही समय में बैठे और सब के मनोरथ पृथक-पृथक् पूरे किये, हरि “अनेक रूप रूपाय” हैं ही। इस स्थान पर हम मनोविज्ञान के उक्त सिद्धान्तों को चरितार्थ होते देखते हैं। एक ही ईश्वर एक ही समय में अनेक योगियों को पृथक-पृथक् उनके भावानुसार प्राप्त होता है। यह एकेश्वर वाद के साथ तज्जन्य अनेकेश्वरवाद का सामंजस्य है, इसे प्रतिविम्ब-सिद्धान्त का भी रूप देकर रखा

गया है। जैसे एक ही सूर्य प्रतिविम्ब-रूप से अनेक घटों में दीखता है, वैसे ही एक ईश्वर का भी प्रतिविम्ब संसार के अनेक पदार्थों में दीखता है। रामचन्द्र भी एक ही साथ अयोध्या-वासियों से अनेक रूप होकर पृथक-पृथक मिले थे। मनोविज्ञान इसे विचार-भावजन्य मानता है। विचार-प्रावल्य से मन स्वकल्पित रूप को प्रत्यक्ष रूप में पाता है। एकाग्र ध्यान से कल्पित अप्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्ष होता है। अनीश्वर वादी मनोविज्ञान के आधार पर योगी के ब्रह्म-दर्शन को स्वविचार-प्रावल्य-कृत मानते हैं, वास्तविक नहीं। इसे यहाँ भक्ति सिद्धान्तानुसार नन्ददास जी भागवत के आधार पर कृष्ण की लीला कहते हैं। प्रथम कृष्ण को रसिक तथा कंदर्प-दर्पहर कह रति-रंग-रंजित दिखा कर यहाँ उन्होंने उनका योगीश्वर-रूप दिखाया है और योग की महत्ता-सत्ता भी भक्ति-प्रेम के साथ सूचित की है।

जोगीजन वन जाय जतन करि कोटि जनम पचि,
 अति निर्मल करि राखत हिय मैं आसन रचि रचि ।
 कछु छिन तहुँ नहिं जात नवलनागर सुंदर हरि,
 ब्रज-जुवतिन के अम्बर पर वैठे अति रुचि करि ॥६॥

शब्दार्थः—आसन—वैठने का स्थान, योग में वैठने के ढंग—जैसे कमलासन, ताड़ासन, सिद्धासन, मयूरासनादि।

मावार्थः—जो कृष्ण भगवान योगियों के कठिन योग-साधन से शुद्ध हृदयासनों पर कठिनता से तनिक समय के लिये बैठते हैं, वे ही गोपियों के आसनों पर प्रसन्नता से विराज-मान हैं।

अर्थः—योगी जन वेन में जाकर करोड़ों जन्मों के यत्नों से अपने हृदयों को शुद्ध करते हैं, उनके ऐसे निर्मल हृदयों में भी भगवान कृष्ण कठिनाई से कभी कुछ प्रगट होते हैं, वे ही कृष्ण

चाहती थीं, हरि भी उधर रति-श्रम-शिथिल थे, अतः विश्रामार्थ वे भी बैठ गये, गोपियों का सत्कार भी सार्थक हो गया। यह भाव भागवत का है, परन्तु व्यक्त करने का ढंग मौलिक है।

एक शक हरिदेव सवहि आसन पर बैसे,
किये मनोरथ पूरन जाके हैं मन जैसे।
जो अनेक जोगेश्वर हिय मैं ध्यान धरत हैं,
एकहि वेर सुरूप एक सबक सुख वितरत हैं ॥८॥

शब्दार्थः—सरल-स्पष्ट है।

भावार्थः—प्रत्येक आसन पर एक कृष्ण विराजते थे, और इस प्रकार प्रत्येक गोपी को सुख देते थे।

अर्थः—सब गोपियों के बिछाये हुये आसनों पर पृथक पृथक (एक एक पर एक एक) कृष्ण आ बैठे और जिस गोपी के जैसे मनोरथ थे, वैसे पूरे किये। यह सब उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अनेक योगीश्वर एक प्रभु का ध्यान स्वहृदयों में धरते हैं और एक ही समय सब को एक प्रभु पृथक पृथक मिलकर सुख देते हैं।

नोटः—इस स्थान पर कृष्ण की योगमायामयी लीला का कुछ प्रदर्शन किया गया है। कृष्ण एक होते हुये भी अनेक-रूप होकर प्रत्येक गोपी को अलग-अलग मिले, प्रत्येक के पृथक आसन पर एक ही समय में बैठे और सब के मनोरथ पृथक-पृथक पूरे किये, हरि “अनेक रूप रूपाय” हैं ही। इस स्थान पर हम मनोविज्ञान के उक्त सिद्धान्तों को चरितार्थ होते देखते हैं। एक ही ईश्वर एक ही समय में अनेक योगियों को पृथक-पृथक उनके भावानुसार प्राप्त होता है। यह एकेश्वर वाद के साथ तज्जन्य अनेकेश्वरवाद का सामंजस्य है, इसे प्रतिविम्ब-सिद्धान्त का भी रूप देकर रखा

गया है। जैसे एक ही सूर्य प्रतिविम्ब-रूप से अनेक घटों में दीखता है, वैसे ही एक ईश्वर का भी प्रतिविम्ब संसार के अनेक पदार्थों में दीखता है। रामचन्द्र भी एक ही साथ अयोध्या-वासियों से अनेक रूप होकर पृथक-पृथक मिले थे। मनोविज्ञान इसे विचार-भावजन्य मानता है। विचार-प्रावल्य से मन स्वकल्पित रूप को प्रत्यक्ष रूप में पाता है। एकाग्र ध्यान से कल्पित अप्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्ष होता है। अनीश्वर वादी मनोविज्ञान के आधार पर योगी के ब्रह्म-दर्शन को स्वविचार-प्रावल्य-कृत मानते हैं, वास्तविक नहीं। इसे यहाँ भक्ति सिद्धान्तानुसार नन्ददास जी भागवत के आधार पर कृष्ण की लीला कहते हैं। प्रथम कृष्ण को रसिक तथा कंदर्प-दर्पहर कह रति-रंग-रंजित दिखा कर यहाँ उन्होंने उनका योगीश्वर-रूप दिखाया है और योग की महत्ता-सत्ता भी भक्ति-प्रेम के साथ सूचित की है।

जोगीजन वन जाय जतन करि कोटि जनम पचि,

अति निर्मल करि राखत हिय मैं आसन रचि रचि ।

कछु छिन तहँ नहिं जात नवलनागर सुंदर हरि,

ब्रज-जुवतिन के अम्बर पर वैठे अति रुचि करि ॥६॥

शब्दार्थः—आसन—वैठने का स्थान, योग में वैठने के ढंग—जैसे कमलासन, ताड़ासन, सिद्धासन, मयूरासनादि।

मात्रार्थः—जो कृष्ण भगवान योगियों के कठिन योग-साधन से शुद्ध हृदयासनों पर कठिनता से तनिक समय के लिये बैठते हैं, वे ही गोपियों के आसनों पर ग्रसन्नता से विराज-मान हैं।

अर्थः—योगी जन वन में जाकर करोड़ों जन्मों के यत्नों से अपने हृदयों को शुद्ध करते हैं, उनके ऐसे निर्मल हृदयों में भी भगवान कृष्ण कठिनाई से कभी कुछ प्रगट होते हैं, वे ही कृष्ण

यहाँ ब्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं।

नोटः—यहाँ नन्द जी ने योग को भक्ति-प्रेम से कुछ हलका कर दिया है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जनम पचि...” से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, किन्तु उनका सान्निध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं प्राप्त होता, और वह भी बहुत कष्ट से। ऐसा भक्ति-प्रेम के मार्ग में नहीं, इनसे हरि-सम्मिलन तथा सान्निध्य चिरकाल के लिये सुगमता से प्राप्त होता है। एक में ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या भावना का महत्व है। “आसन” शब्द शिल्प त्रिकाल के लिये सुगमता से प्राप्त होता है। एक में हरि “कहुँ छिन तहुँ नहिं जात”, किन्तु भक्ति-प्रेम से विद्याये “ब्रज-जुवतिनकै अम्बर पर वैठे अति रुचि करि”—अतः भक्ति-प्रेम का पद अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्ददास का मर्म है।

कोटि-कोटि ब्रह्मांड जदपि एकहि ठकुराई,

ब्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छुवि पाई।

ज्यौं नवदल-मरडल मैं कमल-कर्णिका भ्राजै,

त्यौं सब सुन्दरि सन्मुख सुन्दर स्याम विराजै ॥१०॥

शब्दार्थः—ठकुराई = प्रभुता, कर्णिका = कमल-कोप।

भावार्थः—समस्त ब्रह्मांड के एक छत्रपति प्रभु होकर भी हरि को गोपियों की ही सभा में शोभा प्राप्त हुई।

अर्थः—यद्यपि करोड़ों ब्रह्मांडों में कृष्ण की एक ही प्रभुता है तौ भी उन्हें शोभा ब्रज-देवियों की सभा में ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार नवीन पत्र-मंडल के बीच में कमल की कर्णिका (कोप) शोभित होती है उसी प्रकार कृष्ण सब सुन्दर गोपियों के मध्य में विराजमान हैं।

नोटः—यहाँ कृष्ण भगवान की विराट प्रभुता व्यंजित है,

साथ ही उनकी महत्ता-सत्ता केवल ब्रज-देवियों में ही प्रगट होती है। “कोटि-कोटि ब्रह्मांड से तो कृष्ण का प्रमुख एवं शौर्य स्पष्ट है, और दूसरी पंक्ति से उनका शील और सौंदर्य। इस विराट-विभु-रूप के वैभव में अद्भुत, भयानक, वीर तथा “ब्रजदेविनि की सभा साँवरे” के रूप में शृंगार एवं हास्य रस सूचित है। वस्तुतः महाराज की महारानी से, देव की देवी से तथा पुरुष की नारी से ही शोभा होती है। “तैसे हि नाथ पुरुष, विन नारी।” उदाहरण विशेष रोचक, नहीं है। आगे अब दार्शनिक सिद्धान्तों का सूक्ष्म किन्तु मार्मिक निष्कर्प भावगम्यता से देखिये, जो मूलतः भागवत से है। मौलिकता शैली में ही है।

वूमन लागीं नवल वाल नँदलाल पियहिँ तव,

प्रीति-रीति की वात मनहिँ मुसकात जात सब।

इक भजते कौ भजैं एक विन भजतेहिँ भजहीं,

कहौ कान्ह ते कवन आहिं जे दोउन तजहीं ॥११॥

शब्दार्थः—वूमना = पूछना, भजते—ध्यान करने वाले, सेवा करने वाले, भागने वाले, दूर हटने या रहने वाले, भजैं—सेवते हैं, ध्यान करते हैं, ग्रहण करना, साथ में रमण करना भोग करना। आहिं—अहैं—हैं (अवधी-रूप) ।

भावार्थः—गोपियाँ कृष्ण से प्रीति की रीति पूछती हैं कि कुछ लोग तो स्वार्थ-वश और कुछ निस्वार्थ हो प्रेम करते हैं, ऐसे कौन हैं जो दोनों रीतियों को त्यागते हैं।

अर्थः—तव नववालायें कृष्ण जी से मन में मुसकुराती हुई प्रीति-रीति की वातें पूछने लगीं। कुछ लोग उसका ध्यान करते हैं, जो उनका ध्यान करता है, और कुछ उसे भजते हैं जो उनका ध्यान नहीं करता, हे हरि ! कहो तो वे कौन हैं, जो दोनों को छोड़ देते हैं।

यहाँ ब्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं।

नोटः—यहाँ नन्द जी ने योग को भक्ति-प्रेम से कुछ हलका कर दिया है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जनम पचि...” से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, किन्तु उनका सानिध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं प्राप्त होता, और वह भी बहुत कष्ट से। ऐसा भक्ति-प्रेम के मार्ग में नहीं, इनसे हरि-सम्मिलन तथा सानिध्य चिरकाल के लिये सुगमता से प्राप्त होता है। एक में ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या भावना का महत्व है। “आसन” शब्द शिलष्ट है। योग से शुद्ध मानस में हरि “कहुँ छिन तहुँ नहिं जात”, किन्तु भक्ति-प्रेम से विछाये “ब्रज-जुवतिनकै अम्बर पर वैठे अति रुचि करि”—अतः भक्ति-प्रेम का पद अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्ददास का मर्म है।

कोटि-कोटि ब्रह्मांड जदपि एकहि ठकुराई,

ब्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छुवि पाई।

ज्यौं नवदल-मण्डल मैं कमल-कर्णिका धाजै,

त्यौं सब सुन्दरि सन्मुख सुन्दर स्याम विराजै ॥१०॥

शब्दार्थः—ठकुराई = प्रभुता, कर्णिका = कमल-कोप।

भावार्थः—समस्त ब्रह्मांड के एक छत्रपति प्रभु होकर भी हरि को गोपियों की ही सभा में शोभा प्राप्त हुई।

अर्थः—यद्यपि करोड़ों ब्रह्मांडों में कृष्ण की एक ही प्रभुता है तौ भी उन्हें शोभा ब्रज-देवियों की सभा में ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार नवीन पत्र-मंडल के बीच में कमल की कर्णिका (कोप) शोभित होती है उसी प्रकार कृष्ण सब सुन्दर गोपियों के मध्य में विराजमान हैं।

नोटः—यहाँ कृष्ण भगवान की विराट प्रभुता व्यंजित है,

साथ ही उनकी महत्ता-सत्ता केवल ब्रज-देवियों में ही प्रगट होती है। “कोटि-कोटि ब्रह्मांड से तो कृष्ण का प्रभुत्व एवं शौर्य स्पष्ट है, और दूसरी पंक्ति से उनका शील और सौंदर्य। इस विराट-विभु-रूप के वैभव में अद्भुत, भयानक, वीर तथा “ब्रजदेविनि की सभा साँवरे” के रूप में शृंगार एवं हास्य रस सूचित है। वस्तुतः महाराज की महारानी से, देव की देवी से तथा पुरुष की नारी से ही शोभा होती है। “तैसे हि नाथ पुरुष, विन नारी।” उदाहरण विशेष रोचक, नहीं है। आगे अब दार्शनिक सिद्धान्तों का सूख्म किन्तु मार्मिक निष्कर्ष भावगम्यता से देखिये, जो मूलतः भागवत् से है। मौलिकता शैली में ही है।

वूभन लार्गीं नवल वाल नँदलाल पियहिं तव,
 प्रीति-रीति की वात मनहिं मुखकात जात सव।
 इक भजतें कौ भजैं एक विन भजतेहिं भजहीं,
 कहौ कान्ह ते कवन आहिं जे दोउन तजहीं ॥१॥

शब्दार्थः—वूभना = पूछना, भजते—ध्यान करने वाले, सेवा करने वाले, भागने वाले, दूर हटने या रहने वाले, भजैं—सेवते हैं, ध्यान करते हैं, ग्रहण करना, साथ में रसण करना भोग करना। आहिं—अहैं—हैं (अवधी-रूप)।

भावार्थः—गोपियाँ कृष्ण से प्रीति की रीति पूछती हैं कि कुछ लोग तो स्वार्थ-वश और कुछ निस्वार्थ हो भ्रेम करते हैं, ऐसे कौन हैं जो दोनों रीतियों को त्यागते हैं।

अर्थः—तव नववालाये कृष्ण जी से मन में मुस्कुराती हुई प्रीति-रीति की वातें पूछने लगीं। कुछ लोग उसका ध्यान करते हैं, जो उनका ध्यान करता है, और कुछ उसे भजते हैं जो उनका ध्यान नहीं करता, हे हरि! कहो तो वे कौन हैं, जो दोनों को छोड़ देते हैं।

यहाँ ब्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं ।

नोटः—यहाँ नन्द जी ने योग को भक्ति-प्रेम से कुछ हलका कर दिया है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जनम पचि...” से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, किन्तु उनका सान्निध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं प्राप्त होता, और वह भी बहुत कष्ट से । ऐसा भक्ति-प्रेम के मार्ग में नहीं, इनसे हरि-सम्मिलन तथा सान्निध्य चिरकाल के लिये सुगमता से प्राप्त होता है । एक में ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या भावना का महत्व है । “आसन” शब्द शिलष्ट है । योग से शुद्ध मानस में हरि “कहुँ छिन तहँ नहिं जात”, किन्तु भक्ति-प्रेम से विद्वाये “ब्रज-जुवतिनकै अम्बर पर वैठे अति रुचि करि”—अतः भक्ति-प्रेम का पद अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्ददास का मर्म है ।

कोटि-कोटि ब्रह्मांड जदपि एकहि ठकुराई,

ब्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छुवि पाई ।

ज्यौं नवदल-मण्डल मैं कमल-कर्णिका भाजै,

त्यौं सब सुन्दरि सन्मुख सुन्दर स्याम विराजै ॥१०॥

शब्दार्थः—ठकुराई = प्रभुता, कर्णिका = कमल-कोप ।

भावार्थः—समस्त ब्रह्मांड के एक छत्रपति प्रभु होकर भी हरि को गोपियों की ही सभा में शोभा प्राप्त हुई ।

अर्थः—यद्यपि करोड़ों ब्रह्मांडों में कृष्ण की एक ही प्रभुता है, तौ भी उन्हें शोभा ब्रज-देवियों की सभा में ही प्राप्त होती है । जिस प्रकार नवीन पत्र-मंडल के बीच में कमल की कर्णिका (कोप) शोभित होती है उसी प्रकार कृष्ण सब सुन्दर गोपियों के मध्य में विराजमान हैं ।

नोटः—यहाँ कृष्ण भगवान की विराट प्रभुता व्यंजित है,

निराकार दोनों की उपासना है, “भजते कौ” अर्थात् भजन या सेवा (“भज् सेवायाम्” सं० धातु है) करने के योग्य सगुण साकार ब्रह्म का तथा “विन् भजतेहि” भजन या सेवा न करने योग्य (गुणाकार-हीन होने से) अर्थात् निर्गुण-निराकार ब्रह्म का सूचक है। भक्त या प्रेमी तो सगुणोपासक और ज्ञानी निर्गुणोपासक होते हैं, वे कौन हैं जो दोनों में से किसी को भी नहीं भजते या मानते (प्रकृतिवादी या अनीश्वरवादी) । चतुर गोपियों का यह प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है । यही भाव भागवत में भी है ।

जदपि जगत् गुरु नागर नग-धर नन्द-दुलारे,
तदपि गोपिकन प्रेम-विवस अपने सुख हारे ।

जे भजते कौ भजैं आपने स्वारथ के हित,
जैसे पसू परस्पर चाटत सुख मानत चित ॥१२॥
राव्यार्थः—सरल-स्पष्ट है ।

भावार्थः—जगद्गुरु होकर भी श्रीकृष्ण गोपियों के प्रेमवश हो अपने ही मुख से अपना पराजय स्वीकार करते हैं । स्वार्थमय प्रेम पशु-प्रेम के समान है ।

अर्थः—यद्यपि श्री गिरधर कृष्ण संसार के गुरु और चतुर हैं तथापि गोपियों के प्रेम के वश में हो अपने ही मुख से हार गये । जो अपने को भजने, चाहने या सेवने वाले को भजते या चाहते हैं, वे केवल स्वार्थ के लिये ही ऐसा करते हैं । उनका यह करना ऐसा ही है जैसे चित में सुख मानकर पशुओं का एक दूसरे को चाटना ।

नोटः—स्वार्थमय-प्रेम पशु-प्रेम के समान है । प्रेम में दोनों पक्षों का स्वार्थ रहता है, यह पारस्परिक विनिमय है । स्वार्थ-पूर्ति पर प्रेम का अभाव हो सकता है, यह इसलिये चिरस्थायी

नोटः—इस स्थान से भागवत के दार्शनिक सिद्धान्तों तथा भक्ति-प्रेम का मार्मिक विवेचन चलता है। इसे गोपियाँ श्रीकृष्ण से पूछती हैं। यद्यपि उनके प्रश्न में शृङ्गार का भाव है, परन्तु कृष्ण उसे नितान्त उड़ा ले जाते हैं और केवल प्रेम-पक्ष में ही उसे ढाल कर उत्तर देते हैं। गोपियाँ पूछती हैं कि वे कौन हैं, जो अपने ध्यान करने वाले प्रेमी के ध्यान में अनुरक्त रहते अर्थात् अपने प्रेमी को भजते या प्रेम करते हैं। वे स्वकीया-नायक हों अपने से दूर गत को भी भजते हैं, इनमें प्रेम सम रहता है। और जो अपने को न मानने या भजने वाले को भजते, (चाहते) हैं अथवा, न मानने (समीप रहने) वाले का ध्यान करते हैं, वे परकीया नायक हैं। वे कौन हैं जो इन दोनों में से किसी से अनुरक्त नहीं, दक्षिणानुकूल (स्वकीया) भी नहीं और परकीय भी नहीं। प्रेमी प्रेमिकाओं के यों दो भेद हैं १-दोनों पक्षों में समप्रेम युक्त २-एक पक्ष में निष्ठुरता, दूसरे में प्रेम। इन्हीं को स्वार्थ और परमार्थ कहते हैं। भजते को भजना स्वार्थ तथा न भजते को भजना परमार्थ है, दोनों को साधने वाले कौन हैं? अर्थात् किनमें स्वार्थ और परार्थ दोनों हैं या जो निस्वार्थ हैं? इसमें कुछ उपालभ्म भी है, क्योंकि कृष्ण ने गोपियों और राधा (परकीया और स्वकीया) दोनों को त्याग दिया था, अतः गोपियाँ पूछती हैं कि तुम कौन नायक हो। साथ ही “भजते” अर्थात् ऊँड़ा नायिका को और “विन भजते हिं” अर्थात् अनूँड़ा को सूचित करते हैं। प्रायः नायक इनमें से किसी एक से ही प्रेम रखते और उसे ही भजते या भोगते हैं। वे कौन हैं जो दोनों को त्यागते हैं। कृष्ण ने दोनों प्रकार की नायिकाओं (ऊँड़ा गोपियों तथा अनूँड़ा राधा) को त्याग दिया था। चाह चातुर्य-पूर्ण पद-विन्यास है, इसी में दार्शनिक भाव (सगुण और निर्गुण-वाद) भी है। साकार और

निराकार दोनों की उपासना है, “भजते कौ” अर्थात् भजन या सेवा (“भज् सेवायाम्” सं० धातु है) करने के योग्य सगुण साकार ब्रह्म का तथा “विन् भजतेहि” भजन या सेवा न करने योग्य (गुणाकार-हीन होने से) अर्थात् निर्गुण-निराकार ब्रह्म का सूचक है। भक्त या प्रेमी तो सगुणोपासक और ज्ञानी निर्गुणोपासक होते हैं, वे कौन हैं जो दोनों में से किसी को भी नहीं भजते या मानते (प्रकृतिवादी या अनीश्वरवादी) । चतुर गोपियों का यह प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है । यही भाव भागवत में भी है ।

जदपि जगत्-गुरु नागर नग-धर नन्द-दुलारे,
तदपि गोपिकन प्रेम-विवस्त्र अपने मुख हारे ।
जे भजते कौ भजें आपने स्वारथ के हित,
जैसे पसू परस्पर चाटत सुख मानत चित ॥१२॥
शब्दार्थः—सरल-स्पष्ट है ।

भावार्थः—जगद्गुरु होकर भी श्रीकृष्ण गोपियों के प्रेमवश हो अपने ही मुख से अपना पराजय स्वीकार करते हैं । स्वार्थमय प्रेम पशु-प्रेम के समान है ।

अर्थः—यद्यपि श्री गिरधर कृष्ण संसार के गुरु और चतुर हैं तथापि गोपियों के प्रेम के वश में हो अपने ही मुख से हार गये । जो अपने को भजने, चाहने या सेवने वाले को भजते या चाहते हैं, वे केवल स्वार्थ के लिये ही ऐसा करते हैं । उनका यह करना ऐसा ही है जैसे चित में सुख मानकर पशुओं का एक दूसरे को चाटना ।

नोटः—स्वार्थमय-प्रेम पशु-प्रेम के समान है । प्रेम में दोनों पक्षों का स्वार्थ रहता है, यह पारस्परिक विनिमय है । स्वार्थ-पूर्ति पर प्रेम का अभाव हो सकता है, यह इसलिये चिरस्थायी

नहीं, वरन् ज्ञाणिक है, इसमें इसी से प्रतीति या विश्वास की मात्रा बहुत न्यून रहती है। इसकी उत्पत्ति उच्च मनोवृत्तियों या भावनाओं से नहीं। किन्तु यह प्रेम भी ईश्वर के साथ में उच्च हो जाता है। ऐसा प्रेमी भक्त अर्थार्थी है, उसकी भक्ति अर्थ-सिद्धि के लिये है। स्वार्थ विशदार्थ में व्यापक है, देवों और ईश्वर की स्वभक्त के प्रति जो कृपा है वह उसकी सेवा-भक्ति का मूल्य सा है; भक्त तो भगवान को कृपा का इच्छुक हो स्वार्थी है ही। कहा भी गया है:—“सर्वं स्वार्थम् समीहते”, इस स्वार्थ में व्यापक उच्च-भाव है। किंतु भक्ति सिद्धान्त ने निष्काम या निस्वार्थ भक्ति�-प्रेम को ही उच्च माना है। किन्तु एक प्रकार से निस्वार्थ भक्ति में भी स्वार्थ है। निष्कर्प यही है कि स्वार्थ-युक्त प्रेम उत्तम नहीं। यह प्रेम-व्यवहार विनिमय सा है।

जे अनभजतेहिं भजैं वहै धर्मी सुखकारी,

जैसे मात पिता जु करें सुतकी रखवारी।

जे दोउन कौ तजैं तिनहिं ज्ञानी जानौ तिय,

आस-काम अथवा गुरु-द्रोही अरुकृतम्भ-हिय ॥१३॥

शब्दार्थः—धर्मी—धर्मार्थी, धर्मिष्ट, सुखकारी—सुखार्थी सुखकारक, आप्तकाम—जिनकी सब कामनायें पूर्ण हो गई हों।

भावार्थः—जो स्वार्थ के बिना प्रेम करते हैं वे या तो सुखार्थी हैं, या धर्मार्थी हैं, जैसे माता-पिता। स्वार्थ एवं धर्मार्थ के भावों को छोड़ कर जो प्रेम करते हैं, और निस्वार्थ रहते हैं वे या तो आप्तकाम हैं या अकृतज्ञ गुरु-द्रोही हैं।

अर्थः—जो अपने को न भजने वाले (अपना ध्यान एवं अपनी सेवा न करने वाले) को भजते (ध्यान करते, चाहते या सेवते) हैं, वे सुखकारी, धर्मी हैं (व सुखार्थी-धर्मार्थी हैं) जैसे माता-पिता, इसी प्रकार का प्रेम रख स्वसंतति की

देख-न-देख करते हैं। हे गोपियो ! जो लोग इन दोनों प्रकार के प्रेमों को छोड़ देते हैं (तथा स्वार्थ-सुख और धर्मार्थ के विचार को त्याग कर प्रेम करते हैं) वे ज्ञानी हैं, उन्हें या तो आपकाम (सब प्रकार पूर्ण-काम) या अकृतज्ञ हृदयी गुरुद्वेषी जानो ।

नोटः—यहाँ पर प्रेमियों का विभाजन किया गया है। प्रथम स्वार्थी प्रेमियों को बता चुके हैं, अब उन प्रेमियों को दिखाते हैं, जो स्वार्थ नहीं चाहते और निस्वार्थ हो प्रेम करते हैं, वे दो प्रकार के हैं—प्रथम वे हैं जो अपनी आत्मा के आनन्द के लिये निस्वार्थ प्रेम करते हैं अर्थात् वे प्रेम करते हैं निस्वार्थ प्रेम से ग्राप्त आनन्द के लिये, यही उनका स्वार्थ है। दूसरे वे प्रेमी हैं जो स्वकर्तव्य मान प्रेम करते हैं, वे कर्तव्यारुद्ध प्रेमी हैं। जो निष्काम प्रेम करते हैं उनमें से प्रथम वे हैं, जो आपकाम हैं (जिन्हे कोई कामना ही नहीं), दूसरे वे हैं जो अकृतज्ञ हैं, तीसरे हैं गुरुद्वेषी और चौथे आत्मानंदेच्छु हैं ।

तव वोले ब्रजराज कुंवर होहैं ऋणी तुम्हारे,

अपने मनतैं दूरि करी किनि दोष हमारे ।

कोटि कल्प लगि तुम प्रति प्रति-उपकार करहुँ जौ,

हे मनहरनी तरुनी उरिनी नाहिं होऊ तौ ॥१४॥

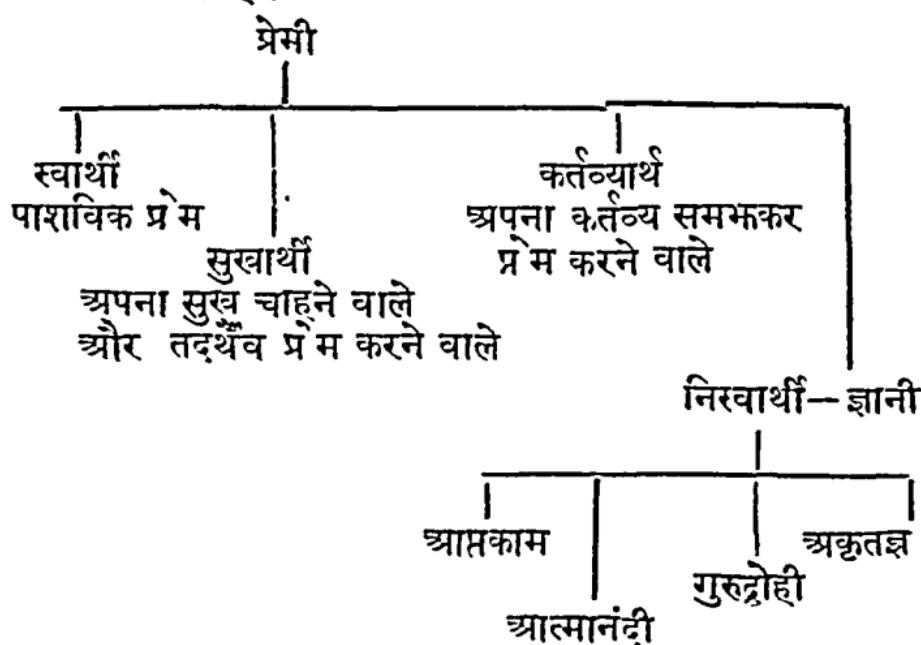
शब्दार्थः—किन—क्यों न, प्रति—साथ, बदला; उरिनी ऋण-सुक्त ।

भावार्थः—कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ तुम्हारे ऋण से मुझे कोटि कल्प तक प्रत्युकार करने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती ।

अर्थः—तब श्रीकृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम अपने मनों से मेरे दोष क्यों न दूर कर दो । यदि मैं करोड़ों कल्प तक तुम्हारे साथ प्रत्युपकार करूँ तो भी हे मन को हरने

वाली नव-योवनाओं मैं तुमसे उत्तरण नहीं हो सकता, अर्थात् तुम्हारे उत्तरण से तौ भी मैं मुक्त नहीं हो सकता ।

नोटः—यह भाव भी भागवत का है, कृष्ण अपने दोपों के मान नम्रभाव से गोपियों से उन्हें भूल जाने के लिये प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार भक्त का पद भगवान से भी स्वीकृत हो जाँचे उठ जाता है।

सकल विस्व अपवस करि मो माया सोहति,
 प्रेममयी तुम्हरी माया सो मो मन मोहति ।
 तुम जु करी सो कोउ न करै सुनु नवलकिसोरी,
 लोक - वेदकी सुदृढ सुखला तृन सम तोरी ॥१५॥

शब्दार्थः—मो=मेरी, जु=जो, शेष सरल-स्पष्ट है।

भावार्थः—मेरी माया सारे संसार को अपने वश में किये हुये हैं, किन्तु तुम्हारी प्रेममयी माया मेरे मन को अपने वश में और सर्वथा मोहित कर रही है।

अर्थः—मेरी माया सभी संसार को अपने वश में करके शोभित होती है, किन्तु तुम्हारी प्रेममयी माया उसे और मुझे मोहित किये हुये है। हे नवल-किशोरी ! सुनो, तुमने जो किया वह कोई भी नहीं कर सकता, तुमने मेरे लिये लोक और वेद की दृढ़ जंजीर को भी तृण के समान तोड़ डाला है।

नोटः—कृष्ण ने यह स्पष्ट कह दिया है कि गोपियों (भक्त आत्माओं) ने अपनी प्रेम-पूर्ण माया से (यहाँ शुद्ध माया से तात्पर्य है) मुक्ते, जिसकी माया सारे संसार को वशीभूत किये है, अपने वश में कर लिया है, क्योंकि गोपियों ने अप्रतिम कार्य किया है। लोक और वेद के बंधनों को तृण सा तोड़ उनसे अपने को परे कर लिया है। इसी से वे हरि को स्ववस में कर सकीं, क्योंकि कृष्ण भी लोक-वेद से परे हैं, अतः दोनों का सम्मिलन स्वभाव-सिद्ध है। भक्त को अपने को लोक-वेद के मार्ग से परे हो, ऊँचे उठना चाहिये, तभी वह हरि-सान्निध्य प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति-प्रेम का मार्ग लोक और वेद दोनों से परे हैं, वह कर्म और ज्ञान के मार्गों में नहीं, वह उपासना-मार्ग है और भावना-क्षेत्र पर चलता है।

रासपंचाध्यायी

पञ्चमोऽन्नध्यायः

प्राक्तथन

यह अध्याय भागवत के ३३ वें अध्याय पर ही आधारित है, परन्तु दोनों की वर्णन-शैली में अन्तर है, हाँ दोनों में वर्णन-विषय अर्थात् रास-लीला एक ही है। कह सकते हैं कि कथा का सूत्र लेकर नन्ददास जी ने अपनी व्याख्या के साथ मौलिकता की चातुरी-माधुरी रखते हुये इसे लिखा है, अतः भागवत की रासलीला तथा इस रास-लीला में कुछ बहुत साम्य नहीं, मूल बातें अवश्य मिलती हैं। साथ ही कुछ बातों में अन्तर भी विशेष है। हम दोनों की समानतायें तथा अन्तर डालने वाली विशेषतायें इस स्थान पर छोड़ रहे हैं। यहाँ केवल यही कहना पर्याप्त है कि इस अध्याय में मौलिकता की द्वाप विशेष रूप से लगी हुई हैं। कथाओं तथा लीलाओं का क्रम तो यहाँ वैसा ही है जैसा भगवत में है।

श्री म-द्वागवत में रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुई थी, (इसीसे शरद-पूर्णिमा की निशा में हमारे यहाँ कदाचित उत्सव अब भी मनाया जाता है) यहाँ यह तो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, हाँ यह अवश्य कहा गया है कि शरद ऋतु थी (दो०-“यह जो सरद की ज्योति..... आदि) और “रीक्षि सरद की राति . आदि, चाँड़नी रात थी, चन्द्रमा विराजमान था (“पवन थक्कौ, ससि थक्कौ..... आदि).। रात भर रास-लीला होती रही और ब्राह्म-सुहृत्त में अवसान हुआ। रासलीला

केवल एक रात ही हुई थी और वह सब माया के बल से हुई थी। गोपों को कुछ भी पता न था, जो गोपियों को कृष्ण के समीप जाने से रोकते थे और जिनकी आज्ञा गोपियाँ न मान सकती अथवा न मानती थीं। वे कृष्ण के पास आईं और रास में रहीं परन्तु गोपों को माया के कारण कुछ भी न ज्ञात हो सका।

कुछ का मत है कि रासलीला प्रतिदिन होती थी, यह बात कुछ यहाँ भी भलकती सी है, यद्यपि वहुत स्पष्ट रूप से नहीं, (जैसे—“नित्यरास-रस.....नित्य नव तन अति दुर्लभ”), परन्तु इससे यह भी भलकता है कि रास का रस नित्य दुर्लभ है।

भागवत में रासके पश्चात् जल-क्रीड़ा विलास या जल-विहार होता है, यहाँ भी वही लीला है, परन्तु भागवत में तो उसका वर्णन वहुत सूक्ष्म है, यहाँ कुछ विस्तृत है। भागवत में सब के सब प्रातःकाल के पवन का सेवन करने जाते हैं, यहाँ यह बात नहीं दिखाई गई, क्योंकि जल-विहार को जाते समय प्राभा तक पवन-सेवन हो चुका होगा।

जिस प्रकार राधिका भागवत में नहीं रखी गई, उसी प्रकार यहाँ भी नहीं है; कहीं कहीं कुछ ऐसा संकेत है जो राधा का सूचक जान पड़ता है (यह केवल वहाँ पर जहाँ पर एक वचनान्त शब्द आये हैं—(जैसे—“जो ब्रजदेवी निर्तति....., पीव-ग्रीव भुज.....आदि) परन्तु कुछ विशेष स्पष्ट रूप से राधा की उपस्थिति और उसका नाम आदि नहीं दिये गये। कहीं तो “कमल-कर्णिका-मध्य जु स्यामास्याम वनी छवि” भी कहा गया है और कहीं फिर साथ ही “द्वै द्वै गोपिन वीच जु मोहन लाल रहे फवि” भी कहा गया है, अतः निश्चय-पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि राधा कृष्ण के साथ थीं। मुरली की गान-तान अन्यान्य वाद्य-यंत्रों की ध्वनि के साथ वनों में गूँज रही है। नृत्य, गीत,

विलास और रमण दोनों ही रासलीला के मुख्यांग हैं।

हरिवंश पुराण में रासलीला (जिसे 'हल्लीस-क्रीड़न कहा गया है—हल्लीस एक प्रकार का उपरूपक भी है और १८ प्रकार के उपरूपकों के अन्तर्गत माना गया है—इसमें एक अंक, एक नट या पुरुष-पात्र और ७, ८, या १० नटियाँ या स्त्री-पात्र या नायिकायें होती हैं, संगीत और नृत्य इसके मुख्यांग हैं, हल्लीस एक घेरे में होने वाले नृत्य को भी कहते हैं—इसे वृत-वंध नृत्य भी कह सकते हैं, प्रथम कदाचित यह आमीण नृत्य था, फिर यह नाटक के रंगमंच पर भी लाया गया और नागरिक हो गया), केवल एक ही अध्याय में दी गई है। अतः वहाँ रासपंचाध्यायी नहीं बरन् रासैकाध्यायी है (देखो—हरिवंशपु० विष्णुपर्व २० अध्याय) इस लीला का वर्णन केवल ३५ श्लोकों में ही है और यह गोवर्धन-लीला के पश्चात् होती है। कृष्ण इसके श्री गणेश-कर्ता हैं—युवा कृष्ण नागर रसिक-राज नायक हो गोपियों के साथ यह नृत्य शरद की निशा में रचते हैं, उनके पास मुरली नहीं है, राधा भी नहीं है, नृत्य-गीत-विलास और रमण सब कुछ होता तो है, परन्तु इनका वर्णन बहुत सूक्ष्म रूप में किया गया है।

सूर-सागर में भी रासलीला बहुत सूक्ष्म है, वस कुछ ही पद दिये गये हैं, हाँ जल-क्रीड़ा या जल-विहार का वर्णन विस्तृत रूप में हैं (देखो अध्याय २९वाँ दशम० सूर-सागर)। सूरदास ने लीलाओं का क्रम ठीक भागवत के क्रम के अनुसार नहीं रखा, गोपियों के प्रथम मिलन के समय, कृष्ण के छिप रहने से पूर्व ही यह लीला सूरदास जी गाते हैं, परन्तु भागवत में ऐसा नहीं। सूरदास जी ने गोपों को ऐसी गाढ़ी नींद में सुला दिया है कि वेचारं रास की निशा में वेहोश हो सो गये हैं। इसी से उन्हें रासांदे का कुछ भी पता न लगा था। सूरदास ने इसी लीला

की पुनरुक्ति भी की और दूसरे प्रकार के छंदों या पदों में इसका वर्णन किया है। दूसरी बार सूर ने रास-महिमा और गोपी-पद-रज-माहात्म्य दिया है। सब से बड़ी विशेषता सूरसागर में यह है कि उसकी रासलीला में राधा-कृष्ण की विशेष प्रेमिका के रूप में आ जाती है और दूसरी गोपियों का प्रभाव मंद पड़ जाता है, दूसरी गोपियाँ राधा के प्रसन्न करने में लग जाती हैं। इस नये पात्र का विकास भागवत् एवं हरि-वंश के पश्चात् हुआ और इतना हुआ कि इसके सामने और सब का पद दब गया। राधा कृष्ण की परम प्यारी प्रेमिका होकर निदान उनकी सहधर्मिणी ही सी हो गई। रासलीला से ही राधा-कृष्ण में प्रेम का जन्म होता है—सूर ने इस लीला को राधा-कृष्ण का गंधर्वविवाह सा दिखाया है और कहा है कि यह असली विवाह का पूर्व रूप या नक्ल तथा भूमिका का ही रूप है।

