International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume: 3 | Issue: 4 | May-Jun 2019 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 - 6470

मैथलीशरण गुप्त और उनकी राष्ट्रीय भावना

Dr. Arun Lata Verma

Associate Professor, Hindi, M.M.H. College, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

How to cite this paper: Dr. Arun Lata Verma "Maithilisharan Gupta and His National Spirit" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-3 | Issue-4, June 2019, pp.1864-1869, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd25119.pdf

IJTSRD25119

Copyright © 2019 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

सार

हिन्दी साहित्य की राष्ट्रीय काव्यधारा एवं नारी चेतना के प्रबल समर्थक, प्रखरचिंतक, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त भारतीयता एवं नारी स्वाभिमान जागृत करने वाले कालजयी कवि है। वे आस्था, धार्मिक सहिष्णुता व राष्ट्रप्रेम के उदात्त विचारों के महानायक थे। उनका काव्य भारत की प्राचीन संस्कृति और राष्ट्र की गौरव गाथा से अभिमंडित है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त (३ अगस्त १८८६ – १२ दिसम्बर १९६४) हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्त्वपूर्ण कवि हैं।उन्हें साहित्य जगत में 'दद्दा' नाम से सम्बोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत-भारती (1912) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की पदवी भी दी थी।उनकी जयन्ती ३ अगस्त को हर वर्ष 'कवि दिवस' के रूप में मनाया जाता है। सन १९५४ में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया।महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य-भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य-भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नये कवियों ने इसे ही अपनी काव्य-अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिन्दी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय सम्बन्धों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो 'पंचवटी' से लेकर 'जयद्रथ वध', 'यशोधरा' और 'साकेत' तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। 'साकेत' उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है।

परिचय

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म ३ अगस्त १८८६ में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशी बाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गयी। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत, आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिन्दी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। १२ वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरम्भ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में भी आये। उनकी कवितायें खड़ी बोली में मासिक "सरस्वती" में प्रकाशित होना प्रारम्भ हो गई।[1]

प्रथम काव्य संग्रह "रंग में भंग" तथा बाद में "जयद्रथ वध" प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रन्थ "मेघनाथ वध", "ब्रजांगना" का अनुवाद भी किया। सन् 1912 - 1913 ई. में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत "भारत भारती" का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ "स्वप्नवासवदत्ता" का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन् १९१६-१७ ई. में महाकाव्य 'साकेत' की रचना आरम्भ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रन्थ में दूर किये। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरु किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रन्थ सन् १९३१ में पूर्ण किये। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट सम्पर्क में आये। 'यशोधरा' सन् १९३२ ई. में लिखी। गांधी जी ने उन्हें "राष्ट्रकवि" की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झाँसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें सात महीने बाद छोड़ दिया गया। सन् 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट. की उपाधि से सम्मानित किया गया। १९५२-१९६४ तक राज्यसभा केसदस्य मनोनीत हुये। सन् १९५३ ई. में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने सन् १९६२ ई. में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट. से सम्मानित किये गये। वे वहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए। १९५४ में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगाँव में उन्होंने १९११ में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रैस शुरू की और झांसी में १९५४-५५ में मानस-मुद्रण की स्थापना की।

इसी वर्ष प्रयाग में "सरस्वती" की स्वर्ण जयन्ती समारोह का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन् १९६३ ई० में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णनीय आघात पहुंचाया। १२ दिसम्बर १९६४ ई. को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। ७८ वर्ष की आयु में दो महाकाव्य, १९ खण्डकाव्य, काव्यगीत, नाटिकायें आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिम्बित है। 'भारत भारती' के तीन खण्ड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिन्दी में लेखन आरम्भ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेन्द्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएँ, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंद लिखे। ये रचनाएँ 1904-05 के बीच वैश्योपकारक (कलकत्ता), वेंकटेश्वर (बम्बई) और मोहिनी (कन्नौज) जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। उनकी हिन्दी में लिखी कृतियाँ इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुईं।[2]

गुप्त जी स्वभाव से ही लोकसंग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल

गंगाधर तिलक, विपिनचंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदनमोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रान्तिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। 'अनघ' से पूर्व की रचनाओं में, विशेषकर जयद्रथ-वध और भारत भारती में कवि का क्रान्तिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, और विनोबा भावे के सम्पर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आन्दोलनों के समर्थक बने।

