

ISSN : 2350-0700

श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पुनरीक्षिता सन्दर्भिता शोधपत्रिका
A Peer Reviewed Research Journal of Shree Somnath Sanskrit University

शोधज्योतिः Śodhajyotiḥ

वर्षम् - ०२

अङ्कः-०२

जनवरी-दिसम्बर-२०२०

Chief Editor

Prof. Gopabandhu Mishra

Managing Editor

Prof. Vinod Kumar Jha

Editors

Prof. Archana Kumari Dubey

Dr. Janakisharan Acharya

Dr. Kartik Pandya

श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी, वेरावलम्

शोधज्योतिः

Śodhajyotiḥ

वर्षम् - ०२

अङ्कः-०२

जनवरी-दिसम्बर-२०२०

ISSN : 2350-0700

शोधज्योतिः ŚODHAJYOTIḤ

श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पुनरीक्षिता सन्दर्भिता शोधपत्रिका
A Peer Reviewed Research Journal of Shree Somnath Sanskrit University

Year-2, Vol.-2

January-December-2020

Chief Editor
Prof. Gopabandhu Mishra

Managing Editor
Prof. Vinod Kumar Jha

Editors
Prof. Archana Kumari Dubey
Dr. Janakisharan Acharya
Dr. Kartik Pandya

SHREE SOMNATH SANSKRIT UNIVERSITY, VERAVAL

Publisher:

Dr. Dashrath Jadav

Registrar, Shree Somnath Sanskrit University, Veraval

Advisory Committee:

Prof. Shrinivas Varkhedhi

Vice Chancellor, Kavikulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek.

Prof. Harihar Hota

Vice Chancellor, Sri Jagannath Sanskrit University, Puri.

Prof. Manulata Sharma

Professor, Sanskrit Vibhag, Kala Sankay, Kashi Hindu Vishva Vidyalay, Varanasi.

Prof. Mayuriben Bhatia

Department of Sanskrit, Bhasha Bhavan, Gujarat Univeristy, Ahmedabad.

Prof. Mansukh Molia

Department of Sanskrit, Saurashtra University, Rajkot.

Prof. Rabindra Kumar Panda

Professor, Department of Sanskrit, Pali & Prakrit, The M. S. University, Vadodara

Dr. Lalitkumar A. Patel

Dean, Faculty of Vijnan & Abhinav Vidya, Shree Somnath Sanskrit University, Veraval

Dr. Narendrakumar L. Pandya

Principal, University Constituent Sanskrit College, Veraval

Managing Editor

Prof. Vinodkumar Jha

Editorial Committee

Prof. Archana kumara Dubey

Dr. Janakisharan Acharya

Dr. Kartik Pandya

Note : The statements and views expressed by the authors of articles in this Journal are their own and not necessarily of the Editorial Committee. The responsibility of the facts stated, opinions expressed, or conclusions reached, is entirely that of the author of respective research articles and that Shree Somnath Sanskrit University accepts no responsibility for them.

ISSN : 2350-0700

Registration No. : GH/SH/4/GSU/2997/1607/Pt-III/KH-1 dated 11-04-2005

Published by : Shree Somnath Sanskrit University, Veraval, Gujarat – 362266

Price : Rs.100 Annual Subscription (For India)

Address : Shree Somnath Sanskrit University,
Rajendra Bhuvan Road, Veraval, Dist. Gir-Somnath, Gujarat, India-362266

Telephone : (+91-2876) 244531, 244532

Email : shodhjyoti@gmail.com

Website : www.sssu.ac.in

Statement about the ownership and other particulars about newspapers

ŚODHAJYOTIḤ

A Peer Reviewed Research Journal of Shree Somnath Sanskrit University

FORM IV

(See Rule & under Section 5 of the Press and Registration of Book Act. 1867)

1. *Place of the Publication:* Shree Somnath Sanskrit University, Veraval,
Gujarat – 362266
2. *Periodicity of its Publication :* Annual (Yearly)
3. *Printer's Name :* Jalaram Graphics & Offset
Nationality : Indian
Address : B/h, Hotel Kavery, Nr. Paramhans Appartment,
S. T. Road, VERAVAL,
Dist. Gir Somnath, Gujarat – 362266
4. *Publisher's Name :* The Registrar
Nationality : Indian
Address : Shree Somnath Sanskrit University,
Rajendra Bhuvan road, VERAVAL,
Dist. Gir Somnath, Gujarat – 362266
5. *Editor's Name :* Prof. Gopabandhu Mishra
Nationality : Indian
Address : Shree Somnath Sanskrit University,
Rajendra Bhuvan road, VERAVAL,
Dist. Gir Somnath, Gujarat – 362266
6. *Names & Address of Individuals :* Shree Somnath Sanskrit University,
who own the newspaper and Rajendra Bhuvan road, VERAVAL,
partners or shareholders Dist. Gir Somnath, Gujarat – 362266
holding more than one percent
of the total capital

I, Dr. Dashrath Jadav, Registrar, Shree Somnath Sanskrit University, Veraval, Gujarat hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Dr. Dashrath Jadav)
Signature of Publisher

शुभाशंसा

“तमसो मा ज्योतिर्गमय”

“दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं”

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु”

“इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥” (दण्डी)

“सौराष्ट्रे सोमनाथं च” (द्वादशज्योतिर्लिङ्गेषु प्रथमम्) इत्येतादृशेषु ज्योतिस्सर्वस्व-
वाक्याधिष्ठितवैदिक-लौकिकशास्त्रादिनिष्ठेषु प्रसङ्गेष्विव स्वात्मनि तादृगज्योतिस्स्वरूपज्ञानालोकं
निधाय तत्प्रकाशेन सकलजनमनस्सन्दोहगतविविधशास्त्रगतसन्देहतमोनिवारणपूर्वकं तत्तच्छास्त्र-
निष्ठतत्त्वजातं प्रदर्शयितुं यतमानस्य श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वार्षिकशोधपत्रस्य
“शोधज्योति”रित्याख्यस्य द्वितीयोऽङ्कः प्राकाशयमायातीति महदिदं प्रमोदस्थानम्।

संस्कृत-हिन्दी-आङ्ग्लेतिभाषात्रय्यलङ्करणालङ्कृतकलेवरमिदं शोधपत्रं यथा
प्राचीनवैदिकवाङ्मयगतं प्रणवात्मविज्ञानतुल्यम् ओङ्कारस्य स्थानप्रयत्नगतं च तथ्यमुररीकरोति,
ज्योतिषदर्शनसूत्राणि विमृशति, स्फोटनिरूपणमिव वैयाकरणं दर्शनम् अनुसन्दधाति, पदविध्यादौ
तत्तद्गतवृत्तिः सप्रमाणं स्पष्टीकरोति, नानाविधवैयाकरणप्रक्रियागता विशेषताश्च समीक्षते, यथा च
षड्दर्शन-विमर्शेन सह विविधदर्शन-गतसाधनचतुष्टयविमर्शनं विशदीकृत्य तद्गतसारतत्त्वं
दुग्धगतनवनीतमिव उपस्थापयति, तथैव कालिदासादिकाव्यगतज्ञानविज्ञानचिन्तनवैशिष्ट्य-
लोकोपदेशादिबहुविधाज्ञाताल्पज्ञातान्यतरतथ्यगतं वैशिष्ट्यं सप्रमाणं साभिप्रायं पुरतः परिवेषयति,
तथैव आधुनिककाले संरच्यमानेषु काव्यादिषु काव्यप्रयोजनस्वरूपादि विवक्षति, किं च
विविधलौकिकन्यायानां तदितरक्षेत्रेषु भूमिकां सन्दर्भयति, अभिनवगुप्तपादादेः तदितरसमीक्षाग्रन्थेषु
प्रभावं तद्वैशिष्ट्यं च समुद्भावयतीति शोधपत्रमिदं ज्योतिःपुञ्जविशेष इव सर्वतः विसारि सर्वसमावेशि
सततोत्साहि चिरपुरातनसमीक्षाशास्त्रदृष्ट्या सह नित्यनूतनविषयाणां स्वागतीकरणादारभ्य तेषामपि
मूल्याङ्कनं कुर्वद् आत्मनो धन्यतां पुरस्करोति।

शोधपत्रस्य ऐषमः प्रकाशयमानेऽस्मिन् अङ्कविशेषे देशस्य विविधाभ्यः शिक्षणसंस्थाभ्यो
विद्वांसः स्वकीयं लेखं प्रदत्तवन्त इति तेभ्यः हार्दा कृतज्ञता ज्ञाप्यते। एतस्य प्रकाशने

कतिपयभौतिकवाधाविशेषेषु सत्स्वपि नैरन्तर्येण यतमानः शोधपत्रस्य प्रबन्धसम्पादकः प्रो. विनोदकुमार झावर्यः तथा च अन्ये सम्पादनसमितिसभ्याः प्रो. अर्चना कुमारी दुबे, डॉ. जानकीशरण आचार्यः, डॉ. कार्तिक पण्डयाः च सप्रश्रयं साधुवादैः सभाज्यन्ते।

शोधपत्रमिदं विश्वविद्यालयस्य “ज्योतिः” इति नाम्नि जालपुट-संग्रहस्थले (E-Repository) उपलप्स्यते। तथापि भौतिकरूपेण एतस्य प्रकाशनाय प्राशासनिकं वित्तीयं च प्रबन्धं कुर्वन् कुलसचिववर्यः डॉ. दशरथ जादवः सुतरां साधुवादैः अभिनन्द्यते।

विविधेष्वपरेषु टङ्कण-संशोधनमुद्रणादिविधिषु येषां सहायता स्वीकृताऽस्ति ते सर्वेऽपि धन्यवादैः पुरस्क्रियन्ते।

भगवतः श्रीसोमनाथस्य परमयाऽनुकम्पया शोधपत्रमेतत् सुतरां स्वलक्ष्यमार्गे नैरन्तर्येण चलेदिति सः देवाधिदेवः महादेवः सम्प्रार्थ्यते।

(गोपबन्धुमिश्रः)
कुलपतिः

विषयानुक्रमणिका

१. अलङ्काराणां स्वरूप-विभाग-ध्वनित्व-वाच्यत्वविमर्शः	- प्रि. डॉ. नरेन्द्रकुमार पण्ड्या	१
२. "यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्गृहणेन गृह्यन्ते" परिभाषार्थविमर्शः	- प्रो. विनोद कुमार झा	१७
३. माण्डूक्योपनिषत्प्रणवात्मविज्ञानम्	- डॉ. रामचन्द्र शर्मा	२७
४. साम्प्रतं मानवस्य विसङ्गत्यां संस्कृतस्य योगदानम्	- डॉ. महेन्द्रकुमार अं. दवे	३३
५. विक्रमोर्वशीये उर्वश्याः मानवीकरणम्	- डॉ. डायालाल मा. मोकरिया	३७
६. न्याय-वेदान्तदर्शनयोः साधनचतुष्टयविमर्शः	- डॉ. जानकीशरणः आचार्यः	४१
७. आधुनिकं काव्यप्रयोजनम्	- जिगरः एम. भट्टः	४९
८. पदविधित्वं तत्रत्या वृत्तिश्च	- सुश्री विदुषी बोल्ला	५५
९. श्रीसत्सङ्गिजीवनग्रन्थानुसारेण स्त्रीणां स्वात्रन्त्र्यं शिक्षा च	- साधु लक्ष्मणप्रकाश दासः	६३
१०. भार्गवराघवीये महाकविरामभद्राचार्यस्य स्वाभिनवभाष्यनैपुण्यम्	- डॉ. लक्ष्मीकान्त षडङ्गी	६७
११. प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य निरूपित अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का जीवन पर प्रभाव	- डॉ. साधु आत्मतृप्तदासः	७७
१२. नागेशकृतायां परमलघुमञ्जूषाख्यः स्फोटनिरूपणम्	- हर्षलः भट्टः	९१
१३. ज्योतिषदर्शनसूत्राणि	- अङ्कुर नागपालः	९७
१४. कालिदासीयकाव्येषु ज्ञानविज्ञानचिन्तनम्	- डॉ. पुष्कर आनन्दः	१०९

१५. सम्बोधनार्थविचारः	- डॉ. प्रियव्रत मिश्रः	११९
१६. षड्दर्शनसमुच्चय ग्रन्थ एवं उसकी टीकाओं का समीक्षात्मक अध्ययन	- शैलेश दत्तात्रेय पवार	१२७
१७. ओङ्कारस्य स्थानप्रयत्नविचारः	- भट्ट कर्मेशः	१३७
१८. कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य विद्यामाधवीयव्याख्यानस्य वैशिष्ट्यम्	- डॉ. दीनानाथ दास	१४३
१९. बहु-आयामी व्यक्तित्व : विश्वकवि कालिदास	- प्रो. बालकृष्ण शर्मा	१५३
२०. अभिज्ञानशाकुन्तल की अभिनव समीक्षा	- प्रो. वसन्तकुमार म. भट्ट	१५७
२१. महाकवि कालिदास के लोकोपदेश	- प्रो. सदाशिव कुमार द्विवेदी	१७५
२२. संस्कृत वाङ्मय में प्रहेलिका शैली पर एक विमर्श	- प्रो. मयूरी ए. भाटीया	१९५
२३. भानुदत्तकृत रसमञ्जरी की अप्रकाशित विकास टीका की समीक्षा	- डॉ. अञ्जना तिवारी	२०५
२४. Examples and Explications of <i>Laukika-Nyāyas</i> in the Context of <i>Kāvyahetu</i>	- Dr. Lalit Patel	२११
२५. Myths of Indra in the Mahābhārata	- Dr. Kartik Pandya	२१५
२६. Abhinavagupta's Contribution to the Tradition of Commentaries (With Reference to <i>Rasa</i> –Theory) - Dr. Richa Biswal		२२१
२७. <i>Vanaśadhivarga</i> in the light of <i>Amarakoṣodghāṭana</i> of Kṣīrasvāmin the earliest extant full commentary on <i>Amarakoṣa</i>	- Dr. V. Yamuna Devi	२३५

अलङ्काराणां स्वरूप-विभाग-ध्वनित्व-वाच्यत्वविमर्शः

प्रि. डॉ. नरेन्द्रकुमार पण्ड्या †

भूमिका

संस्कृतवाङ्मयं शास्त्रकाव्यरूपेण द्विधा विभक्तमस्ति। काव्यरूपं वाङ्मयम् आनन्दप्राप्त्यादिनैकप्रयोजनकं विद्यते। "काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिमतयोपदेशयुजे॥"^१ एतस्य काव्यस्य उत्कर्षकाः अपकर्षकाश्च पदार्थाः आलङ्कारिकैः विचारिता विद्यन्ते। काव्ये रसास्वादाने यानि तत्त्वानि उपकारकाणि भवन्ति तानि तत्त्वानि उत्कर्षहेतुरूपाणि भवन्ति तथा च यानि तत्त्वानि काव्ये रसास्वादनविधौ अपकारकाणि विघातकानि विघ्नकराणि वा भवन्ति तानि तत्त्वानि अपकर्षकाणि कथ्यन्ते। काव्ये दोषाः अपकर्षकाः भवन्ति। गुणाः रीतयः अलङ्काराश्च काव्ये उत्कर्षकाः भवन्ति। काव्यस्य लक्षणं किमस्ति? काव्यस्य आत्मा कः? रसस्य उत्कर्षकाः के? रसस्य अपकर्षकाः के? इत्येते विषयाः साहित्यदर्पणे विश्वनाथेन एकस्यां कारिकायां चर्चिताः सन्ति। तद्यथा- "वाक्यं रसात्मकं काव्यं दोषास्तस्यापकर्षकाः। उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः॥"^२ गुणाः अलङ्काराः रीतयश्च काव्यस्य उत्कर्षकाः पदार्थाः सन्ति तत्रापि अलङ्काराणां क्षेत्रं विशालं विद्यते। अलङ्काराणामपि वाच्यत्वं ध्वनित्वं च सम्भवति। तेन अलङ्काराः न केवलं बहिरङ्गभूताः पदार्थाः अपि तु तेषां काव्ये अन्तरङ्गत्वं विद्यते। आचार्यः कुन्तकः "सालङ्कारस्य अलङ्करणसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः काव्यता कविकर्मत्वम्। तेनालङ्कृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः न पुनः काव्यस्यालङ्कारयोगः।"^३ एवमिदं स्पष्टं प्रतीयते यदलङ्काराणां काव्ये महत्त्वं विद्यते। काव्यप्रकाशे आचार्यः मम्मटः काव्यलक्षणे शब्दार्थयोः सर्वत्र सालङ्कारत्वं क्वचित्तु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि अर्थात् अस्फुटालङ्कारसद्भावे काव्यत्वं भवति। इत्थं मम्मटः काव्ये अलङ्काराणामवश्यं स्थितिं सर्वत्र तु स्फुटत्वेन रूपेण क्वचित् अस्फुटत्वेन रूपेण स्वीकरोति। पीयूषवर्षः जयदेवः चन्द्रालोके अलङ्काराणां काव्ये स्वाभाविकीं नियमेनावस्थितिम्

† प्राचार्यः, श्रीसोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटीसञ्चालित संस्कृत कोलेज, वेरावल, गुजरात

१ का.प्र.-१/१

२ सा.द.-१/३

३ व.जी.-१/१६ इत्यत्र वृत्तिः

अङ्गीकरोति। अलङ्कारसाहित्ये अपि काव्यत्वस्वीकारस्तु अग्रेः अनुष्णत्व (शीतलत्व) स्वीकारवदसम्भव एवेति जयदेवीयं मतम् अस्ति। तद्यथा- "अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती। असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङ्कृती॥"^१

अलङ्कारलक्षणम्

अलं क्रियते इति अलङ्कारः अथवा अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः। प्रथमव्युत्पत्तौ अलम्पूर्वकात् डुकृञ् करणे इत्यस्मात् डुकृञ् (कृ) धातोः भावार्थे घञ् प्रत्यये आभूषणं शोभा सौन्दर्यमित्यर्थो लभ्यते अथ च द्वितीयव्युत्पत्तौ करणार्थे घञ् प्रत्यये सौन्दर्यहेतुः शोभाहेतुः इति अर्थः लभ्यते। सौन्दर्यं सौन्दर्यहेतुश्चेति द्विविधोऽप्यर्थः अलङ्कारशब्दस्य काव्यशास्त्रे विलोक्यते। वामनाचार्यैः "काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्। सौन्दर्यमलङ्कारः"^२ इत्यत्र अलङ्कारशब्दस्य सौन्दर्यमिति अर्थः स्वीकृतो विलोक्यते। आचार्यो दण्डी काव्यादर्शे काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारत्वेन स्वीकरोति तद्यथा- "काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते। ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कात्स्येन वक्ष्यते॥"^३ अत्र काव्यशोभाकरत्वेन अलङ्काराः कथिताः। काव्यप्रकाशकृत् मम्मटाचार्यः शब्दार्थद्वारेण जातुचित् काव्ये सन्तं रसम् अनुप्रासादयः उपमादयश्च उपकुर्वन्ति ते अनुप्रासादयः शब्दालङ्काराः उपमादयश्च अर्थालङ्काराः प्रोच्यन्ते। अत्र अलङ्कारलक्षणकारिकायामपि अनुप्रासः (तकार-रेफ-दकाराणामनुप्रासः) हारादिवत् इति उपमालङ्कारश्च निहितः विद्यते। अतः यथा वृत्तरत्नाकरादिग्रन्थेषु वृत्तलक्षणसूत्रमेव तस्य लक्ष्यवाक्यम् उदाहरणवाक्यं भवति तथा अत्र अलङ्कारलक्षणवाक्यमेव अलङ्कारलक्ष्यवाक्यमपि भवति। अलङ्काराणां रसोपकारकत्वे सति एव अलङ्कारत्वमभिहितं मम्मटाचार्येण तदभावे नालङ्कारत्वमिति। हाराद्यलङ्काराणां शोभाकरत्वं विद्यते किन्तु यतः शरीरे धृताः हारादयः न शोभाकराः जायन्ते किन्तु हास्यावहा भवन्ति तथैव हारादयः शेखरादयः अलङ्काराः स्त्रीणामाभूषणानि भवन्ति किन्तु धर्मसंस्कृत्याद्यनुरोधेन विधवानां ते हारादयः शेखरादयः अलङ्काराः शोभावहा न भवन्ति। अत एव सुभाषिते सू इति। रसास्वादनविधौ उपकारका अलङ्कारा एव काव्ये उत्कर्षकत्वेन गणिताः सन्ति। साहित्यदर्पणकारो विश्वनाथोऽपि शब्दार्थयोः शोभातिशायिनः रसोपकारकाः शब्दार्थयोः अस्थिरा धर्माः अलङ्कारा इति लक्षयति। तद्यथा- "शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्॥"^४

^१ च.लो.-१/

^२ का.लं.सू.-/१

^३ का.द.-२/१

^४ सा.द.-१०/१

अलङ्करोतीति अलङ्कारः इत्येषा अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः विद्यते।^१ शरीरस्य शोभावर्धकाः पदार्थाः अलङ्काराः कथ्यन्ते यथा कटककुण्डलादयः तथैव काव्यस्य शरीरभूतयोः शब्दार्थयोः शोभाकराः धर्माः अलङ्काराः कथ्यन्ते। शब्दालङ्काराः शब्दान् अलङ्कुर्वन्ति तद्वारा च रसोपकारका भवन्ति अर्थालङ्काराश्च अर्थान् अलङ्कुर्वन्ति तद्वारा च रसोपकारकाः भवन्ति। शब्दालङ्काराः अनुप्रास-यमकादयः सन्ति। अर्थालङ्काराः उपमादयः सन्ति। अलङ्काराः उत्कर्षकाः उत्कर्षाधायकाः सन्ति इति कथनेन अलङ्काराणां स्वरूपाधायकत्वं जीवनाधायकत्वं वा न सम्भवति इति अभिव्यक्तं भवति। अलङ्कारसहितोऽपि मनुष्यो भवति अलङ्काररहितोऽपि मनुष्यो भवति। अलङ्कारराहित्ये मनुष्यस्य मनुष्यत्वं न भवति इति तु न विद्यते स्थितिः। यदि अलङ्काराः धृतास्तिर्हि उत्कृष्टता सम्भवति। काव्ये अलङ्काराणां विद्यमानत्वे उत्कर्षः अविद्यमानत्वे अपि न काव्यत्वस्य हानिः। काव्यप्रकाशकारेण अलङ्कारलक्षणे "जातुचित्" इति शब्दं प्रयुज्य तथा च साहित्यदर्पणकारेण "अस्थिराः" इति शब्दं प्रयुज्य अलङ्काराणां काव्ये वैकल्पिकी स्थितिः दर्शिता। किन्तु अलङ्काराणां काव्ये अस्थिरधर्मत्वम् इति मतं सर्वमान्यं सर्वग्राह्यं वा नास्ति। ध्वनिवादिसम्प्रदायस्य मतमिदम्, अलङ्कारसम्प्रदायः काव्ये अलङ्काराणामनिवार्यां स्थितिं मन्यते। अत एव जयदेवः अलङ्काररहितकाव्यकल्पना नाम अग्निरनुष्ण इति स्वीकारवदेव इति निरूपयति। यद्यपि ध्वनिवादिसम्प्रदायस्य मते ध्वनेरेव आत्मत्वेन तत्रापि मुख्यतया रसस्यात्मत्वेन काव्ये रसस्य सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते तथापि तन्मते अपि अलङ्काराणां लक्षणघटकत्वेन उत्कर्षकत्वेन शब्दार्थयोः शोभातिशयजनकत्वेन रसोपकारकतया काव्ये महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते।

अलङ्काराणां प्रकाराः सङ्ख्या च -

नाट्यशास्त्रकारात् भरतमुनेः आरभ्य अलङ्कारविषये आलङ्कारिकैः आचार्यैः चर्चा कृता विद्यते। अलङ्काराः शब्दार्थयोः धर्माः शब्दाश्रिताः अर्थाश्रिताः च भवन्ति तेन कारणेन त्रिविधाः अलङ्कारा भवन्ति। शब्दालङ्काराः, अर्थालङ्काराः शब्दार्थोभयालङ्काराश्च इति त्रिविधाः अलङ्काराः भवन्ति। ये अलङ्काराः शब्दनिष्ठाः शब्दजनितशोभाकराः काव्योपकर्षकाः रसोपकारकाः शब्दपरिवृत्त्यसहास्ते शब्दालङ्काराः ये च अर्थनिष्ठाः अर्थजनितशोभाकराः काव्योत्कर्षकाः रसोपकारकाः शब्दपरिवृत्तिसहास्ते अर्थालङ्काराः एवं ये अलङ्काराः शब्दार्थोभयनिष्ठाः शब्दार्थोभयजनितशोभाकराः काव्योत्कर्षकाः रसोपकारकाः शब्दार्थोभयधर्माः क्वचिदंशे शब्दपरिवृत्तिसहाः क्वचिदंशे शब्दपरिवृत्त्यसहास्ते शब्दार्थोभयालङ्काराः अथवा उभयालङ्कारा इति कथ्यन्ते। उभयालङ्कारे प्रायेण एक एव अलङ्कारः प्रसिद्धः अस्ति स च अस्ति पुनरुक्तवदाभासः इति।

^१ का.प्र., संपा.-आचार्य विश्वेश्वर, पृ.-३९९

अयं पुनरुक्तवदाभासः केवलशब्दनिष्ठोऽपि अस्ति शब्दार्थोभयनिष्ठोऽपि अस्ति। शब्दनिष्ठोऽपि सभङ्गरूपकेवलशब्दनिष्ठः अभङ्गरूपकेवलशब्दनिष्ठ इति रीत्या द्विविधः विद्यते। शब्दार्थोभयनिष्ठः उभयालङ्कारः पुनरुक्तवदाभासः एकधा अस्ति।

अलङ्काराणां सङ्ख्याविषये मतवैविध्यं विद्यते। भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे उपमा, रूपकं, दीपकः, यमकं चेति चत्वारः अलङ्कारा इति निरूपयति। वामनाचार्यमते त्रयस्त्रिंशत् (३३) अलङ्काराः सन्ति। तत्रापि वामनाचार्यः शब्दालङ्कारेषु अनुप्रासं यमकं चेति द्वौ अलङ्कारौ मन्यते। दण्डी पञ्चत्रिंशत् (३५) अलङ्कारान् मन्यते। भामहः एकोनचत्वारिंशत् (३९) अलङ्कारान् मन्यते। रुद्रटः द्विपञ्चाशत् (५२) अलङ्कारान् स्वीकरोति। मम्मटः रुय्यकश्च सप्तषष्टिम् (६७) अलङ्कारान् स्वीकुरुतः। चन्द्रालोककारो जयदेवः शतम् (१००) अलङ्कारान् स्वीकरोति। अप्पयदीक्षितः चतुर्विंशत्यधिकं शतम् (१२४) अलङ्कारान् अङ्गीकरोति। अलङ्कारसङ्ख्यासङ्ग्रहश्लोकाः आचार्यविश्वेश्वरेण इत्थं निरूपिताः। यथा-

"उपमा रूपकं चैव दीपको यमकस्तथा।

चत्वार एवालङ्कारा भरतेन निरूपिताः॥

वामनेन त्रयस्त्रिंशत् भेदास्तस्य निरूपिताः।

पञ्चत्रिंशद्विधश्चायं दण्डिना प्रतिपादिताः॥

नवत्रिंशद्विधाश्चायं भामहेन प्रकीर्तितः।

चत्वारिंशद्विधश्चैव उद्धटेन प्रदर्शितः॥

द्विपञ्चाशद्विधः प्रोक्तो रुद्रटेन ततः परम्।

सप्तषष्टिविधः प्रोक्तः प्रकाशे मम्मटेन च॥

शतधा जयदेवेन विभक्तो दीक्षितेन च।

चतुर्विंशतिभेदास्तु कृता एकशतोत्तराः॥१

अलङ्कारसर्वस्वकारः रुय्यकः अलङ्काराणां सादृश्यादिमूलकत्वेन विभागं दर्शितवान्। तत्र सादृश्यमूलका अलङ्काराः एकोनत्रिंशत् सन्ति। तत्रापि भेदाभेदमूलकाः चत्वारः आपोकमूलकाः अभेदप्रधानाः षट्, अध्यवसायमूलकौ अभेदप्रधानौ द्वौ, गम्यौपम्यमूलकाः सप्तदश एवमाहृत्य सादृश्यमूलकाः एकोनत्रिंशदलङ्काराः। विरोधमूलकाः अलङ्काराः एकादश, शृङ्गलाबन्धमूलकाः अलङ्काराः त्रयः, तर्कन्यायमूलकौ अलङ्कारौ द्वौ, वाक्यन्यायमूलकाः अलङ्कारा अष्ट, लोकन्यायमूलका अलङ्काराः सप्त, गूढार्थप्रतीतिमूलकाः अलङ्काराः सप्त। एवमेते

सादृश्यातिरिक्तमूलकाः अष्टत्रिंशदलङ्कारा भवन्ति। मम्मटेन एकषष्टिः अलङ्काराः प्रोक्ताः रुय्यकस्य वर्गीकरणे मम्मटोक्ताः एकषष्टिः अलङ्काराः तदतिरिच्य मम्मटानुक्ताः परिणामः, उल्लेखः, परिकराङ्कुरः, विचित्रः, अर्थापत्तिः विकल्पश्चेति षड् अलङ्काराः अधिकाः कथिताः एवमाहृत्य रुय्यकस्य वर्गीकरणे सप्तषष्टिः अर्थालङ्काराः कथिताः सन्ति।

अलङ्काराणां वाच्यत्व-गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व-ध्वनित्वप्रकारैः त्रैविध्यम् -

अलङ्कारशब्दः अलङ्क्रियते अनेन इति करणार्थे "अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्" इति पाणिनिसूत्रेण घञ् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। अत्र शब्दव्युत्पत्त्या अलङ्करणस्य शोभायाः सौन्दर्यस्य वा करणभूते साधकतमे पदार्थे अलङ्कारशब्दो विद्यते। कटककुण्डलादयो बाह्या अलङ्काराः यथा देहं भूषयन्ति तथा एव काव्याङ्गभूतयोः शब्दार्थयोः शोभाजनकाः अनुप्रासोपमादयः शब्दार्थालङ्कारा भवन्ति। नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना चत्वारोऽलङ्काराः निरूपिताः। तद्यथा- "उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा। काव्यस्यैते ह्यलङ्काराश्चत्वारः परिकीर्तिताः॥"^१ एते ह्यलङ्काराः शब्दार्थान्यतरनिष्ठा या चमत्कृतिः तच्चमत्कृतिजनका भवन्ति। अत एव सादृश्यस्मृतिसन्देहादिरूपणं काव्ये क्रियमाणं सत् चमत्कृतिं जनयन्ति तदा एव तेषामलङ्कारत्वं सम्पद्यते। अत एव वैचित्र्यं वक्रोक्तिर्वा सर्वालङ्कारेषु अपेक्ष्यते। अलङ्काराः वाच्या अपि भवन्ति व्यङ्ग्या अपि भवन्ति। अतः त्रिविधेषु ध्वनिषु रसवस्त्वलङ्कारेषु अलङ्कारस्य अपि गणना विद्यते। यत्र व्यङ्ग्यानां रसवस्त्वलङ्काराणां प्राधान्यं तत्र ध्वनित्वं भवति। इदमेव ध्वनिकाव्यं उत्तमकाव्यत्वेन परिगणितं मम्मटादिभिराचार्यैः। तदुक्तं यथा- "तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि। इदमुत्तमतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिर्बुधैः कथितः॥"^२ यत्र वाच्यादतिशयी अतिशयचमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थः तत्र ध्वनित्वं भवति। यत्र तु वाच्यादनतिशयिचमत्कारकारी अर्थात् वाच्याभ्यूनचमत्कारकारी अथवा वाच्यसमानचमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थस्तत्र गुणिभूतव्यङ्ग्यत्वम्। यत्र व्यङ्ग्यार्थविशेषो नास्ति शब्दार्थयोः शोभातिशयकारकाः अलङ्काराः वाच्याः सन्ति तत्र वाच्यार्थालङ्कारा भवन्ति तत्र अर्थचित्रं नाम काव्यं भवति। यत्र शब्दालङ्कारजनिता चमत्कृतिरस्ति काव्ये व्यङ्ग्यार्थश्च न विद्यते तत्र शब्दचित्रं नाम काव्यं भवति। तदेव अवरकाव्यत्वेन परिगणितमाचार्यमम्मटेन। तद्यथा- "शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतमिति॥"^३

^१ ना.शा.-१६/४०

^२ का.प्र.-१/४

^३ का.प्र.-१/५

अथ अलङ्काराणां ध्वनित्वं कथं भवतीति विचारणीये सति ध्वनिशब्दस्यानेकार्थवाचकता निरूप्यते यत् ध्वनिशब्दोऽलङ्कारशास्त्रे बहुषु अर्थेषु विद्यते। तत्र ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनिः काव्यविशेषः ध्वनति ध्वनयति इति ध्वनिः व्यञ्जकः अर्थो वा, ध्वननं ध्वनिरिति व्यञ्जनाख्यो व्यापारः शब्दार्थनिष्ठः ध्वन्यते असौ इति ध्वनिः व्यङ्ग्यः रसादिरूपोऽर्थः। एवमिह अधिकरण-कर्तृ-भाव-कर्माथेषु व्युत्पत्त्या ध्वनिशब्दस्यार्थवैविध्यं विलोक्यते। आनन्दवर्धनाचार्या अपि काव्यस्यात्मा ध्वनिरित्यत्र^१ व्यङ्ग्यार्थः, यत्रार्थः शब्दो वा^२ इत्यत्र काव्यविशेषे प्रयुक्तवन्तः ध्वनिशब्दम्। अस्मिन् काव्ये को ध्वनिः इत्यत्र रसादिध्वन्यर्थे ध्वनिशब्दः प्रयुज्यते। व्यङ्ग्यार्थस्य त्रैविध्यात् ध्वनेस्त्रैविध्यं विद्यते। रसरूपो ध्वनिः, वस्तुरूपो ध्वनिः, अलङ्काररूपो ध्वनिश्चेति ध्वनेः त्रयो भेदाः सम्भवन्ति। अलङ्कारध्वनिशब्दे ध्वनिशब्दः त्रिरूपेषु ध्वनिषु अन्यतमे ध्वनिविशेषे विद्यते। अलङ्कारपदेनापि अर्थालङ्कार एवोच्यते। शब्दालङ्काराणां शब्दस्वरूपतया व्यङ्ग्यत्वासम्भवात् तत्र ध्वनित्वसम्भावना न विद्यते। तेन अलङ्कारशब्दोऽर्थालङ्कारपरः ध्वनिश्च व्यङ्ग्यार्थविशेषपरः। इत्थं चाऽत्र अलङ्कारश्चासौ ध्वनिश्चेति अलङ्कारध्वनिः इति सामानाधिकरण्येन कर्मधारयसमासेऽर्थबोधो जायते। ध्वनिः अलङ्कारार्थो भवति तस्मात् स धर्मी एवं च अलङ्काराः धर्माः सन्ति ततश्च धर्मधर्मिणोः कथं सामानाधिकरण्यं भवति यतस्तत्र धर्मधर्मिणोः परस्परं भिन्नत्वं भवति। तत्रोच्यते यत् अलङ्कारः त्रिविधो भवति वाच्यो व्यङ्ग्यो वाच्यव्यङ्ग्योभयश्चेति वाच्यः अलङ्कारः उपमादिः, स एव उपमादिः अलङ्कारः व्यञ्जनावृत्तिवेद्यश्चेत् व्यङ्ग्यो भवति। तृतीयश्च वाच्यव्यङ्ग्यः समासोक्त्यादौ अभिव्यक्तो भवति। समासोक्तौ श्लिष्टैः विशेषणैः परस्य अप्रकृतगतव्यवहाररूपार्थस्य उक्तिः भवति। प्रकृतवृत्तान्ते व्यञ्जनया अप्रकृतव्यवहाररूपस्य अर्थस्य प्रतिपादनम् उक्तिः आरोपः समासोक्तिः कथ्यते। त्रिविधेषु वाच्य-व्यङ्ग्य-वाच्यव्यङ्ग्येषु अलङ्कारेषु वाच्यः अर्थालङ्कारः रसभावादेः व्यङ्ग्यार्थस्य उपस्कारकः भवति। यथा- "श्रीनन्दनन्दनाश्लिष्टवृषभानुनृपात्मजा। तमालश्लिष्टवल्लीव राजतां मम चेतसि॥"^३ अत्र राधाविषयकरतिभावो मुख्यः प्रधानभूतस्तस्य च उपस्कारकः पोषकः उत्कर्षकः उपमालङ्कारः अतोऽत्र वाच्योऽलङ्कारः। व्यङ्ग्योऽलङ्कारो यथा- "आत्मानं किं निरुपमं तमालाश्लिष्टवल्ली हे! कान्त्या दृष्ट्वा प्रसन्नाऽस्ति न दृष्टं ब्रजमण्डलम्॥"^४ अस्मिन् श्लोके व्यङ्ग्या उपमा विद्यते। ब्रजमण्डले श्रीकृष्णाश्लिष्टा राधा कान्त्या तव तुल्या इति व्यङ्ग्या उपमा ध्वनिता भवति। अतोऽत्र उपमालङ्कारध्वनिः अस्ति। तृतीयोऽलङ्कारः वाच्यव्यङ्ग्यो भवति। स च यथा- "अयमये वृषभानुसुते रविः क्वचिदतीत्य तु पश्य