यह प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिदिन विवर्धित होता चलता है, जिसका बहुत ही अच्छा सजीव स्वाभाविक और सफल वर्णन चोखी चातुरी-माधुरी और सरसता के साथ सूर ने कर के अमरत्व प्राप्त कर लिया है। शृंगार-सूर्य होने में वस यही वर्णन सूर का सहायक होता है। इसके वर्णन में सूर ने अपना समस्त कवित्व-कौशल कर दिखाया है, और प्रेमी हृदय की सारी दशायें, अन्तर्दशायें, अवस्थायें, भावनायें और वृत्तियाँ स्पष्ट करके बड़ी बारीकी के साथ रख दी हैं। मानसिक वृत्तियों की बड़ी कोमल और मधुर तंत्रियों को समनुनादित कर दिया है। किन्तु ऐसा करने में उन्हें कुछ अश्लीलता को भी स्थान देना पड़ा है। नायिकामेद, रति, और रति-हस्य की गोपनीय वातें भी कह देनी या सूचित कर देनी पड़ी हैं, जिससे वर्णन की पवित्रता में कुछ अमनोनीत विकार सा आ गया है। रासलीला एक प्रकार की कामन्लीला सी हो गई हैं। राधा-कृष्ण-प्रेम जो पूर्णतः पवित्र

और निर्मल था, यहाँ कुछ वैपयिक और काम-कुतूहलता और विलासिता आदि के छोटों से कुछ विवरण सा हो गया है। हाँ कला और स्वाभाविकता इसमें सराहनीय अवश्य है। यह विचार सर्वधोचित नहीं।

वृन्दावन के निवासी गौड़ वैष्णवों के (वंगाल के श्री चैतन्य स्वामी के शिष्य-रूप सनातन के अनुयायी भक्त जो शक्ति के स्थान पर राधा को कृष्ण के साथ रखकर पूजते थे,) सम्पर्क से कदाचित् सूर ने यह पथ-ग्रहण किया था। वंगाल के कृष्ण-भक्तों को यह प्रभाव वड़ी ही प्रगाढ़ता से यहाँ के भक्तों पर पड़ा। वंगाल के ही सुप्रसिद्ध कवि-कुल-कमल श्री जयदेव जी के “गीतगोविन्द” का यह प्रभाव है कि कृष्ण-काव्य में गाढ़ा शृंगार-रस आ विराजा, तथा नायिका-भेद और आलंकारिक काम-क्रीड़ामय शृङ्खार का प्रसार भाषा में भी हुआ और संगीत का काव्य के साथ प्रगाढ़ सम्पर्क हो गया। इनका प्रभाव मैथिल-कोकिल श्री विद्यापति पर खूब पड़ा और उनके कारण कदाचित् इधर पश्चिमीय प्रान्त की ओर भी यह प्रभाव वढ़ चढ़ आया। श्री सूरदासजी ने कृष्ण-काव्य को संगीत-मय सालंकारिक तथा कलापूरण कर प्रगाढ़ शृंगार का सागर सा बना दिया, जिसका अनुकरण वड़े वेग से वड़ा और अब तक चला जाता है। रीति-ग्रन्थों में भी वह आ गया और राधा-नाधव शृंगार तथा अलंकार-काव्य के आधार से हो गये, इन्हीं के ऊपर ऊँचे ऊँचे शृङ्खार-रस के महल वड़े कला-कौतुक तथा साज-सामान के साथ विरच डाले गये, अस्तु।

इस पंचम अव्याय में गोपियाँ अपना सब रोप-दोप छोड़कर कृष्ण के साथ क्रीड़ा-कला करने लगती हैं। एक मुन्द्र सरस वृक्ष के नीचे वे उनके साथ रास-लीला (जो वढ़ कर निदान

रति-लीला के रूप में परिणित हो जाती है) प्रारम्भ कर देती हैं । दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण विराजमान हैं । नृत्यनान वड़ी सज-धज से मुरली-मृदंगादि के कल रव के साथ हो रहा है । नृत्य के साथ ही साथ आलिंगन, चुम्बन और केलि भी होती जाती है । वस इसी भूमिका के पश्चात् रति-विलास का प्रसंग आ जाता है, इसे नन्ददास जी ने बहुत सुन्दरता, भाव-गम्यता तथा सूक्ष्मता के साथ व्यंजित किया है । इस प्रसंग में अश्लीलता का दोप बहुत सफल चतुरता से बचाया गया है । इसके उपरान्त सारा समाज यमुना में जल-विहार करने लगता है, वहाँ भी विविध प्रकार से हास-विलास और क्रीड़ा-कौतुक होता है । अब निशावसान होता है और सब के सब अपने अपने घर ब्रह्म-मुहूर्त में चले जाते हैं । गोपियाँ अपने-अपने गोपों के पास पहुँच जाती हैं और यह रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं होता । इस प्रकार इसे कृष्ण की माया का खेल सूचित कर दिया गया है । इसके साथ ही लीला की इनि श्री होती है । अन्त में रास-रस-महिमा तथा इसके पढ़ने, गाने तथा सुनने का फल इस प्रार्थना के साथ किं यह लीला नन्ददास के कंठ में रमी-विरमी रहे, दिखाकर ओ३८४ शान्तिः किया गया है ।

सुनि पिय कैं रस-वचन क्रोधं सब छाँड़ि दयौ है,
विहँसत अपने कंठनि लाल लगाय लयौ है ।
सकल जूथ घज-जुर्वति-मनोरथ पूरन कीनी,
एक एक हिरदय माधुरि मूरति रंगभीनी ॥१॥

शब्दार्थ :—पिय—प्रिय (सं०)—देखो यहाँ रंग का हट जाना, पूरन और मूरति में शब्द-विज्ञान के नियम के द्वारा संयोग दूर कर अ जोड़ा गया है । रँग-भीनी—रंग से या रस या योवन-विकास से भीगी हुई या संसिक्त ।

भावार्थ :—गोपी-नाण ने कृष्ण की रसीली वातों से अपना रोप त्याग दिया और कृष्ण की मधुर मूर्ति को अपने हृदय से लगा लिया।

अर्थ :—प्यारे श्रीकृष्ण के रसीले वचन सुनकर सब गोपियों ने क्रोध छोड़ दिया और उन्हें हँसते हुये अपने कंठों से लगा लिया, ब्रज-नुवतियों के समस्त समूह के मनोरथों को कृष्ण ने पूर्ण किया। प्रत्येक गोपी के हृदय में हरि की रँगीली मधुर मूर्ति थी।

नोट :—चतुर्थ अध्याय के अन्त में कोई भी ऐसी वात नहीं दिखाई गई, जिससे गोपियों में क्रोध के होने की शंका हो सके। कृष्ण उनके प्रेम-नेम की श्लाघा करते हैं, और गोपियाँ मुग्ध होती हैं, इसके प्रयम भी गोपियों में रोप का रौद्र भाव नहीं दिखाया गया—हाँ उनमें वियोग के कारण तथा कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार और उनके हूँढने में हुए कष्ट के कारण गोपियों में कुछ विनाश एवं विमनता अवश्य हो सकती है, क्रोध नहीं हो सकता, तथापि कवि ने यहाँ क्रोध शब्द का प्रयोग किया है, जो उस समय तक शुद्ध नहीं, जब तक कि क्रोध का अर्थ कुछ कम न लिया जावे और उसे खिन्नता, विमनता, आदि का वोधक न मान लिया जावे। कवि अपने अलंकारों, विशेषतः शब्दालंकारों के लिये अवश्य प्रसंशनीय एवं अनुकरणीय है। यहाँ भी श्रीकृष्ण की योगमाया खेलती हुई प्रतीत होती है, एक होकर भी कृष्ण समस्त गोपियों के हृदयों में रम रहे हैं, सब के मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नन्ददास भक्ति-सम्प्रदाय के होते हुये भी योग की महत्त्व-सत्ता अवश्य मानते, जानते, एवं चाहते हैं, यद्यपि वहुत स्पष्ट स्पष्ट से नहीं।

कल्प वृक्ष जड़ सुनिय सबन चिन्तित फलदायक,
ये ब्रजराज-कुमार सबहि सुखदायक लायक ।
कोटि कल्प-तरु वसत लसत पद-पंकज छाँहि,
कामधेनु पुनि कोटि कोटि बुलुठित रज माँही ॥२॥

शब्दार्थ :—माँही = में (— मध्ये, प्रा० मञ्च, आदि)

भावार्थ :—कल्प वृक्ष तथा कोटियों कामधेनु गायें जिनके पद-पद्मों की छाया में रहती हैं। जब वे कल्प-वृक्ष सबको मनोऽभीष्ट फल देते हैं तब फिर कृष्ण क्यों न देंगे ।

अर्थ :—सुनते हैं कि कल्प वृक्ष, जो जड़ है, सबको अभीष्ट फल देता है, यह ब्रज-राज-कुमार सबको सब प्रकार के सुख देने वाले सब योग्य हैं, जिनके चरण-कमलों की छाया में करोड़ों कल्पवृक्ष रहते और विकसते हैं तथा जिनकी पद-रज में करोड़ों काम-धेनु गायें लोटा करती हैं ।

नोट :—कल्पवृक्ष जड़ होता हुआ जब फलप्रद है अर्थात् वृक्ष-रूप हो फल देने वाला है, और साथ ही अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष चारों कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, तब योग्य (ज्ञानी, समर्थ) कृष्ण अवश्य ही समस्त सुखों के देने वाले हैं, वे चैतन्य हैं। कल्पवृक्ष और सब फल तो दे सकता है परन्तु सुखदायक केवल कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे “सत्यं ज्ञानमानन्तम् ब्रह्म” के अवतार या रूप हैं, सच्चिदानन्द हैं, अर्थात् सुख-सागर हैं, और नागर हैं। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष और सुख तथा सत्य ब्रह्मानन्द में वहुत बड़ा अन्तर है—सम्भव हो सकता है कि कल्पवृक्ष किसी को चिन्तित फल दुख के रूप में दे दे, परन्तु कृष्ण सुखदायक फल के ही देने वाले हैं ।

सो पिय से अनकूल तूल कोड नाहिं भयौ अव;

सव विधि सुखकौ सूल-मूल उनमूल कियौ सव ।

तव वा रातहिं तेहि सुरतरु-तर सुन्दर गिरधर,

आरंभित अदभुत सुरास वहि कमल-चक्र पर ॥३॥

शब्दार्थः—तूल—तुल्य—समान, तूल—रुद्ध, सूल, (शूल)—वज्र, दुख, पीड़ा, छेदने वाला, उनमूल—उन्मूल (उत् + मूल—उन्मूल) उखाड़ना, जड़ से अलग करना, रातहिं—रात को या रात में (अधिकरण और कर्म दोनों में प्रयोग होता है) कमल-चक्र—जो मणि से बना हुआ कमल वहाँ था, या इस शरीर में भी कमल-चक्र दस चक्रों में से एक चक्र माना गया है ।

भावार्थः—सानुकूल या प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण जी ने उसी रात को उस वृक्ष के नीचे कमल-चक्र पर अद्भुत रास गोपियों के साथ प्रारम्भ कर दिया (करी क्रिया का लोप है) ।

अर्थः—वही प्रिय (पति) कृष्ण अव (हमारे) अनुकूल हो गये हैं, इसलिये हमारे वरावर अव कोई नहीं है, अव हमारे सुख के शूल-मूल का सव प्रकार श्रीकृष्ण ने उन्मूलन कर दिया । तब उस रात में उस मुन्द्र कल्पवृक्ष के नीचे श्री गिरधर जी ने उसी कमल-चक्र पर मुन्द्र और अद्भुत रास-लीला प्रारम्भ कर दी ।

नोट :—कृष्ण जब सानुकूल हो गये, तब गोपियों का पद अप्रतिम हो गया, होना ही चाहे या यों कहिये कि वे तूल के (रुद्ध के) समान तुच्छ और द्वलकी अव न रहीं, वरन् उनमें गुरुता और गंभीरता आ गई । उनके मुख के मार्ग में जो शूल या दुखद छेदने वाली वाधायें थीं, वे नाश हो गईं । सव प्रकार आनन्द और शानि की प्राप्ति हो गई । तब श्री द्वारि ने अद्भुत

रास उसी रात को कमल-चक्र पर, जो उस कल्पवृक्ष के समान वृक्ष के नीचे था, रच दिया। सुख और शान्ति के समय ही लीला भी मनोहारिणी होती है, इसी लिये प्रथम श्री हरि ने सानुकूल हो गोपियों के सुख-पथ से सब शूल नाश कर दिये और अब सुन्दर रास-लीला उठाई, जिससे गोपियों का प्रसन्न भन उसमें पूर्णतया लीन-विलीन हो आनन्दानुभव कर सके। लीला न केवल वाह्य जगत में स्थित उस कमल-चक्रपर ही की, जो मणि से बना था, वरन् गोपियों के शरीरान्तर्गत पद्म-चक्र के ऊपर भी रास-लीला का न्यारा नर्तन किया, जिससे सब प्रकार वाहर-भीतर ऐंट्रिक और मानसिक दोनों प्रकार के सत्यानंद का सुन्दर सामंजस्य प्राप्त हो। धन्य है भेगवान योगीश्वर श्री कृष्ण ! इधर तो गोपियों का वाह्य शरीर वाह्य लीला में लगा था और उधर उनके मानसों में स्थित आन्तरिक पद्म-चक्र में भी रास-नर्तन की लीला में उनकी अन्तरात्मा भी मग्न थी। प्रथम ही से गोपियों के मानस में श्री हरि जी की मधुर रङ्गीली मूर्ति चिद्यमान थी (छंद नं० २, पं० ४) वही मूर्ति अब कमल-चक्र पर रास-लीला करने लगी ।

एक काल ब्रज-वाल लाल तहँ चढ़े जोरि कर,
तिनसन इत उत होत सबै निर्तत विचित्र वर ।

मनि-दर्पन सम अबनि रमनि तापर छुवि देहीं,
विलुलित कुंडल, अलक-तिलक झुकि भाईं लेहीं ॥४॥

शब्दार्थ :—ब्रज-वाल = राधा, लाल = हरि, कर = हाथ, जौरि = जोड़ या पकड़ कर, तिन सन — तिन के साथ, इत उत, इतः उतः = इधर-उधर, वर = दूलह, श्रेष्ठ, रमनि = रमणी, विलुलित = चलते हुये, तिलक = टीके, एक आभूपण जो स्थियाँ माथे पर बाँधती हैं—या श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक, भाईं = प्रतिविम्ब, परछाईं ।

भावार्थ :—श्री कृष्ण राधा नाम की एक ब्रज-बाला के साथ कमल पर नाचने लगे और मणि-रचित दर्पण के समान भूमि पर और सब गोपियाँ क्रीड़ा करने लगीं तथा अपने अपने चलते हुये कुंडलों, अलकों और तिलकों की परछाँहियों पर हृष्टि डालने लगीं।

अर्थ :—एक समय उस कमल पर एक ब्रज-बाला (राधा) श्री हरि (लाल) के साथ हाथ पकड़ कर चढ़ गई, उसके साथ इधर उधर विचित्र वर कृष्ण सब प्रकार नाचते थे। मणि-रचित दर्पण सी पृथ्वी पर रमणियाँ शोभा दे रही हैं और चंचल कुंडल, अलकावली और तिलक की परछाँहियों को झुक झुक कर देखती हैं।

नोट :—श्री कृष्ण और राधा तो कमल के ऊपर हाथ पकड़ कर नाच रहे हैं और सब गोपियाँ इधर-उधर नाच रही हैं—उनकी परछाँहियाँ मणि-भूमि पर पड़ती हैं।

गोपियों को श्री कृष्ण के हाथ पकड़ कर नाचने का सौभाग्य कदाचित न प्राप्त हो सका, यह सौभाग्य राधा ही को मिला, अतः वे उनके प्रतिविम्ब की ही ओर अपनी हृष्टि जमाकर मग्न हो नाचने लगीं—प्रतिविम्ब भी नाचते हुये हरि के साथ नाच रहे थे। उनके ही साथ गोपियाँ भी नाच रही थीं। यह भी मुनित है कि गोपियाँ-हरि अन्य साधारण भक्त-आत्मायें प्रभु-प्रतिविम्ब में ही मुख्य होकर नाचती हैं, पृथ्वी पर प्रभु का प्रतिविम्ब ही रहता है। भक्त-भावना उसी को सत्यवत लेकर रमण करती है। यह गाया-ब्रह्म का नृत्यकौतुक है। रास-नृत्य-नृत के केन्द्र में हैं सशक्ति भगवान्, और चारों ओर आत्मा-सूपी गोपिकाओं का घृन्द है। प्रतिविम्बवाद का भी मुन्द्र यामास है। “हीं देव्याँ निरवार, यद जग काँची काँच सौ। एकै रूप अपार प्रतिविम्ब, लग्नियत नहीं”—विहारी।

कमल-कर्णिका मध्य जु स्यामा-स्याम वनी छुवि,
द्वै द्वै गोपिन वीच जु मोहन लाल रहे फवि ।

मूरति एक अनेक देखि अदभुत सोभा अस,

मंजु-मुकुर-मंडल मधि वहु प्रतिविम्ब वधू जस ॥५॥

शब्दार्थ : - स्यामा—(स्यामा-सं०)—पोडशवर्पीया, राधा, मोहन—मोहने वाले (विशेषण के रूप में) । जस—जैसे, यश ।

भावार्थ :—कमल-केम्द्र में राधा-माधव शोभित हैं, चतुर्दिक दो दो गोपियों के मध्य में कृष्ण हैं। एक ही मूर्ति अनेक होकर मुकुर-गत-प्रतिविम्बों की सी अद्भुत शोभा देती है।

अर्थ :—कमल की कर्णिका के मध्य में मुग्धा राधिका और कृष्ण मुशोभित है, फिर चारों ओर दो दो गोपियों के वीच में मोहन लाल सज रहे हैं। एक मूर्ति की अनोकता की शोभा ऐसी अद्भुत दीखती है, जैसे सुन्दर दर्पण में ब्रज-वधुओं के अनेक प्रतिविम्ब हों।

नोट :—रास-नृत्य का चित्र देखिये। केन्द्र में राधा-माधव हैं, और चारों ओर दो दो गोपियों के मध्य में हरि-मूर्ति है, अर्थात्, गोपी-कृष्ण, गोपी-कृष्ण के क्रम से परिधि पर व्यवस्था है। कृष्ण इस प्रकार प्रत्येक गोपी के साथ है। यह उनकी योग-माया है। इस संसार-चक्र के केन्द्र में सशक्ति ब्रह्म या ईश्वर है अथवा विश्व-केन्द्र में माया-ब्रह्म है। चारों ओर संसार है, जिसमें ब्रह्म सर्वत्र रस रहा है। भक्तात्माओं के प्रभु-सान्निध्य-सुख की भी व्यंजना है। साथ ही एक में अनेक और अनेक में एक का दार्शनिक भाव भी ध्वनित है।

सकल तियनकै मध्य साँवरी पिय शोभित अस,

रतनावलि मधि नीलमनी अदभुत भलकै जस ।

नव-मरकत-मनि स्याम कनक-मनगिन ब्रजवाला,

बुन्दावन कौ रीझि मनी पहिराई माला ॥६॥

शब्दार्थः—साँवरो—श्यामल, आनील, मरकत—पत्रा, नीलम् ।

भावार्थः—गौर गोपिकाओं के मध्य में श्री कृष्ण रत्न-मालिका-गत नील मणि से हैं, तथा पुष्परागों में मरकत रख मानो वृन्दावन को हार पहिनाया गया हो ।

अर्थः—गौर-गोपिकाओं के वीच में साँवले प्रिय यों शोभित हैं, जैसे रत्नावली के मध्य में अद्भुत नील मणि झलकती हो, अथवा कनक-मणि (स्वर्ण-रचित मणियाँ—सुवर्ण सी पीत मणि अर्थात् पुष्पराग, पुखराज) सी ब्रज-बालायें हैं और नवीन मरकत मणि से कृष्ण हैं । इनके वृन्द से निर्मित रास-चक्र-रूपी माला मानो रीझ कर वृन्दावन को पहिनाई गई हो ।

विशेष—रास-चक्र-गत गोपियों और कृष्ण की शोभा को यहाँ दो मुख्य अलंकारों (उदाहरण और उत्प्रेक्षा) के द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रथम कृष्ण नीलमणि, फिर मरकत मणि से कहे गये हैं, और गोपियाँ प्रथम रत्न, फिर पुखराज या स्वर्ण-मणियाँ बनाई गई हैं । कृष्ण का वर्ण वस्तुतः नीलम सा ही है, अतः रास-चक्र के मध्य में एकाकी रह वे प्रथम नीलम से, और गोपियों के वीच-वीच में मरकत से लगते हैं—क्योंकि गोपियों के गौर वर्ण के प्रतिविम्ब से उनका आनील वर्ण हल्का हो पन्ने के वर्ण सा रह जाता है:—यही भाव विहारी ने भी दिया है—“जा तन की झाईं परैं, स्याम हरित दुति होय”—। साथ ही वृन्दावन का महत्व भी ध्वनित है क्यों कि उसे गोपी-कृष्ण-माला पहिनाई गई है । द्वितीय भाव भागवत का है ।

नूपुर, कंकन, किंकिनि, करतल, मंजुल मुरली,

ताल, मृदंग, उपंग चंग एके सुर जु रली ।

मृदुल मधुर ठंकार, ताल, भंकार मिली धुनि,

मधुर जन्त्र की तार भँवर गुंजार रली पुनि ॥५॥

शब्दार्थः—मधुर जंत्र=वीणा, करतल—हथेली, करताल वाजा । चंग—उपंग—एक प्रकार के वाजे ।

भावार्थः—नूपुर, मुरली, चंग, वीणादि वाजों का मिश्रित स्वर ताल-स्वर से मधुर रव प्रगट करता है, साथ ही इनकी गुंजार भी है ।

अर्थ—नूपुर, कंकण, किंकिणी, करताल, मुरली, मृदंगो, पंग, चंग, ताल, टंकार, वीणादि के तारों के झंकार की ध्वनियाँ एक साथ मिल कर उठ रही हैं, और प्रति ध्वनित होकर गुंजार पैदा करती हैं ।

तैसिय सृदुपद पटकनि चटकनि करतारनि की,

लटकनि, मटकनि, झल्कनि, कल कुंडल हारनि की ।

साँवर पिय कौं संग नृतति यौं ब्रज की वाला,

जनु घन-मंडल-मंजुल खेलति दामिनि - माला ॥८॥

नोट—आभूषणों का रव वाद्ययंत्रों की ध्वनियों के साथ मिल कर और भी मंजुलता उत्पन्न करता है ।

शब्दार्थः—नृतति—(नृत्यति—सं०) नाचती है—नचति, पाठ भी है ।

भावार्थः—वाजों के साथ कोमल पद-चालन, करतालों का चटकना और कुंडल-हारादि का हिलना, भी हो रहा है, कृष्ण के साथ ब्रज-वालाओं का नर्तन घन-मंडल में चपला-माला सा शोभित है ।

अर्थः—साथ ही सृदु पद-चालन, करतारों का शब्द, तथा सुन्दर कुंडलों और हारों के हिलने के शब्द भी हो रहे हैं । श्याम प्रिय के साथ ब्रज-वालायें यौं नाचती हैं, मानों घन-मंडल में मंजु तडिन्माला खेल रही हो ।

विशेष—सुन्दर उत्प्रेक्षा है, घन-मंडल से कृष्णावलि और ब्रज-वाला-पंक्ति विद्युन्माला से उपमित है ।

छविलि तियनि कैं पाछैं आछैं बिलुलित वेनी,
 चंचल रूप लसत सँग डोलति जुनु अलि-सेनी।
 मोहन पिय की मुसकनि, ढलकनि मोर मुकुट की
 सदा वसौ मन मेरे फहरनि पियरे पट की ॥६॥

शब्दार्थ—छविलि = छवीली, सुन्दर, आछे—अच्छी, सेनी-सेना, पंक्ति, पियरे—पीले ।

भावार्थः—सुन्दर गोपियों के पीछे केश-कलाप की चोटियाँ मधुपावलियों सी चपल हो चल रही हैं । कृष्ण की मुसकान, मोर-मुकुट की छवि और पीताम्बर का उड़ना मेरे मन में सदा रहे ।

अर्थः—छवीली गोपियों के पीछे केशों की अच्छी चोटी या बेणी यों हिल रही है, मानों चंचलीभूत मधुप-माला साथ-साथ डोल रही हो । इनके साथ श्री कृष्ण भी हैं, उनका मुसकुराना, उनके मयूर-मुकुट का हिलना तथा उनके पीताम्बर का पवन से फहराना सदा मेरे मन में वसा रहे ।

नोटः—यहाँ कवि ने अवसर देखकर किस सुन्दरता से कहा है कि कृष्ण का मुसकुराना, मयूर-मुकुट, और पीताम्बर का प्रकं-पन मेरे मन में वसा रहे । यही कथन किसी गोपी की ओर से भी हो सकता है । यह स्वरूप नंददास को प्रिय है ।

वदन कमल पर अलक छुटी कछु स्थम की भलकनि,
 सदा रहौ मन मेरे मोर-मुकुट की ढलकनि ।
 कोऊ सख्ती कर पकरति निरतति यों छवि लै हिय,
 मानौ करतल फिरत देखि नट लट्ठ होत पिय ॥१०॥

शब्दार्थः—छुटी = छूटी हुई, लट्ठ होना - लट्ठू या मोहित, मुग्ध होना । निरतत- (नृत्यति - सं०) नाचती है ।

भावार्थः—मुखांबुज पर पड़ी हुई अलक और श्रम की बूँदे, मुकुट-छवि के साथ सदा मेरे मन में रमी रहें। आगे फिर वर्णन चलता है। कोई सखी किसी छवीली गोपी का हाथ पकड़ कर नाचती है, मानों करतलों को फिरते देख नटनागर प्रिय लट्ठ हो रहे हों।

अर्थः—मुखांबुजोपरि छूट कर गिरी हुई अलकें और श्रम-सीकरों के साथ मुकुट की भलमलाहट सदा मेरे मन में रमी रहे। आगे फिर और वर्णन चलता है। कोई सखी किसी छवीली गोपी का कर पकड़ नाचती है, उसे देख प्रिय ऐसे लट्ठ हो जाते हैं, मानों नट के करतल के कंदुक या घूमते हुए लट्ठ हों।

विशेषार्थ—अंतिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा कल्पु क्लिप्ट कल्पना के साथ है, सर्वथा स्पष्ट नहीं और शिलप पद के साथ भी हैं। लट्ठ को लट्ठ होने या मुख्य होने या नचाने वाले भौंरे या कंदुक के अर्थ में लेकर कहा गया है कि जब एक सखी दूसरी का कर पकड़ नाचती है तो उसे कृष्ण देखकर नट-कर-तल के लट्ठसे नाचते हुए मुख्य हो (लट्ठ हो) जाते हैं।

कोउ नायक कौं भेद - भाव लावन्य - रूप-वस,

अभिनय कर दिखरावति अरु गावति पिय कै जस ।

नवनागर नँदलाल चाह चित चकित भये यौं,

निज प्रतिविम्ब-विलास निरखि सिसु भूलि-रहत ज्यौं॥११॥

शब्दार्थ—अभिनय=नाट्य, नक्तल, अनुकरण, फूल रहना=प्रसन्न होना ।

भावार्थः—कोई गोपी कृष्ण-कीर्ति का कीर्तन करती हुई उनका अभिनय करती है, जिसे देख हरि चाहते-सराहते हैं।

अर्थः—कोई गोपी नायक या कृष्ण के भाव-भंगिमा, रूप,-लावण्य के वश हो उनका यशोगान करती हड़ करती

है। इसे देख नागर नंद-नंदन चित-चाह से चकित होते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई शिशु अपने प्रतिविम्ब-विलास को देख प्रसन्नता से अपने को भूल जाता है।

नांट—पूर्वार्ध छंद के कई अर्थ हो सकते हैं। कोई गोपी नायक के भेद (दक्षिण, अनुकूल, शठ आदि) और उन उन भेदों के भावों का रूपाकारादि बना कर अभिनय करके कृष्ण-कीर्ति-कीर्तन के साथ दिखलाती है। अथवा, कोई गोपी नायक हरि के भाव-भेद (परिवर्तित होने वाले हृदगत भावों) तथा रूपादि का अभिनय करती है, (यदि पाठ में भाव-भेद हो—समास विपर्यय से भी) अथवा गोपियों के पृथक-पृथक रूप-लावण्य के वश नायक हरि में जो भेद-भाव है, उसका अभिनय करती है। इसे देख कृष्ण प्रसन्न हो यों चकित या आत्म-विस्मृत हो जाते हैं, जैसे शिशु अपने प्रतिविम्ब-विलास से अपने को भूल जाता है। यह भाव भागवत का ही है। भगवान् आप ही अपने प्रतिविम्ब के साथ आत्म-विस्मृति से खेलता है, संसार के माया-मुकुर में उसका प्रतिविम्ब पड़ा करता है, उसी में भूला हुआ वह खेलता है। प्रतिविम्बवाद का सुन्दर सालंकारिक सरस प्रतिविम्ब दिखाया गया है।

रीभि परस्पर वारति अम्बर अभरन अँग कैं,
अम्बर तिहि छिन बनत तहाँ अदभुत रँग-रँग कैं।
कोउ मुरली रसवली रँगीली रसहिं बढ़ावति,
कोउ मुरली कौ छेंकि छुवीली अदभुत गावति ॥१२॥

शब्दार्थ—वारति = निष्ठावर करना, अँवर = आकाश, वस्त्र, रस-वाली—रस से समर्थ, छेंकि—अन्यथा कर, वाधित कर, अतिक्रमण कर।

भावार्थः—गोपियाँ उक्त अभिनय को देख वस्त्राभरण

परस्पर निछावर करती हैं। कोई रसीली मुरली-स्वर को अन्यथा कर अद्भुत गान गाती है।

अर्थः——गोपियाँ उस अभिनय को देख रीझ कर परस्पर अंग-प्रत्यंगों के वस्त्राभूपण निछावर करती हैं, रंग-विरंग के वस्त्र वहाँ तत्काल बनते जाते हैं। कोई गोपी सरस मुरली की सरसता को अपने स्वर से और अधिक करती है, और कोई उसे अन्यथा कर (उससे भी तीव्रतर स्वर कर) अद्भुत रूप में गाती है।

नोटः—कृष्ण का अभिनय सब को रिभाता है, सम्भवतः इसी सुख की प्राप्ति के लिये कृष्ण-लीला, रास-लीलादि का अभिनय बढ़ा। रीझ कर गोपियाँ परस्पर वस्त्राभरण निछावर करती हैं, क्यों कि वहाँ निछावर लेने वाली स्त्रियाँ और दूसरी हैं ही नहीं। 'अंग-अंग के' इस पद से सूचित है, कि गोपियों को अपनी रुचि के अनुसार अभिनय में अभिनेत्री के पृथक-पृथक अंगों का विलास प्रिय है, जिसे जिस अंग का भाव-विलास प्रिय हुआ, वह अपने उसी अंग का वस्त्राभरण चारती है। गोपियाँ विविध रंगों के वस्त्र पहिने हैं, वे सब अद्भुत हैं, अथवा वस्त्रों के बारं देने पर तत्काल उन्हीं रंगों के वस्त्र बन जाते हैं—यह अद्भुत बात है, या जो वस्त्र नये रूप से (प्रभु-माया से) बनते हैं, वे अद्भुत हैं क्योंकि अद्भुत ललित लीलाकारक प्रभु की इच्छा से वे बने हैं। अथवा विविध रंगों के वस्त्र यों बनते हैं, जैसे विविध वर्णों का नभ बना करता है। आगे गोपियों का कंठ-स्वर और गान-कौशल दिखाया गया है। कोई गोपी मुरली की सरसता को अपने सरस-स्वर से और भी अधिक कर देती है, क्योंकि वे सब रस-स्वरूप ईश्वर के प्रेम-रस से परिपूर्ण हैं। कोई मुरली-स्वर से भी तीव्रतर स्वर से अद्भुत गान गाती है। नाद-ब्रह्म मुरली में है और गोपियों में नाद-ब्रह्म

सगुण साकारता और सरसता की विशेषता के साथ है।

ताहि साँवरो कुँवर रीझि हँसि लेत भुजन भरि,

चुंबन करि मुख-सदन बदन ते देत मोल ढरि।

जग मैं जो संगीत-रीत सुर-नर रीझत जिहिं,

सो ब्रज-तिय कौ सहज, निगमन-आगम गावत तिहिं॥१३॥

शब्दार्थ - भुज भर लेना = भेटना, आलिंगित करना, ढरना = अनुकूल या प्रसन्न होना, निगम आगम = वेद-शास्त्र।

भावार्थ—उस गोपी को श्याम आलिंगित कर हँसते हुए उसका चुम्बन कर प्रसन्नता से उसका मूल्य देते हैं। सुर-नरादि को रिखाने वाली लौकिक संगीत-रीति, जिसे वेदादि गाते हैं, गोपियों को स्वभावतः प्राप्त है।

अर्थ—उस गोपी (जो मुरली से अधिक स्वर में अद्भुत गाती है) को श्री कृष्ण जी ने रीझ कर हँसते हुए आलिंगित किया, और उसके मुख का चुम्बन कर अनुकूल हो कर उसका मूल्य दिया (सराहना कर अधर-रस देकर)। अब कवि कहता है कि सुर-नर को रिखाने वाली लौकिक संगीत-रीति, जिससे वेदादि गान करते हैं, स्वभावतः ब्रज-बालाओं में उपस्थित हैं।

नोटः—कृष्ण ने उस गोपी को, जिसने मुरली से भी अच्छे स्वर में गाया था, मूल्य भी दिया, गुण-ग्राहकता इससे स्पष्ट है, मूल्य भी बड़ा रसीला या रँगीला है। साथ ही गोपियाँ स्वभावतः सारी संगीत-रीति जानती हैं। यह संगीत-रीति वेद-गेय है, दिव्य है।

जो ब्रजदेवी निरति मंडल-रास महा छ्रुवि,

सो रस कैसे वरनि सकै ऐसो है को कवि।

राग-रागिनी-सम जिनकी वोलिवौ सुहायौ,

सो कैसें कहिं आवै जो ब्रज-देविनि गायौ॥१४॥

शब्दार्थ—स्पष्ट है।

भावार्थ—जो रस सुन्दर रास-मंडल में ब्रज-देवियों के नृत्य में है, उसे कोई कवि कह नहीं सकता, उन ब्रज-देवियों के गायन को, जिनका साधारण बोलना ही राग-रागिनी सा है, कैसे कह सकते हैं।

अर्थ—छविमान रास-मंडल में ब्रज-देवियों ने जो सरस नृत्य किया, उसके रसानंद का कथन कौन कवि कर सकता है। जिन के सामान्य रूप से बोलने में ही राग-रागिनी है, उनके संगीत का कथन कैसे किया जा सकता है।

नोट—ब्रज-बालोओं को यहाँ देवी कह पूज्य तथा मनुष्येतर कहा गया है, अतएव उनको नृत्य-संगीत भी अनिर्वचनीय और दिव्य है, लौकिक संगीत तो उनके साधारण बोलने में ही है। यहाँ लौकिकता को दूर कर अलौकिकता को स्पष्टतया सूचित किया गया है।

पीव ग्रीव भुज मेलि केलि कमनीय घढ़ी श्रति,

लटकि लटकि मुरि निरतति कापै कहि आवत गति।

छुवि सौं निरतनि, लटकनि, मटकनि मंडल डोलनि,

कोटि सुधा-सम मुसकनि मंजुल ताथेइ बोलनि ॥१५॥

शब्दार्थ—ग्रीव = गरदन, गला, मुरि = मुड़ कर, ताथेइ = नृत्य-गीत में लय-सूचनार्थ ध्वनि विशेष।

भावार्थ—गलवाँहीं डाल कर केलि के साथ विविध रूपों में ब्रज-बालायें नाचती तथा ताल-स्वर से ताथेइ आदि कहती हैं। वह दृश्य अकथनीय है।

अर्थ—प्रिय के गले में भुज डाल केलि-रस बढ़ाते हुए लटक और मुड़ कर यों नाचती हैं, कि वह अकथनीय है, बृताकर मंडल में मटकते धूमते, और छवि से नाचते हुए ताथेइ आदि बोलते हुए वे मुस्कुराती हैं, जिसमें सुधा-रस है।

कोउ उत तैं अति गावति सुर-लय लेति तान नइ,
सब संगीत जु छेंके, सुन्दरि गान करत भइ ।
अपनि अपनि गति भेद सबै निरतन लागीं तब,
गंधव मोहे ता छिन सुन्दरि गान करत जब ॥१६॥

शब्दार्थ— नई = भुक कर, छेंके = रोक कर, सुर-लय = स्वर-ताल, देवों का मग्न होना, गंधव = गंधर्व (सं०) ।

भावार्थ— कोई उधर से स्वर-ताल से और कोई इधर से गाती है, अपनी-अपनी गति से सब नाचती हैं, उसे देख उस समय गंधर्व भी मुग्ध हो गये ।

अर्थ— कोई उधर से भुककर स्वर-ताल के साथ आलाप लेती हुई गाती है, कोई इधर से सब संगीत को रोक गान करती है । सब निज-निज गति-भेद से नाचने लगीं । जब यों वे गाती हैं तब गंधर्व भी मोहित हो जाते हैं ।

नोट— सुर-लय शिलष्ट पद है, इसका दूसरा भाव यह है कि जब एक इधर से गाती है तब देवता लय या मुग्ध होकर तान लेते हैं—आलाप लेते हैं । सब रस-मग्न हो निज-निज गति से नाचती हैं । अपूर्व नृत्य-गान है । यह संगीत-नृत्य देख देव-गंधर्व भी मुग्ध हैं । यह है भी तो भगवान-प्रेरित ।

भुज-दंडन सौं मिलति ललित मंडज निरतत छुवि,
कुंडल कच सौं उरभे उरभे जहाँ वडे फवि ।

मोर-मुकुटि की लटकनि, मटकनि मुरली-रव अस,

कुहुंक कुहुकि मनु नाचत मंजुल मोर भरे रस ॥१७॥

शब्दार्थ— वडे कवि = भगवान ('कविर्मनीपी परिभू स्व-यम्भू') अथवा श्रेष्ठ कवि, शुक्राचार्य, रव-शब्द ।

भावार्थ— भुजाओं से परस्पर मिलती हुई वृत्ताकर नाचने में कुंडल केशों में उलझ गये । कृष्ण की भाव-भंगी और मुरली-रव से मुखरित मयूरों का सा नृत्य-गान होता है ।

अर्थ :—भुजायें मिला लालित्य से मंडलाकार सुन्दर नृत्य करते हुए उनके कुँडल उन केशों से उलझ गये, जिनमें भगवान् या वडे कवि भी उलझ जाते हैं। हरि के मुकुट का लटकना और मटकना तथा मुरली का शब्द यों हो रहा है मानों मयूर रस-पूर्ण हो कुंदकते हुए नाचते हैं।

नोटः—वडे कवि पद को शिलष्ट कर भगवान्, शुक्र और वडे वडे कवियों का अर्थ लिया गया है। तीनों ही अर्थ यहाँ चरितार्थ होते हैं। कुंचित केशों में मनों के उलझने पर कितने ही कवियों और शायरों ने भी लिखा है। केशों का कुंचित होना भी व्यंजित है। उत्प्रेक्षा का सार्थक प्रयोग सराहनीय है। कृष्ण का मुकुट मयूर-पक्षों का है, कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, मुरली हरित वाँस की, और पीताम्बर पीत है, इस प्रकार यहाँ मयूर के सभी वरणे हैं।

सिर तैं सुपन सुदेस जु वरसत अति अनन्द भरि,

मनु पदगति पै रीभि अलक पूजति फूलनि करि ।
स्त्रम-जल सुन्दर-विन्दु-रंग भरि अतिछुवि वरसत,

प्रेम-भक्ति-विरवा जिनकैं तिनकैं हिय सरसत ॥१८॥

शब्दार्थः—करि-से (विभक्ति के लिये किया का प्रयोग), विरवा—छोटे पौधे, सुदेस—सुन्दर, शरीर ।

भावार्थः—सिर से पुष्प शरीर पर बरसते हैं, वे पद-गति पर रीझे हुए केशों के मानों अर्चना-पुष्प हैं। श्रम-जल-करण भी गिर रहे हैं और प्रेम-भक्ति के पौधों को सरस करते हैं।