गुप्त जी के काव्य की विशेषताएँ इस प्रकार उल्लेखित की जा सकती हैं-

- (१) राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता
- (२) गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता
- (३) पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता
- (४) नारी मात्र को विशेष महत्व
- (५) प्रबन्ध और मुक्तक दोनों में लेखन
- (६) शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग
- (७) पतिवियुक्ता नारी का वर्णन

मैथिलीशरण गुप्त के सम्पूर्ण काव्य ग्रन्थों में लगभग प्रत्येक जगह राष्ट्रीय भावना का रूप देखने को मिलता है। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रोत्थान, राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र कल्याण के जो भाव छिपे हैं वे तत्कालीन राष्ट्रीय कवियों में विरले ही मिलेंगे। मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीय काव्य लेखन की भावधारा भारतेन्दु जी के 'भारत दुर्दशा' शीर्षक की भाँति ब्रजभाषा में लिखी गयी। पहली कविता 'प्रार्थना पंचक' शीर्षक से प्रारम्भ हुई जो द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित पत्र 'राघवेन्द्र' में प्रकाशित हुई। कुछ पंक्तियाँ उस कविता की इस प्रकार हैं-

साहत हैं नित दुःख वियोग को, बन गयो गृह भारत रोग को।
सुख विहीन अधोमुख है परो, अजहुँ दीन दयालु दया करो।

मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में अपनी भाषा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का भाव विद्यमान था। उनका दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था, उनकी कविता 'नागरी और हिन्दी' इसका प्रबल प्रमाण है-

है एक लिपि विस्तार होगा योग्य हिन्दुस्तान में
अब आ गई यह बात सब विद्जनों के ध्यान में।

सरस्वती पत्रिका में उनकी राष्ट्रीय भावना की एक कविता 'स्वर्ग-सहोदर' शीर्षक से छपी थी जो इस प्रकार है-

जितने गुण सागर नागर हैं,
कहते यह बात उजागर है।

भारत की महानता का वर्णन करने वाले कवि गुप्त जी के मन में भारत के प्रति दुःख प्रकट करने का भी पर्याप्त अवसर था-

सुख का सब साधन है इसमें ।
भरपूर भरा धन है इसमें ।

मैथिलीशरण गुप्त जी की राष्ट्रीय काव्यधारा की प्राण तत्व के रूप में उनकी श्रेष्ठ काव्य कृति 'भारत भारती' है। यह कृति मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि बनाने के लिए पर्याप्त है। गुप्त जी की भारत-भारती कविता यद्यपि उग्र राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक बन गयी थी परन्तु वास्तव में देखा जाय तो वह श्री मैथिलीशरण गुप्त की समन्वीय वैष्णव स्वभाव की देन ही है। [3]अकाल के समय पैसे का अभाव निर्धन वर्ग पर सबसे अधिक होता है, उसी को संकेत करके गुप्त जी कहते हैं-

दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है,
हा! अन्न! हा! अन्न का रव गूँजता घनघोर है।

भारत भारती ने जहाँ एक ओर राज्य क्रान्ति करने में अहम भूमिका निभाई है वहीं उसकी गूँज हर भारतवासी पर पड़ी और वह उद्वेलित हो उठा, भारत भारती की मंगलाचरण में गुप्त जी लिखते हैं-

"मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती-
भगवान! भारत वर्ष में गूँजे हमारी भारती।"

गुप्त जी अपने आराध्य राम से भी यह प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी प्रेरणा दें जिससे हम अपने देश, अपनी संस्कृति व अपनी वेशभूषा को न भूल पाएँ-

राम, तुम्हें यह देश न भूले,
धाम-धरा-धन जाय भले ही,
यह अपना उद्देश्य न भूले।

मेरा देश' शीर्षक में गुप्त जी के राष्ट्रीय विचार कुछ इस प्रकार हैं-

बलिहारी तेरा वर देष, मेरा भारत, मेरे देश।
बाहर मुकुट विभूषित काल, भीतर जटाजूट का जाल।