^१ ध्व.लो.-१/१

^२ ध्व.लो.-१/१३

^३ अ.ध्व. पृ.-२०

^४ अ.ध्व. पृ.-१०

निशां शनैः । निजकरैरधुना सभयं स्पृशन्ननुनयत्यतिविह्वलपद्मिनीम्॥^१ अत्र वाच्योऽर्थो रविकमलिनीवृत्तान्तः, व्यङ्ग्योऽर्थः अप्रकृतनायकनायिकाव्यवहारः। अप्रकृतनायकनायिकाव्यवहारेण व्यङ्ग्येन विना केवलो वाच्यार्थः न अलङ्कारो भवितुम् अर्हति। उभौ वाच्यव्यङ्ग्यार्थौ मिलित्वा एव अलङ्कारत्वं प्राप्तुतः। इत्थमेव अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारस्यापि वाच्यव्यङ्ग्यत्वं विद्यते। यथा- "पिपासोर्बान्धवस्यापि तृप्तिं कर्तुं न चेत्क्षमः। पूर्णोऽहमिति गर्वं भो व्यर्थं मा कुरु वारिधे॥"^२ अत्र प्रस्तुतः कृपणवृत्तान्तः अप्रस्तुतवारिधिवृत्तान्तेन वर्णितः। अत्र वाच्यं वारिधिवर्जनम्, व्यङ्ग्यं कृपणवर्जनम् अनयोः योगे एव अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारो भवति। अत्र एकोऽर्थः वाच्यः अपरोऽर्थः व्यङ्ग्यः उभयोः योगेन अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारो भवति। इत्थमेव च पर्यायोक्तालङ्कारे वाच्यवाचकभावभिन्नेन व्यञ्जनाव्यापारेण बोधितेन अर्थेन सह सम्भूयैव अलङ्कारत्वं सम्भवति। उदाहरणं यथा- "राहोर्वधूनामुत्तुङ्गस्तनानां व्यर्थकारिणम्। क्षणतश्चक्रधारेण वन्दे तं चक्रधारिणम्॥"^३ अत्र चक्रधारया राहुवधूत्तुङ्गस्तनव्यर्थकारिरूपोऽर्थः वाच्यः, राहुशिरश्छेदरूपकारणं व्यञ्जनया बोध्यते तच्च व्यङ्ग्यम् एतदुभयं मिलित्वा पर्यायोक्तालङ्कारो भवति अतः अयमलङ्कारो वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मको भवति। इत्थमेव व्याजस्तुत्यलङ्कारोऽपि वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मको भवति । व्याजस्तुत्यां मुखे निन्दा पर्यवसाने स्तुतिः अथवा मुखे स्तुतिः पर्यवसाने निन्दा भवति। तदुदाहरणं यथा- "उद्दण्डो हन्त चाणूरः क्रूरः कंसोऽपि बालहा। स्वर्गं सम्प्रापितः कृष्ण का तवैषा दयालुता॥"^४ "धन्योऽसि कंस धन्योऽसि यत्त्वया दृढकर्मणा। लोकैकवीरकृष्णस्य कियन्तो भ्रातरो हताः॥"^५ अत्र क्रमेण वाच्या केवलं निन्दा स्तुतिर्वा नालङ्कारः किन्तु व्यङ्ग्यया स्तुत्या निन्दया वा पर्यवसाने गम्यया अलङ्कारत्वं सम्भूय सिद्ध्यति न केवलं वाच्यार्थे। पूर्वश्लोके दयालुः श्रीकृष्णः सुकृतिनः स्वर्गं प्रापयति तथैव पापिनोऽपि स्वर्गं नयति इति स्तुतिः पर्यवसाने गम्यते। तथैव द्वितीयश्लोके स्तुत्या पर्यवसाने हे कंस! त्वमधन्योऽसि यतस्त्वया नैके निरपराधाः शिशवो हताः इति निन्दा अवगम्यते। अत्र उभयत्र व्याजस्तुतौ वाच्यव्यङ्ग्यार्थयोः योगेन अलङ्कारत्वं ने केवलयोः वाच्ययोः अलङ्कारत्वं भवति। अत एवात्र वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मकत्वमलङ्कारस्य विद्यते। परिकरालङ्कारेऽपि वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मकत्वं यथा - "अप्यच्युत दयासिन्धो चक्रधारिन् विभो प्रभो। लोभमोहारिभिर्विद्धं कथं मां नावलोकसे॥"^६ अत्र

१ अ.ध्व. पृ.-२०

२ अ.ध्व. पृ.-२१

३ अ.ध्व. पृ.-२१

४ अ.ध्व. पृ.-२१

५ अ.ध्व. पृ.-२२

६ अ.ध्व. पृ.-२२

साभिप्रायैः विशेषणैः व्यङ्ग्यार्थसहितोऽर्थः (वाच्यार्थः) अलङ्कारत्वं प्राप्नोति। केवलं वाच्यार्थस्य अभिप्रायार्थरहितस्य नालङ्कारत्वं जायते। भगवान् स्वभक्तरक्षाप्रतिज्ञां कृतवान् स कदापि स्वप्रतिज्ञाविमुखो न भवति इति अच्युतपदेन अभिव्यज्यते। दयासिन्धो इति सम्बोधनेन अकारणवात्सल्यम्, चक्रधारिन् इति सम्बोधनेन अमोघशस्त्रधारणेन सामर्थ्यम्, विभो इति सम्बोधनेन सर्वत्र व्याप्तत्वम्, प्रभो इति सम्बोधनेन स्वामित्वात् सेवकरक्षा अवश्यं करणीया इत्याद्यर्थाः व्यङ्ग्याः इत्थमत्र वाच्यव्यङ्ग्यार्थानां मिलितानामेव अलङ्कारत्वं न केवलानामिति अत्र परिकरालङ्कारेऽपि वाच्यव्यङ्ग्योभयालङ्कारत्वं भवति।

एतेषां समासोक्त्यादीनां वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मकत्वं विद्यते। एषु अर्थेषु व्यङ्ग्यं वाच्योपस्कारकं भवति। वाच्यं प्रधानं न तु व्यङ्ग्यं प्रधानम्। तस्मादत्र समासोक्त्यादिषु अलङ्कारेषु वाच्यस्य प्राधान्यात् व्यङ्ग्यस्य गौणत्वात् गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं सिद्ध्यति।

एतेषु त्रिविधेषु वाच्येषु व्यङ्ग्येषु वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मकेषु द्वितीयः प्रकारः व्यङ्ग्यात्मकः तत्र अलङ्कारध्वनित्वं विद्यते अन्ययोः द्वयोः न ध्वनित्वं किन्तु वाच्येषु चित्रकाव्यत्वम्, वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मकेषु गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं भवति। अलङ्कारध्वनिस्तत्र भवति यत्र अलङ्कारः व्यङ्ग्यो भवति प्रधानश्च भवति। एवमत्र विज्ञेयं यत् यत्र अलङ्कारस्य व्यङ्ग्यत्वे सति प्राधान्यं तत्र अलङ्कारध्वनिः भवति। अलङ्कारध्वनौ अलङ्कारो धर्मितया विद्यते तेन सः अलङ्कार्यः न तु अलङ्कारः। अलङ्कारध्वनौ अलङ्कारस्य अलङ्कार्यत्वेऽपि अलङ्कारव्यवहारस्तु ब्राह्मणश्रमणन्यायेन भवति। त्रिषु अलङ्कारेषु वाच्यस्य अलङ्कारस्य ध्वनित्वं नास्ति एव तथा वाच्यव्यङ्ग्योभयात्मकस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ये अन्तर्भावः क्रियते। अवशिष्टः द्वितीयः प्रकारः यत्र व्यङ्ग्यस्य अलङ्कारस्य प्राधान्यं विद्यते तत्र अलङ्कारध्वनिरिति व्यवहारो विधीयते।

अलङ्कारध्वनीनाम् उदाहरणानि -

ध्वनिस्त्रिविधो भवति रसरूपः वस्तुरूपः अलङ्काररूपश्च। तत्र रसरूपो ध्वनिः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः भवति। रसभावादौ व्यङ्ग्यस्यार्थस्य क्रमः संलक्षितो न भवति। यथा पद्मपत्रशते सूच्या विद्यमाने सति तत्र पद्मपत्रशतवेधनक्रियायां विद्यमानोऽपि क्रमः वेधनक्रियायाः अतिद्रुततरतया क्रमो लक्षितो न भवति तथैव रसभावादौ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ये ध्वनौ व्यञ्जनाव्यापारस्य क्रमः संलक्षितो न भवति। द्वितीयो ध्वनिप्रकारः विद्यते संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य इति। अयं ध्वनिः शब्दशक्त्युद्भवः अर्थशक्त्युद्भवः शब्दार्थोभयशक्त्युद्भवः इति त्रिविधः विद्यते। शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिः द्विविधः विद्यते वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिश्च। यत्र शब्दाद् वस्तु अथवा अलङ्कारः प्राधान्येन अवभासते स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिः। शब्दशक्त्या यत्र अलङ्कारो ध्वन्यते तथाविधकाव्यानि काव्यग्रन्थेषु प्राप्यन्ते

तेषामुपरि विवरणं काव्यशास्त्रग्रन्थकारैः विधीयते। यथा- "उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहं देवेन येन जरठोर्जितगर्जितेन। निर्वाणितः सकल एव रणे रिपूणां धाराजलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः॥"^१ अत्र प्राकरणिको राजपक्षीयोऽर्थः अप्राकरणिकः इन्द्रपक्षीयः अर्थः अनयोः उपमानोपमेयभावो भवति अन्यथा अप्राकरणिकार्थस्य असम्बद्धार्थाभिधानं वाक्ये दोषः भवति। अतोऽत्र उपमा अलङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते। एष च उपमालङ्कारो व्यङ्ग्यः विद्यते प्रधानश्च विद्यते। तस्मात् व्यङ्ग्यत्वे प्रधानत्वे च सति अलङ्कारध्वनिः भवति। अपरमुदाहरणं यथा- "तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरनिशाकृद्धिभो मधुरलीलः। मतिमानतत्त्ववृत्तिः प्रतिपदपक्षाग्रणीर्विभाति भवान्॥"^२ अस्मिन् पद्ये तिग्मरुचिरप्रतापः इति एकं पदमपि भवति द्विपदमपि भवति। द्विपदत्वे तिग्मरुचिः अप्रतापः इति पदच्छेदो विद्यते। अत्र यः तिग्मरुचिः स कथम् अप्रतापो भवेत् तथैव यः विधुः स कथम् अनिशाकृद् भवेत्, यो मतिमान् स कथम् अतत्त्ववृत्तिः भवेत् तदा या प्रातिपत् (प्रतिपदा, प्रथमा तिथिः) सा कथम् अपक्षाग्रणीः भवेत् सा तु पक्षाग्रणीः एव भवति। एवमेव मधुः (वसन्तः) अलील इति अत्रापि विरोधाभासो विद्यते। एवमत्र विरोधाभासो व्यङ्ग्यः तस्मादत्र शब्दशक्त्युद्भवः विरोधाभासालङ्कारध्वनिः। अन्यदुदाहरणं यथा- "अमितः समितः प्राप्तैरुत्कर्षैर्हर्षद प्रभो। अटितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि॥"^३ अत्रापि विरोधाभासालङ्कारध्वनिः विद्यते। अमितः समितः इत्यत्र अटितः सहितः इत्यत्र च विरोधाभासोऽस्ति। विरोधाभासे विरोधस्य आभासो भवति तस्य च आभासितस्य विरोधस्य परिहारोऽपि भवति। अत्र विरोधाभासः व्यङ्ग्यः अस्ति प्रधानश्च अस्ति। प्राधान्यं चमत्कृत्यतिशयजनकतया भवति। अन्यदुदाहरणं यथा- "निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते। जगद्धित्रं नमस्तस्मै कलाप्लाघ्याय शूलिने॥"^४ अत्र साधारणतया चित्रकारः चित्रनिर्माणाय उपादानसामग्रीं भित्तिं च अपेक्षते किन्तु कलाप्लाघ्यः शिवस्तथाविधः अद्भुतचित्रकारः विद्यते यः उपादानसामग्रीं विनैव, भित्तिं विनैव जगद्रूपं चित्रं रचयति। एवंविधवर्णनेन अत्र व्यतिरेकालङ्कारस्य अभिव्यक्तिः भवति। अयं व्यतिरेको व्यङ्ग्यः प्रधानश्च अस्ति। तस्मादत्र व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः विद्यते। अलङ्काराणां प्रायेण अलङ्कारकत्वं शोभाजनकत्वं भवति अर्थात् अन्यस्य अलङ्करणं कुर्वन्ति अलङ्काराः। यदा शब्दालङ्काराः शब्दानामलङ्करणं कुर्वन्ति अर्थात् अलङ्काराश्च अर्थानाम् अलङ्करणं कुर्वन्ति शब्दार्थोभयालङ्कारश्च शब्दार्थयोः अलङ्करणं करोति तथा सति ध्वनेः कथम् अलङ्कारशब्देन व्यपदेशः इति प्रश्नो भवति। ध्वनिः अलङ्कार्यो भवति तत्र समाधानरूपेण ब्राह्मणश्रमणन्यायः

^१ का.प्र., उदा.-५४ उल्ला.-४

^२ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-५५

^३ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-५६

^४ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-५७

उपस्थाप्यते पूर्वं ब्राह्मणो यः पश्चात् श्रमणो जातः तस्य व्यपदेशः ब्राह्मणोऽयं श्रमणः इति रीत्या विधीयते अर्थात् भूतपूर्वं ब्राह्मणत्वमुपादाय ब्राह्मणश्रमणः उच्यते तथैव अलङ्काराणां व्यङ्ग्यत्वे प्राधान्ये च अलङ्कार्यत्वं भवति। तथापि भूतपूर्वम् अलङ्कारत्वमुपादाय अलङ्कारध्वनिः अथवा व्यङ्ग्यः अलङ्कारः इति औपचारिकरूपेण कथ्यते। अयं न्यायः भूतपूर्वन्यायः इत्यपि कथ्यते।

शब्दशक्त्युद्भवः अलङ्कारध्वनिर्विद्यते तथैव अर्थशक्त्युद्भवोऽपि अलङ्कारध्वनिः विद्यते। अर्थशक्त्युद्भवः अलङ्कारध्वनिः वस्तुना अभिव्यज्यते अलङ्कारेण अपि अभिव्यज्यते। सोऽयमर्थशक्त्युद्भवः अलङ्कारध्वनिः येन वस्तुरूपेण अलङ्काररूपेण वाऽर्थेन अभिव्यज्यते सः अर्थः स्वतःसम्भवी कविप्रौढोक्तिसिद्धः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धश्च भवति तेनायमर्थशक्त्युद्भवः अलङ्कारध्वनिः षड्विधो भवति। "धन्यासि या कथयति.....।" (का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-६१) इत्यत्र वस्तुना वर्णितेन त्वमधन्या अहं तु धन्या इति रूपेण व्यतिरेकालङ्कारस्य व्यङ्ग्यार्थत्वं भवति। अतोऽत्र वस्तुना स्वतःसम्भविना व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः विद्यते। अपरमुदाहरणं यथा- "गाढकान्तदशनक्षत....." (का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-६३) इत्यत्र विरोधालङ्कारो वाच्यो विद्यते। तेन नृपेण स्वाधरनिर्दशनसमानकलम् अरयो निहता इति तुल्ययोगितालङ्कारध्वनिः तथा च मम क्षतिर्भवतु नाम किन्तु अन्यस्य क्षतनिवारणं भवतु इति नरपतिबुद्धेः उत्प्रेक्षा अभिव्यज्यते तेन उत्प्रेक्षालङ्कारध्वनिश्च भवत्यस्मिन् श्लोके। अपरमुदाहरणं यथा-

"केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीर्गृहीत ।

यथा कन्दराभिर्विधुरास्तस्या दृढं कण्ठे संस्थापिता ॥१"

अस्मिन् पद्ये कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना केशग्रहणावलोकनेन उद्दीपितमदना इव इति अर्थो व्यज्यते तेन उत्प्रेक्षालङ्कारः, विजेतुः नृपस्य शत्रवः पूर्वं विजयदर्शनात् पलाय्य गुहासु तिष्ठन्ति इति काव्यहेतुरलङ्कारः। पराजितनृपाः न पलाय्य गुहासु स्थिताः किन्तु पराभवाशङ्कया तान् कन्दरा न त्यजन्ति इत्यादिः अर्थः अपह्नुतिरूपः अभिव्यज्यते। तेनाऽत्र उत्प्रेक्षालङ्कारध्वनिः काव्यहेत्वलङ्कारध्वनिः अपह्नुत्यलङ्कारध्वनिश्च व्यज्यते। अपरमुदाहरणं यथा - "या स्थविरमिव हसन्ती कविवदनाम्बुरुहबद्धविनिवेश । दर्शयति भुवनमण्डलमन्यदिव जयति सा वाणी॥" अस्मिन् पद्ये कविप्रौढोक्तिसिद्धेन उत्प्रेक्षालङ्कारेण वाच्येन चमत्कारैककारणं नवं नवं जगत् अजडासनस्थिता (कविमुखरूपचेतनासनस्था) कविवाणी विरचयति इति व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः अत्र विद्यते। अधुना यथा कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वा अलङ्कारेण वा ध्वनिराविर्भवति तथैव कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वा अलङ्कारेण वा ध्वनिः आविर्भवति। तत्र

कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिर्यथा- "सखि विरचय्य मानस्य मम धीरत्वेनाश्रासम्। प्रियदर्शनविशृङ्खलक्षणे सहसेति तेनापसृतम्॥"^१ अस्मिन् पद्ये वर्णितेन वस्तुना नायकेन प्रार्थनं न कृतं तथापि नायिकाया मानं तिरोहितं सा नायिका प्रसन्ना जाता इति विभावनालङ्कारध्वनिः भवति एवं च प्रियदर्शनाय सौभाग्यबलं धैर्येण सोढुं न शक्यते इति उत्प्रेक्षालङ्कारध्वनिः भवति। अपरमुदाहरणं यथा- "मदिलासहस्रभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती। अनुदिनमनन्यकर्मा अङ्गं तन्वपि तनयति॥"^२ अत्र पद्ये हेत्वलङ्कारो वाच्योऽस्ति तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये सा न वर्तते इति विशेषोक्तिरलङ्कारः अभिव्यज्यते। तेन अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः अस्ति। एष च विशेषोक्तिध्वनिः विद्यते।

यथा शब्दशक्त्युद्भवः अर्थशक्त्युद्भवः अलङ्कारध्वनिः भवति तथैव शब्दार्थोभयशक्त्युद्भवोऽपि अलङ्कारध्वनिः भवति। अयं शब्दार्थोभयभूः ध्वनिः एकविधः विद्यते । तदुदाहरणं यथा- "अतन्द्रान्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा। तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्॥"^३ अस्मिन् पद्ये उपमालङ्कारध्वनिः विद्यते। प्रोक्तविशेषणविशिष्टा रात्रिरिव श्यामा (षोडशवर्षीया नायिका) विद्यते इति उपमा व्यज्यते। "तदप्राप्तिमहादुःख....."^४ इत्यादि पद्ये अशेषत्रयपदद्योत्यः अतिशयोक्तिध्वनिः विद्यते। अत्र वस्तुना अलङ्कारध्वनिः अस्ति। अन्यदुदाहरणं यथा- "तव वल्लभस्य प्रभाते आसीऽधरो म्लानकमलदलम्। इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं महीसम्मुखम्॥"^५ इत्यस्मिन्पद्ये अधरः म्लानकमलदलम् इति वाच्येन रूपकेण अलङ्कारेण मुहुः मुहुः परिचुम्बनेन म्लानत्वम् इति मिलनपदद्योत्यः काव्यलिङ्गध्वनिः विद्यते। रूपकालङ्कारे प्रयुक्तं मिलाणपदं काव्यलिङ्गं द्योतयति। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिर्यः प्रकाशते तत्र पदद्योत्यता अपि भवति। तदुदाहरणं यथा- "निशितशरधिया....."^६ इत्यत्र पद्ये व्यतिकरपदद्योत्यः विरोधः अलङ्कारः ध्वन्यते। अत्र वर्जितेन कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना युगपत् परस्परविरुद्धा अपि मदनावस्थाः उद्भवन्ति इति विरोधः अलङ्कारः विद्यते। स च व्यङ्ग्यः प्रधानश्च सन् ध्वनित्वं प्राप्नोति। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अपि अलङ्कारध्वनिः भवति। तदुदाहरणं यथा- "स मुग्धश्यामलाङ्गः....."^७ अत्र पद्ये धम्मिमतलः स्मरः

^१ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-६९

^२ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-७१

^३ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-७२

^४ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-८०-८१

^५ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-८३

^६ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-८५

^७ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-८७

इति समरसङ्गर इति च रूपकालङ्कारः वाच्यः तेन च अत्र स्कन्धाद्वलं गृहीत्वा इत्यत्र स्कन्धशब्दः श्लेषेण अङ्गवाचकः सेनाश्रयरूपस्कन्धावारवाचकश्च तथैव बलशब्दोऽपि सामर्थ्यवाचकः सेनावाचकश्च। स्कन्धपदेन केशपाशरूपः स्मरः पुनः बलं प्राप्य समरसङ्गरं करोति तत्र च उत्कर्षेण वर्तते इति विभावनालङ्कारः ध्वन्यते। एकवारं युद्धं जातं तथापि पुनः स्कन्धात् बलं प्राप्य युद्धं पुनः प्रवृत्तम् इति विभावनालङ्कारः। सुरतसङ्ग्रामे समाप्तेऽपि अभिलाषो न निवृत्तः किन्तु पुनः प्रवृत्तिः जाता। अनिवृत्ताभिलाषत्वस्य हेतुः नास्ति तथापि अनिवृत्ताभिलाषत्वं विद्यते। अथ प्रबन्धेऽपि अर्थशक्त्युद्भवः ध्वनिः भवति। एतस्य ध्वनेः अपि द्वादश भेदा भवन्ति तत्रापि अलङ्कारध्वनिः भवितुम् अर्हति किन्तु एतस्य ध्वनेः काव्यप्रकाशे एकमेव उदाहरणं प्रदत्तं विद्यते। महाभारते शान्तिपर्वणि १५३ अध्याये गृध्रगोमायुसंवादे अर्थशक्त्युद्भवस्य प्रबन्धगतस्य उदाहरणं प्राप्यते। "अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्.....॥" इत्यतः आरभ्य "त्यजध्वमविशङ्किताः॥"^१ इत्येतेषु चतुर्षु पद्येषु दिवा दर्शने मांसभक्षणे च समर्थस्य गृध्रस्य कथनस्य व्यङ्ग्यम् अस्ति यत् भवन्तः इमं मृतं बालकं परित्यज्यात्र गच्छन्तु इति मृतबालकसम्बन्धिपुरुषविसर्जनपरमिदं वचनं विद्यते। अत्र उत्तरयोः द्वयोः पद्ययोः शृगालस्य वचनं विद्यते तस्य तात्पर्यं यत् अधुना मा गच्छन्तु यावदादित्यः अस्ति तावत्तिष्ठन्तु अनन्तरं रात्रौ भवन्तः गच्छन्तु यदि अयं मृतः बालकः न जीवति चेत्। अयं वस्तुध्वनिः विद्यते। एवंविधा अन्ये अपि भेदा भवितुम् अर्हन्ति ते च ग्रन्थगौरवभयात् आचार्यमम्मटेन न प्रोक्ताः। स्वयमन्ये भेदा ऊह्या इति च सूचना कृता विद्यते। अलङ्कारध्वनिविमर्शग्रन्थरचयिता डॉ.कृष्णचन्द्रचतुर्वेदः अलङ्कारध्वनेः शब्दार्थोभयशक्तिमूलत्वेन त्रिधात्वं निरूप्य तेषां समेषां च अष्टौ प्रकारा भवन्ति इति निरूपितवान्। तत्र उभयशक्त्युद्भवालङ्कारध्वनिं विहाय अन्ये अलङ्कारध्वनयः पद-वाक्य-प्रबन्धप्रकाश्या भवन्ति। अलङ्कारध्वनिविमर्शग्रन्थे प्रबन्धप्रकाश्य ध्वनीनामुदाहरणानि प्रस्तुतानि सन्ति।

रघुवंशे रघुः अजाय राज्यधुरां दत्त्वा वानप्रस्थजीवनं स्वीकुर्वन् यदा विद्यते तदानीं कृतं वर्णनं विद्यते। तत्र- "नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितुं....." इत्यारभ्य "सिद्धिमुभाववापतुः॥"^२ इति-पर्यन्तं कृते वर्णने काव्यलिङ्गेन तुल्ययोगितया वा रघोः अजस्य च प्रतीयमानो व्यतिरेकालङ्कारः प्रबन्धप्रकाश्यः विद्यते। अत्र अनेकपद्यात्मकप्रबन्धेन अयं ध्वनिः प्रकाशितो भवति इति हेतोः अस्य प्रबन्धप्रकाश्यता कथिता। श्रीमद्भागवते पुरञ्जनाख्याने पुरञ्जनवृत्तेन जीववृत्तान्तः वर्णितः तत्र पुरञ्जनाविज्ञातयोर्जीवेश्वरत्वेन अध्यवसितयोः अवगतिः जायते तस्मात् तत्र अतिशयोक्तिरलङ्कारः प्रबन्धेन प्रकाश्यते। एषा व्यङ्ग्या अतिशयोक्तिः अनन्तरे अध्याये नारदेन स्पष्टतया वर्णिता इति गुणीभूता भवति। तथापि अनन्तराध्ययनात् प्रागनुभूयमाना प्रतीतिः व्यङ्ग्या एव भवति। श्रीमद्भागवते एव भवाटवीवर्णनेऽपि

^१ का.प्र., उल्ला.-४/उदा.-९३-९६

^२ अ.ध्व. पृ.-८४

उपमालङ्कारः अभिव्यज्यते तत्रापि प्रबन्धप्रकाशयः अलङ्कारध्वनिः। अत्रापि अनन्तराध्याये स्वयं प्रतीयमानार्थस्पष्टीकरणं कृतमतः गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं भवेत् किन्तु अत्रापि पूर्ववदेव अनन्तराध्यायाध्ययनात् प्राक् येषां व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिः जायते सा प्रतीतिः ध्वनिरूपैव भवति।

अलङ्कारध्वनिव्यञ्जकानामर्थानां त्रैविध्यम्-

मम्मटाचार्येण प्रायशः सर्वेषामेव अर्थानां व्यञ्जकत्वमपि भवति इति प्रोक्तमस्ति। तेन वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यार्थाः त्रिविधा अर्थाः अलङ्कारध्वनेरपि व्यञ्जका भवन्ति। तेषामुदाहरणानि अलङ्कारध्वनिविमर्शे निम्नरूपेण प्रतिपादितानि सन्ति। वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं यथा- "तिमिरं हरन्ति हरितां पुरःस्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्। वदनत्विषस्तव चकोरलोचने परिमुद्रयन्ति सरसीरुहश्रियः॥"^१ अस्मिन् पद्ये मुखस्य चन्द्ररूपत्वं गम्यते। अत्र व्यञ्जकः अर्थः वाच्यः विद्यते। रूपकालङ्कारध्वनिः विद्यते। रूपकालङ्कारस्य व्यञ्जकः स्वतःसम्भवी वाच्यः अर्थः अत्र व्यञ्जकः विद्यते। रसगङ्गाधरे- "बधान द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकरं किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगणैः। न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणधिया जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धार-समयः॥"^२ एतत्पद्यमलङ्कारध्वनेः उदाहरणमस्ति। अत्र जगन्नाथ इति शक्यार्थ एव लक्ष्यार्थरूपेण अनेकपापविशिष्टजगन्नाथः इति लक्षयति। अयं च लक्ष्यार्थः नायं जगन्नाथः इतरपापिजनसाधारणः पापी अपि तु जगन्नाथो जगन्नाथ इव पापी इति अनन्वयालङ्कारध्वनिरेष अभिव्यज्यते अस्मिन् पद्ये। अयं ध्वनि लक्ष्यार्थेन अभिव्यज्यते। व्यङ्ग्यार्थस्य अपि अलङ्कारध्वनौ व्यञ्जकता भवति। "कुञ्जे कैरवशालिनिर्झरतटे.....॥"^३ इत्यत्र पद्ये रूपकालङ्कारध्वनिः अस्ति। अत्र नायिकाप्रवेशे न दिने कुमुदगन्धेन कुमुदविकासो व्यज्यते। तेन व्यङ्ग्यार्थेन नायिकाया मुखं चन्द्रत्वेन प्रतीयते इति कविप्रौढोक्तिसिद्धेन व्यङ्ग्येन वस्तुरूपेण अर्थेन रूपकालङ्कारध्वनिः अभिव्यक्तो भवति। इत्थमत्र सुस्पष्टं जायते यत् त्रिविधानाम् अपि अर्थानां वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यार्थानाम् अलङ्कारध्वनौ अभिव्यञ्जकत्वं भवति। अलङ्कारध्वनिरपि विशालं क्षेत्रं साहित्यजगति विद्यते। इमे अलङ्काराः सादृश्यादिना वर्ण्यमानाः काव्ये चमत्कारं जनयन्ति। वैचित्र्यमलङ्कारेषु सामान्यतः अनुस्यूतं भवति। अलङ्कारप्रदीपकारः पर्वतीयविश्वेश्वरपण्डितः उपमालङ्कारस्य लक्षणं कुर्वन् तत्र चमत्कारप्रयोजकत्वम् इत्यपि लक्षणघटकतया स्वीकरोति। तद्यथा- "चमत्कारप्रयोजकं सादृश्यवर्णनमुपमा ॥१॥"^४ अत्र

^१ अ.ध्व. पृ.-८७

^२ अ.ध्व. पृ.-८८

^३ अ.ध्व. पृ.-८८

^४ अ.प्र., सू.-१

ઉપમાયાં વર્ણ્યમાનં સાદૃશ્યં પ્રતીયમાના રસધ્વનિતઃ અપ્રાધાન્યં ભજમાના ગુણીભૂતવ્યઙ્ગ્યત્વેન વિરાજતે। અત એવ અલઙ્કારાઃ ગુણીભૂતવ્યઙ્ગ્યકોટૌ પ્રવિષ્ટાઃ ભવન્તિ। इदं च निष्कृष्टतया प्रतिपादितं डॉ.तपस्विनान्दीमहाभागेन यथा - "आनन्दवर्धने अलंकार मात्रने केवण शिखकाव्य अथवा अवस्काव्यनी कोटीमां न मूकतां तेमां रडेवा प्रतीयमान तत्त्व के जे यारुत्व सजे छे- ने अनुलक्षीने अलंकारेनो समावेश गुणीभूतव्यंग्य कोटीमां क्यो छे. तेओ नोधि छे के (ध्वन्या.-३/३६) आ वाख्यालंकारनो समूह व्यंग्यांशना अनुगम द्वाारा (= संस्पर्श द्वाारा) परा शोभा पामतो काव्यमां जल्लाय छे. तेओ जल्लावे छे (वृत्ति. ध्वन्या.-३/३६) के लगभग दरेक अलंकारमां अतिशयनुं तत्त्व तो वत्ते ओछे अंशे डोय ज छे, अने ओ विगत ज काव्योत्कर्षनुं वलन करे छे."१ (भारतीयसाहित्यशास्त्रनी विचारपरंपराओ, पृ.-५११)

अनेन अलङ्काराणां गुणीभूतव्यङ्ग्यकोटौ आनन्दवर्धनाचार्याभिप्रेततया प्रदर्शितः विद्यते। इमे एव अलङ्काराः प्रधानत्वेन व्यङ्ग्यतया प्रतीयमाना भवन्ति तदा ध्वनिरूपा मन्यन्ते। अलङ्कारध्वनिः अपि व्यङ्ग्यत्वेन अलङ्काराणां प्राधान्येन प्रतीतौ भवति। अयं सल्लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिप्रकारः विद्यते। वाच्यस्य तात्पर्यरूपेण प्रधानतया अलङ्कारध्वनिप्रतीतौ अलङ्कारध्वनिः भवति। अन्यथा गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं प्रायेण सिद्ध्यति। एतदपि सुष्ठु प्रोक्तं ध्वन्यालोके यथा- "अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते। अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः॥ रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां श्रितः। स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रद् भ्रूना प्रदर्शितः॥ अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते। तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः॥"२

उपसंहारः

काव्यशास्त्रे अलङ्काराणां महत्त्वं सर्वविदितमेव वर्तते। वैचित्र्यम् अलङ्कारैः उद्भवति। तत्रापि तेषां व्यङ्ग्यतायां गुणभूतव्यङ्ग्यत्वं ध्वनित्वं वा जायते। यत्र अलङ्काराणां व्यङ्ग्यत्वे सति अप्रधानत्वं तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्, यत्र अलङ्काराणां व्यङ्ग्यत्वे सति प्रधानत्वं तत्र ध्वनित्वमिति व्यवस्था विद्यते। अलङ्काराणां शब्देन अर्थेन शब्दार्थोभयेन च अभिव्यक्तिः भवति। अर्थोऽपि यदा अभिव्यञ्जको भवति तदा वाच्यः लक्ष्यः व्यङ्ग्यः भवति अर्थः तत्र क्रमेण अधिकचमत्कारो दृश्यते। इत्थम् अलङ्कारः चित्राख्ये अवरकाव्ये, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ये, मध्यमकाव्ये, ध्वनिकाव्ये उत्तमकाव्ये च विराजमानः काव्यशोभाजनको भवति। अलङ्कारस्य यथा नाम तथा गुणाः इति नयेन शोभातिशयजनकत्वं काव्ये सहृदयहृदयाह्लादकतया दृग्गोचरं भवति। अलङ्कारः इत्थं काव्यजगति विशालं क्षेत्रं व्याप्नोति।