अर्थः—सिर से शरीर पर आनन्द-भरे पुष्प बरसते हैं मानों पदों की गति पर रीझकर केश पुष्पों से पदों की पूजा करते हैं। श्रम-जल-विन्दु रंग-रंजित हो सुन्दरता से बरसते हैं, और जिनके हृदयों में प्रेम-भक्ति के पौधे हैं उनके हृदयों को सरस कर देते हैं।

नोट :—पदार्थना के लिये सुन्दर हेतूप्रेक्षा है। फिर श्रम-विन्दुओं में विविध वणों के प्रतिविम्बों से विविध रंग दिखाई देते हैं, तथा उन कणों में भी राग है, यह रंग-भरि पद से व्यंजित है।

वृन्दावन की त्रिविधि पवन विजना जु विलोलै,

जहाँ जहाँ श्रमित विलोकत तहाँ तहाँ रस भरि डोलै।

बड़े अरुण पट - वासन - मण्डल मंडित ऐसे,

मनहुँ सघन अनुराग घटाघन - धुमड़नि जैसे ॥१६॥

शब्दार्थ :—विलोलै—चंचल करता है, चलाता, छुलाता है, रस-भरि—सरसता से, घन - घना, वादल। त्रिविधि—शीतल मंद, सुगंध, को—का, सम्बन्ध—कारक की विभक्ति।

भावार्थ :—वृन्दावन का शीतल-मंद-सुगन्ध समीर पंखे सा चल रहा है, और जहाँ जहाँ श्रम-जल देखता है वहाँ सरसता से डोलता है। अरुण पट संचलित ऐसे हैं जैसे घन।

अर्थ :—वृन्दावन का शीतल, मंद, सुगन्ध समीर पंखा सा चलाता है, और जहाँ जहाँ देह को श्रमित (श्रम-जल-युक्त) देखता है वहाँ सरसता से लगता है, अर्थात् शीतलता देता है। सुवास-मंडित बड़े अरुण वस्त्र यों संचलित हैं जैसे घने अनुराग के घन धुमड़ रहे हैं।

नोट :—प्रकृति के पदार्थ—पवन आदि-प्रभु-सेवा में सर्वथा लगे हैं, पवन शीतल, मंद, सुगन्ध हो, श्रमित प्रभु-शरीर को शीतल करता है। उससे संचलित वस्त्र (अरुण वण के) घन से धुमड़ रहे हैं—रास के पश्चात अब समय प्रभात का आ रहा है, अतः वण अरुण ही लिया गया है। उत्प्रेक्षा का विशेष-रूप देखिये, उदाहरण-गर्भित उत्प्रेक्षा है।

ताकी धूँधर मध्य मत्त अलि भरमत ऐसे,

प्रेम - जाल कै गोलक वछु छवि उपजत जैसे ।

कुसुम - धूरि धूमरी कुंज मधुकरिंन पुंज जहं:

ऐसेहु रस आवेस लटकि कीन्हाँ व्रवेस तहं ॥२०॥

शब्दार्थ :—धूँधरि—धुंधली (रज-राशि), गोलक—पुतली, गोले, कुसुम-धूरा—पराग, धूमरी—धुंध-राशि ।

भावार्थ :—एग-रज-राशि में अलि भ्रमण कर रहे हैं, मानो रसावेश से उन्होंने उसमें प्रवेश किया हो ।

अर्थ :—उसकी राशि के मध्य में प्रमत्त मधुप अथवा हरि यों भ्रमण कर रहे हैं जैसे प्रेम-जाल की पुतली का गोलक शोभा उपजा रहा हो । मधुरुरी-पुंज पराग-पूरित कुंजों में यों प्रविष्ट हुआ है मानो रसावेश से वाध्य होकर आया हो । उदाहरण अलङ्कार है ।

- नोट :—वन का चर्णन हो रहा है—सुन्दर उद्योगादि अलंकारों से सरस भावों को व्यंजित किया गया है । पराग-रज-पूरित वन में अलि या हरि-मधुप विहर रहा है, मानो प्रेम-जाल-गोलक हो । कुसुम-रज की धुंध में मधुकरियों (गोपियों-भौरियों) ने रसावेश से प्रवेश किया ।

नवपल्लव की सेनी अति सुखदेनी सरसै,

सुन्दर सुमन-ससि निरखत अति आनंद हिय वरसै ।

पवन थक्यौ, ससि थक्यौ, थक्यौ उड़-मंडल सगरौ,

पाढँ रवि - रथ थक्यौ, चल्यौ नहिं आगें डगरौ ॥२१॥

शब्दार्थ :—सेनी—सेना, श्रेणी, सगरौ - समंस्त, सारा ।

डगरौ—डगर, पंथ, मार्ग, (डगरना-चलना-चला), एक डग भी ।

भावार्थ :—सरस-सुखद नव पल्लव-पुंज और सुमन-समूह

को देख आनन्द होता है। यह विहार इतने दीर्घ समय तक होता रहा, कि पवन, चन्द्र, और नक्षत्र-मंडल सब थकित हो गया, फिर रवि-रथ भी थककर आगे न बढ़ सका।

अर्थ :—नवीन पत्रावली सुखद होकर सरस रही है और सुन्दर सुमन-समूह को देख कर हृदय में आनन्द वरसता है। इस वन-विहार की विलंघता के कारण, पवन, नक्षत्रगण और नक्षत्रेश सब थकित हो गये, तथा रवि-रथ भी रुका हुआ है और मार्ग में आगे नहीं चलता।

नोट :—यहाँ सारी प्रकृति का श्री कृष्ण की इच्छानुवर्तिनी होना प्रकट किया गया है। यद्यपि प्रकृति के पदार्थ चन्द्र-नक्षत्र-सूर्य-पवन सब गतिवान होकर भी गति-रुद्ध हैं, क्योंकि भगवान की यही इच्छा है। वे सब चकित हैं, क्योंकि बहुत समय से उन्हें स्थिर हो खड़ा रहना पड़ा है अथवा भगवान का वन-विहार देखते देखते वे थक गये हैं, उन्हें अपलक देखना पड़ा है। साथ ही प्रकृति सब प्रकार सुखद होती हुई सरसता उत्पन्न कर रही है। प्रकृति-चित्रण क्या ही चारु-चातुर्यमय और सामिप्राय है। पूर्ण उद्दीपन कार्य कर रहा है, प्रकृति इस विहार-विलास में सहायक भी है और उसका आनन्द भी ले रही है।

विहरति रति अविरुद्ध बुद्ध जु सुरत-रस-सागर,

उज्जल प्रेम-उजागर नागर सब गुन आगर।
हार हार मैं उरभि उरभि वहियाँ मैं वहियाँ,

नील-पीत पट उरभि उरभि वेसर-नथ महियाँ ॥२८॥

शब्दार्थ :—उजागर—उजाला करने वाला, अविरुद्ध—विरोध-रहित, सानुकूल, बुद्ध—चैतन्य, वहियाँ—वाँह, वेसर—बड़ी नथ।

भावार्थ :—कृष्ण में रति या प्रीति विहर रही है, हार हार

में और वाँहें वाँहों में उलझ रही हैं, इसी प्रकार नील और पीत वस्त्र वेसर तथा नथ में उलझ रहे हैं।

अर्थ :—सानुकूलता से चैतन्य-रूप रस-सागर उज्ज्वल प्रेम-प्रकाशक, नेह-नागर, और गुणागर हरि में रति या प्रीति विहर रही है, हार हार में, वाँहें वाँहों में और नील-पीत पट उलझ कर वेसर और नथ में उलझे हैं। चेतनाचेतन सब में रति-भाव उमड़ रहा है।

नोट :—आनुप्रास की छटा सराहनीय है, स्वाभाविक और सार्थक अनुप्रास है। पदार्थ-वृत्ति दीपक का चातुर्यमय प्रयोग सुन्दर है।

श्रम-भरि सुन्दर अंग अंग अति मिलत ललित गति,
अंगनि पै भुज दिये लटक सोभा शोभित अति ।

दूटी मुक्कनि-माल छूटि रहि साँवर उरपर,

गिरितैं जिमि सुरसरी गिरी द्वैधार धारिधर ॥२३॥

शब्दार्थ :—गति—रीति, मुक्कन—मोतियों, सुरसरी—गंगा जो। द्वैधार—दो धारायें।

भावार्थ :—श्रमित सुन्दर-सरस अंग ललित गति से परस्पर मिलते हैं, अंगों पर भुजायें रख लटकने की शोभा शोभित है। भग्न मुक्का-माल साँवले के हृदय पर यों छूट पड़ी है मानो पर्वत से दो धारायें होकर गंगा जी धरा पर गिर रही हों।

अर्थ :—(राधा-कृष्ण के) सुन्दर, सरस, श्रमित-अंग ललित रीति से परस्पर मिलते हैं। हरि के शरीर पर राधा निज भुज ढेकर बड़ी शोभा से लटक रही है। दूटी हुई मोतियों की माला हरि के साँवले हृदय पर यों पड़ी हुई है, जैसे हिम-पर्वत से गंगा जी की दो धारायें धरा पर गिर आई हैं।

विशेष :—“स्त्रमभरि” और “दूटी मुक्कनि-माल” दोनों ही पद् रति-व्यंजक हैं। अंतिम पंक्ति में सुन्दर उदाहरण है। श्वेत

मुक्तामाल के दो भाग जाहवी की दो धाराओं से हैं। इस उदा-हरण से शृंगार-रति की पुनीतता व्यंजित होती है।

अद्भुत रस रहों रास-गीत धुनि सुनि मोहे मुनि,

सिला सलिल है चलों सनिल है रही सिला पुनि।

रीझि सरदकी रति न जानें कितइक बाढ़ी,

विलसत सजनी श्याम यथारुचि अति रति गाढ़ी॥२४॥

शब्दार्थ :—कितइक—कितनी एक, वहुन (कितनी+एक=इक) है—होर (पूर्वका० किया), न जानै—प्रयोग-साधारण ज्ञात नहीं रहों में हों का लघुसा पाठ है।

भावार्थ :—अद्भुत रसवाले रास-गीत वो सुन मुनि भी मोह गये, शिला तो जल और जल शिला हो गया, मुग्ध शारदी निशा वहुत बड़ी हो गई, राघा-कृष्ण गाढ़ी रति से यथेष्ट रूप में विलास-रस ले रहे हैं।

अर्थ :—इस क्रीड़ा में अद्भुत रस व्याप्त हो रहा है, रास-गीत को सुनकर मुनि भी मोहित हो गये। और आगे इसका प्रभाव यह हुआ कि शिला-खण्ड तो द्रवित हो जल के रूप में बहने लगे और जल स्थिर हो शिला के रूप में हो गया। शरद की रात्रि मुग्ध होकर न जाने कितनी बढ़ गई, इसी से वहुत समय तक श्यामा-श्याम गाढ़ा रति के साथ इच्छानुकूल रस-विलास करते रहे।

विशेष :—देखिये प्रसंग तो है शृंगार रस का, किन्तु कवि कहता है कि इसमें है अद्भुत रस, क्योंकि यह शृंगार लौकिक न होकर अलंकृत है, अतएव अद्भुत है, संसार से विचित्र है, क्योंकि यह अद्भुत लीला-व्यासनों से सम्बन्ध रखता है। आगे इसे पुष्ट करते हैं कि विषय-त्वागी विरागी मुनि भी इसे देख मोह गये और जड़ पदार्थ भी प्रभावित हो गये, शिला-खण्ड द्रवित हो रस-रूप से वह चले और जल शिला सा स्थिर हो गया।

शरद-न्यामिनी भी रीझ गई, तथा कुष्ण-केलि-कौतुक के लिये न जाने कितनी बढ़ गई। सारी प्रकृति विलासमयी है। सुन्दर भाव-योजना है। आगे जल-विहार या जल-क्रीड़ा है।

द्विं विधि विविध विलास हास-सुख कुंज-सदन कै,
चले जमुन - जल - क्रीड़न, ब्रीड़न - कोटि मदनकै।
उरसि मरगजी माल चाल मदगज-गति मलकत,
राजत रस - भरि नैन गंडथल स्मकन भलकत ॥२४॥

शब्दार्थ :—क्रीड़न—क्रीड़ा करने (क्रीड़ा से क्रिया अथवा, क्रीड़ा का वहुवचन) ब्रीड़न—लज्जित करना, मरगजी—दलित, मलकत—लज्जित करना, गंडथल—कपोल-तट - भाग, उरसि—उरमें (शुद्ध सं० तत्समरूप-समझी का एक व०) ।

भावार्थ :—कुंज-सदन में यों विविध विलास-हास कर यमुना में जल-क्रीड़ा करने के लिये कोटि मदनों को तिरस्कृत करने वाले श्याम गये। उनके उर पर दलीमली माला है और उनकी मदभरी चाल गज-गति को लज्जित करती है, नेत्र सरस और श्रम-कण युक्त कपोल हैं।

अर्थ :—इस प्रकार विविध विलास-हास-सुख कुंज-निकेत में कर बोटि-काम-विनिदक श्याम यमुना में जल-क्रीड़ा के लिये गये। उनके उर पर दलीमली माला है और उनकी मतंवाली चाल गज-गति को भी लज्जित करती है, उनके नेत्र सजल हैं और कपोलों पर श्रम-कण भलक रहे हैं।

नोट :—“ब्रीड़न नोटि मदन के”—यही भाव तुलसीदास देते हैं:—“कोटि मनोज लजावनहारे”—रति-श्रम-कृत स्वेद-कण रस-व्यंजक हैं—इसी प्रकार “उरसि मरगजी माल” भी रति-व्यंजक है। अब आगे जल-क्रीड़ा का वर्णन आ रहा है। ध्यान रहे कि यहाँ श्रम-शौधिल्य नहीं दिखलाया गया, क्योंकि भगवान्

में शिथिलता कैसी, वह तो विश्व-रमण हैं। मदन भी रति-विलास की विविध विधियाँ देख लजित है। उसे भी इतनी विधियाँ विलास की कहाँ ज्ञात हैं। इतने विलास पर भी अभी रति-रस-मद वना हुआ है जो चाल से व्यक्त होता है। धाय जमुन-जल धृंसे लसे छवि परति न वरनी,

विहरत मनु गज-राज संग लिये तरुनी करिनी।

तिय-गन-तन भलमलत वदन तहुँ अति छविछाये,

फूलि रहु जनु जमुन कनकके मकल सुहाये ॥२६॥

शब्दार्थः—धाय—दौड़कर (आतुरता-सूचक है) करिनी—हस्तिनी। ‘लिये’ पद में ये का पाठ लघु है।

भावार्थः—दौड़कर यमुना-जल में राधा-कृष्ण प्रविष्ट हो गये। गोपियों के शरीर-मुख जल में कंचन-कमलों से प्रतीत होते हैं।

अर्थः—दौड़कर कृष्ण (राधा और गोपियों के साथ) यमुना-जल में प्रविष्ट हो गये, वहाँ वे ऐसे शोभित हैं कि उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है मानों तरुणी हस्तिनी-गण को साथ लिये हुये गजराज विहरता हो। जल में स्त्रियों (गोपियों) के तन और छवीले मुख यों प्रतिविवित होते हैं मानो यमुना में कंचन - कमल विकसित हो शोभित हों।

नोटः—प्रथम भाव भागवत का है, राधिका (तथा गोपियों) और कृष्ण को करी-करिनी कह कर मद-मत्तता सूचित की गई है। फिर जल में भलमलाते हुए शरीर और मुख ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कनक-कमल हों। सुन्दर उत्प्रेक्षायें हैं।

मुन्द-अरविन्दनि आगें जल-अरविन्द लगें अस,

भोर भये भवनकैं दीपक मन्द परत जस।
मंजुल अंजुल भरि भरि पियकौं तिय जल मेलति,
मनु अलि सौ अरविन्द - वृन्द मकरन्दनि खेलत ॥२७॥

शब्दार्थः—भोर—प्रभात, जस—जैसे, मेलति—फेंकती हैं, अंजुल—अंजलि (अनुप्रासार्थ प्रयोग) ।

भावार्थः—मुख-कंजों के सामने कमल फीके लगते हैं, गोपियाँ अंजलियों से हरि पर जल फेंकती हैं । दोनों दृश्य वडे ही मनोरम हैं ।

अर्थः—गोपियों के मुख-कमलों के समक्ष जल-जलज यों प्रतीत होते हैं जैसे प्रभात के होने पर सदन के प्रदीप मंद. पड़ जाते हैं । मंजुल अंजलियों में जल भर-भर कर गोपियाँ हरि की ओर फेंकती हैं मानों कमल-वृंद मंकरंद से मधुप के साथ खेल रहा हो ।

विशेषः—प्रथम में सुन्दर उदाहरण है, कहाँ प्रकृति-जन्य कमल और कहाँ गोपियों के मुख-कमल—एक में लौकिक आभा है और दूसरे में दिव्याभा । दूसरे में रुचिर उत्प्रेक्षा है । मधुप का कृष्ण से पूरा साम्य है, वैसे ही गोपियों का अरविन्दों से (मुख-पद - नेत्रादि के विचार से) सादृश्य है । बारम्बार के भाव के सूचनार्थ वीप्सा (भरिभरि) है ।

छिरकत छैली छैल जमुन-जल अंजलि भरि भरि,

अरुन-कमल-मंडली फाग खेलति रस-रङ्ग करि ।

चलत दगुज्ज्वल अंचल अंचल में झलकत अस,

सरस कनक कैं कंजन खंजन जाल परत जस ॥२८॥

शब्दार्थः—छैल—छवीले युवक, छैलि—छैली, छवीली युवती । दगुज्ज्वलः—दग् + उज्ज्वल—दीप्तिमान नेत्र, अस—ऐसे ।

भावार्थः—कृष्ण और छवीलियाँ अंजलियों में यमुना-नीर भर-भर कर परस्पर छिड़कते हैं मानो रक्ताम्बुजों की मंडली रस-रङ्ग से फाग खेलती हो, अंचल से नेत्र झलकते हुए खंजन से ग्रतीत होते हैं ।

अर्थ :—कृष्ण और छवीलियाँ अंजलियों में यमुना-नीर भर-भर कर परस्पर छिड़कते हैं, मानो रक्त कमलों का वृद्ध स-रंग से फाग खेल रहा हो। चलते हुए चंचल उज्ज्वल नेत्र अंचल से ऐसे भलकते हैं जैसे सरस कंचन-कमलों में के खंजन जाल में पड़े हों।

नोट :—प्रथम में गुप्तोत्तेक्षा सुन्दर रूप में है, अंजलियाँ मानो अरुण कमल-मंडली हैं और प्रतिविम्ब-वशात् लाल दीखने से जल रंग सा प्रतीत होता है, उसी से फाग खेला जा रहा है। फिर उद्धाहरण देकर अंचल से (जो मुख और नेत्रों-को जल-विंदुओं से बचाने को मुख पर ढाला गया है) नेत्र भलकते हैं जैसे जाल में कंचन-कमलों के खंजन पड़ गये हों। अंचल तो जाल सा, मुख कंचनाव्ज सा, और नेत्र खंजन से प्रतीव होते हैं। सुन्दर चित्रण है।

जमुना-जल मैं दुरि मुरि कामिनि करत कलोलै,
मानौं नव धन मध्य दामिनी दमकति ढोलै।
कमलनि तजि तजि अलिगन मुख-कमलनि आवत जध,
छवि सौं छविली वाल छुपति जलमै दवकति तव ॥२६॥

शब्दार्थ :—मुरि—मुड़कर, कलोलै—कल्लोल, छविली—छवीली, शोभामयी, छुपति—छिपती है या छुप-छुप करती हुई, दवकति—दवक जाती है।

मावार्थ :—यमुना-जल में कामिनियाँ कलोलै करती हैं, मधुकर-वृद्ध प्राकृतिक कमलों को छोड़ उनके मुख-कमलों पर आते हैं, तव वे जल में उनसे बचने को दवक जाती हैं।

अर्थ :—कामिनियाँ (गोपियाँ) यमुना-नीर में छिपती और मुड़ती हुई (कृष्ण-कर से फेंके हुए जल से मुख-नेत्रों को बचाने के लिये) कलोलै करती हैं, मानो नवीन जलद में विजलियाँ

चमकती चलती हों। स्वाभाविक कमलों को छोड़ मधुपवृद्ध
उनके मुख-कमलों पर जब आते हैं तब छवीली बालायें जल
में छपक कर दबक जाती हैं।

नोट :—प्रथम उत्प्रेक्षा सुन्दर है, यमुना-नीर नील हो कर
नवघन सा है और गोपियाँ उसमें दामिनियों सी दमक रही हैं।
फिर मधुपों के उनके मुखारविन्दों पर प्राकृतिक कमलों को
छोड़कर आने से व्यंजित हैं कि वे पद्मिनी नायिकायें हैं। साथ
ही यहाँ भ्रमालंकार का भी सुन्दर प्रयोग है।

कबहुँक मिलि सब बाल लाल छिरकत जल, छवि अस,
मनसिन पाये राज आज अभिपेक होत जस ।
तिनकी सुन्दर काँति भाँति मन-मोहन भावै,

बाल बैस को छवि कवि पे कछु कहत न आवै ॥३०॥

शब्दार्थ :—काँति—काँति, भाँति—प्रकार; ढंग,

भावार्थ :—कभी सब गोपियाँ मिलकर हरि पर जल छिड़-
कती हैं। उनकी काँति और उनकी रीति उन्हें रुचिकर प्रतीत
होती है, बालावस्था की छवि कवि के लिये अकथनीय है।

अर्थ :—कभी सब बालायें मिलकर हरि पर छवि से यों
जल छिड़कती हैं जैसे राज्य के पाने पर मदन देव का अभिपेक
हो रहा हो। उस समय उनकी सुन्दर काँति ऐसे ढङ्ग की है कि
हरि को अति रोचक लगती है। बाल्यावस्था की सुन्दरता कवि
से कही नहीं जाती।

नोट :—प्रथम उदाहरणालंकार से सुन्दर व्यंजना दी गई
है। हरि मनोज से कहीं अधिक हैं, उन्हें गोपिकाओं के मनों
पर पूरा अधिकार और राज्य मिल चुका है; अब अभिपेक हो
रहा है, जो उन पर गोपियों के द्वारा जल छिड़का जा रहा है।
अंत में कवि उनकी अल्पावस्था बतलाता है। यहाँ बाल
शब्द निपट बाल्यावस्था का शोतक न होकर युवाकाल का

अधिक न हो चले । सुन्दर भाव-व्यंजक पदावली है ।

अपनी अपनी रुचि के पहिरे वसन बनी छव,
जगत-मोहिनी जे तिनकी ब्रज-तिथ मोहनि सव ॥३३॥

X X X X

शब्दार्थ :—छव—छवि, मोहिनी—मोहनेवाली ।

भावार्थ :—सव ने स्वरुचि के बख पहिने और शोभा प्राप्ति की, ब्रज-वालायें जग-माहिनी को भी मोहित करती हैं ।

अर्थ :—सव गोपियों ने अपनी अपनी रुचि के बख पहिने, अब उनमें ऐसो छवि आ गई है कि उसे देख कर विश्व-मोहिनी भी मोहित हो गई ।

नोट :—क्यों न विश्व-मोहिनी मोहित हो, गोपियों ने अब कृष्ण-प्रदत्त बखाभूषण पहिने हैं, जो दिव्य और अलौकिक हैं, शोभा को भी शोभा देने वाले हैं । यहाँ विश्व-माया की मोहिनी शक्ति को भगवान ने दिव्य मोहिनी शक्ति से विमोहित कराया है, यही हरि की मोहिनी शक्ति है । कोई भी जग-जीव लौकिक शरीर पर दिव्याभूषण नहीं धारण कर सकता, दिव्य देह ही उनके लिये है, इस प्रकार ये गोपियाँ भी दिव्यागनायें प्रतीत होती हैं । यहाँ ‘अपनी अपनी’ में पृथकत्व के साथ अनेकतान्सूचक वीप्सा है ।

दो०—यह जु सरद की ज्योति इक, परम मनोहर राति,
खेलत रास जु रसिक पिथ, प्रतिछिन नई नई भाँति ॥३४॥

शब्दार्थ :—सप्ट है ।

भावार्थ :—शरद की ज्योति सी परम मनोरम रात्रि में प्रति-क्षण रसिक हरि नये नये ढङ्ग से रास खेलते हैं ।

अर्थ :—शरद ऋतु की ज्योति सी (परम प्रकांशयुता) यह एक ही परम मनोरम रात्रि है, जिसमें रसिक-राज हरि प्रतिक्षण नये रङ्ग-ढङ्ग से रास का खेल करते हैं ।

नोट:—रात्रि को परम मनोहर कहा गया है, क्योंकि परम आत्मा का रास-विलास उसमें हो रहा है, वह एक ज्योति भी है क्योंकि ज्योति-स्वरूप ब्रह्म हरि-रूप से उस समय विद्यमान हैं । नई-नई में प्रकारता, वारम्बारता, और अनेक वारता-सूचक वीप्सा हैं । यह दोहा कुछ अनावश्यक सा लगता है । संभवतः नंद दास ने इसके द्वारा उस रजिनी का महत्व सूचित किया है, रात्रि भी धन्या हो गई, साथ ही फिर रास का उल्लेख कर उसकी आनन्दानु भूति को एक बार फिर नया करने के लिये यह दोहा दिया गया है । भागवत में शरद-पूर्णिमा ही यह रात्रि थी । भागवत में यहीं यह रास-प्रसंग समाप्त हो जाता है । हाँ सूर ने फिर आगे भी रास-लीला और गोपी-पद-रज की महिमा लिखी है । एक विचार यह है कि रास-लीला वस एक ही रात्रि में हुई थी, दूसरा यह विचार है कि यह लीला प्रति पूर्णिमा को हरि किया करते थे ।

ब्रह्म - महूरत कुँवर कान्ह वर घर आये जव,
गोपन अपनी गोपी अपने ढिग जानी तव ।
तित्य रास-रस - मत्त नित्य गोपी-जन-वस्त्रभ,
नित्य निगम जो कहत नित्य नव तन अति दुर्लभ ॥३५॥

शब्दार्थः—ब्रह्म-महूरत—उपा के पूर्व का समय, यह परम शुभ महूर्त माना गया है । इस समय ब्रह्म-धगन, हरि-कीर्तनादि करना चाहिये, नित्य—प्रति दिन, शाश्वत, अनश्वर ।

भावार्थः—उपा-वेला में जब कृष्ण अपने घर आ गये, तब गोपों ने निज गोपियों को अपने पास पाया, हरि का यह

रास-रस-विलास, जिसे वेदे नित्य कहता है, नये शरीरों से नित्य होता है।'

अर्थः—जब हरि ब्रह्म-वेला में अपने श्रेष्ठवर में आ गये, तब गोपों ने अपनी गोपियों को अपने ही समीप पाया। नित्य गोपियाँ हैं, और हरि का रास-रस भी नित्य है, अथवा गोपी-बल्लभ नित्य ही रास-रस में मस्त रहते हैं, नित्य ही उनकी अति दुर्लभ अभिनव देह रहती है, वेद इसी रास तथा रास-रसिक को नित्य कहता है।

विशेषः—संकेत-द्वारा यहाँ रास-रस को शाश्वत तथा नव कहा गया है, यह रास-नृत्य विश्व में सदैव होता रहता है, क्योंकि इसके कर्ता शाश्वत हरि हैं, जिनका शरीर अति दुर्लभ और नित्य नव है। कृष्ण का सुन्दर दिव्य शरीर नित्य नवीन ही रहता है, वैसा ही गोपियों का भी, यह यहाँ व्यंजित है। भागवत और सूर ने भी यही कहा है।

यह अद्भुत रसरास महाछ्विंश कहत न आवै,
शेष सहस्र मुख गावत तौहृ अन्त न पावै।
सिव मनहीं मन ध्यावै काह नाहि जनावै,

सनक - सनन्दन नारद, सारद अति मन भावै ॥३६॥

शब्दार्थः—सरल है

भावार्थः—छवि-पूर्ण रास-रस अद्भुत और अकथनीय है, इसका वर्णन शेष, शारद, नारद आदि भी नहीं कर सकते, शिव इसे जानते तो हैं, किन्तु बताते नहीं।

अर्थः—महाछ्विवान यह अद्भुत रास-रस अकथनीय है, सहस्र मुखों से भी इसे कहते हुए शेष इसका अन्त नहीं पाते, शिव इसका मन में ध्यान करते हैं और किसी को भी नहीं जनाते, सनकादि नारद और शारद को यह अति रुचिकर है।

नोटः—ध्यान रहे कि यह रास-रस अद्भुत है, भगवान की लीला सदा अद्भुत सरस और सुन्दर है—“लीला दुर्लक्षिता द्वुद्व व्यसनिने देवाय तस्मै नमः”। यह लीला अकथनीय है, अनन्त है, कहते नहीं बनती, अनुभव करने के ही योग्य है, मन में ध्यान करने के योग्य है, जैसा शिव जौ करते हैं, साथ ही यह प्रकाशनीय नहीं, वरन् गोपनीय है, यह नारद, शारद और सनदिका को अति रुचिकर है।

तद्यपि यह पद-कमल जु कमला सेवति निसि-दिन,
तद्यपि यह रज सपने कवहूँ नहिं पायौ तिन ।

अज अजहुं रज वांछित सुन्दर वृन्दावन की,

सोऊ तनक न पावत सूल मिटति नहिं तन की ॥३७॥

शब्दार्थः—तद्यपि (दे०) तद्यपि, तथापि, अज-अजन्मा तनक—तनिक, रंच ।

भावार्थः—कमला - सेवित हरि - पद-रज दुर्लभ है, ब्रह्मा जी वृन्दावन की रज चाहते हैं किन्तु रंच भी नहीं पाते ।

अर्थः—यद्यपि कमला हरि-पद - पंकजों की रात-दिन सेवा करती हैं, किंतु वे भी यह रज (रस) स्वप्न में भी नहीं पा सकीं। सुन्दर वृन्दावन की इसी रज को ब्रह्मा जी भी चाहते हैं किन्तु वे भी इसे रंच मात्र नहीं पाते, कि उनके शरीर की पीड़ा दूर हो जाती ।

नोटः—यहाँ वृन्दावन की रज का महत्व दिखाया गया है। यह रज प्रभु-पद - सेविका रमा को भी स्वप्न में नहीं मिलती, (यदि रस पाठ लें तो) यह रास-रस रमा को भी स्वप्न में अप्राप्त है। वृन्दावन की रज तन-ताप-नाशक है और इसी से इसे अज भी चाहते हैं, किन्तु पाते नहीं, ऐसी यह दुर्लभ है। सूर ने भी यही बात गोपी - पद - रज के लिये कही है, उसी रज को शिव और देव-गण भी चाहते हैं। रज का महत्व राम-

काव्य में भी है। तुलसीदास ने दो रजों का वर्णन मानस में किया है, एक तो “गुरुपद-रज” है और दूसरी “प्रभु-पद-रज है”। निषट निकट घट मैं जो अन्तर-जामी आही,

विषै-विदूषित इन्द्री पकरि सकै नहिं ताही।
जो यह लीला हित सौं गावै सुनै, सुनावै,

प्रेम-भक्ति सोई पावै अह सब कैं जिय भावै ॥३८॥

शब्दार्थः—घट—संसार, घड़ा, देह, विदूषिता-दोपयुक्त, आही—अहै (अवधी) है।

भावार्थः—इस घट (विश्व, शरीर) के अति निकट अन्तर्यामी (ब्रह्म-ईश्वर) है, किन्तु विषयों से सदोप की गई इंद्रियाँ उसे नहीं पा सकतीं। जो यह लीला गाता, सुनता और सुनाता है, वह सर्व-प्रिय होता और प्रेमा भक्ति पाता है।

अर्थः—देह-निकट अन्तर्यामी प्रभु हैं, किन्तु विषयों-से सदोप हुई इंद्रियाँ उसे पकड़ नहीं सकतीं। जो यह रास-लीला गाता, सुनता और सुनाता है, वह सर्व-प्रिय होता तथा प्रेमा-भक्ति पाता है।

नोटः—अन्तर्यामी होकर भी भगवान् देह के निकट हैं, देह में नहीं, क्योंकि वह चैतन्य आत्म-तत्व है, अतः आत्मा में ही रहता है। इंद्रियाँ विषय-विकार-युक्त होकर उसे नहीं पा सकतीं, चाहे इंद्रियाँ सूक्ष्म हों या स्थूल। आगे लीला-महिमा कही गई है। इस लीला के गान-श्रमणादि से सर्व-प्रियता और प्रेमा-भक्ति मिलती है।

प्रेम-प्रीति सौं जो कोउ गावै, सुनै धरै हित,

प्रेम भक्ति तेहि देत दया करि नवनागर पिय ।

हीन-श्रद्ध निन्दक, अधर्म हरि-धर्म-वर्हमुख,

तिनसौं कबहुँ न कहै कहै तौ नाहिं लहै सुख ॥३९॥

**शब्दार्थः—हीनश्रद्धा—श्रद्धाहीन, (समास - विपर्यय देखो)
हरि - धर्म - वैष्णव-धर्म, वहिर्मुख—विमुख, ।**

भावार्थः—जो इसे गाता, सुनता और हृदयंगम करता है उसे कृष्ण देया कर प्रेमा भक्ति देते हैं। इसे, श्रद्धाहीन, अवैष्णव, अधर्मी, और निदंक से न कहना चाहिये, अन्यथा सुख न मिलेगा ।

अथः—जो इस लीला को प्रेम-और प्रीति से गाते, सुनते और हृदय में रखते हैं, उन्हें हरि देया करके प्रेमा-भक्ति देते हैं। जो श्रद्धा-हीन, निदंक, अवैष्णव, और अधर्मी हैं उनसे इसे न कहना चाहिये, नहीं तो सुख, नहीं मिलता (वक्ता, और श्रोता दोनों ही को) ।

नोटः—इसे प्रेम और प्रीति दोने से गाना चाहिये, प्रेम अलौकिक आत्म-संवंधी वस्तु है, (ईश्वर-रूप है) और प्रीति लौकिक हृदय या मन-सम्बन्धी है। इससे आत्मा और मन दोनों का इसमें योग होना चाहिये। प्रेम शुद्ध सात्त्विक और सतोगुण-प्रधान होता है, प्रीति में रजोगुण भी रहता है, प्रेम से तो निर्गुण ब्रह्म का और प्रीति से सगुण ईश्वर का सम्बन्ध है। इस लीला को गाना, सुनना और हृदय में रखना चाहिये (ध्यान में इसे सोचना, समझना, विचारना और चित्रित करना या देखना चाहिये)। श्रद्धा के विना विश्वास नहीं, विना विश्वास के इसमें रुचि और प्रीति नहीं, इसी प्रकार निंदा करने वाले, धर्म-हीन और अवैष्णव (शैव, शक्तादि) से इसे न कहना चाहिये। ये सब इस पर ध्यान ही न देंगे, तब किसी को सुख भी न मिलेगा और कथन करना ही व्यर्थ होगा ।

नैन-हीन जो नायक ताकौ नवनागरि-अस,

मंद हसनि, सुकटात्तु लसनि कह वह जानै रस ।

भक्त-जनन सौं कहैं जिन्हैं भागवत-धर्म-बल,

जो यमुना के मीन लीन नित रहत यमुन-जल ॥४०॥

शब्दार्थः—सुकृटाच्छ—सुन्दरवक्त्रदृष्टि, कह,—कहा, क्या, ।

भावार्थः—स्पष्ट है ।

अर्थः—नेत्र-विहीन नायक के लिये जिस प्रकार नवनागरी (नायिका) का मंद-हास; कटाक्ष-विलासादि व्यर्थ हैं, वह उनके रस को नहीं जान सकता, वैसे ही अधर्मी आदि के लिये यह लीला-रस भी व्यर्थ है । इसे उन भक्तों से कहना चाहिये जिन में भागवत धर्म का बल (प्रभाव) है, जो मीन से हो यमुना-जल में नित्य लीन रहते हैं ।

नोटः—नैन-हीन पद व्यंजक हैं, नेत्र ज्ञान और भावना दोनों से संबन्ध रखते हैं, वे दोनों के सूचक भी हैं, अतएव इसके रसास्वाद के लिये ज्ञानी होना तथा भावुकता का रखना दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि इस लीला का सम्बन्ध ज्ञान और भाव (भावना) दोनों से है । इसमें बोधवृत्ति और भावना-वृत्ति दोनों के लगाने की आवश्यकता है । इसमें केवल रस ही नहीं वरन् गूढ़ ज्ञान भी है, क्योंकि यह उस प्रभु की लीला का सार है जो ज्ञान-स्वरूप होता हुआ रस-रूप है (“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “रसो वै सः—”) देखिये समानान्तर भाव—“अंधों यथा चार-वधू विलासा—” लोलम्बराज—। यह भी स्पष्ट है कि बिना ज्ञान के भावना में भी रसास्वाद का सुख नहीं मिल सकता । भागवत (श्रीमद्भागवत और भगवान-सम्बन्धी) और बल—(सामर्थ्य, प्रभाव) दोनों शब्द शिलप हैं । वैष्णव धर्म से प्रभावित भक्तों से ही यह लीला कथनीय है, जिनके मन मीन से यमुना-जल में लीन हों । यहाँ यमुना-जल की भी महिमा दिखाई गई है, क्योंकि यमुना के ही तट पर रास हुआ था, और यमुना कृष्ण को अति प्रिय भी हैं ।

शब्दार्थः— पोई—पिरोई, गुथी,—गुँधी हुई।

भावार्थः— अति यन्त्र-कृत यह उज्ज्वल रस-मालिका तोड़ने के योग्य नहीं, वरन् सावधानी से धारण करने के योग्य है। इसमें श्रवण, कीर्तनादि का सार लेकर गूँधा गया है।

अर्थः— यह उज्ज्वल रस-मालिका करोड़ों यत्नों से पिरोई गई है। अतः इसे सावधानी से पहिनो, इसे तोड़ो मत। इसमें श्रवण, कीर्तन, ध्यान, स्मरण, ज्ञान, और श्रुति के सार लेकर गुंफित किये गये हैं।

नोटः— यह हरि-रस-मालिका है, क्यों न करोड़ों यत्नों से बने, रस और उसकी माला, अति यत्र साध्य होना ही चाहे। इस सावधानी से पहिनना चाहिये, सतर्कता से रखना चाहिये। इस तोड़ना, (भंग करना) ठीक नहीं। इसमें सात वस्तुओं के सार-तत्व गुंफित हैं:—अर्थात्, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, ज्ञान, श्रुति और हरि-प्रेम-भक्ति। इस प्रकार इसमें भक्ति, ज्ञान, और योग तीनों के साथ वेद का सार-तत्व है। वेद में ज्ञान, उपासना और कर्म तीन का उपदेश है। इसमें अध्यात्मज्ञान, भक्ति-प्रेम और योग का सुन्दर समन्वय हुआ है। इससे स्पष्ट है कि रास-लीला में वास्तव में उक्त सिद्धान्तों की समिष्टि है।

दो०— अघदरनी मनहरनी सुन्दर प्रेम वितरनी,

नन्ददास के कंठ वसौ नित-मंगल करनी ॥४३॥

शब्दार्थः— अघ—पाप, वितरनी—वाँटने या फैलानेवाली।

भावार्थः— स्पष्ट है।

अर्थः— यह लीला मन को हरने वाली, पाप-विनाशिनी और प्रेम को फैला देनेवाली है (प्रेम का वितरण करने वाली है) नित्य ही यह मंगल करनेवाली हरि-लीला नन्ददास के कंठ में रमी रहे।

नोट :—काव्यारम्भ में जैसे मंगलाचरण रहता है, वैसे ही अंत में शुभकामना भी रक्खी जाती है। अंतिम पंक्ति में वही यहाँ रक्खी गई है। यह लीला पापनाशिनी है। सरस होकर मनों को हरनेवाली और सुन्दर प्रेम को बाँटने वाली और मंगल करने वाली भी है। भगवान की लीला सदैव मंगलकारिणी कही गई है:—“मंगलकरनि, कलिमल-हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।”

विशेष :—भागवत में गोपियाँ दिन और रात्रि दोनों में रास के लिये जाती हैं और रास-रस का वर्णन लगभग वहाँ भी इसी प्रकार हुआ है। जैसा गोपियों का विरह-वर्णन और कृष्ण के लोप होने का कथन यहाँ हुआ है, वैसा ही हरि-वंश पुराण में नहीं हुआ, भागवत में यह वर्णन रखे गये हैं सम्भवतः वाद को।

रास के समान एक नृत्य हल्लोश नामक भी प्रथम होता था, फिर इसे रंगमंच पर लाया गया और उपरूपकों में स्थान दे दिया गया, इसमें १ अंक, और द या १० ढी-पात्रों के साथ एक पुरुष-पात्र होता है, केवल नृत्य-गान ही इसमें रहता है। ब्रज में यही नृत्य प्रथम वृत्ताकार होना था और ग्राम्यनृत्य था।

