

अध्याय - 4

पं. नरेंद्र शर्मा के खंडकाव्य: पात्रपरिकल्पना

अध्याय - 4

नरेंद्र शर्मा के खंडकाव्य: पात्रपरिकल्पना-

कथावस्तु की तरह पात्र तथा उनका चरित्र चित्रण खंडकाव्य का महत्वपूर्ण अंग हैं। पात्र कथावस्तु के संचालक होते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण से ही कवि अपने काव्य की कथा को युगानुरूप चित्रित करनेका प्रयास करता है। प्रत्येक कवि अपने काव्य के लिए प्राचीन अथवा अर्वाचीन पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथा को ले सकता है और उसके अनुरूप वह पात्रों की चरित्र रेखाओं का निर्माण करता है लेकिन इन कथाओंमें कवि स्वतंत्र होने के कारण वह परंपरा के अनुरूप चित्रित करते हुए भी उनके चरित्र चित्रण में नवीन वेशभूषा एवं विचारोंको प्रस्तुत करता है। पात्र योजना, पात्रोंका चारित्रिक विकास कृति को आकर्षक बनाता है इतनाही नहीं तो कथा का उद्देश्य भी पात्रों के चरित्र में ही निहित रहता है।

इस अध्याय में हम श्री. नरेंद्र शर्मा के 'द्रौपदी' और 'उत्तरजय' इन कृतियों के पात्र तथा उनके चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। इन दोनों काव्यों की कथावस्तु महाभारत से संबंधित है। 'द्रौपदी' खंडकाव्य में कवि ने द्रौपदी स्वयंवर से महाभारत के उठारह दिवसीय युद्ध की समाप्ति तक का वर्णन किया है, तो 'उत्तरजय' में द्रौपदी की कथा से आगे का वर्णन किया है। अतः दोनों काव्यों के पात्रों पर समन्वित रूप से विचार करना ठिक होगा।

नरेंद्र शर्मा लिखित 'द्रौपदी' तथा 'उत्तरजय' में द्रौपदी की नायिका 'द्रौपदी' तथा 'उत्तरजय' के नायक युधिष्ठिर के अतिरिक्त धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, पितामह, दुर्योधन, शकुनि, कृष्ण, कुंती, अश्वत्थामा, आदि पात्र हैं इन सभी पात्रोंका परिचय निम्नलिखित रूप से दिया जा सकता है।

"द्रौपदी"

नरेंद्र शर्मा लिखित 'द्रौपदी' खंडकाव्य की नायिका केंद्रीय पात्र है। महाभारत के पौराणिक आख्यान के अनुसार द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी। द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए यज्ञका अनुष्ठान द्रुपद ने किया था, उस यज्ञ से द्रौपदी की उत्पत्ति

SARV
UNIVERSITY LIBRARY
KOLHAPUR

हुई थी। कविने अपने काव्य में उसे आधुनिक संदर्भों में चित्रित की है। द्रौपदी काव्यकृति में चित्रित द्रौपदी नर के लिए एक ऐसी अद्भुत शक्ति हैं जो पुरुष के कल्याण के लिए दुःख, पीडा, यातना, सहन करती हैं। कविने द्रौपदी को पाँच महातत्वों को सश्लिष्ट और तेजोमय कर देनेवाली जीवनीशक्ति के रूप में देखा है। कवि ने उसका महत्त्व स्वीकार करते हुए लिखा है-- "द्रौपदी को नारी शक्ति का द्रुप्त-दीप्त प्रतीक मानकर मैंने उस दिव्य प्रतीक को नमन किया है, द्रौपदी का चरित्र दिव्य है पौराणिक पात्रों में वही अकेली हैं जो श्याम वर्ण है।"। इस दृष्टि से देखा जाय तो द्रौपदी तथा उत्तरजय में उनके व्यक्तित्व का व्यापक चित्रण हुआ है। उनके व्यक्तित्व को हम निम्नलिखित विशेषताओं से देख सकते हैं--

1) जीवनीशक्ति की प्रतीक- जीवनीशक्ति रूपी द्रौपदी नर की कुलवधु है।

वह अपनी प्रचंड दीप्ति और अमोघ प्रेरणा के कारण वह कृत्या के रूप में चित्रित है। अपनी इसी विशेषताओंके कारण वह सत्ययुग की रेणुका और त्रेतायुग की सती सीता की गौरवशाली परंपरा में सम्मिलित हुयी हैं। द्रौपदी जीवनीशक्ति की शाश्वत प्रतीक है और युधिष्ठिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पार्थिव तत्व के प्रतीक हैं ये पाँच महातत्व हैं, जिसमें द्रौपदीरूपी जीवनीशक्ति चैतन्य की ज्वाला भरती है। द्रौपदी स्वयंवर के फलस्वरूप जीवनीशक्ति द्रौपदी की प्राप्ति से पाँच पांडवों के रूप में पाँच महातत्व अपना सश्लिष्ट स्वरूप प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करते हैं अपने लुप्त सत्वोंको।"2

जबतक पांडवोंने उनका वरण नहीं किया तबतक वे ब्राम्हण वेष में भिक्षाटन करके अपना दैन्य जीवन भोग रहें थे, लेकिन स्वयंवर के संयोग से पाँच महातत्व अर्थात् पाँच पांडव और जीवनीशक्ति अर्थात् द्रौपदी का संगम होने से वे चैतन्य की लपटोंसे प्रज्वलित हुए तथा अपने लुप्त सत्वोंको प्राप्त करते हैं--

"द्रौपदी जीवनीशक्ति, सौंप दी गई पाँच तत्वोंको,

या कहा नियति ने पार्थ।

करो अब प्राप्त लुप्त सत्वोंको।"3

इस प्रकार द्रौपदी जीवनीशक्ति का प्रतीक है। यह जीवनीशक्ति पुरुष की कर्म प्रेरक शक्ति है, कर्म का कवच पहननेवाली है, जो पुरुषोंमें होनेवाली लुप्त शक्ति को अपने तेजोमय आभा से प्रज्वलित कर कर्म के ओर प्रेरित करती है।

2) नर की शक्ति- नारी ही मनुष्य की प्रेरक शक्ति हैं, नारी प्रकृतिरूपा है,

प्रकृति परमपुरुष की इच्छा का प्रतिफलन हैं। अपने एकाकी जीवन की नीरसता , उदासीनता और निस्सारता को समाप्त करके उसे अनुरजनकारी और जीने योग्य बनाने के प्रयोजन से परमपुरुष ने स्वयं अपने भीतर से प्रकृति की सृष्टि की नारी पुरुषजन्य प्रकृति है।⁴ द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को पुरुषार्थ और कर्म के लिए प्रेरित किया - -

"फूला न समाया पुरुष

शक्ति चितवन ने कहा प्रकृति हूँ।

तुम धर्मराज भूपाल,

धारणाशक्ति धृवा मैं धृति हूँ।"⁵

द्रौपदी जीवनीशक्ति आनंद, प्रेम, आल्हाद, में उन्माद रहनेवाली पंचतत्वों की कल्याणी हैं। वह श्रीकृष्ण की बहन तथा महामाया नारायणी शक्ति से संपन्न कर्म की प्यासी हैं। वह आकाश से अवतरण करनेवाली पंचाग्नि की साकार सजीव मूर्ति हैं। द्रौपदीरूपी तीव्र शक्ति को देखकर ओजमय आकाश पुरुष के हृदय में कामना की लहरें उठने लगीं। वह मानों किरण सोपान के सहारे धरती पर उतर आया आकर्षण की इस शक्ति को देखकर पुरुष प्रफुल्लित हुआ तथा अपने कर्म के ओर प्रेरित हुआ। इसतरह नारी ही नर की सच्ची शक्ति हैं। वह शक्ति उसके दुःख सहने में दिखाई देती हैं। पौरुष की सफलता नारी के त्याग और बलिदान में निहित है।

3) श्यामल द्रौपदी-- द्रौपदी की अपनी एक खास विशेषता हैं। प्राचीन

भारतीय वाङ्मय के दिव्य नारी चरित्रों में वही एक सौवली हैं। द्रौपदी पवित्र यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई थी और होमज्वाला की शिखा के समान कृष्ण वर्ण हैं इसलिए वह कृष्णा नामसे भी परिचित रही हैं।⁶ आकाश का वर्ण भी कृष्ण मालूम पड़ता है और वह वर्ण यज्ञाग्नि की उर्ध्वगामिनी शिखा तथा नर की जीवनीशक्ति , उसकी उर्ध्वगामिनी चेतना रूप द्रौपदी का भी हैं। इस बारे में कवि का कथन है "द्रौपदी का चरित्र दिव्य है, पौराणिक पात्रों में वही अकेली हैं, जो श्याम वर्ण हैं। "उसका श्याम वर्ण उसकी अनंत महिमा का प्रतीक है कवि के शब्दोंमें - -

"कृष्णा मधुकरी नहीं,

लपट है यागानल की कृष्णा

युग परिवर्तन के हेतु

क्रांति उतल पातल की तृष्णा।"⁸

इस तरह कृष्ण वर्ण द्रौपदी सिर्फ भिक्षा माँगनेवाली नहीं हैं तो यज्ञ की अग्निशिखा से उत्पन्न कृष्ण वर्ण हैं। वह युग परिवर्तन के हेतु क्रांति की तीव्र इच्छा मन में धारण करनेवाली हैं। द्रौपदी के कारण ही इंद्रप्रस्थ के भूप बननेपर उनकी उन्नति होती है। लेकिन पांडव जब द्रौपदी को मात्र भोग्या समझकर दौंवपर लगाते हैं, तब उन्हें उसका प्रायश्चित्त करना ही पड़ता है।

