

हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र

डॉ मंजु तेंवर

एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यवति कॉलेज
अशोक विहार,
नई दिल्ली

हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली खण्ड-2 में प्रकाशित पत्रावली की है श्रृंखला में मुकुन्द द्विवेदी के संपादन में 'पत्र हजार प्रसाद द्विवेदी' राजकमल प्रकाशन की ओर से प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह में प्रकाशित यद्यपि कुछ पत्र ग्रन्थावली के ही हैं और कुछ अन्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं, तथापि इसमें कुछ अनछुए पत्र भी प्रकाशित किये गये हैं। द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में अनगिनत पत्र लिखे होंगे, किन्तु "सभी पत्र प्राप्त नहीं हो सके, जे भी प्राप्त हुये हैं उनमें से कुछ चुने हुए पत्र इस संग्रह में प्रकाशित किये जा रहे हैं" पृष्ठ 3 । हिन्दी साहित्य में पत्रों को अभी विधा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। पर इतना तो जरूर हे कि पत्र किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में जिते सहायक होत हैं, उतना कोई और माध्यम नहीं। साहित्यकार अपने साहित्य से हटकर अपने पत्रों में ही स्वयं को खोल पाता है। विषेककर अपने परिचितों, धनिष्ट मित्रों और अपने संबंधियों को लिखे गये पत्रों में। द्विवेदी जी के पत्रों में चाहे वह पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा गया हो अथवा श्रीमती शीला सिन्धु को या अन्य किसी अपरिचित पाठक को सर्वत्र एक स्वतःस्फूर्त सहजता मिलती है। अपनी कमजोरियों, आर्थिक दुरावस्था, सामाजिक अन्तर्न्द आदि सबको बिना किसी मुखौटे व्योमकेष शास्त्री के खोलकर सामने रख दिया है। द्विवेदी जी के पत्रों का यह अध्ययन उनके वयक्तिगत जीवन को समझाने में तो सहायक होगा ही, साथ ही नके साहित्य की भावभूमि को भी समझाने में उपयोगी होगा। 9-3-79 को 'पुनर्नवा' के संबंध में श्री राजनारायण को लिखे गये पत्र का यह अंश उपन्यास के गूढांश का खुला आईना है – "मेरे मन में हलदीप हरदोई नहीं हैं, मेरे गाँव के पास का हल्दी गाँव है, जो स्थानीय ध्वास के अनुसार लोरिक का कार्यक्षेत्र था। बहुत से स्थान जैसे द्वीपखण्ड (आधुनिक दुबहड़), च्यवनभूमि(वर्तमान जबही), बोध सागर (वर्तमान बोहा ताल), सिसेश्वर महादेव (वर्तमान छितेश्वर नाथ), मेरे गाँव (ओझवलिया) के इर्द-गिर्द के स्थान हैं।"

पुस्तक में कुल 153 पत्र संकलित हैं, जो सन् 1934 से आरंभ होते हैं। यानि के द्विवेदी जी के शांतिनिकेतन जाने के बाद अर्थात् द्विजत्व प्राप्ति के 4 साल बाद 1930 की 7

नवंबर को द्विवेदी जी शांतिनिकेतन पहुंचें और 8 नवंबर को उन्होंने अध्यापन कार्य आरम्भ किया था। इसे वे द्विजत्व प्राप्ति का दिन कहते थे। मृत्युउपरांत 1979 तक वे पत्र लिखते रहे। इस तरह द्विवेदी जी की जिंदगी के समतल मैदानों से लेकर खंडहरों और खाइयों तक के 45 वर्ष इन पत्रों में कैद हैं। पत्र तो इससे पहले भी निश्चित रूप से लिखे गये होंगे, साहित्यिक मित्रों को न सही, पर परिवारजनों को तो अवश्य ही लिखे गये होंगे। उनको प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ? यदि ऐसा किया जाता तो द्विवेदी जी को समझने में और आसानी होती।

