

I खेमेस्टर III पत्र

✓ प्रश्न: सिद्ध कीजिए तुलसीदासजी केवल कवि ही नहीं, समाज को उन्नत करने वाले लोकनायक भी थे।

उत्तर

महत्मा बुद्ध की तरह तुलसीदासजी भी लोक रक्षण धर्म का पालन करने वाले एक महान नायक थे। उनका समन्वयकारी रूप रामचरित मानस के प्रत्येक स्थान पर उद्दिगोचर होता है। जिस प्रकार बुद्ध ने समाज की विषम परिस्थितियों में लोक धर्म के तत्व को उभरनाकर समाज में समन्वय की स्थापना की, उसी प्रकार तुलसीदासजी ने अपनी भक्ति की अपूर्व धारा को बहाकर विवेक की अग्नि को शांत करने का प्रयत्न किया। वस्तुतः तुलसीदास ने जिन परिस्थितियों में समाज के रोगमूत्र पर आकर समन्वय साधना और बलिदान के बल पर विरोधी शक्तियों को परास्त कर देने का काम किया, वह अतुलनीय है।

तुलसीदास ने धर्म में फैले साम्प्रदायों के नाडी चक्र को दृष्टान्त से देखा था। शिव और राम का विरोध करते थे और राम-भक्त शिव का। ब्रह्म और वैष्णवों के बीच रक्त स्थापित कर उन्होंने लोक नायक की तरह द्वेष और ईर्ष्या की खाई को पाहने का काम किया। उन्होंने रामचरित मानस में राम

पुरव से कहलवाराई निरखवई

शिवझेही मम पास कटावा सो नर सोहे खपने नहीं भावा।

केवल इस पंक्ति ने परंपरागत रूप से चली आ रही शैव भक्त और राम-भक्त के बीच शत्रुता को कम करने में मदद पहुँचायी। वास्तव में इन दो शक्तियों का समन्वय अपने आप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने वैष्णव मत का इतना प्रचार किया कि उसमें शैव, ब्राह्मण और पुष्टिभार्ग सरलता से समिलित हो गए। साहित्य खोजन में तुलसीदास लोकहित की भावना को प्रमुख स्थान देते थे। अपनी कलाकृति में

उन्होंने भाषा का समन्वित और समस्त रूप का प्रयोग किया जिस समय तुलसीदास ने साहित्य की रचना की, उस समय चारणकाल, के चौरगाथात्मक एवं प्रेमकाण्ड लिखे जाते थे। इस काण्ड में मुखलमानी प्रभाव अत्यंत है। उन सभी कौलियों का समन्वय तुलसीदास ही ने किया। उन्होंने चारणों की छप्पय होली कबीर का शोहा और जाग्रती के शोहा-चोपाई की होली का समन्वय अपनी कविताओं में किया।

तुलसी ने रामचरितमानस की रचना करके ही साहित्य और धर्म की भाषा संस्कृत को छोड़कर लोकभाषा अवधि को स्वीकार किया। उस समय पंडित लोग लोक भाषा में रचना करना अपना अपमान समझते थे। तुलसीदास ने इस भावना को जाना और उन्होंने इसके प्रतिकार स्वरूप जन-भाषा में अपनी रचना प्रस्तुत की। इसके विरोध में कुछ पंडितों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, किंतु तुलसीदास लोकहित के लिए अडिग रहे और भक्ति ही इस अप्राप्य मणि को सबके लिए उपलब्ध करवा दिया। (रामचरितमानस) आज भी लोकमानस को जागृत करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

लोक इच्छा की भावना को दृष्टान में रखकर तुलसीदास ने शृंगार वर्णन में भी स्वयंभर रूप में मर्त्या का उल्लंघन नहीं करते हैं। उनका दाम्पत्य-प्रेम उद्याम न लेकर संयमित है। शृंगार और प्रेम का जितना सौम्य और लोकहितकारी रूप तुलसी के काण्ड में आया है, वैसा विश्व साहित्य में दुर्लभ है। वे सीता को राम का दर्शन अंगुठी के नज के द्वारा करवाते हैं। उनका मिलन कृष्ण के भक्ति प्रलय नहीं होता, वरन उसमें भी मर्त्या की सीमा निर्धारित है। इसी प्रकार मार्ग में वे ग्राम वैद्युजों से कहलवाते हैं - निवे तुम यों हमरे मन मोहें, ये सीकरे से सखि रावरे को है। सीता का राम की ओर कटाक्षता इस प्रश्न का उत्तर मर्त्या की परिधि में ही के देता है।