4) दहन और सहनशक्ति से युक्त:- नारी सहनशीलता की मूर्ति होती है।

वह एक ऐसी अद्भुत शक्ति हैं जो पुरुष के लिए दुःख, पीडा, यातना सहती हैं। पौरुष की सफलता नारी के त्याग और बलिदान में निहित है। जीवन के इतिहास को देखनेपर इस बात की प्रष्टि होती है कि नारी के आत्मोत्सर्ग के द्वारा ही नर का जीवन सार्थक और सफल होता है। नारी स्वयं दुख की आग में जलकर पुरुष के विजय पथ को प्रशस्त करती हैं। कवि का कथन है-- "द्रौपदी में मैंने भारतीय नारी के तेजबल का गुणगान किया है। नारी की दहनशक्ति और और दहन सहन शक्ति की ओर बार बार संकेत किया है।" 9 नारी की दहन-सहनशक्ति में पुरुष की विजयश्री वास करती है--

“दहनशक्ति से मूल्य चुकाती,
नारी नर की जय का
है नारी की सहनशक्ति में
संचित वेत्तु विजय का।” 10

जब युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट द्युत में हारकर अंत में द्रौपदी को भी दौंवपर लगाते हैं और हार जाते हैं तब दुःशासन दुःशासन द्रौपदी को भरी राजसभा में निर्वसन करने का निर्दोष प्रयास करते हैं तो भगवान् श्रीकृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाते हैं और दौंव द्वारा नारी का यह अपमान उन्ही के विनाश का कारण बनता है। पांडव द्रौपदी के द्वारा प्रतिशोध के लिए प्रेरित होते हैं, फलस्वरूप द्रौपदी ने धर्मराज को विजयी बनाने के लिए अपने पाँचों पुत्रोंका बलिदान दिया। युध्दविजय के उपरांत भी भ्रमजाल और आत्मग्लानि में फँसे युधिष्ठिर को अश्वत्थामा से मणि लेकर सत्य की स्थापना के लिए प्रेरणा देकर पथप्रदर्शन करती है। वह अश्वत्थामा के दुष्कृत्य का बदला लेना चाहती है, वह युधिष्ठिर से कहती है--

“दंड धरो, दंड धरो, बनो दंडपाणि पार्थ।

द्रौणी की मणि लेलो, राजधर्म पालनार्थ।” 11

इसतरह जीवनीशक्ति रूपी द्रौपदी दहन-सहनशक्ति से युक्त होती हैं।

5) नारी सुलभ कोमलता-- द्रौपदी की गणना भारत की पाँच पवित्र नारियो

में होती है। स्वयंवर के उपरांत जब द्रौपदी हस्तिनापुर में आती हैं, तब सभी उसकी सौंदर्य दीप्ति से प्रभावित होते हैं, कुरुकुल के पालक पितामह भीष्म आनदमग्न हो गए। द्रौपदी के चरण रखते ही कौरवों का वह प्रसाद उसके रूप और शोभा से सहसा आलोकित हो उठा। द्रौपदी की तृप्तिदायक यह शोभा दुर्योधन के वज्राहत मन में जलनकी ज्वाला सुलगा देती है।

'उत्तरजय' में कवि द्रौपदी के भावुक, कोमल, हृदय का परिचय देता है, जब द्रौपदी युधिष्ठिर को द्वारिका के विनाश और श्रीकृष्ण के प्राणांत का समाचार सुनाती है तो उसके नेत्र भर आते हैं-

नयनों में कमलनयनि, जल क्यों भर आया?

मुखपर हे इन्द्रमुखी किस निषाद की छाया?।2

इसतरह नारी सुलभ कोमलता द्रौपदी में दिखायी देती है।

इसप्रकार 'द्रौपदी' इस काव्य की नायिका है। वह महाभारत की प्रमुख नारी पात्र है, द्रुपद की अयोनिजा पुत्री है। उसमें एकनिष्ठ पतिप्रेम, आदर्श पतिव्रता, नारी धर्म की सीमाओं का ज्ञान, पति के सुख दुखों में सहभाग आदि महाभारत की द्रौपदी की प्रमुख विशेषताएँ हैं। कविवर नरेंद्र शर्माजीने महाभारत के आधारपर द्रौपदी के चरित्र को विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। कवि ने द्रौपदी को जीवनीशक्ति, कर्मप्रेरणा और तृष्णा, नर की वरण्या, पांडव कुल की शशिप्रभा, युग परिवर्तन के हेतु क्रांति, पंचतत्वों की कल्याणी, अपराजिता, आदि नामों से संबोधित किया है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तरजय काव्य में द्रौपदी के चरित्र की व्यंजना अधिक नहीं हुई है। क्योंकि 'उत्तरजय' के पहले कवि 'द्रौपदी' की रचना कर चुके थे, फिर भी काव्य के जिन प्रसंगों में द्रौपदी के चरित्र की अवतारणा हुई है वह बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में व्यक्त हुआ है। उसमें हमें नारी का सहजरूप देखने को मिलता है।

----युधिष्ठिर----

द्रौपदी और 'उत्तरजय' इन दोनों काव्यों में युधिष्ठिर का चरित्रार्कन, व्यापक रूप से हुआ है। द्रौपदी काव्य में द्रौपदी के बाद युधिष्ठिर के चरित्र को महत्व दिया है, तो उत्तरजय काव्य के नायक युधिष्ठिर ही हैं। कवि ने उनका बड़ा ही उजास्वित, तेजस्वी, और असाधारण व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है। युधिष्ठिर पाँच पांडवों में आचार विचार की

दृष्टि से श्रेष्ठ और जेष्ठ तो थे, साथ ही धर्मपरायण, अंतर्मुखी, और मूल्यान्वेषी व्यक्ति वे, रूपमें चित्रित किया है। उनके व्यवित्तत्व में हम निम्नलिखित विशेषताएँ देख सकते हैं--

1) आकाशतत्त्व के प्रतीक- पाँचों पाँडव पाँच महातत्त्व के प्रतीक है।

कविने युधिष्ठिर को आकाशतत्त्व के प्रतीक के रूप में अंकित किया है--

"नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर जेष्ठ

स्वयं आकाशपुरुष तनुधारी।"13

युधिष्ठिर आकाश की तरह उध्वचेता है, आकाश आदर्श का प्रतीक है, जिसे धरती की वासना और कलुष स्पर्श नहीं कर पाते। युधिष्ठिर आदर्शवादी है। पृथ्वी का मटमैलापन उनको नहीं भाता, यह यह मटमैलापन यथार्थ का प्रतीक है, पृथ्वीपर दुःख है, छल है, प्रवंचना है युधिष्ठिर इससे बचना चाहते हैं इसलिए महाभारत के युद्ध में विजयी होकर भी स्वयम् को अपमानित महसूस करते हैं, राज्यधर्म को स्वीकारने से इन्कार करते हैं। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा से मणि नहीं छिनना चाहते। युधिष्ठिर स्वच्छ आकाश की तरह विकाररहित और विरगी थे।

2) करुणा के प्रतीक- युधिष्ठिर का चरित्र अत्यंत महान आदर्श है। वे

क्षमा, त्याग, करुणा की प्रतिभूर्ति है। महाभारत के नरसंहारी युद्ध में जो विनाश हुआ उससे उनके हृदय में करुणा भर उठी है, युद्ध के उपरंत प्राप्त विजय को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वे अपने मनमें समझते हैं, उनके ही कारण अभिमन्यु का वध हुआ, उनके ही अर्धसत्य कहने से गुरु द्रोणाचार्य का प्राणांत हुआ उसी तरह जिस दुराभिमानी दुर्योधन के कारण कुरुक्षेत्रपर भीषण नरसंहार हुआ उसके प्रति भी द्वेषभावना उनके हृदय में नहीं है, इसलिए वे कहते हैं--

क्षमा करो दुर्योधन करता

क्षमायाचना बंधु युधिष्ठिर

मेरे प्राणों का उद्वेलन

बन गया था मुझको निष्ठुर।"14

इसलिए वे दुर्योधन से क्षमा मांगते हैं, उससे बैर भुलकर अपना जीता हुआ राज्य लौटना चाहते हैं।

3) धीरोदात्त- धर्मराज युधिष्ठिर में धीरोदात्त नायक के सभी गुण विद्यमान

थे। उनका चरित्र, शांत, धीर, गभीर, और उदात्त है वे वनवास के दिनों में भी हतबल नहीं

होते तथा संभ्रम के दिनों में उनका विवेक ही पथप्रदर्शक होता है। द्युत में अपना सब कुछ हार जाने के बाद बड़े ही बेचैन तथा विचलीत हुए फिर भी हृष्ट दुःशासन भरी सभा में भीष्म द्रोण और कृपाचार्य जैसे महाबली और नीतिज्ञ कि सामने द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था उसी समय द्रौपदी के निर्वसना होने पर भी धीरज नहीं छोड़ते क्योंकि--

सहज पाई हुई निधि को, सहज खो देता नृपति।

यदि लिया यह मान मेरी राज्य निधि में राष्ट्रपति।"15

युधिष्ठिर अपना राष्ट्र नष्ट होनेपर भी अस्थिर नहीं होते। उसी तरह वे एक आदर्श शासक के रूप में छत्तीस वर्षोंतक सुशासन करते हैं। उनके शासन में पृथ्वीपर नया युग आता है। पृथ्वी के घाव भर जाते हैं। युद्ध से आहत उसकी काया स्वस्थ रूप धारण करती है, चारों ओर सुख समृद्धि का साम्राज्य छा जाता है।¹⁶ इसतरह युधिष्ठिर एक धीरोदात्त राजा हैं।