१ भारतीयसाहित्यशास्त्रनी विचारपरंपराओ, पृ.-५११

२ ध्व.लो.-२/२५-२७

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. अलङ्कारध्वनिविमर्शः, लेखक- डॉ.कृष्णचन्द्रचतुर्वेदः, प्रका.- हंसा प्रकाशन, जयपुर, प्रथमसंस्करण- ई.स. १९९४
२. अलङ्कारप्रदीपः, पर्वतीयविश्वेश्वरप्रणितविरचितः, संपा.- डॉ.महाप्रभुलालगोस्वामी, प्रका.- चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, द्वितीयसंस्करण- वि.सं. २०४३
३. काव्यप्रकाशः, संपा.- आचार्यविश्वेश्वर, प्रका.- ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, षष्ठसंस्करण- वि.सं. २०४२
४. ध्वन्यालोकः, संपा.- डॉ.गङ्गासागररायः, प्रका.- चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी, द्वितीयसंस्करण- वि.सं. २०६७
५. भारतीयसाहित्यशास्त्रनी विचारपरंपराओ, लेखक - प्रो.डॉ.तपस्वी नान्दी, प्रका.- युनिवर्सिटी ग्रन्थनिर्माण बोर्ड, गुजरात राज्य, अमदावाद, भीष्म संशोधित आवृत्ति- ई.स. १९८४

"यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद् ग्रहणेन गृह्यन्ते" परिभाषार्थविमर्शः

प्रो. विनोद कुमार झा^१

प्रस्तावना-

प्र तथा नि उपसर्गपूर्वकाद् 'दा' धातोः णिच्-प्रत्यये, तत्र अनुबन्धलोपे सति प्र नि दा+इ इत्यवस्थायाम् "अर्त्तिह्रीब्लीरीक्यूयीक्ष्माय्यातां पुगणौ"^२ इत्यनेन आकारस्य दा-धातोः पुगागमे, अनुबन्धलोपे "सनाद्यन्ता धातवः"^३ इत्यनेन 'दापि' इत्यस्य धातुसंज्ञायां लट्-लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचने 'दापयति' रूपं सम्पन्नं भवति। अनन्तरं प्र नि दापयति इत्यत्र दाप् (दा) धातोः "दाधा ध्वदाप्"^४ सूत्रेण घु-संज्ञायां "नेर्गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्वातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोति - देग्धिषु च"^५ इत्यनेन घुसंज्ञके दापि परे उपसर्गस्थनिमित्तात् रेफात् परस्य नकारस्य स्थाने णकारे कृते 'प्रणिदापयति' रूपं सम्पन्नं भवति। अत्र प्रश्नः समुदेति यद् आगमसमभिव्याहारे आगमविशिष्टस्यैवार्थवत्त्वम्^६ (यत्र कस्यचिद् आगमो भवति तत्र आगमिनोऽर्थवत्ता आगमविशिष्ट एव तिष्ठति) इति नियमानुरोधेन प्रस्तुतोदाहरणे दा-धातोरर्थवत्ता दापि तिष्ठति। अस्य दुष्फलम् इदं भवति यद् दा-धातोर्जायमाना घु-संज्ञा दापो भवितुं न शक्नोति, कारणं "दाधा ध्वदाप्" इत्यनेन दा-रूपायाः धा-रूपायाश्च आनुपूर्व्यां घु-संज्ञा भवति। आनुपूर्व्याः पाठो विशिष्टरूपोपादानत्वेन स्वीक्रियते। यत्रविशिष्टरूपोपादानत्वं भवति तत्र "अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्"^७ इति परिभाषया अर्थवत् एव ग्रहणं भवति। अस्यां परिस्थितौ अर्थवतो दा-रूपस्य प्राप्ता घु-संज्ञा दापो न भविष्यति यतोहि दाप् इति दा नास्ति। न च दाप्-घटकस्य दा-शब्दस्य दा-रूपत्वाद् घु-संज्ञा स्यादिति वाच्यम्, तस्य अर्थवत्त्वाभावात्। एवम्प्रकारेण दापोऽर्थवत्त्वेऽपि तस्य दा-रूपत्वाभावात् तथा दाप्-घटकस्य दा-शब्दस्य

^१ अध्यक्षः- व्याकरणविभागः, श्रीसोमनाथ-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, वेरावलम्- ३६२२६६

^२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/३/३६

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ३/१/३२

^४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- १/१/२०

^५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ८/४/१७

^६ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, हिन्दीटीकायां पृष्ठसंख्या- ४१

^७ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, परिभाषासंख्या- १४

दा-रूपत्वेऽपि तस्य अर्थवत्त्वाभावाद् घु-संज्ञा भवितुं न शक्नोति। घु-संज्ञाऽभावे 'प्रणिदापयति' इत्यत्र नकारस्य स्थाने णकारो भवितुं न शक्नोति, किन्तु नकारस्य स्थाने णकारो यथा स्यात् तथैव परिभाषा स्वीक्रियते- यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते।

परिभाषायाः सामान्यार्थः- यम् उद्दिश्य आगमो विहितो भवति, स आगमः तस्य उद्देश्यस्य (आगमिनः) अवयवो भवति। अतः आगमिबोधकशब्देन आगमविशिष्टस्य ग्रहणं भवति।

परिभाषाया विशिष्टार्थः- यदागमाः इत्यस्मिन् शब्दे यस्य आगमाः एवम्प्रकारेण षष्ठी-तत्पुरुष-समासो वर्तते। अत्र षष्ठीविभक्तेरर्थं उद्देश्यत्वमस्ति। तस्माल्लिख्यते यत्- यम् उद्दिश्य आगमो विधीयते स आगमः शास्त्रेण = "आद्यन्तौ टकितौ"^१ इत्यादिशास्त्रैः तद्गुणीभूतः अर्थात् आगमिनोऽवयवत्वेन बोध्यते। यदा आगम आगमिनोऽवयवत्वेन बोध्यते तदा तद्ग्रहणेन = तद्ग्रहणेण=तद्बोधकशब्देन=आगमिबोधकशब्देन आगम गृह्यते = बोध्यते। आगमिनो ग्रहणेन आगमविशिष्टस्य ग्रहणे प्रकृतपरिभाषायाः तद्गुणीभूताः = तदवयवीभूता इत्यंशो बीजरूपेण = कारणरूपेण विद्यते। इयं व्यवस्था न केवलं शास्त्रे अपितु लोकेऽपि दृश्यते। यथा - देवदत्तस्य अङ्गाधिक्ये तद्विशिष्टस्यैव देवदत्तशब्देन ग्रहणं भवति।

प्रस्तुतोदाहरणे परिभाषायाः समन्वयः- 'प्रणिदापयति' इत्यत्र दा-धातोः पुगागमे सति पुगागमो दा-धातोर्वयवो भवति तथा च दा-धातुना पुगागमविशिष्टस्य दापो ग्रहणं भवति। एवम्प्रकारेण दापो घु-संज्ञा तत्प्रयुक्तश्च नकारस्य स्थाने णकारो भवति।

पदकृत्यम्- यम् उद्दिश्य आगमो विहितो भवति तस्य आगमिन आगमोऽवयवो भवति इति कथनेन प्रनिदारयति इत्यत्र 'दार्' इत्यस्य "दाधा घ्वदाप्" सूत्रेण घु-संज्ञा न भवति। कारणं दृ-धातोर्णिच्-प्रत्यये, तत्रानुबन्धलोपे दृ+इ इत्यवस्थायाम् "अचो ङिति"^२ इत्यनेन वृद्धौ सत्याम् "उरण् रपरः"^३ इत्यनेन आकारस्य 'आर्' रूपेण रपरत्वेन उपस्थितिर्भवति। अतः अत्र आनिरूपितम् अवयवत्वं यद्यपि रेफे विद्यते किन्तु दानिरूपितम् अवयवत्वं रेफे नास्ति, आ इति उद्दिश्य रेफविधानात्। अतः दा-शब्देन दारो ग्रहणाभावात् तस्य घु-संज्ञा भवितुं न शक्नोति।

न च दकारस्य अग्रे आकारस्य स्थितिरेव दात्वं कथ्यते। तद् दात्वं दार्-शब्देऽपि तिष्ठति एव, कारणम् आकारमुद्दिश्य एव रपरत्वं क्रियते, अतः "यदागम..." परिभाषाद्वारा आर् इत्यत्र आत्वम्

^१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- १/१/४६

^२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/२/११५

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- १/१/१५

आगमिष्यति। तद् 'दार्' इत्यत्र दकारस्य अग्रे अस्त्येव, अतः 'दार्' इति 'दा' इति मत्वा तस्य "दाधा च्वदाप्" सूत्रेण घु-संज्ञा कथन्न भवतीति वाच्यम्, "आने मुक्"१ इति मुग्विधानसामर्थ्यात् "यदागम..." परिभाषाया अनित्यत्वेन प्रकृतस्थले प्रकृतपरिभाषाया अप्रवृत्तित्वात्।

प्रकृतपरिभाषाया अनित्यत्वज्ञापनम् - पच्-धातोः "वर्तमाने लट्"२ इत्यनेन लटि, तत्र अनुबन्धलोपे "लटः शचृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे"३ इत्यनेन लटः स्थाने शानचादेशे, अनुबन्धलोपे पच् + आन इत्यवस्थायाम् आनः सार्वधातुकसंज्ञायाम्४, शपि५, तत्रापि अनुबन्धलोपे पच् अ + आन इति दशायां पच् अ इत्यस्य अङ्गसंज्ञायाम्६, अङ्गस्याकारस्य मुगागमे, अनुबन्धलोपे पच् अ म् + आन इति दशायां स्वादिकार्ये कृते पचमानः इति रूपं सम्पन्नं भवति। पचमानः इत्यत्र पच् अ म् + आन इति दशायां प्रकृतपरिभाषया मुगागमविशिष्टस्य अकारस्य अर्थात् अमः अत्वात् अम् + आ इत्यनयोः स्थाने "अकः सवर्णे दीर्घः"७ इत्यनेन सवर्णदीर्घे सति पचमानः इत्यस्य स्थाने पचानः इति रूपं स्यात्। सहैव पचानः इति रूपस्य मुमागमाभावेऽपि सवर्णदीर्घमात्रेण सिद्धिर्जायते। अस्यां परिस्थितौ मुगागमो व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् "यदागम..." परिभाषा अनित्या विद्यते। अर्थात् क्वचित् परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति क्वचिच्च न भवति। प्रकृतस्थले परिभाषाया अप्रवृत्तित्वात् सवर्णदीर्घाभावे पचमानः रूपं सम्पन्नं भवति। प्रकृतपरिभाषाया अनित्यत्वादेव दीङ्-धातोः लिट्-लकारे, प्रथमपुरुषस्य एकवचने आवश्यकं कार्यं कृते दि दी + ए इत्यवस्थायाम् "दीङो युङचि ङिङिति"८ इत्यनेन युडागमे दिदीये रूपं सम्पन्नं भवति। अन्यथा युडागमविशिष्टस्य एकारस्य अर्थात् ये इत्यस्य प्रकृतपरिभाषाद्वारा एकारत्वात् दि दी + ये इत्यत्र "इको यणचि"९ इत्यनेन यण्-सन्धिः स्यात्। एवमेव जहार इत्यत्र ज ह + अ इत्यवस्थायाम् ऋकारस्य स्थाने वृद्धौ सत्यां तस्य "उरण् रपरः" इत्यनेन रपरत्वेन उपस्थितौ आर् इत्यस्य प्रकृतपरिभाषया आत्वात् "आत औ णलः"१० इत्यनेन अकारस्य स्थाने औकारः स्यात्। न च

१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/२/८२

२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ३/२/१२३

३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ३/२/१२४

४ तिङ्शित्सार्वधातुकम्- ३/४/११३

५ कर्तरि शप्- ३/१/६८

६ यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्- १/४/१३

७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ६/१/१०१

८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ६/४/६३

९ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ६/१/७७

१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/१/३४

उपर्युक्तस्थले आकारादिवर्णस्य वर्णान्तरं कथम् अवयवो भवितुं सम्भवतीति वाच्यम्, वचनेन अर्थात् "उरण् रपरः", "आद्यन्तौ टकितौ" प्रभृतिसूत्रद्वारा आरोपितावयवस्य अवयवसादृश्ये पर्यवसानात् = समावेशात्।

न च "आने मुक्" इत्यनेन मुग्विधानसामर्थ्यात् प्रकृतपरिभाषाया अनित्यत्वज्ञापनापेक्षया इदं ज्ञापनं कर्तव्यं यद् इयं प्रकृतपरिभाषा वर्णग्रहणे प्रवृत्तिर्नाहीति। वर्णग्रहणेन अत्र तात्पर्यं विद्यते वर्णमात्रवृत्तिधर्मस्य तथा च वर्णमात्रवृत्तिधर्मघटितधर्मस्य अतिदेशेन अर्थात् अनयोः वर्णधर्मयोः अतिदेशे एतत्परिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भवतीति वाच्यम्, "आने मुक्" सूत्रस्थभाष्यासङ्गतेः। अत्र "आने मुक्" सूत्रस्थभाष्यासङ्गतेस्तात्पर्यम् एवम्प्रकारेण ज्ञातव्यं यत् प्रकृतमुग्विधायकशास्त्रस्य अर्थविचारक्रमे भाष्यकारः कथयति यत् अङ्गावयवस्य अकारस्य मुमागमः स्यादित्यर्थस्वीकारे पचमानः इत्यत्र "तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् अह्निन्वडोः"^१ सूत्रेण वाञ्छित अनुदात्तस्वरो न स्यात्। कारणम् "तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् अह्निन्वडोः" सूत्रेण अदन्तोपदिश्यमानात् परस्य सार्वधातुक-लकारस्य अनुदात्तस्वरो भवति। प्रकृतौ अङ्गावयवस्य अकारस्य मुमागमे सति तस्य कित्वाद् अन्तावयवरूपेण उपस्थितिर्भवति तथा च अकारस्य अदन्तत्वं विनष्टं भवति इत्याशङ्क्य भाष्यकृद् अग्रे वदति- अदुपदेशभक्तस्तद्ग्रहणेन ग्रहिष्यते।^२ अर्थात् अकारम् उद्दिश्य कृतो मुमागम अकारेण "यदागम..." परिभाषया ग्रहिष्यते। अस्यां परिस्थितौ वर्णमात्रवृत्तिधर्मस्य अत्वस्य अदन्तोपदिश्यमाने अतिदेशे अदन्तोपदिश्यमानत्वं वर्णमात्रवृत्तिधर्मेण अत्वेन युक्तं भवति। वर्णमात्रवृत्तिधर्मस्य अतिदेशे प्रकृतपरिभाषाया अप्रवृत्तौ अदुपदेशभक्तस्तद्ग्रहणेन ग्रहिष्यत इति भाष्यस्य असङ्गतिर्भवति।

एवमेव वर्णमात्रवृत्तिधर्मघटितधर्मस्यापि अतिदेशे प्रकृतपरिभाषाया प्रवृत्तिर्भवति। अत्र प्रमाणं वर्तते- कुर्वन्नास्ते इत्यत्र पूर्ववर्तिनं नकारं पदान्तत्वेन स्वीकृत्य तस्य णत्वनिषेधः। अस्य स्थलस्य स्पष्टीकरणम् एवम्प्रकारेण ज्ञातव्यं यत् "डमो ह्रस्वादचि डमुणित्यम्"^३ इति सूत्रस्य अर्थनिर्धारणस्य एकस्मिन् पक्षे भाष्यकारो भणति यद् अनेन सूत्रेण- डमन्तपदस्य अवयवस्तथा च ह्रस्वात्परो यो डम् तस्य डमुडागमो भवति। एतदर्थानुरोधेन कुर्वन्+आस्ते इति स्थितौ डमन्तपदस्य अवयवभूतस्य ह्रस्वात् परस्य डमः नकारस्य नुडागमे अनुबन्धलोपे च कुर्वन् न् आस्ते इत्यत्र परवर्तिनो नकारस्य पदान्तत्वेन तस्य "पदान्तस्य"^४ सूत्रेण णत्वनिषेधेऽपि पूर्ववर्तिनो नकारस्य "अट्कुप्वाङ्नुम्व्यायेऽपि"^५ इत्यनेन णत्वं

^१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ६/१/१८६

^२ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, मूले पृष्ठसंख्या- ४४

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ८/३/३२

^४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ८/४/३७

णत्वं कथं न भवति, इत्याशङ्क्य उत्तरयति भाष्यकारः- पूर्ववर्तिनः नकारस्यापि "यदागम..." परिभाषया पदान्तत्वात् तस्य "पदान्तस्य" सूत्रेण पदान्तनिषेधो भविष्यति। अत्र वर्णो विद्यते परवर्ती नकारः तन्नकारवृत्तिधर्मो विद्यते नत्वम्, वर्णमात्रवृत्तिनत्वधर्मघटितो धर्मो विद्यते पदान्तनत्वं तस्य पूर्ववर्तिनि नकारे अतिदेशः क्रियते, अत एव णत्वनिषेधो भवति। अनेनेदं सिद्धं भवति यत् वर्णमात्रवृत्तिधर्मघटितधर्मस्यापि अतिदेशे "यदागम..." परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति एव। एवम्प्रकारेण वर्णग्रहणे प्रकृतपरिभाषाया अप्रवृत्तेर्ज्ञापनं मुग्विधानसामर्थ्यात् कर्तुं न शक्यते। सहैव कुर्वन्नास्ते इति उदाहरणेन अत्र इदमपि ज्ञातव्यं यत् "यदागम..." परिभाषायाः प्रवृत्तिद्वारा आगमिबोधकशब्देन केवलस्य आगमस्य तथा च आगमविशिष्टस्य ग्रहणं भवति। एतत्सर्वं "ङमो ह्रस्वादचि डमुणित्यम्" इति सूत्रस्य भाष्ये स्पष्टमस्ति।

किञ्च गुणादे रपरत्वे सति रेफविशिष्टे गुणत्वादीष्टं भवति। अन्यथा ऋकारस्य गुणवृद्धी अरारौ भवतः इति नियमो न स्यात्। वर्णग्रहणे प्रकृतपरिभाषाया अप्रवृत्तिस्वीकारे अरारादौ गुणत्वादि सिद्धं न भवति। अतः वर्णग्रहणे प्रकृतपरिभाषायाः प्रवृत्तिस्वीकारे "रदाभ्याम्..." सूत्रस्थं भाष्यं संगतिं प्राप्नोति यत् गुणो भवति, वृद्धिर्भवति इत्यनेन रेफावयवपरकः अर्, आर् गृह्येते। भाष्ये यथा- 'गुणो भवति वृद्धिर्भवतीति रेफशिरा गुणवृद्धिसंज्ञकोऽभिनिवर्त्तते'।^३

अत एव "नेटि"^३ सूत्रे इटिग्रहणं तथा "णेरनिटि"^४ सूत्रे अनिटिग्रहणं चरितार्थं भवति। यथा कारयिता इति उदाहरणे कारि इ तु इत्यवस्थायां प्रकृतपरिभाषाया अभावे सर्वत्र अनिडादावेव आर्धधातुके प्रत्यये णिच इकारस्य लोपाय "णेरनिटि" सूत्रे अनिटिग्रहणं व्यर्थं भवति, तदेव अनिटिग्रहणं व्यर्थीभूय प्रकृतपरिभाषाया ज्ञापकं भवति। एवमेव "नेटि" सूत्रविषयेऽपि सर्वत्र अनिडादेः आर्धधातुकप्रत्ययस्य एव सत्त्वाद् इडादौ आर्धधातुके हलन्तलक्षणः वृद्धिनिषेधः^५ व्यर्थीभूय ज्ञापयति प्रकृतपरिभाषाम्।

न च अनागमकानां सागमका आदेशाः^६ (आगमरहितानां स्थाने आगमसहिता आदेशा भवन्ति) इति नियमानुरोधेन आर्धधातुकस्य इट्रहितस्य सिचः स्थाने सेटि सिजादेशे सेट् सिजादेशः

^१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ८/४/२

^२ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, मूले पृष्ठसंख्या- ४५

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/२/४

^४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ६/४/५१

^५ वदन्नजहलन्तस्याचः- ७/२/३

^६ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, मूले पृष्ठसंख्या- ४६

स्थानिवद्भावेन आर्धधातुक इट्रहितः सिचो भविष्यति तथा च "वद्व्रजहलन्तस्याचः" सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेर्निषेधाय "नेटि" सूत्रस्य सार्थकता विद्यत एव कथं सूत्रमिदं व्यर्थीभूय प्रकृतपरिभाषाया ज्ञापकं भवितुं शक्नोतीति वाच्यम्, उपर्युक्तनियमस्य नित्यत्वरक्षणात्। अर्थात् अर्थापत्तिप्रमाणद्वारा (उपपाद्यद्वारा उपपादकस्य कल्पनेति अर्थापत्तिः) पारस्परिकविरोधनिदानाय अनागमकानां सागमका आदेशा भवन्तीति वाक्यान्तरकल्पना क्रियते। वैयाकरणानां नये शब्दो नित्यो विद्यते, अतः "आर्धधातुकस्येड् वलादेः"^१ सूत्रे वलादेरार्धधातुकस्य इडागमे सति शब्दस्य नित्यताया हानिर्भवति। अतः नित्यत्ववादिनो वैयाकरणा एतादृशीं बुद्धिं कुर्वन्ति। आदेशस्थल इव अनया कल्पनया शब्दस्य नित्यताया रक्षणं क्रियते। सहैव अत्र इदमपि ज्ञातं भवति यद् एतादृशस्थलेषु स्थानिवद्भावो न भवति। तस्मादत्र स्थानिवद्भावेन सेट् सिच् आर्धधातुकोऽनिट् सिच् न भवति।

न च शब्दस्य अनित्यताया वारणाय बौद्धिकविपरिणामस्वीकारेऽपि अस्य स्थाने इयं बुद्धिः कर्तव्या इत्येतावता कथनमात्रेणापि स्थान्यादेशभावः सुस्पष्ट एव। अत एव "एरुः"^२ इति सूत्रेण इकारान्तस्य 'ति' इत्यस्य स्थाने 'तु' इति उकारान्तबुद्धिः कर्तव्येति स्थान्यादेशभावकल्पनाद्वारापि "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ"^३ सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवत्येव येन 'भवतु' इत्यत्र तिङन्तता सिद्धा भवति। एवमेव "नेटि" सूत्रस्य उदाहरणेऽपि इड्विशिष्टे सिचि आर्धधातुकोऽनिट्सिचुद्धिद्वारा स्थानिवद्भावः सिद्धो भवति, अतः तत्र प्राप्ताया वृद्धेर्निषेधाय "नेटि" सूत्रस्य सार्थकता विद्यत एव तस्माद् व्यर्थीभूय सूत्रमिदं कथं प्रकृतपरिभाषाया ज्ञापनं कर्तुं शक्नोतीति वाच्यम्, "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे अर्थापत्तिमूलकवाक्येन बोधितस्य स्थान्यादेशभावस्य ग्रहणाभावात्। अतः इड्विशिष्टस्य सिचः स्थानिवद्भावद्वारा आर्धधातुकस्य अनिट्सिचोऽभावात् "नेटि" सूत्रस्य व्यर्थता विद्यत एव।

न च उपर्युक्तप्रकारकस्य स्थान्यादेशभावस्य "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे ग्रहणाभावे अस्य सूत्रस्य व्यर्थतेति वाच्यम्, अष्टाध्यायीद्वारा साक्षात्सूत्रबोधिते स्थान्यादेशभावस्य 'रामाय' इत्युदाहरणे प्रकृतसूत्रस्य चरितार्थत्वात्।

न च यथा घटस्य कृते व्यापारितं चक्षुः पटमपि पश्यति तथैव श्रौतस्थान्यादेशभावे चरितार्थतां प्राप्तं प्रकृतसूत्रं कल्पिते स्थान्यादेशभावेऽपि प्रवृत्तिमर्हतीति वाच्यम्, "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रस्य

^१ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/२/३५

^२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ३/४/८६

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- १/१/५६

स्थान्यादेशभावे "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति"^१ परिभाषाया अप्रवृत्तित्वात्। अस्य स्थलस्य स्पष्टीकरणम् एवम्प्रकारेण ज्ञातव्यं यत् "यदागम..." परिभाषाद्वारा तथा च "येन विधिस्तदन्तस्य"^२ सूत्रद्वारा उपस्थाप्ये निर्दिश्यमानत्वं न तिष्ठति अर्थात् तत्र "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। अत एव लावस्थायामेव अडि^३ति भाष्यसिद्धान्तानुरोधेन लावस्थायामेव अडागमे सति लुङ्-लकार-प्रथमपुरुष-एकवचनस्य अपिबत् इत्युदाहरणे अ पा अ+त् इत्यवस्थायाम् "यदागम..." परिभाषाद्वारा उपस्थाप्ये अडागमविशिष्टे अपा इत्यत्र "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" परिभाषायाः प्रवृत्तिकारणात् "पाघ्रा...शीयसीदाः"^४ सूत्रेण केवलं 'पा' इत्यस्य 'पिब' आदेशो भवति। किन्तु "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रेण स्थानिवद्भावे सति तेन सूत्रेण उपस्थाप्ये निर्दिश्यमानत्वं तिष्ठति अर्थात् तत्र "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" परिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भवति। एवम्प्रकारेण प्रकृतस्थलेऽपि "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रेण अर्थापत्तिमूलके कल्पिते स्थान्यादेशभावस्वीकारे तत्र "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" परिभाषाया अप्राप्त्या 'अपा' इत्यत्र निर्दिश्यमानत्वस्य सत्त्वात् तस्य स्थाने 'पिब' आदेशस्य प्राप्तिर्भवति तथा च अपिबत् इत्यस्य सिद्धिर्भवितुं न शक्नोति। अस्यां परिस्थितौ लावस्थायामडिति भाष्योक्तसिद्धान्तस्य असङ्गतापत्तिर्जायते।

न च "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रेण अर्थापत्तिमूलके कल्पिते स्थान्यादेशभावेऽपि निर्दिश्यमानत्वास्वीकारे अर्थात् "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" परिभाषाया प्राप्तिस्वीकारे 'अपा' इत्यत्र 'पा' इत्यस्य निर्दिश्यमानस्य स्थाने 'पिब' आदेशेन न केवलम् अपिबत् इत्यस्य सिद्धिर्भवति अपितु लावस्थायामडिति भाष्योक्तसिद्धान्तस्य सङ्गतिरपि जायत इति वाच्यम्, 'सकृद्भूति' न्यायेन समाधानपरभाष्यासङ्गतेः। यथा- "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रेण अर्थापत्तिमूलके कल्पिते स्थान्यादेशभावेऽपि निर्दिश्यमानत्वास्वीकारे अर्थात् "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" परिभाषाया प्राप्तिस्वीकारे तिसृणाम् इत्यस्य त्रि+आम् इत्यवस्थायां त्रि-शब्दस्य स्थाने त्रयादेशे^५ तिस्रादेशे^६ च प्राप्ते परत्वात्तिस्रादेशे सति तत्र तिस्रादेशे "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रेण अर्थापत्तिमूलकं कल्पितं स्थान्यादेशभावं स्वीकृत्य तत्र निर्दिश्यमानत्वास्वीकारे अर्थात् "निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति"

^१ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, परिभाषासंख्या- १२

^२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- १/१/७२

^३ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, मूले पृष्ठसंख्या- ४८

^४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/३/७८

^५ त्रेस्त्रयः- ६/४/४८

^६ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ- ७/२/९९

परिभाषाया प्राप्तिस्वीकारे तिस्रादेशस्य त्रि-शब्दाभावात् तस्य स्थाने "त्रेस्त्रयः" इत्यनेन त्रयादेशस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः त्रयादेशप्राप्तिरूदोषनिवारणाय भाष्यकारेण "सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव"^१ इति न्यायेन तिस्रादेशद्वारा बाधितस्त्रयादेशो बाधित एव स्यादिति प्रदत्तम् उत्तरम् असङ्गतिं भजते। यथा- स्थानिवद्भावविषये 'निर्दिश्यमानस्य' इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ तिसृणामित्यत्र परत्वात्तिस्रादेशे स्थानिवद्भावेन त्रयोदेशमाशङ्क्य 'सकृद्गति' न्यायेन समाधानपरभाष्यासङ्गतिः।^२

प्रश्नः- भवतु इत्यस्य साधकम् "एरुः" सूत्रे एः इत्यत्र स्थानषष्ठीनिर्देशात् तत्र स्थान्यादेशभावस्य प्रवृत्तिर्यद्यपि भवति तथापि इकारे तिङ्त्वस्य अभावे तत्स्थानिक उकारोऽपि तिङ् न भवति नैव च भवतु इति तिङन्तं भवति। आनुमानिके स्थान्यादेशभावे ति इत्यस्य स्थाने तु इत्यादेशे तिङ्त्वं तत्र सुलभं भवितुं शक्नोति, किन्तु आनुमानिकस्य स्थान्यादेशभावस्य "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे ग्रहणं न भवति। अतः अस्यां परिस्थितौ भवतु इत्यत्र पदत्वं कथं सम्भवति?

उत्तरम्- "आर्धधातुकस्येड् वलादेः"^३ सूत्रस्य स्थितिः "एरुः" सूत्रापेक्षया भिन्ना विद्यते। आर्धधातुकस्य इत्यत्र अवयवषष्ठी वर्तते तथा एः इत्यत्र स्थानषष्ठी वर्तते। तस्मात् आर्धधातुकस्य इत्यत्र स्थानिवद्भावाय स्थानषष्ठीं निर्मातुम् अर्थापत्तिमूलको वाक्यकल्पितः स्थान्यादेशभावो भवति। "एरुः" सूत्रघटकषष्ठी स्थानार्थबोधिका विद्यते। अत्र इकारस्य उकारस्य च तदन्ते लक्षणा अस्ति। अतः इकासन्तस्य स्थाने उकारान्तादेशरूपः स्थान्यादेशभावः स्पष्टो वर्तते। एतादृशः स्थान्यादेशभावः "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे गृह्यते। अतः भवतु इत्यत्र पदत्वं सिद्धमेव विद्यते।

न च श्रौतस्थान्यादेशभावे चरितार्थम् "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रं लक्षणालभ्ये स्थान्यादेशभावे प्रवृत्तं भवितुं न शक्नोतीति वाच्यम्, आदेशग्रहणं व्यर्थीभूय तेन "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे आदेशमात्रस्य ग्रहणात्। अर्थात् "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रस्य स्थाने यदि "स्थानिवदनल्विधौ" सूत्रं क्रियेत तथापि साकाँक्षत्वात् स्थानिपदेन आदेशपदस्य लाभसम्भवे आदेश इति पदं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे आदेशमात्रस्य ग्रहणं भवति। अतः साक्षाद् अष्टाध्यायीबोधितस्य स्थान्यादेशभावस्य "स्थानिवदा..." सूत्रे तु ग्रहणं भवति एव, किन्तु अर्थापत्तिमूलकस्य वाक्यकल्पितस्य स्थान्यादेशभावस्य ग्रहणं न भवति प्रकृतसूत्रे। कारणम् अस्य स्थान्यादेशभावस्य ग्रहणं बहुविलम्बेन भवति।

^१ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, परिभाषासंख्या- ४०

^२ श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेते परिभाषेन्दुशेखरे, मूले पृष्ठसंख्या- ४८

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- ७/२/३५

न च "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रे अनुमानिकस्य स्थान्यादेशभावस्य ग्रहणे एको द्वितीयो दोषः समुदेति यत् पटु-शब्दात् णिच्-प्रत्यये^१, तत्र अनुबन्धलोपे, टि-भागस्य उकारस्य लोपे^२ पट्+इ इत्यवस्थायाम् "अत उपधायाः" सूत्रेण प्राप्ताया वृद्धेः निवारणाय पूर्वं स्थानवद्भावो भवति स्म, किन्तु अनुमानिके स्थान्यादेशभावस्वीकारे पटु इत्यस्य स्थाने पट् इति आदेशः स्वीकरिष्यते। अस्यां परिस्थितौ इदं सुस्पष्टं विद्यते यदयम् आदेशः अजादेशो न भूत्वा अज्जलादेशो विद्यते। अस्य फलस्वरूपम् अत्र "अचः परस्मिन् पूर्वविधौ"^३ सूत्रेण स्थानिवद्भावाद् उपधावृद्धेर्प्राप्तिर्भविष्यतीति वाच्यम्, अनुमानिकस्य स्थान्यादेशभावस्य कल्पनास्वीकारेऽपि श्रौतस्थान्यादेशभावस्य त्यागाभावात्। अतः श्रौतस्थान्यादेशभावं स्वीकृत्य अत्र "अचः परस्मिन् पूर्वविधौ" सूत्रेण स्थानिवद्भावाद् उपधावृद्धेर्प्राप्तिर्भविष्यति तथा च पटयति रूपं सम्पन्नं भविष्यति।

अनेनेदं सिद्धं भवति यत् "यदागम..." परिभाषायाः तथा च "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रस्य विषयः पृथक् पृथक् विद्यते। अतः ये स्वीकुर्वन्ति "यदागम..." परिभाषाया गतार्थता "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" सूत्रेण भविष्यति ते इदानीं परास्ताः। एतत्सर्वम् "दाधाघ्वदाप्" सूत्रस्य भाष्ये सुस्पष्टं विद्यते। अत्र उपर्युक्तप्रकारेण "यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते" परिभाषाया अर्थविमर्शः समाप्तिमेति।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. श्री-विश्वनाथमिश्रस्य 'सुबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतः परिभाषेन्दुशेखरः
प्रकाशक- चौखम्भा संस्कृत प्रकाशन, वाराणसी। पुनर्मुद्रित संस्करण-२००९
२. बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी
प्रकाशक- मोतीलाल बनासीदास, दिल्ली, वाराणसी, पटना, पुनर्मुद्रण दिल्ली, १९७९
३. अष्टाध्यायी सूत्रानुक्रमणिका (App), Directed by- Prof. M. M. Jha, Developed by- Srujan Jha

^१ प्रातिपदिकाद् धात्वर्थे बहुलमिष्टवच्च (गणसूत्रम्)

^२ टैः- १/१/५७

^३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः- १/१/५७

माण्डूक्योपनिषत्प्रणवात्मविज्ञानम्

डॉ. रामचन्द्र शर्मा^१

अनादिकालात्प्रवर्तमानमिदं जगत् स्वकीयेन नवनवायमानेनाद्भुतस्वरूपेण विश्वस्वरूपपरिचिन्तकानां मनीषिणां मानसे महदाश्चर्यं समुत्पादयत् संविभ्राजते। “दृग्दृश्यभावेन” प्रतीयमानस्यास्याचिन्त्यरचनारूपत्वम्पुरस्कृत्य भगवता श्रीजगद्गुरुणा समुदीरितम् -

“आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥^२ इति।

“दृक्” - “प्रत्यगात्मा” - “द्रष्टृभावापन्नः”, “दृश्यम्” - “अनात्मा” - “आत्मसंश्लिष्टं जगत्”, “दृष्टि” - “ज्ञान-विज्ञानम्”।

