

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और डा रामविलास शर्मा व्यवहारिक समीक्षा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

डा. राजेश कुमार मिश्र
सहायक आचार्य हिन्दी विभाग,
मर्यादा देवी कन्या पी.जी. कालेज,
बिरगापुर, हनुमानगंज, प्रयागराज।

शोधसार

भारतेन्दु नाम लेने मात्र से ही आम हिन्दी पाठक के मन में एक मोटी-मोटी अवधारणा बनने लगती है वो अवधारणा है— आधुनिक काल की, हिन्दी गद्य साहित्य के विकास की, खड़ी बोली के प्रारंभ की व हिन्दी को अपनी अलग पहचान पाने के भुरुआत की। वैसे तो यह अवधारणा काफी हद तक ठीक ही है परन्तु यदि वास्तव में भारतेन्दु की गहराई में जाने का कोई पाठक प्रयास करे तो उसे इससे सम्बन्धित कई बातें मिलेंगी— जो एक प्रकार से वास्तव में आधुनिकता के लिए, तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए मानो वीणा उठाये तैयार थे। भाषा को चाहे उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान दिलवाने की बात हो, या एक बहुत बड़े समुदाय (हिन्दी भाषी जनता) जो अनेक बोलियों व उपबोलियों में बिखरे पड़े थे— उनको एक सूत्र में बांधने की बात हो, चाहे उस सूत्र में बांधने के पीछे राष्ट्रियता की भावना व साम्राज्यवाद के विरोध की बात हो, चाहे हिन्दी भाषी जनता को रूढ़िवाद से अलग करके अंधविश्वास, आडम्बर, कर्मकाण्ड, अज्ञानता मूलक कुतर्कों से दूर करने की बात हो, चाहे नयी सोच, नये विचार, नया जीवन, नयी चेतना, नये कर्म से संलग्न होकर चलने की बात हो सर्वत्र भारतेन्दु जी का प्रयास सराहनीय रहा है। अन्य बातों पर विचार करने से पहले आवश्यक एक बात कह देना जरूरी समझता हूँ जो जहन में बहुत दिनों से कौंध रही थी कि भारतेन्दु के सम्बन्ध में— “जथा नामों तथा कर्मों” वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है— यद्यपि आज के समय में इसे सबके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता पर भारतेन्दु के ऊपर लागू हो रही है। यदि हम भारतेन्दु भाब्द की गहराई में जाये तो यह दो भाब्दों से मिलकर बना है ‘भारत व इन्दु’ अर्थात् भारत के चंद्रमा। मेरी समझ में एक ऐसा चंद्रमा जो भारत की जनता को जो किसी ऐसी व्यापक भाषा के न होने से जिससे सबको एक सूत्र में बांधा जा सके जिससे हिन्दी भाषी समझ सकें तथा एक ही भाषा में वो अपनी विचारों का आदान-प्रदान कर सकें एक प्रकार से भाषिक या यों कहे कि वैचारिक रूप से बिखरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य उन्होंने किया या फिर यों कहें कि— घने अधरे में या गुलामी की जंजीर में जकड़े भारतवासियों को अपनी चांदनी से जो मार्ग दिखलाया वो उनके भारत के चंद्रमा होने की उक्ति को चरितार्थ करती है।

वैसे तो भारतेन्दु व उनके कार्यों को लेकर जिनका माध्यम उनका मंडल व अनेकों पत्र-पत्रिकाएं थी, के बारे में कई प्रकार के मत दिये गये पर हमें अधिक विस्तार में न जाकर आचार्य रामचंद्र भुक्ल व डॉ० रामविलास भार्मा के परिप्रेक्ष्य में भारतेन्दु से सम्बन्धित मतों का ही मूल्यांकन करना है। जहां तक आचार्य रामचन्द्र भुक्ल ने अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में भारतेन्दु से सम्बन्धित मत दिये हैं वो मुख्यतया हिन्दी भाशा व गद्य की सेवा से सम्बन्धित तर्कों तक ही सीमित है जिसमें उन्होंने देवभक्ति का प्रचार तथा आडम्बर व अंधविश्वासों के विरोध तथा जनता में नवचेतना, नवजागृति पैदा करने तक की बात कही है। परन्तु डॉ० रामविलास भार्मा के