4) गान्धर्व अंतर्द्वंद्व- युधिष्ठिर का चरित्र प्रतीकात्मक और पौराणिक होते हुए भी शर्माजीने उसमें आधुनिकता का रंग भर दिया है क्योंकि उनमें अंतर्द्वंद्व विद्यमान है और उनका चरित्र पीडा भोगी है। वे अपना स्वभाव और नियति के द्वंद्व में बँट हुए थे। यही द्वंद्व ही उनकी पीडा का कारण था। महाभारत युद्ध के पश्चात वह यह नहीं सोच पाते कि यह उनकी जय है या पराजय। युद्ध में किया गया अधर्म का कृत्य उन्हें कचोटने लगता है--

"धर्म सार्थ नहीं युद्ध यद्यपि था धर्मकेतु।

या अधर्म अपनाया मैंने जयप्राप्ति के हेतु।"17

कर्ण जन्म का रहस्योद्घाटन, गुरु द्रोणाचार्य की हत्या, भीष्म पितामह की हार, अभिमन्यु का निर्मम वध, युद्धोत्तर स्मशान का दारुण दृश्य, आदि घटनाओं के कारण युद्ध में प्राप्त विजय को विजय नहीं समझते क्योंकि युद्ध में हुए भीषण नरसंहार एवं अपने आत्मीयजनों के बलिदान को देखाकर उनका मन उन्हें धिक्कारने लगा फलस्वरूप उन्हें लगने लगा कि --

"धर्मराज को धिक् धिक्

धिक्कार रहा मन उनका,

तुमपर मरा मिटनेवाले सब

तुम्हें बहुत बड़े थे।"18

युद्ध के विनाश और संहार को लेकर उनके मन में द्विधा है, उनका मन अशांत बन जाता है और उन्हें अपनी विजय भी पराजय के समान लगती है उसीसमय उलुक उन्हें समझा देता है--

"धर्म कहते हो, किन्तु मर्म अर्थकाम।

अपना लो राजधर्म, धर्मराज व्यर्थ नाम।"19

युधिष्ठिर के विचारों और परिताप की धूमिल छाँव में भटकता धर्मराज का अंतर्मथन उनकी चारित्रिक पवित्रता का संकेत करता है। उनके इन विचारोंसे उनके चरित्र की उज्वलता उजागर होती है।

महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के मन में पश्चात्ताप की जो आग सुलगती है उसका बड़ा मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही वर्णन कविने किया है जिस युद्ध में अपने प्रिय स्वजनो का नाश हुआ हो, जिस युद्ध के लिए अधर्म का मार्ग अपनाना पडा हो, जिस युद्ध में अपने गुरु के प्राणों से हाथ धोने पडे हो, जिस युद्ध में धर्म नहीं, अधर्म की विजय हुई हो उस युद्ध की विजय लेकर हर्ष प्रकट करना कहाँतक उचित है युधिष्ठिर कहता है--

'मेरे हित हुआ शीर्ष गुरुजन का देह षात'

गुरुवर के साथ किया मैने विश्वास घात।"20

अंत में युधिष्ठिर के मनकी द्विधा शांत होती है। राजधर्म को स्वीकार कर वे छत्तीस वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करते हैं। यादव कुल का निनाश और श्रीकृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर वे संसार की नश्वरता से विरक्त हो जाते हैं और राजपाट त्याग देते हैं।

5) निराभिमानी- युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में विजयी हुए, द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किए, परंतु इसका तनिक भी अहकार उनके मन में नहीं है। वे तो विनय और शालीनता की मूर्ति है। राज्यधर्म की शिक्षा लेने वे धृतराष्ट्र के पास जाते है। राज्यधर्म ग्रहण करने के पहले वे राज्यधर्म की शिक्षा लेते है।"21 माता कुंती की पद वंदना करते है, यद्यपि युधिष्ठिर आकाशतत्व के प्रतीक हैं, देवपुत्र हैं, पृथ्वी की सेवा करने में ही वे अपनी जीवन की सार्थकता समझते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं--

"धरती का मटमैला आँचल ही नीलांम्बर

मिट्टी की सेवा विन,मुक्त नहीं होता नर।"22

वे समझते हैं मनुष्य जबतक पार्थिव संसार की सेवा नहीं करता, तबतक अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता। जिसप्रकार निर्मल और स्वच्छ आकाश में वर्षा के काले बादल नहीं उमडते, उसीप्रकार मिट्टी की सेवा करनेवाले मनुष्य के हृदय में बादलों के समान संकल्प-विकल्प नहीं उमडते।"23 इसतरह युधिष्ठिर एक सर्वोच्च विजयी पुरुष होते हुए भी निराभिमानी है। अभिमान की गंधतक उनके हृदय को नहीं छूती।

6) परिवर्तनशील चरित्र- प्रारंभ से लेकर अंततक युधिष्ठिर का चरित्र

परिवर्तनशील हैं। उनके चरित्र में परिवर्तन के विविध प्रसंग आते हैं। महाभारत युद्ध में हुए संहार को देख वे बड़े व्याकुल होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं सुझता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे राजकाज को स्वीकारने से इन्कार कर देते हैं लेकिन उलुक? समझा देता है--

'याद करो राज-हरण, विपिन-गमन हृदय-दहन।

भरी सभा बीच खींच, द्रुपदा का केश-गहन।

अरे क्लीव। . . अपमानित तेरी जीवनीशक्ति।

निर्बल का संबल कब बनती है कृष्णभक्ति?"²⁴

इसतरह उलुक को समझाने तथा पितामह भीष्म की आज्ञा से उनका मत परिवर्तित होता है, और पृथ्वी माता की सेवा करने के लिए राजा बनते हैं और अंतमें यादव कुल का नाश तथा श्रीकृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर राजकाज को छोड़कर बैरागी बन हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं इसप्रकार युधिष्ठिर के चरित्र में परिवर्तनशीलता दिखाई देती है।

7) अहिंसावादी- धर्मराज युधिष्ठिर अहिंसावादी है। वे हिंसा का बदला

हिंसा से नहीं लेना चाहते। युद्ध के अंतिम दिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा पांचाली शिबिर में आकर द्रौपदी के पाँचो पुत्रों का संहार करता है और द्रौपदी पुत्रहीना हो जाती है, इससे द्रौपदी के मन में की भावना जाग उठती है।²⁵ इस लिए वह युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि लेना चाहती है, तो युधिष्ठिर कहते हैं--

'हिंसा से प्रतिहिंसा , रुकता नहीं चक्र

वृत्र न अश्वत्थामा पांडुपुत्र नहीं शक्र।'²⁶

श्रीकृष्ण के समझाने पर भी वे अश्वत्थामा की मणि छिनना अनुचित समझते हैं और अंतमें श्रीकृष्ण ही मणि छिनते हैं। इसतरह युधिष्ठिर का चरित्र अहिंसावादी है।

8) भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप-- युधिष्ठिर के चरित्र में हमें भारतीय

संस्कृति का आदर्श रूप दिखाई देता है। हमारी महान संस्कृति का आदर्श यह है कि मनुष्य का जीवन कर्मयोग की साधना से परिपूर्ण होना चाहिए। उसे इस संसार में रहकर जीवन के सुख दुख सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा तथा सत्त्व एवं सत्ता की प्राप्ति के लिए कितना कठोर, सघर्ष, कैसा अपूर्व त्याग और बलिदान करना पड़ता है, महाभारत का युद्ध इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।²⁷ अपने कर्तव्य को पूरा करने के पश्चात ही संसार से विरक्त होना चाहिए युधिष्ठिर का

जीवन भी ऐसा ही हैं।

9) अव्यावहारिकता-- युधिष्ठिर अपने मन में अपना आत्मपरीक्षण करते हैं कि मैं निश्चल और श्रेष्ठ आकाशपुरुष अधिकारी हूँ। काम और अर्थ की तृष्णा से मुक्त हूँ, मैं विवेकी हूँ पर संसार नहीं हूँ, अव्यावहारिक हूँ तभी तो द्रौपदी जैसी पावन नारी को भोग्या मानकर जुए के दौंवपर चढा दिया और उसमें पराजित भी हुए।²⁸ युधिष्ठिर के व्यापक दृष्टिकोण, राग, द्वेष रहित निर्विकार स्वभाव और द्युत के व्यसन का यही रहस्य है-- कवि के शब्दों में--

"युधिष्ठिर आकाश की ही तरह शून्य विकार।

वह न जाने अस्थि फंसि फेकता संसार।"²⁹

युधिष्ठिर क्षमा, त्याग, और करुणा की मूर्ति होते हुए भी उनमें अव्यावहारिकता भी दिखाई देती है।