प्रत्यक्षतोऽनुभूयमानमस्ति यद्देहसम्बद्धः कश्चित् प्रमाता “अहम्” इति प्रत्ययविमर्शतया आत्मत्वेनात्मानमनुभवन् प्रमेयत्वेन प्रतीयमानस्यास्य दृश्यरचनाप्रपञ्चरूपस्य प्रमितिमनुतिष्ठन् यथेष्टान् विषयानाददानः कर्तृत्वभोक्तृत्वापन्नः सन् संसरन् राजते।

“कौऽसौ? कुत आयातः? कथमुत्पन्नः? केनोत्पन्नः? किमस्य वास्तविकं स्वरूपम्? कथं संसरति? कास्य पारमार्थिकी गतिः” इति”।

एवमेव - प्रजावतां दृश्यविषयेऽपि - “किमिदं? कुतः इदम्? कथमिदम्? केनेदम्? वास्तविकमवास्तविकं वेति” - जिज्ञासाः सञ्जायन्ते।

अत्र विषये भगवती श्रुतिर्निगदति - “ब्रह्मैवेदं सर्वम्”, सर्वमिदमयमात्मा” - इति। अत एव आत्मबोधायैव विशेषेण प्रचोदयति - “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रुत्या मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विज्ञातम्।^३” इति।

^१ सहाचार्यः, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली।

^२ श्रीमद्भगवद्गीता-२.२९

^३ बृहदारण्यकोपनिषत्, २.४.५

सृष्टिप्रक्रियाविषयेऽपि -

“तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निरग्रेरापः, अदभ्यः पृथिवी, पृथिव्यामोषधयः औषधिभ्योऽन्नम् अन्नत्पुरुषः। सोऽयम्पुरुषोऽन्नरसमयः” इति।^१

इत्थं प्रतीयमानस्य “दृश्यत्वेन” जगतः स्वरूपोपस्थितिः “दृग्भावेन” प्रतीयमानादात्मन एव सञ्जायते इति सृष्टिसमुत्पत्तिसिद्धान्तः श्रुत्या निर्दिश्यते।

माण्डूक्यश्रुतिरात्मस्वरूपरहस्यं समुद्घाटयन्ती प्रबोधयन्ति -

“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् - भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओङ्कार एव। सर्वं ह्येतद् ब्रह्म। आत्मात्मा ब्रह्मः सोऽयमात्मा चतुष्पात्।”^२

अत्र सार्धत्रिमात्रिकस्य “प्रणवस्य” सर्वात्मकता सम्प्रकाशिता। “दृग्दृश्यभावान्नं” सर्वमोङ्कार एव। अयमेव आत्मा। अयमेव ब्रह्म। “बृहत्वात्” - व्यापकत्वाद्, बृहणत्वात् - सर्वाच्छादकत्वाच्चास्य ब्रह्मत्वम्बोध्यम्। अक्षरत्वात् - क्षरणरहितत्वादिदं त्रिकालाबाधितमत एव शाश्वतम्।

“जगज्जन्मादिकारणत्व” - ब्रह्मणः “तटस्थ”-लक्षणम्। तद्यथोक्तं महर्षिवेदव्यासेन - “जन्माद्यस्य यतः”^३ इति। अर्थात् अस्य - दृश्यरचनाप्रपञ्चस्य जगतः, जन्मादि - जन्मास्थितिभङ्गः, यतो - यस्मात्कारणाज्जायन्ते तदेव ब्रह्म। श्रुतिरपि निगदति -

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्ब्रह्म, तद्विजिज्ञासस्व”^४ इति।

“सत्यं ज्ञानमतन्तं ब्रह्म”, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” - इतिश्रुतिनिर्देशात् “सच्चिदानन्दरूपत्वं” ब्रह्मणः “स्वरूप” लक्षणम्, अत एव जगत्कारणतासिद्धान्तसमुपस्थापयन्ती श्रुतिर्निर्दिशति—

“आनन्देव खल्विमनि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति, तत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्।”^५ इति।

^१ तैत्तिरीयोपनिषत् - २/९

^२ माण्डूक्योपनिषद् - १-२।

^३ ब्रह्मसूत्रम् - १/१/२।

^४ तैत्तिरीयोपनिषत् - ३/९।

^५ तैत्तिरीयोपनिषत् - ३/६।

इत्थमोङ्काराभिन्नं विज्ञानानन्दमयं ब्रह्म जगदधिष्ठानतया जगत्कारणतया च समवस्थितमस्तीति विज्ञेयम्।

अस्य प्रणवाभिन्नस्य ब्रह्मात्मनः चत्वारः पादाः विज्ञेयाः। यथा च पूर्वमुक्तम् - “सोऽयमात्मा चतुष्पात्”। “अकार”, उकारमकारमात्राभिः क्रमेणजाग्रत्-स्वप्नसुषुप्तिरूपं दृश्यविशिष्टं चैतन्यमभिव्यज्यते। एवम् अर्धमात्रया - शुद्धं दृगुपं चैतन्यमभिव्यज्यते। अत्र माया एव पादरूपेण विज्ञेया। तथा च कार्षापण इव चतुष्पात्वं बोध्यं, न तु गौरिव? तद्यथोक्तम् - “सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्करोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति”^१

तश्चाचोक्तमात्राभिरात्मनः स्वरूपं यथा व्यज्यते तथा श्रुतिर्विज्ञायमति-

“जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः।”^२

“जागरितस्थान”-इन्द्रियैर्विषयोपलब्धिर्जागरितम्, तदेव स्थानमस्ति यस्य स “जागरितस्थानः”, बहिष्प्रज्ञः” - स्वात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स “बहिष्प्रज्ञः।” “सप्ताङ्गः” - सप्तान्यङ्गानि यस्य सः सप्ताङ्गः। कानि तानि? इति जिज्ञासायामुक्तमाचार्यशङ्करेण-

“तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्वं सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मात्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिवी पादौ”^३ इत्यग्निहोत्रकल्पनाशेषत्वेन आहवनीयोऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं इत्येवं सप्ताङ्गान्यस्य स सप्ताङ्गः।”^४

तथा चास्य विश्वव्याप्तस्य स्थूलशरीरोपाध्यवच्छिन्नस्य व्यष्टिसमष्टिस्वरूपविश्व-वैश्वानरस्य पूर्वनिर्दिष्टानि अङ्गानीवाङ्गानि निम्नलिखितरूपेण विज्ञेयानि - “द्युलोकः शिरः, मुखमग्निः, सूर्यो नेत्रे, वायुः प्राणः, हृदयस्थानीयत्वाद्हृदयम्, आकाशो मध्यदेहः, उदरम्, अन्नहेतुर्जलमुपस्थः, पादौ पृथ्वीति”।

“एकोनविंशतिमुखः” - पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाख्यानि। पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपापायूपस्थाख्यानि, चतुर्विधमन्तःकरणं मनोबुद्धिचित्ताहङ्काररूपम्। पञ्चप्राणाः प्राणापानसमानोदानव्यानरूपाः इति एकविंशतिसंख्याकानि यस्य स एकोनविंशतिमुखः स शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपान् स्थूलाविषयान् समुपभुङ्क्ते, अत एव “स्थूलभुक्” इत्युच्यते। इत्येवं विश्वेषां

^१ माण्डूक्योपनिषदः - ८।

^२ तत्रैव, ३

^३ छान्दोग्योपनिषत्, ५/१८/२

^४ शाङ्करभाष्यम् - ३

नराणामनेकधा नयनाद् वैश्वानरः, अथवा विश्वश्वासौ नरश्च इति विश्वानर, विश्वानर एव वैश्वानरः, सर्वेषु पिण्डेषु विद्यमानत्वात् एतत्स्थूलोपाधिविशिष्टचैतन्यं वैश्वानर इत्युच्यते। स प्रथमः पादः विज्ञेयः।

अग्रे श्रुतिर्निगदति - “स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविर्विक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः।”^१

बाह्यकरणेषु, संहतेषु सत्सु जाग्रद्वासनामयविषयोपलब्धिः स्वप्नः। स्वप्नस्थानमस्य स स्वप्नस्थानः। अत्र विषये भगवान् भाष्यकार आह - “जाग्रत्प्रज्ञा अनेकसाधना बहिर्विषयेवावभासमाना मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं संस्कारं मनस्याधत्ते; तन्मनः तथा संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्यसाधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः प्रेर्यमाणं जाग्रद्बदवभासते”^२ इति।

एवं यः स्वप्नस्थानः सोऽन्तःप्रज्ञः, इन्द्रियापेक्षया अन्तःस्थत्वात्मनसः जाग्रद्वासनारूपा प्रज्ञा अन्तरेव भाति। अत एव सः “अन्तःप्रज्ञः” इत्युच्यते। विषयशून्यायां प्रज्ञायां केवलप्रकाशरूपायां विषयित्वेन आत्मा भवति, अत एव “तैजस” इत्युच्यते। पूर्वविश्रावस्थायां प्रज्ञायाः सविषयत्वेन स्थूलरूपाया भोज्यत्वं भवति। अत्र पुनः केवलवासनारूपायाः प्राज्ञाया भोज्यत्वं भवति। अत एव “प्रविर्विक्तभुक्” इत्युच्यते। तथा च केवलप्रज्ञाधिरूढात् वासनामयानेव सूक्ष्मविषयानेव अस्यामवस्थायां भुङ्क्ते। इत्येवं तैजसाख्यो द्वितीयः पादो बोध्यः। अस्य समष्टिरूपम् “भूमात्मा” हिरण्यगर्भ इत्युच्यते।

अग्रे श्रुतिः तृतीयपादं समुपस्थापयितुं पूर्वं सुषुप्तस्थानं विज्ञापयन्ती निगदति -

“यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः।”^३

सुषुप्तावस्थायां जाग्रत्कालीनाः स्थूलविषया एवं स्वप्नकालीनाः सूक्ष्मविषया न प्रतीयन्ते। सर्वाणि प्रज्ञानानि तमोरूपे कारणशरीरे एकीभूतानीव भवन्ति इति एकीभूतं घनस्वरूपं प्रज्ञानं भवति। अतः सः “प्रज्ञानघन” इत्युच्यते। स एव विषयसम्बन्धजन्यदुःखानुभवाहत्याद् “आनन्दमयः” भवति। “आनन्दः” आत्मनः स्वरूपं किन्तु एषा अवस्था न पारमर्थिकानन्दरूपा तमसाऽऽवृत्तत्वादानन्दमयकोश एव। अत्र विषयविशिष्टं ज्ञानं न भवति। अपि तु प्राज्ञिरूपमेव। अत एव “प्राज्ञ” इत्युच्यते। अस्य समष्टिरूपम् “ईश्वर” इति पदेनोच्यते। बोधलक्षणमेव मुखमिव मुखमस्य भवति स्वस्वरूपानन्दभोगायेति “आनन्दभुक्” चेतोमुख इत्युच्यते। अत्र स्वम् अपीतो गतो भवति। अतः “स्वपिति” इति व्यवह्रियते।

^१ माण्डूक्योपनिषत्, ४

^२ माण्डूक्योपनिषच्छाङ्करभाष्यम् - ४

^३ माण्डूक्योपनिषत्, ५

अस्य समष्टिस्वरूपमीश्वरमधिकृत्यं श्रुतिः अग्रे निर्दिशति -

“एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्” १ इति।

श्रीमद्भगवद्गीतायामप्युक्तम् -

“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते” २ इति।

“अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” ३

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव” ४

अत एव समष्टिरूपे एकीभूतत्वादस्य “सर्वेश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं अन्तर्यामित्वं सर्वकारणत्वं उत्पत्तिलयस्थानत्वम्” सर्वमपि सङ्गच्छते।

अथेदानीमोङ्कारस्यार्धमात्रया प्रतीयमानस्य चतुर्थपादस्य स्वरूपमुद्घाटयन्ती श्रुतिः समुदीरयति - “नान्तःप्रज्ञं नबहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं नप्रज्ञानघनं नप्रज्ञं नाप्रज्ञम्। अदृश्यमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः” ५ इति।

पूर्वोक्ताभिः “अकार उकार मकार मात्राभिः क्रमेण जागत्-स्वप्न-सुषुप्ति-रूपस्य स्थूल- सूक्ष्म-कारणशरीरोपाध्यवच्छिन्नस्य दृश्यविशिष्टदृशिस्वरूपस्य विज्ञानमुपस्थाप्येदानीं शुद्धस्य निरवच्छिन्नस्य गगनोपमस्य साञ्चिदानन्दस्वरूपस्य प्रञ्चरहितस्य आत्मनः स्वरूपं सर्वदृश्यनिषेधपूर्वकं श्रुत्या निर्दिष्टम्। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह”। अत अदृष्टमित्यादिविशेषणानि सङ्गच्छन्ते। सर्वविशेषरहितं तदेव आत्मनः शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थपादरूपेण विज्ञेयम्। अत्र तुरीयत्वं पूर्वावस्थात्रयसापेक्षमेव बोधाय सम्प्रोक्तम्। वस्तुतस्तु अखण्डरूपतैव तात्पर्यविषयतया सङ्गत्या। अस्यैव स्वरूपं वेदान्तसारकारेण मङ्गलाचरणे समुपस्थापितम् -

“अखण्डं सञ्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम्।

आत्मानमाखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये॥” ६ इति।

१ माण्डूक्योपनिषत्, ६

२ श्रीमद्भगवद्गीता १०.८

३ श्रीमद्भगवद्गीता ७.६

४ श्रीमद्भगवद्गीता ७.७

५ माण्डूक्योपनिषत्, ७

६ वेदान्तसारः मङ्गलाचरणम्

सञ्चिदानन्दलक्षणस्य प्रणवात्मनः ब्रह्मणः द्विधा स्वरूपस्थितिः विज्ञाप्यते। तद्यथा -

“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ १ इति।

अत्र एकस्यैव स्वरूपबोधाय द्विधा कथनम्, न तु वास्तविकं द्वित्वम्। वाच्यवाचकभावेन एकस्यैव स्वरूपसंस्थितिज्ञानविज्ञानसंसाधनाय सम्प्रोक्ता।

“तस्य वाचकः प्रणवः”, “तज्जपस्तर्थात्मानतम्”^२ इति योगसूत्रद्वयेन शब्दार्थस्वरूपस्य एकस्यैव निदिध्यासनं महर्षिपतञ्जलिना संविज्ञापितम्। अत एव श्रुतिरद्वैतमुपस्थापयन्ती निगदति-
“अमात्रश्रुतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमं शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेदा”^३ इति शम्॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

१ मैत्रायण्युपनिषद् ६/२२

२ योगसूत्रम् - २७-२८

३ माण्डूक्योपनिषत्, १२

साम्प्रतं मानवस्य विसङ्गत्यां संस्कृतस्य योगदानम्

डॉ. महेन्द्रकुमार अं. दवेः

भारतमेको विशालदेशो वर्तते, यस्य नागरिकेषु जाति - वर्ण गता भेदा एव न, अपितु वेश-भाषा-आहार-व्यवहारविषयकाः स्थानीया विविधता अपि दरीदृश्यन्ते। वर्तमाने मानवजीवने स्थिरतायाः अभावो जायते अतः सम्प्रति जीवनयापन - प्रणाली जटिला जायते। सारल्येन जीवनं यापयितुम् इच्छन्ऽपि जनः नानाविधाभिः समस्याभिः बलादेव संक्षिप्तो भवति। सम्प्रति सभ्यता वैषयिक - विद्याप्रस्तुतेन शिल्पोद्योगेन सकामैः कार्यकलापैश्चासौ वस्तुवादाभिमुखी भवति। फलेन जनानां मनोवृत्तिः साधारणतया भौतिकविद्या प्रभाविता सती नैतिकजीवनं प्रति पराङ्गमुखा जायते। सहजलभ्यं मानसिकी स्वच्छता मनोऽनुकूला सन्तुष्टिः सारल्यञ्च हसतेतराम्। सुलभां वैदेशिकी सभ्यताम् आहत्य पारम्परिकीं सनातनीं संस्कृतिं चोपेक्षन्ते ते। पारिवारिके सामाजिके च क्षेत्रे प्रायः च्छलनामयं व्यवहारं प्रदर्शयन्तस्त निरभिमानं स्नेहसौहार्दम्, आत्मियतां च विस्मरन्तीं यान्ति। आहारे विहारे व्यवहारे च कृत्रिमता परिलक्ष्यते तथैव दिने दिने मनुष्यस्य पारिवारिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च जीवनं सदा सहर्षमयं तथा दुर्विषहं भवति।

अतः सम्प्रति दैनान्दिने जीवने प्रतिपदं सकलैः जनैः जीवनयापनकलायाः प्रशस्तं ज्ञानं सर्वथाऽपेक्षते। तस्य कृते चतुर्षु वेदेषु एवं वैदिकेषु दर्शनेषु उल्लेखितेषु सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्तादिषु षड्दर्शनेषु तथा च गीतोपनिषदादिषु शास्त्रग्रन्थेषु अभासः अपेक्ष्यते। आधुनिककाले योगं मानवजीवनस्य स्वास्थ्यार्थम् अतीव उपयोगी अस्ति। योगस्य विद्या अनेकाऽस्ति। गीतोपनिषदादिनां शास्त्राणां प्रमाणानुसारं राजयोगः, ज्ञानयोगः, क्रियायोगः, भक्तियोगः, हठयोगः एवं ध्यानयोगः बहुविधा योगाः व्यपदिश्यन्ते। एते समे योगाः जनकल्याणं निमित्तं भृशं उपयोगिनो भवन्ति। तथाऽपि अधुना पतञ्जलिमुनिना प्रदर्शितस्य अष्टाङ्गयोगस्य व्यावहारिकः उपयोगः साधकानां कृतेऽवश्यं फलप्रदो भवति। नियमानुसारं योगाभ्यासस्य फलेन मानवो नूनम् आसकामो भवति। किञ्च स्वकीयं पौरुषार्जितं साफल्यं कस्मै वा न रोचते? निरामयं शरीरं, निरूपद्रवं नियन्त्रितं च मनः प्रज्ञानुमोदितः विचारं तथा अन्तःकरणे चिरशान्तिं को वा न कामयते? अतः अस्यामेव जीवनदशायां सुचिरं निःश्रेयसं सदा सुखसौभाग्यं चाकांक्षतां जनानां कृतेऽयम् अष्टाङ्गयोगः सर्वथा शिक्षणीयः

पालनीयश्च भवेत्। साफल्यं अर्वाचीनकाले छात्राणां सर्वांगीणविकासं साधयितुं संस्कृतस्य शिक्षणमेव मन्मते आवश्यकं वर्तते। संस्कृतज्ञानस्य साहित्यिकं तथा च दार्शनिकं महत्त्वं निरुपमं विद्यते। प्राचीनतमवैदिकवाङ्मयस्य अध्ययनेन तत्कालीनायाः कुटुम्बव्यवस्थायाः एवं स्वधर्माचरणस्य समुचितम् आकलनं भवति। वेदो नाम ज्ञानराशिः। लौकिकाः अलौकिकाः च अनंतविचाराः वेदमन्त्रेषु निहिताः सन्ति। वेदे बहवः मन्त्राः शिक्षायाः विविधमुखं विवृण्वन्ति। ऋग्वेदस्य सप्तममण्डले शिक्षा अज्ञानान्धकारं दूरीकृत्य ज्ञानदीपं प्रज्वालयति।^१ सत्सङ्गतिः उद्यमशीलतावद् अन्यता एकतादयः मानवमूल्यात्मकाः गुणाः ऋग्वेदादिसंहितासु दृढाः अवधारिताः। शिक्षा मानवस्य व्यक्तित्वं पोषयति। अनया अन्तरं बाह्यं च सौन्दर्यं वर्धते। कुरुपिणं सुरुपिणं कारयति। हे मानवाः भवन्तः शिक्षया कुरूपम् अपहाय सुरुपं प्राप्नुवन्तु इति उपदेशः अन्तर्निहितः। उदाहरणार्थं मानवकल्याणाय ऋषिः उद्घोषयति।^२ तथा च “ न दुरुक्ताय स्पृहयेत्।^३ एवं केवलाधो भवति केवलादी।^४ तथा च संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।^५ उपनिषदि अपि सह नाववतु सह नौ भुनक्तु - इति मन्त्रे सहजीवनस्य सम्यक् प्रार्थनाऽस्ति। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।^६ एवं “ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।^७ आदिषु मन्त्रेषु जीवनसमृद्धर्थम् आत्मा विकासकृते च आर्षाः आदेशाः उपलभ्यन्ते। मानवाधिकाराणां रक्षणं, समष्टिभावना वेदकालीनस्य आदर्शः भवति। एषा भावना सामाजिकसमानतायाः प्राणभूता वर्तते। परवर्तिकाले स्मृतिषु यानि यानि कर्तव्यानि उल्लिखितानि भवन्ति। तानि मनुष्यस्य वेदप्रेरितानि अधिकाराणि एव भवन्ति। तैत्तिरियोपनिषदि शिक्षावल्यां कथितमस्ति - सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायात् मा प्रमदः। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्यदेवो भवः, अतिथिदेवो भवः एतेषु शब्देषु मानवतायाः अधिकारघोषणापत्रं समाविष्टं भवति। वेदः जीवनस्य संविधानम् अस्ति। सम्प्रति विश्वस्य समक्षं मानवाधिकारस्य समस्या अत्यंतं जटिलरूपेण विद्यमानाऽस्ति। “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया “एतस्मिन् शान्तिमन्त्रे सर्वजनकल्याणाय प्रार्थनाऽस्ति। सर्वे जना सुखशान्तिं समृद्धिमाप्नुवन्ति इति अस्माभिः काम्यते। मानवेन न केवलं स्वस्य

^१ आपो संहि व्ययति तमो ज्योतिष्कृणोति।- ऋग्वेदः - ७-८१-१

^२ न ऋते श्रान्तस्य सखाय देवाः।- ऋग्वेदः- ४/३३/११

^३ ऋग्वेदः - १-४-१९

^४ ऋग्वेदः - ९०-११७-६

^५ ऋग्वेदः - १०/१/१९

^६ यजुः- ३६/१८

^७ यजुः- ४०/२

कृते अपितु समाजस्य कृते अन्येषां कल्याणं विचार्य बहुविध कार्यं कर्तव्यम् एतत् संबोधनं प्राप्यते श्रीमद्भगवद्गीतायाम्।

अस्यामेव संस्कृतभाषायां आदर्शभूतानि देवचरितानि द्योतन्ते, उपनिषदानि एवं सकलशास्त्रेषु निकषायमाना भगवद्गीता अधुनाऽपि चास्यामेव गीयते यच्चास्माकं प्रति सुष्ठु न प्रतीयते तदन्यान् प्रत्यपि न भावयेत् इत्याशय इति विचारः अस्माभिः स्वकीयम् आचरणं आनेतव्यं। तेन च संसारजाले पतनं न भवति। दुष्कर्मणः अस्मान् संरक्षेत् तत् चास्माकं आभ्यान्तरविकासचिन्तनयोः परिवर्तनं भविष्यतीति। विश्वेऽस्मिन् विभिन्नेषु कार्यक्षेत्रेषु येऽपि वैज्ञानिकाः सामाजिकाः मनोवैज्ञानिकाः औद्योगिकाश्च अभवन्, ते सर्वे निष्काम कर्मसंलग्नाः आसन्। अस्माकं जीवनसाफल्यस्य पथदर्शकः ग्रन्थः श्रीमद्भगवद्गीतायां सात्विक - राजस -तामसगुणभेदेन वर्णितमस्ति। यजुर्वेदे तु “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” कथ्यते। तदेव तस्य “ईप्सिततमं कर्म” जीवनस्य समग्रसिद्धिं प्रापयति। संस्कृतसाहित्ये न एकं तथ्यमपितु अनेकानि तथ्यानि समाहितानि सन्ति यथा - अध्यात्मसंस्कृतिः, राजनीतिविज्ञानं, शिक्षणं, चिकित्सा, वास्तुशास्त्रं, ज्योतिषं पर्यावरणञ्चेत्यादि। राजनीतिक्षेत्रे आचार्यचाणकस्य नाम को न जानाति? एवमेव ज्योतिषक्षेत्रे आर्यभट्टोभास्कराचार्यश्चेत्यादि सर्वमान्याः सन्ति। प्रसिद्धसमाजशास्त्रिणः रूपे महाराजमनुः विख्यातोऽस्ति। अर्थशास्त्रीयक्षेत्रे आचार्यकौटिल्यस्य प्रशंसां के न कुर्वन्ति? चिकित्साशास्त्रस्य क्षेत्रे धन्वन्तरी प्रसिद्धः आचार्यः। शल्य चिकित्सामर्मज्ञो चरकः अद्य सर्वैः पठ्यते। गीतोपनिषदादीनां धर्मग्रन्थानां पूर्णरूपेणा आत्मसात् कृत्वा अस्माकं भारतीयाः विचारकाः दार्शनिकाः योगी अरविन्दः टैगोरः, विवेकानन्दः, महात्मागान्धीत्यादयः स्वोदानविचारैः निष्कामकर्मभावनया च महान्तः बभूवुः। तेषां कार्यसिद्धान्ताः समग्रविश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं तथा भारतीयवाङ्मयाध्ययनस्य महती आवश्यकता वर्तते।

भारतीयमानसस्य, भारतीयचिन्तनस्य च मूलभूताभेदस्य संरक्षणे विद्यमानमैक्यविधायितत्वं महत्वपूर्णं वर्तते। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः शरीररूपेण चिरन्तनकालादेव प्राणभूताऽस्ति। विभिन्नसंप्रदायैः भारतीयसंस्कृतिरिव संस्कृतभाषाऽपि चिरादेव समानरूपेण समाश्रिता परिपुष्टा च वर्तते। अद्यत्वेऽपि विभिन्नभाषाभाषिप्रान्तेषु भारतस्य विभिन्नधार्मिकसंप्रदायेषु च संस्कृतभाषैव सांस्कृत्यैकसूत्रतां सम्पाद्यते।

भासः, अश्वघोषः, कालिदासः, भवभूतिः, शूद्रकः प्रभृतिभिः कविवर्यैः विरचितं प्रभूतं संस्कृतसाहित्यं न केवलं काव्यदृष्ट्या मनोज्ञानम् अपि तु भारतीय संस्कृतेः समिचितं निर्दिष्टम्। लौकिकव्यवहारस्य मार्गदर्शकं तत्त्वमपि तस्मिन्नेव साहित्ये सुष्ठु संदिष्टमस्ति। अतः कथयति -

अपारे काव्यसंसारे कविरिकः प्रजापतिः ।

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥१

भवभूतिनोत्तररामचरिते स्वकीये नाटके वैज्ञानिकजीवनस्य समुत्तमं लक्ष्यं चारुतया आलेखितमस्ति।^२ असौ संस्कृतमन्दाकिन्याः सर्वतोभद्रः प्रवाहः अविच्छिन्नः निरंतरं वर्धत एव। अर्वाचीनसमये अपि काव्यं, नाटकं, कथा, कादम्बरीसदृशं प्रभूतं साहित्यं विनिर्मितं वर्तते। संस्कृतसाहित्ये रामायणं - महाभारतं - रघुवंशं - कुमारसंभवं - मेघदूतं - किरातार्जुनीयं - शिशुपालवधं - नैषधियचरितं - इत्यादीनि सुप्रसिद्धानि काव्यानि सन्ति। काव्येषु धर्मार्थकाममोक्षाणां समुपलब्धिः भवति। काव्यात् कीर्तिः, धनं, व्यवहारज्ञानम्, अमङ्गलनिवारणं, परमानन्दानुभूतिः इत्येते भवन्ति।^३ यथा च कोऽपि काव्यं कर्तुं समीहते तस्य कृते भरतमुनि - दण्डी - मम्मट - वामनादयाः प्रज्वालिताः प्रदीपाः इव मार्गदर्शकाः वर्तन्ते। एवं च परां मनः शान्त्यर्थे परमपदस्य प्राप्त्यर्थं शाण्डिल्यभक्तिसूत्र - नादभक्तिसूत्रादयः प्रभूतयः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। तथा च व्याकरणविज्ञान - छंदशास्त्र - योगशास्त्र - ज्योतिषशास्त्र - वास्तुविधानः - कृषिशास्त्र - व्युत्पत्तिविज्ञानादयः विपुलाविद्याप्रवाहा एव मनोविज्ञानस्य आत्मविद्यायाः ज्ञानार्थेऽपि बहवः तत्त्वग्रन्थाः एवं शीलवर्धनम्, उद्यमशीलता, स्वधर्मपालनम् इत्यादिना विषये सर्वश्रेष्ठज्ञानम् अपि संस्कृते सम्मितमस्ति।^४

किं बहूना! सा सर्वाषां भाषाणाञ्जननी, संस्कृतेः मानवस्य आत्मोन्नतिसाधकं, ज्ञानवर्धकं, परमेशप्रापकं, समष्टिविकासकारकं, राष्ट्रभावनोत्तेजकं, ज्ञानसम्मिलिमस्ति। संस्कृतसरस्वती सर्वेषां भाषाणां प्राणभूता एवम् अस्माकं संस्कृत्याः आधारभूता चास्ति। संस्कृतसाहित्यं मानवस्य बाह्योन्नति एवमात्मोन्नति करोति। अन्तरं एवं बाह्य सौन्दर्यं वर्धयन्ति। आत्मोन्नत्या सह इहलोकस्य एवं परलोकस्य उद्धारमपि करोति।

१ अग्निपुराणम्-३३९/१०

२ अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद् विश्रामो ह्यस्य यत्र जरसा यस्मिन्न हार्य रसः।
कालेनावरणात्ययात्परिगणेयस्नेहसारे स्थितभद्रं तस्य सुमानुष्यस्यकथमप्येकं हि तत्प्राप्यते॥
उत्तररामचरितम्- १-३९

३ काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यपरनिर्वृत्तये कान्तासम्मिमततयोपदेशयुजे॥ - काव्यप्रकाशः- १-४

४ आत्मना विन्दते वीर्यं.....तेजस्वि नावधीतमस्तु ।-- तैत्तिरियोपनिषद्-३/१०

विक्रमोर्वशीये उर्वश्याः मानवीकरणम्

डॉ. डायालाल मा. मोकरिया^१

संस्कृतसाहित्यजगत्यनेककवयः शोभन्ते। तेषु महाकविकालिदासोऽन्यतमोऽस्ति। कालिदासस्य सप्तकृतिष्वपि वैविध्यमस्ति। काव्येषु नाटकं रम्यमित्युक्त्यनुसारं तस्य नाटकत्रयं स्ववैशिष्ट्येन प्रशंसां प्राप्नोति। अभिज्ञानशाकुन्तलं श्रेष्ठनाटकेषु प्रथमपङ्क्तौ वर्तते, किन्तु मालविकाग्निमित्रमपि कामपि न्यूनतां न भजते। विक्रमोर्वशीयनाटकमप्यनेकविशेषताभिः संस्कृतसाहित्ये गौरवं भजते। अस्मिन्नाटके कविना स्वर्गस्याप्सरसः उर्वश्याः एवं पृथ्वीलोकस्य राज्ञः पुरुरवसः प्रणयकथां निरूप्य स्वर्गपृथव्योरद्वैतसम्बन्धः सूचितोऽस्ति। अत्र कविः पुरुरवसं देवत्वं ददात्येवमुर्वश्यायै मानवत्वम्। पुरुरवस्येकस्मिन् मानवे देवानां गुणान्निरूप्य कविना मानवस्य गौरवं तु कृतमेव, किन्तु देवाङ्गना उर्वश्यापि तस्याः दिव्यत्वं त्यक्त्वा मानवत्वं स्वीकरोति तदितोऽप्यधिकं विशेषमस्ति। विष्णुपुराणेऽप्युक्तमस्ति यत् -

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापिवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥^२

एतदत्र सम्पूर्णतया सार्थकं भवति। मानवस्य किं गौरवमस्ति। अस्याः भारतभूम्याः मनुष्यस्य किं महत्त्वमस्ति तदुर्वश्याः पात्रे कविः सम्यक्तया सूचयति। अतोऽत्राप्युर्वश्याः पात्रस्य मानवीकरणस्यौचित्यस्यास्मिन् शोधपत्रे वर्णनमस्ति।

पुरुरवसः उर्वश्याः च मूलकथानकं ऋग्वेदे वर्तते।^३ विष्णुपुराणे भागवतपुराणे मत्स्यपुराणे चापि इदं कथानकं प्राप्यते। विक्रमोर्वशीयस्य कथानकं प्राचीनमस्ति तदपि कविः कालिदासः स्वप्रतिभया नाटकेऽद्भुतं कौशलं प्रदर्शयति। आनन्दवर्धनाचार्यः कथयति -

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्।

सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः॥^१

^१ आसि.प्रोफेसर, श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी, वेरावल, गुजरात

^२ विष्णुपुराणम्, ३-२-२४

^३ ऋग्वेदः, १०/९५

कविः पुरातनार्थं प्रतिभया नूतनं करोति तथैवात्राप्यास्ति। कविः उर्वश्याः पात्रेण मानवगौरवं करोति। महाकविः कालिदासः व्यञ्जनायाः कविरस्ति। सः स्वरचनासु स्वाभाविकरूपेण सूचनकलायाः निर्वाहं करोति। विक्रमोर्वशीयेऽपि कविवरः कालिदासः नाटकस्य प्रस्तावनायां स्पष्टरूपेण सूचयति यत् उर्वश्याप्सराः इव न प्रतीयते। केशीदानवः चित्रलेखया सह उर्वश्याः अपहरणं करोति। राजा पुरुरवाः मोचयति तदाप्युर्वशी भयं न त्यक्त्वा मूर्च्छिता भवति। अतः चित्रलेखा कथयति अनप्सरेव प्रतिभाति मे।^२ अपहृता उर्वशी सखीजनान् पुनर्मिलति तदा सा मानवस्त्रीवत् स्वमनोभावान् प्रकटयति **सख्यः एतां पीडितां मां परिष्वजध्वम्। न खलु ममासीदाशा भूयोऽपि सखीजनं द्रक्ष्यामीति।**^३ आशानिराशादयः भावाः मानवेषु भवन्ति, किन्त्वत्रोर्वश्यापि केशीदानवात् भयमनुभूय सखीजनान् प्रति मनोभावं प्रकटयति। अप्सराः उर्वशी पूर्वरचनासु प्रायः अप्सराः एवास्ति। अर्थात् प्रायः अप्सरसः गुणधर्मान् अनुसरति। मूलकथानके ऋग्वेदे त्वासक्तं पुरुरवसमुर्वशी कथयति यत् **न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति साला वृकाणां हृदयान्येता।**^४ स्त्रिभिः सह मैत्री शक्या नास्ति। अप्सरसः कुत्राप्येकस्मिन्नासक्तिः न भवति। तदत्रापि सूचितमस्ति। किन्तु विक्रमोर्वशीये तु उर्वशी आसक्तास्ति। अतः तु सा केशीदानवस्योपकारमप्युपकारं मन्यते। **उपकृतं खलु दानवैः।**^५