पहला ही पत्र व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनके औपन्यासिक मुखौटे ने पत्र में भी बड़ी सहायता की है। भीष्म साहनी के द्वारा 'पुनर्नवा' पर द्विवेदी जी की प्रतिक्रिया जानने की इच्छा पर द्विवेदी जी तो कुछ नहीं कह पाये, किन्तु उनके 'अभिन्न मित्र व्योमकेश शास्त्री' ने सब कुछ खोलकर सामने रख दिया। उल्लेखनीय है कि 'पुनर्नवा' तक आते आते व्योमकेश शास्त्री विलुप्त हो गये थे, शायद इसी कारण उन्हें इस पत्र की आवश्यकता पड़ी। आकस्मिक नहीं है कि 'अनामदास का पोथा' में वह पुनः प्रकट हो गए। इस पत्र में व्योमकेश शास्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब वे नीरस कामों से थक जाते हैं, तो इस प्रकार की गप्पों की रचना में विश्वास पाते हैं। इसके अलावा भी 'पुनर्नवा' की रचना के पीछे एक और कारण था। 'कालिदास की लालित्य योजना' लिखते समय उनकी चित्त में अनेक मूर्तियां उभरी थीं, जिन्हें वे स्थापित करना चाहते थे। वे उबे हुये थे। वह चाहते थे कि 'भावानुप्रवेश' को प्रत्यक्ष दिखायें। और इसलिये उन्होंने 'पुनर्नवा' आरंभ किया था। मगर उन्हें स्वयं लगता है कि कालिदास को वे इस ग्रंथ में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं कर पाये। उभारते-उभारते रूक गये। अतः उनकी इच्छा थी कि इनकी मी को पूरा कर लें, भले ही उन्हें कोई और गप्प मारने की योजना बनानी पड़े। स्पष्ट है कि इस योजना की परिणति 'नामदास का पोथा' के रूप में हुई।

वैसे कथानक की दृष्टि से व्योमकेश शास्त्री की 'पुनर्नवा' बहुत षिथिल नहीं जान पड़ती। उसकी षिथिलता इसी बात में है कि उसका आरम्भ कालिदास के भावों को उजागर करने के उद्देश्य से हुआ था। 'पुनर्नवा' नाम भी कालिदास के एक श्लोक से प्रेरणा ग्रहण करके लिया गया है। व्योमकेश शास्त्री के अनुसार द्विवेदी जी को इस बात का दुःख है कि आधुनिक कथाकार यह भूल जाते हैं कि कथा में साहित्य-रस का होना आवश्यक है। कोई शक्तिशाली कथाकार इसका प्रयोग करे तो परिणाम अच्छा भी हो सकता है। और यह प्रयोग किया गया 'पुनर्नवा' के रूप में। 'पुनर्नवा' के पात्र वास्तविक जीवन के लिये गए हैं। वह पूरा परिवेश द्विवेदी जी का अत्यंत परिचित एवं आत्मीय है, जिसमें कथा को जड़ा गया है। इसी पत्र में यह भी उल्लिखित है कि 'बाणभट्ट की

आत्मकथा में द्विवेदी जी ने यत्र तत्र अपने श्लोक भी जोड़ दिये थे। कराला देवी की स्तुति ऐसा ही श्लोक है।

पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम सबसे अधिक 68 पत्र संकल्पित किये गये हैं, जो सन 1934 से आरंभ होते हैं। यानि की संकल्पित पत्रों में प्राचीनतम पत्र चतुर्वेदी जी के ही नाम है। अपने पत्रों में द्विवेदी जी चतुर्वेदी जी को श्रद्धेय पंडित जी से लेकर प्रिय चतुर्वेदी तक से संबोधित करते हैं। इनके पत्रों में द्विवेदी जी की हरसीवन खुली हुई है। शांतिनिकेतन जाने से पूर्व की पापड़ बेली जिंदगी का एकमात्र पत्र भी चतुर्वेदी जी के ही नाम है, जिसे वे सिर्फ चतुर्वेदी जी के ही सामने व्यक्ति कर सकते थे। 'आदमी का सबसे बड़ा दुष्मन गरीबी ने उन्हें किस हद तक उत्पीड़ित किया, इसका कुछ अंदाजा इस पत्रांश से लगाया जा सकता है – 'मेरे घर की आर्थिक स्थिति की बात न कहना ही ठीक है। मुझे याद आता है कि पिताजी ने बड़ी कठिनाई से गांव के एक व्यक्ति से 40 रुपये उधार लिये थड़े। यह मेरी इन्टरमीडिएट की भर्ती करायी की प्रथम बलि थी। मैं इसके बाद केवल क्लास में बैठता और फीस नहीं देता। हिन्दू विष्वविद्यालय में उस समय बहुत से गरीब शिष्य थे, जबदस्ती क्लास में में बैठा करते थे। साल के अन्त में ध्रुव जी और मालवीय जी की कृपा से उनका उद्धार हो जाया करता था। मैं भी उसी श्रेणी में था। कई बार चेतावनी मिली, पर मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। संस्कृत कॉलेज में 15 रुपये वृत्ति मिलती थी और 5 रुपये का ट्यूशन करता था। कुछ खाता कुछ बचाकर घर भेज देता था। घर की अवस्था बड़ी दयनीय थी। आज की याद करता हूँ तो रायें खड़े हो जाते हैं। मैंने सुना था कि ध्रुव जी के पास जाने से सब ठीक हो जाता है। मैं डरते डरते प्रिंसिपल ध्रुव के कमरे में गया। वे कुछ झल्लाये हुये बैठे थे, शायद मेरे जैसे और भी लक्ष्मी से त्यक्त पुत्र उनकी सो में हाजिर हो चुके थे। मैंने अपनी कहानी सुनाई। बीच में ही झल्लाकर बोल उठे जाओं मैं नहीं सुनना चाहता। युनिवर्सिटी गरीबों के लिये नहीं है। जाओ ईटा ढाओ। मेरा अनुमान है कि कवे किसी कारण गुस्से में थे नहीं तो उनका स्वभाव दयालु था परन्तु मुझे तो जैसे बाण लग गया। मैंने आधी बात जहां की वहीं छोड़ दी ओर उठकर प्रणाम करके तुरंत लौट आया। वे दरवाजे तक जाते मुझे देखते रहे। संभवतः मुझे पागल समझा। मेरी पढ़ाई वहीं रूक गई। मेरे एक अध्यापक ने कहा कि चलो तुम्हें फिर से ध्रुव जी के पास ले चलता हूँ। गरज पड़ती है तो सौ बार जाना होता है, पर मेरी रीढ़ टूट चुकी थी। मैं नहीं गया। बाद में मैंने केवल अंग्रेजी लेकर परीक्षा दी। वह भी एक मजेदार कहानी है। परीक्षा में फीस बहुत कम लगती थी। पर उतनादे सकतने लायक पैसा भी मेरे पास नहीं था। मेरे पास ढेढ़ने के लिये कपड़े भी नहीं थे। मुझे किसी से मांगने की कला भी नहीं आती थी। सो मैंने बगल में पोथी दबाई कथा बांचने चल गया। कथा सात दिन तक हुई। और आठवें दिन चढ़ावा चढ़ा। 35 रुपये, एक रजाई, कुछ साड़ियां, कुछ कपड़े, कुछ धोतियां