इसतरह युधिष्ठिर का चरित्र एक आदर्श मानव के संघर्ष और संघर्ष के उपरांत विजय श्री प्राप्त करनेवाले सौभाग्यशाली मानव का चरित्र है। उनका सिद्धांत है कि नारी की अवहेलना से नर सर्वनाश को प्राप्त करता है और उचित सन्मान करके विजयश्री पाता है। युधिष्ठिर ने युद्ध में विजय पाई नारी की ही प्रेरणा से, समस्त देश में धर्मराज्य की स्थापना की अश्वमेध यज्ञ किया, वह सबकुछ द्रुपद का पुण्यबल ही था। महाभारत में युधिष्ठिर का जो चरित्र हमें मिलता है उससे कहीं अधिक उदात्त आदर्श और प्राणवान चरित्र द्रौपदी और उत्तरजय' काव्य में प्रस्तुत किया है। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के मन में जो सकल्प-विकल्प उठते हैं, वे युधिष्ठिर के चरित्र के मौलिक रूप हैं। कविने अपने परंपरा पौराणिक चरित्र की रक्षा करते हुए उसकी प्रतिकात्मक व्याख्या की है।

-----दुर्योधन-----

दुर्योधन महाभारत का प्रधान खलनायक पात्र है। वह धृतराष्ट्र की अंधनग्न वासनाबीज का ही अंगुरित रूप है। दुर्योधन अंधवासना से युक्त सकीर्ण, ईर्ष्यालु, जिद्दी, दुर्नीतिज्ञ, अधर्मी, अविवेकी, आततायी, चंचल, घमंडी, कुटिल सत्ता के लोभ से पराभूत व्यक्तित्व है। दुर्योधन पांडवों से बैर मानता था। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहा पर वह इतना उद्दंड है कि अपने पिता के आदेश पर भी पांडवों को उनका हिस्सा देने से इन्कार कर देता है क्योंकि--

जो कर न सके धृतराष्ट्र

रही जिसके करने की इच्छा

सुत चही वासनाबीज

दबा पाई जिसको न अनिच्छा।"30

धृतराष्ट्र अपने जीवन में जो कर न सके तथा जिसके करने की इच्छा रही, उन अछूरी इच्छाओं-वासनाओं के बीज शत पुत्रों में दबे थे। सुयोधन वही वासनाबीज थे। धृतराष्ट्र अपनी जिन इच्छाओं को कार्यान्वित न कर सकें, वे दमित वासनाएँ सुयोधनके तन तन के रूपमें सक्रिय हो उठी। धृतराष्ट्र की इच्छाओं को दुर्योधन ने ही पूरी की।

जब पांडव अपनी शूरवीरता के बलपर दीप्तिमान द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर आते हैं तब उनकी अनुपम अपूर्व सुंदरता देख दुर्योधनउसे अपना बनाने की कुटिल योजना तैयार करने लगता है। अपनी दुष्टता से वह पांडवों को उनके हिस्से में उसर-बंजर खांडव वन देता है, वहाँ भी पांडव अथक परिश्रम से सुंदर नगरी बसाते हैं। पांडवों की यह श्रीवृद्धि देखकर दुर्योधन जलने लगता है। अपने मनकी शांति के लिए अपने कुटिल दुष्ट मामा शकुनि की सहायता से पांडवों को द्युत, छल, लाक्षागृह में दहन जैसी योजनाएँ बनाकर पांडवोंका जीवन असह्य बनाता है।

दुर्योधन ने शकुनि की सहायता से जुए में युधिष्ठिर के चारों भाई, द्रौपदी और सारा राजपाट जीत लिया भरे राज दरबार में दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुःशासन को द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का आदेश दिया, तथा द्रौपदी से अपनी जांघपर बैठने का संकेत दिया। उसी समय भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ने का प्रण किया। पतिव्रता नारी का यह अपमान उसके विनाश का कारण बना।

कविने दुर्योधन के चरित्र को धृतराष्ट्र की दमित इच्छाओं और अंधी ममता के प्रतिरूप में विकसित किया है। यहि कारण है कि माता गांधारी के सहृदय होने पर भी धृतराष्ट्र की अंधी वासना और दमित इच्छा रूपी बीज दुर्योधन में फलित होता है। जब बीज ही अच्छा न हो तो फल उसका कैसे अच्छा होगा।?31 दुर्योधन जो कहता करता है वह सब धृतराष्ट्र के अपने अचेतन की अभिव्यक्ति है। उन्होंने माता गांधारी के कोमल, विवेकी, सहृदय, ममत्व को ठुकरा दिया था। कविने दुर्योधन को इसतरह चित्रित किया है--

"शतखण्ड अहंता-पुंज

तनय सौ गांधारी ने जाये।

पा कर बबूल का बीज,

धरित्री कैसे आम उगाये?"³²

दुर्योधन एक शक्तिशाली, महाबलि, महावीर, होकर भी नारी अपमान के कारण उसे अपने जीवन से हाथ धोना पडा। मृत्यु से पूर्व अश्वत्थामा को उन्होंने अपना सेनापति बनाया और पांडवकूल का विनाश करने को कहा। अश्वत्थामा के मुख से पांडव पुत्रों का विनाश सुनकर उसने संतोष प्रकट किया और अपने प्राण त्याग दिये। मृत्यु के पश्चात दुर्योधन को स्वर्ग मिला। दुर्योधन को कलि का अवतार कहा गया है। इसतरह 'द्रौपदी' और 'उत्तरजय' दोनों काव्यों में दुर्योधन का चरित्र चित्रण संक्षेप में होते हुए भी बड़े मार्मिक ढंग से किया है।

धृतराष्ट्र --

धृतराष्ट्र महाभारत कथा के एक विशेषपात्र है। वे जन्मांध हैं। उनसे अपने अंधत्व के कारण जीवन में वे अनेक बार नाकारे गए। धृतराष्ट्र पर स्नेह की वर्षा करनेवाली आदर्श पत्नी गांधारी उन्हें उनकी हीन-दीन भावना से उपर उठाने की अनेक बार कोशिश करती हैं। अंधे धृतराष्ट्र की दमिन वासनाओं ने शतपुत्रों के रूप में जन्मग्रहण किया है जो स्वेच्छाचारी, दुराचारी हैं। अंधे धृतराष्ट्र का इन शत पुत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वे अपने पुत्र रूप शत कामनाओं के दास हैं। स्वामी नहीं।

जब पाँच पांडव द्रौपदीसहित हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से राज्य का आधा हिस्सा मांगते हैं तो वे विचलीत होते हैं, लेकिन युवराज पदका अधिकार छोड़ने को दुर्योधन नकार देते हैं तब विदुर धृतराष्ट्र को इस बात का न्याय करनेके लिए कहते हैं --

"अम्बिकानदन करे अब न्याय, बन निस्वार्थ?"

प्रतिष्ठित युवराज पद पर क्या नहीं था पार्थ?"³³

धृतराष्ट्र एक राजा होने पर भी पुत्रप्रेम में इतने अंधे हैं कि पांडवों का हक्क देने से इन्कार कर देते हैं। बदले में सिर्फ खांडवप्रस्थ की भूमि दे देते हैं। पांडव इंद्रप्रस्थ की भूमिपर इंद्रप्रस्थ नाम का नया नगर बसाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वह द्युत में गँवा देते हैं और बन की ओर प्रस्थान करते हैं। कुलवधु द्रौपदी का उसने न केवल अपमान किया बल्कि भरी राजसभा में दुःशासन ने उसे निर्वासन करनेका प्रयत्न किया तो भी धृतराष्ट्र लाचार बेबस बनकर मौन रहे। उसीतरह दुर्योधन और शकुनि पांडवोंसे संबंधित कुटिल योजनाएँ बनवाते हैं तो उसे भी वे मौन सम्मति देते हैं, इसप्रकार धृतराष्ट्र न केवल आँखोंसे अंधे हैं तो वे विवेक से भी अंधे हैं।

जीवनीशक्ति द्रौपदी अपने पाँचों पतियों के साथ जब हस्तिनापुर के शत

हस्तिद्वार पार कर राजमहल में प्रवेश करती हैं तो नियति ने हुंकार कर धृतराष्ट्र का राज्यशासन हिलाया।³⁴ सभी लोगोद्वारा पांचाली की प्रशंसा सुनकर धृतराष्ट्र भयभीत हुए वे मन ही मन समझ गये कि अपने सौ पुत्रों के इतने दिनों के सारे दौंवपेच व्यर्थ हो गए। धृतराष्ट्र की इच्छा भी थी कि वे पांडवों की विजय न माने परंतु बलपूर्वक उन्हें मानना पडा कि पांडुपुत्र जीत गये,

'चाहा कि न माने किन्तु,

मानना पडा पांडुसुत जीते,

रीते हाथो वह रहे,

क्लेश दुख सहे , दिवस वह बीते।' ³⁵

अंधे धृतराष्ट्र अंधी गमता से पीडित है, इसलिए वह पूरे भटक जाते है।

फलस्वरूप महाभारत का युद्ध होता है जिसमें उसके सौ पुत्रों का संहार होता है , महाभारत युद्ध की भीषण परिणति को लेकर धृतराष्ट्र स्वयं अपने लिए कहते है --

अन्तर्भ्रंशः रिस्तता है, सकता ही नहीं स्त्रावा।

रोते हैं रक्त वह्य, मनकेँ सौ छिपे घाव।" ³⁶

अपने इस गहन दुख को धृतराष्ट्र शांत करते हैं। वे अपना राज्य युधिष्ठिर को सौंपते है। इसतरह धृतराष्ट्र के चरित्र की व्यंजना 'द्रौपदी' और 'उत्तरजय' काव्य में अधिक नहीं है, लेकिन जो थोडा बहुत अंश आया है, वह बडा ही मनोवैज्ञानिक और हृदय को छूनेवाला है। धृतराष्ट्र का यह चरित्र वस्तुतः यथार्थ और आदर्श का समन्वय है, प्रारंभ में हम उनके यथार्थवादी रूप को पाते है, और अंत में युधिष्ठिर को राजकाज सौंपकर अपने आदर्शवादी रूप को प्रकट करते है।