भारतेन्दु से सम्बन्धित विचारों या मतों को देखे तो वो अत्यन्त व्यापक, विराट व विद्यालक्षेत्र को स्पर्श करती हुई दिखती है जिसे हम डॉ० भार्मा की भारतेन्दु पर लिखी गई तीन पुस्तकों को देखकर के समझ सकते हैं। जहां तक डॉ० भार्मा के भारतेन्दु से सम्बन्धित मोटा-मोटा खांका देखने को मिलता है वो है- भारतेन्दु को व उनके युग को नवजागरण का दूसरा चरण मानना, अपनी हिन्दी भाशी जनता की जातीय अस्मिता के लिए संघर्ष तथा उसके लिए प्रेरणा देना, सामंतवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करना, मनुष्य की एकता, समानता व भाईचारे की भावना जगाकर भारत की जनता में इस बात का एहसास कराना कि हमारा एक राष्ट्र है, एक जातीय अस्मिता है, हम एक दूसरे के भाई हैं, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार का कारण हमारे बिखरे होने से है, संग्रहित एकत्रित व संगठित होकर हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं, गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं, तथा एक होकर हम अपने देवता ही नहीं विद्या में भी अपना परचम लहरा सकते हैं।

इस प्रकार से हम देखे तो डॉ० भार्मा ने तो भारतेन्दु को साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक इन सबके नवउत्थान से जोड़ दिया है यद्यपि आज कई आलोचकों द्वारा इसे किसी एक के प्रति अति श्रद्धा, व अतिव्याप्तता कहकर आलोचना की गयी है परन्तु वास्तव में देखे तो डॉ० भार्मा की स्थापनाओं को झुठलाने का अर्थ हुआ भारतीय सांस्कृतिक एकता के उत्थान व विकासात्मक इतिहास की झुंठला देना- क्योंकि डॉ० भार्मा भारतेन्दु में यही सब देखने व दिखाने का प्रयास करते हैं, अतः आज उनकी स्थापनाओं पर नये व व्यापक तौर से गौर करने की आवश्यकता है न कि उसको झुंठलाने की।

जैसे कि ऊपर व्याख्या हो चुकी है कि आचार्य रामचन्द्र भुक्ल ने भारतेन्दु को हिन्दी गद्य के नवोन्मेशकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तथा महत्व इस बात को दिया है कि उन्होंने हिन्दी के एक व्यवस्थित रूप देकर एक विद्यालक्षेत्र की जनता को आपसी प्रेम व सद्भाव के सूत्र में बांधने का सफलतम प्रयास किया है- "भारतेन्दु हरिचन्द्र का प्रभाव भाशा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाशा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चतला, मधुर स्वच्छ रूप दिया उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया ... और वे वर्तमान हिन्दी गद्य के प्रवर्तक माने गये।" भाशा का निखरा हुआ विशिष्ट सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ भारतेन्दु हरिचन्द्र ने पद्य की ब्रज भाशा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए भावों को हटाकर काव्य भाशा में भी वे बहुत कुछ चलता पन और सफाई लाए।" इस प्रकार भुक्ल जी ने भारतेन्दु को हिन्दी गद्य व पद्य दोनों के संस्कारकर्ता के रूप में तथा उसमें पुराने घिस चुके अटपटे लगने वाले भावों को हटाकर नये भावों का समावेश करके उसके आम बोल-चाल में सम्बद्ध करने वाले के रूप में स्वीकार किया है। इसके साथ-साथ साहित्य को भी उन्होंने यहां से एक नया मोड़ दिया। इसके अलावा भारतेन्दु ने समय के साथ-साथ बदल रही विचारधाराओं के साथ हिन्दी को भी बदलने व नवीन रूप में प्रस्तुत करने को प्रयास