दानवः अपहरणं कृतवान् अतः एव राजा पुरुरवाः प्राप्तः। सा स्वसौभाग्यं मन्यते। आसक्त्यारयं मानवीयगुणोऽत्रोर्वश्यां दृश्यते। उर्वशी पुरुरवस्यासक्तासीत् तत्तु मत्स्यपुराणेऽप्यस्ति उर्वशी यस्य पत्नीत्वगममद्रुपमोहिता।^६ अत्र उर्वशी पुरुरवसः रूपे मोहमनुभवति किन्त्वनन्तरं तं त्यजत्यपि। अस्मिन्नाटके तु सा पुरुरवसा सह चिरकालं यावत् निवसत्यपि। न त्यक्तुमिच्छति, न त्यजत्यपि। लज्जा मानवस्त्रीणामाभूषणमस्ति। उर्वश्यामप्ययं मानवीयगुणः वर्तते। हेमकूटपर्वतात् रथस्यावतरणं भवति। तदा पुरुरवसः स्पर्शः भवत्यतः सा सखीं चित्रलेखां कथयति - **सखि किमपि परतोऽप्सरा।**^७ अत्राप्यप्सराः उर्वशी व्रीडामनुभवति। तस्याः भावं चित्रलेखा सम्यक्तया जानात्यतः एव सा कथयति नाहं सक्ता।^८

१ ध्वन्यालोकः, ४/४

२ विक्रमोर्वशीयम्, १, पृ. ७२

३ विक्रमोर्वशीयम्, १, पृ. ७६

४ ऋग्वेदः, १०/९५/१५

५ विक्रमोर्वशीयम्, १ पृ. ७२

६ मत्स्यपुराणम्, २४-१२

७ विक्रमोर्वशीयम्, १ पृ. ७४

८ विक्रमोर्वशीयम्, १ पृ. ७४

नृपं प्रति उर्वश्याः आसक्त्याः अत्र पुष्टिः भवति। इमं मौलिकं प्रसङ्गं निरूप्य कविः अप्सरसः मानवीकरणं करोति। उर्वशी राजानं पुरुरवसं प्रति मोहितास्ति। अतः गमनकालेऽपि तस्यानुमतिं नेतुं न शक्नोति। सङ्कोचमनुभवति। एवं शिष्टाचारोऽपेक्षितोऽस्त्यतः सा चित्रलेखां कथयति - **सखि, चित्रलेखे उपकारिणमपि राजर्षिं न शक्नोम्यामन्त्रयितुम्। तत्त्वं मे मुखं भव।**^१ अत्र उर्वश्यां मानवस्त्रीवत् स्त्रीसहजसङ्कोचः दृश्यते। अयं प्रसङ्गोऽपि कवेः मौलिकोऽस्ति। मानवस्त्रीषु दृश्यमानः भावः द्वयोः सख्योः वार्तालापे दृश्यते। प्रणयिजनानां प्रणयचेष्टामुर्वश्यपि करोति। सा स्वर्गलोकं गच्छति तत्पूर्वं पुरुरवसः इतोऽप्यधिकसङ्गमिच्छति किन्तु सा पराधीनास्ति तदपि सा एकावलिप्रसङ्गानिमित्ते प्रियतमं पश्यति।- **अहो लताविटप एकावली वैजयन्तिका मे लग्ना।**^२ न केवलं तदेव, सा सखीं चित्रलेखां साहाय्यं कर्तुमपि व्यञ्जनायां कथयति। **सखि स्मर तावदेतदात्मनो वचनम्।**^३ उर्वशी देवाङ्गनास्त्यतः समर्थाप्यस्ति तदप्यत्र मानवस्त्रीवत् व्यवहरति। मानवभावानां निरूपणाय कविरिममपि मार्मिकं प्रसङ्गं निरूपयति। भावनाशीलमानवस्वभावस्यात्रापि गौरवमस्ति। स्वर्गलोकेऽपि उर्वशी पुरुरवसः एव चिन्तनं करोति। तस्य विरहः सन्तापं ददाति। सा स्वस्य प्रणयपत्रे स्पष्टरूपेणास्योल्लेखं करोति। -

स्वामिन्सम्भाविता यथाहं त्वयाऽज्ञाता।

तथानुरक्तस्य यदि नाम तवोपरि।।

ननु मम लुलितपारिजातशयनीये भवन्ति।

नन्दनवनवाता अप्यत्युष्णकाः शरीरके।।^४

अतः एव सा स्वर्गलोकं त्यक्त्वा पृथ्वीलोकमागच्छति। विदूषकपुरुरवसयोः संवादेन उर्वशी जानाति यत् पुरुरवाः कामपि प्रियां प्रत्यासक्तो वर्तते। तां स्त्रियं ज्ञातुं समर्थाऽस्ति तदपि सा साहसं न करोति। अतः सखी चित्रलेखा कथयति - **किं पुनर्मानुष्यं विडम्ब्यते।**^५ उर्वश्यामत्रापि चित्रलेखा मनुष्यभावं पश्यति। उर्वश्युत्तरमपि ददाति यत् - **बिभेमि सहसा प्रभावाद्विज्ञातुम्।**^६ उर्वश्याः नृपं राजानं राजानं प्रत्यासक्तिरस्त्यतः कदाचित् नृपस्य चित्तेऽन्या स्त्री भवेत् तदा उर्वश्यै सह्या नास्ति। इदृश्यां स्थित्यां मानवस्त्रीसहजायाः असहिष्णुतायाः भावोऽत्र दृश्यते। भरतस्य नाट्यप्रयोगे उर्वशी क्षतिं करोति तत्रापि मानवसहजस्वभावः दृश्यते। मत्स्यपुराणेऽप्यं प्रसङ्गोऽस्ति -

^१ विक्रमोर्वशीयम्, १ पृ.७८

^२ विक्रमोर्वशीयम्, १ पृ.७८

^३ विक्रमोर्वशीयम्, १ पृ.७८

^४ विक्रमोर्वशीयम्, २/१२, १३

^५ विक्रमोर्वशीयम्, २, पृ.८८

^६ विक्रमोर्वशीयम्, २, पृ.८८

ननर्त सलयं तत्र लक्ष्मीरूपेण चोर्वशी।

सा पुरुरवसं दृष्ट्वा नृत्यन्ती कामपीडिता।^१

उर्वशी कामासक्तासीत् इत्यतः क्षतिं करोति। कविः विक्रमोर्वशीयेऽप्यमुं प्रसङ्गं निरूपयति। लक्ष्म्याः पात्रे स्थित्वा उर्वशी पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये पुरुरवसि इति वदति। तत्र नाटकस्य पात्रे सा एकरूपा भवितुं न शक्नोत्येवं मानवीयभावे पुरुरवसः चिन्तनेऽस्त्यतः एव क्षतिं करोति। भवतु नाम तत्र भरतस्य नाट्यप्रयोगे क्षतिः, किन्तु उर्वश्याः अन्तःकरणस्यात्र वास्तविकता एवं सत्यता मानवभावं सूचयति।

ऋग्वेदानुसारमुर्वशी पुरुरवसा सह केवलं चतुर्वर्षपर्यन्तमेव निवसति - यद्विरूपाचरं मर्त्येष्ववसं रात्रीः शरदश्चतस्रः।^२ किन्त्वत्र तु उर्वशी मानवलोके एव स्थातुमिच्छति। अतः एव शापस्य समयः पूर्णः न भवेदतः स्वपुत्रं च्यवनाश्रमं प्रति स्थापयति। प्रसङ्गोपात् शापावधिः पूर्णा भवति तदापि सा दुःखमनुभवति। इन्द्रस्य सन्देशात् पुरुरवसः सानिध्यं तथैव भवति इति श्रुत्वा पुनः आनन्दमनुभवति। इत्थमुर्वशी मानववत् सुखदुखात्मकान् भावान् अनुभवति।

इत्थमस्मिन् रूपके कविना उर्वश्याः पात्रस्य विशेषरूपेण मानवीकरणं कृतमस्ति। तेन नाटकीयकार्यमधिकमनुकूलं कृतमस्ति किन्तु तेन सह मानवस्य गौरवमपि कृतमस्ति। उर्वशीपुरुरवसयोः प्राचीनकथासु परिवर्तनं कृत्वाथवा मौलिकप्रसङ्गान् योजयित्वा उर्वश्याः मानवीकरणेऽपि कवेः कौशल्यं दृश्यते।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. विक्रमोर्वशीयम्, पार्श्व प्रकाशन, अहमदाबाद, २०००
२. ऋग्वेदः, स्वाध्याय मंडल, पारडी
३. विष्णुपुराणम्, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. २०५८
४. मत्स्यपुराणम्, सरस्वती पुस्तक भंडार, अहमदाबाद, २०००
५. ध्वन्यालोकः, पार्श्व प्रकाशन, अहमदाबाद, १९९६

^१ मत्स्यपुराणम्, २४/९

^२ ऋग्वेदः, १०/५/१६

न्याय-वेदान्तदर्शनयोः साधनचतुष्टयविमर्शः

डॉ. जानकीशरणः आचार्यः^१

[तत्त्वसमीक्षार्थमेव खलु प्रवर्तन्ते सर्वाऽपि दर्शनसरण्यः, तथापि तासां सर्वासां चिन्तनविधिभिन्नः, किञ्च तत्त्वाधिगमोऽपि भिन्न एव प्रतीयते। काचिद्दर्शनसरणी ईश्वरमङ्गीकरोति, काचिन्नाङ्गीकरोति, काचिच्चौदासीन्यं भजते। ईश्वरसिद्धावपि समेषां दर्शनां उपपत्तयो भिन्नाः एव दृश्यन्ते, अतः सर्वेषु दर्शनेषु मिथो विरोधः प्रतीयते। एकैकमपि दर्शनम् अन्यदर्शनं खण्डयति इव भाति। वेदान्तमते सर्वाणि दर्शनानि निराकृतानि। किन्तु तत्त्वज्ञानस्य साधनविषये न्यायदर्शनस्य वेदान्तदर्शनेन सह महत् सख्यमस्ति। तत्र साधनचतुष्टये न्यायदर्शन-वेदान्तदर्शनयोः अतीव साम्यमस्ति, तत्साधनाय एव अस्मिन् शोधपत्रे अयं प्रयासः विहितोऽस्ति।]

दृशिर् धातोः प्रेक्षणार्थकात् “दृश्यत अनेनेति दर्शनमित्यर्थः”। दर्शनविषयजिज्ञासायां तत्त्वमिति वक्तव्यम्। ततश्च येन तत्त्वं दृश्यते तद्दर्शनमिति भवति। यदा तु दृश् धातोः ज्ञानार्थकत्वस्वीकारे दर्शनम् - दृष्टिरिति व्युत्पत्त्या ज्ञानमित्यर्थोऽपि भवति। ज्ञानैनेव हि सर्वं विचारयितुं शक्यते। तत्त्वज्ञानार्जने व्यापृताः शान्तचित्ताः जितेन्द्रियाः दिव्यचक्षुषः निखिलपदार्थजातं करतलामलकवत् प्रत्यक्षीकुर्वाणाः विवेकविचारशीलाः मानवसमुदायस्य श्रेयसे कल्याणकामनया च यानि तत्त्वानि यांश्च सिद्धान्तान् ज्ञानप्राप्तिसाधनभूतान् आविर्भावयामासुः तानि दर्शनानि इति व्यवहियन्ते। एवञ्च दर्शनमिति नाम्ना प्रसिद्धं शास्त्रम् तत्त्वज्ञानादेव प्रारब्धमिति। तच्च तत्त्वज्ञानं केनचित् साधनेन भवति, तस्य साधनविशेषस्य प्रदर्शनम्, तत्त्वज्ञानं च कीदृशं भवति - इत्युभयं तत्तद्दर्शनेन क्रियते। तथा कर्तव्ये सति कानिचन दर्शनानि तत्त्वज्ञानम् ईदृशम्, साधनानि च इमानि इति वदन्ति, इदञ्चान्यैः दर्शनैः नाङ्गीक्रियते। एकमुदाहरणेन पश्यामश्चेद्यथा साङ्ख्यदर्शनेन उच्यमानं तत्त्वज्ञानं प्रकृतिपुरुषविवेकविज्ञानम् अन्यैः दर्शनैः नाङ्गीक्रियते। एकैकस्यापि दर्शनस्य अन्येन दर्शनेन सह विरोधः प्रतिभाति। दर्शनेषु उत्तममिति सर्वैः अङ्गीक्रियमाणं वेदान्तदर्शनम् निराकरोति इव भाति

^१ Former Dean - Faculty of Darshana & Assistant Professor, Shree Somnath Sanskrit University, Veraval-362665 Gir Somnath (Gujarat)

इमानि दर्शनानि। यथा बादरायणः साङ्ख्यदर्शनं वैशेषिकदर्शनं च ब्रह्मसूत्रे निराचकार। अन्यानि च दर्शनानि तत्र “एतेन योगः प्रत्युक्तः”^१, “एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः”^२ इत्यादिरीत्या बहुभिः प्रकारैः निराकृतानि।^३ परन्तु सः बादरायणः एकं दर्शनं नैव निराचकार, तच्चास्ति न्यायदर्शनम् । बादरायणसूत्रेषु कुत्रचिदपि न्यायदर्शनस्य निराकरणं नैव लक्ष्यते, भगवत्पादैः तु विशिष्य “तथा चाचार्यप्रणीतं न्यायोपबृंहितं सूत्रम् - “दुःखजन्मप्रवृत्तिमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः”^४ इति सूत्रम् उदाहृत्य इयं न्यायोपबृंहितम् सूत्रमिति स्पष्टरूपेण न्यायदर्शनस्य सूत्रमुदाहृतम्। अतः न्यायदर्शनेन सह वेदान्तदर्शनस्य विरोधो नास्ति इति ज्ञायते। तर्हि विरोधे असति दर्शनद्वयं कुतः इति चेत् तत्र भामतीकारवाचस्पतिमिश्रैः एवमुक्तम् - यद्यपि साधनविषये साम्यमस्ति तथापि तत्त्वज्ञानविषये अस्माकम् ईषद्विप्रतिपत्तिरस्ति इति। वेदान्तन्यादर्शनयोः साधनचतुष्टयविमर्शे कथं साम्यमस्ति इति विचाराय एव अयं प्रयासः।

वेदान्तदर्शने तत्त्वज्ञानं - आत्मतत्त्वज्ञानम् इति। आत्मा देहादिविलक्षणः, तादृशं ज्ञानमेव आत्मतत्त्वज्ञानम् इत्युच्यते वेदान्तदर्शने। न्यायदर्शने अपि आत्मा देहादिविलक्षणः इति ज्ञानायैव इदमात्मदर्शनमारब्धम् इति भगवान्भाष्यकारः वदति एव। यथा हि “दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवृत्तिभिः”^५ इति सूत्रस्यावतरणिकायां भगवान्भाष्यकारो वदति - “आत्माशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्”^६ इति द्वादशप्रमेयाः सन्ति। तेषु केचन ज्ञेयाः, केचन च हेयाः प्रमेयाः। ज्ञेयाः प्रमेयाः विशिष्य आत्मा शरीरञ्च। कथं ज्ञेयाः इति चेत् - आत्मा शरीरविलक्षणः, शरीरञ्च आत्मविलक्षणम् इति ज्ञेयम्। तस्मादिदं ज्ञेयं प्रमेयम् इति कथ्यते। अथ च दुःखं नाम यदस्ति तच्च हेयं प्रमेयमिति उच्यते। तर्हि अनयोः सम्बन्धे क्रियमाणे आत्मा शरीरविलक्षणः इति ज्ञायते तर्हि दुःखं परित्यक्तं भवति। तर्हि शरीरादिविलक्षणात्मज्ञानेन दुःखनिवृत्तिः इति भगवान्भाष्यकारः स्पष्टवेम ब्रूते। तदेव बादरायणोऽपि सूत्रयति, भगवत्पादाः अपि भाषन्ते, श्रुतिरपि आम्नाति।^७ यथा च देहव्यतिरिक्ते आत्मनि अज्ञाते प्रियाप्रिययोः अपहृतिर्नास्ति इति श्रुतिः स्पष्टवेम वदति। तर्हि देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानेन दुःखनिवृत्तिः इति यः श्रौतपक्षः स एव न्यायदर्शने अपि

^१ ब्रह्मसूत्रम्. २-१-३

^२ ब्रह्मसूत्रम्. १-४-२८

^३ “एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः” - ब्रह्मसूत्रम्, १-२-१२

^४ ब्रह्मसूत्रम्. १-१-४

^५ न्यायसूत्रम्, ४-२-१

^६ न्यायसूत्रम्, १-१-९

^७ “न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहृतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” - छान्दोग्य. ८-१२-१

अनुदितः इति स्पष्टं विज्ञातुं शक्यते। इदं तत्त्वज्ञानं कथं भवति, तत्त्वज्ञाने अधिकारी कः इत्यत्र वेदान्तदर्शने विस्तरेण विवेचनमस्ति। तत्र च विधिवदधिकारि इत्यारभ्य साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता आत्मज्ञाने अधिकारी इति निरूपितम्। साधनचतुष्टयम् - “नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, शमादिषट्कसाधनसम्पत्तिः, मुमुक्षुत्वम्”^१ इति।

नित्यानित्यवस्तुविवेकः -

नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति प्रथमः साधनविशेषः। अयं कीदृशः साधनविशेष इति जिज्ञासायामुच्यते - आत्मा नित्यः, अन्यत् सर्वमनित्यमिति विवेकः स्थूलरूपेण नित्यानित्यवस्तुविवेकः। अयं विवेकः वैराग्यं जनयति। कथं नित्यानित्यवस्तुविवेको वैराग्यं जनयिष्यति इति शङ्कायाम् उच्यते - यन्नित्यं तदेव सुखम्, यत्तु अनित्यं तद् दुःखस्वरूपम्। दुःखजनकत्वाद् दुःखस्वरूपत्वाद् वा उभयमपि दुःखमेव। अस्माकं सुखे एव इच्छा वर्तते, दुःखेषु इच्छा न वर्तते। तर्हि यत्सुखं तदेव अपेक्षितम्, यत् असुखं तत् न अपेक्षितम् इति। तर्हि नित्यानित्यवस्तुविवेकः अर्थात् सुखासुखविवेको इति आगतम्। सुखासुखविवेके च सम्पन्ने अयं पुरुषः असुखात् विरज्यते। तद् वैराग्यमेकं साधनं सम्पन्नम्। एवञ्च वैराग्येण सम्पन्नः अयं पुरुषः शमदमादिसाधनसम्पत्तिमान् भवति। तत्र शमः, दमः, तितिक्षा, उपरतिः, समाधानम्, श्रद्धा इति षट् साधनानि सन्ति, तानि अस्य नित्यानित्यविवेकसाधनसम्पन्नस्य भवति। संक्षेपेण वदामश्चेत् इन्द्रियनिग्रहः एवं श्रद्धा च उत्पद्यते। तथा इन्द्रियनिग्रहादिसाधनजातं यदा उत्पन्नं भवति तदा अस्य मुमुक्षुत्वं सम्पद्यते। तथा मुमुक्षुत्वेन सम्पन्नः पुरुषः जिज्ञासायां सत्यां स्वयमेव विचारे प्रवृत्तः, विचारेण च आत्मानं सम्यक् ज्ञातुं प्रवर्तते इति गतिः।

अयं नित्यानित्यवस्तुविवेकरूपः प्रथमसाधनविशेषो न्यायदर्शने सम्भवति न वा इति विचारे प्रायः यथावदेव अयं साधनविशेषः अत्र अनुसृत इति लक्ष्यते। यद्यपि एकस्मिन् स्थले अनेन क्रमेण नोपात्तम्, तथापि भिन्नेषु स्थलेषु, प्रकरणेषु, सन्दर्भेषु इमानि एव साधनानि प्रधानतः उपलभ्यन्ते। सूत्रकारः पूर्वोक्तरीत्या “आत्माशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्” इति द्वादशविधं प्रमेयं सूत्रयामास। तत्र दुःखम् इति एकादशं प्रमेयं, तस्य च सूत्रम् - “बाधनालक्षणं दुःखम्”^२ इति। संक्षेपेण अस्यायमर्थः यद्यत् प्रतिकूलतया वेद्यते, यत् वेदनास्वरूपं तत् दुःखमिति। तर्हि प्रतिकूलतया वेदनीयं किं भवति? प्रतिकूलतया वेदनीयं तु दुःखं भवति, तच्चात्मनि अपि भवति, तथैव तज्जनकः विषयोऽपि प्रतिकूलतया वेदनीयो भवत्येव खलु इति शङ्कायां भगवान्भाष्यकारः आह - इष्टमेव तत्। यः इदं सर्वं मम प्रतिकूलं इति जानाति, दुःखमिति मत्या विषयानि यः पश्यति सः अवश्यं

^१ वेदान्तसारः।

^२ न्यायसूत्रम्, १-१-२१

विरज्यते, अतः दुःखदोषः इति बुद्धिः न केवलम् कश्मिचित् आत्मगुणे अपितु तज्जनके विषयेऽपि अपेक्षिता एव इति भगवान्भाष्यकारः भाषते। दुःखं दुःखजनकेषु विषयेषु दुःखमिति बुद्धिः अपेक्षिता, प्रायः नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य सुखासुखविवेकपर्यवसितस्य इदं एकं रूपं यद्दुःखजनकम्, तत् सर्वं दुःखमेव। तर्हि दुःखाजनकं किम् इति चेत् - तत्त्वज्ञानम्। कथं इति शङ्कायां सूत्रकारो ब्रवीति - “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः”^१ इति। दुःखं कथं भवति इति शङ्कायामुच्यते - जन्म भवति चेत् दुःखं भवति, यो यः जन्म लभते, सः सर्वोऽपि दुःखवान् इति। तज्जन्म अस्मिन् लोके स्यात्, तद्दुःखकरमेवास्ति। तत्र भामतीकाराः वदन्ति - सर्वेषु विषयेषु दुःखद्वयमस्ति - साधनायुतत्वम्, अनित्यत्वं चेति। महता प्रयत्नेन साधनेन च सम्पाद्यं सर्वमपि, अथ च अनित्यम् इत्युभयमेव दुःखकरमेव वर्तते। अतः सर्वं वस्तु दुःखजनकत्वात् दुःखमेव भवति। तर्हि इदं जन्म अपि एवमेव। कुतः इति चेत् जन्ममिदं केनचित् कर्मणा जायते, तच्च कर्म शुभाशुभविलक्षणम्। तर्हि महता प्रयत्नेन कर्म कृत्वा प्राप्तमिदं जन्म न स्थिरम्। न अस्मिन् लोके, न वा स्वर्गादिलोके। अतः साधनायुतत्वम् अनित्यत्वमपि च अस्ति इति कृत्वा इदं दुःखकरं जन्म। अतः इदं दुःखमित्याचक्षते। तर्हि दुःखं जन्मना भवति, जन्म च कर्मणा भवति, कर्म च केन साधनेन भवति इति शङ्कायाम् - कर्म प्रवर्तकं प्रधानतः रागद्वेषमोहरूपं दोषाख्यं त्रयम् इति। कश्मिचित् विषये रागः, कश्मिचित् विषये द्वेषः, कश्मिचित् विषये तु मोहः एव। तर्हि रागद्वेषमोहः अत्र प्रवर्तकः। तर्हि कर्मणः कारणं रागद्वेषादिः इति। रागद्वेषयोश्च हेतुर्मोहो मिथ्याज्ञानम्। सर्वस्याप्यनर्थस्य मूलं भवति मिथ्याज्ञानम्। कुतः इति चेत् तत्र भाष्यकारः आह - मिथ्याज्ञाने सत्येव अयं कश्मिचित् विषये अनुरञ्जयते। कञ्चन विषयं द्वेष्टि। परन्तु मिथ्याज्ञानकृतमेव इदम् इति किञ्चिद्विवेचनीयम्। अत्र भाष्यकाराः वदन्ति - सर्वमपि रागो व द्वेषो वा अहङ्कारपूर्वकः। अहम् इच्छामि, अहं द्वेष्मि इत्येव सर्वेषां प्रत्यक्षम्। अयं यः रागः अहङ्कारपूर्वकः उक्तः, तत्र अहं अहम् इति शब्देन उच्यमानं देहः एव इति। तस्मादेव अहमिच्छामि, अहं करोमि इति सर्वं देहं प्रताड्य दर्शयति। तर्हि देहश्च कथं इच्छति, इच्छा तु आत्मगुणः इति चेत् उच्यते - तत्रैव मिथ्याज्ञानं प्रवर्तते, तत्र एव अयम् अहङ्कारः। अहङ्कारो नाम देहादौ आत्मभ्रमः इति। तर्हि देहादौ आत्मभ्रमे सति आत्मनि या इच्छा भवति, सा इच्छा देहे आरोप्यते, अन्योन्याध्यासोक्तरीत्या अथवा अन्येन प्रकारेण। अथ च देहस्य यदनुकूलम्, तद् आत्मना अपि अनुकूलं भाति, अनुकूलमिति कृत्वा सः तत्र ब्रज्यते। यदि देहस्य प्रतिकूलं स्यात्तर्हि तत्र अभिमानकारणेन आत्मा प्रतिकूलविषयं द्वेष्टि इति क्रमः भवति, अतः मिथ्याज्ञानकृतौ एव रागद्वेषौ। तर्हि मिथ्याज्ञानमेव रागद्वेषयोः उत्पादकत्वेन तत्परम्परया जन्मोत्पादकत्वेन च दुःखजनकम् इति सम्पन्नम्। तथा सम्पन्ने सति इदं दुःखं परम्परया मिथ्याज्ञाननाशेनैव नश्यति अन्यथा तु अस्य नाशो नैव सम्भवति। यद्यपि दुःखं नाम आत्मगुणम्, तत्

^१ न्यायसूत्रम्, १-१-२

क्षणद्वयावस्थाय इति नव्यतार्किकाः निरूपयन्ति तथापि तादृशः दुःखध्वंसः नैव अस्माकम् अपेक्षितं येन दुःखध्वंसेन तदनन्तरमपि किञ्चिद् दुःखमवश्यं भविष्यति। दुःखध्वंसः तादृशः अपेक्षितः यतः परं किमपि दुःखं नोद्दिश्यति। सैव आत्यन्तिकीदुःखनिवृत्ति इति उच्यते, स एव अपवर्गः इति शब्देनापि उच्यते। यतः “बाधनालक्षणो दुःखम्” इति सूत्रं सूत्रयित्वा तदनन्तरं सूत्रकारः वदति - “तदत्यन्तविमोक्षः अपवर्गः^१” इति। एवञ्च आत्यन्तिकीदुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः इति सूत्रकारः ब्रवीति। तर्हि एतादृशी दुःखनिवृत्तिः केन स्यात् - तत्त्वज्ञानेनैव स्यात्, पूर्वोक्तरीत्या। तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानमपगते, मिथ्याज्ञानरूपकारणाभावात् कर्म न भवति। कर्मणः अभावे जन्म न भवति, जन्मन अभावे दुःखं न भवति इत्ययं क्रमः। तर्हि तत्त्वज्ञानं अस्माकं दुःखनिवृत्तिसम्पादनेन अथवा सुखसम्पादनेन अपेक्षितं तदतिरिक्तं सर्वमपि दुःखजनकत्वात् दुःखमेव, इति यः सुखासुखविवेक अथवा सुखदुःखविवेकः अथवा नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति वा भवतु, स अवश्यमेव सूत्रितो भवति, भाषितश्च भवति। एवं प्रथमं साधनम् अवश्यमिदमस्ति यत् नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति।

इहामुत्रार्थफलभोगविरागः -

नित्यानित्यवस्तुविवेकेन जायमानं द्वितीयं साधनम् - वैराग्यम् इति तदपि भाष्यकारः असकृत् तत्र तत्र वदति यथा “बाधनालक्षणं दुःखम्” इति सूत्रे पूर्वमुदाहृतं भाष्यम्। अतः वैराग्यम् एतादृशदुःखदर्शनेन नित्यानित्यवस्तुविवेकेन भवति, एवञ्च परम्परया मोक्षो भवति इति दर्शयति। अत्र वैराग्यं कथं सम्पाद्यम् इत्यत्र श्रुतौ कश्चित् प्रकारो वर्तते - यथा पञ्चाग्निविद्यामाश्रित्य वा, अन्यत् वा आश्रित्य श्रुतिः वैराग्यं जनयति। श्रुतेः वैराग्यजनकं रीतिः एवमस्ति - किमपि जन्मः दुःखमेव जनयिष्यति, सान्तमेव च भविष्यति, अतः तज्जन्म नापेक्षितम्, अपितु पुनरावृत्तिरभिसंविशं सुखमपेक्षितम्। अतः स्वर्गादपि अधिकसुखव्यतिरिक्ते वैराग्यं कर्तव्यम् इति श्रुतेः तदनुसारीसूत्राणाम्, तदनुसारी भाष्यस्य च अभिप्रायं ज्ञायते।

नैयायिकाः न्यायदर्शने वैराग्यं प्रकारान्तरेणापि साधयन्ति^२। तत्र दोषाः रागद्वेषमोहाः इति त्रयाः सन्ति, तत्रापि तेषां विस्तरः महान् अस्ति। तेषां निमित्तं तु अहङ्कारः, तस्य दोषनिमित्तस्य ज्ञानेन अहङ्कारनिवृत्तिर्भवति, दोषनिमित्तं तु मिथ्याज्ञानम्, मिथ्याज्ञानस्य ज्ञानेन अपनोदनेन च अहङ्कारनिवृत्तिः भवति इति दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानाद् अहङ्कारनिवृत्तिः इति प्रथमं सूत्रं सूत्रयामास सूत्रकारः। तदनन्तरञ्च दोषानां निमित्तं किमिति विचारमारभ्यते। तत्र प्रथमतः दोषानां निमित्तं तु विषयाः एव इत्याह। कुतः इति चेत् - यैः काम्यन्ते, काम्यमानाश्च ते सर्वे परम्परया दुःखं जनयन्ति। अतः

^१ न्यायसूत्रम्, १-१-२२

^२ “दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानदहङ्कारनिवृत्तिः” - न्यायसूत्रम्, ४-२-१

दोषानां रागद्वेषादीनां निमित्तं भूत्वा विषयाः परम्परया दुःखं जनयन्ति इति प्रथमतः सूत्रयामासा। तदनन्तरं तन्निमित्तञ्च अवयवी-अभिमानः इति। सर्वोऽपि हि विषयं एकया दृष्ट्या पश्यति। यदा तया दृष्ट्या पश्यति, तदा रागो भवति। यदि तत्र दोषदर्शनं किञ्चित् करोति तर्हि तस्य रागः अपगच्छति, तद् जिहासा एव उत्पद्यत इति अनुभवति। यथा मधुविषसम्पृक्तम् एकमन्नम्, तस्मिन् अन्ने मधुसम्पृक्तमन्नम् इति बुद्ध्या यदि दृष्टिं करोति तर्हि तत्र इच्छा भवति, रागो भवति। यदा हि विषसम्पृक्तमन्नमिदं पश्यति तदा तु अस्य जिहासा उदेति। तर्हि एकस्मिन्नेवान्ने दृष्टिद्वयम्। तत् सञ्ज्ञाद्वयमिति उच्यते। एकया सञ्ज्ञया पश्यतः तत्र रागो भवति, अपरयया सञ्ज्ञया पश्यतस्तु जिहासा भवति।

एवमेव स्थूलतः शरीरमेकं गृह्णीमश्चेत् तत्र एकया सञ्ज्ञया रागो भवति, अपरयया सञ्ज्ञया जिहासा भवति। अस्य सर्वस्यापि दुःखस्य मूलम् अहङ्कार एव। सः च शरीरादौ आत्मभ्रमः स्वशरीरे भवति, परशरीरेऽपि भवति कदाचित्। स्वशरीरे तु भवत्येवायमभिमानः। कुतः इति चेत् - शरीरमिति दृष्ट्या गृह्यमाणत्वात्। शरीरसंज्ञा अवयवसंज्ञा अत्र वर्तते, अतः अवयवसंज्ञा यत्र भवति, तत्र रागो भवति। जिहासा च अवयवदृष्ट्या पश्यतः भवेत्। तत्र शरीरं नाम ईदृशम् इति लक्षणम् उक्त्वा यदि एकं साधुशरीरम् उपस्थाप्यते, तर्हि अवश्यमेव तत्र रागो भवति। यदि शरीरे अवयवविभागं कफः, मांसं, पित्तं, शोणितं, रुधिरम्, स्नावाः, शिरः, अस्थि, मज्जा इति अवयवानि यदा पश्यामः तर्हि एकोऽपि अवयवः अस्माकं नेष्टः। त एव अवयवाः सन्ति परन्तु तेषु अवयवदृष्टिः यदि क्रियते तदा अवयवी अस्माभिरपेक्षितं भवति। अतः वैराग्याय अवयवदृष्टिः महती कर्तव्या इत्याह भाष्यकारः। तन्निमित्तं तु अवयवी-अभिमानः इति। इदानीं शङ्का भवति - भवन्तः एकम् वस्तु इति वदन्ति तत्र च द्वे दृष्टी इति वदन्ति, तर्हि अवयवाः अवयवी इति पदार्थद्वयमस्ति वा। तदर्थम् अवश्यमस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम् इति मन्यते सूत्रकारः। एवं नित्यानित्यवस्तुविवेकः, वैराग्यं चेति द्वितीयमपि साधनमत्र उपदिष्टं भवति।

शमदमाधिसाधनसम्पत्तिः -

इहामुत्रार्थफलभोगविरागेन जायते तृतीयं साधनम् - शमदमाधिसाधनसम्पत्तिः। तत्र शमदमाधिसाधनसम्पत्तिस्तु श्रुत्यनुसारेण वेदान्तदर्शने प्रतिपादितम्। “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्?” इति श्रुतिवाक्यम्। तत्र शान्तः इत्यनेन शमः, दान्तः इत्यनेन दमः, उपरतः इत्यनेन उपरतिः संन्यासः, तितिक्षुः इत्यनेन तितिक्षा अर्थात् शीतोष्णद्वन्द्वसहनम्, समाहितः इत्यनेन समाधानम्, श्रद्धा इत्यनेन गुरुवेदवाक्येषु विश्वासः इति षट्साधनानि अभिहितानि। तादृशसाधनानि शमदमादि-उपेतानि स्युः, तथापि तेषाम्

अवश्यमनुष्ठेयत्वात् इति सूत्रेण स्पष्टमेव सूत्रकारेण उल्लिखितानि। भाष्यकारैः च तत्र विशेषतः विस्तरश्च निरूपितानि।

इयं शमदमादिसाधनसम्पत्तिः न्यायदर्शनेऽपि निरूपितमेवास्ति। यथा “यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः^१” इत्यस्मिन् सूत्रे यमनियमाभ्याम् आत्मसंस्कारः कर्तव्यः इति सूत्रकारेण निरूपितम्। तत्र यमः इत्यनेन “अहिंसात्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः^२” इति योगशास्त्रे ये प्रसिद्धाः त एव अत्र गृहीतुं शक्यन्ते। तैः आत्मसंस्कारः कर्तव्यः, आत्मनि गुणाधानं दोषापनयनं च कर्तव्यम् इति सूत्रकारः वदति। अर्थात् आत्मनि एतावता विषयोन्मुखता वर्तते, विषयपराङ्मुखं साधनीय चेत् यमादिभिः अभ्यासः कर्तव्यः इति सूत्रकारो वदति। एवं यमनियमादिकम् अत्रापि अस्तीति। यमनियमादिकमेव शमादीनाम् उपलक्षणम्। अत्र श्रुतिमनुद्य, भाष्यमनुद्य च षट् साधनानि इत्युच्यते, किन्तु तादृशानि साधनानि सहस्रशः सन्ति यथा गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम् - अमानीत्वम्, अदम्भीत्वम्, अहिंसा, शान्तिः, आर्जवम्, आचार्योपासनम्, शीलम्, धैर्यम्, आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थैः वैराग्यम्, अनहङ्कारः इत्येवं रीत्या यानि तानि सर्वाणि अपि अत्र संगृहीतानि भवन्ति। यमादिकमस्ति चेत् तत्र शमादीनाम् उपलक्षणम् इति कृत्वा अत्र शमादिकमपि अवश्यमस्ति इति विज्ञायते।