और प्रचुर अन्न मुझे मिला। मेरे जीवन में इससे बड़ी सहायता न कभ मली और न ही मिलेगी।”

अतः कथा बाँची गई मजबूरी में, आजीविका के लिए शौकिया नहीं। आकस्मिक नहीं है कि 'बाणभट्ट की आत्मकथा'में बाण अपनी जवानी के बेकारी के दिनों में कथा बाँचा करता था। उसका क्षेत्र भी वही—काशकषी का जनपद।

अब आगे पढ़ाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। अब तो चाहिये थी नौकरी। कथा भी आखिरी कब तक बाँची जा सकती थी? और काशी में नौकरी मिली नहीं। आखिरकार हारकर जाना पड़ा शान्ति—निकेतन। क्या करते, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। मजबूरी थी। पर विधाता की इच्छा देखिये कि यही मजबूरी बरदान बन गई। शान्ति निकेतन में जहाँ उन्हें रवीन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिमोहन सेन, दीनबन्धु एण्ड्रूज जैसे महान लोगों में निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य मिला वहीं 'विशाल भारत'जैसी पत्रिका निकानले वाले बनारसी दास चतुर्वेदी जी का सानिध्य और फिर आश्रम का सम्पूर्ण बातावरण। गुरुदेव से उन्होंने क्या पाया? इसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। द्विवेदी जी के प्रत्येक कार्य की प्रेरणा में कहीं न कहीं गुरुदेव ही है। द्विवेदीजी गुरुदेव के पुण्य—दर्शनों को 'अपने अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय'मानते थे। टैगोर की मृत्यु के बाद उन्हें सारा आश्रम ही वीरान लगने लगता है और अपनी व्यथा को कुछ काम करने के लिए चतुर्वेदी जी के पास पत्र लिखते हैं। और अन्ततः उनकी इच्छा व प्रेरणा को अपने साहित्य के माध्यम से जीवन्त बनाने का संकल्प लेते हैं। एण्ड्रूज साहब के प्रति उनके हृदय में गहरी आस्था है। कारण एक बार चतुर्वेदी जी ने कभी यह आशंका व्यक्त की होगी कि एण्ड्रूज साहब के जीवन चरित के विषय में कुछ लिखने के कारण कहीं वे प्रतिवाद का कारण तो नहीं बन जायेंगे, क्योंकि एण्ड्रूज साहब अंग्रेज थे और उस समय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था। इस आशंका को निराधार बताते हुए वे एण्ड्रूज साहब के सच्चे अर्थों में मानव होने की सार्थकता पर एक लम्बा—चौड़ा पत्र लिखते हैं और साथ ही इस बात की जोरदार दलील करते हैं कि उनके विषय में अवश्य लिखा जाये।