किया। भुक्ल जी कहते हैं कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने ये किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वैशिक्षित जनता के साहचर्य में ले आये। नयी शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी उनके मन में देशहित, समाजहित आदि की नयी उमंगें उत्पन्न हो रही थीं। काल की गति के साथ-साथ उनके भाव और विचार तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चला था नये ढंग के नाटक व उपन्यासों का सूत्रपात हो गया तथा उनमें देश व समाज के हित समसामयिक चर्चाएं आदि प्रारम्भ हो गयी थी परन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसा अभी नहीं हो सका था वो कार्य किया भारतेन्दु ने। हिन्दी गद्य को खड़ी बोली के रूप में स्थापित कर एक नवीन भौली, सामान्य बोल-चाल की साधारण भाषा के रूप में उसे स्थापित किया, जिससे हिन्दी भी जनता के हृदय में नवीन विचारों के पहुंचाने के लायक हुई। जनता में राजनीतिक चेतना, धार्मिक अंधविश्वासों को त्यागकर एक वैज्ञानिक विचारधाराओं की चेतना, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रियता की चेतना तथा वर्शों से गुलाम रहे भारते में तथा भारत की जनता में अपनी एक अलग अस्मिता बनाने की चेतना, सामन्तवाद व साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की चेतना जागृति हुई जिससे भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, अपनी जातीय अस्मिता की राह पर चल पड़ा। यद्यपि इस सामाजिक व राजनीतिक चेतना को भारतेन्दु में दिखाने का प्रस्तुत करने का प्रयास भुक्ल जी ने किया परन्तु डॉ० भार्मा ने इन मामलों में (जातीय चेतना, राष्ट्रिय चेतना) भुक्ल जी से अधिक विस्तृत क्षेत्रों को स्पर्श किया है। भुक्ल जी कहते हैं- “जब भारतेन्दु अपनी मझी हुई परिस्कृत भाषा सामने लाये तब हिन्दी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रगति न रह गया। प्रस्तावकाल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ।”³ भुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु व उनके युग के साहित्यकारों की प्रशंसा इसलिए भी की कि उन्होंने वैशिक्षित व गैर-वैशिक्षित जनता के मध्य गद्य के नये रूप तथा उसके माध्यम से जाने वाले भावों को बड़े मनोरंजन रूप में प्रस्तुत किया अर्थात् अपने साहित्य में एक आकर्षण उत्पन्न किया जिससे हिन्दी भाषी जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जाय और कोई भी विचार भाव यदि कुछ मनोरंजन, व्यंग्यात्मक, चपलता व स्वच्छन्दता लिये हुए होंगे तो स्वाभाविक है कि आम जनमानस व वैशिक्षित जनों के बीच ज्यादा तेजी से फैलेंगे। भुक्ल जी कहते हैं- “वैशिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेन्दु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया।”⁴ आचार्य भुक्ल ने भारतेन्दु व उनके युग के लेखकों में पाठ्यात्मिकता का झार प्रभाव नहीं देखा बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रतिमान विविध पर्वों, ऋतुओं आदि का वर्णन करते हुए जनमानस में प्रफुल्लता लाने का प्रयास किया- “आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में उतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति देखते थे सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे पर पश्चिम की एक-एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत होता हो न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु।”⁵ अर्थात् भारतेन्दु युगीन लेखकों में समय के परिवर्तन के साथ-साथ मानसिक, वैचारिक, भाषिक व अन्य निरर्थक प्राचीन अंधविश्वास आदि मूल्यों का परिवर्तन भले किया परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर पर्वों, ऋतुओं में भी परिवर्तन कर दिया उनके सोचने समझने के ढंग बदले थे परन्तु अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रिय ऐतिहासिक धरोहर से वो मुकरे नहीं थे। इस युग के लेखकों व भारतेन्दु में अपने राष्ट्र के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम व श्रद्धा थी जिसे डॉ० भार्मा ने जातीय अस्मिता के लिए संघर्ष जैसे नवीन भावों