मुमुक्षुत्वम् -

शमदमादिसाधनसम्पत्तौ सत्यां स्वयमेव मुमुक्षुता भवति इति उभाभ्यामपि दर्शनाभ्यां मन्यते। यथा तत्र साधनतृतीये जाते अवश्यं मुमुक्षुत्वं भवति इति वदति वेदान्तदर्शने, तथैव न्यायदर्शनेऽपि एतादृशसाधनेन निष्पन्ने स्वयमेव मुमुक्षुत्वं भविष्यति इति प्रदर्शनेन मुमुक्षुता अपि स्थिरा प्रदर्शिता एव भवति। एवमेव श्रवणमननादिकं सर्वमपि विस्तरशः कर्तव्यमिति तत्र तत्र सूत्रकारैः निर्दिष्टमेव। यथा च चतुर्थाध्याये उपान्तिमे आह्निके सूत्रकारो वदति - श्रवणं कर्तव्यम्, कस्मात् इति चेत् गुरुमुखात् श्रवणं कर्तव्यम्, सब्रह्मचारिणः मुखात् कर्तव्यम्, आस्रमुखात् कर्तव्यम् इत्यादिकम्^३। एवं श्रवणं मननं निदिध्यासनं तत्र अभ्यासः इति शब्देन निरूपितम्, किञ्च बहुधा प्रकारेण श्रवणेन, मननेन निदिध्यासनेन च इदं तत्त्वज्ञानं भवति इत्यपि निरूपयति सूत्रकारः।

अतः वेदान्तदर्शने यानि साधनानि साधनचतुष्टयं वा स्यात्, श्रवणादिकं वा स्यात्, यानि साधनानि प्रदर्शितानि तान्येव साधनानि अत्र शब्दान्तरेण दर्शितानि इति स्पष्टमेव विज्ञायते। दर्शनभेदस्तु पूर्वं उक्तमेव यत्तत्त्वज्ञानविषये मतभेदो वर्तते। यतः वेदान्तदर्शने तत्त्वज्ञानं नाम -

^१ न्यायसूत्रम्, ४-२-४६

^२ योगदर्शनम्,

^३ “तं शिष्यगुरुसब्रह्मचारिविशिष्टश्रेयोर्योर्धिभिरनुसूयिभिरभ्युपेयात्” - न्यायसूत्रम्, ४-२-४८

आत्मैकत्वविज्ञानम्। आत्मा एकः अद्वितीयः इति विज्ञानं तत्त्वज्ञानम् इति अभिप्रेतम्। न्यायदर्शने तु सन्ति बहवः पदार्थाः। सत्यमेव पदार्थाः बहवो सन्ति, तथापि ते सर्वे पदार्थाः दुःखकराः इति कृत्वा अस्माभिः त्यक्तव्याः आत्मा च उपादातव्यः। अत्र उपादानं नाम आत्मा एक एव सर्वेभ्यः विलक्षणः इति ज्ञातव्यः। यद्यपि आत्मा देहादिविलक्षणः इति ज्ञानं वेदान्तिनां सम्प्रतिपन्नमेव परन्तु मिथ्याभूतेभ्यः देहादिभ्यः आत्मा सत्यः इति तेषाम् अपेक्षितम्। नैयायिकानां तु सत्येभ्यः पदार्थेभ्यः आत्मा भिन्नः, विलक्षणः तद्विरुद्धधर्मवान् इति ज्ञानम् अपेक्षितम्। एवञ्च न्यायदर्शनस्य वेदान्तदर्शनस्य च अस्मिन् विषये महत् सख्यं वर्तते इति सूचनायै एव भगवत्पादैः “तथा चाचार्यप्रणीतं न्यायोपबृंहितं सूत्रम् - दुःखजन्मप्रवृत्तिमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः”^१ इति स्वकीये भाष्ये भाषितम्। अतः न्यायवेदान्तदर्शनयोः साधनचतुष्टयविषये अत्यन्तसाम्यत्वमस्ति इति शम्॥

^१ ब्रह्मसूत्रम्. १-१-४

आधुनिकं काव्यप्रयोजनम्

जिगरः एम. भट्टः^१

“प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते” इति प्रसिद्धमेव। किमपि कार्यं निष्प्रयोजनं नैव भवति। वेदाद् आरभ्य अद्यावधि जातं वाङ्मयं सर्वथा सप्रयोजनमेव वर्तते। अत एव भगवान् शेषावतारः पतञ्जलिः जगाद - ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।^२ अथ काव्यशास्त्रं किम्प्रयोजनं इति प्रश्ने भरतादयः आचार्याः स्वकीयग्रन्थेषु काव्यस्य प्रयोजनानि प्रोचुः। प्रसिद्धेषु प्रयोजनेषु चतुर्वर्गफलप्राप्तिः, लोकव्यवहारज्ञानं, यशः, कीर्तिश्च इत्यादीनि प्रयोजनानि भामहादिभिः आचार्यैः भावान्तरेण प्रोक्तानि एव। प्राचीनकाव्यशास्त्रे प्रायः समानानि प्रयोजनानि दृश्यन्ते। आधुनिकः कालः सर्वत्र परिवर्तनम् उपस्थापयति। काव्यशास्त्रे आधुनिकः प्रवाहः कानि प्रयोजनानि मनुते? किम् आधुनिकं प्रयोजनं किमपि विशिष्टम्? यतोहि समयेन गच्छता काव्यस्य स्वरूपं, कारणं, प्रयोजनं च परिवर्तते एव। एतस्मिन् सन्दर्भे आधुनिककाव्यशास्त्रे प्रसिद्धानां त्रयाणाम् आचार्याणां मतानुसारं काव्यप्रयोजनं पुरस्कृत्यते। ते त्रयः यथा - सनातनकवी रेवाप्रसादो द्विवेदी, त्रिवेणी कविः अभिराजराजेन्द्रमिश्रः, प्रो. राधावल्लभः त्रिपाठी। एतेषां क्रमेण काव्यालङ्कारकारिका, अभिराजयशोभूषणम्, अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् इति काव्यशास्त्रग्रन्थाः विद्यन्ते।

काव्यालङ्कारकारिकानुसारं काव्यप्रयोजनम्

आचार्यो रेवाप्रसादः स्वरचितायां काव्यालङ्कारकारिकायां काव्यस्य निष्प्रयोजनवत्त्वं सप्रयोजनवत्त्वं चेति उभयं प्रतिपादयति अर्थात् आचार्यस्य मतानुसारं काव्यस्य प्रयोजनं नास्त्यपि, अस्त्यपि। कथमिदं सम्भवति यत् एकमेव वस्तु सप्रयोजनं निष्प्रयोजनं च भवति? अत्र सनातनकवीना उच्यते -

^१ सहायकाचार्यः, श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वेरावलम्

^२ महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्

“प्रयोजनं कवेः काव्ये नापि किञ्चन दृश्यते।

चुङ्कृतौ कलविङ्कस्य यथा प्राभातिके क्षणे॥”^१

अर्थात् यथा प्रातःकाले कलविङ्कः पक्षी प्रयोजनं विना एव मधुरं रवं कुरुते तथैव काव्ये कवेः किमपि प्रयोजनं नापि भवति। अत्र अपि अव्ययेन आचार्यः काव्यस्य सप्रयोजनवत्त्वं स्वीकरोति। निष्प्रयोजने काव्ये अपरं दृष्टान्तं प्रदर्शयति आचार्यः। यथा -

“एषणात्रितयोत्तीर्णे रामायणमहाकवौ।

आत्माविष्कार-नैष्कर्म्य-नैसर्गी किं प्रयोजनम्॥”^२

एषणा त्रिविधा भवति, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा च। एषणा अर्थात् कामना। आदिकविः वाल्मीकिस्तु तिसृभ्योऽपि एषणाभ्यो रहितः उत्तीर्णश्च आसीत्। सः निष्काम एव रामायणं विरचितवान्। इत्थं काव्यस्य निष्प्रयोजनवत्त्वं दृष्टान्तद्वयेन प्रोक्तम्।

काव्यं सप्रयोजनम् अपि भवति इति आचार्यः पञ्चकारिकाभिः प्रतिपादयति। एतानि प्रयोजनानि आधुनिकं कालं काव्यं च समीक्ष्य सर्वथा औचित्यपूर्णानि वर्तन्ते यथा - युगावश्यकतापूर्तिमन्त्रव्यक्तिः, धर्मरक्षा, राष्ट्रदेवप्रबोधः, सर्ववर्गपरिपोषणम् इति।

“युगावश्यकतापूर्तिमन्त्रव्यक्तिरपि क्वचित्।

प्रयोजनं रघुव्यक्ती रघुवंशे यथा कवेः॥”^३

महाकविः कालिदासः रघुवंशे रघुं नायकं विधाय रामायणस्य कथाम् अर्थान्तरेण प्रदर्शितवान्। तेन नूतना सृष्टिः न रचिता अतः रघुवंशम् अर्थात् युगावश्यकतापूर्तये वाल्मीकिकृतस्य रामायणस्य अभिनवशैल्या मन्त्रव्यक्तिः। अतः इदं काव्यप्रयोजनं यत् कविः पुरातनम् अर्थं नूतनशैल्या समाजे प्रस्तुयात्।

काव्यं धर्मस्य रक्षणार्थम् अपि भवति। आचार्येण रेवाप्रसादेन कथ्यते -

“अधर्मोत्थानवेलायां धर्मरक्षाऽपि दृश्यते।

काव्यार्थस्तुलसीकाव्ये यथा यवनशासने॥”^४

^१ काव्यालङ्कारकारिका - ११ (मूलकारिका)

^२ तत्रैव - १२ (मूलकारिका)

^३ तत्रैव - १३ (मूलकारिका)

^४ तत्रैव - १४ (मूलकारिका)

यवनानां दुष्टे शासने अधर्मस्य आधिक्ये अपि तुलसीदासेन रामायणकथानकं स्वीकृत्य रामचरितमानसं विरचितम्। तेन सनातनः धर्मः रक्षितः अतः काव्यं धर्मरक्षार्थम् अपि विरच्यते। राष्ट्रदेवस्य प्रबोधनमपि काव्यस्य प्रयोजनत्वेन स्वीक्रियते। राष्ट्रमेव देवः, तस्य प्रबोधनं काव्येन भवितुं शक्यते। राष्ट्रप्रबोधाय काव्यं भवति इति स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अपि दृश्यते। क्रान्तिकारिणः काव्यमाध्यमेन स्वतन्त्रतायै आन्दोलनानि कृतवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे आचार्येण नाट्यशास्त्रस्य उल्लेखः क्रियते यथा -

“राष्ट्रदेवप्रबोधोऽपि विश्वदैवतसाक्षिकः।

काव्यप्रयोजनं पुंभ्यः पुमर्थाश्चतुरो दुहन्॥

इदं प्रयोजनं नाट्याचार्यस्य भरतस्य नः।

वेदशास्त्रे प्रयोगाश्च तदाश्रित्य प्रवर्त्तिताः॥”^१

पुरा देवदानवेषु युद्धपरिस्थितौ, वेदानां व्यवहारवैयर्थ्ये, मानवेषु च शूद्रस्वभाववत्सु भरतेन नाट्यवेदः व्यरच्यत। काव्यस्य तावान् महिमा वर्तते यत् तेन समाजे नवचेतनासंचारो भवितुं शक्यते। तस्मात् राष्ट्रदेवप्रबोधोऽपि काव्यस्य प्रयोजनम्।

काव्यं कस्यचिदेकस्य एव सामाजिकवर्गस्य कृते न निर्मायते अपितु सामान्योऽपि जनः मातुः स्तन्यमिव रसास्वादनं कर्तुं शक्नोति। मातुः स्तन्यं गुणम् अवगुणं च न पश्यति तथैव काव्यं भावकस्य वर्णभेदं वर्गभेदं च न पश्यति, केवलं रसधारामेव प्रवाहयति भावकान् च आह्लादयति। काव्यं कला अस्ति, सा च सर्वतोदिक्का, सर्वत्र गन्तुमर्हा अतः समाजस्य सर्ववर्गस्य परिपोषणं काव्येन क्रियते।

आचार्यस्य रेवाप्रसादस्य मतानुसारं काव्यस्य उभयथा निष्प्रयोजनं सप्रयोजनं चात्र वर्णितम्। सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यामश्चेत् एतानि प्रयोजनानि त्रिविधानि दृश्यन्ते - काव्यस्य निष्प्रयोजनं कवेः कृते, युगावश्यकतादित्रयं कविभावकयोः कृते, अन्तिमं च सामाजिकानां कृते। इत्थं काव्यालङ्कारकारिकानुसारं काव्यप्रयोजनमत्र प्रस्तुतम्।

अभिराजयशोभूषणानुसारं काव्यप्रयोजनम्

आचार्यः अभिराजराजेन्द्रमिश्रः अभिराजयशोभूषणे प्रथमे उन्मेषे स्वाभिमतं काव्यप्रयोजनं प्रस्तौति। आदौ तावदाचार्येण प्रयोजनं नाङ्गीक्रियते। कवेः काव्यकरणव्यापारे अर्थादयो लाभाः न प्रमुखाः। कविः धनादिनां कृते काव्यं न निर्माति। उक्तं च तेन -

“न धनाय न पुण्याय व्यवहाराय नाऽपि वा।

न च सद्यः सुखार्थाय काव्यं निर्मात्यं कविः॥”^१

^१ तत्रैव - १५, १६ (मूलकारिका)

अनेन मम्मटादीनामाचार्याणां काव्यप्रयोजनं प्रति आचार्यस्य अप्रीतिः प्रतीयते। वस्तुतस्तु प्राणिनां किञ्चित् स्वाभाविकं कर्म भवत्येव, यदकृत्वा सः प्राणी शान्तिं न लभते। तथैव कविः काव्यम् अकृत्वा आनन्दं शान्तिं च न लभते। यथा भ्रमरः प्रयोजनं विनैव गुञ्जनं करोति तथैव कविरपि स्वभावात् एव काव्यं निर्माति। उक्तं यत् -

“यथा नोत्पतितुं शक्तो भ्रमरो गुञ्जनादृते।
तथा कविरयं काव्यादृते शक्तो न जीवितुम्॥”^२

काव्यं तु जन्मजन्मान्तराणां सत्फलमस्ति। काव्यं कवेः स्वभावेन सह अन्वितं भवति। यद् वस्तु स्वभावात् भिन्नं भवति तत् प्रयोजनयुक्तं स्यान्नाम, नैसर्गिकं स्वभावान्तर्भूतं वस्तु कर्म वा कथं सप्रयोजनं भवेत्? कदापि न। तस्मात् काव्ये प्रयोजनविषये चर्चाऽपि न कार्या। उक्तं च -

“यन्निर्गर्गाद्विर्भूतं तद्भवेत् सप्रयोजनम्।
निसर्गे क्व पुनस्तस्य चर्चाऽनास्थाविवर्धिनी॥”^३

एवमाचार्यः अभिराजराजेन्द्रमिश्रः काव्यं निष्प्रयोजनं प्रत्यपादयत्। काव्यकरणे कवेः किमपि प्रयोजनं नास्ति किन्तु विद्वांसः यदि अत्यन्तम् आग्रहं कुर्वन्ति चेत् काव्ये एकमेव प्रयोजनं भवितुनर्हति - यशः। यशसा एव कविः भूमौ चिरं जीवति तथा परत्र राजते। कविकर्म विहाय अन्यत् किमपि कर्म नास्ति येन सर्वत्र यशःप्राप्तिः भवेत्। अतः उक्तम् -

“पश्यन्त्येव यदि प्राज्ञाः काव्यसृष्टौ प्रयोजनम्।
परत्रेह च निर्व्याजं यशस्तन्मेऽभिरोचते॥”^४

एवम् अभिराजयशोभूषणे आचार्यमिश्रेण प्रथमं तावत् काव्यं निष्प्रयोजनं, ततश्च महता आग्रहेण काव्यं यशोमात्रप्रयोजनम् उक्तम्।

अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रानुसारं काव्यप्रयोजनम्

आचार्यो राधावल्लभः त्रिपाठी अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रे प्रथमे अधिकरणे द्वितीये अध्याये काव्यस्य प्रयोजनमाह - “मुक्तिस्तस्य प्रयोजनम्”^१ इति। काव्यस्य प्रयोजनं मुक्तिः अस्ति। मुक्तिः नाम

^१ अभिराजयशोभूषणम् - १.२३

^२ तत्रैव १.२५

^३ तत्रैव १.२७

^४ तत्रैव १.२८

किम् ? “मुक्तिश्चावरणभङ्गः”^२। आवरणभङ्गः मुक्तिः। किं नाम आवरणम्? सङ्कुचितप्रमातृत्वम्^३। कः पुनरयं प्रमाता? कविः सहृदयश्च^४। कवेः सहृदयस्य च चैतन्यसङ्कोचः सङ्कुचितत्वम् उच्यते^५। राधावल्लभवर्यस्य प्रतिपादनशैली दार्शनिकी प्रतीयते। तेन उच्यते यत् सृष्टेः चेतना यथा आधिभौतिकी आधिदैविकी आध्यात्मिकी च भवति तथैव मुक्तिरपि त्रिधा।^६ एताः मुक्तयः परस्परम् अनुषक्ताः सन्ति।^७ अर्थात् एकस्यां जातायाम् अन्या स्वयमेव जायते। इदं शरीरं भौतिकम् उच्यते, तेन सम्बद्धा मुक्तिः आधिभौतिकी। सर्वे सुखिनो भवन्तु, शरीरपोषणाय सर्वे अन्नादीनि लभन्ताम्, निवासाय गेहं तथा लोकलज्जावारणाय शरीररक्षणाय च वस्त्राणि लभेरन्, एषा एव आधिभौतिकी मुक्तिः कथ्यते।^८ आधिदैविकी मुक्तिः मनसा सम्बद्धा अस्ति। मनसः प्रसन्नता मालिन्यस्य च अभावः आधिदैविकी मुक्तिः कथ्यते।^९ आत्मनि स्वरूपावस्थानं वा मोक्षप्राप्तिरेव आध्यात्मिकी मुक्तिरुच्यते।^{१०} एषा त्रिविधाऽपि मुक्तिः काव्येन साहित्यसाधनया वा लब्धुं शक्या अतः मुक्तेः साधनं काव्यम्।^{११} एषा त्रिविधा मुक्तिः चेतनायाः त्रैविध्येन पुनस्त्रिधा भवति - वैयक्तिकी, सामाजिकी, ब्रह्माण्डीया च। काव्येन व्यक्तेः एव मुक्तिर्न भवति अपितु तया सह समाजस्य सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य च मुक्तिः भवति।^{१२} एवम् आचार्यस्य राधावल्लभस्य मतानुसारं मुक्तिः काव्यप्रयोजनम्।

आचार्यरेवाप्रसाद-राजेन्द्रमिश्रयोः प्रयोजनमतस्य खण्डनम्

आचार्यो रेवाप्रसाद-राजेन्द्रमिश्रौ काव्यं निष्प्रयोजनम् इति यदुक्तवन्तौ तत्र राधावल्लभस्य अप्रीतिः अभिलक्ष्यते। सः द्वयोः मतं खण्डयन् कथयति - “ काव्यस्य प्रयोजनं नास्ति इति यः पक्षः उपस्थापितः सः चिन्त्यः। कलविङ्कस्य कलरवे भ्रमरस्य च गुञ्जने आनन्दावाप्तिः प्रयोजनम्। यच्च

१ अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् १.२.१

२ तत्रैव १.२.४

३ तत्रैव १.२.५

४ तत्रैव १.२.६

५ तत्रैव १.२.७

६ तत्रैव १.२.२

७ तत्रैव १.२.३

८ तत्रैव वृत्तौ पृ. ४०, ४१

९ तत्रैव वृत्तौ पृ. ४१

१० तत्रैव वृत्तौ पृ. ४१

११ तत्रैव वृत्तौ पृ. ४३

१२ तत्रैव वृत्तौ पृ. ४१

स्वाभाविकं कर्म अकृत्वा कविः शान्तिं न लभते इति उक्तं तदपि चिन्त्यम्। तत्र शान्तिः एव प्रयोजनं दृश्यते। शान्तिश्च तेषाम् अस्मत्प्रतिपादिता मुक्तिरेवा^१ केवलं यश एव प्रयोजनमिति राजेन्द्रमिश्रवर्यस्य मतम् आक्षिपति त्रिपाठिवर्यः - कविस्तु प्रजापतिः, स च यशस्कामः काव्यसृष्टिं निर्माति? नैव, प्रजापतिरिव कविरपि निर्व्याजं काव्यं रचयति, तस्मात् इदं मतम् असत्।^२ एवम् आचार्यः राधावल्लभः द्वयोरपि मतं खण्डयति।

क्रमेण त्रयाणामपि प्रयोजनानि अवलोक्य प्रतीयते यत् त्रयोऽपि आचार्याः विचक्षणाः विद्यन्ते। आचार्य-रेवाप्रसाद-राजेन्द्रमिश्रौ काव्यं निष्प्रयोजनमङ्गीकुरुतः। राधावल्लभः द्वयोः खण्डनं कृतवान्। पुनश्च काव्यं सप्रयोजनमिति उक्त्वा रेवाप्रसाद-राजेन्द्रमिश्राभ्यां कानिचन प्रयोजनानि स्वीक्रियन्ते। त्रयाणं मतेषु रेवाप्रसादस्य मतं प्राचीनेभ्यः भिन्नम्, राजेन्द्रमिश्रस्य मतं प्राचीनानां यशः प्रयोजनम्, राधावल्लभस्य च षड्विधा मुक्तिरिति विचारे “काव्यात् चतुर्वर्गफलावाप्तिः” इति प्राचीनमतस्य नवीनरीत्या उपस्थापनं दृश्यते। अनेन आधुनिकं काव्यं प्राचीनैः सह आधुनिकैः प्रयोजनैरपि युक्तं भवतीति ज्ञायते।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. काव्यालङ्कारकारिका, प्रो. रेवाप्रसाद-द्विवेदी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९७७
२. अभिराजयशोभूषणम्, अभिराज प्रो. राजेन्द्रमिश्रः, वैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद, २००६
३. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्, प्रो. राधावल्लभः त्रिपाठी, सं. रमाकान्त पाण्डेय, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर. २००९
४. पातञ्जलमहाभाष्यम्, पण्डित वेदव्रत, हरयाणा साहित्य संस्थान, रोहतक, १९६४

१ तत्रैव वृत्तौ पृ. ४५

२ तत्रैव वृत्तौ पृ. ४७

पदविधित्वं तत्रत्या वृत्तिश्च

सुश्री विदुषी बोल्लाः

व्याकरणशास्त्रं नाम पदशास्त्रम्। शास्त्रञ्च सूत्रमेव। तेनैव सिद्धीनां साधनात्। तच्च शास्त्रं षड्विधत्वेन ख्यातम्। तेषु षड्विधेषु सूत्रेषु सर्वाधिकं सूत्रं विधिसूत्रमेव। तेष्वपि विधिसूत्रेषु पदविधिसूत्राणां महत्त्वं न तिरोहितं केषाञ्चित्। को नाम पदविधिः? कुत्र च पदविधिनिष्ठा उद्देश्यता? तस्मिन् एव विचारप्रसङ्गे वृत्तिषु अन्यतमः शक्तिसन्दर्भः, स च कः? कतिविधश्च सः? तत्स्वरूपञ्च किम्? इत्यादिकं शाब्दिकरीत्या निबन्धेऽस्मिन् मया प्रस्तूयते। तदेतत्सन्दर्भे पाणिन्यष्टाध्याय्याः द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रं 'समर्थः पदविधिः'^१ इति स्मर्यते। तदेवानुसृत्य निम्नलिखिताः अंशाः विमृश्यन्ते -

१. समर्थः कः?
२. कः पदविधिः?
३. व्यपेक्षात्वं किम् ?
४. एकार्थीभावत्वं किम् ?
५. अत्र व्यपेक्षैकार्थीभावयोः विशेषः ।
६. निष्कर्षः ।

१. समर्थः कः?- समर्थो नाम सामर्थ्यवान् इति। सामर्थ्यञ्च शक्तिः। अत्र शक्तिर्द्विविधा एकार्थी-भावव्यपेक्षाभेदेन। तत्र स्वार्थपर्यवसायिनां शब्दानामाकाङ्क्षावशाद् यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा, सा च वाक्ये एव। समासादिवृत्तौ तु एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यम्, एतदेव 'समर्थः पदविधिः' इति सूत्रे समर्थपदेन गृह्यते। तदुक्तं 'समर्थ' सूत्रे भाष्ये - 'किं समर्थन्नाम। पृथगर्थानामेकार्थीभावः समर्थवचनम्। पृथगर्थानां पदानामेकार्थीभावः समर्थमित्युच्यते। क्व पुनः पृथगर्थानि, द्वैकार्थानि। वाक्ये पृथगर्थानि-

^१ सहायकाचार्या, व्याकरणविभागः, श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वेरावलम्, गुजरातम्, पि० - ३६२२६६

^२ २-१-१ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं-९

राज्ञः पुरुष इति। समासे पुनरेकार्थानि - राजपुरुष इति^१। प्रकृतसूत्रे भाष्यकारैः अनेकधा उक्तेषु पक्षेषु जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थपक्षयोरेवैकार्थीभावव्यपेक्षात्वेन पर्यवसीयते। तत्र 'भेदसंसर्गो वा सामर्थ्यम्' इति भाष्यस्य राजादिपदसमभिव्याहृतपुरुषादिपदेन राजादिविशिष्टपुरुषादिरूपविशिष्टार्थस्यैव बोध इत्यभिप्रायः, न तु भेदे पृथक्शक्तिबोधकं तत्, तादृशबोधाननुभवात्, 'रामकृष्णौ' इत्यादिद्वन्द्वे भेदस्य वाच्यताया दुरुपपादत्वाच्च। भेदसंसर्गयोः सामर्थ्यस्य च तादात्म्यात्, तेषां प्रतीतिर्जायते। तदेवोक्तं कैयटैः - 'यदि च वृत्तौ भेदसंसर्गो न स्याताम्, तदा सामर्थ्यमेव न स्यात्, तदात्मकत्वात् सामर्थ्यस्येत्यर्थः'। तत्र संसर्गाविनाभावित्वादानुमीयमानसंसर्गो भेदः सामर्थ्यमिति भेदः समासवाच्यः। भेदाविनाभावित्वादानुमीयमानभेदः संसर्गो वा सामर्थ्यमिति संसर्गः समासवाच्यः। तत्र भेदपक्षे राजा पुरुषं स्वाम्यन्तरेभ्यो निवर्त्य स्वार्थं जहाति। पुरुषस्तु अजहत् अपि स्वार्थं स्वान्तरेभ्यो राजानं निवर्त्तयति। एवम् 'राज्ञः' इत्युक्ते सर्वं स्वं प्रसक्तम्, 'पुरुष' इत्युक्ते सर्वः स्वामी प्रसक्तः। 'राजपुरुषः' इत्युक्ते राजा स्वत्वेन पुरुषमेव सम्बध्नाति नान्यम्, पुरुषः स्वामित्वेन राजानमेव सम्बध्नाति नान्यम् इति संसर्गः समासार्थः। उभौ वा यौगपद्येनाश्रीयमाणौ सामर्थ्यमित्युभयं समासार्थो भवति।

२. कः पदविधिः? - पदविधिघटकविधिपदं कर्मसाधनपरं, विधीयते इति विधिः^२, तथा च शेषषष्ठ्या समासो विधीयते। विधानं विधिरिति रीत्या विधिशब्दस्य भावसाधनत्वे तु तस्य कर्मषष्ठ्यन्तेन पदशब्देन समासे सति पदकर्मकं विधानमित्यर्थः स्यात्, स च नोपपद्यते, समासादिविधानस्य पदकर्मकविधानत्वाभावात्, समर्थपदसामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च। अतः शेषषष्ठ्यन्तेन कर्मसाधनस्य समास आस्थितः। कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपा विधयः पदविधिशब्देन गृह्यन्ते। इम एव पञ्च वृत्तिपदेनापि व्यवहियन्ते। वृत्तिर्नाम परार्थाभिधानम्। विग्रहवाक्यावयवपदार्थेभ्यः परोऽन्यो योऽयं विशिष्टैकार्थः तत्प्रतिपादिका वृत्तिरित्यर्थः। प्रक्रियादशायां प्रत्येकमर्थवत्त्वेन प्रथमं विगृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थप्रतिपादिका वृत्तिः भवति।

ननु पदविधिशब्देन प्रकृतसूत्रे पदनिष्ठोद्देश्यतानिरूपितविधेयताश्रयत्वं गृह्येत, तदा 'राजपुरुष' इत्यत्र पदं = सुबन्तपदं, तन्निष्ठोद्देश्यतानिरूपितविधेयताश्रयत्वात् समासस्य पदविधित्वं बुद्ध्यते। किन्तु

^१ पृ० सं० १७, व्याकरणमहाभाष्ये

^२ पृ० सं० २, व्याकरणमहाभाष्ये

‘धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा’^१ इति विहितस्य सनः पदविधित्वानापत्तिः, निरुक्तपदविधित्वाभावात्। अत एव पदविधिसहचरितोऽपि^२ पदविधिशब्देन गृह्यते शेखरे नागेशपादैः। पदविधिसहचरितत्वञ्च स्वविधायकशास्त्रघटितपादघटकशास्त्रविधेयत्वम्। यथा - स्वम् = क्यच्, तद्विधायकं = शास्त्रं ‘सुपः आत्मनः क्यच्’^३ इति, तद्वटकस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः, तद्वटकं = शास्त्रं ‘धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा’^४ इति, तद्विधेयत्वं = सन् इति सनः पदविधिसहचरितत्वेन तत्रापि समर्थपरिभाषोपस्थितिः स्यात्। तथा च विजयाव्याख्यायाममुं परिष्क्रियते - पदसञ्ज्ञाप्रयोजकप्रत्ययोत्पत्तिप्रयोजकसञ्ज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यतावच्छेदकसम्पादकशास्त्रविधेयस्यैव पदविधिरिति। तथा च कृत्तद्धितसमाससनाद्यन्तधातुरूपचतसृणां वृत्तीनां पदविधित्वेन सामर्थ्यनिमित्तकत्वं सिद्धयति। तथाहि - पदसञ्ज्ञाप्रयोजकाः प्रत्ययाः = कप्रत्ययावधिकयजादिभिन्नस्वादयस्तिङश्च, तादृशप्रत्ययोत्पत्तिप्रयोजकसञ्ज्ञा = प्रातिपदिकसञ्ज्ञा धातुसञ्ज्ञा च, ‘प्रातिपदिकादि’^५ -त्यधिकृत्य कप्रत्ययावधिकस्वादीनाम्, ‘धातो’^६ रित्यधिकृत्य तिङश्च विधानात्। प्रातिपदिकसञ्ज्ञाधातुसञ्ज्ञान्यतरनिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यता = कृदन्ततद्धितघटितपदसनाद्यन्तसमाससञ्ज्ञाव-देतदन्यतमनिष्ठा तदवच्छेदकः = कृत्प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः, समाससञ्ज्ञा, सनादिः, तत्सम्पादकं शास्त्रं = ‘ण्वुल्लुचौ’^७, ‘तस्यापत्यम्’^८, ‘सह सुपा’^९, ‘धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा’^{१०} इत्यादि, तद्विधेयत्वं = कृत्तद्धितसमाससन्नादिषु इति एतेषां पदविधित्वसम्पादनात्, एते सामर्थ्याश्रिताः सन्ति। अर्थात् यत्र सामर्थ्यं तत्रैव प्रवर्तन्ते।

१ ३-१-७ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं-१५

२ लघुशब्देन्दुशेखरे पृ०सं - ७८१

३ ३-१-८ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं - १५

४ २-१-१ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं - ९

५ ड्याप्रतिपदिकात् इति सूत्रम्, ४-१-१ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- २९

६ ३-१-९१ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- १७

७ ३-१-१३३ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- १८

८ ४-१-९२ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- ३१

९ २-१-४ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- ९

१० ३-१-७ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- १५

यद्यपि एकशेषस्योक्तपदविधित्वं नास्ति, तथापि द्वन्द्वविषये एकशेषविधानात् 'उत्सर्गसमानदेशा अपवादाः' इति न्यायेनैकशेषस्यापि पदविधित्वेन सामर्थ्यविषयत्वं लभ्यते।

३. व्यपेक्षात्वं किम्? - स्वार्थपर्य्यवसायिनां पदानामाकाङ्क्षावशात्परार्थान्वयबोधकत्वं व्यपेक्षात्वम्। व्यपेक्षायाः अनर्थान्तरं वर्त्तते - अजहत्स्वार्थत्वम्। न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा अजहत्स्वार्था वृत्तिरिति। व्यपेक्षायाः परिष्कारस्तु - यत्किञ्चित्पदविशिष्टत्वम् व्यपेक्षात्वमिति। वैशिष्ट्यञ्च स्वघटितत्व-स्वप्रयोज्यविषयतानिरूपितविषयताप्रयोजकपदघटितत्व-स्वप्रयोज्यविषयतानिरूपितत्वाभाववती या विषयता तादृशविषयताप्रयोजक पदाघटितत्वस्वनिष्ठशक्तिग्रहप्रयोज्य-शक्तिग्रहविषयीभूतशक्तिपर्याप्त्यनधिकरणत्वैतच्चतुष्टयसम्बन्धेन गृह्यते। समन्वयः 'राज्ञः पुरुषः' इत्यादिवाक्ये स्वम् = राजपदम्, तद्वटितत्वम् = 'राज्ञः पुरुषः' इत्यस्या। एवं द्वितीयसम्बन्धः वर्त्तते - 'स्वप्रयोज्यविषयतानिरूपितविषयताप्रयोजकपदघटितत्वमि'ति, अत्रापि स्वम् = राजपदम्, तत्प्रयोज्यविषयता = शाब्दबोधीयविषयता राजपदनिष्ठा तन्निरूपितविषयता = शाब्दबोधीयविषयता पुरुषपदनिष्ठा, तत्प्रयोजकं पदं पुरुषपदम्, तद्वटितत्वं = 'राज्ञः पुरुषः' इत्यस्या। तृतीयसंसर्गोऽस्ति - 'स्वप्रयोज्यविषयतानिरूपितत्वाभाववती या विषयता तादृशविषयताप्रयोजकपदाघटितत्वमि'ति, अत्र स्वम् = राजपदम्, तत्प्रयोज्यविषयता शाब्दबोधीया राजपदनिष्ठा विषयता, तन्निरूपितत्वाभाववती विषयता = उदासीनघटनिष्ठा विषयता, तादृशविषयताप्रयोजकं पदं = घटपदम्, तदघटितत्वम् = 'राज्ञः पुरुषः' इत्यत्र। तुरीयः संसर्गो वर्त्तते - 'स्वनिष्ठशक्तिग्रहप्रयोज्यशक्तिग्रहविषयीभूतशक्तिपर्याप्त्यनधिकरणत्वमि' ति, अत्रापि स्वम् = राजपदम्, तन्निष्ठशक्तिग्रहः = राजपदनिष्ठशक्तिग्रहः, तत्प्रयोज्यशक्तिग्रहः = राजपुरुषत्वावच्छिन्ननिरूपितसमुदायनिष्ठशक्तिग्रहः, तद्विषयीभूता शक्तिः = समुदायनिष्ठा शक्तिः, तत्पर्याप्त्यधिकरणत्वम् = राजपुरुष इत्यत्र, तदनधिकरणत्वम् = 'राज्ञः पुरुषः' इत्यत्र।