चतुर्वेदी जी के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा और प्रेम है। लेखकिय जीवन में वे चतुर्वेदी जी के योगदान को ध्रुव नक्षत्र के समान मानते हैं। अपने प्रत्येक कार्य में वे चतुर्वेदी जी की सहमति चाहते हैं। साहित्यिक हो या पारिवारिक हर बा रवह चतुर्वेदी जी को लिख भेजते हैं। चतुर्वेदी जी के दुबले होने पर उन्हें चिन्ता होने लगती है। ऐसी अवस्था में वे स्वयं गुरुदेव का 'विपदे मोर रक्षा कर ए नेह मोर प्रार्थना'यह भजन दुहराया करते थे और

इससे अपनी मानसिक अशान्ति से काफी राहत महसूस किया करते थे। अतः वे इसी उद्देश्य से चतुर्वेदी जी के पास भी यहीं भजन लिख भेजते हैं।

इन चारों के सन्धि के सामने पंडित जी को दुनिया के सारे सुख-आराम फीके लगते हैं। निःसन्देह उन्हें शान्ति निकेतन में सुख था। अपने कितने ही उल्लेखनीय कार्य उन्होंने शान्तिनिकेतन में ही किए। 'कबीर'जैसा ग्रन्थ शान्तिनिकेतन की ही देन है। शान्तिनिकेतन में रहकर ही उन्होंने 'हिन्दी भवन'उस समय प्रचलित हिन्दी की सबसे बड़ी संस्था काशी नागरी प्रचारिणी सभा से अधिक भी नहीं तो कम से कम बराबर अवश्य होनी चाहिये। जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की। वे हिन्दी भवन को एक सांस्कृतिक केन्द्र बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने हिन्दी भवन की दीवारों पर नन्दलाल बसु, जिन्हें द्विवेदीजी मास्टर मशाय कहते थे, इसी प्रकार की चित्रकारी करवाई थी।

बहुत कुछ किया और पाया उन्होंने शान्तिनिकेतन में, पर फिर भी 'कुछ कम कर सकने की कचोट उनके मन को कुरेदती रहती थी। चतुर्वेदी जी को एक पत्र में वे लिखते हैं—'शान्तिनिकेतन में रहकर जो कुछ साहित्यिक काग्र कर सकता हूँ, वह नहीं कर सकता। मुझे 30-35 पीरियड प्रति सप्ताह काम करने के बाद भी प्रतिदिन पेट की चिन्ता के लिए कई अनावश्यक यान्त्रिक काम करने हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि विंटरनित्स के भारतीय साहित्य के ढंग पर समस्त भारतीय साहित्य का एक परिचयात्मक इतिहास लिखूँ, पर 'रूटीन वर्क'के बोझ से ऐसा करना एकदम असंभव है।

अपनी जन्मभूमि के प्रति आकर्षण तो उनमें था ही। फिर साथ ही हिन्दी-भाषी प्रदेश में रहकर साहित्य की कुछ अधिक सेवा करने की भी आशा थी। यद्यपि काशी और विश्वभारती दोनों ही उनके लिए माता के समान थी, एक ने जन्म दिया, तो दूसरी ने जीने योग्य बनाया, फिर भी काशी के लिए उनके मन में एक हूक थी, जो बार-बार उद्वेलित करती रहती थी। इसी के आकर्षण-विकर्षण में एक खासा द्वन्द्व उनके मन में चलता रहता था।

आखिरकार 18 वर्ष बाद हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी विभाग के आचार्य पद के लिए आमन्त्रण मिला। एक क्षणके लिए लगा होगा कि सोने में सुहागा है। जिस काशीने उन्हें पहले बंगाल में फेंक दिया था, उसी ने फिर से बुलाया, देर से ही सही। अतः एक ओर तो काशी जाने के लिए हूक, फिर कुछ अधिक करने की आशा और ऊपर से 'गरिब का सबसे बड़ा दुश्मन पेट'की पूर्ति अर्थात् पैसा अधिक मिल रहा था। और क्या चाहिये था

पर फिर भी वे पहली बार काशी नहीं गये, काशी जो उनका स्वप्न था, जिसके एक-एक कण में आकर्षण था, एक-एक दर्शन में उन्माद है। आखिर क्यों? इसका उत्तर भी पत्रों में ही मिलता है।