का रूप देकर बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णित किया है। भुक्ल जी का मानना है कि देा की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थिति सम्बन्धी विशयों पर निकलने वाली भारतेन्दु युग की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में छोटे-छोटे किन्तु अनेकों लेख देखे जा सकते हैं जिससे उन्होंने राष्ट्र को भाषिक, वैचारिक, सामाजिक हर दृष्टि से नवीनता का मार्ग दिखाया— “...पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकल लेख और निबन्ध अनेक विशयों पर मिलते हैं। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, देाद, ऋतुछटा, पर्व त्यौहार जीवन चरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत् व जीवन के सम्बन्ध रखने वाले सामान्य विशय ...समाजिक और देाद सम्बन्धी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे।”⁶ अर्थात् पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही भारतेन्दु युगीन लेखकों ने जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया। भारतेन्दु ने स्वयं ‘हरि चन्द्र मैगजीन’ जैसी पत्रिका निकाली। भारतेन्दु को वास्तविक भारतेन्दु के रूप में डॉ० भार्मा ने ही स्थापित किया है। इन्होंने भारतेन्दु व उनके युग को इतना व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जिसकी आज के कुछ आलोचकों के द्वारा अंधश्रद्धा कहके अलोचना की जाने लगी हैं परन्तु वास्तव में गौर से देखे तो डॉ० भार्मा ने भारतेन्दु को जो एक हिन्दी भाषी जनता के लिए, अपनी जातीय अस्मिता के लिए, संघर्शकर्ता के रूप स्थापित किया वो पूर्णतया ठीक है जिसके कई कारण सामने आते हैं जो अपने राष्ट्र की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगा करके सामन्तवाद व सम्राज्यवाद से संघर्श करने की प्रेरण उन्होंने दी, अपने राष्ट्र की जनता में प्राचीन भावुकतावादी विचारों को त्याग कर वैज्ञानिक रूप से सोचने, समझने तथा अंधविश्वासों, कुरीतियों को त्यागने की प्रेरण उन्होंने दी, तुलसी, सूर, जायसी, जैसे महाकवियों की विविध बोलियों में रचित रचनाओं जिसमें भारतीय संस्कृति के कई भेद छिपे हुए हैं उनको तथा विविध जनपदीय बोलियों को एक मंच पर लाने का प्रयास उन्होंने किया तथा विविध गद्य विधाओं का विकास उन्होंने किया, हिन्दी भाषी जनता को राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास उन्होंने किया और इसी विविधता को देखते हुए 1857 के बाद भारतेन्दु युग को डॉ० भार्मा ने नवजागरण का दूसरा चरण भी कह डाला है।