नन्ददास ने वर्णन की समाप्ति बड़ी सुन्दरता से की है, इसी प्रकार सूर ने भी इसे समाप्त किया है किन्तु फिर आगे इसे और भी बढ़ाया है। इसी के फल-रूप में राधा और कृष्ण का प्रेम-सम्बन्ध दृढ़ होता हुआ दिखलाया है। “श्यामा-श्याम के उर वसी”—यह पारस्परिक प्रेम और बढ़ता जाता है, इसकी वृद्धि का वर्णन सूरदास ने बहुत भावपूर्ण और सुन्दर किया है, ऐसा ही कुछ वर्णन गीत-गोविन्द में भी किया गया है, इसमें यह प्रेम कुछ अधिक लौकिक रूप में है, और साधारण नायक-नायिका-सम्बन्धी प्रेम के रूप में है।

हरिवंश पुराण में ३५ श्लोकों में ‘हल्लीश-क्रीडन’ के नाम से रास का चित्रण हुआ है, और गोवर्धन-लीला के अनन्तर। विष्णुपर्व के नाम से बीसवें अध्याय में यही रासवर्णन है।

उसमें भी यह शरद ऋतु की एक ही निशा में हुआ है, किन्तु विना वेणु-वादन के (मुरली-वादन का उल्लेख वहाँ स्पष्ट नहीं) भागवत और सूर-सागर में मुरली-वादन का वर्णन है। गोपियों को कृष्ण के पास जाने से वहाँ उनके पतियों और माताओं आदि से मना कराया गया है, किन्तु वे रुकती नहीं; आज्ञोलंघन करती हैं। भागवत में यह सब माया-जन्य लीला के रूप में होकर तद्वत ही कही गई है। लीलाहाव (गोपियों का कृष्ण के रूप में कार्य करना) हरिवंश और भागवत दोनों में है, तो किन्तु स्पष्ट नहीं। यह लीला हाव राधा के विनोदार्थ किया गया है, ऐसा भागवत और सूरसागर में कहा गया है। नृत्य-गीत, विलास, और रमण का वर्णन हरिवंश पुराण में भी है किन्तु विस्तार से नहीं। भागवत और हरिवंश दोनों ही में राधा उपस्थित नहीं, सूरदास ने रास में ही राधा को उपस्थित किया है। नंददास ने विशेष रूप से भागवत का ही अनुसरण किया है। प्रारम्भ और समाप्ति दोनों ही बड़ी कुशलता के साथ रख्ये गये हैं।

इति पंचमोध्यायः

—*—

ससि, निधि, वसु, श्रुति विक्रमी, सुभ-वैसाख सुमास ।
टीका लिखी ‘रसाल’ कवि, भरि निज-हिये-हुलास ॥
“नंददास रचना सफल, सब कौ करति निहाल ।
रीझि, रास - रस सीझि तत्र, प्रगटित करी “रसाल” ॥
चख, नभ, व्योम, रतीस-सर, संवत फागुन मास ।
सुदी पंचमी वार बुध, करी “रसाल” प्रकास ।

—*—

भ्रमर-गीत

प्राग्वचन

कृष्ण-भज्जि-काव्य में भ्रमर-गीत का एक विशेष स्थान और महत्व है। यह प्रसंग भागवत और सूरसागर में कुछ पूर्व-कथाओं के साथ है। यहाँ नन्ददास ने इसे यों ही आकस्मिक रूप में प्रारम्भ कर दिया है। सूरदास ने अपने भ्रमर-गीत में गधिका को भी उद्धव के समक्ष गोपियों के साथ उपस्थित रखा है। किन्तु यहाँ नन्ददास ने भागवत के समान राधिका का उल्लेख नहीं किया। सूर ने उद्धव के द्वारा एक पत्र भी दिलाया है, और मौखिक सन्देश को उससे पृथक दिखलाया है। एक पत्र तो कुञ्जा की ओर से गोपियों के लिये भी था, और एक पत्र वसुदेव और देवकी की ओर से नन्द और यशोदा के लिये उन्हें कृष्ण के पालन-पोपण के लिये धन्यवाद देते हुए, और इनके साथ मौखिक संदेश भी रखा गया है। यहाँ भागवत के समान कोई भी उल्लेख पत्र या पात्रों का नहीं है। मौखिक संदेश के अतिरिक्त उद्धव का उपदेश और उसके उत्तर में गोपियों का लम्बा कथन है।

सूरदास ने उद्धव के ज्ञानाभिमान पर कृष्ण के द्वारा एक चाल चलाई है, वे उन्हें गोपियों को इस ज्ञान का उपदेश देने के लिये कहते और भेजते हैं। उद्धव अपने ज्ञान-मदावेश से उसे स्थीकार कर लेते हैं और ब्रज में आकर वही करते हैं, परिणाम विपरीत होता है, गोपियों पर उनका तो नहीं, वरन् उनपर गोपियों

का प्रभाव पड़ता है और उद्धव में कृष्ण-भक्ति-प्रेम आ जाता है। कृष्ण उन्हें और पहिले भेजना चाहते थे, किन्तु उद्धव ने प्रथम इस ओर ध्यान ही न दिया था। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद भी दिया, यदि वे गोपियों को ज्ञानोपदेश करने जायें।

भागवत के आधार पर गोपियाँ अंत में ब्रह्म-ज्ञान को सराहती हुई स्वीकार कर लेती हैं, किन्तु सूरदास और नन्ददास ने संप्रदाय-प्रभाव से इस प्रकार नहीं लिखा। नन्ददास ने गोपियों को ज्ञानोपदेश स्वीकार नहीं कराया, वे प्रेम-भक्ति को ही स्वीकार करती हैं।

भ्रमर-गीत का नाम-करण सम्भवतः इसी प्रकार हुआ कि उद्धव और गोपियों के वार्तालाप - काल में एक भ्रमर कहीं से आ गया, उसे देख गोपियों की कृष्ण-स्मृति और तीव्र हो गई। तब वे उसी भ्रमर पर अन्योक्तियों के रूपों में अपनी व्यंजक पदावली को आधारित कर कृष्ण और उद्धव को बहुत-कुछ कहने लगीं। हिन्दी में सूर और नन्ददास ने इसे बड़ी चारता और चतुरता से लिखा है, है इसका आधार भागवत ही। भागवतानुसार सूरदास ने भ्रमर का प्रवेश कुछ पहिले कराया है, वहाँ उद्धव और गोपियों के वार्तालाप के प्रारम्भ होते ही भ्रमर को लाया गया है किन्तु यहाँ वह बहुत देर में आया है।

इस भ्रमर-गीत की एक परम्परा चल पड़ी, और कितने ही कवियों ने भ्रमर-गीत लिखे। इस आधुनिक काल में स्व० पं० सत्यनारायण ने इसे राष्ट्रीय राग-रंग से रंजित कर लिखने का अच्छा प्रयास किया। उद्धव और गोपियों के सम्बाद को लेकर धनाक्षरी छंदों में स्व० रत्नाकर ने उद्धव-शतक नामक एक सुन्दर पुस्तक लिखी और इसमें एक नवीन मौलिकता का समाचेश किया।

नन्ददास ने इस भ्रमर - गीत में गोपियों और उद्धव का प्रथम सम्बाद सा चलाया है, फिर भ्रमर-प्रवेश पर केवल गोपियों की ही वचनावली व्यंजकता के साथ चलाई है। आगे गोपियों से प्रभावित उद्धव की दशा का वर्णन कर उनके मन में गोपियों और उनकी हरि-भक्ति के सम्बन्ध में उठने वाले भावों का कथन किया गया है। फिर उद्धव मार्ग में सोचते-विचारते हुए लौट आये और कृष्ण के पास गये। तब उन्होंने कृष्ण को कुछ अन्यथा कह उन्हें ब्रज में लौट चलने को कहा है, और अपने में भक्ति-प्रेम का प्रवेश दिखलाया है।

नन्ददास ने इसके लिखने में छंद-मिश्रण से कार्य किया है। प्रारम्भ में तिलोकी छंद रखका है, जो एक मिश्रित छंद है और चांद्रायण और सवंगम से बनता है। चांद्रायण में ११ और १० मात्रायें होती हैं और आदि में गुरु और अंत में रगण अर्थात् गुरु-लघु-गुरु तथा यगण अर्थात् लघु-गुरु-गुरु वर्ण रहता है। तिलोकी छंद में भी ११ पर यति देकर १० मात्रायें होती हैं तथा आदि और अंत में गुरु वर्ण रहता है, सवंगम में दूसरी ओर १३ मात्राओं पर यति तथा आदि का वर्ण गुरु और अंत में जगण अर्थात् लघु-गुरु - लघु और अंतिम वर्ण गुरु रहता है। इस प्रकार तिलोकी छंद मात्राओं और यति के विचार से तो चांद्रायण का और गणों के विचार से सवंगम का अनुसरण करता है। इसके पश्चात दोहा छंद रखकर अंत में १० मात्राओं की एक टेक सी जोड़ दी है। द्वितीय छंद में रोले और दोहे के संयोग के पश्चात् टेक रखी गई। रोला छंद में १३ और ११ मात्राओं पर यति रहती है। दोहे में भी १३ और ११ ही मात्राओं पर यति रहती है। दोनों छंद मात्राओं की संख्या में तो समान हैं, किन्तु लय या गति में पृथक है।

रोला छंद प्रायः वर्णनात्मक प्रवंध-काव्य के लिये अच्छा होता है। यहाँ संवाद चल रहा है, अनेव इसके साथ दोहा दिया गया है, दोहे में मुख्य बात, जिसे अंत में रखना है, रखकर उसे बल या सहायता देने के लिये एक टेक लगा दी गई है। यहाँ छंद-मिश्रण तिल-तंदुल-न्याय के रूप में किया गया है और इस मिश्रित छंद को कुछ संगीतात्मक लय देने तथा सम्बोधन अथवा भाव-पोषण के लिये एक टेक लगाई गई है। चार पंक्तियों में दो छंद मिलाये गये हैं।

प्रथम छंद में कवि ने वस्तु-निर्देशात्मक मंगलाचरण रखा है और यह सूचित किया है, कि आगे उद्धव का उपदेश होगा। साथ ही साभिप्राय विशेषणों से गोपिकाओं का धार्मिक परिचय भी दिया है और यह भी ध्वनित किया है कि वे सगुण-साकार ब्रह्म-रूप कृष्णकी उपासिका हैं। उद्धव को देख कर गोपियाँ प्रथम मौन रहती हैं, जब वे हरि का नाम लेते हैं और उनके भेजे हुए संदेश की सूचना देते हैं, तब वे प्रथम प्रेम-पूरित हो आत्मविस्मृति और कंठावरोध से मौन ही रह जाती हैं। तत्पश्चात् उद्धव को आसन दे सम्मानार्थ उनकी परिक्रमा कर सेवा करती हैं, और कृष्ण की कुशलता पूछती हैं, उद्धव की नहीं, क्योंकि वे ज्ञानी और योगी हैं, अतएव वे आनन्दमय ही हैं, साथ ही वे प्रत्यक्ष सानंद खड़े भी हैं, जिससे उनकी कुशलता विदित ही हो जाती है। कृष्ण की कुशलतादि कह कर उद्धव हरि-सन्देश कहते हैं, उस पर तो गोपियों का ध्यान वैसा नहीं जाता, वरन् ध्यान जाता है हरि की ओर, फलतः प्रेमातिरेक से वे मूर्छित हो जाती हैं, तब उद्धव उन्हें सचेत करते हैं, और आगे का प्रसंग चलता है।

ऊधव की उपदेश सुनौ ब्रजनागरी,
रूप-सील लावन्य सवै गुनआगरी।

दो०—प्रेम-धुजा रसरूपिनी, उपजावनि सुख-पुंज,
सुन्दरस्याम विलासिनी, नव वृन्दावन-कुंज।

सुनौ ब्रज-नागरी ! १

शब्दार्थ :—धुजा—ध्वजा (सं०), पताका, कुंज के पश्चात में
विभक्ति का लोप।

भावार्थ :—रूप-शील-गुणयुक्ता प्रेम-रसापूरिता गोपियों से
उद्घव के उपदेश के सुनने को कहा गया है।

अर्थ :—रूपशील - गुणालंकृता लावण्ययुक्ता, प्रेम-पताका
और रस - रूपिणी, सुख - कारिणी तथा नव वृन्दावन-कुंज में
सुन्दर-श्याम की सेवा सविलास करने वाली गोपियों उद्घव का
उपदेश सुनो।

नोट :—इस छंद में गोपियों के प्रायः सभी विशेषण साम्भि-
प्राय और सहेतुक हैं, अतः परिकरालंकार के द्वारा भाव-व्यंजकता
का विधान किया गया है। गोपियाँ नागरी हैं, नगर-निवासिनी
तो नहीं, वरन् चतुर हैं, प्रेम की वे पताकायें हैं, साथ ही
साथ रस (आनन्द और शृंगार) ही उनका रूप है, अर्थात् वे
आनन्दमयी हैं। यहाँ नव पद सूचित करता है कि वृन्दावन
इस समय कुछ नया हो गया है, जब कृष्ण वहाँ गोपियों के
साथ विलास करते हैं तभी उसकी छेंवि-छटा नई हो जाती है।

कहन स्याम सन्देस, एक मैं तुमपै आयौ,

कहन समै, सङ्केत बहूँ अवसर नहिं पायौ।

दो०—सोचत ही मन में रह्यौ कब पाऊं इक ठाऊँ,

कहि सँदेस नँद-लाल कौ, वहुरि मधुपुरी जाऊँ।

सुनौ ब्रजनागरी। २

शब्दार्थ :—संकेत—एकान्त स्थान, तुमपै—तुम्हारे पास
(पै,) अधिकरण—विभक्ति का समीपतार्थ में) अवसर—
मौका। कहन—कहने को।

भावार्थ : - उद्धव कहते हैं कि मैं श्याम-सन्देश लाया, किन्तु अब तक स्थान और अवसर न पा सका, सोचता ही रहा कि कब उसे कहकर मथुरा को लौटूँ ।

अर्थ : - मैं तुमसे कृष्ण का एक सन्देश कहने आया, किन्तु उपयुक्त समय, एकान्त स्थान और अवसर न पा सका, मन में सोचता ही रहा कि कब एकान्त स्थान पाऊँ, और हरि-सन्देश कह कर मथुरा को लौट जाऊँ ।

नोट : —‘एक’ पद यहाँ देहली-दीपक-न्याय से आया है, सन्देश के साथ यह एक केवल और अद्वितीय का अर्थ देता है । सन्देश अद्वितीय है क्योंकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी हरि का है । या हरि का यही एक सन्देश है और दूसरा कोई सन्देश नहीं, न अब आगे कोई दूसरा सन्देश आयेगा ही क्योंकि इसमें ऐसा ज्ञान है कि उसे जान लेने पर संसार से तुम पार हो जाओगी, तब सन्देश की आगे आवश्यकता ही न रहेगी । अथवा आगे हरि ही स्वयमेय यहाँ आजावेंगे । यह सन्देश हरि का है, और अकेला एक ही है, इससे यह व्यंजित है कि जिन हरि को तुम ग्रेम-रस-रूप मानती हो वे ज्ञान-स्वरूप हैं, तभी उन्होंने ज्ञान-सन्देश भेजा है, ज्ञान ही उन्हें प्रिय है, प्रेम नहीं । यह तुम्हारे लिये सर्वथा मान्य भी है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रिय और सर्वस्व जीवन-धन का सन्देश है, मेरा नहीं, इसलिये इसे तुम्हें ज्यों का त्यों ही मान लेना चाहिये, यदि मेरा सन्देश होता तो तुम चाहे न भी मानतीं । एक पद में कितनी चारु-चारु-चढ़ी व्यंजना है । यदि इसी एक पद को मैं के साथ रखता जाये तब भाव होगा कि मैं ही वह अकेला व्यक्ति हूँ जो हरि-सन्देश लाया हूँ, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लाया, और न लाया था तथा न लावेगा । साथ ही इससे उद्धव अपनी कृष्ण के साथ मैत्री की अनन्यता भी व्यंजित करते हैं ।

आगे फिर यहाँ कहा गया है कि यह संदेश नंद - लाल का है, और अपने पूर्व कथन पर बल दिया गया है, पुनरुक्ति नहीं की गई। उद्धव को संदेश कहने और लौट जाने की आतुरा है, क्योंकि उन्हें कृष्ण की वियोग-व्यथा का ध्यान है, साथ ही हरि से पृथक रहना उन्हें भी अभीष्ट नहीं और वे ज्ञानी और योगी होकर समय को व्यर्थ भी नहीं खोना चाहते। यह भी व्यंजित है कि यह ज्ञानोपदेश-युक्त, हरि-संदेश, एकान्त स्थान और उपयुक्त अवसर पर कहने के योग्य है, यह गोपनीय, है, सर्वत्र प्रकाश्य नहीं।

सुनत स्याम की नाम-ग्राम-गृह की सुधि भूर्लीं,

भरि आनंद - रस हृदय, प्रेम-वेली-दुम फ़ूर्लीं।

पुलकि रोम झव अंग मे, भरिआये जल नैन,

कंठ धुटे गद्गद गिरा, बोले जात न वैन।

व्यवस्था प्रेम की। ३

शब्दार्थः—व्यवस्था—विधान, दशा, अवस्था।

भावार्थः—स्याम का नाम सुन गोपियाँ सब कुछ भूल कर प्रेमानंद से पूरित हो गईं, पुलकितांग, सजल नेत्र और वाप्पाकुलित कंठ हो वे कुछ बोल न सकीं।

अर्थः—स्याम का नाम सुनते ही गोपियाँ ग्राम-घर की सुधि भूल हृदय में आनंद से रस-भर प्रेम - वेलि सी प्रफुल्लित हो गईं। शरीर पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो आये, कंठ रुद्ध और वाणी गद-गद हो गई, यह प्रेम-व्यवस्था है, अव उनसे बोला नहीं जाता।'

नोटः—स्याम-नाम के श्रवण से जग-विस्मृति हुई, और आनंद-रस और प्रेम का विकास हुआ, यही प्रेमानंद-रस ब्रह्म के गुण हैं, साथ ही इनका विकास हृदय में हुआ, आत्मा में नहीं, क्यों कि स्याम सगुण हैं, निर्गुण ब्रह्म के रूप में, नहीं,

अतएव उनके स्मरण से हृदय में ही सगुणात्मक प्रेमानंद रस का संचार हुआ। अब आगे, अनुभावों का कथन है। चार अनुभाव हैं, पुलकावली, अंशु, कंठावरोध, गिरा-गद्-गदता। अभी प्रेम का उदय ही हुआ है; पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ, अतएव कंपादि नहीं हुए। साथ ही हरि-स्मरण के आनंद-रस में लीन होने से अतिर्वचनीयता आ जाती है। सुन्दर वर्णन है।

अर्धासन वैठारि, बहुरि परिकरमा दीन्हीं,

स्याम-सखा-निज जानि, बहुरि सेवा बहु कीन्हीं।

बूझति सुवि नँदलाल की, विहँसति मुख ब्रज-बाल,

नीके हैं बलबीरजू, बोलति बचन रसाल।

सखा सुन स्याम के। ४

शब्दार्थः—अर्ध-जल + आसन, अर्धासन (अर्ध + आसन)

परिकरमा—परिक्रमा, प्रदक्षिणा, रसाल—रस-युक्त, आम।

भावार्थः—उद्घव को अर्धपादासन दे परिक्रमा कर हरि-सख जान उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, फिर हँस कर सरस गिरा से उन्होंने हरि-कुशल पूछी।

अर्थः—अर्ध देकर, आसन पर वैठाला फिर प्रदक्षिणा की और श्याम-सखा उद्घव को अपना समझ हित से सेवा की। और फिर हँसते हुए सरस गिरा से पूछा कि हे श्याम-सखे सुनो कृष्ण की सुवि (समाचार) कहो, बलबीर जी अच्छे तो हैं।

नोटः—उद्घव का आत्मीय भाव से गोपियों ने हरि-सखा समझ स्वागत किया। उन्हें अर्ध दिया या अर्ध आसन (अपने आसन में आधा) दिया और उनकी परिक्रमा कर बहुत सेवा की। उनकी कुशल नहीं पूँछी क्योंकि उन्हें तो वे प्रत्यक्ष सकुशल देख ही रही हैं। हरि की कुशल पूँछी है। कृष्ण को नंदलाल और बलबीर कहा है, अपना प्रिय नहीं, क्योंकि अब वे उन्हें छोड़

उनके रहे ही नहीं, अब तो कुच्चा के हो गये हैं, इसलिये अब
आत्मीयता क्यों, अतः उन्हें अन्य पुरुष के ही रूप में लेकर
नंदलाल और बलवीर कहा है, अथवा बलराम के लिये कहा
है। फिर भी कुशल के पूछने से उनके हृदय का प्रेम-भाव
(हरि के प्रति) व्यक्त ही होता है। फिर वे पूछती हैं हँस कर
और सरस गिरा से, दोनों ही वातें प्रणयन-सूचक हैं।

कुसल स्याम श्रु राम, कुसल संगी सब उनके,

जदु-कुल सिगरे कुसल, परम आनंद सबनि कैं।

वृभन ब्रज - कुसलात की, आयौ तुम्हरैं तीर,

मिलिहैं थोरे दिवस मैं, जनि जिय होहु आधीर।

सुनौ ब्रज-नागरी। ५

शब्दार्थः—तीर—तट, किनारा, वाण, समीप।

भावार्थः—श्याम, बलराम और उनके मित्र सारे यदु-कुल
के साथ सकुशल और सानंद हैं, उद्धव ने कहा कि हे
ब्रजवालाओ ! सुनो, मैं ब्रज की कुशलता पूछने को यहाँ आया हूँ,
कृष्ण थोड़े दिनों में आवेंगे, तुम आधीर न होवो।

अर्थः—श्याम-बलराम सकुशल हैं, उद्धव ने उत्तर दिया,
उनके सब साथी और यदु-कुल के सभी लोग भी संकुशल और
सानंद हैं। मैं तुम्हारे पास ब्रज की कुशलता के पूछने को आया
हूँ। तुम आधीर न होओ, अब थोड़े ही दिनों में श्याम यहाँ
आ जावेंगे।

नोटः—उद्धव सब की कुशल कहकर कहते हैं कि ब्रज की
कुशल के पूछने को मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इससे यह व्यंजित है
कि मैं तुम्हारी तथा सारे ब्रज की कुशल जानना चाहता हूँ।
वस तत्काल उन्हें आश्वासन देने को वे कहते हैं कि शीघ्र ही
हरि यहाँ आवेंगे। उद्धव ने गोपियों की प्रेमातुरता तथा

व्याकुलता देख यह सान्त्वना-वाक्य शीघ्र ही कह दिया । यह सब भाव भागवत से लिये गये हैं ।

सुनि मोहन-संदेस रूप - सुमिरन है आयौ,
पुलकित आनन्-कमल, अंग आवेश जनायौ ।
धिह्ल है धरनी परीं, ब्रज - वनिता मुरभाय,
दै जल-छीट प्रवोधहीं, ऊधव वात सुनाय ।
सुनौ ब्रज-नागरी । ६

शब्दार्थः——जल-छीट—पानी के छीटे, प्रवोधना—समझाना, चैतन्य करना, सुमिरन—स्मरण ।

भावार्थः—कृष्ण-संदेश (कि शीघ्र ही थोड़े दिनों में मिलूँगा) सुन गोपियों को हरि-स्मरण आ गया, अतएव उनमें प्रीति का भावउदीप्त हुआ, वस वे गोपियाँ व्याकुलता से मूर्ढित होकर धरा पर गिर पड़ीं । उद्धव उन्हें समझाते और जल-सिंचन से चैतन्य करते हैं ।

अर्थः—मोहन का संदेश सुन गोपियों को हरि-रूप का स्मरण हो आया, उनके मुखाम्बुज पुलकित हो गये और शरीरों में प्रेमावेश हुआ, तदनन्तर वे व्याकुल और मूर्ढित होकर धरा पर गिर पड़ीं, तब उद्धव ने जल-सिंचन कर उन्हें चैतन्य कर यह कहा कि हे ब्रजबालाओ ! सुनो ।

नोटः—मोहन शब्द में श्लेष है, मोहने वाला संदेश (क्यों कि उसमें मिलने के लिये कहा गया है) और हरि-संदेश, दोनों का भाव है । वस गोपियों को हरि-रूप-स्मरण हुआ और पूर्व रति या प्रीति उदीप्त हो उठी, फलतः वे व्याकुल हो (वियोग-व्यथा से) मूर्ढित हो गईं । प्रीति के अनुभाव शीघ्रता-पूर्वक स्वाभाविकता से रक्खे गये हैं, मध्य की कंतिपय दशायें छोड़ दी गई हैं, इससे गोपियों की भावना-तीव्रता प्रगट होती है ।

प्रवोधहीं पद भी शिलष्ट है,। यहीं से उद्घव का ज्ञान-योगो
पदेश अब प्रारम्भ होता है।

वै तुमतैं नहिं दूरि, ज्ञानकी आँखिनि देखौ,
आँखिल विश्व भरि पूरि, ब्रह्म सब रूप विसेखौ ।
लोह, दारु, पापाण मैं, जल-थल-महि-आकास,
सचर, अचर वरतत सबै ज्योतिहि रूप प्रकाश ।
सुनौ ब्रजनागरी । ७

शब्दार्थः—दारु—काष्ठ, वरतत—प्रवर्तित या उपस्थित होना।

भावार्थः—ज्ञानहृष्टि से देखो तो आँखिल विश्व में वस एक
ब्रह्म ही ज्योति-रूप हो प्रकाश करता है, वह विभु होकर सब में
व्यापक भी है।

अर्थः—कृष्ण तुम से दूर नहीं, तुम ज्ञान-हृष्टि से देखो
तो ज्ञात होगा कि सारे विश्व में विशेष रूप से ब्रह्म ही भरा
हुआ है। लोह, काष्ठ, पापाण, स्थल, जल, धरा, व्योम, चर
और अचर सब में वही ज्योति-स्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो
व्यापक है।

नोटः—इसमें “सर्वं खलिवदम् ब्रह्म” का सिद्धान्त रखा
गया है। वह ब्रह्म, ज्योति-स्वरूप हो प्रकाशमान, चराचर में
व्यापक, और विश्व-रूप है। द्वितीय पंक्ति से व्यंजित है, कि ब्रह्म
के दो स्वरूप हैं—एक तो सूक्ष्म प्रकाश-स्वरूप और दूसरा स्थूल
विश्वरूप। वह जड़ और चेतन सब में समान रूप से व्याप्त है।
यहीं यह जान पड़ता है कि उद्घव व्याप्य-व्यापक भाव मानकर
द्वैतवादी से हैं, वे संसार (जड़-चेतन, चराचरमय) और
ब्रह्म दो को मानते हैं, संसार में सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है,
और वह केवल ज्ञान से ही देखा जा सकता है। दूर पद
शिलष्ट है, पृथक और अनिकट का अर्थ देता है। इससे ब्रह्म

और गोपियों का एक होना भी व्यंजित है, इसी प्रकार हरि भी ब्रह्म-रूप, हैं यह भी सूचित किया गया है। ब्रह्म की परिभाषा तो यहाँ नहीं दी गई किन्तु उसकी विशेषता कही गई है, चर्म-चल्लुओं से ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, वह ज्ञानगम्य ही है। उसका प्रकाश-रूप और ज्योति-रूप होना गो० तुलसी दास ने भी-दर्शन शास्त्र के आधार पर कहा है:—

“जोगिन परम तत्वमय भासा । सहज-सुद्ध सत एक प्रकासा ।” उद्घव का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की दृष्टि से यदि देखो तो तुम और हरि तथा सारा-विश्व ब्रह्म-रूप ही है, तब वियोग का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका उत्तर गोपियाँ यों देती हैं:

कौन ब्रह्म की जोति, ज्ञान कासौं कहौ ऊधौ,
हमरैं सुन्दर स्याम, प्रेम कौ मारग सूधौ ।
नैन, वैन, स्तुति, नासिका, मोहन रूप लखाय,
सधि-वुधि सब मुरली हरी, प्रेम ठगौरी लाय ।

सखा सुन स्यामकै । ८

शब्दार्थः—स्तुति—कान, वेद, ठगौरी—प्रवंचना ।

भावार्थः—ज्ञान और ब्रह्म को हम नहीं जानतीं, जानतीं हैं प्रेम का सीधा रास्ता। हरि ने अपने रूप-सौदार्य और अपनी मुरली से हमें ठग लिया है। कहौ में हौ का पाठ लघु सा है।

अर्थः—गोपियाँ उद्घव से पूछती हैं कि ब्रह्म-ज्योति क्या है, और ज्ञान तुम किसे कहते हो। हम इन्हें नहीं जानतीं, हमारे यहाँ तो प्रेम का ही सीधा मार्ग है और सुन्दर कृष्ण हैं। तुम कहते हो कि सर्वत्र ब्रह्म हैं, और हरि भी ब्रह्म हो व्यापक हैं, यह हम कैसे मानें, कृष्ण ने अपने नेत्रों, वंचनों, नासिका और कानों से युक्त विमोहक रूप दिखा और मुरली बजा कर हमारी सुधि और वुद्धि सब हर ली, यह प्रवंचना थी।

नोटः—उद्धव ने ब्रह्म और ज्ञान की परिभाषायें न दी थीं, वस उसका ज्योति - रूप से प्रकाशमान होने हुए व्यापक होना ही कहा था, वस गोपियों ने ब्रह्म और ज्ञान की परिभाषायें पूछ दीं, और अपना पक्ष भी बता दिया कि हमारा पंथ तो सीधा और प्रेम का है। इससे ज्ञान-पंथ का टेढ़ा होना व्यंजित है। प्रेम-पंथ को सीधा ही कहा गया है।—

“अति सूधो सनेह को मारग है वनाऽ……”- । हाँ कहीं-कहीं कभी-कभी इसे टेढ़ा और कठिन तथा खड़धार सा पैना भी कहा गया है। “प्रेम की पंथ करार है री तरबार की धार पै धावनो है”—। आगे वे कहती हैं कि ब्रह्म तो अंग-रहित है (यद्यपि उद्धव ने यह कहा नहीं, किन्तु ब्रह्म के ज्योति-स्वरूप हो सर्व-व्यापक होने से यह प्रगट ही हो जाता है) किन्तु हरि साकार सौदार्य हैं और मोहिनी मुरली से हमें छल चुके हैं, तब वे कैसे ब्रह्म होकर विलग नहीं। यह भी गोपियाँ कहे देती हैं कि अब उनके पास बुद्धि नहीं, वह मुरली से हरी जा चुकी हैं, तब कैसे ज्ञान-दृष्टि से वे देखें और उद्धव का ब्रह्म-ज्ञान समझें। कितनी व्यंजक पदावली है। इसमें पाँचों ज्ञानेंद्रियों का उल्लेख किया गया है। मोहन पद्म में मुद्रालंकार है—और कृष्ण और मोहनेवाला दोनों भाव हैं। अब उद्धव कहते हैं।

यह सब सगुन उपाधि, रूप निरगुन है उन कौ।

निरविकार, निरलेप लगत नहिं तीनों गुन कौ।

हाथ न पाँय न नासिका, नैन, वैन नहिं कान,

अच्युत ज्योति-प्रकास ही, सकल विस्व कौ प्रान।

सुनौ ब्रज-नागरी । ६।

शब्दार्थः—उपाधि—पदवी, एक प्रतिवंध—दोप (तर्क में), अच्युत—अ—नहीं + च्युत—गिरना—अक्षय।

भावार्थः—उद्घव कहते हैं कि उनका निर्गुण-रूप है; वे निर्विकार, निरीह, गुण-हीन, देहांग-रहित, अक्षय ज्योति—प्रकाश-रूप हो विश्व के सार प्राण या विश्वात्मा हैं।

अर्थः—उनका (ब्रह्म और हरि का) रूप निर्गुण है, सगुणता तो केवल उपाधि है, वे निर्विकार और निर्लेप होकर गुण-प्रभाव-रहित हैं। वे नेत्र, नासिक, कान, गिरा-कर, पदादि इंद्रियों अथवा अंगों से रहित अक्षय ज्योति - स्वरूप और विश्वात्मा होकर प्रकाश करते हैं।

नोटः—इसमें उद्घव ने ब्रह्म की नास्त्यात्मक (Negative) परिभाषा दी है और कहा है कि सगुण होना तो ब्रह्म के निर्गुणत्व के तर्क में उपाधि दोष है। वह निर्विकार और गुण-प्रभाव-हीन, निरंग, निरिंद्रिय होता हुआ अक्षय ज्ञान ज्योति और प्राण या विस्व-सार है। परिभाषा फिर भी पूर्ण सफल नहीं। उपाधि पद शिल्षण्ट है—और पदवी तथा एक तर्क-दोष और उपद्रव या विकार का अर्थ देता है। ब्रह्म को यहाँ वशव-प्राण कहा गया है। प्राण पद भी शिल्षण्ट है और प्राण चायु, सारतत्व, जीवन तथा आत्मा का भाव प्रकट करता है। गोपियाँ इसका उत्तर देती हैं।

जौ मुख नाहिन हुतौ कहौ किन माखन खायौ,
पायन विन गो-संग कहौ बन बन को धायौ।

आँखिनि मैं अंजन दयौ, गोवर्द्धन लियौ हाथ,
नंद-जसोदा-पूत है, कुँवर कान्ह ब्रज-नाथ।

सखा सुन स्यामके। १०

शब्दार्थः—हुतौ (हुतो)=या, दयो (दीन्हों, दीनों, दियो) दिया आदि रूप देखिये। लियौ मैं यौ का पाठ लघु है—लिया।

भावार्थः—विना मुख के मक्खन कैसे खाया, विना पैरों के गायों

के साथ वन में कौन दौड़ा । अतः यह असत्य है, हरि ने आंखों में अंजन लगाया और गोवर्धन गिरि उठाया था, वे ब्रजनाथ कुंवर कृष्ण नंद-यशोदा-सुत हैं ।

अर्थः—यदि मुख न था तो कहो भक्तवत्त किसने खाया, विना पैरों के गाँयों के साथ वन में कौन दौड़ा । इससे स्पष्ट है कि कृष्ण निरंग नहीं, वरन् सांग हैं । उन्होंने आंखों में अंजन लगाया और हाथ में गोवर्धन लिया, वे ब्रजनाथ कुंवर कृष्ण नंद-यशोदा के पुत्र हैं ।

नोटः—उद्घव ने हरि को ब्रह्म-स्य कह निर्गुण और निरंग कहा था, गोपियों ने उत्तर में उन्हें सांग सिद्ध किया और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, क्योंकि यही प्रमाण मुख्य और मान्य है । ब्रह्म ज्योति-प्रकाश-मय कहा गया और ज्ञान-दृष्टि से तष्ठ बताया गया था, अतएव गोपियाँ कहती हैं कि अंजन लगाकर आंखों की दृष्टि बढ़ाई गई है । कृष्ण है महान् और हमारे रक्तक, क्योंकि गोवर्धन उठा कर उन्होंने ब्रज को बचाया था, इसी से हम उन्हें चाहती हैं, वे ब्रज के नाथ या स्वामी भी हैं, अतः हमारे सेव्य हैं ।

जाहि कहत तुम कान्ह, ताहि कोड पिता न माता,
अखिल श्रंड ब्रह्म-ड, विस्व उनहीं तैं जाता ।
लीला-गुन अबतार है, धारि आये तन स्याम,
जोग - जुगति ही पाइये, परब्रह्म पुरधाम ।

सुनौ ब्रजनागरी । ११

शब्दार्थः—ताहि—ताके—उसके (सम्बन्ध के रूप में) जाता—उत्पन्न, जाना किया का रूप (खड़ी चोली) । जुगति—युक्ति, जाग + गति—योग से प्राप्त दशा ।

भावार्थः—कृष्ण पिता-माता-हीन, विश्व के लय-स्थान, हैं,

लीलार्थ सगुण अवतार ले श्याम-रूप से शरीरी हो आ गये हैं,
वे योग-युक्ति से प्राप्त पर-ब्रह्म हैं।

अर्थः—जिसे तुम कृष्ण कहती हो, उसके कोई माता-पिता
नहीं, यह अखिल ब्रह्मांड और विश्व उसी से उत्पन्न हो उसी
में लय होता है। वही लीला के लिये सगुण अवतार ले श्याम
शरीर धारण कर आया है। वह योग से ही प्राप्त होता है, और
परब्रह्म और पुरधाम (धाम—कांति, तेज+पुर—पूर्ण) या
प्रकाशपूर्ण है।

नोटः—गोपियों के नंद-नंदन कहने पर उद्घव कहते हैं कि
कृष्ण ब्रह्म होकर विना माता-पिता के हैं, विश्व के वे उत्पत्ति
और लय के स्थान हैं, उनका यह सदेहावतार लीलार्थ ही है, वे
प्रत्यक्ष-प्राप्त नहीं वरन् योग-युक्ति से ही प्राप्त हैं। वह
पर ब्रह्म प्रकाश-स्वरूप हैं। इसमें कृष्ण को ब्रह्मरूप कह
विश्व का आदि कारण और लय-स्थान कहा है। सगुण अवतार
लीलार्थ ही है—यह कारण भक्ति-पंथ में मान्य ही है। अन्यथा—
“परित्राणाय साधूनाम् । वनाशायच दुष्कृतामादि” अवतार का
कारण कहा गया है। ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय योग (“योगः कर्मसु-
कौशलम्”) ही है। योगोपाय के द्वारा कर्म-योग की व्यंजना दी
र्गई है। ब्रह्म श्याम शरीर रख ले आये हैं, उत्पन्न नहीं हुए—वे
इच्छा-निर्मित देही हैं। साथही यह भी व्यंजित है कि प्रथम तुम
चित्त-वृत्तियों का पूर्णतया निरोध करो तब ब्रह्म रूप कृष्ण को
पाओगी, और सब इच्छायें छोड़ दो। गोपियाँ इस पर कहती हैं।

ताहि वतावौ जोग, जोग ऊधौ जेहि पावौ,

प्रेम-सहित हम-निकट स्यामसुन्दर-गुन गावौ।

नैन, वैन, मन, प्रान मैं, मोहन-गुन भरपुर,

प्रेम - पियूरै छोड़ि कै, कौन समेटै धूर।

सखा सुन स्याम कै। १३

शब्दार्थः—सहित—साथ, युक्त, हित के साथ (शिलष्ट है) भूर—धरा—संसार, नोपियों की विभूति । हम—हमारे (सम्बन्ध कारक का प्रयोग विशेष देखो) ।

भावार्थः—योग के योग्य को योग सिखाओ, हमारे पास कृपण के गुण गाओ, हमारे सभी अंगों में मोहन-गुण भरे हैं, हम प्रेम-पीयूप को छोड़ क्यों धूल समेटें, क्यों योगी बनें ।

अर्थः—जिसे योग के योग्य आप पावें उसे ही योग सिखावें । हे उद्घव ! आप हमारे समीप तो कृष्ण-गुण-गान करें, और प्रेम तथा हित के साथ । हमारे नेत्रों, वचनों, मनों और प्राणों में मोहन (कृष्ण और मोहने वाले) के गुण रहें हैं, तब प्रेमामृत को छोड़ कौन यहाँ विभूति रमावे ।

नोटः—सुपात्र को ही वस्तु देना ठीक है, हम योग के लिये सुपात्र नहीं, खियों के लिये योग है ही नहीं । हमारे पास तो आप श्याम के सुन्दर गुण या सुन्दर श्याम के गुण प्रेम और हित से अथवा प्रेम के साथ गावें । हमारे नेत्रों, रसना, मन और प्राणों में मोहन (मोहने वाले, मोहों कृष्ण) के गुण भर गये हैं; हम तब कैसे निर्गुण का ध्यान करें, निर्मही कैसे बनें, कैसे-मोह छोड़ें । प्रेमामृत को छोड़ कौन भला धूल (संसार—कर्म-रज, रजोगुण) समेटेगा, प्रेम, सात्त्विक आनन्दामृत (अमर) या अक्षय रस है, उसे छोड़ रजोगुण कैसे धारण करें, संसार में कैसे पढ़ें, कर्म-धूल क्यों समेटें अथवा योगी की विभूति कैसे रमावें । कितनी सुन्दर व्यंजक पदावली है । प्रथम पंक्ति में यमक, सहित और मोहन में श्लेष, मोहन में मुद्रा तथा पीयूप और धूर में श्लेष है । सुन्दर पद देहली-दीपक के साथ है । कितना सार्थक और सफल अलंकार-प्रयोग है । अब उद्घव कहते हैं ।