एक ओर तो कुलपति का आमन्त्रण था और दूसरी ओर प्रतिद्वन्द्वियों के काशी से आने वाले धमकी भरे पत्र और फिर विश्वभारती का दुलार। अजीब सी अन्तर्द्वन्द्वकी स्थिति थी, जिसमें एक ऐसी पीड़ा थी, जिसने अन्तरतर को कहीं दूर तक कुरेद दिया था। इस पीड़ा और द्वन्द्वकी अभिव्यक्ति हुई 'शिवमंगल सिंह सुमन'को लिखे गये पत्र में— 'काशी से कुछ ऐसे पत्र आये और अब भी आ रहें हैं जो बहुत घृणास्पद है। 'घृणास्पद'शब्द मैं बड़ी व्यथा के कारण व्यवहार कर रह हूँ। इनके लिखने वालों में कहीं कोई मनुष्योचित भाव है ही नहीं। केवल निरुत्साहित करना, धमकी देना, आखबारी कतरने भेजना, गाली-गलौच करना, यही क्या सज्जन ऐसे, जो वृद्धावस्था में प्रपंच छोड़ने के उद्देश्य से काशीवास कर रहे हैं। केवल इन पत्रों के कारण मन में आता है कि इस बार स्वीकार कर लूँ। " पर ऐसा किया नहीं, परिवारजनों कि इच्छा के बावजूद, क्योंकि इसका निर्णय छोड़ दिया था अपने अन्तर्यामी पर और अन्तर्यामी पहले तो चुप, पर फिर बोले कि " यह भी अनर्थ और क्रोध का निर्णय होगा।" मनुष्य बनना ही मनुष्य का कर्तव्य है।'

और अन्ततः यही सोचकर शान्त हो गये—

"हम निषपापी जनम के, सहे अबोल कुबोल।

मानव नेकु न अनख हम, जानत अपनों मोल।"

अब चित्त कुछ शान्त जान पड़ा। ऐसा लगा कि अभी विश्वनाथ जी बुलाना नहीं चाहते। जिस दिन वे चाहेंगे उस दिन किसी और को इतना क्षोभ न होगा। और रमताराम ने हृदय से प्रार्थना की कि उन लोगों का क्षोभ दूर हो, वे अपने योग्य आसन पर प्रतिष्ठित हों और संसार के सभी प्राणियों से — इस अकिंचन से भी प्रेम करें।

बला टल गई। पर दो वर्ष बाद फिर बुलाया काशी ने। इस बार अतिरिक्त आग्रह के साथ। कहने को तो मुँह माँगी मुराद मिली थी। पर नहीं। इस बार स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ भिन्न थी। इस बीच वेतन बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था। शान्तिनिकेतन में सबसे ज्यादा यानि कि क्षितिमोहन सेन और नन्दलाल बोस से भी ज्यादा। फिर बच्चों की पढ़ाई तो मुफ्त थी ही। साथ ही मकान में भी दो कमरे और बढ़वा दिये गये थे। पर इनके सामने काशी की क्या तुलना ? यद्यपि काशी में स्थिति इस बार भी अच्छी नहीं

थी। विरोध अब भी था। पर भोलानाथ ने सोचा कि विरोध ज्यादा नहीं टिकेगा और अन्ततः काशी आने का निर्णय कर ही लिया। पर इसके बाद भी अपनी मनःस्थिति के बारे में शिवमंगल सिंह 'सूमन' को लिखते हैं— बीस वर्षों का दुःख—सुख का सम्बन्ध है। टूटते—टूटते भी बाँध रहा हूँ। मेरी मानसिक स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं।”

इस मनःस्थिति में काशी आये। हुआ वही जिसकी आशंका थी। प्रतिद्वन्द्वियों का असहयोग। वही ईर्ष्या, वही द्वेष। द्विवेदी जी का धैर्य डोलने लगा। बस शुक्र इतना था कि व्यक्तिगतरूप से सबका व्यवहार ठीक था। फिर भी द्विवेदी जी का अन्तरतर कराह उठा। ऐसी ही मनःस्थिति में 31.08.40 को उन्होंने सुमन जी को लिखा—मैं भीतरकी मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पतन हो गया है। यह बात किसी तरह मन से निकल नहीं रही है। जो मनुष्य अपनी ही आखों में गिर जाये उससे बढ़कर दयनीय कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता था शायद जान— बूझकर नहीं जानना चाहता कि इस प्रकार सोचने को कारण क्या हैं। पर मन छोटा हो गया है।” पर सब क्या करते? धीरे—धीरे मन को समझाना पड़ा कि अब यहीं रहना है। पर अन्दर की बात 6 महीने बाद लिखी—“मेरा वष होता तो मैं शान्ति—निकेतन से आता ही नहीं।”

इस पश्चाताप के मूल में उन्हें प्रतिद्वन्द्वियों के किन—किन हथकड़ों का सामना करना पड़ा, इसका कोई जिक्र इन पत्रों में नहीं है। पर इनता सर्वविदित है कि 10 साल बाद यानि 1960, में उन्हें काशी ने फिर फेंका। इस बार पहुँचे चण्डीढ़ में सात साल रहे। पर विडम्बना देखिए कि काशी ने सात साल के बाद फिर बुलाया, बड़े स्वागत के साथ। वही पुराना हिन्दी विभाग का आचार्यपद मिला। पर विरोधियों ने फिर जाल बिछाया और कुर्सी छिन गई। क्योंकि इसके बाद वे वहीं कभी निदेशक और कभी रेक्टर पद पर काम करते रहे। जीवन के अन्तिम दिनों में ' उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे।