भारतेन्दु पर डॉ० भार्मा की पहली पुस्तक ‘भारतेन्दु युग’ 1943 में आयी। तीन वर्ष बाद इसी पुस्तक का परिवर्धित संस्करण ‘भारतेन्दु युग और हिन्दी भाषा की विकास परंपरा’ के नाम से आयी। 1953 में उनकी एक अन्य पुस्तक ‘भारतेन्दु हरि चन्द्र’ और हिन्दी नवजागरण की समस्याएं’ नाम से पुस्तक सामने आयी है। भारतेन्दु पर प्रकाशित उनकी इन चार पुस्तकों में भारतेन्दु के विस्तृत व व्यापक क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। ‘डॉ० गीता भार्मा’ ने भी भारतेन्दु युग को राष्ट्रीय नवजागरण से जोड़ा है। क्योंकि उनका मानना है कि विविध गद्य विधाओं का विकास भी इन्हीं के समय में हुआ तथा उसी समय से कविता में ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली हिन्दी को स्थापित करने का प्रयास भुरू हुआ तथा इन दोनों बातों का सम्बंध वो डॉ० भार्मा की भांति साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरोध में देखती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय नवजागरण के रूप में— “डॉ० भार्मा ने भारतेन्दु हरि चन्द्र और उस युग के अन्य साहित्यकारों के मूल स्वर को राष्ट्रीय व जनवादी कहा है। साहित्य से लेकर समाज और देा तक सभी जगह स्वाधीनता की भावना का आरंभ इस युग की खास विशेषता है।”⁷ अर्थात् भुक्ल जी ने भारतेन्दु व उनके सहयोगियों के जिस कार्य को हिन्दी गद्य के विकास के रूप में, खड़ी बोली के विकास के रूप में देखा, डॉ० भार्मा ने उन सबको स्वाधीनता, राष्ट्रीयता व जातीयता से जोड़कर देखा। इसके अलावा डॉ० भार्मा भारतेन्दु को समाज सुधारक व स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत के रूप में देखते हैं— “वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार करना चाहते थे... वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य

की एकता, समानता व भाईचारे का भी साहित्य है ... स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदे यात्रा आदि के वह समर्थक थे। इससे भी बढ़कर महत्व की बात यह थी कि भारतीय महाजनो के पुराने पेशे सूदखोरी की उन्होंने कड़ी आलोचना की थी।⁸ इन दोनों पर (भारत की रूढ़िवादिता और उपनिवेशवादी आड्यंत्र) भारतेन्दु हरि चन्द्र ने एक साथ प्रहार किया तथा इसी प्रयास को डॉ० भार्मा हिन्दी भाषी जनता की जातीय अस्मिता के लिए संघर्ष व राष्ट्रीय चेतना जागृति करने की भावना के रूप में देखते हैं। आचार्य भुक्ल ने भी यद्यपि भारतेन्दु के इन कार्यों को देखा व सराहा परन्तु उतने विस्तृत क्षेत्र में उनको न देख पाये जितने विस्तृत क्षेत्र में डॉ० भार्मा ने देखा था। कुछ लोग उर्दू के विकास को हिन्दू-मुस्लिम एकता के विकास के रूप में देखते हैं परन्तु डॉ० भार्मा इसका विरोध करते हैं तथा कहते हैं यदि ऐसा होता तो बंगाल व महाराष्ट्र के हिन्दू मुस्लिम दोनों उर्दू भाषा बोलते परन्तु इसके स्थान पर वो बंगली व मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं ऐसे ही क मीर, सिन्ध आदि स्थानों के लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। डॉ० भार्मा इसके लिए बताते हैं, कि तुर्की, प तों आदि बोलने वाले बाहर से आकर भारत में बसे थे वो यहां पहले से नहीं थे अतः हिन्दी भाषी जनता ने परम्परागत रूप से चली आती हुई भाषा को ही अपनाया किसी बाहरी भाषा को नहीं और इन्ही कई भाषाओं के प्रदेशों को हिन्दी भाषी क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है तथा इन्ही हिन्दी भाषी क्षेत्र को जो अनेक बोलियों में बिखरे थे की एक भाषा 'खड़ी बोली' का विकास कर भारतेन्दु ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य किया। वास्तव में भारतेन्दु का काम किसी राष्ट्रीय नेता या स्वतंत्रता संग्रामी या देशसेवा के काम से बहुत ऊपर है। भारतेन्दु कहते थे—“परदेशी वस्तु ओर परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नती करो।”