

परिभाषा :-

शुरू-शुरू में ही आलोचकों ने व्याखावाद पर रहस्य की शैली मिलगिल चादर डाला दी कि इसे समझने के लिए हर बड़े आलोचक की व्याखावाद की परिभाषा देनी पड़ी। शायद पहले मुकुटधर पाण्डे ने जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका 'श्रीशारदा' में व्याखावाद पर निबंध लिखा। उन्होंने कहा कि "व्याखावाद एक मायामय वस्तु है जिसका ठीक-ठीक ^{अर्थ} करना असंभव है। ऐसी रचनाओं में शब्द अपना वास्तविक अर्थ खोकर सांकेतिक चिह्न मात्र हुआ करता है..... उसमें एक प्रकार की उन्मादकता और आवैगम्यता मिलती है जिसका संबंध कवि के अनर्जगत् से है यह अंतरंग दृष्टि ही व्याखावाद की विचित्र प्रकाशन शैली है

इसमें चित्र प्रकृत वस्तु का ही उगारा जाता है..... इसमें कवितादेवी की आँखों सदैव ऊपर उठी रहती है।" मुकुटधर पाण्डे ने लाक्षणिकता, अंतरंगता, विचित्र प्रकाशन शैली, कल्पनाशीलता को व्याखावाद की विशेषताओं के रूप में चिह्नित किया।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने टी-टाकर व्याखावाद को अन्यौक्ति पद्धति रूप में समझा। वे कहते हैं कि "यदि कविता के भाव की राधा कहीं अन्यत्र पड़े तो उसे व्याखावादी कविता समझना चाहिए।" द्विवेदीजी ने व्याखावाद को रहस्यवाद समझने की भूल तो नहीं की लेकिन उसे लाक्षणिकता और अन्यौक्ति पद्धति के रूप में अवश्य पहचाना।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की व्याखावाद संबंधी धारणा बहुत विवादास्पद है। शुक्लजी के अनुसार विषयवस्तु के रूप में रहस्यवाद है और शैली

के रूप में आध्यात्मिक शैली माना। रूढ़िवाद
 व्याख्या की परिभाषा का रोग मानने के
 उनके अनुसार यह व्याख्या ईसाई धर्म
 ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज से हैगोर की
 कविता और उससे हिन्दी कविता में डा.
 शुक्लजी ने ईसाई धर्म में व्याख्या अर्थ देने
 वाला 'फैंटस मेरा' शब्द भी छूट लिया और
 बताया कि व्याख्या हमारे जमीन की उष्ण
 नहीं है यह बाहरी प्रभाव है। आज कोई भी
 आलोचक शुक्लजी से पूर्णतः सहमत
 नहीं होगा।

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने
 व्याख्या की परिभाषा देते हुए कहा, "मनु
 अथवा प्रकृति के व्यक्त किन्तु सूक्ष्म सौन्दर्य
 में आध्यात्मिक व्याख्या का मान मेरी दृष्टि में
 व्याख्या की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है।" यद्यपि
 वाजपेयीजी ने माना कि व्याख्या का संबंध
 आध्यात्मिकता से है और इसके कारण ही
 कविता एक अन्य अर्थ संकेतित करती है।

डा० नगेन्द्र की परिभाषा व्याख्या
 में बहुत लोकप्रिय है। वे कहते हैं कि "व्याख्या
 रूढ़िवाद के प्रति सूक्ष्म का विरोध है।" इस
 परिभाषा पर Romantic revolt against Classicism
 का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है।

डा० नामवर सिंह के अनुसार
 "व्याख्या उस सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक
 अभिव्यक्ति है जो रूढ़ि और सामाजिक रूढ़ि
 के विरुद्ध या दूसरी ओर राष्ट्रीय पराधीनता के
 निश्चय ही रूढ़ि व्याख्यादी कविता बंधितों के
 विरुद्ध एक विरोध है चाहे वे
 बंधितों काव्य रूढ़ियों की हों या सामाजिक

शब्दों की : चाहे स्वभाविक दासता की थी या राजनीतिक पराधीनता की। इसलिए 1916-18 से लेकर 1936 तक की अग्रंकर प्रकाशक शूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शुभित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा की सारी कविताओं व्याघ्रावादी कविता हैं।

व्याघ्रावाद की विशेषताएँ :-

(1) आत्मनिर्वेपकता :-

आत्मनिर्वेपकता अर्थात् 'मैं' शैली। व्याघ्रावादी काल में आन्दोलन की 'मैं' शैली व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है जो पूँजीवाद, औद्योगिकीकरण और नवजागरण आन्दोलन से विकसित हुई थी। गाँधीजी की आवाज को बहुत महत्व देते थे। वे मानते थे कि एक व्यक्ति ही आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने में समर्थ है। टेंगोर के अनुसार व्यक्ति नियमों से नहीं चलता अपनी ~~अन्तर्दृष्टि~~ ^{अंतरात्मा} से अनुरासित होता है। व्याघ्रावादी कविता, यह वैयक्तिक यूरोपीय शीर्ष-दिसिजन का प्रभाव नहीं है, वह युग की ही आवाज है।