--गांधारी--

महाभारत के प्रमुख पात्रोंमें गांधारी का अनन्य साधारण महत्त्व है। वह पतिपरायणा है। अपने अंधे पति के लिए उसने अपने आँखोपर आजीवन पट्टी बांधी। वह सुसंस्कृत तथा आदर्श नारी है। "गांधारी ने शता पुत्रो को जन्म दिया तथा उनपर अच्छे संस्कार करनेका प्रयत्न किया मगर अंधे धृतराष्ट्र की दमित वासनाओं ने शतपुत्रो के रूप में जन्म ग्रहण किया।" ³⁷

गांधारी शकुनि की बहन है, पर दोनों के आचार विचार में भारी विषमता है। गांधारी के हृदय में पांडवों के प्रति अपार स्नेह तथा द्रौपदी के प्रति अशेष ममता है कवि के शब्दोंमें --

"हे पातिव्रत की मूर्ति,

पूर्ति दम संयम की गांधारी।" ³⁸

पतिव्रत धर्म की साक्षात् प्रतिमा गांधारी की भी हार्दिक इच्छा थी कि कौरवों और पांडवों का भविष्य मंगलमय हो इसी कारण वह द्रौपदी को स्नेहालिंगन देती है। अपने पति, भाई, और पुत्रों की कुटिलता को मिटाना चाहती है मगर उसमें वह असफल रहती है, कौरवोंद्वारा द्रौपदी के अपमान से वह अत्यंत क्रोधित होती है तथा अपने भाई शकुनि से नफरत करने लगती है। महाभारत के युद्धभूमिपर विजयश्री प्राप्त करने के लिए, जानेवाले अपने पुत्रोंको विजयीभव का आर्शिवाद नहीं देती। गांधारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा कि उन्होंने जिन पुत्रोंको अनदेखे ही जन्म दिया था उनके शवों को देखने के लिए नियति ने उन्हें विवश कर दिया। गांधारी का मातृत्व अपने शतपुत्रों की लाशों को देखाकर विचलित होता है और उत्तेजनामें वह देवकीपुत्र कृष्ण को शाप देती है। पर अंत में कौरवकुल की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना करती है कि--

"क्षीणचरण धर्म, दग्ध-पद-नख हैं धर्मराज।

ध्वंस शेष कुरुकुल की केशव ही धरे लाज।"39

इसप्रकार पं. नरेन्द्र शर्मा ने गांधारी का एक आदर्श माता तथा सती-पति परायणा नारी के रूप में सफल चित्रण किया है। 'द्रौपदी' और 'उत्तरजय' दोनों काव्योंमें गांधारी का चरित्र जहाँ कहीं भी उभरा है उसमें सहज मनुष्यत्व की तरलता मूर्तिमान हो उठी है।

---शकुनि---

पं. नरेन्द्र शर्मा लिखित 'द्रौपदी' खंडकाव्य में शकुनि एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह अत्यंत कुटिल, दुष्ट, दुर्नीति, अधर्मी, अत्याचारी, स्वार्थी, लोभी, ईर्ष्यालु है। गांधारी उसकी बहन है, मगर दोनों के आचार-विचार में जमीन आसमान का फर्क है। पितामह भीष्म गांधारी का अपहरण करके अंधे धृतराष्ट्र से उसका विवाह करते हैं। जिससे शकुनि, भीष्म पितामह तथा संपूर्ण कुरुकुल का नाश करनेका बीड़ा उठाता है। उसके मन में प्रतिहिंसा की आग धधकने लगती है, फलस्वरूप उसने पांडवों और कौरवों को कभी निकट नहीं आने दिया। पांडवोंके लिए कृष्णका विवेकपूर्ण सहाय मिलता है, तो कौरवों को शकुनिमामा की कुटिल दुष्टतापूर्ण योजनाएँ प्राप्त होती हैं।

शकुनि अपनी बहन के यहाँ रहकर प्रतिशोध की तलाश करता है। गांधारी का द्रौपदी तथा पांडवोंपर का अपार स्नेह शकुनिको चिंतित बनाता है। वह महाराज धृतराष्ट्र की अंधी ममता तथा दग्ध वासनाओं को पहचान कर उन्हें पांडवों के विरुद्ध बना देता है। पांडव जब द्रौपदीसहित हस्तिनापुर आते हैं तो द्रौपदी के सौंदर्य रूप को देखाकर उसकी

प्रतिशोध की आग भडकती है कवि के शब्दोंमें--

"शत हस्तिद्वार कर पार,

सिंहिनी धँसी हस्तिनापूर में।

आनद पुलक की लहर

उठी शकुनि के निष्ठुर उर में।' 40

गांधारी एवं द्रौपदी के प्रेम गिलन से शकुनि चिंतित हो जाता है। पांडवों को उनके हिस्से में उसर-बंजर खांडववन देनेकी कुटिल योजना शकुनि ही बनाता है लेकिन वह विफल हो जाती है क्योंकि पांडव वहाँ अथक परिश्रम से इन्द्रपुरी सी नगरी बनाते हैं। दुर्योधन पांडवों की श्री समृद्धि देखकर तथा दिव्या द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जलने लगता है अपने हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए वह अपने मामा की सहायता लेता है। शकुनि को यह सुअवसर मिलता है, शकुनि दुर्योधन को द्युत का आयोजन करने को कहता है क्योंकि---

"युधिष्ठिर को व्यसन है, पर नहीं जिसका ज्ञान।

द्युतक्रीडा की कला वह सुना आयुष्मान।" 41

शकुनि युधिष्ठिर की निर्बलता सर्वस्व भी दाँवपर लगाने की वृत्ति तथा निरंतर विजयों से उत्पन्न हुयी अंह की भावना से पूर्ण परिचित था। वह जुए में पांडवों को हराकर उनकी भाग्यलक्ष्मी का हरण करने की योजना बनाता है जिसमें वह कामयाब होता है। 42 इसप्रकार शकुनि अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या तथा प्रतिशोध की भावना कभी कौरव पांडवों को जुआ खेलकर, कभी प्राणघाती षडयंत्रों की रचना कर तथा कभी जीवनीशक्ति द्रौपदी का अपमान कर युद्ध की दारुण विभिषिका में ढकेल देता है जिसे कुरुकुल का सर्वनाश हो जाता है।

इसप्रकार द्रौपदी खांडकाव्य का प्रतिनायक भलेही दुर्योधन है, मगर खलनायक की सच्ची भूमिका कुटिल शकुनि ने निभायी है। दुर्योधन केवल शकुनि की दुष्ट अन्यायी योजनाओं का साधन था। महाभारत का अठारह दिवसीय नरसंहारी युद्ध की आग सुलगाने में उन्होंने ईर्ष्य का काम किया, इसलिए तो कविने उसे द्वापर युगका ईर्ष्य कहा है। 43 सच्चे अर्थमें शकुनि ही द्रौपदी खांडकाव्य का खलनायक है ऐसा हम निस्संकोच कह सकते हैं, लेकिन उत्तरजय में शकुनि का नाममात्र संकेत मिल जाता है। इसतरह शकुनि एक महत्वपूर्ण पात्र है।

--अश्वत्थामा--

अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे महाभारत युद्ध में कौरवों की ओरसे लड़े थे। दुर्योधन द्वारा इन्हे महाभारत युद्ध का अंतिम सेनापति

बनाया गया था। द्रौपदी काव्य में उनके नामका सिर्फ संकेत मिलता है, तो 'उत्तरजय' में वह विरोधी पक्ष का पात्र है। यथार्थ के धरातल पर कवि ने उसके चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमारे सामने रखा है--

1) प्रतिशोध की मूर्ति--महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र

अश्वत्थामा कौरव पक्षकी ओरसे अंतिम सेनापति थे। छोड़े से अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने, दुर्योधन के घायल होने और युद्ध में कौरव पक्ष पराजय ने अश्वत्थामा को क्रोध से पागल बना दिया। प्रतिशोध की आग में वे जलने लगे। अंत में युद्ध की अंतिम रात्रि में उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के पाँचों पुत्रों की हत्या कर दी। उन्होंने ब्रम्हास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ परिक्षित को भी मारना चाहा। इसप्रकार अश्वत्थामा ने अपने प्रतिशोध को पूरा किया वह उनका अट्टहास है--

"करता हूँ अट्टहास, सुन ले दिग्देश काल।

द्रुपदों को निगल गया, बनकर मैं महाव्याल।"44

2) स्वभाव से क्षात्र्यर्मी-- अश्वत्थामा जन्मसेही ब्राम्हण है, परतु स्वभाव

और कर्म से क्षत्रिय है, पांडव पुत्रोंका प्रतिशोध लेकर जब अश्वत्थामा भाग रहा था उसी समय युधिष्ठिर उसे कहते है कि हे, अश्वत्थामा तुम्हे भय किस बात का है? ब्राम्हण होने के कारण तुम अवध्य हो। ब्राम्हण का वध नहीं किया जाता तुम तो देव गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, शिवजी के अवतार हो। आज अपने अहंकार के खंडित होने के कारण ही तुम्हारी यह दशा हो रही है।"45