डा० विष्णुनाथ प्रसाद तिवारी जी के नाम लिखे गए दो पत्र संकलित किए गए हैं। पत्रों से ज्ञात है कि तिवारी जी के द्विवेदी जी के साथ बड़े ही आत्मीय संबंध रहे हैं। 22.03.1976 को तिवारी जी को लिखे पत्र में वे लिखते हैं — “अतिवादी विचारधारायें हमेशा ही रही हैं और रहेंगी। सन्तुलन का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। हमने सुना है कि आजकल सन्तुलनवादी शब्द एक प्रकार की कुत्सा का द्योतक हो गया है। मैं समझता हूँ कि पुरानी कहावत ही ठीक है — ‘सुनना सबकी, करना मन की।’

पत्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि द्विवेदी जी जन्म से तो तुलसीदास थे और कर्म से कबीर। तुलसी के समान ही उनका भी जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। किन्तु द्विवेदी तुलसीदास को अपने से अधिक भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके माता पिता ने

उन्हें जन्मते ही फेंक दिया था। किन्तु द्विवेदी जी की मातृभूमि काशी ने ऐसा नहीं किया उसने न फेंका ही और न रखा ही। कबीर से कुछ कुछ समानता इस रूप में कि जिस प्रकार द्विवेदी जी के कबीर अस्वीकार का अपार साहस लेकर पैदा हुए थे उसी भांति कबीर के द्विवेदी जी भी कुछ कम नहीं थे। फिर दोनों को ही अपने देश काशी न जो फेंका तो ठौर शांतिनिकेतन में मिला। उल्लेखनीय है कि द्विवेदी जी से पहले हिन्दी साहित्य में कबीर को कवि के रूप में मान्यता नहीं मिली, बकि बंगाल में आचार्य क्षतिमोहन सेन 1910 में ही कबीर के वचनों का संग्रह प्रकाशित करवा चुके थे इतना ही नहीं 1914 में रवीन्द्रनाथ टैगोर 'वन हंडेड पोएम्स आफ कबीर' प्रकाशित करवा चुके थे।

पत्रों से साफ जाहिर होता है कि पंडित जी हंसने में माहिर थे। वे अपने पत्रों में भी अपने हंसने की घटना की चर्चा बिना किये नहीं रहते। कभी कभी वे अपने नाम पर ही चुटकी लेनी शुरू कर देते हैं। पत्र में ही उल्लिखित है कि उनके जन्म के समय उनके परिवार वालों को कहीं से हजार रुपये की आदमनी हुई थी इसलिये उन्होंने उनका नाम 'हजारी' रख दिया। इसी घटना के चलते द्विवेदी जी चुटकी लेते हैं कि एक बार चतुर्वेदी जी उन्हें एक साथ 1000 रुपये देने क बात लिखते हैं तो इस पर वे लिखते हैं कि इतनी बड़ी रकम मुझे एक साथ नहीं दीजिए अन्यथा अब नाम को हजारी से दो हजारी बनाना पड़ेगा।

हिन्दी साहित्य और भाषा के प्रति वे इतने समर्पित थे कि अपना तिल तिल गलाकर भी उसे संबंधित करना चाहते थे। हिन्दी की दरिद्रता पर उन्हें दुख होता था। किन्तु इस क्षेत्र में वे नयी पीढ़ी के प्रति आषावान थे कि वे हिन्दी की प्रतिद्वंद्विता बंगला या उर्दू से नहीं बल्कि रूसी या अंग्रेजी से समझते हैं। बंगाल में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया था कि वहां के सौ सीसदी लोग हिन्दी साहित्य को तो जानने के इच्छुक हैं। पर हिन्दी को नहीं। इसके कारण पीछे वे हिन्दी की दरिद्रता ही मानते थे। दरिद्रता का कारण है – श्रेष्ठ साहित्यकारों का अभाव। हिन्दी में श्रेष्ठ साहित्यकारों के न होने को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने एकमात्र प्रेचन्द को श्रेष्ठ साहित्यकार माना। इस पर भी वे राष्ट्रभाषा का डिण्डिम घोष करने पर रोष प्रकट करते हैं – 'क्यों हिन्दी को हिन्दी नहीं कहा जाता, क्यों उसे मातृभाषा नहीं कहा जाता, क्यों इस बात को स्वीकार करने में हम हिचकते हैं कि उसके द्वारा करोड़ों का सुख दुख व्यक्त होता है ? राष्ट्रभाषा और तिजारत की भाषा, राजनीति की भाषा कामचलाउ भाषा यही चीज प्रधान हो गई है और मातृभाषा, साहित्य भाषा, हमारे रूदन हास्य की भाषा गौण। हमारे साहित्यिक दरिद्रता का इससे बढ़कर अप्रदर्शन और क्या होगा। यह पत्र 1938 में श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा गया था। इस दरिद्र के शमन के लिए उन्होंने क्या किया, इसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदीको लिखे गए पत्रों का बहुत बड़ा अंश