⁹ तथा भारतेन्दु के इस हिन्दी भाषी जनता के लिये किये गये कार्य के बारे में डॉ० गीता भार्मा कहती हैं— “भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अथवा हिन्दू पुनरुत्थानवादी नजरियें से उर्दू का विरोध नहीं किया था इसके विपरीत जनपदों का अलगाव दूर होने और जातीय चेतना के विकास के साथ उन्होंने जातीय भाषा हिन्दी के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।”¹⁰ अर्थात् भारतेन्दु ने किसी मजहबी या साम्प्रदायिक दृष्टि से उर्दू का विरोध नहीं किये इसके पीछे उनका सम्पूर्ण हिन्दी भाषी जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न कार्य कर रहा था। उस समय जब भारत विभिन्न जनपदीय बोलियों उपबोलियों में बंटा हुआ था एक ऐसी बोली की आवश्यकता थी जो इन सबको एक सूत्र में बांध सके और इन सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया भारतेन्दु ने डॉ० भार्मा इसी आवश्यकता की पूर्ति कराने के लिए भारतेन्दु को हिन्दी भाषी जनता के साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्र हिताई व नवोत्थानकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं— “हिन्दी भाषी प्रदेशों की जनता के सांस्कृतिक भावनावली को अपने में समेट दे जो अपना विकास बंगला, मराठी आदि की तरह संस्कृत के सहारे करें जो उच्च भावनावली के लिए एकमात्र फारसी पर निर्भर न हों। डॉ० भार्मा भारतेन्दु के पक्ष में तर्क देने के लिए सौ साल पहले ही याद दिलाते हैं, जब न हिन्दी में उल्लेखनीय गद्य था न पद्य था ब्रज, अबधी, बुन्देली, मैथली आदि में उच्चकोटि का साहित्य उपलब्ध थे परन्तु था तो यह हिन्दी का ही साहित्य, व्यापक अर्थ में तो ये हिन्दी का ही था परन्तु डॉ० भार्मा कहते हैं कि उन अंग्रेजों ने हिन्दी को किसी भी न्यायालयी, कार्यालयी, कार्यों का माध्यम नहीं बनाया अर्थात् उनके अन्दर हिन्दी के प्रति द्वेष था इसीलिए उन्होंने उर्दू को इन सब का माध्यम बनाया जबकि हिन्दी भाषी जनता उर्दू भाषी जनता से मात्रा में भी अधिक थी परन्तु अंग्रेजों ने उर्दू को बढ़ावा देकर हिन्दी को उर्दू भाषियों के लिए खतरा बताया तथा उनके मन में हिन्दी के प्रति द्वेष पैदा किया। इस प्रकार 'फूट डालो और राज करो' की नीति अंग्रेजों की भाषा के

क्षेत्र में भी चलती रही परन्तु ऐसे समय में भारतेंदु जैसे व्यक्तित्व का उदय हुआ। डॉ० भार्मा कहते हैं— “भारतेन्दु ने इनतमाम बाधाओं पर विजय पाई उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति हिन्दी की सेवा में लगा दी उन्होंने कविवचनसुधा, हरि चन्द्रचंद्रिका, आदि पत्रिकाएं निकाली ...उनकी प्रेरणा से अनेक केन्द्रों से नये पत्र निकलने लगे भारतेन्दु युग के लेखकों ने जनता में हिन्दी प्रेम जागृत किया बड़े ही अध्यवसाय और लगन से उन्होंने हिन्दी पद्य को संवारा और हजारों नये पाठकों तक अपना साहित्य पहुंचाया। उनकी साधना अमर है। उसी साधना के बल पर आज हिन्दी हमारी जातीय भाषा है।”¹² डॉ० भार्मा न सौ साल पीछे की याद क्यों दिलाई ? क्या इससे जागरूक पाठक अवगत नहीं है? है अव य हैं। परन्तु ऐसा करने से पीछे उनका उद्देश्य भारतेंदु के उस संघर्ष को, उनके त्याग को, उनका हिन्दी भाषी जनता व अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना था जिनके अथक प्रयासों से आज हिन्दी एक बहुत बड़े विद्यालय क्षेत्र में अपना विकास कर सकी जिससे सदियों से वो वंचित रह गयी थी। अर्थात् ऐसे ही आज हिन्दी विद्यालय क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बन गयी है। बल्कि इसके पीछे कोटि-कोटि संघर्ष, कोटि-कोटि चेतना, कोटि-कोटि भावनाएं कार्य कर चुकी है तब वो आज इस इस मुकाम पर पहुंची है। डॉ० भार्मा ने भारतेंदु युग को राजभक्ति से युक्त युग माना है तथा कहते हैं— “भारतेन्दु और उनके सहयोगियों के साहित्य को जो भी ध्यान से देखेगा उससे यह छिपा न रहेगा कि यद्यपि उसमें जहां-तहां राज्य भक्ति का भी पुट है। ...