अश्वत्थामा शत्रुओं से बदला लेनेवाला प्रतिशोधी, क्रूर, और निष्ठुर है उसके हृदय में उदारता, क्षमा, करुणा की भावना नहीं है। दुर्योधन द्वारा उसे सेनापति का पद दिया जाता है। उन्हीं के सेनापतित्व में युद्ध का अंतिम निर्णय हुआ।

3) पीडा का प्रतीक--अश्वत्थामा के चरित्र का मूल उद्देश्य पीडाभीरुता में है।

काव्य में वे पीडा के प्रतीक है। वे एक सामर्थ्यवान महारथी होते हुए भी पीडा भीरु थे। यही उनका दोष था। यह पीडा ही उनकी प्रेरणा और नियती बनी। इस संबन्ध में कवि ने भूमिका में लिखा है--"पीडा से बचबचकर चलने के कारण ही अन्ततः परपीडक बनें और फिर प्रतिक्रियावश अतिपीडा के चक्र में फँसे, क्या पीडा ही अन्ततः उनके लिए पाप,ताप और शाप बन गई?46

अश्वत्थामा कहते है जो दुष्कर्म मैने किया है उसके कारण उत्पन्न हृदय में दुख की ज्वाला लिए मुझे इस युद्ध भूमि, नगर, गाँव, राज्य को त्यागकर बहुत दूर जाना है। यही प्रतिक्रिया उसकी आत्मपीडा का कारण बनती है, कविका इस संबध में कथन है- "प्राणी पीडा के वशीभूत है। जीवन है, तो पीडा अवश्य है, पीडा से बचना अति पाडा को त्योता देना है। अपनी नियति के वश में अश्वत्थामा पाँच सहस्र वर्ष अतिपीडा भोगेगे या भोग रहें है, पुराणवेत्ता पंडितो का ऐसा विश्वास है।"47

उत्तरजय काव्य के प्रमुख पात्र श्रीकृष्ण का अश्वत्थामा के प्रति कथन है --

न

"पीडा बनकर पीडा करती, तुम से क्रीडा

देखो तो दंड धरे आती है अति पीडा।"48

पर इतने से नियति का विधान समाप्त नहीं हो जाता जिस व्यक्ति को हम पीडा देते हैं, वह भी प्रतिशोध की अग्नि में स्वाभाविक रूपसे जलना है। यदि वह व्यक्ति युधिष्ठिर जैसा धर्मशील हो और बदले की भावना से प्रेरित नहीं हो तो श्रीकृष्ण का क्व विधान इसके लिए विवश कर देता है -- युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम अनजान नहीं हो, तुम तो जानते हो कि सच्चा धर्म वही है जो कर्म की साधना किए हुए हो। इसलिए मणि को धारण करनेवाले अश्वत्थामा की मणि छीनकर तुम अपने कर्म का पालन करो।49 पाप का फल मनुष्य को अनविर्य रूप से मिलता है। इसीकारण अश्वत्थामा ने केवल आत्मपीडा को ही नहीं अपनाया, वरन् अपने माथे की मणि देकर और उसके स्थानपर प्रण लेकर शाश्वत परपीडा का भी वरण किया।

इसप्रकार पीडा ने ही पाप, तापतथा शाप का रूप धारण किया और मोहजित स्वरति की भावना को शमित कर अश्वत्थामा को बाह्य एवं आंतरिक द्वंद्व से मुक्ति दिलाई।

4) संघर्ष प्रधान और आत्मग्लानि से भर चरित्र--

अश्वत्थामा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह संघर्षप्रधान है। अश्वत्थामा द्रौपदी के पाँचो पुत्रोंका वध तो करता है पर उसका मन द्विधा से भर उठता है कि मेरा यह कृत्य उचित है अथवा अनुचित? कृतवर्मा उसे अनार्य कहते हैं तो अश्वत्थामा विशोभ से भर उठता है। वह अपने को अनार्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है उनका कथन है --

"सेनापति नहीं रहा? नहीं मैं अनार्य नहीं।

कृतवर्मा! क्या अनार्य होते कृतकार्य कहीं?

"मैंने जो दिया वचन कुरुपति दुर्योधन को,
करता क्या पूर्ण न मैं, दृढ़ कर अपने मन को?"50

अश्वत्थामा के मन का यह संघर्ष अंत में उसके हृदय की आत्मग्लानि में बदल जाता है। अश्वत्थामा कहते हैं वि. उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के वध से जिस भ्रूण हत्या का पाप मैंने किया है, उससे मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती।⁵¹ अपने महापाप के लिए अश्वत्थामा पाँच सहस्र वर्षों की अतिपीडा ने शाप को स्वीकार करते हैं।

5) **स्वामी भक्त**-- अश्वत्थामा का चरित्र निष्ठुर स्वामीभक्त और

वचनपालक हैं। उसने अपने स्वामी दुर्योधन को वचन दिया था कि वह पांडव कुल का विनाश करके रहेगा। अपनी इसी प्रतिज्ञा को वह पूरा करता है, और अपने स्वामी भक्ति के आदर्श को प्रकट करता है, कृपाचार्य से वह कहता है--

"नहीं रहें द्रुपदा के महारथी पाँच पूत।

मेरा ब्रम्हास्त्र करें पाँडवकुल को अऊत।"52

इसतरह अश्वत्थामा में स्वामीभक्ति दिखाई देती है।

निष्कर्ष रूपसे यह कहा जा सकता है कि कविने अपने काव्य में अश्वत्थामा का चरित्र मूळ संवेदना के अनुरूप चित्रित किया है। महाभारत में अश्वत्थामा को शिव आ अवतार बतलाया गया है। देवी भागवत और श्रीमद्भागवत में उन्हे भावी व्यास कहा गया है। यही नहीं उनकी गिनती भावी सप्तर्षियों में की जाती है। उत्तरतय में कृष्ण ने अश्वत्थामा को पीडा का प्रतीक माना है। "पीडा की चरमानुभूति के बिना प्राणि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता" यही कवि की मान्यता है। अश्वत्थामा के चरित्रद्वारा कविने इसे प्रकट किया है।

---श्रीकृष्ण---

श्रीकृष्ण द्वापर युग के नायक थे। महाभारत काल में वे अलौकिक और अस्त्रधारण रूप लेकर अवतीर्ण हुए थे। उन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। उनकी चरित्रगत विशेषताएँ इसप्रकार हैं--

1) **नारायण के रूप में भी नर**-- 'द्रौपदी' और 'उत्तरजय' दोनों कृतियों में

श्रीकृष्ण नारायण रूप में है। द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर ही पाण्डवों का श्रीकृष्ण से मिलन होता है। श्रीकृष्ण को यज्ञपुरुष नारायण कहा जाता है। द्रौपदी यज्ञकुंड से पैदा हुई थी इसीलिए

श्रीकृष्ण और द्रौपदी का भाई बहन का अंतरंग संबंध है। जिससमय दुष्ट दुःशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, इस दारुण दशा को भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महाबली और नीतिज्ञ अपनी आँखों से देख रहे थे पर प्रतिकार न कर सके। उसीसमय इस अग्निकन्या द्रौपदी की पुकार यज्ञेश कृष्ण ने सुन ली और वह दुःशासन द्वारा बार बार वस्त्र छीचने पर भी निर्वसन न हो सकी उन्होंने कृष्णा की लाज रख ली।"53 कुंती श्रीकृष्ण के नारायण रूप को प्रकट करती हुई कहती है --

"कृष्ण! तुम्ही जय दाता त्राता हो तत्वोंके

नर के तुम नारायण संबल निःसत्वों के।"54

नारायण रूप में श्रीकृष्ण भक्त वत्सल हैं वे भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं। भक्तों के पाप पुण्य शिरोधार्य करनेवाले हैं। उत्तरजय में कविने उनका मानवीय रूप ही अधिक प्रकट किया है। इसलिए तो वे गांधारी और अश्वत्थामा के शाप को स्वीकारते हैं। मानवीय रूप में वे धर्मनीति का पालन करनेवाले श्रीकृष्ण का प्राणांत भी संसार के अन्य मानव प्राणियों जैसा होता है। एक बहेलिया द्वारा उनके प्राण हर लिये जाते हैं।

2) कर्मयोग का संदेश देनेवाले-- श्रीकृष्ण के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण

अंग यही है कि वे इस काव्य में कर्मयोग के साधन बनकर आए हैं। महाभारत युद्ध के अवसर पर अर्जुनने अपने सामने स्वजनों को पाकर युद्ध करने से इन्कार कर दिया था। तब श्रीकृष्ण ने उसके कर्तव्य का बोध कराया, कर्मयोग की साधना का संदेश देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर की भी अर्जुन जैसी दशा होती है। महाभारत युद्ध के संहार से उसका मन विक्षुब्ध हो जाता है, वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं राजधर्म का पालन करने से इन्कार करते हैं। वे अश्वत्थामा को दंड नहीं देना चाहते तब श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को उनका कर्तव्य पथ बतलाते हैं वे कहते हैं --

'भूतल का धर्म- कर्म, धर्म कर्मधार्य यहाँ।

जीता है वही हुआ जन जो कृतकार्य यहाँ।'55

श्रीकृष्ण सिर्फ युधिष्ठिर को ही नहीं अश्वत्थामा को भी वे ऐसा ही संदेश देते हैं। अश्वत्थामा पीडा भीरु है, श्रीकृष्ण उसे पीडा का विष पीने की प्रेरणा देते हैं, उनकी दृष्टि में पीडा को अपनाना यही महात्तनता है, हमें पीडा से बचकर दुसरो को पीडा नहीं देनी चाहिए अपितु दुसरो की पीडा को अपनी पीडा बना लेनी चाहिए। अश्वत्थामा से श्रीकृष्ण इसीलिए कहते हैं --