व्याघ्रावादी कवियों ने परंपरागत निर्वैयक्तिकता, सूक्ष्म, जड़ सामाजिकता का आवरण उतार दिया क्योंकि उसमें आत्मनिर्वेपकता का स्वतंत्रा था। ये कवि अपनी बात कहने के लिए किसी ओट या परदे के उपयोग के विरुद्ध थे। इसलिए इन्होंने परंपरागत और सुरक्षित 'अमयपुरुष' शैली को छोड़कर 'मैं' शैली अपनायी। निराला कहते हैं :-

'मैंने 'मैं' शैली अपनायी
देखा एक दुखी जनमाई।'
यह 'मैं' शैली आत्मोपलक्षण की शैली है। यह पाठ और कवि के बीच सीधा संवाद बनाती है। अपने लक्ष्य विषय में शीघ्र इस्तकाम की शैली है। इसमें कवि के लिए तटस्थ रहने का अवकाश नहीं है। निराला गिबुके को देखकर कहते हैं :- 'अहा! मैं हृदय में है आहत / मैं तुम्हें सींच दूंगा।'

आत्मनिष्ठ जैसे हो सकेंगे तुम/तुम्हारे दुःख अपन
 हृदय में खींच लूंगा मैं।' महा निराला विशु
 शीघ्र विशु कर्ण के साथ अपनी वर्णबद्धता टो
 करते हैं। आत्मनिष्ठता की उष्णता का सहसास पहने प
 गम्य कविता के साथ अपनी वर्णबद्धता आत्मनिष्ठता
 में हुआ जब तुलसी, सूर आदि ने आध्यात्मिकता
 के आवरण को हटाकर शीघ्र-शीघ्र ईश्वर से
 संवाद बनाया। व्याघ्रावादी कविता ने व्याघ्रावादी
 मानवों की व्युत्पत्ति का सहसास किया। पाया कि जड़
 पारिवारिकता या सामूहिकता का में उसका वैयक्तिक
 विकास व्यापित है। इसलिए व्याघ्रावादी मानव ने
 आत्मनिष्ठता के जरिए उस जड़ पारिवारिकता
 या सामूहिकता का विरोध किया। आत्मनिष्ठता की
 यह कौशिल्य स्वतंत्रता के लिए बड़ा हुआ पहला
 कदम है। सबसे पहले कविता ने प्रेमनिष्ठता
 की व्युत्पत्ति ली। पं. ने 'पर्वत प्रदेश में पावस' शीघ्र
 कविता में निःसंकोच भाव से कहा: 'वह बालिका
 मेरी मनोरमा मित्र थी', 'ग्रंथि' में तो उन्होंने अपनी
 प्राची पत्नी का पूरा खाना ही खींचकर खव दिया।
 प्रेम के क्षेत्र में इस स्वतंत्रता का स्वाद जब
 कविता ने चखा तो दूसरे क्षेत्रों में भी पहल शुरू हो गयी।
 निराला ने तो 'सराज समी' में अपनी पुत्री की
 माँ पर अपनी आर्थिक पराजय, साहित्यिक संघर्ष
 की पूरी गाथा ही कह दी। 'वनबोला' में उन्होंने
 स्वीकार किया 'वर्ष हो गया जीवन में रण में गया
 हार'। जिततरह गाँधी स्वयं क्रूसों की आत्मकथा में
 ईमानदार कैसे आत्मनिष्ठता है अपनी कमजोरियों को
 भी खोलकर रखने का साहस है कुछ वैसी ईमानदार
 और साहित्यिक आत्मनिष्ठता निराला की कविताओं
 में मिली। इससे पाठकों ने अन्धों
 की तुलना में निकटता का इनमें

कुछ अधिक अनुभव किया। प्रसादजी शकॉची रहे लेकिन 'हंस' के आत्मकथा विशेषांक में उन्होंने अपना खालीपत्र विषया नहीं कहा। 'सुनकर सुख पाओगे देखाओगे ये गागर शीत' (जीती) महादेवीजी जल ही आत्मकथाओं पर शहरा का परया आच्छादित करती हैं लेकिन उनके गीत उनकी अपनी ही ~~विषय~~ वेदना की अभिव्यक्ति हैं। उनके इस कथन में व्यक्तिवाद गंभीर है। "आज का प्रत्येक साहित्यकार अपनी हर साँस का इतिहास लिख लेना चाहता है।" यदि इस द्वाभावाय युग में महान पुरुषों ने अपनी आत्मकथाएँ लिखी तो इन्हें आत्मभक्ति की उनकी तड़पके ही रूप में देखा जाना चाहिए। आत्मकथा वही लिखना है जो मानता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ विशिष्ट है। अपनी महत्ता और विशिष्टता का बोध ही व्यक्तिवाद है।