इसी चिन्ता की अभिव्यक्ति है कि हिन्दी साहित्य को समृद्ध एवं सम्पन्न कैसे बनाया जाए।

‘विष्वभारती’ पत्रिका का प्रकाशन भी इन्हीं प्रयासों का एक अंग है। इसका प्रकाशन सन् 1942 में आरंभ हुआ था इसकी सफलता के लिये उन्होंने जीतोड़ कोषिष की। कितनी ही परेषानियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी की तो बात ही और है यहां तक कि उन्हें अपेक्षित लोगों के लेखों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ। जिन लोगों को उन्होंने शक्ति भर लिखकर दिया, उन्होंने भी उस वक्त सहायता नहीं की। इसका कुछ अन्दाजा चतुर्वेदी जी को 20.04.1942 को लिखे पत्र से लग सकता है – ‘कई सज्जनों को पत्र लिख लिख कर हार गया हूँ। न तो कोई जवाब ही आता है न लेख शायद हिन्दी क्षेत्र में बिना रूपयों के लेख मिलते ही नहीं। या फिर कोई और कारण है। लगभग 150 प्रतियां सनालोचना और भेट में भेज चुका है। एक दर्जन से अधिक लोग ऐसे नहीं है, जिन्होंने पहुंच की भी सूचना दी हो। .... मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा ही होता है। मैंने उन सब लोगों को शक्तिकर लिखकर दिया है जिन्होंने मुझसे मांगना ठीक समझा है। असुविधाओं के होते हुए भी। शायद इसीलिए मैंने म नही मन आषा की थी कि लोग मेरी भी सुनेंगे। ‘विष्वभारती’ पत्रिका के वे सम्पादक, लेखक, मैनेजर क्लर्क, प्रूफरीडर यनि कि सर्वेसर्वा थे। उस वक्त उन्हें दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी। लिखना पढ़ना तो हवा हो गया था। पर मजे की बात देखिये फिर भी मैं असंतुष्ट नहीं हूँ।”

इन पत्रों से जाहिर है कि देषटन और ललितकलाओं में उनकी अदभुत निमग्नता थी। सन 40 में वे विलेपार्ले, बम्बई गए। वहाँ रास्ते में उन्हें जंगल, पहाड़, नदी, नाले देखने में नवीन जीवन का अनुभव हुआ। उन्होंने मुकुन्द द्विवेदी को लिखे गए पत्र में विष्वास व्यक्त किया कि मैदान में रहने वाले लोगों को नई स्फूर्ति पाने के लिए प्रकृति के इस सौंदर्य को अवष्य देखना चाहिये। पंडित तो वे जरूर बनना चाहते थे, परन्तु टूठ पंडित नहीं। जीवन्त सरस ओर गतिशील पंडित। ऐसे ही वे थे भी। उनके भीतर सोया हुआ एक कवि भी है। जो रह रह कर जाग पड़ता है। षिवमंगल सिंह सुमन को लिखे पत्रों में तो वह अक्सर जाग पड़ता है। खुजराहों की कला देखकर भी कवि ही बन गए थे। पत्थरों को काटकर षिल्पियों ने ऐसा प्राण ढाल दिया है कि बस देखते ही बनता है। नारी मूर्ति का ऐसा समृद्ध अंकन शायद ही कहीं संसाद में मिले। एक भी मूर्ति सीधी नहीं है। सबमें वक्रिया, सबमें भंगिमा, सबमे गति। कला की यह बोधी दृष्टि कालीदास की लालित्य योजना और मेघदूत : एक पुरानी कहानी मैं देखने योग्य है।

यद्यपि पत्रों में कोई भी पत्र बंगला में लिखा हुआ नहीं है, तथापि पत्रों से इतना तो स्पष्ट है कि उनको बंगला का पूरा अधिकार थज्ञा एक बार गाड़ी में यात्रा करते समय द्विवेदी जी की भाषा सुनकर कुछ विद्यार्थियों ने उन्हें बंगाली ही समझ लिया था। द्विवेदी जी को शायद पौधे लगाने का भी शौक था। एक बार शांतिनिकेतन में काफी जोरों का तूफान