"बच बच कर चलने की बात तुम्हे चिरंजीव।

पीडा का पान करो, नर शंकर तुम न बलीव।"56

श्रीकृष्ण द्वारा युधिष्ठिर और अश्वत्थामा को दिया गया यह संदेश ही काव्य का मूल संदेश है। हमें जीवन-कर्मयोगी बन जीवन के दुखों से संघर्ष करना चाहिए, संकटों से भयभीत बन पलायन नहीं करना चाहिए। दूसरों की पीडा अपनी पीडा समझकर उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए।

इसतरह श्रीकृष्ण का चरित्र बड़ा महान और गरिमागम्य बनकर सामने आया है। वह अन्य पात्रों के लिए भी प्रेरक शक्ति बनकर आया है। उनके कारण ही अश्वत्थामा युधिष्ठिर को मणि सौपते हैं, श्रीकृष्ण से प्रेरित होकर ही युधिष्ठिर राज्य को स्वीकार करते हैं, श्रीकृष्ण के साथ ही वे भीष्म पितामह के पास जाकर राज काज की शिक्षा ग्रहण करते हैं। श्रीकृष्ण के ही कारण धृतराष्ट्र अपना राजपाट युधिष्ठिर को सौपते हैं। इसप्रकार निष्कर्ष रूपसे यह कहा जा सकता है कि श्रीकृष्ण के चरित्र ने काव्य में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। काव्य के नायक न होते हुए भी उनका चरित्र गरिमामय बन गया है।

---विदूर---

विदूर धृतराष्ट्र और पांडु के ही भाई थे। धर्मराज युधिष्ठिर की भांति ये भी धर्म के अंश थे। विदूर बड़े धर्मात्मा और नीतिज्ञ थे। इसीलिए धर्म वरनेवाले पांडवों की उन्होंने सदैव प्रशंसा की तथा अनीति पर चलनेवाले कौरवों की निंदा की। महाभारत के विदुर का भी उद्धार हम उत्तरजय काव्य में पाते हैं। विदुर परम नीतिज्ञ हैं। उन्होंने दूसरों को नीति धर्मपर चलने के लिए कहा है। इसीलिए तो श्रीकृष्ण कहते हैं--

विदुर-नीति युक्त रहें-राजा का हृदय मर्म।

सेवक का धर्म बने शासक का सदय कर्म।"57

विदुर नीतिज्ञ थे, राजा कैसा होना चाहिए इसके संबंध में उन्होंने कहा है--

"काकुदीक काम, क्रोध कीर कामवाहन का,

नयन मोह भोग लुब्ध, दुरुपयोग साधन का।"58

विदुर ही युधिष्ठिर को पृथा माता के पास चलकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करनेके लिए कहते हैं। उसके चरणों को स्वर्ग सेतु कहते हैं। युधिष्ठिर जब द्वारिका नगरी का नाश और श्रीकृष्ण के मृत्यु का समाचार सुनकर क्षुब्ध हो उठते हैं तब हृदय में स्थिर विदुरही उन्हें सांत्वना देते हैं। वे

परम कृष्ण भवत है। उत्तरजय काव्य में भी विदुर को हम परम कृष्ण भक्त के रूप में पाते हैं, जब गांधारी श्रीकृष्ण को शाप देती है तो उन्हें बड़ा दुख देता होता है। देह त्यागते समय विदुर ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और अपने सम्मुख खड़ा किया। विदुर ने खड़े खड़े ही देह त्याग दिया था और उनकी आत्मा युधिष्ठिर के हृदय में समा गई थी। इस प्रकार विदुर के चरित्र की जो मुख्य विशेषताएँ हैं। काव्य के थोड़े ही अंश में कविने बड़े कुशलता से उनका वर्णन किया है।

---भीष्म पितामह---

भीष्म पितामह उत्तरजय में ऐसे पात्र हैं, जो स्वयं सामने नहीं आते परंतु अन्य पात्रों की प्रशस्ति के रूपमें उनका चरित्र हमारे सामने आता है। 'द्रौपदी' तथा 'उत्तरजय' दोनों काव्यों में किन्हीं एक दो घटनाओं के सदर्थ में ही उनके चरित्र को स्पष्ट किया गया है। पितामह भीष्म कुरुकुल के अभिभावक हैं, वे सदा ही उनके हित में तत्पर रहते हैं। अर्धे धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने कभी गांधारी का अपहरण किया था। यह पाप उन्हें खलता है। पांडवों की भाग्य लक्ष्मी द्रौपदी को देख उनका हृदय आल्हादित होता है, वे शकुनि से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी प्रतिशोध भावना को त्याग कुरुकुल के मंगल की बात सोचे। 59 वे कौरवों और पांडवों के समान रूप से अभिभावक हैं। वे पांडवोंके सत्याग्रह और कौरवों के दुराग्रह से अच्छीतरह परिचित हैं। एक ही कुल के दो तटोपर स्नेह का सेतु बांधने के लिए वे कृतसंकल्प हैं।

भीष्म की प्रशंसा में श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'वे आर्यों में श्रेष्ठ आर्य हैं, अष्टम वसु के अवतार हैं, अपराजित हैं, शास्त्र शास्त्र का ज्ञान के मूर्त रूप हैं। वे वीतरागी और वसुधा के बंधनों से मुक्त हैं धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से 'प्रजा हेतु कैसे हो, सचलित राज तंत्र' इसकी दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो उठते हैं। भीष्म पितामह ही युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान करते हैं। उन्हें नीति और ज्ञान का संदेश देते हैं। इसतरह द्रौपदी और उत्तरजय दोनों काव्योंमें पितामह भीष्म का चरित्र बड़ा महान तेजस्वी और उदात्त है।

---कुंती---

कुंती या पृथा पांडवों की माता है। द्रौपदी और उत्तरजय दोनों काव्यों में वह पृथ्वी माता की प्रतीक है। उसने सूर्य और इंद्र जैसे देवताओं के आवाहन द्वारा कर्ण और अर्जुन

जैसे वीरपुत्र पाये। युधिष्ठिर जैसा नररत्न पुत्र पाया जो पंचतत्वों का संश्लिष्ट रूप है। 60 धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी माता के रूप में उनकी वंदना करते हुए कहते हैं--

'समर यज्ञ पूर्ण हुआ, चूर्ण हुआ अहंकार'

पृथ्वी की सेवा ही माता का हृदय -द्वार।"61

माँ कि ममता से भरा कुन्ती का नारी सुलभ हृदय हमें 'उत्तरजय' काव्य में देखने को मिलता है। वे अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए स्वयं उपस्थित होती हैं। जिसप्रकार विदुला ने अपने विजयी पुत्र संजय को छाती से लगाया था। परम सुख और सतोष का अनुभव किया था, उसीप्रकार कुन्ती भी अपने पुत्र युधिष्ठिर को छाती से लगाती और परमसुख का अनुभव करती है।

कृष्ण के प्रति भी कुन्ती परम श्रद्धालु है। उन्हें वह नारायण स्वरूप मानती हैं। उन्हें संसार के प्रति माया, ममता नहीं है पति के मृत्यु के पश्चात वह इसीलिए जीवित रही कि अपने पुत्रोंका पालन पोषण कर सके - अपने मातृधर्म को पूरा कर सके। इस्तरह द्रौपदी और उत्तरजय दोनों काव्योंमें कुन्ती के उज्वल चरित्र को कविने स्पष्ट किया है।

उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त 'द्रौपदी' और 'उत्तरजय' में गौण पात्रों के रूप में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, आदि पात्र प्रमुख हैं, तो अभिमन्यु, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, संजय, कृपाचार्य, कृतवर्मा, परीक्षित आदि पात्र भी हैं। जिनका उल्लेख पात्रों के वार्तालाप के मध्य प्रसंगवश आया है।

भीम युधिष्ठिर के भाई है। वे पवन तत्व के प्रतीक हैं। जब दुःशासन भरी सभा में जीवनीशक्ति द्रौपदी को निर्दसन करने का प्रयास करता है तब वह दुःशासन की जंघा तोड़कर लहू पीने की प्रतिज्ञा करता है और महाभारत के युद्ध में उसे वह पूरी करता है। भीम पवन (वायुदेवता) से संबन्धित है तदनुरूप उनमें अतुल बल विक्रम है। हनुमान की तरह ही द्वंद्व तथा व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन के अवसरों पर वृक्षोंको उखाड़कर शत्रुओंपर प्रहार कर विजयी होते हैं। पाँचों पांडवों में भीम सब की अपेक्षा सरल प्रकृति के हैं।

अर्जुन अग्नितत्व के प्रतीक हैं। वे महाभारत का महत्त्वपूर्ण पात्र है। उनका इंद्र से निकट का संबंध है। आग्नेय अर्जुन ने ही द्रौपदी स्वयंवर में अयोनिजा होमकुमारी द्रौपदीपर विजय पाई थी। महाभारत युद्ध के अवसरपर कृष्णने अर्जुन को कर्मयोग की साधना का संदेश दिया था। अग्नि तत्व प्राकृत का संस्कार किया करता हैं। फलस्वरूप अर्जुन ने प्राकृत कर्णपर विजय पाई। इसके मूल में भी यही रहस्य था कि कर्ण अवैध और प्राकृत था तो अर्जुन