धूरि बुरी जो होय ईस क्यों सीम चढ़ावै,
 धूरि-क्षेत्र में आय कर्म करि हरि-पद पावै ।
 धूरहि तैं यह तन भयौ, धूरहितैं ब्रह्मण्ड,
 लोक-चतुर्दस धूरि तैं, सप्तदीप नवखण्ड ।
 सुनौ ब्रजनागरी ॥१३॥

शब्दार्थः—ईस—महादेव, धूरि-क्षेत्र—धूलि-क्षेत्र—पृथ्वी, संसार, पद-चरण-स्थान । चढ़ावै—सभक्ति माथे में लगावें

भावार्थः—ईश-शीशा पर चढ़ने वाली धूल बुरी नहीं, धूल के क्षेत्र में आकर कर्म करने से ही हरि-पद प्राप्त होता है, धूल ही से ब्रह्मांड विरचित हुआ है ।

अर्थः—यदि धूल (रज) बुरी होती तो महादेव जी क्यों उसे सिर पर चढ़ाते (सभक्ति मस्तक पर रखते), धूल के ही क्षेत्र में (संसार में) आकर कर्म करने से हरि-पद (चरण और स्थान) प्राप्त होता है । धूल ही से यह देह, धूल ही से ब्रह्मांड, चौदहों लोक, सप्तदीप और नवखण्ड निर्मित हुये हैं ।

नोटः—प्रथम पंक्ति में हरि-पद-रज की ओर, जिसे शिव धारण करते, हैं, संकेत है, इसका महत्व गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है । धूल-क्षेत्र में ही कर्म करने से हरि-पद मिलता है । इससे विश्व-सत्ता मान्य हो जाती है और द्वैतवाद का आभास मिलता है । साथ ही कर्म-योग से प्रभु की प्राप्ति को बताकर कर्म का महत्व कहा गया है । धूल से देह और विश्व का निर्माण कहने से प्रकृति के अस्तित्व और उससे भौतिकवाद का आभास मिलता है । उद्वेष का यह उत्तर युक्ति-संगत और उनके पक्ष के अनुकूल नहीं जान पड़ता । इससे द्वैतवाद और व्यवाद की भी भलक मिलती है । उद्वेष निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये प्रथम ज्ञान-योग, कर्म-योग, और हठ-योग का साधन रूप से उल्लेख कर

जीव कर्म से विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे लिये, जिनके हृदयों में हरि विराजमान हैं, कर्म व्यर्थ है, हम उनसे विमुख हो चुकी हैं। यह कर्म-योग का खंडन है।

तुम कर्म कस निन्दति जासौं सदगति होई,
 कर्म - रूप तैं बली नाहिं त्रिभुवन मैं कोई ।
 कर्महि ते उत्पत्ति है, कर्महि तैं है नास,
 कर्म क्रिये तैं मुक्ति है, परब्रह्म-पुर वास ।
 सुनौ ब्रजनागरी ॥१॥

शब्दार्थः—कर्म—कर्महि—कर्म को, निन्दति—(निन्दा का क्रिया के समान प्रयोग) निन्दा करती हो।

भावार्थः—कर्म ही सद्गति-कारक और प्रवल है, इसी से उत्पत्ति और नाश होता है और इसी से मुक्ति प्राप्त हो ब्रह्म-लोक मिलता है।

अर्थः—उद्घव उत्तर में कहते हैं कि कर्म-निन्दनीय नहीं, तुम क्यों उसकी निन्दा करती हो, कर्म से ही सद्गति मिलती है। त्रिभुन में कर्म से प्रवलतर और कुछ नहीं। कर्म से ही जगदुत्पत्ति और लय है। तथा कर्म करने ही से मुक्ति-लाभ और ब्रह्म-लोक प्राप्त होता है।

नोट :—उद्घव कर्म-योग का फिर प्रतिपादन करते हैं। और दिखाते हैं, कि कर्म सद्गति, मोक्ष और ब्रह्मलोक-मुख्य का देने वाला है। कर्म ही से जगदुत्पत्ति और नाश होता है। अतः कर्म प्रवलतर है। किन्तु इस कारण से गोपियों का कथन खंडित नहीं होता। ठीक है मोक्ष के लिये कर्म चाहिये, किन्तु गोपियाँ इससे इच्छार नहीं करतीं। वे कह चुकी हैं कि हरि-प्राप्ति पर कर्म व्यर्थ है। मोक्ष गोपियों के लिये साध्य नहीं, भक्ति में इसका महत्व ही नहीं। उद्घव के इस कथन से सुंसार

ब्रह्म, और जीव तीन की सत्ता मान्य होती है और अद्वैतवाद नहीं रह जाता। कर्म की निंदा गोपियों ने न की थी, उसे प्रेम के समझ विशेषता नहीं दी, और हरि-प्राप्ति तक ही उसे माना है। उद्भव उन्हें कर्म-निन्दक कहते हैं, यह उनके तर्क में दोष है। यह भी ज्ञात होता है कि वे कर्म को ईश्वर की भी अपेक्षा विशेष महत्व देते हैं। गोपियाँ उत्तर देती हैं।

कर्म पाप अरु पुन्य लोह - सोने की बेरी,
पाँयनि वंधन दोऊ कोउ मानौ वहुतेरी।
ऊँच कर्म तैं स्वर्ग है, नीच कर्म तैं भोग,
प्रेम-विना सब पचि मरै, विपय-वासना-रोग।

सखा सुन स्याम के ॥१६॥

शब्दार्थ :—बेरी—बेड़ी, भोग—नर्क-यातना—भोग, वहुतेरी—अधिक, वहुत।

भावार्थ :—पाप - पुण्य—कर्म-वंधन मात्र हैं। महत्वपूर्ण नहीं, कर्म से ही स्वर्ग और नर्क मिलता है, और विना हरि-प्रेम के विषय-वासना नाश कर देते हैं।

अर्थ :—कर्म चाहे पाप हो या पुण्य, हैं दोनों निदान लोहे और सोने की बेड़ी ही, कर्म एक वंधन है जिससे पद बद्ध हो जाते हैं। अब कोई कर्म को कितना ही अधिक क्यों न माने, किन्तु बात है यही। कर्म से ही स्वर्ग और कर्म से ही नर्क-यातना का भोग मिलता है। किन्तु प्रेम ऐसा नहीं, प्रेम के बिना विषय-वासनादि के रोग घातक होते हैं।

नोट :—गोपियाँ कर्म-वाद के विरुद्ध कहती हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं, एक पाप (नीच) और दूसरा पुण्य (ऊँचा) कर्म, इन्हीं को धर्माधर्म भी कहते हैं। किन्तु है दोनों ही वंधन-रूप, वंधन चाहे लोहे का हो या सोने का, वंधन या बेड़ी होकर है वस दुखद-

और स्वतंत्रता-नाशक ही। मुक्ति, सद्गति और ब्रह्म-लोक की प्राप्ति के विरुद्ध वे कहती हैं कि कर्मों का इनसे सम्बन्ध ही नहीं, वरन् स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति से है तथा विषय-वासनादि के रोगों से है। प्रेम अमृत है, रोग-नाशक है और अक्षय संजीवन शक्ति देने वाला है। कर्म मृत्युकारक और रोग-कारक है, स्वर्ग ले जाने वाला कर्म भी मृत्युकारक और भोग देने वाला रोग-कारक है। प्रेम शुद्ध और सात्त्विक हो वैपरिकता से रहित और सुधा सा जीवनदायक है। इससे गोपियों ने अपने सात्त्विक प्रेम को व्यंजित किया है। अब उद्घव उत्तर में कहते हैं :—

कर्म वुरे जो होय योग काहे की धारैं,
पदमासन धरिं साँस रोंकि इन्द्रिन की मारैं।
ब्रह्म अग्नि-जरि सुद्ध छै, सिद्धि-समाधि लगाय,
लीन होय सायुज्य मैं, जोतिहिं जोति समाय।

सुनी ब्रजनागरी ॥१७॥

शब्दार्थ :—पदमासन—योग में एक शरीर स्थिति, मारै—दमन करें, सायुज्य—ब्रह्म में लीन होने की दशा रूपी एक मुक्ति।

भावार्थ :—योग एक कर्म है जिससे सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो ब्रह्म-ज्योति से आत्म-ज्योति का मेल होता है, अतः कर्म वुरा नहीं।

अर्थ :—यदि कर्म वुरा हो, तो योग-रूपी कर्म क्यों किया जाये। पद्मासन लगाकर इंद्रिय-दमन कर ब्रह्माग्नि में जल शुद्ध होते हुए सिद्धि के लिये समाधि लगाकर सायुज्य मोक्ष में पहुँच ज्योति में लय दोना योग-कर्म से ही सम्भव है।

नोट:—उद्घव का तर्क यहाँ सुन्दर युक्ति-संगत नहीं, कर्म-योग को वे योग-कर्म कह रहे हैं, यद्यपि दोनों में अन्तर है।

इस प्रकार वे कर्म-क्षेत्र से हट योग-क्षेत्र में जा रहे हैं, यह विपयान्तर-दोष (Falacy of turning the Point) है। यहाँ उन्होंने योग के आसन, समाधि आदि प्रमुख अंगों का निरूपण किया है। साथ ही ब्रह्म को अग्नि और आत्मा का शोधक कह फिर ज्योति-रूप कहा गया है, यह भी आत्म-ज्योति के लय-स्थान के रूप में, अतः वही ब्रह्म साधन और साध्य दोनों है। यह स्थिति तर्क-संगत नहीं। गोपियाँ मोक्ष को कुछ मानती ही नहीं, किंतु उद्धव यह मान लेते हैं कि मोक्ष श्रेष्ठ है और तत्साधक कर्म भी इसी से श्रेष्ठ हैं। यह भी तर्क-दोष है, क्योंकि इसमें साध्य को सिद्ध मान लिया गया है। उद्धव का उद्देश्य योग-साधना को बल देना ही है। अब इस पर गोपिकायें कहती हैं।

जोगी जोतिहि भजै भक्ति निज रूपहि जानै,
प्रेम-पियूषै प्रगटि स्याम सुन्दर उर आनै ।
निरगुन गुन जो पाइये, लोग कहै तौ नाँहि,
घर आयौ नाग न पूजिये, वाँबी पूजन जाँहि ।

सखा सुन स्यामके ॥१८॥

शब्दार्थ :—जोतिहि—ब्रह्म-ज्योति, भजै—सेवते हैं, रखते हैं।

भावार्थ :—योगी ज्योति को भजते हैं, भक्ति निज रूप को ही जानता है, वह प्रेम से हरि को हृदय में रखता है। निर्गुण को सगुण रूप में पाकर भी लोग नहीं मानते और उसका खोज करते हैं।

अर्थ :—ज्योति (ब्रह्म—ज्योति) को योगी सेवते या रखते हैं, भक्ति तो अपने (अपने अभीष्ट रूप और हरि-रूप) को ही जानता है और प्रेमाभृत प्रगट कर हरि को हृदय में ले आता है। निर्गुण को सगुण रूप में पाकर भी लोग नहीं मानते,

और उसकी खोज में जाते हैं, जैसे घर आये हुए नाग को न पूज कर लोग वाँची के पूजने को जाते हैं।

नोट :—ब्रह्म-ज्योति का कोई रूप न होने से उद्धव ने नाम पर बल दिया, तब गोपियाँ रूप को उठाती हैं और कहती हैं कि जोगी ज्योति सेवें या रटें (भजै-पद श्लेष से क्या ही सुन्दरभाव व्यंजित करता है) भक्त तो अपने अभीष्ट हरि-रूप को ही जानते हैं। प्रत्यक्ष उसे ही देखते हैं, अतः उनका पक्ष मान्य है, योगियों का आनुमानिक और औपमानिक ब्रह्म-पक्ष मान्य नहीं। योगी तो अपने को ब्रह्म-ज्योति तक ले जाते हैं, किन्तु भक्त हरि को ही प्रेम के द्वारा अपने हृदय में ले आते हैं, प्रेम से भगवान् वहीं प्रगट होते हैं :—“प्रेम ते प्रगट होहि भगवाना”, अपने उर में लाकर अपना अभीष्ट वे अधिक सुविधा से पूरा कर सकेंगे—ब्रह्म के पास जाकर उसे पूरा करने की अपेक्षा। गोपियाँ यह भी मानती हैं कि भगवान् हैं निर्गुण, किन्तु वे सगुण होकर आते हैं, और सब को (लोक को) सुलभ होते हैं, किंतु लोग उस सगुण रूप को नहीं मानते (कि वह निर्गुण ब्रह्म ही सगुण हुआ है) तब उन पर वह लोकोक्ति चरितार्थ होती है। इससे विश्वासाभाव योगियों में दिखाया गया है, वे सगुणभूत निर्गुण रूप में विश्वास नहीं करते। अंतिम पंक्ति में अज्ञानता भी ध्वनित होती है। गोपियाँ प्रत्यक्ष पर ही बल देती हैं। ‘निज रूपहिं’ पद द्वयार्थक है, अपना रूप और स्वाभीष्ट हरि-रूप दोनों को प्रगट करता है, भक्त दोनों को जानकर हरि-रूप को प्रेम से उरान्तरात् कर लेता है। सारी पदावली चातुर्य-चारुतामयी और विशद् व्यंजक है। अंतिम पंक्ति में द्व्यान्ताभासयुक्त लोकोक्ति है। यहाँ निर्गुण-सगुण दोनों रूप ब्रह्म के सूचित किये गये हैं, साथ ही प्रत्येक भक्त के अपने एक अभीष्ट हरि-रूप के रखने की भी सूचना दी गई है।

जो उनकें गुण होयं वेद क्यों नेति वखानैं,
 निरगुन सगुन आत्मा रचि ऊपर सुख सानै ।
 वेद-पुराणनि स्वीजि कै, पायौ किनहुँ न एक,
 गुनहीं कै गुण होहिं तौ, कहि आकाश केहि टेक ।
 सुनौ ब्रजनागरी ॥१६॥

शब्दार्थ :—नेति—न + इति—यह नहीं, जिसकी इति न हो ।

भावार्थ :—उस हरि या ब्रह्म के गुण नहीं, क्योंकि वेद उसे नेति कहते हैं । वेद-पुराण में उसका एक भी गुण नहीं मिलता, वही निर्गुण सगुण आत्मा को रचकर उस पर सुख रखता है ।

अर्थ :—यदि उनके (हरि या ब्रह्म के) गुण हों तो वेद उन्हें नेति क्यों कहें । अतएव वह निर्गुण है, वही निर्गुण सगुण माया रच उस पर सुख का आरोप करता है । वेद और पुराणों में खोजने पर भी किसी ने भी एक भी गुण उसमें नहीं पाया । यदि गुण-हीन के गुण हों तो कहो आकाश का आधार क्या है । उद्घव का यह कथन स्पष्ट नहीं, अस्तव्यस्त है ।

नोट :—यह छंद स्पष्ट भाव नहीं प्रगट करता । सम्भवतः उद्घव से उपयुक्त उत्तर के न मिलने की व्यंजना के देने के लिये ऐसा असम्बद्ध उत्तर दिलाया गया है । वेद ब्रह्म की स्वीकार-सूचक परिभाषा न देकर अस्वीकार-सूचक परिभाषा, यह नहीं, यह नहीं, कहता हुआ देता है, अथवा उसे वेद, अनन्त (इति-रहित) मानता है । प्रथम भाव कुछ ठीक लगता है, यदि ब्रह्म कोई भी वस्तु नहीं, तब उसमें गुण नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक लौकिक वस्तु गुण-युक्त है और वह ब्रह्म कोई वस्तु है नहीं । उस निर्गुण को सगुण केवल आत्मा (सर्वथा तम-

युक्ता माया या अविद्या) वनाती है और ऊपर से सुख मानती है, अविद्या उसे सगुण रूप देकर उसके जान लेने और प्राप्त कर लेने का विचार कर सुख मानती है । अथवा वह निर्गुण सगुणात्मक आत्मा को (या माया को) रच-कर उसके ऊपर आप सुखानुभव करता है । अथवा आत्मा (आत्मा या अविद्या) निर्गुण-सगुण का भेद रच कर उस कल्पना से सुखानुभव करती है । निर्गुण ब्रह्म में गुण का भाव वेद-पुराणों ने भी खोज कर नहीं पाया, या वेद-पुरा-णदि में खोजने पर उसमें एक भी गुण नहीं मिलता, वेदादि प्रमाण हैं, तब वह निर्गुण ही सिद्ध होता है । गुन ही पद गुण हीन का संक्षिप्त रूप भी है और न वर्ण के स्थान पर अनुस्वार करके बनाया गया है । यह उदौ में भी होता है, जैसे मकान के स्थान पर मकाँ, जहान के लिये जहाँ । यदि गुण-हीन के भी गुण हों अर्थात् अभाव से भी भाव हो (आधार के विना आधेय हो) तो आकाश की टेक (उसके आधार) क्या होगी, आकाश आधार-रहित है । भाव सर्वथा स्पष्ट नहीं, तो भी इस प्रकार इसे लेने से युक्ति-संगत जान पड़ता है । अब गोपियाँ इसके उत्तर में कहती हैं ।

जी उनकैं गुन नाँहि और गुन भये कहाँ तैं,
बीज विना तरु जमैं मोहिं तुम कहीं कहाँ तैं ।
वा गुन की परद्धाँह री, माया-दरपन वीच,
गुन तैं गुन न्यारे भये, अमल वारि मिलि कीच ।

सखा सुन स्याम के ॥२०॥.
शब्दार्थ :—सरल-स्पष्ट है ।

भावार्थ :—गुणभाव से गुण का भाव कैसे होगा, माया-दर्पण में गुण की द्याया ही लौकिक गुण रूप है ।
अर्थ :—यदि उन (हरि या ब्रह्म) के गुण नहीं तो अन्य

(लौकिक) गुण कहाँ से हुए, क्योंकि वीज के विना तरु नहीं जमता या होता । उस गुणमय के दिव्य गुणों की छाया ही माया-दर्पण पर पड़ लौकिक गुण प्रगट करती है । यों गुण से गुण का पृथक भाव आता है, जैसे निर्मल जल और कीचड़ युक्त-जल, तत्वतः एक हैं किन्तु मल-वशात् पृथक होते हैं ।

नोट :—तर्क ठीक नहीं, संसार को गुण-युक्त मान कर तर्क बढ़ाया गया है, यह तब तक मान्य नहीं, जब तक सिद्ध न कर दिया जाये । इसे वीजांकुर-न्याय से सिद्ध किया गया है और नार्य-कारण-भाव को भी व्यंजित किया गया है । “नाभावस्य भावः विद्यते” के आधार पर अभाव से भाव नहीं होता, कार्य विना कारण के नहीं; अतएव लौकिक गुण अवश्यमेव उत्पन्न हुए हैं सगुण ब्रह्म से, न कि निर्गुण ब्रह्म से । यह ठीक है कि लौकिक गुण ब्रह्म के गुणों से तत्त्वतः (मूलतः) तो नहीं, केवल विकार-वशात् भिन्न या पृथक हैं, वे केवल मायां पर पड़े हुए प्रतिविम्ब के रूपों में ही हैं । यहाँ प्रतिविम्बवाद का आभास है, सगुण-संसार माया-दर्पण पर पड़े हुए सगुण ब्रह्म का प्रतिविम्ब ही है । किन्तु इसी प्रकार उससे पृथक है जैसे कीचड़-गत जल निर्मल जल से भिन्न लगता है, तत्वतः दोनों एक ही हैं । यहाँ संसार और माया का अस्तित्व विना सिद्ध किये ही मान लिया गया है, किन्तु गोपियाँ तो ऐसा मानती ही हैं । उद्घव अब इसका उत्तर यों देते हैं ।

माया कौं गुन और हरि कौं गुन जानौ,

उन गुन कौं इन माँहि आनि काहे कौ सानौ ।

जाकै गुन अरु रूप कौ, जानि न पायौ भेद,

तातैं निरगुन रूप कौ, वदत उपनिषद्-वेद ।

सुनौ ब्रजनागरी ॥२१॥

शब्दार्थ :—वदत—कहता है (सं० रूपवदति) ।

भावार्थ :—ब्रह्म और माया के गुण पृथक पृथक हैं, ब्रह्म के रूप-गुण का भेद वेदादि भी नहीं जान पाते, अतएव उसे वे निर्गुण मानते हैं।

अर्थ :—माया के गुण तो दूसरे हैं और हरि के गुण उनसे पृथक हैं। माया के गुणों को हरि के गुणों में क्यों मिलाती हो। उस (हरि या ब्रह्म) के रूप और गुणों के भेद (मर्म, रहस्य या अन्तर) को वेदोपनिषद् भी नहीं जान पाते, इसलिये उसे निर्गुण-रूप ही वे कहते हैं।

नोट :—उद्घव ने यहाँ माया की सत्ता स्वीकार ही कर ली है, अतः सांख्य दर्शन का विचार यहाँ व्यंजित होता है। और ह्वैतवाद का प्रभाव या आभास जान पड़ता है। तर्क समीचीन नहीं। चूँकि वेदादि हरि के रूप-गुण का भेद नहीं जान पाते इसलिये वे उसे निर्गुण रूप में मानते हैं। यह तर्क ठीक नहीं, किसी वस्तु को न जान कर उसके विपय में कोई अनुमान पक्का कर सेना ठीक नहीं, और वह अज्ञान से लिप्त अनुमान मान्य भी नहीं, साथ ही उद्घव हरि को या तो ब्रह्म मानते हैं या ब्रह्म से पृथक जानते हैं, दोनों दशायें ठीक नहीं, ब्रह्म से पृथक मानने पर तो वृक वाद, अन्यथा ह्वैतवाद ठहरता है, दोनों उद्घव के लिये मान्य नहीं। और और पदों में पदार्थावृत्ति दीपकालङ्कार है। इसी अकार गुन पद में भी यही अलंकार है।

वेदहु हरि कै रूप स्वास मुख तैं जौ निसरै,

कर्म क्रिया-आसक्ति सबै पाछिल सुधि विसरै।

कर्म-मध्य हूँहैं सबै, किनहुँ न पायौ देख,

कर्म-रहित ही पाइये, तातैं प्रेम विसेष।

सखा सुन स्याम के ॥२२॥

शब्दार्थ :—निसरै—निकले, पाछिल—पिछली, किनहुँ—किसी ने।

भावार्थ :—हरि-निश्वास-जन्य वेद भी हरि के रूप हैं। कर्म-क्रिया की आसक्ति से पूर्व-स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। कर्म में उसे ढूँढ़ते हुए किसी ने भी नहीं पाया, कर्म-रहित ही होने से वह मिलता है, अतः प्रेम ही ज्ञान-कर्म-योग की अपेक्षा अधिक समीचीन है।

अर्थ :—वेद भी हरि के ही रूप हैं, क्योंकि वे उनके मुख की श्वास से निकले हैं। कर्म-क्रिया-आसक्ति से आत्मा को (हरि की) पूर्व स्मृति की विस्मृति हो जाती है। कर्म के बीच में खोजते हुए किसी ने उसे देख नहीं पाया, कर्म-रहित होकर ही उसे पा सकते हैं, अतएव प्रेम ही कर्म की अपेक्षा विशेष है।

नोट :—उद्घव से गोपियाँ कहती हैं कि वेद हरि-मुख-श्वास-जन्य हैं, अतः उनका क्या प्रमाण माना जाये, यह ध्वनि निकलती है, अथर्वा वेद भी हरि के रूप हैं, तब भी द्वेतापत्ति आती है। वे फिर उनके कर्म-योग को अन्यथा करती हुई कहती हैं कि कर्म-क्रियासक्ति से ही आत्मा को (हरि और ब्रह्म की) पूर्व स्मृति अपनी भूल जाती है और वह अपने को अन्यथा जानने लगता है। कर्म-योग में ब्रह्म का किसी को भी कहीं प्रत्यक्ष नहीं हुआ, कर्म-रहित होने तथा प्रेम-योग में आने से प्रत्यक्ष होता है। अतः प्रेम-योग अपेक्षाकृत विशेष है। इससे प्रेम में निष्कामता के होने का भाव भी व्यंजित है, साथ ही कर्म निष्कामता के कारण कर्म भी नहीं। प्रेम कर्म-क्रिया-रहित निष्काम भाव मात्र है, अतः ईरवर भाव-गम्य है, कर्म-प्राप्त नहीं। कर्म-योग में भी निष्काम कर्म का उपदेश है। गोपियाँ वरावर प्रत्यक्ष को ही मानती हैं। कर्म की ही आसक्ति से आत्मा-परमात्मा का भेद-भाव उठता है, आत्मा अपने पूर्व रूप को भूल ब्रह्म से अपने को पृथक मानने लगता है। अत्र उद्घव का उत्तर है।

प्रेम जो कोऊ वस्तु रूप देखत लौ लागै,
 वस्तु-दणि विन कहौ कहा प्रेमी अनुरागै ।
 तरनि चन्द कें रूपकौ, गुन नहिं पायौ जान,
 तौ उन कौ कह जानिये, गुणातीत भगवान् ।

सुनी वजनागरी ॥२३॥

शब्दार्थ :—लौ=लव-चण, ज्योति, अनुरक्ति । तरनि—सूर्य, नौका ।

भावार्थ :—प्रेम रूप-दर्शन-जन्य अनुरक्ति है, प्रत्यक्ष वस्तु के बिना यह हो नहीं सकती, सूर्य और चन्द्र के रूप-गुण को तो हम जान नहीं पाते, तब गुणातीत ईश्वर को कैसे जान पा सकते हैं ।

अर्थ :—प्रेम तो किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप-दर्शन से उत्पन्न अनुरक्ति है । बिना प्रत्यक्ष वस्तु को देखे प्रेमी किसमें अनुराग रखते । ‘सूर्य-चन्द्र’ के रूप-गुण का ज्ञान तो हो ही नहीं पाया, तब गुणातीत ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है ।

नोट :—उद्घव यहाँ एक प्रकार से विशिष्टाद्वैत का विचार रखते हैं । वे जीव या आत्मा की सत्ता को स्वीकार सा कर लेते हैं । प्रेम-योग का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि प्रेम के लिये प्रत्यक्ष रूप-गुण का देखना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम रूप-दर्शन-जन्य अनुरक्ति या लव ही है । यही प्रेम की परिभाषा है । किन्तु ब्रह्म या हरि रूप-गुण-रहित है, अतः प्रत्यक्ष दृष्टिगत नहीं, तब प्रेम के पात्र और प्रेम से प्राप्त नहीं । सूर्य और चंद्र के, जो प्रत्यक्ष हैं, रूप-गुण का ज्ञान तो होता नहीं, जिनके रूप-गुण प्रत्यक्ष हैं, तब गुणातीत ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा । इससे ब्रह्म का अज्ञेय होना भी ध्वनित होता है । गुणातीत का अर्थ कई प्रकार से हो सकता है, गुणों की अति इति वाला अर्थात् जिसमें सब गुण अपनी चरम सीमा को पहुँच चुके हों, जो पूर्ण

गुण-युक्त हो, अथवा जो गुणों से (अतीत—भूत, विगत, पूर्ण समाप्ति) परे हो, जहाँ गुणों की पूर्ण इति हो, वहाँ तक तो विश्वमाया है, उससे आगे ब्रह्म है, अतः निर्गुण-रूप है। अथवा जिसमें गुणों की पूरी समाप्ति हो, अतः जो सर्वथा सगुण हो। चंद्र और सूर्य व्यंजक प्रतीक पद हैं, चंद्र तो हृदय या मन को और सूर्य ज्ञान या मस्तिष्क को सूचित करता है, वेद में इन्हें ईश्वर के मन और नेत्र या चक्षु कहा गया है—“चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्योऽजायत्” अर्थात् वोध और भावना दोनों से गुणातीत के रूप-गुणादि का ज्ञान नहीं होता, जब इन्हीं दोनों के रूप-गुणों का ज्ञान नहीं हो पाया तब ईश्वर तो इनसे भी परे हैं। भावना-सम्बधी है प्रेम और वोधवृत्ति-सम्बन्धी है ज्ञान-योग, दोनों ही से ब्रह्म ज्ञेय नहीं। यह अज्ञेयवाद हुआ। प्रत्यक्ष वस्तु के विना प्रेम नहीं, ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, वह ज्ञान और भावना दोनों से भी प्राप्त नहीं, वह अज्ञेय है। यह पक्ष उद्घव के सिद्धान्तानुकूल नहीं, वे ब्रह्म को अज्ञेय नहीं मानते या यहाँ संडनार्थ ही यह दिखाया गया है। तात्पर्य यह है कि अधिक तर्क से वह अज्ञेय हो जाता है। गोपियाँ अब उत्तर देती हैं।

तरनि, आकाश, प्रकाश तेजमय रह्यौ दुराई,
दिव्यदृष्टि विन कही कौन पै देख्यौ जाई।
जिनकी वे आँखें नहीं, देखें कव वह रूप,
तिन्हें साँच क्यों ऊपर्जै, परे कर्म के कूप।

सखा सुन स्याम के ॥२४॥

शब्दार्थः—तरनि—सूर्य, दुराई—छिपना।

भावार्थः—सूर्य, आकाश और प्रकाश उसके तेजोमय रूप में लुप्त हो जाते हैं, वह विना दिव्य दृष्टि के प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, दिव्य-दृष्टि-हीन उसे न देख सत्य ज्ञान-रहित हो कर्म-कूप में पड़े रहते हैं।

अर्थः— सूर्य, आकाश और प्रकाश उस तेजोमय ब्रह्म में लुप्त रहते हैं, ऐसे महान् तेजोमय रूप को दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं विना उसके नहीं, जिनके ऐसी दिव्य दृष्टि-युक्त आँखें नहीं वे उस रूप को कब देख सकते हैं, और उन्हें सत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है, ऐसी दशा में वे कर्म-कूप (संसार) में पड़े रहते हैं। दिव्य दृष्टि में ज्ञान-दृष्टि की भी ध्वनि है।

नोटः— प्रकाश और तेज में अन्तर है, तेज का फल प्रकाश है, आकाश भी तेज का ही एक रूप है, सूर्य उसका स्थूल रूप है, यह सब तेजमय ब्रह्म में विलुप्त हो जाते हैं, इतना अधिक प्रकाश-वान वह है, अतः दिव्य दृष्टि के बिना वह देखा ही नहीं जा सकता, योग और ज्ञान की दृष्टि से काम नहीं चल सकता, इससे यह व्यंजित है कि तुम्हें तो वह न दीखेगा, किन्तु हमें दीखता है, क्योंकि हमें दिव्य दृष्टि (हरि-कूप से) प्राप्त है। बिना उस रूप को देखे उसकी साकारता की सत्यता कैसे प्रगट होगी, कर्म-योग से यह संभव नहीं; कर्म तो कूप सा अंधकार-पूर्ण है। कर्म कूप है, जिससे बाहर निकलना कठिन है, इसी प्रकार कर्म और कर्म-विपाक में पड़े रहने से उससे बाहर निकलने कर मुक्त होना संभव नहीं। अब उद्धव कहते हैं।

जब करिये नित कर्म भक्तिहू जामै आई,
कर्म-रूप तैं कहौ कौन पै छूट्यौ जाई।
क्रम क्रम कर्म सवहि कियैं, कर्म नास है जाय,
तब आतम निहकर्म करि, निरगुन ब्रह्म समाय।
सुनौ ब्रजनागरी ॥२५॥

शब्दार्थः— निहकर्म—निष्कर्म, कर्म-रहित।

भावार्थः— भक्ति भी कर्म ही है, कर्म से मुक्त होना संभव

भ्रंमर-गीत

नहीं, कर्म से कर्म का नाश कर निष्कर्म आत्मा निर्गुण ब्रह्म में लय हो जाता है।

अर्थः—नित्य ही कर्म करना पड़ता है, भक्ति भी कर्म के ही अंतर्गत है, कर्मसूपी वंधन से कहो कौन छूट पाता है। कर्म करने से ही कर्म का नाश होता है, तब आत्मा निष्कर्म हो निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है।

नोटः—उद्घव कहते हैं कि कर्म में भक्ति भी है, कर्म से मुक्त होना कठिन है, कर्म से ही कर्म का नाश होता और निष्कर्मता प्राप्त होती है, जिससे ब्रह्म में आत्मा लय हो जाता है। इसलिये कर्म-योग ही ठीक है। तब गोपियां कहती हैं।

जौ उनकै नहिं कर्म कर्म-वन्धन क्यों आवै,

तौ निरगुन है वस्तु मात्र परमान वतावै।

जौ उनकौ परमान है, तौ प्रभुता कछु नाँहि,

निरगुन भये अतीत कै, सगुन सकल जग माँहि।
सखा सुनि स्याम के ॥२६॥

शब्दार्थः—अतीत—यागी, विगत ब्रह्म, ।

भावार्थः—कर्म-रहित हो हरि कर्म-वन्धन में क्यों आते हैं, निर्गुण होकर ब्रह्म परिमाणमय वस्तु होगा, और ऐसा होने पर तत्प्रभुता न रहेगी, निर्गुण होने पर सगुण विश्व कैसे होगा या सगुण विश्व में वह निर्गुण कैसे व्याप्त होगा।

अर्थः—यदि हरि के कर्म नहीं, तो वे कर्म-वंधन में कैसे आ गये, यदि वह निर्गुण है तो कैसे पदार्थों; तन्मत्राओं और परिमाणाओं को बनाता है, या उसे वस्तु, मात्रा और परिमाण में कैसे बताते हैं, यदि हरि का परिमाण है तो उनकी प्रभुता अथवा विभुता कुछ नहीं रहती। उनके निर्गुण होने सगुण विश्व में उनकी व्यापकता कैसे होगी।

नोट :—यह छंद कुछ अस्पष्ट सा है। तात्पर्य यह जान पड़ता है कि यदि उस जगकारण में कर्म नहीं तो कर्म का वन्धन कहाँ से आया, अथवा वह कर्म-वंधन में कैसे आता है, और यदि निर्गुण होकर वह सब वस्तुओं में व्याप्त है तो वस्तुओं के साथ उसका भी परिमाण होगा, जिससे उसकी प्रभुता या महानता न रह सकेगी, वह सीमित हो जायगा, असीम और अनन्त न रहेगा, साथ ही वह निर्गुण होकर सगुण विश्व में कैसे व्याप्त हो सकेगा, क्योंकि व्याप्त होने पर तो वह भी सगुण ही होगा। गोपिकायें यहाँ केवल शंका-सम्बन्धी प्रश्न ही उछव से करती हैं।

जो गुन आवैं दृष्टि माँभ नश्वर हैं सारे,
 वे सब इन तैं वासुदेव अच्युत हैं न्यारे।
 इन्द्री-दृष्टि-विकार तैं, रहित अधोक्षज जोति,
 शुद्ध स्वरूपी जान जिय, त्रसि जु तातैं होति।

सुनौ ब्रजनागंरी ॥२७॥

शब्दार्थ :—अच्युत—अक्षर, अनश्वर, अधोक्षज—उत्पन्न

भावार्थ :—दृष्टि गुण नश्वर हैं, वासुदेव इन सब से परे हैं, इन्द्रिय-विकार-रहित ज्योति - स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है।

अर्थ :—जो गुण हृगत होते हैं वे सब नश्वर हैं और इसीसे ईश्वर के गुण नहीं, वह अनश्वर है। अच्युत वासुदेव इन सब गुणों से पृथक या परे हैं। वह इन्द्रिय-दृष्टि-विकार से रहित अधोक्षज ज्योति-स्वरूप हैं, उस शुद्ध ज्ञान-स्वरूपी ब्रह्म की प्राप्ति से ही वृप्ति होती है।

नोट :—इस छंद में बहुत भाव-गाम्भीर्य है। दृष्टिगत से तात्पर्य प्रत्यक्ष से है। प्रत्यक्ष गुण नाशवान हैं और ईश्वर ऐसा नहीं, इसी से प्रत्यक्षभूत गुण ईश्वरीय गुण नहीं हैं, ईश्वर

इनसे परे हैं और अच्युत (न गिरने या नाश होने वाला, अवतार रहित, अवतार का मूल अर्थ है अथः पतन, "अवतारः अधः पतनम्") इन्द्रियों और हृषि में विकार होने से वह सगण और साकार दीखता है, वह ज्योति-स्वरूप, अथवा वह इन्द्रिय और हृषि तथा इनके विकार से रहित अधोक्षज ज्योति है। शुद्ध स्वरूप (अपने रूप में रहने वाला) है, हृदय में ऐसा जान लेने पर ही रृपि होती है। अथवा, उन्हीं को स्वरूप का शुद्ध ज्ञान प्राप्त है, अन्य को नहीं, इसमें अन्य जनों के लिये ब्रह्म की अझेयता सूचित की है, जैसा प्रथम कह चुके हैं, या उसे शुद्ध स्वरूप-ज्ञान प्राप्त कर के ही रृपि होती है, अर्थात् यह जान लेने पर कि वह शुद्ध है, तथा स्वरूप या ज्ञान-रूप-युक्त है, रृपि या मुक्ति होती है। ऐसा ज्ञान ही रृपि-कारक है। अब गोपियाँ कहती हैं।

नास्तिक जेहैं लोग कहा जानै हित - रूपै,
प्रगट भानु कौ छाँड़ि गहैं परछाँही धूपै।
हमरे तौ वहि रूप विन, और न कछू सुहाय.
ज्याँ कर-तल आमलक कैं, कोटिक ब्रह्म दिखाय।

सखा सुन स्याम के ॥२८॥

शब्दार्थः—नास्तिक=न+आस्तिक (अस्ति+का=होती है, आस्तिक) उपस्थिति को न मानने वाला, ईश्वर और वेद को न मानने वाल, ईश्वरास्तित्व—विरोधी) हित=कल्याण (निज पाठ भी है)।

भावार्थः—नास्तिक ईश्वर का हित-कारक रूप नहीं जानते, प्रत्यक्ष रवि को छोड़ वे धूप को पकड़ते हैं। हमरि लिये तो यही रूप है, विना इसके हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और ब्रह्म ऐसा आभासित होता है जैसे कर-तल-गत आँचला।

अर्थः—जो लोग नास्तिक हैं वे हरि का हित (प्रेम, मंगल-मय, मुक्त) रूप क्या जाने। वे प्रत्यक्ष सूर्य को छोड़

उसके प्रतिविम्ब - रूप धूप को ग्रहण करते हैं। हमें तो हरि की वही प्रेममय - मंगल मूर्ति अच्छी लगती है और कुछ भी नहीं, उसके प्रभाव से कोटिक ब्रह्म करतल-गत आँखें से लगते हैं। “सर्वं खलिवंदं ब्रह्म” होने से सभी रूप ब्रह्म मय हैं, उस हरि-रूप से यह सब रूप भी दीखते हैं, अर्थात् हमें विराट्-मूर्ति भी दीखती है।

नोट:-—गोपियाँ कहती हैं कि नास्तिक लोग भगवान की मंगल-मूर्ति को क्या जानें। हित पद से हरि का मोक्ष-स्वरूप, प्रेम-रूप अथवा कल्याण-रूप व्यंजित है। कहीं निज पाठ भी है, तब तात्पर्य होगा, आत्म-रूप या निज-रूप से, नास्तिक दोनों को कुछ नहीं मानते। द्वितीय पंक्ति में लोकोत्थायेभास है, जिससे व्यंजित है कि वे प्रकट प्रकाश (प्रकाश-स्वरूप ज्ञान या ईश्वर का प्रतीक भानु) या ज्ञान को छोड़ छांह (प्रतिविव-रूप अज्ञान या तमसं गुण) को ग्रहण करते हैं। धूप पद प्रतिविम्ब-रूप का सूचक है, सत्य प्रकाश का नहीं, भू पै पाठ से पुरुषी पर फैले तमस मय अज्ञान से तात्पर्य होगा। गोपियाँ कहती हैं कि हमें हरि का हित-रूप, जो प्रत्यक्ष भानु या ज्ञान-रूप है, अच्छा लगता है और कुछ नहीं और उसके प्रभाव से कोटिक ब्रह्म करतल-गत आमलक से प्रगट होते हैं। चतुर्थ पंक्ति में भी ज्ञान-वाद का प्रचलित प्रयोग है। उदाहरणालंकार है।

ऐसैं मैं नन्दलाल - रूप नैननि कैं आगे,

आय गयौ छवि छाय बने पियरे उर वार्गे।

ऊधौं सौं मुख मोरिकै, कहि कछु उन तैं बात,

प्रेम-अमृत मुख तैं स्वत, अम्बुज नैन चुचात।

तरक रस-रीति की ॥२६॥

शब्दार्थः—पियरे—पीले, पीत, बागे—बस्त्र विशेष, स्वत—बहता है, चुचात - चूता है, तरक—ढंग।