'चेतना' नामक कविता में तो गुप्तजी भारत को सचेत करते दिखायी देते हैं-

अरे भारत! उठ आँखें खोल,
उड़कर यन्त्रों से, खगोल में घूम रहा भूगोल।

'स्वदेश-संगीत' कविता में उन्होंने भारत के सम्बन्ध में कहा है-

उत्पन्न मुक्ति भी हुई अहा! भारत में,
मनु के स्वतन्त्र को सुखी कहा भारत में।

गुप्त जी की 'मातृभूमि' कविता पद्य-प्रबन्ध में है किन्तु उसी के समय गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना की एक कविता इस प्रकार है –

मस्तक ऊँचा हुआ यहीं का, धन्य हिमाचल का उत्कर्ष ।
हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि-भाग्य-सा भारत वर्ष।

गुप्त जी की अनेक कविताएँ भारत की प्रशंसा में हैं, 'भारत की विजय की मेरी और 'भारत को जय' आदि इसी प्रकार की कविताएँ हैं। यहाँ तक कि वैष्णव कवि मैथिलीशरण गुप्त ने जो भजन गाया उसमें भी राष्ट्रीय भावना का रुप दृष्टिगत होता है। कवि भारत को भगवान मानता है-

भजो भारत को तन मन से।
बनो जड़ हाय! न चेतन से।

गुप्त जी गाँधीवादी विचारधारा के कवि थे, उनकी यह कविता गाँधी-दर्शन व्यक्त करती है-

अस्थिर किया टोप वालों को, गाँधी टोपी वालों ने।
शस्त्र बिना संग्राम किया है, इन माई के लालों ने।

स्वाधीन भारत के बाद भी गुप्त की राष्ट्रीय भावना बलवती रही, स्वतन्त्रता के बाद विगत परतन्त्रता काल में अपनी रीति नीतियों को कवि ने 'ध्वज वन्दना' कबिता में व्यक्त में किया है।

विचार-विमर्श

मैथिलीशरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट-कूट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओत प्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। परन्तु अन्धविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। [4]वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामना करते थे।

गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। आपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया है।

भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा का भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान है-

भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल कहाँ?
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है।

एक समुन्नत, सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेहसिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर-नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, सैरन्ध्री, बक संहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जयभारत, हिडिम्बा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली आदि रचनाएं इसके उदाहरण हैं।

दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिन्तन से अभिन्न होकर भी भिन्न है । मननशील आर्यसुधियों की यह एक विशिष्ट चिन्तन प्रक्रिया है और उनके तर्कपूर्ण सिद्धान्त ही दर्शन है। इस प्रकार आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिन्तन है तो षडदर्शन ब्रह्म जीव, जगत आदि का विशिष्ट चिन्तन । [5]अतः दार्शनिक चिन्तन भी तीन मुख्य दिशाएँ हैं - ब्रह्म - जीव - जगत। गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्तिकरण है। वे बहिर्जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार हैं, अन्तर्मुखी कलाकार नहीं। कर्मशीलता उनके दर्शन की केन्द्रस्थ भावना है। साकेत में भी वे राम के द्वारा कहलाते हैं-

सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया
इस भुतल को ही स्वर्ग बनाने आया ।२२।

राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसी सुन्दर बनाना चाहते हैं। राम के वनगमन के प्रसंग पर सबके व्याकुल होने पर भी राम शान्त रहते हैं, इससे यह ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन में अनन्त उपेक्षित प्रसंग निर्माण होते हैं अतः उसके लिए खेद करना मूर्खता है। राम के जीवन में आनेवाली सम तथा विषम परिस्थितियों के अनुकूल राम की मनःस्थिति का सहज स्वाभाविक दिग्दर्शन करते हुए भी एक धीरोदात्त एवं आदर्श पुरुष के रूप में राम का चरित्रांकन गुप्त जी ने किया है। लक्ष्मण भी जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया में लोकोपकार पर बल देते हैं। उनकी साधना 'शिवम्' की साधना है। अतः वे अत्यन्त उदारता से कहते हैं-

मैं मनुष्यता को सुरत्व की
जननी भी कह सकता हूँ
किन्तु पतित को पशु कहना भी
कभी नहीं सह सकता हूँ ।२३।

गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति भाव प्रबल था। प्रतिदिन पूजा-पाठ, भजन, गीता पढ़ना आदि सब होता था। यही कारण है कि गुप्त जी के जीवन में भी यह आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में पड़े हुए थे जो धीरे-धीरे अंकुरित होकर रामभक्ति के रूप में वटवृक्ष हो गया।

'साकेत' की भूमिका में निर्गुण परब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है । आत्मश्रय प्राप्त कवि के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु न तो विभीषिका रह जाती है और न उसे भय या शोक ही दे सकती है। गुप्त जी ने 'साकेत' में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। 'साकेत' में मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था। पर साथ में ही राम की भक्ति भावना के गुण गाने में पीछे नहीं हटे। साकेत में हम जिस रामचरित के दर्शन करते हैं उसमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किन्तु उसकी आत्मा में राम के आधि दैविक रूप की ही झाँकी है और 'साकेत' की मूल प्रेरणा है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित मानने का आग्रह चल रहा था गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर पुकार की थी।

राम, तुम मानव हो? ईश्वर नहीं हो क्या?
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कही हो क्या?
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे,
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे ।

'साकेत' पूजा का एक फूल है, जो आस्तिक कवि ने अपने इष्टदेव के चरणों पर चढ़ाया है। राम के चित्रांकन में गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है। राम के जन्म हेतु उन्होंने कहा है-

किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया ।
मनुज बनकर मानवी का पय पिया ॥
भक्त वत्सलता इसी का नाम है।
और वह लोकेश लीला धाम है ।१६।

नारियों की दुरवस्था तथा दुःखियों दीनों और असहायों की पीड़ा ने उसके हृदय में करुणा के भाव भर दिये थे। [6]यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनर्प्रतिष्ठा एवं पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करती उनकी ये पंक्तियां पाठकों के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है-

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी॥

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी (महावीर प्रसाद द्विवेदी) युग के प्रमुख कवि थे। देश की स्वतंत्रता के लिये 'जुझारू संघर्ष' लाल बाल तथा पाल की वैचारिक प्रेरणा से प्रारंभ हो गया था। द्विवदा युग विद्रोह का युग था। साहित्य और कला के क्षेत्र में बलिदान, सघष, प्रतिशोध, क्षोभ, आत्मसम्मान, वीरता, साहस, त्याग और नवजागरण का दृश्य इस युग में दिखाई पड़ता है। जब देश गुलाम होता है, तब अतीत का चिंतन परीक्षण और वर्तमान के अनुकूल उसका नवीकरण उभरता है। विदेशी शासन का विरोध और विनाश करने तथा उसका उल्लंघन, प्रतिकार एवं उसके प्रतिकूल आक्रोश प्रकट करने की भावना राष्ट्रीयता का अंग बन जाती है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने युग के अनुकूल कविता का सृजन किया। गुप्त जी की 'भारत-भारती' तत्कालीन रचनाकारों के लिये प्रेरणा का स्रोत बनी।

राष्ट्रवादी कवि अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम का उत्कट भाव रखता है। अपनी राष्ट्रभूमि को 'पुत्रोऽहं पृथिव्या' के समान प्रेम करता है। अपनी जन्मभूमि की स्तुति करता है। कोई राष्ट्र पुत्र अपने देश पर गर्व करता है। मैथिलीशरण गुप्तजी ने 'भारत-भारती' में भारतवर्ष की श्रेष्ठता की स्पष्ट घोषणा की-

भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहां?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहां?
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारतवर्ष।

अर्थात् भारत-भारतीकार ने हिमालय से घिरे तथा गंगाजल स युक्त ऋषिभूमि से अधिक किसी अन्य देश का उत्कर्ष नहीं माना। मैथिलीशरण गुप्त ने स्वर्णिम अतीत का चित्रण बड़े ओज के साथ किया है। गुप्तजी ने लिखा है—'यदि किसी जाति का अतीत गौरवपूर्ण हो और वह उस पर अभिमान कर सके तो उसका भविष्य भी गौरवपूर्ण हो सकता है। आत्मविस्मृति ही अवनति का मुख्य कारण है और आत्म-स्मृति ही उन्नति का।' मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' का अतीत खण्ड संपूर्ण द्विवेदी युगीन काव्य में भारत के अतीत गौरवगान का श्रेष्ठतम अंश है

"वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिये जीते न थे।
वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे॥
तथा फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में।"

गुप्तजी ने 'भारत-भारती' में भारतीय सभ्यता के प्रायः सभी विषयों की चर्चा की है।

ध्यातव्य है कि हिन्दी ही नहीं, भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में भी वीर काव्य लिखे गये और वीरों का गुणगान किया गया। देश की आजादी के लिए जूझने वाले युद्धवीर या धर्मवीर, कर्मवीर या दानवीर अथवा दयावीर, सत्य, अहिंसा और शील लिये बलिदान हो जाने वाले वीरों की नाना श्रणियों में यह वीर-पुजाकी भावना व्यक्त हुई। गुप्तजी ने 'भारत-भारती' में लिखा है-

"थे भीष्म तुल्य महाबली, अर्जुन समान महारथी

श्री कृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी।"

गांधी के प्रति गुप्तजी के मन में अटूट श्रद्धा थी। 'कर्मवीर बनो' कविता में उन्होंने लिखा है-

"बैठ तुम्हारे साहस रथ में, हम न रुकेंगे अपने पथ में"

राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कवि देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ भी व्यक्त करता है कि उसके देश की दशा बहुत खराब है। गुप्तजी ने भारत-भारती में देश का वर्णन किया है

"उच्छिन्न होकर अर्द्धमृत सा छटपटाता देश है। सब ओर क्रन्दन हो रहा है, क्लेश को भी क्लेश है।

वह वेष-भूषा और भाषा, सब विदेशी है यहां

जातीयता क्या वस्तु है, निज देश कहते हैं किसे?

क्या अर्थ आत्म-त्याग का, वे जानते हैं क्या इसे?

उल्लेखनीय है कि द्विवेदी युग की उग्र राजनीतिक चेतना के कारण जो प्रचण्ड देश भक्ति, राष्ट्रीयता और जन्मभूमि प्रेम जागा उसकी उत्तेजना ने देशभक्तों की बलिदानी-वृत्ति को तीव्र किया। सभी तत्कालीन कवियों ने देश के लिये बलिदान हो जाने की प्रवृत्ति का काव्य रचा। मैथिलीशरण गुप्त ने कर्मवीरता को अपना उद्देश्य इस प्रकार दिखाया था

"कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान"

जागरण और अभियान के गीतों ने जन्मभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि या देश के क्रूर और अन्यायी शासक के विरुद्ध जनमानस को तैयार किया। [5]मैथिलीशरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीय जागरण का ओजस्वी स्वर दिखायी पड़ता है। 'स्वदेश संगीत' में गुप्त जी ने लिखा है-

"धरती हिलकर नींद भगा दे

वज्रनाद से व्योम जगा दे दैव,

और कुछ लाग लगा दे।"

'भारत-भारती' तो राष्ट्रीय जागरण की मूल आधार बन गयी थी। इसमें गुप्तजी कहते हैं-

"हे भाइयों, सोये बहुत अब तो उठो जागो, अहो।

देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो, अहो।"

गौरतलब है कि गुप्त जी ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों के माध्यम से आज के युग की भावनाओं को भी वाणी देने में समर्थ हैं। विदेशी शक्ति से देश की रक्षा के लिए 'साकेत' के रामकृत संकल्प हैं-

"पुण्य भूमि पर पाप कभी हम सह न सकेंगे

पीड़क पापी यहां और अब रह न सकेंगे।"

स्मरण करना चाहिए कि राष्ट्रीय भावना के विकास में 'जन्मना जाति सिद्धांत' बाधक था। गुप्त जी यह भली-भांति जानते थे कि जाति की बेड़ियां तोड़े बिना गुलामी की बेड़िया नहीं टूटेंगी। इसीलिये 'अनघ' काव्य में गुप्तजी ने लिखा है-

"इसका भी निर्णय हो जाए,

नहीं अछूत मनुज क्या हाय करे अशुचिता

सबकी दूर, उनसे घृणा करें सो क्रूर।"

अछतों के मंदिर-प्रवेश के प्रश्न को भी 'सिद्धराज' नामक कविता में उठाया-

"मंदिर का द्वार जो खुलेगा सबके लिये होगी

तभी मेरी वहाँ विश्वंभर भावना।"