अनेक रचनाओं में रीतिकालीन काव्य परंपरा का भी प्रभाव है फिर भी उनकी मूल धारा राष्ट्रीय व जनवादी है। राष्ट्रीय इसलिए है कि उस युग के लेखक देश की स्वाधीनता चाहते थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीति का खण्डन करते थे।” (डॉ० रामविलास भार्मा-भारतेन्दु युग और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा, तीसरे संस्करण की भूमिका)। राजभक्ति के प्रसंग में आगे चलकर डॉ० भार्मा लिखते हैं— “राजभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं उस युग में अनेक रची गयी परन्तु उनमें भी राजभक्ति के साथ-साथ देश की झलक दिखाई देती है। वह राजभक्ति राय बहादुरों वाली नहीं थी कि सब देश सुखी है, और ब्रिटिश राज में भारतवर्ष बस नरक से स्वर्ग हो गया।”¹³ निश्कर्ष यह है— “रामविलास जी मानते हैं कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में राजभक्त होते हुए देश भक्त होना असंभव था। सवाल यह है कि क्या भारतेंदु स्वयं भी ऐसा ही मानते थे?”¹⁴ पुरुशोत्तम अग्रवाल का मानना है कि डॉ० भार्मा उस समय भारतेंदु को देश भक्त के साथ राज भक्त भी मानते थे तथा कहते हैं— “भारतेन्दु युग की साहित्यिक गतिविधियों को हिन्दी क्षेत्र के सांस्कृतिक नवजागरण का नाभिक निरूपित करना, इस नवजागरण का सम्बन्ध बंगाल के प्रभाव से जोड़ने का खण्डन करते हुए इसका सम्बन्ध 1857 के स्वाधीनता संग्राम से जोड़ना और हिन्दी नवजागरण तथा उसके बाद के साहित्य में उपलब्ध नये रहस्यवाद का स्रोत बंगाल को तथा आधुनिक औद्योगिकरण की विरोधी विचारधारा का स्रोत गुजरात को बताना।”¹⁵ सिद्ध करती है कि वो राजभक्त के साथ-साथ देश भक्त थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु कोई एकांगी नहीं वरन् बहुमुखी प्रतिभा के युगान्तरकारी रचनाकार, भाषा प्रवर्तक, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, देश हितैशी, राष्ट्रीय एकता व चेतना के मूल थे जिन्होंने न केवल अपने राष्ट्र में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया साथ ही साथ नवचेतना, नवजागृति, नवीन विचारों से सम्पूर्ण देश का परिचित कराकर हिन्दी भाषी जनता की जातीय अस्मिता को एक सूत्र में पिरोकर उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलायी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, अ लोक प्रकाशन (रामचन्द्र भुक्ल), पृ0- 267
2. वही, पृ0-267
3. वही, पृ0-267
4. वही, पृ0-269
5. वही, पृ0-269
6. वही, पृ0-270
7. रामविलास भार्मा और परम्परा का मूल्यांकन (डॉ0 गीता भार्मा), पृ0-119
8. भारतेन्दु युग और हिन्दी भाशा की विकास परम्परा (डॉ0 रामविलास भार्मा), पृ0 3-4
9. भारतेन्दु समग्र, पृ0-1013
10. डॉ0 रामविलास भार्मा और परम्परा का मूल्यांकन (डॉ0 गीता भार्मा), पृ0-121
11. परम्परा का मूल्यांकन (डॉ0रामविलास भार्मा) पृ0-105
12. वही, पृ0-105
13. भारतेन्दु युग और हिन्दी भाशा की विकास परम्परा (डॉ0 रामविलास भार्मा) पृ0-71
14. पत्रिका, आलोचना त्रैमासिक सहस्रत्राब्दी अंक-5 पृ0-102
15. वही पृ0-102