भावार्थः——इस समय गोपियों को कृष्ण-रूप का स्मरण आ गया, वस गोपियाँ उद्धव से मुख मोड़ उसी मूर्ति से सजल नेत्रों और प्रेमामृत-पूर्ण मुख से कुछ कहने लगीं।

अर्थ——ऐसे ही में गोपियों के आगे श्रीकृष्ण का वह रूप छवीले पीत वसनों के साथ आ गया, वस वे उद्धव की ओर से मुख फेर कर उसी मूर्ति से कुछ कहने लगीं। उनके मुख से प्रेमामृत रसने लगा और उनके कमल-नेत्रों से अश्रु चूने लगे। यही रस-रीति का नियम है।

नोटः——यहाँ उद्धव-गोपी-संवाद् समाप्त हो गया। हरि-रूप का गोपियों के नेत्रों के समक्ष प्रेगट होना दो भाव सूचित करता है, यातो उस रूप की स्मृति के आ जाने से गोपियों के आगे वह रूप आ गया या भगवान् उनके प्रेम को देख स्वयमेव उनके आगे उनकी प्रिय मूर्ति के साथ प्रकट हो गये। उद्धव के लिये वे अप्रगट ही रहे, क्योंकि वे उन्हें देखना ही न चाहते थे, उन्हें उनका स्मरण ही न आया था, वे ज्ञान-ध्यान और गोपियों के तर्क-विचार में लगे थे। वस गोपियाँ सब भूल उद्धव को छोड़ उसी रूप से प्रेम के साथ सजल नेत्रों से कुछ कहने लगीं। यहाँ ध्यान-स्मृति का बल व्यंजित है, तथा—“ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तान्स्तश्रैव भजाम्यहम्” की भी ध्वनि है, साथ ही “मद्भक्त-यत्रगायति तत्र तिष्ठामि भारत” की भी व्यंजना है। यह छंद कवि-उक्ति के रूप में है। टेक से व्यंजित है कि यही रस-रीति के तर्क (ज्ञान—सतर्कता) का ढंग है। आत्मविस्मृत और हरि-स्मृति ही प्रेम का रर्म और ज्ञान-रर्म या नियम है। सुन्दर भाव-व्यंजक छंद है।

अहो नाथ ! हे रमानाथ ! जदुनाथ गुसाँई,

नँद-नन्दन विडरात फिरत तुम विन सब गाँई ।

काहे न फेरि कृपाल है, गो-न्वालनि सुख देहु,
दुख-जल-निधि मैं वूँही, कर-अवलम्बन लेहु ।

निठुर है कँह रहे ॥३०॥

शब्दार्थः—गुसाईं—गोस्वामी—इंद्रियों के स्वामी, विड़-
रात—विललाती, सभीत, काहे—क्यों, यहाँ हे का पाठ लघु-रूप
में है ।

भावार्थः—हे नाथ ! नंद-नंदन ! तुम्हारे बिना गायें वन में
बिललातीं और सभीत हो तितर-वितर घूमती हैं तब क्यों
फिर कृपालु हो गायों और ग्वालों को सुख नहीं देते तथा हमें
दुखाम्बुधि में छूचने से नहीं बचाते, कहाँ निठुर हो रहे हो ।

अर्थः—हे रमानाथ, नाथ ! और गोस्वामी यदुनाथ नंद-
नंदन ! तुम्हारे बिना सब गायें वन में बिललाती हुई सभीत हो
अस्तव्यस्त फिरती हैं । तब फिर क्यों कृपालु होकर गायों और
ग्वालों को सुख नहीं देते, तथा हमें दुखाम्बुधि में छूवते हुए
करावलम्ब क्यों नहीं देते । ऐसे निष्ठुर हो कहाँ रहे ।

नोटः—राम-नाथ पद से कृष्ण का विद्वान् होना और गोसाईं
पद से गोलोक - स्वामी होना स्पष्ट है । गोसाईं से योगेश्व-
रत्व भी ध्वनित है । द्वितीय पंक्ति में व्याजोक्ति के द्वारा गूढ़ भाव
व्यंजित है, गोपद से प्राकृतिक गायों के साथ ही, गोपियों अर्थात्
उनकी प्रियाओं का भाव व्यंग्य है । गायें तो बिललाती हैं, उनके
ही साथ गोपियाँ भी विकल हो वन-वन फिरती हैं । हरि
गो - हितकारी हैं, तब कैसे गायों को विकल देख या सुन सकते
हैं, यह पंक्ति साभिप्राय है । तृतीय पंक्ति से यह भाव और भी
स्पष्ट हो जाता है । चतुर्थ पंक्ति में याचना या प्रार्थना है ।
कृपालुता हरि का स्वाभावा-सिद्धगुण है, तब निष्ठुरता उनमें कैसे
हो सकती है । अब तक वे प्रत्यक्ष न थे, अब ध्यानैकाग्रता
से प्रगट हैं, अतः यह उपालम्भ है । सुन्दर भाव-व्यंजना है ।

प्रथम हरि की कहणा-कृपा को उद्दीप कर आत्म-दशा के प्रकाशन के साथ कृपावलम्बन की मार्भिक याचना की गई है।

कोऊ कहै पिय दरस देहु पुनि वेनु वजावी,

दुरि दुरि वन की ओट कहा हिय लोन लगावी ।

हम कौं तुम से एक है, तुम कौं हम सी कोरि,

वहुत भाँति कै रावरे, प्रीति न डारी तोरि ।

एक ही चारही ॥३१॥

शब्दार्थः—मुहावरे का व्यंजक प्रयोग देखिये पूरा मुहावरा है, जले में नमक लगाना, यहाँ जले हुए पद का लोप है, केवल हिय पद दिया गया है क्योंकि हृदय जला हुआ ही है। कोरि—कोटि ।

भावार्थः—कोई गोपी कहती है कि हे प्रिय! हरि-दर्शन दो और वेणु वजाओ, दग्ध हृदय में नमक न लगाओ, हमें तो तुम एक हो, तुम्हें हमारी सी करोड़ो हैं, प्रीति जोड़ कर एक ही चार उसे न तोड़ो ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हे प्रिय हरि ! दर्शन दो, और मुरली वजाओ । वन में छिप-छिप कर क्या ज़ले हृदय पर नमक लगाते हो । अरे ! हमारे लिये तो तुम एक ही हो, किन्तु तुम्हारे लिये हमारी सी करोड़ो हैं । प्रीति जोड़कर एक चार में हीं उसे न तोड़ो ।

नोटः—वेणु (व+इह+अणु—वह ब्रह्म-नाद जिसके समन्वय है विश्व भी अणु सा है) यां मुरली वजाने की प्रार्थना है, क्योंकि मुरली-मोहिनी अमर-नादानंद है, यही ब्रह्म-नाद है, गोपियां (जो वास्तव में आत्माये हैं) इसी की उपासिनी हैं, इसी में वे अपने को लय करना चाहती हैं । द्वितीय पंक्ति में सुन्दर व्यंजना है । हिय पद से हृदय की दग्धता का भाव लोन लगाने के सान्त्रिध्य से प्रगट होता है, कितनीं सुन्दरता से दग्ध या जले हुए ॥

लोप कर उसे व्यंजित किया गया है। तृतीय पंक्ति में कबीर से भाव-साम्य है :—

“हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहिं ।”

चतुर्थ पंक्ति की तुलना कीजिये :—

“कबहूँ प्रीति न जोरिये, जोरि तोरिये नाहिं ।

ज्यों तोरे, जोरे बहुरि, गाँठ परति गुन मांहिं ।

स्मरण रहे कि गोपियों को ही कृष्ण-चंद्र का प्रत्यक्ष भाव प्राप्त है। उद्धव को नहीं, इससे व्यंजित है कि ईश्वर ज्ञानी योगी को सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता, वरन् प्रेमी भक्त को हो जाता है।

कोउ कहै हो ! दरस देत फिर लेत दुराई,

यह छल-विद्या कहौ कौन पिय तुम्हें सिखाई ।

हम परबंस आधीन हैं, तातै बोलति दीन,

जल बिन कहु कैसे जियैं गहिरे जल की मीन ।

विचारिय रावरे ॥३२॥

शब्दार्थ :—दुराई—छिपाना, रावरे—आप ।

भावार्थ :—कोई कहती है कि दर्शन देकर आप छिप जाते हो, यह छलछड़ किसने तुम्हें सिखलाया है। हम परबंश हो दीन बचन कहती हैं और जल-विहीन मीन हो कैसे जीवित रहें, आप ही सोचें।

अर्थ—कोई गोपी कहती है कि हे प्रिय तुम दर्शन देकर फिर छिप जाते हो। कहो यह छल-विद्या तुम्हें किसने सिखलाई है। हम परबंश और पराधीन हैं, अतः दीन वाणी से बोलती हैं। आप ही सोचें कि गहन जल-नाता मीन बिना जल के कैसे जीवित रहें।

नोट—प्रथम पंक्ति से भगवान् का प्रगट होकर छिपना

वास्तविक घटना के रूप में और इस समय भी यही प्रगट होकर छिपना स्पष्ट है। इस समय इस गोपी के लिये हरि प्रगट हो फिर छिप गये हैं क्योंकि उसके मन में छल का भाव था, अतः उसी भाव के अनुसार हरि उसे प्रगट होते और फिर छिप जाते हैं। किंतु वह कहती है कि ऐसा छल-छद्मा आपमें था नहीं, यह किसी ने तुम्हें सिखाया है। सिखाया क्या है, यह उसी का मानसिक छल है। वह कहती है कि हम पर-वश (दूसरे के अर्थात् काम के या शत्रु के वश में हैं, काम बहुत बड़ा शत्रु है—) हैं और आधीन हैं (कामके या आपके क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं)। पर-वश होने से हम दीन वचन बोलती हैं, अन्यथा हम दीन नहीं, तब कैसे दीन वाणी हमारी होती। गोपियाँ अपने को दीन इसलिये नहीं कहतीं क्योंकि दीन होने पर हरि उनके वंधु या नाथ हो जायेंगे—वे उन्हें इन दोनों भावों से नहीं देखतीं, वे देखती हैं उन्हें पति-भाव से। वे हरि के आधीन हैं तब कैसे कोई उन्हें अपने वश में कर ले यह हरि के लिये अशोभित बात है, उन्हें चाहिये कि वे उस पर रूपी काम से उन्हें बचावें, यह अभिप्राय व्यंग्य है। पर-वश हो वे मीन सी जल-विहीन हो मृत - प्राय हैं। जल या रस-रूप (प्रिमानन्द-रूप) हरि हैं और गोपियाँ मीन हैं, जो सदा उसी जल में रहती हैं। कितनी सुन्दर भाव-व्यंजना है, सार्थक तथा सामिप्राय पद-प्रयोग है।

कोऊ कहै हो स्याम कहा इतराय गये हौ,

मथुरा की अधिकार पाय महराज भये हौ॥

ऐसी कछु प्रभुता हुती, जानत कोऊ नाँहि,

अवला-वध सुनि डरि गये, वली डरे जग माँहि॥

पराक्रम जानि कौ॥३३॥

राज्यार्थः—इतराय—घमंड करना, हुती-थी।

भावार्थः—कोई कहती है कि मथुरा का राज्याधिकार पा-

और महाराज होकर तुम घमंड करने लगे हो, क्या यह ऐसी प्रभुता थी कि कोई नहीं जानता । अवला-वध सुनकर डर गये, तुम्हारा पराक्रम जानकर बलवान भी संसार में डर रहे हैं ।

अर्थः——कोई गोपी कहती है कि हे श्याम ! मथुरा का अधिकार पा महाराज होकर आप गर्व कर रहे हैं । क्या यह ऐसी भी कुछ प्रभुता थी, जिसे कोई नहीं जानता । तब अवला का वध सुन कर डर गये, तब पराक्रम जान जग के बली भी डरते हैं ।

नोट—हरि पर यहाँ राज-मद का आरोप किया गया है, इस के पूर्व हरि ने गोपियों को उनके गर्व को दूर करने के लिये त्याग दिया था, अब वे कहती हैं कि वही गर्व तुममें भी है, इसमें “कोन राज-पद पाइ नसाई” का आभास है । शेष दो पंक्तियों में व्यंग्य साधारण है । तात्पर्य यह है कि आपने उद्धव को इसलिये भेजा है कि कहीं गोपियां हमारे वियोग से मर न जायें, तो हमें वध का पाप लगे, इससे क्या है, ऐसा भय क्यों, तुम्हारे पराक्रम से तो सभी डरते हैं । ध्यान रहे कि कृष्ण महाराज हुए नहीं, इसमें भी व्यंग्य ही है ।

कोऊ कहै हो स्याम ! चहत मारन जो ऐसैं,

गिरि गोवर्धन धारि करी रच्छा तुम कैसैं ।

व्याल, अनल अरु ज्वाल तैं, राखि लिये सब ठौर,

अब विरहालन द्रहत हौ, हँसि हँसि नंदकिसोर ।

चोरि चित लै गये ॥३४॥

शब्दार्थः—व्याल—कालीय नाग, अनल—दावानल, ज्वाल-विष—ज्वाल ।

भावार्थः—यदि ऐसे ही मारना था तो गोवर्धन ले क्यों रक्षा की थी, साथ ही, सर्प, दावानाल, विष-ज्वाला आदि से बचाकर अब हँस हँसकर वियोगानाल में जलाते हो ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हे श्याम ! यदि यों हमें मारना

चाहते हो तो क्यों पहिले गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा की थी । कालीनाग, दावानल और विष-ज्वाल से सर्वत्र बचा कर हमें हमारे चित्त चुराकर अब वियोगानल में हँस हँस जला रहे हो ।

नाटः—उपालम्भ ठीक है, प्रथम बचाकर फिर मारना ठीक नहीं । यही भाव प्रथम रास-पंचाध्यायी में भी इसी प्रकार उपालम्भ के रूप में दिया गया है । यह विचारणीय है “चोरि चित लै गये”—इसमें चित से तात्पर्य चित्-ज्ञान (जो ब्रह्म का एक रूप है) तथा चित्त का है, दोनों भाव यहां चारेतार्थ भी होते हैं । हरि गोपियों का चित्त (ज्ञान-घैतन्यता और चित्त या मन) चुराले गये हैं, गोपियाँ इसलिये अब असहाय हैं । यदि ऐसा न हुआ होता तो वे वियोगानल को पास ही न आने देतीं उसे उठने ही न देतीं, चित्त चुराकर ले जाने से वे अब अपने प्रेम को भी फिर से उद्दीप्त कर हरि को अपने बश में नहीं कर सकतीं, अतएव वियोगानल में उन्हें जलना ही पड़ेगा । साथ ही यह भी ध्वनित है, कि मुख्य वस्तु चित्त है, उसे आप चुरा ही ले गये, अब रिक्त देह से क्या प्रयोजन है, इसीसे इसे तुम वियोगानल में ज़्ला रहे हो । सुन्दर व्यंजक पदावली है ।

कोऊ कहै ये निझुर इन्हैं पातक नहिं व्यापै,
पाप - पुन्य के करनहार यह आपहिं आपै ।
इनकै निरदय रूप मैं, नाहिन कछुक विचित्र,
पय पीवत प्राननि हरे, पूतन बाल चरित्र ।
मित्र ये कौन के ॥३४॥

शब्दार्थ :—पूतना—एक राक्षसी, जो कृष्ण को अपना विषेला दूध पिला मारना चाहती थी किंतु स्वयमेव मर गई ।

भावार्थः—कोई कहती है कि हरि पाप-पुण्यकर्ता हैं, इन्हें पाप नहीं व्यापता, यह निष्ठुर और निर्दय हैं, इनके लिये कुछ विचित्र

नहीं, बाल-लीला में ही दूध पिलाती हुई पूतना को इन्होंने मार डाला था।

अर्थः—कोई कहती हैं कि यह निष्ठुर हैं, इन्हें पाप नहीं व्यापता, यह आप ही आप पाप-पुण्य के करने वाले हैं। इसके निर्दय स्वरूप के लिये कुछ विचित्र नहीं। बाल-चरित्र में ही इन्होंने दूध पिलाती हुई पूतना के प्राण हरं लिये थे, यह किसके हुए हैं।

नोट.—यहाँ हरि को सर्वकर्ता तथा स्वतंत्र कहते हुए पाप-पुण्य के करनेवाले भी कहा गया है, जिससे व्यंजित है कि विश्व के सारे कार्यों का एक कर्ता ईश्वर ही है, उसमें पाप-पुण्य का विचार चरितार्थ नहीं होता, पाप उसमें व्यापता ही नहीं, इन्हें निर्दय भी कहा गया है—यह व्यंग्य वचन के रूप में है, उसको पुष्ट किया गया है पूतना-वध से। उदाहरण भी खी का ही लिया गया है। “मित्र ये कौन के”—पद वहुत व्यंजक है—इससे कोई मुख्य भाव प्रगट होते हैं—एक तो यह है कि यह किसी के मित्र नहीं—इनमें उचित न्याय-भाव है, पक्षपात नहीं, अथवा फिर यह भाव भी है कि ये हैं किनके मित्र, उद्धव के, जिन्हें किसी से मित्रता या हित नहीं, देखती नहीं हो प्रत्यक्ष। सुन्दर काकुवलित व्यंजना है।

कोऊ कहै री आज नाँहि आगैं चलि आई,

रामचन्द्र कै धर्म - रूप मैं ही निढुराई।

यश करावन जात हो, विस्वामित्र - समीप,

मग मैं मारी ताङ्का, रघुवंसी कुल-दीप।

बाल ही रीति यह ॥३६॥

शब्दार्थः—धर्म-रूप—धर्मार्थ-रूप या मर्यादा-रूप।

भावार्थः—कोई कहती है कि यह इनकी सदां की रीति है, राम के रूप में ही इन्होंने बाल्यावस्था में ताङ्का का वध किया था।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि यह आज ही की बात नहीं आगे या पूर्व से ही चली आ रही है। राम के धर्म-रूप में ही

इनकी निष्ठुरता प्रगट है। विश्वामित्र के पास ये जब यज्ञ कराने जाते थे, तब मार्ग में रघुवंश-कुल-दीपक होकर इन्होंने ताड़का को मारा था, यह इनकी वाल्य काल की ही रीति है।

नोटः—रामावतार तथा वामनावतार की निर्दयता के भाव भागवत और सूर-काव्य में भी हैं, वालि-वध सम्बन्धी निर्दयता का उल्लेख भागवत में भी है। अन्य उदाहरण नंद ने अपनी ओर से आगे दिये हैं। धर्म-रूप पद यहाँ सुन्दर व्यंजना के साथ है और स्पष्ट करता है कि रामावतार धर्म-स्थापन या मर्यादा-पालन के लिये हुआ था :—

“धर्म-हेतु अवतरेहु गोसाई—“तुलसी
सुति सेतु-पालक राम तुम जगादीस”—तु०

यह उदाहरण भी छी-वध का है, ऐसे उदाहरणों से यह पुष्ट किया जा रहा है कि हरि सदैव स्थियों के प्रति निर्दय रहे हैं और उनका वध करते आये हैं।

कोड कहै जे परम धर्म इस्तीजित पूरे,
लच्छु लच्छु सन्धान धरै आयुध के झरे।
सीता जू कै कहै तैं, सूपनखा पै कोपि,
छेदे अंग विरूप कै, लोगनि लज्जा लोपि।

कहा ताकी कथा ॥३७॥

शब्दार्थः—इस्तीजित—शिलष्ट पद है—कामजित, स्थियों को जीतने वाले। रूरे—सुन्दर, लोपि—छोड़कर।

भावार्थः—कोई कहती है कि यह स्थियों पर विजय करने वाले हैं और इन्होंने सुन्दर आयुध लाखों चलाये हैं। सीता के कहने में इन्होंने लोक-लज्जा छोड़ सूर्पनखा को अंग काट विरूप कर दिया।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि ये परम धर्म-रूप हैं और पूरे स्त्री-जित हैं, इन्होंने लाखों रुचिर शस्त्रों का प्रयोग किया है।

नहीं, बाल-लीला में ही दूध पिलाती हुई पूतना को इन्होंने मार डाला था।

अर्थः—कोई कहती हैं कि यह निष्ठुर हैं, इन्हें पाप नहीं व्यापता, यह आप ही आप पाप-पुण्य के करनेवाले हैं। इसके निर्दय स्वरूप के लिये कुछ विचित्र नहीं। बाल-चरित्र में ही इन्होंने दूध पिलाती हुई पूतना के प्राण हर लिये थे, यह किसके हुए हैं।

नोट—यहाँ हरि को सर्वकर्ता तथा स्वतंत्र कहते हुए पाप-पुण्य के करनेवाले भी कहा गया है, जिससे व्यंजित है कि विश्व के सारे कार्यों का एक कर्ता ईश्वर ही है, उसमें पाप-पुण्य का विचार चरितार्थ नहीं होता, पाप उसमें व्यापता ही नहीं, इन्हें निर्दय भी कहा गया है—यह व्यंग्य वचन के रूप में है, उसको पुष्ट किया गया है पूतना-वध से। उदाहरण भी स्त्री का ही लिया गया है। “मित्र ये कौन के”—पद बहुत व्यंजक है—इससे कोई मुख्य भाव प्रगट होते हैं—एक तो यह है कि यह किसी के मित्र नहीं—इनमें उचित न्याय-भाव है, पक्षपात नहीं, अथवा फिर यह भाव भी है कि ये हैं किनके मित्र, उद्घव के, जिन्हें किसी से मित्रता या हित नहीं, देखती नहीं हो प्रत्यक्ष। सुन्दर काकुवलित व्यंजना है।

कोऊ कहै री आज नाँहि आगैं चलि आई,

रामचन्द कै धर्म - रूप मैं ही निकुराई।

यज्ञ करावन जात हे, विस्वामित्र - समीप,

मग मैं मारी ताड़का, रघुवंसी कुल-दीप।

बाल ही रीति यह ॥३६॥

शब्दार्थः—धर्म-रूप—धर्मार्थ-रूप या मर्यादा-रूप।

भावार्थः—कोई कहती है कि यह इनकी सदां की रीति है, राम के रूप में ही इन्होंने बाल्यावस्था में ताड़का का वध किया था।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि यह आज ही की बात नहीं आगे या पूर्व से ही चली आ रही है। राम के धर्म-रूप में ही

शब्दार्थ :—चनमाली—यहाँ विष्णु के अर्थ में है यद्यपि है यह कृष्ण का ही पर्याय शब्द। नाव—नौका।

भावार्थ :—इनके गुण और भी सुनो, वलि से माँगते हुए वामन रूप दिखा फिर पर्वताकार हो, सत्य-धर्म छोड़ उन्होंने उसकी पीठ पर पैर रखदा, यह लोभ की नौका हैं। आकाय—दीर्घकाय (अ-अधिकार्थ-सूचक है) ।

अर्थ :—कोई कहती है कि हे आली ! सुनो और भी इनके गुण हैं, राजा वलि से भू-दान के लिये ये गये थे। माँगते समय तो इन्होंने वामन-रूप रखदा फिर विराट-रूप हो सत्य-धर्म सब को छोड़ उसकी पीठ पर भी पैर रखदा। यह लोभ की नौका-रूप हैं।

नोट :—अब इस विचार से कि केवल स्त्रियों के ही उदाहरणों से पक्षपात प्रतीत होगा, गोपियाँ हरि-निष्ठुरता के लिये अन्य पुरुषों के उदाहरण भी देती हैं, और कहती हैं कि अब इनके अन्य गुण भी सुनो। गुण पद व्यंजक है और अवगुण का भी अर्थ देता है। सत्य और धर्म दोनों इन्होंने छोड़े हैं, सत्य तो छोड़ा रूप बदल कर, दिखाकर वामन-रूप और प्रगट कर विराट-रूप और धर्म छोड़ा याचना करके, विष्णु विश्वम्भर और श्रीपति हैं—उन्हें माँगना न चाहिये, यह उनका धर्म या कर्तव्य नहीं, इसीलिये उनके पद-स्पर्श से भी वलि तरे नहीं, पाताल ही गये, हाँ, उन्हें उनके सत्य-धर्म-प्रभाव से प्रभु-पद-स्पर्श मिला अवश्यमेव और प्रभु याचक-रूप से उनके समक्ष प्रगट हुए। यह लोभ की नौका हैं, जग-जलधि में नाव-रूप हैं, जिस पर जल का प्रभाव तो कुछ पड़ता है, किन्तु जो उसमें झूबती नहीं, उसके ऊपर ही रहती है। याचक होकर भी हरि जग-जीवन से प्रभावित हुए अवश्य, किंतु उसमें झूबे नहीं, फिर भी उससे ऊपर रह पार ही चले गये। सुन्दर व्यंजना है। “लोभ की सींव

सीता जी के कहने से शूर्पणखा पर क्रोधकर इन्होंने उसके अंग (नाक-कान) काट लोक-लज्जा का लोपकर उसे विरूप किया था, उसकी कथा कहना व्यर्थ है ।

‘नोट :—परमधर्म में काकु है, जिससे इसका अधर्मी अर्थ भी व्यंजित होता है । परमधर्म वह है जिसके समक्ष लोक-धर्म कुछ नहीं, उसके लिये लोक का धर्माधर्म व्यर्थ है । स्त्रीजित पद शिलष्ट और व्यंजक है और कई अर्थ प्रगट करता है । स्त्री के द्वारा जीता गया, इसी अर्थ को लेकर आगे सीता की आज्ञा का पालन करना कहा गया है, फिर स्त्रियों के जीतने वाले का भी भाव है, अर्थात् यह स्त्रियों को ही, जो अवलायें हैं, जीत सकते हैं, पुरुषों को नहीं, तथा इससे कामजित का भी अर्थ निकलता है, क्योंकि स्त्री काम का अस्त्र है, इस के द्वारा वह सब को जीतता है, उस स्त्री को इन्होंने जीता है, इससे स्त्रियों का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यह योगी हैं । अथवा इन्होंने स्वयंवर में धनुष तोड़ सीता को जीता था । क्या अनेकार्थक पद है—सभी भाव चरितार्थ हो रहे हैं । किंतु विशेषतया चरितार्थ होता है, यही भाव कि यह स्त्रियों के ही जीतने वाले हैं, उन्हीं पर इनका बल चलता है, पुरुषों पर नहीं, इसका पौपक उद्दाहरण भी है ।

यहाँ राम और लक्ष्मण के कार्यों को भ्रमात्मक रूप में मिला दिया गया है, इससे गोपियों की ऐसी विमूढता व्यक्त होती है जो केवल अपना ही भाव या उद्देश्य देखती हैं । यह भाव भी सुन्दर है ।

कोउ कहै री सुनौ और इनकैं गुन आली,
वलि राजा पै गये भूमि माँगन बनमाली ।

माँगत वामन - रूप है, परवत भये अकाय,
सत्य, धर्म सब छाँड़ि कै, धरौ पीठ पै पाय ।
लोभ की नाव ये ॥३८॥,

शब्दार्थ :—चनमाली—यहाँ विष्णु के अर्थ में है यद्यपि है यह कृष्ण का ही पर्याय शब्द । नाव—नौका ।

भावार्थ :—इनके गुण और भी सुनो, बलि से माँगते हुए वामन रूप दिखा फिर पर्वताकार हो, सत्य-धर्म छोड़ उन्होंने उसकी पीठ पर पैर रखा, यह लोभ की नौका हैं । आकाय—दीर्घकाय (अ-अधिकार्थ-सूचक है) ।

अर्थ :—कोई कहती है कि हे आली ! सुनो और भी इनके गुण हैं, राजा बलि से भू-दान के लिये ये गये थे । माँगते समय तो इन्होंने वामन-रूप रखा फिर विराट-रूप हो सत्य-धर्म सब को छोड़ उसकी पीठ पर भी पैर रखा । यह लोभ की नौका-रूप हैं ।

नोट :—अब इस विचार से कि केवल स्त्रियों के ही उदाहरणों से पक्षपात प्रतीत होगा, गोपियाँ हरि-निष्ठुरता के लिये अन्य पुरुषों के उदाहरण भी देती हैं, और कहती हैं कि अब इनके अन्य गुण भी सुनो । गुण पद व्यंजक है और अवगुण का भी अर्थ देता है । सत्य और धर्म दोनों इन्होंने छोड़े हैं, सत्य तो छोड़ा रूप बदल कर, दिखाकर वामन-रूप और प्रगट कर विराट-रूप और धर्म छोड़ा याचना करके, विष्णु विश्वम्भर और श्रीपति हैं-उन्हें माँगना न चाहिये, यह उनका धर्म या कर्तव्य नहीं, इसीलिये उनके पद-स्पर्श से भी बलि तरे नहीं, पाताल ही गये, हाँ, उन्हें उनके सत्य-धर्म-प्रभाव से प्रभु-पद-स्पर्श मिला अवश्यमेव और प्रभु याचक-रूप से उनके समक्ष प्रगट हुए । यह लोभ की नौका हैं, जग-जलधि में नाव-रूप हैं, जिस पर जल का प्रभाव तो कुछ पड़ता है, किन्तु जो उसमें झूबती नहीं, उसके ऊपर ही रहती है । याचक होकर भी हरि जग-जीवन से प्रभावित हुए अवश्य, किंतु उसमें झूबे नहीं, फिर भी उससे ऊपर रह पार ही चले गये । सुन्दर व्यंजना है । “लोभ की सींव

ये”—पाठ होने पर लोभ की परी सीमा इन्होंने दिखा दी ।
यह भाव भागवत और सूर में भी है ।

कोऊ कहै री कहा हिरनकस्यप तैं विगर्ह्यौः

प्रेम-होठ प्रह्लाद पिता कै सनमुख भगर्ह्यौ ।
सुत अपने कौं देत ही, सिच्छा - दंड बताय,

इन चपु धरि नरसिंह कौ, नखनि विदार्ह्यौ जाय ।

विना अपराधहीं ॥३६॥

शब्दार्थः——सिच्छा-दंड—शिक्षार्थ-दंड (देखिये समास)
चपु—शरीर ।

भावार्थः——हिरण्यकश्यप ढीठ प्रह्लाद को शिक्षार्थ दंड दे रहा था, चूँकि उसने उसका विरोध किया था, इन्होंने नरसिंह रूप से उसे विना अपराध के ही मारा ।

अर्थः——कोई गोपी कहती है कि हिरण्यकश्यप से क्या बात बिगड़ी थी, वह प्रेम (परम पाठ भी है) से धृष्ट स्वपुत्र प्रह्लाद को, जो स्वपिता के समक्ष भगड़ा करता था, शिक्षार्थ दण्ड दे रहा था, इन्होंने उसे नृसिंह-रूप रख नखों से विदीर्ण कर दिया और विना अपराध के ही ।

नोटः——यह मौलिक उदाहरण है । वास्तव में हिरण्यकश्यप का अपराध कुछ भी न था, वह अपने धर्मानुसार ही कार्य कर रहा था, यह हरि का स्वभक्त के प्रति अनुचित पक्षपात था, प्रह्लाद ने धृष्टता की, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, यह उसका कर्तव्य न था, पिता ही धर्म, कर्म तथा परम-तप के रूप में देवता है, ईश्वर भी तो परम पिता ही है । इंससे भक्त के प्रति भगवान का भाव और भक्त-रक्षा का गुण स्पष्ट है ।

कोऊ कहै इन परसराम हौ माता मारी,

फरसा काँधे हरी भूमि छविन संधारी ।

ये”—पाठ होने पर लोभ की परी सीमा इन्होंने दिखा दी।
यह भाव भागवत और सूर में भी है।

कोउ कहै री कहा हिरनकस्यप तैं विगर्यौः

प्रेम-दोष प्रह्लाद पिता कै सनमुख भगर्यौ ।

सुत अपने कौ देत ही, सिच्छा - दंड बताय,

इन वपु धरि नरसिंह कौ, नखनि विदार्यौ जाय ।

विना अपराधहीं ॥३६॥

शब्दार्थः—सिच्छा-दंड—शिक्षार्थ-दंड (देखिये समास)

वपु—शरीर ।

भावार्थः—हिरण्यकश्यप ढीठ प्रह्लाद को शिक्षार्थ दंड दे रहा था, चूँकि उसने उसका विरोध किया था, इन्होंने नरसिंह रूप से उसे विना अपराध के ही मारा ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हिरण्यकश्यप से क्या बात बिगड़ी थी, वह प्रेम (परम पाठ भी है) से धृष्ट स्वपुत्र प्रह्लाद को, जो स्वपिता के समक्ष भगड़ा करता था, शिक्षार्थ दण्ड दे रहा था, इन्होंने उसे नृसिंह-रूप रख नखों से विदीर्ण कर दिया और विना अपराध के ही ।

नोटः—यह मौलिक उदाहरण है। वास्तव में हरिण्यकश्यप का अपराध कुछ भी न था, वह अपने धर्मानुसार ही कार्य कर रहा था, यह हरि का स्वभक्त के प्रति अनुचित पक्षपात था, प्रह्लाद ने धृष्टता की, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, यह उसका कर्तव्य न था, पिता ही धर्म, कर्म तथा परम-तप के रूप में देवता है, ईश्वर भी तो परम पिता ही है। इससे भक्त के प्रति भगवान का भाव और भक्त-रक्षा का गुण स्पष्ट है।

कोऊ कहै इन परसराम हौ माता मारी,

फरसा कांधे हरी भूमि छुनिन संघारी ।

स्त्रोनित कुँड भरायकै, पोपे अपने पित्र,
इनकाँ निरदय रूप मैं, नाहिन कल्पुक विचित्र :

विलग कह मानिये ॥४०॥

राज्ञार्थः—अपने पित्र—विम्र-जाति, विलग—पार्थक्य, बुरा-मुहावरा है—विलग मानना—बुरा मानना। संघारी—संहार करके (पूर्वो का० किया)।

भावार्थः—इन्होंने परशुराम हो जननी-वध किया और परशु ले ज्ञात्रियों को मार भूमि विप्रों को दी, यह निर्दय रूप है।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि इन्होंने परशुराम होकर स्वजननी का वध किया और कंधे पर परशु रखा ज्ञात्रियों का संहार करते हुए पृथ्वी पर रक्त-कुँड भर कर उससे अपने पूर्वजों को पोपित किया। इनके से निर्दय रूप वाले के लिये कुछ भी विचित्र नहीं, और यह बुरा मानने की भी बात नहीं।

नोटः—परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया है जनकाज्ञा-विरुद्ध प्रह्लाद के प्रति पक्षपात दिखा, यहाँ पिता की आज्ञा से मातु-वध का करना उचित दिखाया है, यह हरि का विचित्र कार्य है। साथ ही विश्व-पालक होकर इन्होंने ज्ञात्रिय-संहार कर रौद्र-भाव से रक्त-कुण्ड भर दिये और अपने पक्ष का पोपण करं पक्षपात दिखलाया, यह निर्दय व्यवहार विचित्र है, विरोध भाव है। ऐसा कह गोपी फिर कहती हैं कि बुरा न मानना, इससे ध्वनित है कि हरिन्भूर्ति उसके समक्ष है, उसी के प्रति यह कथन भी है।

कोऊ कहै री कहा दोष सिसुपाल नरैसैं,

व्याह करन कौ गयौ नृपति भीषम कैं देसैं।

दल-वल जोरि वरात कौं, ठाढ़े हैं छुवि वाड़ि,

इन छुल करि डुलही हरी, जुधित ग्रास मुखकाड़ि।

आपने स्वारथी ॥४१॥

शब्दार्थः——नरेसैं—नरेश को (नरेसहिं-देखिये कर्म कारक का रूप) भीष्मकै—भीष्मक-विदर्भपति, रुक्मिणी-पिता । आस—कौर ।

भावार्थः—शिशुपाल को दोष क्या दें, वह बारात ले नृप भीष्म के यहाँ विवाहार्थ गया था, इन्होंने (कृष्ण ने) कन्यापहरण स्वार्थ-वश किया ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि नृप शिशुपाल का क्या दोष था, वह नृप भीष्मक के यहाँ विवाह करने को बरात के साथ गया था, वहाँ यह (कृष्ण) दल-बल के साथ खड़े शोभित थे, तब इन्होंने छल से दुलहिन का अपहरण कर भूखे के मुख से कौर सा छीन लिया, यह अपने मतलब के हैं ।

नोटः—शिशुपाल चेदि(बुंदेलखंड) का राजा था और भीष्मक कुंडिनपुर (विदर्भ) के नरेश थे, इनकी कन्या रुक्मिणी थी, शिशुपाल का सहायक भगधेश जरासंघ था, कृष्ण ने दोनों को मार कर रुक्मिणी को ले लिया था । इससे तत्कालीन कन्यापहरण-रीति को सूचित किया गया है । अंतिम पंक्ति में परिष्कृत लोकोक्ति है ।

अर्थः—इस प्रकार परम प्रेम के आवेश से वे अनुराग-परित हो प्रिय के रूप और अन्य चरित्रों को वहीं देखने लगीं। जिनके रोम-रोम में हरि व्याप्त हो रहे हैं, और जो प्रेम-रंग-रंजित हैं उनके लिये भूत-भविष्य की गोपनीयता कैसी है।

नोट :—यह कवि-उक्ति है, यहाँ से अब प्रसंग बदलता है। यहाँ अनुराग शब्द व्यंजक है, अनुराग से ही हरि मिलते हैं कहा गया है:—“मिलहिं न रघुपति विन अनुराग”—नुल०—प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है, गोपियों में प्रेमानुराग दोनों हैं, अतएव उनके रोम-रोम में हरि व्याप्त हैं। इसी से वे भूत और भविष्य कालीन सभी हरि-चरित्र देखने लगीं, उनके लिये कुछ लिपाव न रह गया, यही प्रेमानुराग का रहस्य है, इससे ईश्वर ज्ञान, तन्मर्म-परिचय और सच्चरित्र-दर्शन भी समय-व्यवधान-विहीनतया होता है।

देखतु इनकौ प्रेम, नेम, ऊधौ कौ भाज्यौ,
तिमिर-भाव-आवेस बहुत अपनै मन लाज्यौ ।
मन मैं कह, रज पार्य कै, लै माथैं निज धारि,
हाँ तौ कृतकृत है रहाँ, त्रिभुवन आनन्द वारि ।
बन्दना जोग ये ॥४३॥

शब्दार्थः—तिमिर-भाव—आवेस—अज्ञानावेश, तमोगुण का प्रभाव। वारि—निछावर करना।

भावार्थः—गोपियों के प्रेम से उद्घव का अज्ञान-तमावेश हट गया, वे लज्जित हुए, और सोचने लगे कि गोपी-पद-रज को सिर पर रख सर्वानन्द निछावर कर कृतकृत्य हो जाऊँ।

अर्थः—गोपियों के प्रेम को देख उद्घव का नेम (भ्रम-पाठ भी है) भग गया, और वे अपने अज्ञान-तमावेश को सोच मन में लज्जित हो गये। वे अपने मन में कहते हैं कि गोपी-पद-रज-

शब्दार्थः—नरेसैं—नरेश को (नरेसहिं-देखिये कर्म कारक का रूप) भीष्मकै—भीष्मक-विदर्भपति, रुक्मिणी-पिता । ग्रास—कौर ।

भावार्थः—शिशुपाल को दोष क्या दें, वह बारात ले नृप भीष्म के यहाँ विवाहार्थ गया था, इन्होंने (कृष्ण ने) कन्यापहरण स्वार्थ-वश किया ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि नृप शिशुपाल का क्या दोप था, वह नृप भीष्मक के यहाँ विवाह करने को बरात के साथ गया था, वहाँ यह (कृष्ण) दल-वल के साथ खड़े शोभित थे, तब इन्होंने छल से दुलहिन का अपहरण कर भूखे के मुख से कौर सा छीन लिया, यह अपने मतलब के हैं ।

नोटः—शिशुपाल चेदि (वुंदेलखंड) का राजा था और भीष्मक कुंडिनपुर (विदर्भ) के नरेश थे, इनकी कन्या रुक्मिणी थी, शिशुपाल का सहायक मगधेश जरासंध था, कृष्ण ने दोनों को मार कर रुक्मिणी को ले लिया था । इससे तत्कालीन कन्याप-हेरण-रीति को सूचित किया गया है । अंतिम पंक्ति में परिष्कृत लोकोक्ति है ।

यहि विधि हौ आवेस परम प्रेमी अनुरागीं,
और रूप पिय-चरित तहाँ तै देखनि लागीं ।
रोम रोम हरि व्यापि ने, मोहन जिनकैं आय,
तिन कौ भूत-भविस्य कौं, जानत कौन दुराय ।

रँगीली प्रेम की ॥४२॥

शब्दार्थः—दुराय—छिपाव, रँगीली—राग से रँगी हुई ।

भावार्थः—यों प्रेमावेश से वे अनुरक्त हो हरि के रूप और अन्य चरित्र देखने लगीं, जिनके प्रति रोम में हरि व्याप हैं, उनसे भूत-भविष्य का छिपाव कैसा । -