तुलसी से पूर्व कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है उसमें मर्त्याश की सीमा एवं संयम नहीं दिखाया है देता है, जैसा की तुलसीदास की कविताओं में है। सूर की तरह कुछ भक्त कवियों ने कुछ देव-पत्नी की रचना की है जिसमें अश्लीलता की भावना 0 प्रकट होती है —

मूँठे मोहिं लगावत जवारी ।

खेलत तें मोहि बोल लियो है शोना भुज्यारि दोसां अंकवारी।
तुलसी में इस प्रकार की अस्वाभाविक भावुकता नहीं है। उन्होंने सामाजिक हित के लिए समुचित मर्त्याश का पालन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम में शील, शक्ति और सौन्दर्य के तीनों का समन्वय उपस्थित किया। कृष्ण में केवल स्वरूप ही निस्वरुपता वह भी विवर्णता एवं असंयम की प्रकृति को बढ़ावा देता। परन्तु राम का सौन्दर्य शक्ति और शान्ति वाला था, जिससे मानव समाज कल्याण कर सका। वहीं सूर ने शृंगार रस की धारा प्रवाहित की और भक्तों के प्रेम की धारा में रस-स्नान कराया और भक्तों के हृदय को प्रेम-रस से भर दिया। वहीं तुलसी के मानस में भक्त किसी भी रसधारा अपनी रसि के अनुसार अपनी पिपासा को शांत कर सकता है। उनके काव्य में नकीं रसों की सृष्टि हुई है जो आमंत्रणभी और सौन्दर्य-सूचकनी है।

तुलसीदास एक महान सृष्टा थे। साहित्य के लिए मानव हृदय की गहरी भावुकता की आवश्यकता होती है, जो उन्हें सहज प्राप्त थी। वे भावों के पुजारी थे, इसी कारण उन्होंने हृदय के अंतरास्थल के ~~खिन्न~~ चित्र इतने चित्रमय सुन्दर ढंग से उकेर सके। उनका सब काव्य समन्वय की विशद प्रतिमा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान, ब्रह्मण और न्याय, तथा भाषा और संस्कृति का समन्वय उनके काव्य का मूलधार है। भाषा के अंधकार में जिस प्रकार पतित मानव अपनी जीवन यात्रा के पथ को भूल जाता है, वही तुलसी काव्य उनके उनके रास्ते को प्रशस्त करने लगता है। P.T.O

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदासजी के संस्कारों में ठीक ही लिखा है -

जिस युग में तुलसी का जन्म हुआ, उस युग में समाज के आगे कोई ऊँचा आदर्श नहीं था। समाज के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पैके में उसी तरह मगन थे जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा था। निम्न स्तर के दरिद्र लोग अशिक्षित और रोगग्रस्त थे। वैराग्य धारण करना एक संधारण-की बात थी। घर की संपत्ति नष्ट होने पर अथवा स्त्री की मृत्यु होने पर संसार में कोई आकर्षण न होने पर संन्यास धारण कर लिया जाता था। (अलख) की आवाज गर्म थी, यद्यपि ये अलख लखने वाले कुछ भी नहीं लिख सकते थे। निम्न स्तर की कुछ जातियों में कई पंडितों का महत्त्व हो गए थे। जिनमें आत्म-विश्वास का संचार हो गया था, परंतु शिक्षा और संस्कृति के अभाव में इसी आत्म-विश्वास ने उनके रूप धारण कर लिया। समाज में धन की प्रशंसा यह रही थी मंडिर और जातियों का समाज के साथ कोई संपर्क न था। संपूर्ण देश देशा विद्वत्पण, परस्पर विच्छिन्न आदर्शहीन और बिना लक्ष्य के हो रहा था। ऐसे समय में एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जो इन परस्पर विच्छिन्न और दूर विभ्रष्ट दुकतों में योग-सूत्र स्थापित कर सके। तुलसीदास आविर्भाव से ही समय में हुआ।

इस प्रकार निरसंग्रह कहा जा सकता है कि तुलसीदास केवल कवि ही न थे। उन्होंने लोक-धर्म का पावन करते हुए भर्मादा में रहकर लोक कल्याण के लिए सभी समुदायों के बीच समन्वय स्थापित कर अंध रूप में पड़े समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयत्न किया। सत्त्वमुच में, वे एक लोकनायक थे।