गप्तजी ने धार्मिक एकता को राष्ट्रीय भावना के विकास में सहयोगी समझा। धार्मिक एकता बहुधर्मी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 'काबा और कर्बला' तथा 'गुरुकुल' नामक दो काव्य संग्रहों की रचना द्वारा इस्लाम धर्म और सिक्ख धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। राष्ट्रीयता और विश्व प्रेम में धर्म बाधक नहीं है, बल्कि धर्म का उद्देश्य विश्व-बन्धुत्व भावना बढ़ाने का होना चाहिए।[4]

"किन्तु हमारा लक्ष्य एक अम्बर भू-सागर

एक नगर-सा बने विश्व, हम उसके नागर।"

सारतः यह कहना तर्कसंगत होगा कि मैथिलीशरण गुप्त का राष्ट्रवाद केवल शुद्ध हृदय द्वारा प्रेरित राष्ट्रवाद नहीं था, वरन् प्रबुद्ध राष्ट्रवाद था। यद्यपि इस दौर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी थे, किन्तु गुप्तजी के ऊपर उनका प्रभाव नगण्य था। गप्तजी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। इसीलिये उनकी रचना का तेवर आक्रामक नहीं था। 'भारत-भारती' नामक रचना द्विवेदी युग की ही नहीं, बल्कि समूचे (भारतीय वाङ्मय के लिये) राष्ट्रवादी रुझान के लिये प्रेरणास्रोत रही। गुप्तजी को विदेशी शासन के शोषण, देश के सांस्कृतिक पतन का अपार कष्ट है। किन्तु इसके लिये वह विवेक सम्मत सोच की बात करते हैं

"हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी

आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी।"

अर्थात् भूत के आधार पर वर्तमान का निर्धारण करने तथा एक सुंदर भविष्य की रूपरेखा बनाने का परामर्श देते हैं।

राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। जीवन के पचास वर्ष सृजन कार्य में निरंतर कार्यरत रहने के पीछे देश की स्वतंत्रता, देश की प्रगति और विकास के देखे हुए स्वप्न थे, जो कि गुप्तजी के सामने ही पूर्ण हुए और इस महान राष्ट्रकवि के इस देश-कार्य को पूर्णत्व प्राप्त हुआ। अंततः कवि राष्ट्र के विकास के लिये 'कर्म' करने का संदेश देता है।

"जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिये बड़ा है,

अहा हमारे आगे कितना कर्मक्षेत्र पड़ा है।"

परिणाम

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के विमर्श ने गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती की प्रार्थना करने वाले कवि कालान्तर में, विरहिणी नारियों के दुःख से द्रवित हो जाते हैं। परिवार में रहती हुई पतिवियुक्ता नारी की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ गुप्तजी अनुभव करते हैं और उसे जो बानगी देते हैं, वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला (साकेत महाकाव्य), यशोधरा (काव्य) और विष्णुप्रिया खण्डकाव्य प्रमुख है। उनका करूण विप्रलम्भ तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। उनके जीवन संघर्ष, उदात्त विचार और आचरण की पवित्रता आदि मानवीय जिजीविषा और सोदेश्यता को प्रमाणित करते हैं। गुप्तजी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में तपती हुई भी अपने तन-मन को भस्म नहीं होने देती वरण कुन्दन की तरह उज्ज्वल वर्णी हो जाती हैं।

साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। इस विरहिणी नारी के जीवन वृत्त और पीड़ा की अनुभूतियों का

विशद वर्णन आख्यानकारों ने नहीं किया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में वही एक मात्र ऐसी नारी है, जिसके हिस्से में चौदह वर्षों के लिए पतिवियुक्ता होनेे का दु:ख मिला है। उनकी अन्य तीनों बहनों में सीता, राम के साथ, मांडवी भरत के सान्निध्य में तथा श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न के संग जीवन यापन करती हैं। उर्मिला का जीवन वृत्त और उसकी विरह-वेदना सर्वप्रथम मैथिलीशरण गुप्त जी की लेखनी से साकार हुई हैं।[3]