अर्थः—इस प्रकार परम प्रेम के आवेश से वे अनुराग-पूरित हो प्रिय के रूप और अन्य चरित्रों को वहीं देखने लगीं। जिनके रोम-रोम में हरि व्याप्त हो रहे हैं, और जो प्रेम-रंग-रंजित हैं उनके लिये भूत-भविष्य की गोपनीयता कैसी है।

नोट :—यह कवि-उक्ति है, यहाँ से अब प्रसंग बदलता है। यहाँ अनुराग शब्द व्यंजक है, अनुराग से ही हरि मिलते हैं कहा गया है:—“मिलहिं न रघुपति विन अनुराग”—तुल०—प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है, गोपियों में प्रेमानुराग दोनों हैं, अतएव उनके रोम-रोम में हरि व्याप्त हैं। इसी से वे भूत और भविष्य कालीन सभी हरि-चरित्र देखने लगीं, उनके लिये कुछ छिपाव न रह गया, यही प्रेमानुराग का रहस्य है, इससे ईश्वर ज्ञान, तन्मर्म-परिचय और सच्चरित्र-दर्शन भी समय-व्यवधान-विहीनतया होता है।

देखतू इनकौ प्रेम, नेम, ऊधी कौ भाज्यौ,
तिमिर-भाव-आवेस बहुत अपनै मन लाज्यौ।
मन मैं कह, रज पार्य कै, लै मायै निज धारि,
हौं तौ कृतकृत हौं रहौं, विभुवन आनन्द वारि।
बन्दना जोग ये ॥४३॥

शब्दार्थः—तिमिर-भाव—आवेस—अज्ञानावेश, तमोगुण का प्रभाव। वारि—निछावर करना।

भावार्थः—गोपियों के प्रेम से उद्घव का अज्ञान-तमावेश हट गया, वे लज्जित हुए, और सोचने लगे कि गोपी-पद-रज को सिर पर रख सर्वानन्द निछावर कर कृतकृत्य हो जाऊँ।

अर्थः—गोपियों के प्रेम को देख उद्घव का नेम (भ्रम-पाठ भी है) भग गया, और वे अपने अज्ञान-तमावेश को सोच मन में लज्जित हो गये। वे अपने मन में कहते हैं कि गोपी-पद-रज-

को स्वमस्तक में धारण कर उन पर त्रिभुवन का आनंद निष्ठा-
वर कर मैं कृतार्थ हो जाऊँ, ये वस्तुतः वंदनीय हैं ।

नोट :—यहाँ कवि ने प्रेम का प्रभाव और महत्व सूचित किया है, उससे उद्घव पर गहरा प्रभाव पड़ा और प्रेमालोक से उनका तम-भावावेश दूर हो गया, उन्होंने देखा कि भगवान में भक्त की लीनता क्या है । इसी के साथ गोपियों को सेव्य, समादरणीय और वंदनीय कह कर—“हरि ते प्रिय मोहिं हरि कर दासा”—का भाव भी व्यंजित किया गया है । साथ ही उद्घव की गुण-ग्राहकता भी प्रगट की गयी है ।

कधुँक हौं गुन गाय स्याम कैं इनहिं रिभाऊँ,
तातैं प्रेमाभक्ति स्याम सुन्दर की पाऊँ ।
जिहि विधि मोपै रीझहीं, सो विधि करौं बनाय,
तातैं मो मन सुद्ध होइ, दुविधा ज्ञान मिटाय ।

पाय रस प्रेम कौ ॥४४॥

शब्दार्थ :—मोपै—मुझपर, दुविधाज्ञान—विरोध-ज्ञान ।

भावार्थ :—कभी उद्घव सोचते हैं कि हरि-गुण-गान से इन्हें रिभा कर इनसे प्रेमाभक्ति प्राप्त करूँ, जैसे ये प्रसन्न हों वैसा ही कर अपने मनको शुद्ध कर दुविधाज्ञान को प्रेम-रस से दूर करूँ ।

अर्थ :—कभी उद्घव कहते हैं कि हरि-गुण-गान कर गोपियों को रिभा उनसे हरि की प्रेमा-भक्ति प्राप्त करूँ, जिस प्रकार वे प्रसन्न हों, वही करूँ, जिससे मेरा मन शुद्ध हो और विरोध-ज्ञान प्रेम-रस से दूर कर लूँ ।

नोट :—यहाँ कवि ने एक प्रकार से ज्ञान-योग पर प्रेम-भक्ति का प्रभाव प्रगट किया है, अब उद्घव में प्रेमाभक्ति की भावना उठने लगी है । यह भी सूचित किया गया है कि प्रेम से ही मन शुद्ध होता है और द्विविधिज्ञान-तम दूर होता है, इसी से द्वैतभाव

भी हटकर ऐक्य-भाव आता है, यही कैवल्य का मर्म है। प्रेमानन्द ही अज्ञान-तम को दूर कर सकता है।

ताही छिन इक भँवर कहूँ तैं तहुं उड़ि आयौ,

ब्रज-धनितनि कैं पुंज माँहि गुंजत छवि द्यायौ।

चद्ध्यौ चहत युग पगनि पैं, अरुन कमल-दल जानि,

मनु मधुकर ऊधौ भयौ, प्रथमहि प्रगल्यौ आनि।

मधुप की भेस धरि ॥४५॥

शब्दार्थः—भँवर—भ्रमर, भेस—वेप।

भावार्थः—तभी एक मधुप कहीं से आया और गोपियों के थीच में गूँजने लगा। वह अरुण कमल-दल जान कर गोपियों के पैरों पर बैठना चाहता है। उद्धव का मन प्रथम ही मधुप के रूप से मानो वहाँ आ गया हो।

अर्थः—उसी क्षण एक मधुप कहीं से उड़ता हुआ आया और गोपी-वृंद में गुंजन करता हुआ शोभित हुआ, वह अरुण-कंज-दल जान कर उनके पैरों पर बैठना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव का मन प्रथम ही मधुप-रूप से मानो वहाँ आ गया हो।

नोटः—यहाँ उत्प्रेक्षा के द्वारा नंददास ने सूचित किया है कि उद्धव के मन में प्रेमाभक्ति उद्दीप हुई और गोपियाँ के प्रति श्रद्धा भक्ति आ गई, जैसा पूर्व छंद से सूचित किया गया है। यहीं से उद्धव के मन का प्रभावित होना स्पष्ट हो जाता है। उत्प्रेक्षा का सुन्दर व्यंजक प्रयोग सराहनीय है।

ताहि भँवर सौं कहौं सबै प्रति-उत्तर वातैं,

तर्क-वितर्कनि जुकि प्रेम-रस रूपीं धातैं।

जनि परसौ मम पाँव रे, तुम मानति हम चोर,

तुमहीं सौं कपटी हुते, मोहन नन्द किसोर।

इहाँ तैं दूरि हो ॥४६॥

शब्दार्थः—'धाते—धाते-चाल, ।

भावार्थः—अब उसी मधुप से गोपियां तर्क-वितर्क युक्त प्रेम की चालों से बातें करती हुई कहती हैं, कि तुम हरि से छली और रस-चोर हो, हमारे पैर न छुओ और दूर हटो ।

अर्थः—उसी मधुप से सब गोपियाँ तर्क-वितर्क-युक्त प्रेम की चालों से उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में बातें करती हैं और कहती हैं कि तुम रस-चोर और कृष्ण जैसे छली हो, हमारे पैर न छुवो, यहाँ से दूर हटो ।

नोटः—यहाँ रस-चोर और रूप-वर्ण-साम्य के आधार पर मधुप को कृष्ण के रूप में लिया गया है और अन्योक्ति-व्यंजना पद्धति से प्रेममयी उक्तियाँ रखी गई हैं। प्रति शब्द का प्रयोग देहली-दीपक के साथ हुआ है, सबै के साथ यह सब गोपियों में से प्रत्येक-गोपी का और उत्तर के साथ प्रत्युत्तर का अर्थ देता है। आनंद-रस-चोर पद् शिल्षण है, रस का अर्थ पुष्प-रस और आनंद-रस है। नागर पद् भी व्यंजक है। यहाँ मधुप को कृष्ण-सा माना गया है, साम्य दो गुणों में है, रस-चोर और कपटी होने में।

कोउ कहै री विस्व माँझ जोते हैं कारे,

कपट-कुटिलता-कोटि परम मानुप मसिवारे ।

एक स्याम तन परसि कै, जरत आज लौं अंग,

ता पाढँ यह मधुपहू, लायी जोग-भुअंग ।

कहाँ इनकी दया ॥४७॥

शब्दार्थः—मसि—कालिमा, स्याही, कल्मप (विष पाठ भी है), भुअंग—भुजंग-सर्प । इनको-इनमें (अधिकरणार्थ में कर्म)

भावार्थः—कोई कहती है कि विश्व के सभी श्याम वर्णवाले कपटी और कुटिल तथा कल्मप (विष) वाले हैं, एक श्याम के स्पर्श से देह जल रही है, यह मधुप और योग-सर्प ले आया है।

अर्थः—कोई कहती है कि हे सखि ! विश्व में जितने भी काले हैं, वे कपट-कोटि, कुटिल और काले दिलके हैं। एक श्याम के शरीर का स्पर्श कर तो आज तक देह जल रही है, उस पर भी यह मधुप योग-रूपी सर्प ले आया है, भला इनमें दया कहाँ ।

नोटः—यहाँ उद्धव को मधुप कहा गया है। कारे पद शिलप्त है, यह-सर्प आर श्याम वर्ण वाले दोनों का अर्थ देता है। प्रथम सामान्य नियम देकर अपने अनुभव से उसे पुष्ट किया गया है। चतुर्थ पंक्ति की संगति इससे कम वैठती है। मधुप-रूपी उद्धव योग-रूपी सर्प ले आये हैं, यह योग-सर्प के रूपक के साथ कुछ विशेष युक्ति और सार्थकता के साथ नहीं कहा गया। योग और सर्प में विशेष साम्य नहीं। वायु-भजण और कुंडलिनी-रूप में साम्य लिया जा सकता है।

कोउ कहै री मधुप भेष उनहीं कौ धारयौ,

स्याम, पीत गुंजार वैन किंकिनि भनकार्ख्यौ ।

वा पुर गो-रस चोरिकै, फिर आयौ यहि देस,

इनकौ जनि मानहु कोऊ, कपटी इनकौ भेस ।

चोरि जानि जाय कछु ॥४८॥

शब्दार्थः—वापुर—वेचारा, उस पुर चोरि जाय—चुराले जाय (चोरना धातु से चोरि किया), मानहु—विश्वास करो।

भावार्थः—कोई कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश धारण किया है, वहाँ गो-रस चुराकर फिर यह यहाँ आया है, यह कपट-वेश है, इसका विश्वास न करो, कुछ चुरा न ले जाय।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश बनाया है, वैसा ही यह श्याम है, पती भी है (पीताम्बर से हरि, अपनी पीत धारी से) मधुप किंकिणी की भंकार सी इसकी गुंजार-गिरा है। वेचारा गो-रस चुराकर चला गया था और अब

शब्दार्थः—‘धाते—धाते-चाल, ।

भावार्थः—अब उसी मधुप से गोपियां तर्क-वितर्क युक्त प्रेम की चालों से बातें करती हुई कहती हैं, कि तुम हरि से छली और रस-चोर हो, हमारे पैर न छुओ और दूर हटो ।

अर्थः—उसी मधुप से सब गोपियाँ तर्क-वितर्क-युक्त प्रेम की चालों से उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में बातें करती हैं और कहती हैं कि तुम रस-चोर और कृष्ण जैसे छली हो, हमारे पैर न छुवो, यहाँ से दूर हटो ।

नोटः—यहाँ रस-चोर और रूप-वर्ण-साम्य के आधार पर मधुप को कृष्ण के रूप में लिया गया है और अन्योक्ति-व्यंजना पद्धति से प्रेममयी उक्तियाँ रखी गई हैं । प्रति शब्द का प्रयोग देहली-दीपक के साथ हुआ है, सबै के साथ यह सब गोपियों में से प्रत्येक-गोपी का और उत्तर के साथ प्रत्युत्तर का अर्थ देता है । आनन्द-रस-चोर पद शिलष्ट है, रस का अर्थ पुण्य-रस और आनन्द-रस है । नागर पद भी व्यंजक है । यहाँ मधुप को कृष्ण सा माना गया है, साम्य दो गुणों में है, रस-चोर और कपटी होने में ।

कोड कहै री विस्व माँभ जोते हैं कारे,

कपट-कुटिलता-कोटि परम मानुप मसिवारे ।

एक स्याम तन परसि कै, जरत आज लौं श्रंग,

ता पाढँ यह मधुपहू, लायौ जोग-भुश्रंग ।

कहाँ इनकौं दया ॥८७॥

शब्दार्थः—मसि—कालिमा, स्याही, कलमप (विष पाठ भी), भुश्रंग—भुजंग-सर्प । इनको-इनमें (अधिकरणार्थ में कर्म)

भावार्थः—कोई कहती है कि विश्व के सभी श्याम वर्णवाले एटी और कुटिल तथा कलमप (विष) वाले हैं, एक श्याम के री से देह जल रही है, यह मधुप और योग-सर्प ले आया है ।

अर्थः—कोई कहती है कि हे सखि ! विश्व में जितने भी काले हैं, वे कपट-कोटि, कुटिल और काले दिलके हैं। एक श्याम के शरीर का स्पर्श कर तो आज तक देह जल रही है, उस पर भी यह मधुप योग-रूपी सर्प ले आया है, भला इनमें दया कहाँ ।

नोटः—यहाँ उद्धव को मधुप कहा गया है। कारे पद शिलष्ट है, यह-सर्प और श्याम वर्ण वाले दोनों का अर्थ देता है। प्रथम सामान्य नियम देकर अपने अनुभव से उसे पुष्ट किया गया है। चतुर्थ पंक्ति की संगति इससे कम बैठती है। मधुप-रूपी उद्धव योग-रूपी सर्प ले आये हैं, यह योग-सर्प के रूपक के साथ कुछ विशेष युक्ति और सार्थकता के साथ नहीं कहा गया। योग और सर्प में विशेष साम्य नहीं। वायु-भृण और कुंडलिनी-रूप में साम्य लिया जा सकता है।

कोउ कहैं री मधुप मेष उनहीं कौ धारयौ,
स्याम, पीत गुंजार वैन किंकिनि भनकारयौ ।
वां पुर गो-रस चोरिकै, फिरि आयौ यहि देस,
इनकी जनि मानहु कोऊ, कपटी इनकौ मेस ।

चोरि जानि जाय कछु ॥४८॥

शब्दार्थः—वापुर—बेचारा, उस पुर चोरि जाय—चुराले जाय (चोरना धातु से चोरि किया), मानहु—विश्वास करो ।

भावार्थः—कोई कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश धारण किया है, वहाँ गो-रस चुराकर फिर यह यहाँ आया है, यह कपट-वेश है, इसका विश्वास न करो, कुछ चुरा न ले जाय ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश बनाया है, वैसा ही यह श्याम है, पती भी है (पीताम्बर से हरि, अपनी पीत धारी से) मधुप किंकिणी की भंकार सी इसकी गुंजार-गिरा है। बेचारा गो-रस चुराकर चला गया था और अब

फिर यहाँ आया है, यह इसका कपट वेश है, इसका विश्वास न करो, कहीं कुछ चुरा न ले जाय।

नोटः—यहाँ मधुप को कृष्ण-रूप कहा गया है। गो-रस पद शिल्पट है, सभंग रूप से कई अर्थ देता है—गो-चला गया, इंद्रिय अर गाय का तथा रस-मधु (मधुपार्थ में) सुख और दूध-दही आदि का (कृष्णार्थ में) अर्थ देता है, तीनों ही यहाँ चरितार्थ भी होते हैं। एक बार का अनुभव है, अतः अब फिर विश्वास कर भूल करना ठीक नहीं। मानहु पद विश्वास करने का अर्थ विशेष रूप से देता है, कैसा सुन्दर प्रयोग है, शब्द से अपना इष्ट अर्थ चलपूर्वक ले लिया गया है।

कोऊ कहै रे मधुप कहैं अनुरागी तुम कौ,
कौन गुननि धौं जानि इहै अचरज है हम कौ।
कारी तन अति पातकी, मुख पियरी जग-निन्द,
गुन-अवगुन सब आपनौ, आपुहि जान अलिन्द।
देखि लै आरसी ॥४८॥

शब्दार्थः—अलिन्द—अलीन्द, मलिन्द, मधुप, आरसी—एक शीशोदार आभूपण (अँगूठे का), दर्पण।

भावार्थः—कोइ कहती है कि जाने किन गुणों से तुम्हें अनुरागी कहते हैं, आरचर्य है, श्याम शरीर, पर प्रति सुख निय है, तू आरसी ले देख तो अपने गुणागुण।

अर्थः—कोई कहती है कि हे मधुप! तुम्हे अनुरागी कहा जाता है, किन्तु जाने किन गुणों के कारण, हमें वहुत आश्चर्य है, तेरा शरीर श्याम है, और जग-निय पातकी मुख पीत है, ले आरसी में अपने गुणागुण आप ही देख।

नोटः—अलिन्द पद शिल्पट है, अलि का अर्थ है सखी और मधुप, उसका इंद्र अर्थात् गोपियों के इंद्र या स्वामी तथा मधुपेन्द्र। यहाँ यह भी सूचित है कि यदि हमारे कहने को ठीक न समझ

तो अपना मुख लेआरसी में देख ले, उससे गुणागुणा का परिचय
मिल जायेगा, क्योंकि मुख पर गुणादि का प्रतिविम्ब रहता है।

कोऊँ कहै रे मधुप कहा तू रस की जानै,

वहुत सुमन पै वैठि सर्वे आपन सम आनै।

आपन सम हमकी कियौ, चाहत है मतिमन्द,

द्विविध-ज्ञान उपजाय कै, दुखित प्रेम-आनन्द।

कपट के छुन्द सौ॥५०॥

शब्दार्थः—द्विविध—दो प्रकार का भ्रमात्मक, छंद-छंदम्
उपाय, वेद या ज्ञान।

भावार्थः—कोई कहती है कि मधुप ! तू रस क्या जाने,
अपने ही आनन्द के लिये अनेक फूलों पर वैठता है, और अपना
ही सा हमें भी करना चाहता है, भ्रमात्मक ज्ञान उठाकर छल से
प्रेमानन्द को दुखद बनाता है।

अर्थः—कोई कहती है कि हे मधुप ! तू रस को (रस-मर्म की
वात को) क्या जाने, तू तो अनेक कुसुमों पर अपने रस के ही
लिये वैठता है, हे मतिमन्द ! तू हमें भी अपना ही सा (अनेक
सुमन-सेवा) और स्वार्थों करना चाहता है, और प्रेमानन्द के कपटो-
पाय से द्विविध ज्ञान उठाकर दुखित या दुखद करना चाहता है।

नोटः—यहाँ तात्पर्य उद्घव और कृष्ण दोनों से है, या केवल
कृष्ण से ही है, कृष्ण ही ने अनेक सुमनों में अपने रस के लिये
निवास किया और द्विविध ज्ञान उद्घव के द्वारा भेज छलोपाय
से प्रेमानन्द को दुखद किया है। इससे व्यंजित है कि हरि अनेक
सुमनों (सुन्दर मनों) में निवास करते हैं, यही व्यापकता उन्हें
सुखद है और वे गोपियों को भी अपना सा करना चाहते हैं।
उद्घव के प्रति भी व्यंग्य है, वे कृष्णादेश पा भ्रमात्मक ज्ञान से
गोपियों के प्रेमानन्द को छल के द्वारा दुखद बनाना चाहते हैं।

कोऊ कहै रे मधुप ! कहा मोहन-गुन गावै,
 हृदय कपट सौं परम प्रेम नाहिं छवि पावै ।
 जानति हाँ सब भाँति कै, सरबस लधौ चुराय,
 वह बौरी ब्रजबासिनी, को जो तुम्है पत्याय ।
 लहे निज जानि कै ॥५१॥

शब्दार्थः—मोहन—कृष्ण, मोहने वाला (रिलष्ट है) मोहों के, को—कोन, पत्याय - पतिपाय, विश्वास करे । लहे - स्वागत करना । कै - कर के, द्वारा, से (क्रिया और विभक्ति)

भावार्थः—कोई कहती है कि हे मधुप ! क्या मोहन-गुण गाता हो, कपटी हृदय में परम प्रेम शोभा नहीं पाता । सब प्रकार तूने सर्वस्व चुरा लिया, यह हम जानती हैं, तब भला अब कौन ब्रजबाला तेरा विश्वास करे ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! तू मोहन के गुण क्या गाता है । हृदय के कपट से परम प्रेम शोभा नहीं देता । हम जानती हैं कि तूने सब प्रकार सर्वस्व चुरा लिया, अब भला वह कौन ब्रजबासिनी है जो तेरा विश्वास करे ।

नोटः—यहाँ श्री कृष्ण और उद्घव से तात्पर्य है । कृष्ण ने मोहने वाले गुणों से युक्त गान किये, और उद्घव ने मोहन कृष्ण या मोहों के गुण या अवगुण बताये । कृष्ण भी हृदय में कपट रखते थे, नहाँ तो क्यों वियोग-दुख देते, दीखते वे परम प्रेममय हैं—वे स्वनः परम सूख हैं भी—अतः प्रेम भी उनका परम है, किंतु छल के कारण वह अशोभित है । उद्घव ने भी प्रेम दिखलाया और उससे प्रभावित हुए, यह उनका कपठ है, गोपी वहती है कि हरि ने हमारा एक बार में ही सब चुरा लिया, अब गोपियाँ कैसे विश्वास करें—उनको तो उन्होंने अपना जाना था, इसी से अपनाया था । यही बात उद्घव के लिये भी है ।

कोऊ कहै रे मधुप ! तुम्हें कह को मधुकारी,
 लियें फिरत मुख जोग गाँठ काटत वेकारी ।
 रुधिर-पान किय बहुत कैं, अरुन अधर रँगरात,
 अब ब्रज में आयी कहा, करन कौन कौ धात ।
 जात किन पातकी ॥५२॥

शब्दार्थ:—मधुकारी—मधु करनेवाला—रसोत्पादक, विष-योग—विष-रूपी योग या विष-प्रयोग, वधकारी—वधिक, रँग-रात—लाल रंग-रंजित, धात—वध, किन—क्यों नहीं ।

भावार्थ:—कोई कहती है कि कौन तुम्हे मधुकारक कहता है, जब तू विष-योग मुख में लिये वधिक हो गाँठ काटता है, वहुतों का तूने रुधिर पान किया है—अधर तेरे इसी से लाल हैं, अब ब्रज में किसे मारने आया है, पापी जाता क्यों नहीं ।

अर्थ:—कोई गोपी कहती हैं कि हे मधुप ! तुम्हें कौन मधु-कर (प्रेमामृत-कारक और मधुकारक) कहता है, जब तू मुख में विष-योग लेकर वधिक हो, दूसरों की गाँठ काटता है । वहुतों का रुधिर-पान तूने किया है, इसीसे तेरे अधर लाल रंग-रंजित हैं । अब ब्रज में तू किसको मारने आया है । हे पातकी ! यहां से तू जाता क्यों नहीं ।

नोट:—यहाँ भी उद्घव और हरि दोने से तात्पर्य है । उद्घव मधुकारी नहीं हो सकते (इनमें प्रेमामृत कैसे आ सकता है । जब इनके मुख में विष-योग है, मधुप पुष्प-रस ले अपने मुख से उसे शहद बनाता है, उसके मुख में विष नहीं, किंतु यहाँ मुख में विष-का संयोग है या विष-प्रयोग है, उद्घव विष-रूपी योग-चर्चा मुख में लिये हैं, विष-योग पद शिलष्ट हो बहुत व्यंजक है, समास के अन्तर से अर्थान्तर हो रहा है । गाँठ काटना धना पहरण करना है, यह वधिक का कार्य है ।

कोऊ कहै रे मधुप ! प्रेम घट् पद को देख्यौ,
 अब लौं यहि व्रज-देस माँहि कोउ नाँहि बिसेख्यौ ।
 है सिंग आनन पै धरे, कारौ-पीरौ गात,
 रज अमृत सम मानहीं, अमृत देखि डरात ।

वादि यहि रसिकता ॥५३॥

शब्दार्थः—पटपद—भ्रमर, सिंग—शृंग, सींग, वादि-व्यर्थ, त्याज्य ।

भावार्थः—कोई कहती है कि हे मधुप ! पटपद-प्रेम तूने देखा हैं, व्रज में उससे विशेष कोई है नहीं । उसके दो सींग मुख पर है और शरीर काला-पीला है । वह रज को अमृत मानता और सुधा से डरता है, व्यर्थ है ऐसी रसिकता ।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! क्या तूने प्रेम रूपी पटपद को देखा है । अब तक इस व्रज-देश में उससे विशेष कोई नहीं है । उसके मुख पर दो सींग हैं और उसका शरीर काला और पीला है, वह रज को अमृत मानता है और सुधा से डरता है । ऐसी रसिकता त्याज्य और व्यर्थ है ।

नोटः—प्रेम को यहाँ पटपद कहा गया है, वह पशु है—तात्पर्य यह है कि मधुप-रूपी उद्धव ने पाशविक प्रेम, जिसके छः भेद हैं, देखा है, व्रज में इसे किसी ने नहीं देखा, या न महत्व ही (विशेषता ही दी) दिया है । इसके मुख पर दो सींग हैं और शरीर-श्याम-पीत है, वह रज या धूल को ही सुधा सा मानता है और सुधा से डरता है । फिर भी रसिकता रखता है । उद्धव योग-रज (विभूति) को बहुत महत्व देते हैं और प्रेम-सुधा-रस से डरते हैं । उद्धव दिव्य प्रेम नहीं जानते, भौतिक पाशविक प्रेम ही जानते हैं, जिसे व्रज में कोई भी विशेष नहीं मानता । इससे व्रज के प्रेम-विचार को महत्व दिया गया है और उद्धव के प्रेम-

सा, स्वार्थमय है। प्रेम सात्त्विक हो अमर है, उसमें रज का अंश नहीं, रजमय प्रेम तो निष्टुप्त है।

कोऊ कहै रे मधुप ! ज्ञान उलटी लै आयी,
मुक्ति-परे जे, फेरि तिन्हैं पुनि कर्म बतायी ।

वेद-उपनिषद्-सार जे, मोहन - गुन गहि लेत,
तिन कैं आत्म सुद्ध करि, फिरि फिरि सन्था देत ।
जोग-चटसार मैं ॥५४॥

शब्दार्थः—फेरि—लौटाकर, उलटा धुमाकर, फिर, संथा—पाठ, चटसार—पाठशाला। करि-पूर्व० क्रिया, करके, कर-का (सम्बन्ध कारक की विभक्ति) फेरि और पुनि में पुनरुक्त चढ़ाभास है।

भावार्थः—कोई कहती है कि मधुप उलटा ज्ञान लाया है और मुक्ति से परे लोगों को कर्मोपदेश देता है। जो वेदोपनिषद्-सार रूप हरि के गुण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें यह आत्म-शुद्धि का पाठ बार-बार योग की पाठशाला में पढ़ाता है।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! तू उलटा या विरुद्ध ज्ञान ले आया है, यह ठीक नहीं, तू मुक्ति से परे लोगों को फिर कर्मोपदेश देता है, वेदोपनिषद् के सार-स्वरूप जो कृष्ण हैं, उन्हें जिन्होंने गुणों से ग्रहण कर लिया है, उन्हें तू आत्म-शुद्धि का पाठ योग-पाठशाला में बार-बार पढ़ाता है।

नोटः—जो मुक्ति से परे हैं, उन्हें कर्म की क्या आवश्यकता, भक्ति में मुक्ति को तो छोड़ ही दिया जाता है, भक्ति मुक्ति नहीं चाहता, तदर्थ वह कर्म भी नहीं करता। मुक्ति कर्म-प्राप्त होती है और उक्त होने पर कर्म छूट भी जाते हैं—जो मुक्ति से ही परे हैं उन्हें कर्म से प्रयोजन क्या है। कृष्ण ही वेदोपनिषद्-सार हैं, उन्हें जो प्राप्त कर चुका है उसे योग के द्वारा आत्मा की शुद्धि का उपदेश व्यर्थ है—उसकी आत्मा तो हरि-प्राप्ति से शुद्ध ही हो चुकी है।

तब उसके लिये योग के द्वारा आत्म-शुद्धि का प्रयत्न व्यर्थ है। इस छंद में फिर गोपियाँ उद्घव के पूर्वोपदेश का खंडन सा करती हैं। साथ ही हरि की ग्रेमा भक्ति का महत्व भी वे दिखाती हैं।

कोऊ कहै रे मधुप ! निगुन इन वहुकरि जान्यौ,
तर्क-चित्तर्कनि उक्ति वहुत इन ताहि प्रमान्यौ ।
पै इतनौ नहिं जानहीं, वस्तु विना गुन नाहिं,
निरगुन भये अतीत कै, सगुन सकल जग माँहिं ।

सखा सुन स्याम के ॥५४॥

शब्दार्थः—जुक्ति—युक्ति, चारुर्य, अतीत अति + इति-अत्यंत समाप्ति-रूप ब्रह्म। वहुकरि—वहुत करके, अधिक।

भावार्थः—कोई कहती है, कि इन्होंने निर्गुण को खूब जाना और तर्क से प्रमाना है। किंतु ये यह नहीं जानते कि कोई वस्तु विना गुण के नहीं, यदि ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण विश्व में वह कैसे हैं।

अर्थः—कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! इन्होंने (उद्घव ने) निर्गुण को वहुत जाना है और तर्क - चित्तर्क की युक्तियों से उसे सिद्ध भी किया है, किंतु यह इतना नहीं जानते कि विना गुण के वन्तु नहीं, यदि ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण जगत में वह कैसे व्याप्त है।

नोटः—यहाँ से गोपियों का ध्यान अब बदल गया, वे फिर उद्घव से सीधे-सीधे कहती और उनके पूर्व कथित निर्गुणवाद का खंडन करती हैं। वे कहती हैं कि इन्होंने निर्गुण को वहुत जानामाना है और तर्क-युक्ति से उसे सिद्ध भी किया और यहाँ लारक्ष्य है। उन्हें किन्तु यह ज्ञात नहीं कि कोई भी वस्तु विना गुण के नहीं, यदि ब्रह्म कुछ है और यह सब विश्व ब्रह्म ही है, तब ब्रह्म निर्गुण कैसे, उसके गुण होने चाहिये, क्यों कि उसके निर्गुण होते हुए यह

सब ब्रह्म-रूप विश्व सगुण कैसे हुआ, इस प्रकार यह दूषित तर्क है। क्या सुन्दर व्यंजनामय तर्क है।

कोउ कहै रे मधुप ! तुम्हें लाजौ नहिं आवै,

सखा तुम्हारी स्याम कूवरी-दास कहावै ।

यह ऊँची पदवी हुती, गोपी-नाथ कहाय,

अब जदु-कुल पाचन भयौ, दासी-जूटनि खाय ।

मरत कह बोल जौ ॥५६॥

शब्दार्थ :—बोल को—बोलने को ।

भावार्थ :—कोई कहती है कि हे मधुप ! तुम्हारे मित्र कुञ्जा-दास कहलाते हैं, और तुम्हें लज्जा नहीं आती, यहाँ गोपीनाथ की उपाधि नीची थी, अब दासी का जूठा खाने से यदु-कुल पुनीत हुआ, क्या मरते हो बोलने को ।

अर्थ :—कोई ब्रजवाला कहती हैं, कि रे मधुप ! तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम्हारे मित्र कूवरी (दासी) के दास कहलाते हैं। यहाँ तो उन्हें गोपीनाथ की नीची उपाधि मिली थी अब कुञ्जा-दास की उपाधि ऊँची है। अब दासी का जूठा खा लेने से यदु-कुल पवित्र हुआ, क्या बोलने के लिये मरे जाते हो ।

नोट :—सुन्दर व्यंग्य वाक्य है। साथ ही भावनोत्तेजन-दोप (Fallacy of Populum) भी है। उद्घव की भावना को उत्तेजित किया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है, कि हरि के लिये दासी का साथ रखना ठीक नहीं, अपने वंश की मर्यादा और आत्म-सम्मान के विरुद्ध आचरण ठीक नहीं होता। इन पंक्तियों से गोपियों की भक्ति साम्य भाव की प्रधानता से प्रभावित है।

कोउ कहै रे मधुप ! स्याम जोगी, तुम चेला,

कुवजा-तीरथ जाय कियौ इन्द्रिनि की मेला ।

मधुवन-सुधि विसराय कै, आये गोकुल माँहि,
इहाँ सबै प्रेमी बसैं, तुम्हारी गाहक नाँहि ।

पधारी रावरे ॥५७॥

शब्दार्थ—मेला—जमाव, मिलाप । शेष सरल है । इद्रिनि-
कौ मेला—योग-साधना ।

भावार्थ—कोई कहती है कि कृष्ण तो योगी और आप चेला
हैं, कुञ्जा-रूपी तीर्थ में ऐंट्रिक मेला किया है, मधुवन छोड़ आप
गोकुल में आये तो, किन्तु व्यर्थ आये, क्योंकि यहाँ सब प्रेमी हैं,
योगी का पूछने वाला कोई नहीं ।

अर्थ—कोई गोपिका कहती है, कि हे मधुकर ! कृष्ण तो
योगी हैं, और आप उनके शिष्य हैं, कुञ्जा-रूपी तीर्थ में जाकर
इंट्रियों का मेला किया है । मधुवन का स्मरण छोड़ आप गोकुल
में आये, तो व्यर्थ ही आये, क्योंकि यहाँ सब प्रेमी ही रहते हैं,
तुम्हारा यहाँ कोई गाहक नहीं, यहाँ से जाइये ।

नोट—इसमें कृष्ण के योगेश्वर और उद्घव के तदानुयायी
होने का तथ्य सुन्दर व्यंजना के साथ रखवा गया है । इंट्रियों के
मेजे से तात्पर्य दर्शन-स्थरीय का है । यह भी स्पष्ट कर दिया गया है,
कि ब्रज में प्रेमियों का वास है । योग-ज्ञान का ग्राहक यहाँ कोई
नहीं । अंत में स्पष्ट कहा गया है कि आप यहाँ से जायें, यह
अशिष्टता-पूर्ण कथन सूचित करता है कि गोपियाँ ऊब उठी हैं,
अब वे ऊबव का अधिक रुकना ठीक नहीं समझतीं, व्यंजना
के साथ चातुरी से अभीष्ट प्रकाशन है ।

कोउ कहै रे मधुप ! साधु मधुवन कैं ऐसैं ।

और तहाँ कै मिढ़ लोग हैं धौं कैसैं ।

थोगुन गुन गदि लेत हैं, गुन कौ डारत मेटि

मोहन निर्गुन कौ गदै, तुम साधुनि कौं भेटि ।

गाँठि कौ सोय कै ॥५८॥

शब्दार्थ :—सिद्ध—साधुओं का एक भेद, सिद्धि-प्राप्त ।

भावार्थ :—कोई कहती हैं कि हे मधुप ! मधुवन के साधु तो ऐसे हैं, तब वहाँ के सिद्ध कैसे होंगे, वे अवगुण ही को गुण मान लेते हैं, और गुण को छोड़ देते हैं, इसी से मोहन ने भी निर्गुण (गुण-हीन) को प्रहण किया है, यह तुम जैसे साधुओं का ही प्रभाव है कि वे गाँठ की लद्धी भी खो चुके हैं ।

अर्थ :—कोई सखी कहती है कि हे मधुप ! मधुवन के साधु जब ऐसे हैं, (जैसे आप हैं,) तब वहाँ के सिद्ध लोग कैसे होंगे (और गिरे हुये होंगे) । साधु तो अवगुण ही प्रहण करते अथवा अवगुण को ही गुण सा प्रहण करते हैं, और गुण को मिटा देते हैं । इसी से तुम्हारे जैसे साधुओं का सम्पर्क पाकर मोहन भी निर्गुण (गुण-रहित, कुञ्जा) को प्रहण किये हैं और अपने पास की श्री को खो चुके हैं ।

नोट :—तृतीय पंक्ति में निर्गुण-सगुण-सम्बन्धी व्यंजना है । वे साधु निर्गुण या गुण-हीन (ब्रह्म या निर्गुणी व्यक्ति) को अपनाते और गुण को (सगुण प्रभु या गुणवान) को छोड़ देते हैं, अर्थात् निर्गुण ब्रह्म की स्थापना कर उपासना करते और सगुण प्रभु को हटा देते हैं—कृष्ण ने भी वही किया । निर्गुणी (कुञ्जा तथा मधुवन-वासियों) को अपनाया है और अपनी श्री (सम्पत्ति तथा राधा) को खो दिया है, यह तुम जैसे साधुओं के ही साथ से हुआ है । गाँठ की पाठ से और भी भाव स्पष्ट होता है—गाँठ की पद से तात्पर्य है, उस राधिका से जिसके साथ हरि की गाँठ बँध गई है, वही श्री है, सुन्दर व्यंजना है । औगुन और गुन (निर्गुण भी) पद शिल्षण हैं । मुद्राभास है ।

कोउ कहे रे मधुप ! होंहि तुम तैं जौ संगी,
क्यौं न होय तन स्याम सकल वातनि चौरंगी ।

गोकुल मैं जोरी कोऊ, पाई नाँहि मुरारि,
मदन त्रिभंगी आपुही, करी त्रिभंगी नारि ।

रूप-गुण-सील की ॥५

राजा :—जौरंगी—चतुरंगी, चालाक, चंट, जोरी—जे
की, स्त्री, मुरारि—कृष्ण, त्रिभंगी—लाकृति, कृष्ण, तीन स्थ
ले देखा ।

क्षमा :—कोई कहती हैं कि हे मधुप ! तुम सा सा
भाकर कृष्ण क्यों न सर्वथा चालाक हों । गोकुल मैं अपनी जोर
न भाकर अपनी स्त्री ही रूप-गुणशील वाली त्रिभंगी स
बहाँ उन्होंने कर ली ।

क्षमा :—कोई गोपी कहती हैं कि हे मधुप ! तुम्हारे जैसे ज
सत्तरी हों, तब क्यों न इयाम देह वाले (हरि) सब वातों में चतुर
(चालाक) हों । गोकुल मैं मुरारि ने अपनी जोड़ी नहीं पाई
तब वहाँ अपने जैसे त्रिभंगी रूप की (तीन स्थानों से टेढ़ी) रूप-
गुण-शील वाली स्त्री कर ली ।

नोट :—क्या ही सुन्दर व्यंग्य है । दोप सब प्रकार उद्धव का
है, उनके ही संग से कृष्ण चालाक हुए और उन्होंने कुञ्जा को

ता पाछै इकवारही रुदित, सकल ब्रज-नारि,
हा ! करुनामय ! नाथ हा ! केशव, कृष्ण, मुरारि ।
फाटि हियरौ चल्यौ ॥६०॥

शब्दार्थ—व्याज—वहाना, शेष सरल है ।

भावार्थ :—यों कृष्ण-स्मरण कर मधुप-व्याज से उद्धव से गोपियाँ कुल-कानि छोड़ कहती हैं, इसके पीछे सभी गोपियाँ एक बार ही रो उठीं, हा ! करुणामय नाथ ! केशव ! कृष्ण ! मुरारि ! कह उनके हृदय और नेत्र फट पड़े ।

अर्थ :—इस प्रकार गोविन्द-स्मरण कर कुल-कानि को छोड़ मधुप-व्याज से उद्धव के प्रति गोपियों ने कहा । तदनन्तर एक बार ही हा करुणामय ! नाथ ! केशव ! कृष्ण ! मुरारि ! कहती हुई सभी ब्रजबालायें रो उठीं, उनके हृदय और उनके नेत्र वेदना से फट गये ।

नोट :—कवि यहाँ गोपियों की स्थिति का वर्णन करता है । यह भी स्पष्ट कहा गया है कि गोपियों ने स्वकुल-कानि का लेप कर दिया, उसे वस्तुतः त्याग नहीं दिया । तदनन्तर कृष्ण को पाँच नामों से पुकारा, प्रथम करुणामय कहा, यह सामिप्राय है, हरि के करुणामय रूप की ही आवश्यकता है, फिर नाथ कहा, स्वामी के दासी पर करुणा करनी ही चाहिये, तब केशव से कृष्ण का विष्णु होना, तथा कृष्ण पद से स्वानंद या मोक्ष के प्रति कर्पित करने वाला होने और मुरारि से दुष्ट-दलन करने का भाव व्यंजित करते हुए सहेतुक पदों का प्रयोग किया गया है । सुन्दर परिकरालंकार है । सारी पदावली व्यंजक है ।