४. एकार्थीभावत्वं किम्? - एकार्थीभावत्वञ्च यत्किञ्चित्पदजन्यपृथगुपस्थितिविषयार्थकत्वेन दृष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयैकशक्त्योपस्थितिजनकत्वम्। 'घट'पदेऽतिप्रसङ्गवारणाय 'दृष्टानामि'-त्यन्तनिवेशः क्रियते। 'औपगवा'दौ प्रत्ययानां तथादृष्टत्वाभावेनाव्याप्तिवारणाय 'यत्किञ्चित्पदे'ति ग्रहणं कृतम्। तथा च 'उपगोरपत्यमि'त्यादौ अपत्यपदजन्योपस्थितिविषयार्थकाण्पदघटितत्वेन एकार्थीभावत्वं

सिद्धम्। विभक्तिघटितेषु 'रामाभ्याम्' इत्यादिषु नातिव्याप्तिः, विभक्तिवाच्यवाचकशब्दान्तराभावादिति मञ्जूषाकारैः स्पष्टीकृतम्। किन्तु लक्षणमिदं चिन्त्यम्, लोमवल्लाङ्गूलावच्छिन्नवाचकपशुशब्दे, 'सत्कृत्यालङ्कृतां कन्यां यो ददाति स कूकुदः' इति पारिभाषिक'कूकुद'शब्दे चातिव्याप्तिः, अत एव एकार्थीभावं परिष्करोतिशक्तिविशिष्टत्वमेकार्थीभावत्वम्। वैशिष्ट्यञ्च - स्वपर्याप्त्यधि करणघटितत्व-स्वनिरूपकार्थेतरार्थनिरूपितशक्तिपर्याप्त्यधिकरणघटितत्व - स्वज्ञानप्रयोज्यज्ञानविषयशक्तिपर्याप्त्य-धिकरणत्वैतत्त्रितयसम्बन्धेन। लक्षणसमन्वयस्तु - 'राजपुरुषः' इत्यत्र राजपदनिष्ठराजत्वावच्छिन्न-निरूपितशक्तिविशिष्टं राजपुरुषपदस्य। स्वम् = राजत्वावच्छिन्ननिरूपिता शक्तिस्तत्पर्याप्त्यधिकरणम् = राजपदम्, तद्वटितत्वस्य, स्वनिरूपको = राजरूपोऽर्थः, तदितरोऽर्थः = पुरुषरूपः, तच्छक्तिपर्याप्त्य-धिकरणम् = पुरुषपदम् तद्वटितत्वस्य, स्वज्ञानम् = राजपदनिष्ठशक्तिज्ञानम्, तत्प्रयोज्यज्ञानम् = राजपुरुषत्वावच्छिन्ननिरूपितसमुदायनिष्ठशक्तिज्ञानम्, तद्विषया शक्तिः = समुदायनिष्ठा शक्तिः, तत्पर्याप्त्यधिकरणत्वस्य च 'राजपुरुषः' इति समुदायेऽक्षतत्वम्।

५. अत्र व्यपेक्षैकार्थीभावयोः विशेषः

व्यपेक्षाशक्तिः

- अवयवेषु शक्तिः, तच्छक्तिज्ञानेन अवयवार्थोपस्थितिर्जायते।
- आकाङ्क्षादिज्ञानेन सम्बन्धस्योपस्थितिर्भवति।
- अवयवार्थातिरिक्त'विशेष'बोधनाय पृथग्वचनं कल्पनीयम्।
- अनेकावयवशक्तयः, आकाङ्क्षाज्ञानञ्चाऽऽवश्यकम्।
- शक्तः अवयवः, शक्यः अवयवार्थः, व्यपेक्षाशक्तिश्च अवयवशक्तिः।
- अवयवनिष्ठशक्तिज्ञानसमुदायनिष्ठशक्तिज्ञानयोः प्रयोज्यप्रयोजकभावसम्बन्धो न, अत्र समुदायशक्याभावात्।
- उपस्थितीययोः अवयवार्थनिष्ठविषयतासमुदायनिष्ठविषयतयोः शाब्दबोधीयविषयत्वा-भावात् निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धोऽपि न।

एकार्थीभावशक्तिः

- समुदाय एव शक्तिः, न त्ववयवेषु। अर्थात् अवयवेषु शक्तिसत्त्वेऽपि न तथा उपस्थितिः।
- एकस्मिन् समुदाये एकशक्त्या एकविशिष्टार्थस्योपस्थितिर्जायते।
- अत्र शक्तः पदसमुदायः, शक्यः विशिष्टार्थः, शक्तिः एकार्थीभावश्च।
- एकार्थीभावेनैव सम्बन्धस्य, सम्बन्धिनः, अवयवार्थस्य चोपस्थितिः।
- अत्र विशेषे शक्तिग्रहाय पृथग्वचनस्यावश्यकता नाऽस्ति।
- राजनिष्ठशक्तिज्ञानराजपुरुषनिष्ठशक्तिज्ञानयोः प्रयोज्यप्रयोजकभावः सम्बन्धो वर्तते।
- राजनिरूपितपुरुषविषयकोपस्थितिसत्त्वात् राजोपस्थितिपुरुषोपस्थितीययोः निरूप्यनिरूपकभावः सम्बन्धः।

६. निष्कर्षः

शक्तिविषयकविचारणायां भगवत्पाणिनेः 'समर्थः पदविधिः' इति सूत्रं नूनं स्मर्यते। अस्य पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः स समर्थः - विग्रहवाक्यार्थाभिधाने शक्तः सन् साधुरि^१ त्यर्थः भाष्याल्लभ्यते। पदोद्देश्यकविधित्वञ्च पदसञ्ज्ञाप्रयोजकप्रत्ययोत्पत्तिप्रयोजकसञ्ज्ञानिष्ठविधेयता-निरूपितोद्देश्यतावच्छेदकसम्पादकशास्त्रविधेयस्येति ग्रहणेन कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपासु पञ्चस्वपि वृत्तिषूपपद्यते। सूत्रेऽस्मिन् समर्थो नाम सामर्थ्यवान् इत्यर्थः, सामर्थ्यमर्थात् शक्तिः। अस्याः एकार्थीभावव्यपेक्षेति भेदात् द्वैविध्यम्। तत्र पृथगर्थानां पदानामाकाङ्क्षादिवशाद् यः परस्परसम्बन्धः सः व्यपेक्षा। यथा - राज्ञः पुरुषः इति वाक्ये पृथगर्थः = राजपदार्थः, पुरुषपदार्थश्च, एतेषां शक्त्या बोधकं पदम् = राजपदम्, पुरुषपदञ्च एतयोः आकाङ्क्षाज्ञानम् = षष्ठ्यन्तराजपदाऽव्यवहितोत्तरवर्ति-प्रथमान्तपुरुषपदत्वम्, प्रथमान्तपुरुषपदाऽव्यवहितपूर्ववर्तिषष्ठ्यन्तराजपदत्वमिति आकाङ्क्षाज्ञानम्, तदधीनपरस्परसम्बन्धः = स्वत्वसम्बन्धः, अयमेव सम्बन्धो व्यपेक्षा वर्तते। पक्षेऽस्मिन् अवयवार्थोपस्थितिः अवयवशक्त्या, तेषां सम्बन्धः आकाङ्क्षायोग्यताज्ञानाभ्यां जायते। तथा च स्वत्वसम्बन्धेन राजविशिष्टः पुरुषः इति बोधः। एवम् एकार्थीभावत्वञ्च अपृथगर्थानां पदानां विशेष्यविशेषणभावावगाह्युपस्थितिजनकत्वमिति। समन्वयस्तु - राज्ञः पुरुषः इत्यत्रोपस्थितपृथगर्थौ

^१ २-१-२ पाणिनीयाष्टाध्याय्यां पृ०सं- ९

^२ वैयाकरणभूषणसारे समासशक्तिनिर्णये पृ०सं- २७८

राजपदार्थपुरुषपदार्थी, एतादृशपृथगर्थाभावपदे = राजपुरुषः इत्यस्य समस्तस्य राजपदपुरुषपदे, आभ्यां जायमानविशेष्यविशेषणभावान्वितार्थोपस्थितिः = विशिष्टार्थोपस्थितिः यथा - स्वत्वसम्बन्धेन राजविशिष्टः पुरुषः इत्युपस्थितिः, तज्जनिका राजपुरुषपदसमुदायनिष्ठा एकार्थीभावशक्तिः, तज्जनकत्वम् एकार्थीभावे इति। तस्मात् विशिष्टार्थोपस्थितिः समुदायशक्तिबोधजन्या, समुदायशक्तिबोधश्च विशिष्टार्थोपस्थितिजनको भवति। उभयत्र विशेषस्तु 'राजपुरुषः' इति समासे उपस्थितीययोः राजनिष्ठपुरुषनिष्ठविषयतयोः निरूप्यनिरूपकभावः, ततो राजत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितपुरुषत्वावच्छिन्नविषयताकोपस्थितेः। अपि चात्र शक्तिज्ञानयोः राजपदनिष्ठराजपुरुषपदसमुदायनिष्ठयोः प्रयोज्यप्रयोजकभावो वर्तते। एवञ्च 'राजः पुरुषः' इति वाक्ये शाब्दबोधीययोः राजनिष्ठपुरुषनिष्ठविषयतयोः निरूप्यनिरूपकभावेऽपि उपस्थितीययोः तयोः निरूप्यनिरूपकभावाभावः। एवमेवात्र राजपदनिष्ठराजपुरुषसमुदायनिष्ठशक्तिज्ञानयोः प्रयोज्यप्रयोजकभावोऽपि नास्ति, तत्र समुदायशक्तेरभावात्।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. व्याकरणमहाभाष्यम्, सम्पादकः - श्रीगुरुप्रसादशास्त्री, प्रतिभाप्रकाशनम्, देहली, प्रथमसंस्करणम्, १९३८
२. पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, सम्पादकः - श्री प० ब्रह्मदत्तजिज्ञासु, राधाप्रेस, देहली, सप्तदशं संस्करणम्, २००५
३. परमलघुमञ्जूषा, सम्पादको व्याख्याकारश्च - प्रो० बोधकुमारझाः, हंसाप्रकाशनम्, जयपुर, संस्करणम्, २०१८
४. लघुशब्देन्दुशेखरः, सम्पादकः - प्रो० बालशास्त्री, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, संस्करणम्, २०१३
५. समासस्तद्व्ययीभावश्च, प्रो० बोधकुमारझाः, विद्यानिधिप्रकाशनम्, देहली, प्रथमसंस्करणम्, २०११
६. प्रौढनिबन्धसौरभम्, आचार्यविश्वनाथमिश्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसाहित्यकेन्द्रम्, जयपुर, प्रथमसंस्करणम्, २००३
७. तत्त्वबोधिनीसमाख्यव्याख्यासंवलितसिद्धान्तकौमुदी, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, देहली, संस्करणम्, २०१०

८. वैयाकरणभूषणसारः प्रभादर्पणव्याख्याद्वयोपेतः, सम्पादकः - श्रीबालकृष्णपञ्चोली, चौखम्बा-संस्कृतसंस्थानम्, संस्करणम्, वि०सं० २०६८, ई० २०१२
९. परमलघुमञ्जूषा, भावप्रकाशिका, बालबोधिनी संस्कृतहिन्दीव्याख्योपेता, व्याख्योपेता, व्याख्याकारः सम्पादकश्च - डा० जयशङ्करलालत्रिपाठी, चौखम्बाकृष्णदासअकादमी, वाराणसी, चतुर्थसंस्करणम्, २०११

श्रीसत्सङ्गिजीवनग्रन्थानुसारेण स्त्रीणां स्वात्रन्त्र्यं शिक्षा च

साधु लक्ष्मणप्रकाश दासः^१

श्रवणं मङ्गलं यस्य कीर्तनं यस्य मङ्गलम्।
स्मरणं मङ्गलं यस्य स हरिर्मङ्गलं क्रियात्॥

पुण्यभूमिभारते वैदिककाले जनानां विकासस्य मानदण्डः सद्गुणिजीवनम् आसीत्। कालस्य परिवर्तनेन सह समाजस्य लोकजीवनस्य वा परिवर्तनं भवति। साहित्य - संगीत - कलापूर्णजीवनमेव सफलजीवनम् इति भर्तृहरिणा नीतिशतके^२ निर्दिष्टम्। उत्तरोत्तरं तत्सुलभतरं भवेदिति धिया इदानीं सामाजिकविकासस्य आधारेऽस्ति गृहस्त्रियः। सा एवाऽस्ति गृहस्वामिनी। तस्याः सुखसमृद्धिमयजीवनेन सर्वेषां गृहनिवासीनां जीवनं सुखमयं भवेत्।

गृहस्वामिनीनां स्त्रीणां जीवने साहित्यसङ्गीतकलेत्यादयः गुणाऽऽगच्छेयुः तदा गृहस्थाश्रमः परिपूर्णो गौरवयुक्तश्च। साहित्यं सङ्गीतं कलेति त्रयं मानवजीवनस्य सम्पूर्णपरिपूर्णतायाः कारणमिति निर्दिष्टम्। एतेषां त्रयाणां सम्पूर्ण विकासस्य आधारमस्ति शिक्षणम्। स्त्री यदि संस्कारिणी शिक्षिता स्यात् तर्हि सम्पूर्णगृहं शोभापूर्णमेवं गृहनिवासीनां सर्वेषां जनानां जीवनं संस्कारपूर्णं च भवेत्। सुखमयसमाजस्य समाजविकासस्य च प्रथमाधारेऽस्ति गृहसंस्कारः। गृहसंस्कारस्य आधारेऽस्ति शिक्षितगृहस्वामिनी। द्विशताब्दीवर्षपूर्वं स्त्रीशिक्षायै भगवता स्वामिनारायणेन भुरिप्रयत्नाः कृताः। तस्योल्लेखः वर्तते सत्सङ्गिजीवनामकग्रन्थे।

पुराणकालीनसन्नार्यः - यमी, सरस्वती, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अनसूया, कौशिकि, पौलोमी, विश्वम्भरा, घोषा, अपाला, अङ्गिरसी, सुनीतिः, कयाध्वादयः ; मध्यकालीनसन्नार्यः - भामती, महाराज्ञी मदालसेत्याद्यनेकाः नार्यः शिक्षणप्रशिक्षणद्वारा नीतिनिपुणा आसन्। परन्तु मध्यकाले विधर्मिणा कृतस्य भारतोपर्याक्रमणस्यानन्तरं, नारीणां स्थितिः अतीव दयनीयतामुपगता। धार्मिकता

^१ शोधच्छात्रः १५९, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः, वेरावल-गुजरात्, श्रीस्वामिनारायण-मन्दिरम्, श्रीस्वामिनारायण-मार्गम्, पो.भुज - कच्छ. गुजरात. ३७०००१

^२ नीतिशतकम् PDF, श्लोक १२, प्र.हरिदास अन्ड कंपनी - मथुरा १९४८, पे.३४

साम्प्रदायिकता वा इत्यपि नार्युद्धारिका नाभूत्। एवं स्थितौ विक्रमसंवत् १८५८ (1800 AD) तमे वर्षे भगवानस्वामिनारायणः नार्युद्धारकार्यमारब्धवान्।

नारीस्वातन्त्र्यम्

स्वतन्त्रता तु सर्वेषां प्रियैव। राजकीयशिक्षणप्रणाली आर्थिकदृष्ट्या- ऽऽधुनिकसामाजिकदृष्ट्या कार्यकारिणी स्यान्नाम, किन्तु तत्र स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं पुरुषाणामिव दत्तमस्ति परन्तु धार्मिकविभागे स्त्रीस्वातन्त्र्यं कुत्रापि न दृश्यते। भगवता स्वामिनारायणेन स्त्रीभ्यो आत्मसम्माननपूर्वकं धार्मिकस्वतन्त्रता प्रदत्ता प्रथमं लोजपुरनगरात् तत्कार्यं प्रारब्धम्। स्वतन्त्रतासुरक्षायाः प्रारम्भे जाते सति धर्मानुष्ठाने स्वयं नारी शिक्षिता, विदुषी च भवेत्। स्त्रीभिः स्त्रीणां शिक्षणार्थं धर्मसभा समायोजिता। इदमस्ति भगवतः स्वामिनारायणस्य नार्युद्धाराय प्रथमं सोपानम्। अनेन प्रयत्नेन स्त्रीसमाजे शिक्षा विवर्धिता। अयं स्वातन्त्र्येण आगामीनि काले भगवत्स्वामिनारायणः स्वसम्प्रदाये 'स्त्रीणामाचार्या स्त्री एव भवेदिति नियमः प्रस्थापितः साऽपि केवलं स्त्रीभ्यः शास्त्राध्यापनं मन्त्रोपदेशं कर्तुं च शक्नोति। "कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्य एव हि।"^१ तथा च प्रत्येकस्मिन् ग्रामे तासां कृते, ताभिः प्रचलितानि मन्दिराणि प्रतिष्ठापितानि च। एवं नारीभ्यः धार्मिकस्वातन्त्र्यं प्रदत्तम्।

नारीशिक्षा

नार्युद्धारार्थं प्रथमं शिक्षणमावश्यकम्। शिक्षितव्यक्तिः लोके शास्त्रचक्षुरित्युच्यते। अतः प्रथमं लोजपुरे स्त्रीशिक्षा प्रारब्धा। सत्सङ्गिजीवने द्वितीयप्रकरणे स्वामिनारायणप्रभुः "कार्यः सच्छास्त्राभ्यास आदरात्। स्वस्वबुद्ध्यनुसारेण भवद्भिर्मदुपाश्रायैः"^२ इत्यभ्यासविषयकमादिशति। तेन नारी सुशिक्षिताऽभवदेव। तस्याः बाल्यकाले युवावस्थायां वा शिक्षाग्रहणयोगाऽभावे, स्वगृहे शिक्षणव्यवस्थां कृत्वा "पठनीयाऽधीत विद्या"^३ स्वगृहजनैः शिक्षा देया। किन्त्वशिक्षितस्तु कोऽपि न स्यादिति लक्ष्यम्। तच्छिक्षणं कियत्परिमितं देयं तद्विषये "स्तोत्रादेरथकृष्णस्य पाठः कात्यः स्वशक्तिः।"^४ शुद्धशास्त्रीयभाषायां रचितस्तोत्रादीनामपि स्वयमेव स्वशक्तिः पाठकर्तुं शक्येत तावत् परिमितं शिक्षणमवश्यं ग्रहितव्यम्। भगवतः स्वामिनारायणस्याऽयमादेश आश्रितजनैः अवश्यं पाल्येत। अनेन स्त्रीसमाजे शिक्षणं विवर्धितम्।

^१ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ४/४४/१३३, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^२ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, २/२/२७, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^३ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ४/४४/३६, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^४ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ४/४४/५७, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

अस्मिन्सन्दर्भे समाजस्य ध्यानाकर्षका जातैका घटना। यदा वडोदरा इति नगरस्य महाराजसयाजीरावसर्वकारः स्वराज्ये 'स्त्रीशिक्षा' विधेया इत्यादिशत्। तमनुसृत्य 'स्त्रीशिक्षणार्थं शिक्षकरूपेण स्त्री एव स्यादिति' नियमानुसारेण शिक्षिता स्त्री एव शिक्षिका भवेत्। त सर्वेषु विद्यालयेषु शिक्षकरूपेण स्वामिनारायणसम्प्रदायानुयायिनीभिः शिक्षितस्त्रीभिरेव शिक्षणकार्यं कृतमिति प्रसिद्धमेव।

स्त्रीरक्षा

नारीणां शिक्षया सह रक्षणमपि भवितव्यम्। नारीणां नारीरूपेण रक्षा न भवति चेत् महाननर्थो भवति। तदुक्तमर्जुनेन गीतायाः “स्त्रीषु दुष्टासु वाष्पेण जायते वर्णसङ्करः, सङ्करो नरकायैव कुलध्वान्नां कुलस्य च।”^१ अतः स्त्रीरक्षाऽऽवश्यकी। किन्तु आधुनिके काले नारीसम्बन्धिनी अवाञ्छिता वा अप्रिया घटना श्रूयते। तथा न भवेत् तदर्थं स्वस्य रक्षा स्वयमेव कर्तव्या तदर्थं शिक्षा एवं सुरक्षा इति उभयं केन्द्रीकृत्य निर्दिशति यत् “विद्याजनासन्नसम्बन्धात्तभिः पाठ्या नङ्गापि नुः।”^२ इति। शिक्षणं अभ्यासं वा निमित्तीकृत्य अधिककालं एवं बहुदिनपर्यन्तं गृहात्वहिः वा परपुरुषेण सह सहवासो भवति। “बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति।”^३, ४ तस्मात् काऽपि अप्रिया घटना भवेत् तथा न स्यात् तदर्थं नारीणां कृते कश्चन सदा परिपालनीयो वर्तनविवेको सूचितः। “बाला युवत्यो विधवा वा सधवा विधवास्तथा स्त्रियः स्वच्छन्दा नैव स्युः।”^४ तथैव स्वरक्षणार्थं स्ववर्तनकार्यस्य विवेकोऽपि भवेत्। यथा “यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दृश्यान्वङ्गानि चात्मनः तद्दूष्यं वसनं नैव परिधायं मदाश्रितैः।”^५ स्वशरीरे वस्त्रपरिधारणे सत्यप्यात्मीयमङ्गं परिदृश्यते तादृशं (outfit or weaternwear) दूष्यवसनं नैव परिधायम्। तथा “नरेक्ष्यनाभ्यूरुकुचऽनुत्तरीया च नो भवेत् न निर्लज्जादिसङ्गिनी।”^६ नारी कदापि स्वस्य नाभ्यूरुवक्षस्थलञ्च अन्यैः प्रत्यक्षीभवेत् तथा न वर्तितव्यम्, तान् सर्वान् सदैव स्ववस्त्रैः आच्छादितव्यमेव। अतः सदा अवश्यं पूर्णरूपेण वस्त्रधारणं कर्तव्यम्। किमर्थमिति चेत् नारीशरीरं सदा मोहकं सुन्दरञ्च अतः सा सुन्दरी इति उच्यते। तस्य सुन्दररूपेण लावण्येन वा कोऽपि जनः सम्मोह्य अनर्थं कुर्यात् चेत् तस्याः एव हानिः सम्भवति।

^१ श्रीमद्भगवद्गीता, १/४२, प्र. गीताप्रेस गोरखपुर - संवत् - २०५०

^२ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ४/४४/१६६, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^३ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ३/५९/५९, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^४ श्रीमद्भगवत्, ९/१९/१७, प्र. गीताप्रेस गोरखपुर - संवत् - २०५०

^५ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, २/७/७४, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^६ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ४/४४/३८, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^७ श्रीसत्सङ्गिजीवनम्, ४/४४/१६६, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

सर्वेषाण् जीवने सङ्गस्यापि अतीव प्राधान्यं वर्तते। यथा सङ्गः तथा रङ्गः इति न्यायः। अतः निर्लज्जस्त्रीणां सङ्गं त्याज्यम्। दुष्टविचारयुक्तस्य पापिजनस्य वा सङ्गेन मानवस्य पापकर्मणि रुचिः जायते तदनन्तरं तत्र प्रवृत्तिरपि भवति। अतः अधमस्य सङ्गं त्याज्यम्। भगवानस्वामिनारायणः निर्दिशति यत् भ्रुणहत्याकारिणी नारी अत्यधमा। अतः तादृशीनां नारीणां सङ्गो न कर्तव्यः इति “सङ्गो न गर्भपातिन्याः स्पर्शः कार्यश्च योषितः।”^१ गर्भपातमहापापः। तादृशकर्मकारिणीनां गर्भपातकीनारीणां संसर्गेण स्वस्मिन्नपि पापसंसर्गो पापे प्रवृत्तिर्वा जायते अतः तन्निषिद्धमत्र।

स्त्रीरक्षा इति व्याजेन तस्या अवमानना न कार्या। साऽपि सम्माननीया आदरणीया च। तदर्थं श्रीहरिः निर्दिशति यत् “भार्या च सर्वथा रक्ष्या सर्वोपायैर्गृहस्थितैः। अन्नवस्तेअविभूषाद्यैर्माननीया च नित्यदा।”^२ नारीरक्षा कार्या तथैव अन्नवस्त्राभूषणादिभिः सदा सन्तोषणीया इति।

स्त्रीधर्म सुरक्षितः इति कथनात् स्त्रीणां माध्यमेन समाजस्योन्नतिः विहिता। अतः नारीशक्तिः समाजस्य महान्शक्तिः। सा च यदि सदाचारी सदाविवेकी स्यात् तेन कुटुम्बे, समाजे, ग्रामे, राज्ये, प्रशासने, सर्वत्र सुखमभिवर्धते। तदर्थं श्रीहरिः निर्दिशति यत् नारी एकाकिन्येव, पत्युर्वंशस्य पितुर्वंशस्य च सुकीर्तेः आधारो वर्तते। तस्याः पतनेन महाननर्थो जायते। अतः सा सावधानतया “शीलमेव सदा रक्ष्यं ताभिः सन्त्यज्य चापलम्। श्वाशुर्यं च कुलं पित्र्यं लाञ्छनीयं न तु क्वचित्।”^३ मर्यादा वा लज्जा एव नारीणां शोभा सौन्दर्यञ्च। तेनैव नारीरक्षा भवति।

एवं रूपेण भगवता स्वामिनारायणेन समाजे स्त्रीणां स्वात्रन्त्र्यं शिक्षासुरक्षार्थञ्च कृतं लोकोत्तरकार्यं सत्सङ्गजीवनग्रन्थे उल्लिखितं वर्तते। तस्मात् किञ्चित्स्वमत्यानुसारेण निरूपितमत्रेति॥

^१ श्रीसत्सङ्गजीवनम्, ४/४४/१७०, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^२ श्रीसत्सङ्गजीवनम्, ५/५/२८, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

^३ श्रीसत्सङ्गजीवनम्, २/७/७७, प्र. श्री स्वामिनारायण मंदिर भुज - कच्छ

भार्गवराघवीये महाकविरामभद्राचार्यस्य स्वाभिनवभाष्यनैपुण्यम्

डॉ. लक्ष्मीकान्त षडङ्गी^१

उपक्रमः -

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः।

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः॥^२

इत्युक्त्यनुसारं सूत्रानुसारिभिः वाक्यैः सूत्रार्थः यत्र वर्ण्यते यथा सन्दर्भं स्वपदानि च यत्र वर्ण्यन्ते तं ग्रन्थं विद्वज्जनाः भाष्यं नाम्ना व्यपदिशन्ति। “भाष्” प्रवचने इति धातोः “ण्यत्” इति प्रत्यये “भाष्यम्” इति पदस्योत्पत्तिर्जायते। भारतीयसाहित्येतिहासे यद्यपि सर्वशास्त्रोपकारकः यथावदर्थबोधकश्च स हि महाभाष्यनाम्ना तत्र भवता भगवता पतञ्जलिना ग्रथितः यद्यप्ययं ग्रन्थः अष्टाध्यायाः शब्दानुशासनत्वेन परिपूर्णतासंपादकः अद्य विश्वस्मिन् विश्वे महतीं प्रतिष्ठां धत्ते, तथापि भाष्यपरम्परेयं तु सर्वेषु शास्त्रेषु महदुपकारकत्वेन प्राचीनकालादेव प्रचलिताऽस्ति। यतो हि संस्कृतवाङ्मये बहूनि महाकाव्यानि दृश्यन्ते। तत्रापि काव्येषु काव्यान्तरेषु आकारग्रन्थेषु वा काठिन्यं संलक्ष्यते, यदि टीकाकाराः भाष्यकाराः वा सागरमन्थनमिव काव्यसागरस्यानेकधा अनुध्यानं कुर्वन्ति, तर्हि प्रत्येकवारं नवं नवमुत्पादनमाविष्कुर्वन्ति। यथा स एव वृक्षः मधुमासे संप्राप्ते सर्वथैव नवत्वमायाति तथा स एवार्थो नूतनतया विलसति भङ्ग्यन्तरसमाश्रयेण। ध्वनिकारेण यथार्थनोक्तम् -

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्।

सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः॥^३

टीकाकारेणाभिनवगुप्तपादेनापि अस्यानुरूपमुक्तम् -

“सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते।”^४

^१ संस्कृत विभाष्याध्यक्षः, योगदा-सत्सङ्ग-पालपाडा-महाविद्यालयस्य पश्चिमवङ्गस्य।

^२ पराशरपुराणे - पृ. ३५

^३ ध्वन्यालोके - ४.४, पृ. २५६

^४ लोचनटीकायाम् - १.१, पृ. १

कविपरिचयः -

इदानीमेव सङ्कलय्य प्रकाशिते स्वोपज्ञे विंशशताब्दीसंस्कृतग्रन्थसूचीपत्रे (Catalogue of the 20th Century Sanskrit Creative Works) मया संस्कृतमहाकाव्यानां १९०० तः २००० तमावधि प्रणीतानां काऽपि बृहती विस्मयकारिणी च सूची सम्प्रस्तुता सहृदयानां परितोषाया। तत्र विंशशताब्द्याश्चरममहाकाव्यकृतिर्वर्तते महाकविश्रीरामभद्राचार्यप्रणीता श्रीभार्गवराघवीयाभिधाना। बाल्यादन्धोऽपि कविरयं स्वीयनैसर्गिकाद्भुतप्रतिभया सर्वमेव शास्त्रजातं श्रावं श्रावं कण्ठस्थं कृत्वा सर्वत्र लोकसमक्षं शास्त्ररहस्यव्याख्याने तत्परो दृष्यते। महाकविः वैयाकरणश्चासौ श्रीरामभद्राचार्यः स्वाभिनवकौशलेन प्रस्थानत्रयी-श्रीरामचरितमानसाष्टाध्यायी-श्रीभार्गवराघवीयादीनाम् नैकेषां ग्रन्थानां प्रणेता प्राबन्धिकश्चास्ति। तद्रचितभाष्येषु श्रीभार्गवराघवीयमहाकाव्यस्य कृपाभाष्यम् अन्यत्तमम्। विंशसर्गात्मकस्यास्य महाकाव्यस्य भाष्यमिदं महाकविरामभद्राचार्यस्य स्वाभिनवभाष्यनैपुण्यं महत् प्रक्षाशयतीति तदीयग्रन्थान्वेषणेन ज्ञायते। अत्रैव महाकविः रामभद्राचार्यः स्ववैशिष्ट्यं बहुधा प्रतिपादयितुं कामः नैकेषु स्थानेषु स्वाभिनवकाव्यकौशलं व्यवहरति। एतस्य महाकाव्यस्य भावः कदाचित् अन्यथा केनचित् व्याख्यायेत इति धिया महाकविः एतस्य कृपा हिन्दी टीकामपि स्वयं कृतवान्। एतदर्थमुच्यते महाकविना-

**स्वनिर्मिते भार्गवराघवीये सामान्यलोकस्य सोखावबुद्धयै।
व्याख्यां कृपयां कविरामभद्राचार्यस्तु हिन्द्यां कुतुकात्तनोति॥^१**

काव्ये कवेः स्वाभिनवभाष्यनैपुण्यम्-

महाकविरामभद्राचार्यस्य स्वाभिनवकाव्यकौशलेषु ज्योतिषशास्त्रीयसंख्यागणनारीतिः, एकाक्षरीश्लोकचरनारीतिः, चतुर्थकश्लोकप्रयोगनैपुण्यं स्वाभाविकश्लोकरचनारीतिश्च प्रमुखाः भवन्ति। महाकवेः स्वरचिते कृपाभाष्येऽस्मिन् स्वाभिनवकाव्यकौशलस्य निदर्शनं नैपुण्यञ्च उदाहरणमुखेन दिङ्मात्रमत्र प्रस्तूयते। कवेः स्वरूपं भट्टनओतेन प्रतिपादयनाह -

**प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता।
तदनुप्राणनो जीवेद् वर्णनानिपुणः कविः॥^२**

अर्थात् नवनवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया अनुप्राणितः सजीववर्णनायां यो हि निपुणः स एव कविः। लोचनकारस्य मते अपूर्ववस्तुनिर्माणकुशल एव जनः कविः। निरुक्ते मेधाविनामसु पठितः कविशब्दः क्रान्तदर्शी भवति। न तु हठादाकृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता कविः। अस्मादुच्यते

^१ भार्गवराघवीये, प्रथमसर्गे - पृ. २

^२ काव्यकौतुकम् - पृ. २१

प्रचलितवृत्तस्य संस्कृतभाषया परिणमनमात्रमेव न भवति महाकाव्यम्। महाकाव्यं भवति ध्वनिवक्रोक्तिवैशिष्ट्यमण्डितं नूतनाभिप्रायप्रचुरपदगुम्फसंवलितं रसच्छन्दोऽलङ्काररीतिवृत्त्यादि-प्रयोगरुचिरं किमपि विलक्षणमेव सारस्वतं कविकर्म। इत्येवं वचनं मनसि निधाय प्रस्तुतोऽयं महाकविः स्वकीयं काव्यमपि कालिदास-भारवि-माघादिनामिव विलक्षणरीत्या वर्णयितुं कामः विविधेषु स्थलेषु स्वाभिनवकाव्यकौशलं प्रतिपादयति।

सर्गसंख्याप्रतिपादनरीतिः-

तस्याभिनवकाव्यकौशलेषु अन्यतमोऽस्ति सर्गसंख्याप्रतिपादनरीतिः। यतो हि सर्गणामन्तिमे श्लोके सर्गसंख्याप्रतिपादने महाकविः “पञ्चमः” “एकादशः” “द्वादशः” चेत्यादिषु स्थलेषु साक्षादङ्कान् न प्रयुज्य क्रमानुसारं बाणः शिवः अर्कश्चेति पदानि व्यवहरति। तद्यथा पञ्चमसर्गस्यान्तिमे श्लोके -

इत्थं शुभे भार्गवराघवीये भव्ये महाकाव्य उदारवृत्ते।

बाणोऽस्तु सर्गः कविरामभद्राचार्यप्रणीते जगतां श्रियै नः॥^१

श्लोकेऽस्मिन् पञ्चमसर्गस्यान्तिमं प्रकाशयितुं कामः महाकविः “बाण” इति शब्दं तृतीये पादे व्यवहरति। अस्मात् बाण इति शब्देन पञ्च बाणस्य प्रसिद्धित्वात् पञ्चमसर्गान्तस्य संसूचनं जातम्। एवमेकादशसर्गस्यान्तिमे श्लोकेऽपि एकादश इति पदमवबोधयितुं महाकविना “शिव” इति शब्दस्य व्यवहारः कृतः। अनेन शिव इति पदेन एकादशरुद्रस्य प्रसिद्धित्वात् एकादशसर्गस्यावबोधः जायते। एवमपि द्वादशसर्गस्यान्तिमे पद्ये “अर्क” इति पदस्य व्यवहारेण द्वादशादित्यस्य प्रसिद्धित्वात् द्वादशसर्गस्यावबोधः “सर्गाऽर्कसंज्ञः” इत्यंशात् ज्ञायते। न केवलमेतत् अपितु महाकाव्यस्यास्य त्रयोदशसर्गादारभ्य एकविंशसर्गं यावत् महाकविरसौ सर्गसंख्याप्रतिपादने विलक्षणरीत्या ज्योतिषीं गणितविद्यामाश्रयति। तेष्वेकस्योदाहरणं यथैव एकविंशसर्गस्यान्तिमे श्लोके -