पांडु-कुंती की वैध संतान होने से संस्कृत था। प्राकृतपर संस्कृत की सदा विजय होती आयी है। अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर ब्रम्हास्त्र की प्राप्ति भी की थी।

कर्ण-कुंती का अवैध पुत्र है, जो दुर्योधन के पक्ष में होने के कारण जीवनीशक्ति और पुरुष के मिलन में बाधा बननेका प्रयत्न करता है, पर दिव्य समर्थन प्राप्त होने के कारण पराजित होता है। द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर उसने मस्यवेध के लिए वह विशाल धनुष्य उठा लिया तो द्रौपदी ने घोषणा कि की वह अवैध रीति से उत्पन्न कर्ण का वरण नहीं करेगी। द्रौपदी द्वारा किया गया यह अपमान उसे आजीवन सलता रहा। कर्ण परम तेजोमय सुर्यदेवता का पुत्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का शासक बना दिया था परंतु दुर्योधन (अनिति) का दास बनने के कारण दुःशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण में योग दिया था वह धर्मपथ से विमुख हो चुका था कवि कहता है--

"था कर्ण तेज का तनय,

किन्तु वह बना अनय का चेर,

अक्षय प्रकाश का अंश

किन्तु स्वामी बन गया अंधेरा।' 63

फलस्वरूप कर्णकी पराजय होती है, कर्ण भारतीय साहित्य में दान और वीरता के लिए प्रसिद्ध है

संजय-सुतपुत्र थे, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे, व्यासजी की कृपा से इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जिसके कारण हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही वे युद्ध देखाते थे और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन सुनाते रहते थे। उत्तरजय के स्वीकृति अंश में वे भाग्यका समर्थन करते हुए कहते हैं--

"देवेच्छा सिर माथे चाहे वह हो अनिष्ट।

किन्तु दैववादी को केवल स्वीकार इष्ट।" 64

इसतरह संजय का चरित्र मुनियों जैसा ज्ञानी है।

उपर्युक्त प्रमुख गौण पात्रोंके अलावा 'द्रौपदी और 'उत्तरजय' में युधिष्ठिर के अनुचर नकुल जल के, और सहदेव धरती के प्रतीक है। इन पौराणिक पात्रोंके अतिरिक्त गुरु द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, द्वैपायन व्यास परीक्षित आदि पात्र भी हैं जिनके चरित्र के कुछ अंश प्रसंगवश कृतिमें आया है जो सिर्फ कथाप्रवाह को बढ़ाने के लिए सहायक हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन के आधारपर हम कह सकते हैं कि 'द्रौपदी और उत्तरजय

के चरित्रचित्रण में कविने अनुठे कौशल का परिचय दिया है। दोनों कृतियों का विषय एक ही होने के कारण पौराणिक पात्रों द्वारा युगीन समस्याओं तथा अध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करनेका सफल प्रयास कविने किया है। दोनों कृतियों के पात्र सजीव और प्रभावशाली बन गए हैं, जो पाठकोंके मनपर अपना प्रभाव रखते हैं।

'द्रौपदी' में कविने 'द्रौपदी' के चरित्रद्वारा अपने नूतन अध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। द्रौपदी प्राचीन काल से ही महान तेजस्वी नारी हैं। महाभारत तथा समुद्र की लक्ष्मी जिसने अपनी प्रबल शक्ति और प्रेरणा से पांडवों को विजय के कीर्तिमग्न पथपर अग्रसर कर दिया है। महाभारत काल की यह प्राचीन नारी क्या आज के हमारे जातीय, जीवन को प्रेरणा देनेकी जीवनशक्ति रखती हैं। क्या उसमें वह क्षमता है? कविने इस प्रतिकात्मक, अध्यात्मिक, प्रबंध काव्य में इसी मूल प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया है। उसीतरह द्रौपदी में कवि ने द्रौपदी के बाद युधिष्ठिर के चरित्रको महत्त्व दिया है। कवि ने पाँचों पांडवों पाँच महातत्वों के प्रतीक के रूप में अंकित किया है, उनमें आकाशतत्व युधिष्ठिर का स्थान शीर्षस्थ और सर्वोपरि है। युधिष्ठिर का यह चरित्र एक आदर्श मानव के संघर्ष और संघर्षोपरांत विजयी होनेवाले सौभाग्यशाली मानव का चरित्र है। उसके बाद भीम पवन तत्व, अर्जुन अग्नि तत्व, नकुल जल और सहदेव धरती के प्रतीक है। ये पाँचों ही मानो पाँच महातत्व हैं। द्रौपदीरूपी जीवनीशक्ति इन्हे परस्पर संश्लिष्ट कर चैतन्य की ज्वाला भरती है।

'उत्तरजय' में युधिष्ठिर जो महाभारत के धर्मनिपुण पात्र हैं, उन्हें कविने अपने काव्य में आकाशतत्व का प्रतीक माना है। वे आकाश की तरह निर्विकार और निर्मल हैं। कविने युधिष्ठिर के चरित्र को अत्यंत महान और आदर्श रूपमें हमारे सामने रखा है। उनका गौरवमय जीवन और भव्य चरित्र अनुकरणीय है। क्षमा, त्याग, करुणा की वे प्रतिमूर्ति हैं। महाभारत युद्ध के विनाश के कारण उनका हृदय करुणा से भर उठता है।

युधिष्ठिर का चरित्र हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य का हृदय क्षमा, त्याग, और करुणा से भरा होना चाहिए। जिसतरह कमल किचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और निर्मलता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मनुष्य ने भी संसार में रहकर अपने आदर्शों से च्युत नहीं होना चाहिए। मानव बनकर उसे देवताओं जैसे कार्य करना चाहिए। उसीतरह कविने अश्वत्थामा को पीडा का प्रतीक माना है। प्राणी पीडा के वशीभूत हैं, जीवन है तो पीडा अवश्य है, पीडा से बचना अति पीडा को न्योता देना है। उसीतरह जिस व्यक्तिको हम पीडा देते हैं वह

हम पीडा देते हैं वह भी प्रतिशोध की अग्नि में स्वाभाविक रूप से जलता है। पीडा की चरमानुभूति के बीना प्राणी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, अश्वत्थामा के चरित्रद्वारा कविने प्रकट किया है।

इसप्रकार पं. नरेन्द्र शर्मा ने प्रस्तुत दोनों कृतियों में पात्रों की प्रतिकात्मकता में प्रयुक्त कर उनके द्वारा नया अर्थ तथा अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को स्पष्ट करनेका प्रयास किया है। इसमें कविको पर्याप्त सफलता मिल गयी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोनों कृतियों के चरित्रचित्रण में कवि सफल रहा है।

-----*-----*-----*-----*

संदर्भ सूची

- 1) पं. नरेन्द्र शर्मा, 'द्रौपदी' भूमिका से उद्धृत पृ. 7 सं. 1986.
- 2) पं. नरेन्द्र शर्मा 'द्रौपदी' भूमिका पृ. 9
- 3) वही पृ. 27
- 4) डॉ. वल्लभदास तिवारी, हिंदी काव्य मे नारी - आमुख सं. 1974
- 5) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 31 सं. 1986
- 6) वही पृ. 31
- 7) वही पृ. 7.
- 8) वही पृ. 15.
- 9) वही पृ. 15.
- 10) वही पृ. 70
- 11) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. सं. 1966.
- 12) वही पृ. 50.
- 13) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 28 सं. 1986
- 14) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. 11 सं. 1966.
- 15) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 51. सं. 1986
- 16) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. 47. सं. 1966.
- 17) वही पृ. 17.
- 18) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 63/64 सं. 1986.
- 19) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. 19. सं. 1966.
- 20) वही पृ. 17.
- 21) वही पृ. 44.
- 22) वही पृ. 49.
- 23) वही पृ. 49.
- 24) वही पृ. 19.
- 25) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 69. सं. 1986

- 26) प. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ.29. सं.1966.
- 27) प. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 117. सं. 1986.
- 28) वही पृ.121.
- 29) वही पृ.44.
- 30) वही पृ.38.
- 31) वही पृ.125.
- 32) वही पृ. 41.
- 33) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ.46. सं. 1986.
- 34) वही पृ. 40.
- 35) वही पृ.37.
- 36) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ.36. सं. 1966.
- 37) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ.41. सं. 1986
- 38) वही पृ.41.
- 39) प. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. सं. 1966.
- 40) प. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ.50. सं. 1986
- 41) वही पृ.50.
- 42) वही पृ.39.
- 43) वही पृ.39.
- 44) प. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ.22 सं. 1966.
- 45) वही पृ. 23.
- 46) प. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय भूमिका पृ. 3 सं.1966.
- 47) वही पृ.3
- 48) वही पृ.31.
- 49) वही पृ.28.
- 50) वही पृ.23.
- 51) वही पृ.24.
- 52) वही पृ.22.
- 53) प. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ.51 सं. 1986.

- 54) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. सं. 1966.
वही पृ. 27.
- 55) वही पृ. 31.
- 56) वही पृ. 40.
- 57) वही पृ. 39.
- 58) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 125. सं. 1986
- 59) वही पृ. 28.
- 60) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. सं. 1966.
- 61) वही पृ. 41.
- 62) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी पृ. 34. सं. 1986.
- 63) पं. नरेन्द्र शर्मा उत्तरजय पृ. 36. सं. 1966.
- 64) पं. नरेन्द्र शर्मा द्रौपदी भूमिका पृ. 9. सं. 1986.
- 65)

-----*-----*-----*-----

-----*-----*-----*-----