आया था, जिससे अन्य पेड़ों के साथ उनके पुदीने की क्यारी भी नष्ट हो गई थी जिसका दुख चतुर्वेदी जी के पत्र में व्यक्त करते हैं।

ज्योतिषाचार्य होने के बावजूद भी वह भाग्यवादी या नियतिवादी नहीं थे। हाँ, पर्दे के पीछे वाली सत्ता में जरूर विष्वास करते थे। षिवमंगल सिंह सुमन को लिखे पत्र में वे लिखते हैं कि “पर्दे के पीछे वाली सत्ता सब कुछ कराती है।” सुनाम या बदनाम होना सब कुछ उसी के हाथ में हैं। हम लोग निमित्त मात्र हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई और ही करा रहा है। फिर आगे लिखते हैं— मैं अच्छा आस्तिक कभी नहीं रहा। परन्तु बुरा नास्तिक भी कभी नहीं रहा है। बुरा आस्तिक दम्भी होता है और बुरा नास्तिक अहंकारी। मैं तो सुमन जी, एक अद्भुत मिश्रण हूँ। मुझमें थोड़ा दम्भ है, पर अहंकार कम है। कभी— कभी सोचता हूँ कि अहंकारी होता तो अच्छा था। “ पत्रों से ज्ञात होता है कि वे अपने समय की राजनीति के प्रति पूरी तरह जागरूक थे। 2.10.63 को चतुर्वेदी जी को लिखे गए पत्र में वे लिखते हैं— ‘राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र की जब स्थापना हुई तो आशा की थी कि स्थितीसुधरेगी पर सुधार बहुत अधिक नहीं हुआ । राजनीति अधिक व्यापक होती गई, बाकी चीजों का महत्व घटता गया। ऐसा तो कोई समय नहीं था जब कवि, चित्रकार मूर्तिकार और शास्त्रज्ञ राज्याश्रय की तलाश में घूमते न हों । पर मशीन की सभ्यता के विजयी होने के बाद स्थिति अधिक दयनीय हो गई।” इसी संदर्भ में लिखते हैं कि “यह अजीब बात है कि साहित्यकार राजनीति से बुरी तरह प्रभावित होता जा रहा है पर राजनीतिज्ञ साहित्य से बहुत कम प्रभावित होता है।

द्विवेदी जी गुरुदेव का ‘पथ आमारे पथ देखावे’ अर्थात् रास्ता दिखाता है, ये गीत अक्सर गुनगुनाया करते थे। जो साहित्यिक निष्ठापूर्वक ऐसी इच्छा लेकर निकल पड़ता है वह रास्ता खोज ही लेता है। द्विवेदी जी ने भी ऐसे ही रास्ता खोज लिया था। जिन्दगी के प्रति उनका दृष्टिकोण खेल के समान था— “ मैं मानता हूँ कि दुनियाँ खेल का मैदान है। खेल में क्या हार क्या जीत। लड़के भी खेल में रोने से हिचकिचाते हैं। से इस दुनियाँ को खेल ही माना जाये। जब तक खेला जाये जब तक जमकर खेला जाये। हार जाये तो राम राम, जीत गये तो राम राम।” और ऐसी ही जिन्दगी जी है उन्होंने — हर हालत में रमताराम। उनके ये पत्र इन्हीं अर्थों में उनकी जिन्दगी की सच्ची आत्मकथा हैं, तिल—तिलकर जलते हुए उस मोम की कहानी हैं, जिसने दूसरों को प्रकाश देना ही जाना है। पर इतना कुछ करने के बाद भी ‘कुछ न करने के अहसास’ की महानता को क्या कहा जाये?

सन्दर्भ

- [1]. Dr. Manju Tanwar, "Acharya Hazari prasad dwivedi ke upanyaso me adhunik chetna", (1991)
- [2]. Tiwari, P. K. (1997). Sahitya ka itihaas darshan evam aacharya hazari prasad dwivedi ke Hindi sahyetihas ka aalochaknatmak adhyayan (साहित्य का इतिहास दर्शन एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्येतिहास का आलोचकनात्मक अध्ययन).
- [3]. Tejveer, M. (2005). Acharya hazari prasad Dwivedi ke upanyaso ka aitihāsik evam saanskritik adhyayan (आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन).
- [4]. Śarmā, H. (1992). *Ḍô. Hajārī Prasāda Dvivedī ke upanyāsoṃ meṃ nārī. Ārāadhanā bradarsa.*
- [5]. डॉ. प्रियम्बदा मिश्र. (2016). 'द्विवेदी जी के उपन्यास और स्त्री विमर्श'. *Global Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(3).
- [6]. Dr. Manju Tanwar, "Sanskriti or Hazari Prasad Dwivedi", (2013)