गुप्तजी ने अपने काव्य का प्रधान पात्र राम और सीता को न बनाकर लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाया है। गुप्तजी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को जो विस्तार दिया है, वह अप्रतिम है। कवि ने उसे 'मूर्तिमति उषा', 'सुवर्ण की सजीव प्रतिमा', 'कनक लतिका', 'कल्पशिल्पी की कला' आदि कहकर उसके शारीरिक सौन्दर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। उर्मिला प्रेम एवं विनोद से परिपूर्ण हास-परिहासमयी रमणी है।

मैथिलीशरण गुप्त को आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था । आचार्य द्विवेदी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे, उनकी रचनाओं में संशोधन करके अपनी पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित करते थे। मैथिलीशरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता 'हेमन्त' शीर्षक से सरस्वती (१९०७ ई०) में छपी थी।

गुप्त जी द्वारा रचित खण्डकाव्य पंचवटी में सहज वन्य–जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र हैं। उनकी निम्न पंक्तियाँ आज भी कविताप्रेमियों के मानस पटल पर सजीव हैं-

चारुचंद्र की चंचल किरणें, खेल रहीं हैं जल थल में,
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि और अम्बरतल में।
पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से,
मानों झीम रहे हैं तरु भी, मन्द पवन के झोंकों से॥
पंचवटी की छाया में है, सुन्दर पर्ण-कुटीर बना,
जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, धीर-वीर निर्भीकमना,
जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जब कि भुवन भर सोता है?
भोगी कुसुमायुध योगी-सा, बना दृष्टिगत होता है॥
किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किये,
राजभोग्य के योग्य विपिन में, बैठा आज विराग लिये।
बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है,
जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है, मन है, जीवन है!
मर्त्यलोक-मालिन्य मेटने, स्वामि-संग जो आई है,
तीन लोक की लक्ष्मी ने यह, कुटी आज अपनाई है।
वीर-वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी,
विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी॥
कोई पास न रहने पर भी, जन-मन मौन नहीं रहता;
आप आपकी सुनता है वह, आप आपसे है कहता।
बीच-बीच मे इधर-उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी,
मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई
क्या ही स्वच्छ चाँदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा;
है स्वच्छन्द-सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा?
बंद नहीं, अब भी चलते हैं, नियति-नटी के कार्य-कलाप,
पर कितने एकान्त भाव से, कितने शांत और चुपचाप!
है बिखेर देती वसुंधरा, मोती, सबके सोने पर,
रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर।
और विरामदायिनी अपनी, संध्या को दे जाता है,
शून्य श्याम-तनु जिससे उसका, नया रूप झलकाता है।
सरल तरल जिन तुहिन कणों से, हँसती हर्षित होती है,
अति आत्मीया प्रकृति हमारे, साथ उन्हींसे रोती है!
अनजानी भूलों पर भी वह, अदय दण्ड तो देती है,
पर बूढों को भी बच्चों-सा, सदय भाव से सेती है॥
तेरह वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात,
वन को आते देख हमें जब, आर्त्त अचेत हुए थे तात।
अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की।
किन्तु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की!
और आर्य को, राज्य-भार तो, वे प्रजार्थ ही धारेंगे,
व्यस्त रहेंगे, हम सब को भी, मानो विवश विसारेंगे।
कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक;
पर अपना हित आप नहीं क्या, कर सकता है यह नरलोक!

प्रथम काव्य संग्रह "रंग में भंग" तथा बाद में "जयद्रथ वध" प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रन्थ "मेघनादवध", "विरहिणी ब्रजांगना" तथा "वीरांगना" का अनुवाद भी किया। सन् 1912 ई. में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत "भारत भारती" का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ "स्वप्नवासवदत्ता" का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन् १९१६-१७ ई. में महाकाव्य 'साकेत' की रचना आरम्भ की।[2] उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रन्थ में दूर किये। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरु किया। "साकेत" तथा "पंचवटी" आदि अन्य ग्रन्थ सन् १९३१ में पूर्ण किये। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट सम्पर्क में आये। "यशोधरा" सन् १९३२ ई. में लिखी। गांधी जी ने उन्हें "राष्टकवि" की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झाँसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें सात महीने बाद छोड़ दिया गया। सन् 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट. की उपाधि से सम्मानित किया गया। १९५२-१९६४ तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुये। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने सन् १९६२ ई. में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट. से सम्मानित किये गये। वे वहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए। १९५४ में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगाँव में उन्होंने १९११ में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रैस शुरू की और झांसी में १९५४-५५ में मानस-मुद्रण की स्थापना की।