उमगै जौ कोड सलिल सिन्धु लैतन की धारनि,
भींजत अम्बुज-नीर कंचुकी लहि गुन हारनि

गोकुल मैं जोरी कोऊ, पाई नाँहि मुरारि,
मदन त्रिभंगी आपुही, करी त्रिभंगी नारि ।

रूप-गुण-शील की ॥५६॥

शब्दार्थ :—चौरंगी—चतुरंगी, चालाक, चंट, जोरी—जोड़ की, स्त्री, मुरारि—कृष्ण, त्रिभंगी—लाकृति, कृष्ण, तीन स्थान से टेढ़ा ।

भावार्थ :—कोई कहती हैं कि हे मधुप ! तुम सा साथी पाकर कृष्ण क्यों न सर्वथा चालाक हों । गोकुल में अपनी जोड़ी न पाकर अपनी सी ही रूप-गुणशील वाली त्रिभंगी स्त्री वहाँ उन्होंने कर ली ।

अर्थ :—कोई गोपी कहती हैं कि हे मधुप ! तुम्हारे जैसे जब साथी हों, तब क्यों न श्याम देह वाले (हरि) सब वातों में चतुर (चालाक) हों । गोकुल में मुरारि ने अपनी जोड़ी नहीं पाई तब वहाँ अपने जैसे त्रिभंगी रूप की (तीन स्थानों से टेढ़ी) रूप-गुण-शील वाली स्त्री कर ली ।

नोट:—क्या ही सुन्दर व्यंग्य है । दोप सब प्रकार उद्धव का हैं, उनके ही संग से कृष्ण चालाक हुए और उन्होंने कुञ्जा को अपनाया, क्योंकि वह उन की सी ही त्रिभंगी रूप, गुण और शील वाली है । त्रिभंगी-पद में यमकालंकार है, त्रिभंगी का पहिले अर्थ है, वेणु-वादन के समय ल् सी आकृति विशेष से हरि की मर्मनि और फिर तीन स्थानों से टेढे शरीर वाली कूवरी । इसी के साथ उत्पेक्षालंकार भी है, गोकुल में कोई कुञ्जा सी त्रिभंगी नहीं, वहाँ सभी रूप-गुण-शील-सम्पन्ना हैं, यह व्यंजित है । इसके पश्चात् भ्रमरीन समाप्त होता है और उद्धव की दशा का वर्णन प्रारम्भ होता है ।

यहि विंध मुमिरि गोविंद कहत ऊर्ध्वा प्रति गोपी,

भूँग त्वंता करि कहति नकल कुल-लज्जा लोपी ।

शब्दार्थः——गलानि—गलानि, सिगरी—सत्र, निजपात्र—अपने सगे।

भावार्थः——गोपियों की प्रेमाभक्ति को प्रगट देख उद्धव का द्विविध ज्ञान, उनकी गलानि और मन्दता मिट गई। यह कहते विस्मय होता है कि ये गोपियाँ हरि की आत्मीय हैं, मैं तो इनके दर्शन मात्र से ही ज्ञान के मल को दूर कर कृतार्थ हो गया।

अथः——गोपियों ने जो प्रेम-भक्ति प्रकाशित की, उसकी व्यवस्था देख, उद्धव की द्विविध ज्ञान-गलानि के साथ मन्दता सारी मिट गई। वे कहते हैं कि मुझे विस्मय होता है यह कहते हुए कि ये गोपियाँ हरि की आत्मीय पात्र हैं, अतएव मैं इनके दर्शन-मात्र से ज्ञान-मल मिटाकर कृतार्थ हो गया।

नोट :—कवि ने यहाँ अपनी ओर से कुछ न कह उद्धव की ओर से ही कहलाया है कि गोपियों की शुद्ध प्रेम-भक्ति से उद्धव का ज्ञान, उनकी गलानि और मन्दता मिट गई, अथवा ज्ञान की गलानि और मन्दता नष्ट हो गई। यह स्वीकार करा दिया गया है कि उद्धव का ज्ञान द्विविधामय था, प्रमाण इसका यही है कि उद्धव स्वयमेव ऐसा कहते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि गोपियाँ कृष्ण की आत्मीया हैं, इसे समझ उद्धव को विस्मय होता है, अथवा जब गोपियाँ अपने को हरि की कहती हैं तब उन्हें विस्मय हुआ था, पाठ यों भी है कि “मौंहि भयो निह चय यहै”—तब अर्थ है कि अब मुझे निश्चय हुआ, इस कथन का कोई प्रमाण नहीं, कैसे उन्हें निश्चय हुआ, यह स्पष्ट नहीं, हाँ संकेत-रूप में फिर कहा गया है कि इनके दर्शन मात्र से ही उद्धव कृतार्थ हो गये, तब ये अवश्य ही हरि की आत्मीय हैं। साथ ही यह भी कहलाया गया है कि ज्ञान-मल मिट गया, इससे स्पष्ट है कि उद्धव को अपने ज्ञान की समलता स्वीकृत है।

ताहीं प्रेम-प्रवाह मैं, उद्धव चले वहाय,
भली ज्ञान की मैँड हौं, ब्रज मैं दीर्हीं आय ।

कुल तारन भये ॥६१॥

शब्दार्थ :—कंचुकी—चोली, मैँड—सीमा ।

भावार्थः—गोपियों का जो अशु-प्रवाह हुआ उससे उनके चलाभरण प्लावित हो गये, और उसी में उद्धव भी वह चले, वे सोचते हैं कि मैंने ब्रज में आकर ज्ञान की मैँड दी, यह अच्छा किया, फलतः सब कुल तर गया ।

अर्थः—गोपियों का जो प्रेमाश्रु और प्रणाय-जन्य प्रस्वेद-प्रवाह सागर सा उमड़ा, और ज्यों नेत्राभ्युजों के नीर से उनके चलाभरण प्लावित हो गये। त्यों उसी प्रेम-प्रवाह में उद्धव भी वह चले, उन्होंने सोचा कि मैंने ब्रज में आकर ज्ञान-सीमा खींच अच्छा किया, सारा कुल तर गया ।

नोटः—कवि यहां गोपियों के प्रेम-प्रवाह में उद्धव को भी वहा देता है और उनके ज्ञानोपदेश को उनके कुल के लिये भी सफल कहता है। वात भी यही है, भगवत्येष ही तार सकता है, ज्ञान तो हरि को प्राप्त नहीं करा पाता। यद्यपि यह वात प्रमाण से तिद्ध तो नहीं हुइ, किंतु कवि ने इसे भावना-थेव में लाकर भाव-प्रभाव से स्वभाव-सिद्ध सा प्रगट किया है। यह गोपियों के हरि के प्रति प्रेम-भक्ति का प्रभाव था, जो उद्धव पर पड़ा। यही प्रभाव उद्धव पर भागवत में भी वर्णित है। सूर् ने केवल एक ही पद इस सम्बन्ध में लिखा है।

प्रेम-प्रसंसा करत ऊँझ जौ भक्ति प्रकासी,

दुविधा ज्ञान, गलानि, मन्दता सिंगरी नासी ।

कहत माँहि विसमय भयी, हरि के ये निज पात्र,

हीं ती घतकृत रौगयी, इन कीं दरसन माघ, ।

मेटि मल ज्ञान की ॥६२॥

शब्दार्थः—गलानि—गलानि, सिगरी—सब, निजपत्र—अपने संगे।

भावार्थः—गोपियों की प्रेमभक्ति को प्रगट देख उद्धव का द्विविध ज्ञान, उनकी गलानि और मंदता मिट गई। यह कहते विस्मय होता है कि ये गोपियाँ हरि की आत्मीय हैं, मैं तो इनके दर्शन मात्र से ही ज्ञान के मल को दूर कर कृतार्थ हो गया।

अथः—गोपियों ने जो प्रेम-भक्ति प्रकाशित की, उसकी उव्यवस्था देख, उद्धव की द्विविध ज्ञान-गलानि के साथ मंदता सारी मिट गई। वे कहते हैं कि मुझे विस्मय होता है यह कहते हुए कि ये गोपियाँ हरि की आत्मीय पात्र हैं, अतएव मैं इनके दर्शन-मात्र से ज्ञान-मल मिटाकर कृतार्थ हो गया।

नोट :—कवि ने यहाँ अपनी ओर से कुछ न कह उद्धव की ओर से ही कहलाया है कि गोपियों की शुद्ध प्रेम-भक्ति से उद्धव का ज्ञान, उनकी गलानि और मन्दता मिट गई, अथवा ज्ञान की गलानि और मंदता नष्ट हो गई। यह स्वीकार करा दिया गया है कि उद्धव का ज्ञान द्विविधामय था, प्रमाण इसका यही है कि उद्धव स्वयमेव ऐसा कहते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि गोपियाँ कृष्ण की आत्मीय हैं, इसे समझ उद्धव को विस्मय होता है, अथवा जब गोपियाँ अपने को हरि की कहती हैं तब उन्हें विस्मय हुआ था, पाठ यों भी है कि “मौंहि भयो निह चय यहै”—तब अर्थ है कि अब मुझे निश्चय हुआ, इस कथन का कोई प्रमाण नहीं, कैसे उन्हें निश्चय हुआ, यह स्पष्ट नहीं, हाँ संकेत-रूप में फिर कहा गया है कि इनके दर्शन मात्र से ही उद्धव कृतार्थ हो गये, तब ये अवश्य ही हरि की आत्मीय हैं। साथ ही यह भी कहलाया गया है कि ज्ञान-मल मिट गया, इससे स्पष्ट है कि उद्धव को अपने ज्ञान की समलता स्वीकृत है।

२८ मुझे कह ह र कहन यात एकान्त पठायौ,
लै इस थौ दलु मरम जानि एकौ नहिँ पायौ ।
दो बहू निज मरजाद कौ, ज्ञान-कर्म लौ रोपि,
ये सब प्रेमासक्त हैं, कुल-लज्जा करि लोपि ।
धन्य ये गोपिका ॥६३

शब्दार्थः—एकान्त—एक + अन्त—रहस्य चात, केवल एक ।

भावार्थः—हरि ने बार बार कह कर एक बात कहने को भेजा था, मैं इनका भेद न जान पाया । मैंने अपनी शक्ति या सीमा के अनुसार ज्ञान-कर्म को स्थापित किया, किन्तु ये सब कुल-ज्ञानि को छोड़ प्रेमा-सक्त हैं ।

अर्थः—हरि ने बारम्बार कहकर मुझे गोपियों से एकान्त में संदेश कहने को भेजा था किन्तु मैं इनका रहस्य कुछ भी न जान पाया । मैंने अपनी मर्यादानुसार ज्ञान और कर्म-सिद्धान्त को प्रतिपादित किया, किन्तु ये सब अपनी कुल की ज्ञानि का लोपकर प्रेम में आसक्त हैं, इन्हें धन्य है ।

ही कार्य करती हुई गोपियाँ उसी को प्राप्त हैं, जिसे ज्ञान से भी कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है।

जो ऐसैं मरजाद मंटि मोहन कौ ध्यावै,
काहे न परमानन्द-प्रेम पदवी कौ पावै।
ज्ञान-योग सब करम तैं, प्रेम परे ही साँच,
हाँ यहि पट्टर देत हाँ, हीरा आगै काँच।

विषमता बुद्धि की ॥६४॥

शब्दार्थ :—परे—पृथक, दूर, पट्टर—समानता, । हीरा—आगे—पष्टि-तत्पुरुप, देखिये एक पद संज्ञा और दूसरा क्रिया-विशेषण है, यहाँ ‘के’ विभक्ति का लोप है।

भावार्थ :—लोक-मर्यादा को छोड़ जो हरि का ध्यान करता है, वह परमानन्द प्रद प्रेम और प्रभु के पद पाता है। ज्ञान-योग-कर्म से प्रेम पृथक है, यह सत्य है, प्रेम हीरा है, यह सब काँच हैं।

अर्थ :—जो व्यक्ति इस प्रकार निज लोक-मर्यादा को छोड़ मोहन कृष्ण का ध्यान करता है, वह क्यों न परमानन्दप्रद प्रेम-पद को प्राप्त करे। स्पष्ट है कि ज्ञान, योग और कर्म से सत्य प्रेम परे है, मैं इनकी तुलना यों करता हूँ कि ये ज्ञान-योग-कर्म तो काँच हैं और प्रेम हीरा हैं।

नोट :—हरि के ध्यानार्थ लोक-सीमा को तोड़ना आवश्यक है, लोक-मर्यादा को छोड़ ऊपर उठ हरि-स्मरण से ही परमानन्द-स्वरूप प्रेम-पद प्राप्त होता है। प्रद शब्द देहलो-दीपक के साथ है। प्रेम के साथ पुढ़ तो स्थान, तथा अधिकार का अर्थ और ‘पी कौ’ के साथ चरण का अर्थ देता है, अतएव यहाँ शिल्प देहली दीपक है। यहाँ माधुय भाव की भक्ति व्यंजित है। यहाँ पी के स्थान पर वी पाठ भी है, तब पदवी शब्द होकर अन्य अर्थ मिलता है। उद्घव के हो द्वारा सत्य प्रेम का महत्व ज्ञान-

पुनि पुनि कह ह र कहन वात एकान्त पठायौ,
मैं इन की कछु मरम जानि एकौ नहिँ पायौ ।
हों कह निज मरजाद कौ, ज्ञान-कर्म ली रोपि,
ये सब प्रेमासकि हैं, कुल-लज्जा करि लोपि ।

धन्य ये गोपिका ॥६३

शब्दार्थः—एकान्त—एक + अन्त—रहस्यवात्, केवल एक ।

भावार्थः—हरि ने बार बार कह कर एक वात कहने को भेजा था, मैं इनका भेद न जान पाया । मैंने अपनी शक्ति या सीमा के अनुसार ज्ञान-कर्म को स्थापित किया, किन्तु ये सब कुल-कानि को छोड़ प्रेम-सक्त हैं ।

आर्थः—हरि ने बारम्बार कहकर मुझे गोपियों से एकान्त में संदेश कहने को भेजा था किन्तु मैं इनका रहस्य कुछ भी न जान पाया । मैंने अपनी मर्यादानुसार ज्ञान और कर्म-सिद्धान्त को प्रतिपादित किया, किन्तु ये सब अपनी कुल की कानि का लोपकर प्रेम में आसक्त हैं, इन्हें धन्य है ।

नोटः—इससे घट्ट है कि उद्घव गोपियों की प्रेमाभक्ति का मर्म न जान पाये और उन्होंने अपना सारा ज्ञान लगा दिया । माथ ही यह भी स्पष्ट है कि उद्घव के ज्ञान और कर्मवाद का कोई प्रभाव गोपियों पर न पड़ा, क्योंकि वे प्रेमासक्त हैं, उनकी भावना वृनिप्रथान हो कार्य कर रही है, बोध या ज्ञान की वृत्ति दर्शा रही है । यहाँ तक उनमें प्रेम-भावना प्रवल है, कि उन्हें प्रबन्ध कुल की मान-मर्यादा का भी ध्यान नहीं । प्रेम में ऐसी लीनता है, अतः ये धन्य हैं । मन्त्रिष्ठ की तीनों गृन्तियों—बोध, भावना, और इच्छा में से उनमें केवल भावना-वृत्ति ही प्रवल हो कार्य कर रही है । इच्छा और बोध की वृत्तियाँ दर्शी हुई हैं, इच्छा का दमन या शगन नहीं देखा गया । प्रेम-भावना में

और मुनि-दुर्लभ है, कितना बड़ा महत्व है। देखिये तुलसीदास का ऐसा ही दासानुदास-भाव :—

“तुलसी” जिनके हिय वसत, अनुदिन सीताराम।

तिनके पग की पगतरी, मेरे तंन कौ चाम।”

—○—

होहुँ द्रुम, लता, वेलि, विटप-बल्ली वन माँहीं,

आवत-जात सुभाय परै मोषै परछाहीं।

सोऊ मेरै वस नहीं, जौ कछु करै उपाय,

मोहन होहिं प्रसन्न जौ, यह वर माँगौ जाय।

कृपा करि देहु जू ॥६०॥

शब्दार्थ :—बल्लरी—बल्लरी—वेलि,। शेष सरल है।

भावार्थ :—कैसे ही मैं इस वन में द्रुम या वेलि हो जाऊँ, जिससे आते-जाते मुझ पर इनकी छाया पढ़े, किन्तु यह मेरे वश में नहीं, कि एतदर्थ कुछ उपाय भी करूँ, यदि हरि प्रसन्न हों तो यह वर मुझे माँगूँ कि कृपा कर यह वर मुझे दीजिये।

अर्थ :—उद्घव सोचते हैं कि किसी प्रकार मैं इस वन में वृक्ष-बल्लरी आदि हो जाऊँ, जिससे आते-जाते इन गोपियों की परछाहीं मुझ पर पड़ा करे। किन्तु यह मेरे वश की बात नहीं कि कुछ उपाय एतदर्थ करूँ, यदि हरि प्रसन्न हों तो उन्हीं से जाकर यह वरदान माँगूँ कि कृपा करके यह वर मेरे मुझे दीजिये।

नोट :—यहाँ अब उद्घव की इच्छा द्रुमादि होने की है, जिससे गोपियों की छाया उन पर पड़ा करे। परछाहीं शब्द व्यञ्जक है, बाँह में प्रकाशाभाव सा रहता है, अर्थात् वे चाहते हैं कि मेरे ऊपर ज्ञानालोक तो छाया हुआ है किन्तु उससे मैं हरि को नहीं पा सका, वोधंवृत्ति का प्रकाश हरि-की प्राप्ति में निस्सार सा ही रहा, अब आवश्यकता है उस पर भावना की छाया की, भक्ति-प्रेम की। यह भी वस और उतनी चैतन्यता के ही साथ हो, जितनी

पुनि कहि परसत पाँय प्रथम इन मोंहिं निवार्यौ,
भृंग संज्ञा करि कहत निन्दि सब तै करि डार्यौ ।
होइ रहाँ ब्रज-भूमि की, पग - मारग की धूरि,
विचरत पद मोपै परै, सब सुख-जीवन-मूरि ।
मुनिन हँ दुरलभै ॥६७॥

शब्दार्थ :—निवार्यौ—रोका, मना किया, निंद—निय, निदनीय, दुरलभै—दुर्लभ ही (ऐकरान्त करने से ही का चल आता है), पग-मारग—पगदंडी, ।

गावार्थ :—पद-स्पर्श से इन्होंने मुझे प्रथम ही रोक दिया, और भृंग नाम देकर सबसे नियनीय कर दिया, अब मैं ब्रज-भू के मग की धूल ही होकर रहूँ जिससे इनके सुखद पद मुझ पर पढ़े ।

अर्थ :—फिर उद्घव कहते हैं कि इन्होंने अपना पद-स्पर्श करने से मुझे प्रथम ही रोक दिया है, और भृंग नाम देकर मुझे सब से निदनीय कर दिया । अब मैं ब्रज-भूमि के पग-मग की धूल होकर रहूँगा, जिससे मुझ पर यहाँ विचरती हुई इन गोपियों के सब सुख देने वाले और जीवन-मूल से पद, जो मुनियों के लिये भी दुर्लभ हैं, पड़ा करें ।

नोट :—इसमें प्रथम तो छं० ४६ का संकेत है, उद्घव अब धूल हो इन गोपियों के पदों का स्पर्श चाहते हैं, यह वैष्णव भक्ति का नियम है—“हरि ते प्रिय माँहि हरि कर दासा—” का आगास है । साथ ही यहाँ एक विशेष भक्ति-भाव की ओर संकेत भी है । उद्घव हरि-भज्ज हो छाप्णोपासना, तत्पद-सेवार्चनादि नहीं चाहते, वरन् गोपियों के चरण-स्पर्श के अभिलाषी हैं, वे गोपी-पद-सेवी होना चाहते हैं, क्योंकि गोपियों में हरि का अगाध प्रेम है । एक उर्दू का शेर है—“ तुम्हें नाहूँ तुम्हारे चाहने वालों को चाहूँ—” । साथ ही कहा गया है, कि गोपी-पद-स्पर्श सब सुगद, जीवन-मूल

और मुनि-दुर्लभ है, कितना बड़ा महत्व है। देखिये तुलसीदास का ऐसा ही दासानुदास-भाव :—

“तुलसी” जिनके हिय वसत, अनुदिन सीताराम।
तिनके पग की पगतरी, मेरे तन कौ चाम।”

— — —

होहुँ द्रुम, लता, वेलि, विटप-चल्ली वन माँहीं,
आवत-जात सुभाय परै मोरै परछाहीं।
सोऊ मेरैं वस नहीं, जौ कछु करैं उपाय,
माँहन होंहि प्रसन्न जौ, यह वर माँगौं जाय।

कृपा करि देहु जू ॥६५॥

शब्दार्थ :—चल्लरी—चल्लरी—वेलि। शेष सरल है।

भावार्थ :—कैसे ही मैं इस वन में द्रुम या वेलि हो जाऊँ, जिससे आते-जाते मुझ पर इनकी छाया पड़े, किन्तु यह मेरे वश में नहीं, कि एतदर्थ कुछ उपाय भी करूँ, यदि हरि प्रसन्न हों तो यह वर उनसे माँगूँ कि कृपा कर यह वर मुझे दीजिये।

अर्थ :—उद्धव सोचते हैं कि किसी प्रकार मैं इस वन में वृक्ष-चल्लरी आदि हो जाऊँ, जिससे आते-जाते इन गोपियों की परछाहीं मुझ पर पड़ा करे। किन्तु यह मेरे वश की बात नहीं कि कुछ उपाय एतदर्थ करूँ, यदि हरि प्रसन्न हों तो उन्हीं से जाकर यह वरदान माँगूँ कि कृपा करके यह वर मे मुझे दीजिये।

नोट :—यहाँ अब उद्धव की इच्छा द्रुमादि होने की है, जिससे गोपियों की छाया उन पर पड़ा करे। परछाहीं शब्द व्यंजक है छाँह में प्रकाशभाव सा रहता है, अर्थात् वे चाहते हैं कि मेरे ऊपर ज्ञानालोक तो छाया हुआ है किन्तु उससे मैं हरि को नहीं पा सका, वोधवृत्ति का प्रकाश हरि की प्राप्ति में निस्सार सा ही रहा अब आवश्यकता है उस पर भावना की छाया की, भक्ति की। यह भी वस उस और उतनी चैतन्यता के ही साथ हो,

वृक्षादि में होती है। यह अपने वश की वात नहीं। हरि की कृपा की वात है—अतएव उन्हीं से इसकी याचना करने का वे विचार कर रहे हैं। यहीं कवि ने उद्धव की दशादि का वर्णन समाप्त कर दिया है, और उन्हें वस शीघ्र ही लौटा दिया है। अब आगे वे मथुरा के मार्ग पर जा रहे हैं।

ऐसैं मग अभिलाप करत मथुरा फिरि आयौ,
गदगद पुलकित रोम श्रंग आवेस जनायौ।

गोपी-गुन गावन लग्यौ, मोहन-गुन गयौ भूलि,
जीवन कौ लै का करौं, पायौ जीवन-मूलि।

भक्ति कौ सार यह ॥६६॥

शब्दार्थः—फिरि—लौटकर, गुन गयो—मैं यौ का पाठ लघु है—या पाठान्तर में गौ पद का प्रयोग है। का—क्या।

भावार्थः—इस प्रकार मन में अभिजापा करते हुए प्रमावेश-युक्त उद्धव मथुरा आ गये, और वे गोपी-गुण तो गाते हैं, हरि-गुण भूल गये हैं, उन्हें जीवनमूल भक्ति-सार प्रेम मिल गया है।

अर्थः—यौं मार्ग में अभिलापा करते हुए गदगद पुलकित हो प्रमावेश से युक्त उद्धव मथुरा आ गये, वहाँ वे हरि-गुण भूल कर गोपी-गुण-गान करने लगे और सोचने लगे कि जीवनभूल नथा भक्ति-सार स्त्री प्रेम को पाकर अब जीवन रख कर मैं क्या करूँ।

नोटः—प्रेमावेश में गोपी-गुण-गान तो उद्धव करते हैं, किंतु हरि-गुण भूल गये हैं, साथ ही अब वे प्रेम को, जो भक्ति-सार है, जीवनमूल ममभूते हैं, वह उन्हें मिल गया, अतः वे जीवन को भी कुछ नहीं समझते। प्रेम का इन प्रकार महत्व म्याप्त है। भागवत में इस प्रसंग पर एक ही श्लोक है। नर ने विस्तार के साथ उद्धव का लौटना नथा गोपियों के मंदिश और नंदनशोदा के मंदिशादि का वर्णन किया है।

ऐसे सोचत जहाँ स्याम राजत तहाँ आयी,

परिकरम, दंडौत करत आवेश जनायी ।

लखि निरदयता स्याम की, करि क्रोधित दोउ नैन,

कह ब्रज-वनिता प्रेम की, वोलत रस-भरि वैन ।

सुनौ नँद-लाडिले ॥७०॥

शब्दार्थः—दंडौत—इंडवत-प्रणाम, लाडिले—प्रिय बच्चा ।

भावार्थः—यों सोचते हुए वे हरि के निकट आये और प्रणाम प्ररिकर्मा कर उन्होंने प्रेमावेश प्रगट किया। फिर उनकी निर्दयता देख कुपित हो गोपियों की ओर से सप्रेम सरस वाणी से कहा।

अर्थः—इस प्रकार सोचते हुए उद्धव जहाँ श्याम थे, वहाँ दौड़े आये और उनकी प्रदक्षिणा कर दंडवत-प्रणाम कर उन्होंने प्रेमावेश प्रकट किया। फिर हरि की निष्ठुरता के सोचकर सक्रोध नेत्र कर कहा कि ब्रज-वालायें सप्रेम सरस गिरा से कहती हैं।

नोटः—उद्धव प्रेमपूरित हैं। उन्होंने कृष्ण की निष्ठुरता (गोपियों के प्रति) सोची और कुपित हुए नेत्रों से यह प्रगट भी कर दिया किन्तु फिर सप्रेम सरस-वाणी से गोपियों के रूप में वे बोले। इस पंक्ति से दो भाव व्यंजित होते हैं। प्रथम तो यह है कि गोपियों का ध्यान करते-करते वे अब उन्हीं के रूप में हो रहे हैं—वे गोपीमय हैं, अतः वे उसी प्रकार बोलते हैं, अथवा गोपियों की ओर से वे उसी प्रकार सप्रेम बोलते भी हैं—अथवा वे इस प्रकार बोलते हैं, मानो सप्रेम सरस-वाणी से गोपियाँ ही बोल रही हों। यहाँ सूर का ही अनुकरण सा किया गया है। सूर ने इस प्रसंग को सविस्तार लिखा है।

करुनामयी रसिकता है तुम्हारी सब झट्ठीं,

जबही लौं नहिं लख्यौ तवहिं लौं वाँधीं मूँठी ।

शब्दार्थः—नातह—नहीं तो (ना—नहीं—तस्वृक्ष—यह अर्थ ठीक नहीं)। नतु, नेह-स्नेह—परस्पर का प्रेम।

भावार्थः—उद्घव वारवार हरि से वृन्दावन में चलकर रहने को कहते हैं—वहाँ प्रेम-पुंज गोपियों का साथ है, और सब कार्य को छोड़ इन प्रकार वहाँ चल कर यदि उन्हें सुख नहीं देते तो रनेह-सम्बन्ध दूट जायेगा।

अर्थः—उद्घव हरि से कहते हैं कि हे श्याम! आओ चलो, वृन्दावन में रहें और परम प्रेम-पुञ्ज रूप-गोपिका-सत्संग प्राप्त करें। इसके आगे और सब कुछ व्यर्थ है। सब कार्य छोड़ कर उन्हें ही सुख देने को चलो, नहीं तो सभी स्नेह-सम्बन्ध दूट जायेगा, तब क्या करोगे।

नोटः—गोपियों को पुंजीभूत प्रेम की मूर्तियाँ कहा गया है—उन्हीं का सत्संग ठीक है, उन्हें ही सुख देना उचित है, और काम तो छोड़े जा सकते हैं, नहीं तो स्नेह-सम्बन्ध दूट जायेगा, और यह तुम्हारे कारण होगा, यह तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिये ठीक नहीं, कहा है:—

“कवहूँ प्रीति न जोरिये, जोरि तोरिये नाहिं”—
एक बार प्रेम के दूट जाने पर फिर जोड़ने से गाँठ पड़ जायेगी:—

“ज्यौं तोरे जोरे वहुरि, गाँठ परति गुन माहिं”—वृंद

ठीक भी है—गोपियाँ भी यही कहती थीं कि क्यों प्रेम से हमें चचाया था यदि इस प्रकार छोड़ना था। गोपियाँ का भाव कैसी सुन्दरता से लाया गया है, आगे कृष्ण-दशा का चित्र है।

सुनत सखा कैं वैन नैन भरि आये दोऊ,

विश्वस प्रेम-आवेस रही नाहिन सुधि कोऊ।

रोम रोम प्रति गोपिका, रमि रहि साँवर गात,

कल्पतरोरूद साँवरो, ब्रज-वनिता भइँ पात

उलहि अँग अँग तैँ ॥७६॥

शब्दार्थः—सरल है।

भावार्थः—सचेत हो हरि कहते हैं कि अच्छा हमने मित्र को भेजा, यह तो हमारे ही अवगुण कहने लगे, मुझ में और गोपियों में तो अभेद ही है।

अर्थः—सचेत होकर हरि कहने लगे कि मैंने अच्छा उद्धव को सुधि लेने को भेजा था, यह तो वहाँ से आकर मेरे ही अवगुण बताने लगे। अरे ! मुझमें और गोपियों में एक चंडा के लिये भी कोई अन्तर नहीं, दोनों में अभेद है, जैसे वे मुझमें दीखती हैं, वैसे ही मैं भी उनमें दीखता हूँ, जैसे वारिन्तरंग सम्बन्ध हो, हम एक दूसरे से वस्तुतः भिन्न नहीं।

नोटः—सुन्दर पद है। प्रथम पंक्ति में एक प्रकार से हरि का पश्चाताप सा है कि व्यर्थ उद्धव का वहाँ भेजा, यह आकर मेरे ही अवगुण कहने लगे। अब गुन—पाठ भी है, यह अच्छा पाठ है, इससे तात्पर्य होगा कि मैंने अच्छा किया कि इन्हें वहाँ भेजा, अब यह ठीक हो गये—नहीं तो थे यह निर्गुणानुयायी। आगे स्पष्ट सा है, कि हरि ने उद्धव को अपना गोपी-मय रूप इसलिये दिखलाया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि उनमें और गोपियों में भेद नहीं, दोनों परस्पर व्याप्त हैं, यहाँ—

“यो माँ पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मयि पश्यति” का भाव आभासित होता है। उद्धव ने ध्यान तो नहीं दिया किन्तु वहाँ ब्रज में उद्धव के समक्ष गोपियों के सामने प्रत्यक्ष हरि-मूर्तियाँ उपस्थित थीं, इन नंददास ने गोपियों के शरीरों के रोम-रोम में हरि की व्यापकता का ऐसा चित्र बहाँ नहीं दिखाया। अंत में वारिवीचि-न्याय से गोपी-कृष्ण का पारस्परिक भेदाभेद यहाँ सूचित किया है, वह जल-वीचि सम; ‘कहियत भिन्न न भिन्न है’—“वारिवीच जिमि गावहिं वेदा”—ऐसा तुलसीदास ने भी कहा है।

शब्दार्थः— कल्पतरोरुह—कल्पवृक्ष (काम भई तरुवरो-भी पाठ है) उलहि-उलहना, उठना, निकलना, फूटना।

भावार्थः— सखा के बचन सुनकर हरि के नेत्र भर आये और प्रेमावेश से विसृति आ गई, रोम-रोम में गोपियाँ व्याप्त हो गईं।

अर्थः— उद्घव सखा के बचन मुनकर हरि के दोनों नेत्र (प्रेमाश्रुओं से) भर आये, और वे प्रेमावेश से विवश हो गये, उन्हें कोई सुधि न रह गई। रोम रोम में गोपियाँ व्याप्त हो गयीं, साग श्याम-शरीर गोपी-भय हो गया, कप्पण उस समय कामना से हो गये और गोपियाँ उसमें से निकली हुई पत्तियों सी हो गईं।

नोटः— किननी व्यंजक पदावली है। हरि का प्रेमावेश देखिये, गोपियाँ उनके रोम-रोम में व्याप्त हो गईं, उनकी स्मृति सारं शरीर पर छा गई, कप्पण तो काम-नग से हुए, और गोपियाँ उमसी पञ्चियों सी हुईं। इससे स्पष्ट है हरि-प्रेम-नर-स्वस्य हैं, गोपियाँ पञ्चियों हैं, उन्होंने वे निकली हैं, वे उनकी ही हैं, अतः उद्घव यदि गोपियाँ के भर्ज हुए तो टीक हुए, रहे वे हरि के ही भर्ज। यही व्याज-स्वय में हरि ने अपनी गोपी-गयी स्मृति उद्घव के सामने प्रगट कर यह सूचित किया है कि मुझसे गोपियाँ प्रथक नहीं, वे गोपी ही हैं, और मुझी मैं हूँ। मैंने निष्ठुर हो कर उन्हें देखा है। यही भेदभाव-भाव सन्दर्भ से सूचित किया गया है। गोपी-हुआ में भेद नहीं, वे उनमें और उनमें वे हैं।

दे वर्णेत काह भर्ती गगा पठयी नुभि ल्यावन,

प्रथगुन हमरे गानि नहीं तै लग्यी शतावन।

मोमें उनमें शत्तरी, एको छिंग भरि नाहि,

ज्यों देखा मों माहि वे, ज्यों हीं ह उन माहि,

तरगंति याहि ज्यों हृथा।

शब्दार्थः—सरल है।

भावार्थः——सचेत हो हरि कहते हैं कि अच्छा हमने मित्र को भेजा, यह तो हमारे ही अवगुण कहने लगे, मुझ में और गोपियों में तो अभेद ही है।

अर्थः——सचेत होकर हरि कहने लगे कि मैंने अच्छा उद्घव को सुधि लेने को भेजा था, यह तो वहाँ से आकर मेरे ही अवगुण वताने लगे। अरे ! मुझमें और गोपियों में एक क्षण के लिये भी कोई अन्तर नहीं, दोनों में अभेद है, जैसे वे मुझमें दीखती हैं, वैसे ही मैं भी उनमें दीखता हूँ, जैसे वारि-तरंग सम्बन्ध हो, हम एक दूसरे से वस्तुतः भिन्न नहीं।

नोटः——सुन्दर पद है। प्रथम पंक्ति में एक प्रकार से हरि का पश्चाताप सा है कि व्यर्थ उद्घव को वहाँ भेजा, यह आकर मेरे ही अवगुण कहने लगे। अब गुन—पाठ भी है, यह अच्छा पाठ है, इससे तात्पर्य होगा कि मैंने अच्छा किया कि इन्हें वहाँ भेजा, अब यह ठीक हो गये—नहीं तो थे यह निर्गुणानुयायी। आगे स्पष्ट सा है, कि हरि ने उद्घव को अपना गोपी-मय रूप इसलिये दिखलाया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि उनमें और गोपियों में भेद नहीं, दोनों परस्पर व्याप्त हैं, यहाँ—

“यो माँ पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र भयि पश्यति” का भाव आभासित होता है। उद्घव ने ध्यान तो नहीं दिया किन्तु वहाँ ब्रज में उद्घव के समक्ष गोपियों के सामने प्रत्यक्ष हरि-मूर्तियाँ उपस्थित थीं, इन नंददास ने गोपियों के शरीरों के रोम-रोम में हरि की व्यापकता का ऐसा चित्र वहाँ नहीं दिखाया। अंत में वारि-बीचि-न्याय से गोपी-कृष्ण का पारस्परिक भेदाभेद यहाँ सूचित किया है, वह जल-बीचि सम, ‘कहियत भिन्न न भिन्न है’—“वारि-बीच जिमि गावहिं वेदा”—ऐसा तुलसीदास ने भी कहा है।

शब्दार्थः—कल्पतरोहु—कल्पवृक्ष (काम भई तरुवरो-भी पाठ है) उलहि-उलहना, उठना, निकलना, फूटना ।

गावार्थः—सखा के वचन मुनकर हरि के नेत्र भर आये और प्रेमावेश से विस्मृति आ गई, रोम-रोम में गोपियाँ व्याप्त हो गईं ।

अर्थः—उद्घव सखा के वचन मुनकर हरि के दोनों नेत्र (प्रेमावेशों से) भर आये, और वे प्रेमावेश से विवश हो गये, उन्हें कोई मुखिन रह गई । रोम रोम में गोपियाँ व्याप्त हो गयीं, नाग श्याम-शरीर गोपी-भव द्वे गया, कृष्ण उस समय कामनह में हो गये और गोपियाँ उसमें से निकली हुई पत्तियों सी हो गईं ।

गोटः—किलनी व्यंजक पदावली है । हरि का प्रेमावेश देखिये, गोपियाँ उनके गोम-रोम में व्याप्त हो गईं, उनकी गृहित सारं शरीर पर छा गई, कृष्ण तो काम-नह से हुए और गोपियाँ उनकी गणियाँ सी हुईं । इससे स्पष्ट है हरि-प्रेम-तरुनवस्त्र हैं, गोपियों गणियों हैं, उन्हीं से वे निकली हैं, वे उनकी ही हैं, अतः उद्घव यहि गोपियों के भक्त हुए तो ठीक हुए, गरे वे हरि के ही भक्त । गर्भ व्याप्त-स्वर से हरि ने अपनी गोपी-भवी गृहि उद्धव के मामनं प्रणट कर यह गृहित किया है कि मुझमे गोपियाँ प्रथक नहीं, वे मीठी ही हैं, और मुझी में हैं । जैसे निष्ठुर हो कर उन्हें चौका है । यहाँ भेदभाव यन्महना में गृहित किया गया है । गोपी-कृष्ण में भेद नहीं, वे उनमें और उनमें वे हैं ।

ते ग्रन्थेत लाल भर्ती गरामा पठयी मुखि ल्यावन,

“रघुनन इमरे लानि तहाँ ने लम्ही लनावन ।
मीमं उनमं लालही, एहो छिन भरि नहि,

लम्ही रेहा, मीमहि दे, लम्ही हूँ उन महि,

तरगनि लारि जाँ ॥३३॥

गोपी-रूप दिखाय तबै मोहन बनवारी,
 ऊंचौ भ्रमहि निवारि टारि व्यामोहक जारी ।
 अपनी रूप दिखाय कै, लीन्हौ बहुरि दुराय,
 नन्ददास पावन भयौ, यह हरि-लीला गाय ।
 प्रेम-रस पुंजनी ॥७५॥

शब्दार्थः—व्यामोहक—अल्पत विमोहक ।

भावार्थः—हरि ने अपना गोपी-भय रूप दिखाकर उड़व के भ्रम को विमोहक जाली के साथ दूर कर दिया, फिर अपना रूप दिखलाकर उसे छिपा भी लिया । नन्ददास यह प्रेम-रस-पुंजवाली लीला गाकर पवित्र हो गया ।

अर्थः—उड़व को फिर हरि ने गोपीभय रूप दिखलाया और उनसे भ्रम व्यामोहकता के साथ नष्ट कर दिया, फिर अपना सत्त्वन्धस्त्र दिखला कर उसे छिपा लिया । नन्ददास यह रमगर्या लीला गाकर पावन हुए ।

नोटः—इस उंद्र में शेरूप हरि ने दिखलाये हैं, प्रथम गोपी-भय रूप, जिसे दिखाकर उन्होंने प्रगट किया है, कि मैं और गोपियों और नहीं; मैं ही गोपी रूप हूं, ब्रह्म या हृष्णवर में मत्ती-पुराका भेद नहीं । इससे पूर्व हरि ने अपने में गोपियों को और गोपियों में प्रथमे को व्याप्त होना सुनिन किया था यही अपने के एक गोपी-रूप में दिखा किर अपना रूप (पुराना) दिखाया है और उड़व की द्वितीयि जान-नृणि दूर कर दी । मत्ती-पुराका या भेद एटा किया—वही भ्रमान्मक और व्यामोहक भाव था । वही हरि ने भ्रम या दिखा कि मैं पहुंच ही हूं । फिर अपना रूप किया किया, ल्लोहि एव उसकी आवश्यकता नहीं । एव गोपी-रस उड़व की आवश्यकता में नह गया है । वे उर्मी एर्म-कास में भ्रम ही रहे हैं । क्या ही मुन्हदूर और गिरान्न-प्रकाशक भाव-जर्जरता

है। नंददास इस रस-पुङ्जिनी लीला को गाकर पुनीत हुए। तब हम भी इस लीला-काव्य की इस लघु टीका के लिखने से क्या पवित्र नहीं हुए।

नंददास पावन भये, ज्यौं यह लीला गाय।

त्यौं “रसाल” पावन भयो, सोइ लीला अरथाय।”