इसी वर्ष प्रयाग में "सरस्वती" की स्वर्ण जयन्ती समारोह का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन् १९६३ ई० में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णनीय आघात पहुंचाया। १२ दिसम्बर १९६४ ई. को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। ७८ वर्ष की आयु में दो महाकाव्य, १९ खण्डकाव्य, काव्यगीत, नाटिकायें आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिम्बित है। 'भारत भारती' के तीन खण्ड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिन्दी में लेखन आरम्भ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेन्द्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएँ, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंद लिखे। ये रचनाएँ 1904-05 के बीच वैश्योपकारक (कलकत्ता), वेंकटेश्वर (बम्बई) और मोहिनी (कन्नौज) जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। उनकी हिन्दी में लिखी कृतियाँ इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुईं।[1]

गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। आपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया है।

भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा का भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान है-

भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल कहाँ?
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है।

मैथिलीशरण गुप्त को आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था । आचार्य द्विवेदी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे, उनकी रचनाओं में संशोधन करके अपनी पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित करते थे। मैथिलीशरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता 'हेमन्त' शीर्षक से सरस्वती (१९०७ ई०) में छपी थी।

उनके द्वारा लिखित खंडकाव्य पंचवटी आज भी कविता प्रेमियों के मानस पटल पर सजीव है।

निष्कर्ष

मैथिलीशरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यन्त व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारम्भिक रचनाओं की भाषा तत्सम है। इसमें साहित्यिक सौन्दर्य कला नहीं है। 'भारत-भरती' की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है, किन्तु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती गयी। संस्कृत के शब्दभण्डार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भण्डार भरा है, लेकिन 'प्रियप्रवास' की भाषा में संस्कृत बहुला नहीं होने पायी। इसमें प्राकृत रूप सर्वथा उभरा हुआ है। भाव व्यञ्जना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है।[4]

शैलियों के निर्वाचन में मैथिलीशरण गुप्त ने विविधता दिखाई, किन्तु प्रधानता प्रबन्धात्मक इतिवृत्तमय शैली की है। उनके अधिकांश काव्य इसी शैली में हैं- 'रंग में भंग', 'जयद्रथ वध', 'नहुष', 'सिद्धराज', 'त्रिपथक', 'साकेत' आदि प्रबंध शैली में हैं। यह शैली दो प्रकार की है- 'खंड काव्यात्मक' तथा 'महाकाव्यात्मक'। साकेत महाकाव्य है तथा शेष सभी काव्य खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं।

गुप्त जी की एक शैली विवरण शैली भी है। 'भारत-भारती' और 'हिन्दू' इस शैली में आते हैं। तीसरी शैली 'गीत शैली' है। इसमें गुप्त जी ने नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। 'अनघ' इसका उदाहरण है। आत्मोद्गार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली है, जिसमें 'द्वापर' की रचना हुई है। नाटक, गीत, प्रबन्ध, पद्य और गद्य सभी के मिश्रण एक 'मिश्रित शैली' है, जिसमें 'यशोधरा' की रचना हुई है।

इन सभी शैलियों में गुप्त जी को समान रूप से सफलता नहीं मिली। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें इनका व्यक्तित्व झलकता है। पूर्ण प्रवाह है। भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होकर उपस्थित हुई हैं।[6]

संदर्भ

[1] "मैथिली शरण गुप्त". मिलनसागर. मूल (एचटीएमएल) से 8 दिसंबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जनवरी 2007.

[2] "मैथिलीशरण गुप्त सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि थे". मूल से 15 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2019.

[3] "राष्ट्रकवि व उनकी भारत भारती". मूल से 15 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2019.

[4] "Archived 2015-10-15 at the Wayback Machine" (PDF). Ministry of Home Affairs, Government of India. 2015. Archived from the original (PDF) on 15 November 2014. Retrieved 21 July 2015.

[5] [https://www.shikshabhartinetwork.com/dayinhistory.php?eventId=3778 मैथिलीशरण गुप्त

[6] "चारुचन्द्र की चंचल किरणें". kavitakosh.org. मूल से 6 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 अप्रैल 2019.