इत्थं शुभे भार्गवराघवीये भव्ये महाकाव्य उदारवृत्ते।

ब्रह्माक्षिसर्गः कविरामभद्राचार्यप्रणीतेऽस्तु सतां श्रियै नः॥^२

श्लोकेऽस्मिन् महाकविः एकविंशसर्गान्तं संसूचयितुं कामः तृतीये पादे “ब्रह्माक्षिसर्गः” इति पदं प्रतिपादयति। अस्मात् “ब्रह्माक्षिसर्गः” इत्यंशात् “ब्रह्म” इति पदेन ब्रह्मणः एकत्वं प्रसिद्धित्वात् एक (१) इति संख्यायाः पुनश्चाक्षि इति अक्षिद्वयस्य प्रसिद्धित्वात् द्विः (२) इति संख्यायाः बोधः भवति। एवमेतस्य संख्याद्वयस्य एकत्रीकरणेन यद्यपि द्वादश इति संख्या अवबुध्यते, परन्तु “अङ्कानां वामतो गतिः” इति ज्योतिषशास्त्रस्य गणितिकधारानुसारेण द्वादश इति संख्यायाः वामतः परिगणनेन एकविंशति इति

^१ भार्गवराघवीये - ५.१०१, पृ. ११८

^२ भार्गवराघवीये - २१.१०१, पृ. ५११

संख्यायाः बोधः जायते। अस्मात् “ब्रह्माक्षिसर्गः” इत्यस्मादंशात् एकविंशतेः बोधः जायते न तु द्वादशसर्गस्य इति। एवमनुरूपभावेन त्रयोदशसर्गस्यान्तिमे श्लोके “लोकेशसर्गः” इत्यांशात् लोकपदेन त्रिलोकस्यार्थात् त्रयस्य ईशपदेन परमेश्वरस्यार्थात् एकस्य च, एवं संख्याद्वयस्यास्य सम्मिश्रणेन यद्यपि एकत्रिंशत् इति संख्या आगच्छति तथापि महाकवेः ज्योतिषशास्त्रीयगणित-विद्यारीत्यनुसरेण त्रयोदश इति सर्गस्यावबोधः जायते। चतुर्दशसर्गेऽपि श्रुतीशः इति पदेन श्रुति इत्यनेन चतुः ईश इत्यनेन एकस्य च सम्मिश्रणेन एकचत्वारिंशत् इति जायते, परन्तु उपर्युक्तीत्या समीक्षणेन चतुर्दशसर्गस्यावबोधः भवति। एवं पञ्चदशसर्गस्यान्तिमे “बाणैकसर्गः” इत्येन एकपञ्चाशत् इति स्थले पञ्चदशज्ञानं जयते। षोडशे सर्गेऽपि “सर्गः कलाख्यः” इत्यंशात् (षोडशकलायाः) प्रसिद्धित्वात् षोडशसर्गस्यावबोध जायते। एवं क्रमेण सप्तदशसर्गस्यान्तिमे श्लोके दशसप्तमोऽयम् इत्यस्य अष्टादशसर्गस्यान्तिमे “सर्गाष्टकेशः” इत्यस्य ऊनविंशतिसर्गे अस्तूनविंशः इत्यस्य विंशसर्गे विंश इत्यस्य च व्यवहारः कृतः महाकविना।

एकाक्षरीश्लोकप्रयोगरीतिः -

महाकविरामभद्राचार्यस्य कृपाटीकायाम् एकाक्षरीश्लोकप्रयोगरीतिः वैलक्षण्यं प्रदर्शितम्। संस्कृतसाहित्ये इतः पूर्वं किरातार्जुनीये भारविना एक एव एकाक्षरी श्लोकः प्रयुक्तः, तत्रापि भारविः असफलः एवाभूत्। यतो हि तत्र एकाक्षरीश्लोकान्ते तकारस्य प्रयोगोऽभूत्। तद्यथा-

ननो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना ना ना ननु।
नुन्नेऽनुन्ने ननुन्नेनो नानेना नन्ननुन्नत्॥^१

परन्तु भार्गवराघवीये त्रयः श्लोकाः प्रसङ्गसापेक्षाः रसपोषिताश्च प्रयुक्ताः। तेषु आद्यस्योदाहरणं यथा -

कः कौ के केकेकेकाकः काककाकाककः ककः।
काकः काकः ककः काकः कुकाकः काककः कुकः॥^२

अस्यैव श्लोकस्यान्वयः यथा - केकेकेकाकः काककाकाककः ककः काकः काकः ककः काकः कुकाकः काककः कुकः कः कौ के। इत्यन्वयः।

श्लोकार्थः - के ब्रह्मणि ब्रह्माण्डे वा कं सुखं यस्मात्स केकः संज्ञात्वात्सप्तम्या अलुक्स एव केकः ब्रह्माण्डसुखदाता केकाकः केका मयूरवाणी तस्यां कं सुखं यस्य स केकाकः ब्रह्माण्डसुखदातापि मयूरवाण्यां सुखमनुभवतीति भावः। स एव भगवान् रामो बाल्यकाले काककाकाककः काकस्य

^१ किरातार्जुनीये - १५.१४, पृ. ५५

^२ भार्गवराघवीये - २०.९२, पृ. ५५

भुशुण्डिनः काका वाणी तस्या यत्कं सुखं तदेव कम् आनन्दो यस्य स काककाकाककः भुशुण्डिनो वाणीसुखमेवानन्दं मन्यत इति भावः। स एव ककः केषु लोकेषु कं सुखं यस्मात्तादृशः “जो आनन्द सिन्धु सुखारासी” (श्रीरामचरितमानसे १.११७.५) इत्यादिषु स्पष्टम्। स च काकः कं सुखम् अकं दुःखं वनवासात्मकं यस्य स काकः अर्थाद्वनवासदुःखमपि सुखं मन्यते। एवंविधः काकः काकः प्रशस्तः काकभुशुण्डिरस्त्यस्य स काकः प्रशस्तकाकवानिति भावः। ककः कः ब्रह्मा तस्यापि कं सुखं यस्मात्स च काकः कायति भक्तानाह्वयति स काकः काकपक्षधरो वा भगवान् रामः। कुः पृथ्वी तस्यां कं सुखं जन्मभूमितया यस्याः सा कुका सीता तस्यां कम् आनन्दो यस्य स कुकाकः सीतारामो भगवान्। काककः काकं भुशुण्डिनं कायति। कुकः कुः भोगं कं मोक्षसुखं यस्मात् एवंविधः कः परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीरामः कौ पृथिव्यां के साकेतलोकेऽयोध्यायां विराजते। इति श्लोकार्थः।

द्वितीयस्योदाहरणं यथा -

काककाक ककाकाक कुकाकाक ककाक का

कुककाकाक काकाक कौकाकाक कुकाकका१

अस्यैव श्लोकस्यान्वयः यथा - काककाक कक आक आक कुकाक आक कक क आक कुकक आक आक काक काक आक कौक आक कुकाकक आका इत्यन्वयः।

श्लोकार्थः - काकः जयन्तस्तस्य के शिरसि अकं दुःखं दण्डदानेन यस्मात्स काककाकः जयन्तदण्डदाता तत्सम्बुद्धौ के काककाक जयन्तनिग्रहकारिन् प्रभो। कक आक आक इति पदच्छेदः। केषु जीवेषु कम् आनन्दो यस्मात्स ककः तत्सम्बुद्धौ हे कक जीवनानन्ददायिन्। आक आक आगच्छ आगच्छ। कक ब्रह्माण्डसुखहेतो (पश्यन्तु २०-९२)। क परमात्मम्। आक आगच्छ। कौ पृथिव्यां भोगे कम् आनन्दो येषां ते कुका तान् कायति अभिमुखीकरोति इति कुककः तत्सम्बुद्धौ हे कुकक। आक आक आगच्छ आगच्छ। काकाक कः ब्रह्मा अः विष्णुस्तयौः कम् आनन्दो यस्मात्स काकः तत्सम्बुद्धौ काका। आक आगच्छ। कौकाकाक कौ पृथिव्यां कम् आनन्दः यस्मात्स कौकः तत्सम्बुद्धौ के कौका। आक आगच्छ। कुत्सितं काकं जयन्तं परित्राणाय कायति अथवा कुकाकेन जयन्तेन कीयते सम्बोध्यते रक्ष रक्षेति सः कुकाककः तत्सम्बुद्धौ हे कुकाकक। आक आगच्छ। इति श्लोकार्थः। विशेषः - आङ्उपसर्गपूर्वस्य गमनार्थकस्य “अक” धातोर्लोपि लकारे मध्यमपुरुष एकवचन “आक” इति रूपम्।

तृतीयस्योदाहरणं यथा -

लोलालालीललालोल लीलालालाललाललाल

लेलेलेल ललालील लाल लौलील लालल॥१

अस्यैव श्लोकस्यान्वयः यथा - लोलालालीललालोल लीलालालाललालल लेलेलेल ललालील लाल लौलील लालल इत्यन्वयः। श्लोकार्थः - लोलाश्चञ्चलाः अलाः अलकाः तेषाम् आलिः समूहः तैः ललः विलसितः स च अलोलः अचञ्चलः इति लोलालालीललालोलः तत्सम्बुद्धौ लोलालालीललालोल। अलाल् अक्षणाणां समूहः आलं तं लाति वक्ति इति आललं मुखं लीलायां शिशुकेलौ लालया तृष्णाजलेन ललं क्रीडावत् आललं मुखं यस्य सः लीलालालाललाललः तत्सम्बुद्धौ लीलालालाललालल। पुनः लेला शिशुक्रीडा धनुर्भङ्गरूप तथा इलायाः पृथिव्याः ई लक्ष्मीं सीतारूपां लाति स्वीकरोति स लेलेलेलः सीतापतिः तत्सम्बुद्धौ लेलेलेलः। स एव ललानां विलासिनाम् अलीं लुनाति इति ललालीलः तत्सम्बुद्धौ हे लोलील। लालल अतिशयेन विलस इति श्लोकार्थः।

अत्र भगवता परशुरामेण त्रिभिः एकाक्षरीश्लोकैः भगवन्तं श्रीरामं स्तौति। अत्र श्रीभार्गवराघवीयस्य रचयितुः श्रीरामभद्राचार्यस्य भगवन्निष्ठा शास्त्रगतपाण्डित्यं काव्यकलायाः लोकोत्तरचातुर्यं च परिलक्ष्यते। महाकविः कालिदासः श्रीहर्षः तथा च माघस्तु एतदर्थं प्रयतितवन्तः एवं नहि। अत्र अतिकठिनाम् एकाक्षरीश्लोकरचनां संविधाय महाकविः भार्गवराघवीयं काव्येषु शिखरारूढं करोति। अतः यथार्थेन केनचित् समीक्षकेन उच्यते -

नैषधे च किराते च काधे काव्यगुणाः यथा।
ततोऽधिकास्तु विद्यन्ते काव्ये भार्गवराघवे॥^२

चतुर्थकपद्यरचनारीतिः -

संस्कृतवाङ्मये इतः पूर्वं महाकविश्रीहर्षः द्वयर्थकपद्यरचनां त्रयर्थकपद्यरचनां विधाय काव्यरचनापरम्परायाम् एकं नवीनं मानकं स्थापितवान्। परन्तु महाकविरामभद्राचार्यः चतुर्थकां रचनाधर्मितां पद्यं प्रयुज्य स्वकीयाम् अप्रतिमां प्रतिभां प्रादर्शयत्। तद्यथा—

ललाममाधुर्यसुधाभिरामकं ललाममाधुर्यसुधाभिरामकम्।
ललाममाधुर्यसुधाभिरामकं ललाममाधुर्यसुधाभिरामकम्॥^३

^१ भार्गवराघवीये - २०.१४ पृ.४८४

^२ भार्गवराघवीये - प्रकाशकीये

^३ भार्गवराघवीये - ३.२६ पृ.५६

उपर्युक्तश्लोके एकस्या एव पंक्तेः चतुर्वारम् आवृत्तिः कृता किन्तु तासाम् अर्थः पृथक्। श्लोकस्यास्य प्रथमपंक्तेः अयमेवाशयः यत् यः त्रिपुण्ड्रमाधुर्या युक्तः तथा यस्य अभीष्टदेवः श्रीरामः आसीत्। द्वितीयपंक्तेः तु अयमेवाशयः यत् यः भालचन्द्ररूपाभूषणस्य शोभां धारयति तथा अस्योत्सवे रमणीयः आसीत्। एवं तृतीयपंक्तेः आशयस्तु यः खलु प्रधानतायाः शक्त्या धर्मविचक्षणस्य रमणीयतां सुरक्षितुं यतते। एवं चतुर्थपंक्तेः आशयस्तावत् यः धर्मस्वरूपस्य वृषध्वजस्य सौन्दर्येण मधुरतायाः तेजसा श्रीरामचन्द्रस्य शरणागत्या च संयुक्तः आसीत् इति। अनेन न केवलं कविः आत्मनः प्रातिभकौशलं प्रकटयति अपितु स्वाभिनवकाव्यकौशलेन बृहत्त्रयीकारान्नपि अतिक्रामति।

स्वाभिनवश्लोकरचनारीतिः -

भार्गवराघवीये महाकवे अभिनवकौशलस्यापरा या एका विशेषता वर्तते स्वाभाविकश्लोकरचनासम्बन्धिनी, यद्यथा -

त्रिजगदवन हतहरिजननिधुवन निजवनरुचिजितशतशतविधुवन।
तरुवरविभवविनतसुरवरवन जयति विरतिघन इव रघुवरवन॥

मदनमथनसुखसदन विधुवदन गदितविमलवरविरुद कलिकदन।
मदमनियममहित मुनिजनधन लससि विबुधमणिरिव हरिपरिजन॥

जनकदुहितरमहिपमपि कुखयसि सुखकुखमपि शुचिसुमुख सुमुखयसि।
विबुधविपिनमपि हरिसख सखयसि यतिजनमखमपि सुमख सुमखयसि॥

मनसिजजवमपि सुजव विफलयसि खलकुलरवमपि सुरव विकलयसि।
कलिमलबलमपि सबलमबलयसि गुणिगणकुलमपि कुशल कुशलयसि॥

विटपनिविडनिगडितमनसिजजव शिखरिशकलशकलितभवपरिभव।
मुनिजनभजन महितखगकलरव रघुवरवन मयि सकरुण इह भव॥

रघुपतिगृहिणीनयनसुखनवदल हरिपदजलजरसितसितजलकल।
सुरनरमुनिगणगुणित सुजनबल विफलय मम भवरुजमपि फलफल॥

सुकृतसुभगसुरवतरुफल जय फणिपतिरघुपतिचरणविमल जय।
कलिमलखलकुलकदनकुशल जय गिरिधर सुखवन नयनसुफल जय॥^१

^१ भार्गवराघवीये - ७.१७ पृ. १४५

उपर्युक्तश्लोकानामपरमेकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यमस्ति ह्रस्वमात्रिकम्। महाकविभारवि-माघ-श्रीहर्ष-कालिदासादयः विख्याताः महाकवयः ह्रस्वमात्रिकश्लोकानां प्रयोगं काव्येषु नैव कुर्वन्ति। परन्तु महाकविरसौ प्रस्तुतमहाकाव्यस्य सप्तमसर्गस्य एकादशश्लोकादारभ्य सप्तदशं श्लोकं यावत् ह्रस्वमात्रिकच्छन्दसः सुव्यवहारं करोति।^१ एवं श्रीभार्गवराघवीयस्याद्यन्तामवलोकनेन प्रतीयते यत् स्वामिरामभद्राचार्यः अन्येभ्यः कविवरेभ्योऽप्यधिकं काव्यशास्त्रीयव्याकरणस्त्रीयमानदण्डं सुरक्षितुं कृतसंकल्पः।

स्वाभिनवव्याख्याननैपुण्यम् -

न केवलमसौ महाकविः देशभक्तोऽपि, साम्प्रतिकसमाजे भारतवर्षस्य धर्मविहीनरूपमवलोक्य दुःखाभिभूतः सन् देशस्यास्य वास्तविकादर्शरामराज्यस्वरूपमवलोकयितुमसौ चेष्टते। यतो हि तस्य प्रवचनस्य मूलवक्तव्यमस्ति रामो हि राष्ट्रः, राष्ट्रो हि रामः। महाकाव्यस्यायस्य दशमे सर्गे “राम” इति शब्दस्य स्वरूप प्रतिपादयन् कविः कथयति-

रामः स्वरूपं हि मनुष्यताया राष्ट्रस्य वै मङ्गलनामधेयम्।

स एव हत्वा दशकण्ठमाजौ लोकान्समस्तानसुखिनो विदध्यात्॥^२

अर्थात् राम इति शब्दस्तु मनुष्यतायाः द्योतकोऽस्ति। रामशब्दस्य “रा” इत्यनेन राष्ट्रं “म” इत्यनेन मङ्गलनामधेयं चावबुद्ध्यते। अदूरे अतीते “श्रीरामजन्मभूमिः” इति बहुचर्चिते विवादे भारतवर्षस्य उच्चतमे न्यायालये महाकविश्रीरामभद्राचार्यः स्ववैदिकयुक्तिभिः अयोध्यानगरी एवं श्रीरामचन्द्रस्य साक्षात् जन्मभूमिः इति प्रमाणयन् भारतवर्षस्य गौरवोज्ज्वलमितिहासं संरचयामास। तन्मतानुसारं भगवान् भारतवर्षस्य सूक्ष्मरूपो भवति। भारतवर्षमिदं भगवतः स्वरूपं भवति। अतः समग्रमिदं जगत् तु भारतवर्षस्य साम्यं न भवति। एवं स्वानुभूतिं महाकविः स्वरचिते चन्द्रशेखरचितम् इति ग्रन्थे सुरीत्या प्रकाशयति तद्यथा—

दृष्टं विधात्रा न विभर्ति साम्यम्, जगत्समग्रं किल भारतस्या।

तद् भारताभ्युनमनेन चक्रे नेमाक्षरं नूनममुष्य नाम॥^३

अर्थात् यदैव विधाता दृष्टवान्, यत् समग्रमिदं जगत् भारतस्य साम्यं न भवति, तदा भारतात् अर्धाक्षरं न्यूनं संसारस्य नाम जगत् कृतवान्।

^१ भार्गवराघवीये - ७(११.१७) पृ. १४३-१४५

^२ भार्गवराघवीये - १०.२३ पृ. २१३

^३ मेरी स्वर्णयात्रा - पृ. ८५

उपसंहारः -

एवं चतुरस्रं परिलक्ष्यते श्रीमद्रामभद्राचार्यपादानां सारस्वतं क्षेत्रम्। क्व वेदवदाङ्गानां रहस्यमयं स्वरूपम्। क्व पुनर्विविधशास्त्राणां नारिकेलकठिनकलेवराश्रूडान्तसिद्धान्ताः। क्व चाप्यबोधविकलग्राह्या भक्तिरसरसायनमाधुरी श्रीरामकृष्णचरितनिस्यन्दिनी। हन्ता सर्वत्राप्यकुण्ठा गतिभार्गवराघवीय-काराणाम्। रामकथाप्रसङ्गान् प्रस्फुटीकुर्वन् कविर्यथा श्रोतुन् साधारणीकरणापहृत-कथेतरसंसृतिभावान् रोदयति तथैव तदधिकं स्वयमपि रोदतीति चित्रम्। सर्वाण्यपि शास्त्राणि श्रीरामभद्राचार्यवशंवदानीत्यत्र न काऽपि संशीतिः। अकिञ्चित्करकिङ्करकल्पाः शास्त्रपंक्तयः स्मरणसमकालमेव तद्बुद्धौ समवभासन्ते। एवं हि सर्वविद्यामयं प्रतिभाति श्रीमत्तुलसीपीठाधीश्वर-व्यक्तित्वम्। हिन्दीकाव्यप्रचलिताः सपादिकाः (सवैया इति) घनाक्षरिकाश्च (घनाक्षरीति) यथायथां प्रयुज्य प्रस्तौति यथा छन्दोविचितिप्रागल्भ्यं कविस्तथैव रामकथाया नूतनाभिप्रायानपि समुपन्यस्यति। मन्ये एभिरेवाभिप्रायैः प्रकरणवक्रतासौख्यं संसृजती भार्गवराघवीया रामकथा सहृदयानां मनांस्यावर्जयिष्यति। एवमन्यत्रापि स्वरचिते भार्गवराघवीये रसालङ्कारछन्दौचित्यादिभिः महाकवेः भाष्यगतत्रैपुण्ये स्वाभिनवप्रयासः यथार्थेण सहृदयाह्लादः भवति इति शम्।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. अलङ्कारशास्त्रस्येतिहासः - केतकीनायकः, सांविदीप्रकाशनम्, पुरी, ओडिशा।
२. किरातार्जुनीयम् - यदुपतित्रिपाठी, वि. एन. पब्लिशर्स, कोलकाता।
३. ध्वन्यालोकः - सुबोधचन्द्र सेनगुप्तः, संस्कृतबुकडिपो, कोलकाता।
४. मेरी स्वर्णयात्रा - रामभद्राचार्य विकलाङ्ग विश्वविद्यालयः, उत्तरप्रदेशः।
५. श्रीभार्गवराघवीयम् - रामभद्राचार्यः, रामभद्राचार्य विकलाङ्ग विश्वविद्यालयः, उत्तरप्रदेशः।
६. श्रीभार्गवराघवीयम् मीमांसा - वागीशदिनकरः, देवभारतीप्रकाशनम्, दिल्ली।
७. समानुभूतिः - रामभद्राचार्य विकलाङ्ग विश्वविद्यालयः, उत्तरप्रदेशः।
८. संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः - हरेकृष्णशतपथी, किताबमहल, कटक, ओडिशा।
९. संस्कृतसाहित्यशास्त्रे साम्प्रतिकी धारा - प्रशान्तकुमारपण्डा, ज्ञानेन्द्रकल्याणीपब्लिशर्स, वालेश्वरः, ओडिशा।

प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य निरूपित अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का जीवन पर प्रभाव

डॉ. साधु आत्मतृप्तदासः^१

पूर्वभूमिका

वेदान्तपरंपरा में प्रस्थानत्रयी अर्थात् उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भगवद्गीता - इन तीन ग्रंथों का महत्त्व अनन्य है। अनेक सहस्राब्दियोंसे इन पर चिंतन हो रहा है, जो वर्तमान में भी गतिमान है। वेदांतदर्शन के आधारभूत इन तीनों शास्त्रों में प्रतिपाद्य वस्तु में एकसूत्रता का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम श्रीमद् आदि शंकराचार्यने प्रस्थानत्रयी पर व्यवस्थित रूप से भाष्यों का प्रणयन किया था, जिनमें उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रस्थानत्रयीभाष्यरचना की इस परंपरा में उत्तरोत्तर रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टद्वैतदर्शन मध्वाचार्य द्वारा द्वैतदर्शन, निम्बाकाचर्य द्वारा द्वैताद्वैतदर्शन, वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैतदर्शन तथा बलदेव विद्याभूषण द्वारा चैतन्य महाप्रभु प्रेरित अचिंत्यभेदाभेददर्शन का प्रतिपादन करनेवाले स्व-स्वाभिमत अर्थनिरूपक भाष्यों का प्रणयन हुआ। किसीने तीन में से एक प्रस्थान पर तो किसीने दो प्रस्थानों पर अवश्य रचना की। इन दर्शनों के अंतर्गत कालान्तर में अन्य भाष्यग्रंथों की रचना भी विद्वानों के द्वारा होती रही। कुछ शताब्दियों से सुषुप्त हुई यह परंपरा २१वीं शताब्दी के आरंभ में पुनर्जीवित हुई, जब महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेशदास ने नूतन दर्शन का प्रतिपादन करते हुए प्रस्थानत्रयी के तीनों शास्त्रों पर “स्वामिनारायण भाष्य” का प्रणयन किया। इन भाष्यों में परब्रह्म भगवान स्वामिनारायण द्वारा उपदिष्ट “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” का प्रतिपादन भाष्यकार ने किया है।

प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए सांप्रत काल में निर्मित विशिष्ट भाष्यग्रंथ है, जिनका विभिन्न दृष्टिकोण से अवलोकन किया जा सकता है। प्रस्तुत संशोधन में इन भाष्यग्रंथों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान का मनुष्यजीवन पर क्या प्रभाव है, यह देखने का प्रयास किया गया है। “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” एक जीवंत तत्त्वदर्शन है, जिसके आधार पर

---

^१ प्राचार्यः, BAPS स्वामिनारायण-संस्कृत-महाविद्यालयः, सारङ्गपुरम् (गुजरातम्)

बोचासणवासी अक्षरपुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था की स्थापना सन १९०७^१ में हुई है। इस संप्रदाय के अनुयायी त्यागाश्रमी एवं गृहस्थाश्रमी की साधना “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” पर अवलंबित है। जब कोई व्यक्ति अथवा समुदाय किसी एक तात्त्विक मत का अनुसरण करता है, तब उनके आचरण एवं अनुभव पर उस मत का प्रभाव संभवित है। “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” का अनुसरण करनेवाले वर्ग के जीवन पर इस दर्शन का क्या विशिष्ट प्रभाव है, यह समझने का प्रयास इस शोधपत्र में किया जा रहा है।

प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य तथा अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का संक्षिप्त परिचय

भाष्यरचना की पृष्ठभूमि

इस भाष्य की रचना परब्रह्म भगवान स्वामिनारायण (सन् १७८१-१८३०) द्वारा उपदिष्ट तत्त्वदर्शन के आधार पर हुई है। भगवान स्वामिनारायण के उपदेशवचनों का प्रधान ग्रंथ “वचनामृत” है, जो उन्हीं की उपस्थिति में चार वरिष्ठ संत मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी तथा शुकानंद स्वामी ने संपादित किया था।^२ यह ग्रंथ प्रायः वार्तालाप शैली में है, जिसमें भगवान स्वामिनारायण की तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धांत अत्यंत सरलता से प्रस्तुत हुए हैं, जिससे कि दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। यद्यपि इस ग्रंथ का स्वरूप, सहज और स्वाभाविक गोष्ठीमय होने के कारण इसमें प्रकरणबद्ध विषयक्रम नहीं प्राप्त होता है, तथापि इसमें भगवान स्वामिनारायण का मौलिक वेदांतदर्शन विशदता से निरूपित है।

भगवान स्वामिनारायण की आध्यात्मिक परंपरा में उनके बाद अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी (सन् १७८५-१८६७) के द्वारा इस दर्शन का प्रवर्तन हुआ। गुणातीतानन्द स्वामी का उपदेशग्रंथ “स्वामीनी वातो” इस दर्शन के निरूपक आधारभूत ग्रंथों में से एक माना जाता है। इनके बाद ब्रह्मस्वरूप प्रागजी भक्त (सन् १८२९-१८९७) के द्वारा इस दर्शन का प्रवर्तन हुआ। तदन्तर ब्रह्मस्वरूप स्वामी यज्ञपुरुषदासजी (शास्त्रीजी महाराज) (सन् १८६५-१९५१) ने इस दर्शन के प्रवर्तन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान स्वामिनारायण प्रबोधित इस दर्शन का नामाभिधान

^१ (“BAPS Swaminarayan Sanstha”)

^२ प्रथम मुक्तानन्दश्च गोपालानन्दो मुनिरुदारधीः। नित्यानन्दशुकानन्दौ चत्वारो मुनयस्तु ये ॥१॥
एतैः सङ्गत्य लिखितानीत्थं धर्मजनेर्हरैः। वचनामृतानि सर्वाणि यथामति यथाश्रुतम् ॥२॥
(Svāminārāyaṇa 634)

“अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” उन्हीं के द्वारा किया गया।^१ उन्होंने परब्रह्म भगवान स्वामिनारायण के साथ अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा शिखरबद्ध मंदिरों में करके अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन को साकार स्वरूप दिया। इसी दर्शन का प्रवर्तन करने के लिए उन्होंने “बोचासणवासी अक्षरपुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था” (BAPS) की स्थापना की।

ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज के अनुगामी ब्रह्मस्वरूप योगीजी महाराज (सन् १८७२-१९७१) तथा ब्रह्मस्वरूप प्रमुखस्वामी महाराज (सन् १९२१-२०१६) ने भारत के उपरांत आफ्रिका, युरोप, नोर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडों के देशों में तथा मध्यपूर्वीय अखाती देशों में मंदिरों के द्वारा तथा सत्संगकेन्द्रों के द्वारा इस दर्शन का प्रवर्तन किया। अब तक यह दर्शन विविध रूप से इस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए नित्य साधना का विषय बन चुका था, फिर भी विद्वद्बर्ग के लिए इस दर्शन की वेदमूलकता तथा मौलिकता अस्पष्ट रही थी। ब्रह्मस्वरूप प्रमुखस्वामी महाराज ने इस दिशा में एक युगवर्ती कार्य करते हुए स्वामी भद्रेशदासजी को प्रस्थानत्रयी पर स्वामिनारायण भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। सन् २००७ में १७ दिसम्बर के दिन उन्होंने दश मुख्य उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भगवद्गीता - इन तीनों प्रस्थानों पर भाष्यरचना का कार्य पूर्ण करके गुरु प्रमुखस्वामी महाराज को समर्पित किया।^२

स्वामी भद्रेशदासजी ने भगवान स्वामिनारायण द्वारा “वचनामृत” में उपदिष्ट तत्त्वज्ञान को साथ लेकर उसके प्रकाश में तीनों प्रस्थानोण् का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है। इसी आधार पर सप्रमाण युक्तियुक्तापूर्व अर्थों का उद्घाटन करके प्रस्थानत्रयी में से “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” का सूत्र निकाला है। भाष्यकार ने अपने नहीं, किन्तु भगवान स्वामिनारायण के तत्त्वदर्शन को प्रस्तुत किया है, अतः इन भाष्यों का नामाभिधान “स्वामिनारायण भाष्य” किया गया है।

प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य में निरूपित अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन को प्रकरणक्रम से वादग्रंथ के रूप में संग्रहीत करके स्वामी भद्रेशदासजी ने “स्वामिनारायणसिद्धान्तसुधा: परब्रह्मस्वामिनारायणप्रबोधितम् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनम्” का प्रणयन् किया, जिसका प्रकाशन सन् २०१७ में हुआ है। यह वादग्रंथ अक्षरपुरुषोत्तमदर्शन को पूर्णतया समझने में अत्यधिक उपकारक है।

^१ (Bhadreshdas, *Parabrahma Swaminarayan Prabodhit Akshar-Purushottam Darshan Parichaya* 66)

^२ (Aksharavatsaldas 80)

अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन की ध्यानार्ह विशेषताएँ

अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन में पाँच अनादि तत्त्वों का स्वीकार किया गया है। ये पाँच तत्त्व हैं : जीव ईश्वर, माया, अक्षरब्रह्म और परब्रह्म।^१

जीवस्तथेश्वरो माया ब्रह्म परब्रह्म च।

नित्याः सत्याः सदैवैते मिथो भिन्नाः स्वरूपतः॥^२

इनमें से अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म अनादि से मायापर दिव्य चैतन्य तत्त्व है। जीव तथा ईश्वर अनंत हैं, जो अनादि से मायाबद्ध हैं। जीव तथा ईश्वर जब अक्षरब्रह्म का साधार्थ्य पाते हैं और परब्रह्म की उपासना करते हैं तब उनकी मुक्ति होती है। परब्रह्म भगवान स्वामिनारायण हैं और उनके मुख्य उपासक अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी हैं। अक्षरब्रह्म, गुरुपरंपरा के रूप में प्रकट रहते हैं, जिनमें परब्रह्म सम्यक्त्या विराजमान होते हैं, अतः उनके परब्रह्म का प्राकट्य पृथ्वी पर रहता है। अक्षरब्रह्म गुरु साधक के लिए साधना का आदर्श भी है। ऐसे गुरु के सेवन से ब्रह्मभाव को प्राप्त कर परब्रह्म की उपासना करना साधक का लक्ष्य है। जब अक्षरब्रह्म गुरु तथा परब्रह्म की कृपा से जीव ब्रह्मरूप होता है, तब भी अक्षरब्रह्म के गुणसाधर्म्य को प्राप्त करने के बावजूद स्वरूपतः उसका अस्तित्व बना रहता है और परब्रह्म के प्रति स्वामीसेवकभाव भी बना रहता है। इस दर्शन की इस शोधपत्र में उपयोगी कुछ विशेषताओं पर ध्यान दें।

अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म तत्त्व का भेद

विद्वानों के लिए प्रथम दृष्टि में ही अन्य दर्शनों से विलक्षणता प्रदर्शित देनेवाली इस दर्शन की अन्यतम विशेषता है अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म - इन दो तत्त्वों का भेद। यहाँ अक्षरब्रह्म के लिए “अक्षर” तथा परब्रह्म के लिए “पुरुषोत्तम” शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अक्षरब्रह्म तथा परब्रह्म के बीच क्या सम्बन्ध है, यह बताने के लिए भगवान स्वामिनारायण ने कहा है,

**“ब्रह्म प्रकृतिपुरुष आदि सर्व का कारण हैं और आधार हैं और
अंतर्यामी शक्ति से सर्व में व्यापक हैं... और उस ब्रह्म से
परब्रह्म पुरुषोत्तमनारायण भिन्न हैं और ब्रह्म के भी कारण
हैं और आधार हैं और प्रेरक हैं।”^३**

^१ “गडडा प्रथम प्रकरण ७” (Svāminārāyaṇa 8)

^२ कारिका ३ (Bhadreshdas, Svāminārāyaṇasiddhāntasudhā 9)

यहाँ पर ब्रह्म शब्द से अक्षरब्रह्म तत्त्व का निर्देश करके परब्रह्म को उससे परे बताया गया है। प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्यों में ऐसा भेद प्रदर्शित करनेवाले कुछ अंश निम्ननिर्दिष्ट हैं।

अक्षरात् परः परः ।

“ब्रह्मणोऽपि परत्वात्परब्रह्मेति परमात्मात्मनोऽन्वयर्थेव संज्ञा।
अक्षरब्रह्मणश्च तत्परभूत्परमात्मानं विहायैव, तदतिरिक्तेभ्यः
सर्वेभ्यो यत्परत्वं तदपि परमात्मेच्छायत्तमेति सिद्धम्।”^१

यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चित्तमः।

“अत्र 'अक्षरादपि' इति अपिकरणेन बद्धमुक्तजीवेश्वरादि -
सर्वोत्कृष्टाक्षरब्रह्मणोऽपि पुरुषित्तमस्योत्तमत्वोक्त्या
तन्निरवधिक-परशक्तिसामर्थ्यविभवः सूच्यते।”^२

एतद् वै सत्यकाम परं चाऽपरं ब्रह्म।

“परमिति विशेषणस्य ब्रह्मेत्यत्रान्वये परमात्मनो ग्रहणात्
पुनरक्षरब्रह्मणोऽपि ग्रहणार्थमपरमिति विशेषणान्तरोपादानाम्।
परब्रह्मणश्च न्यूनत्वादप्यपरं भवत्यक्षरं ब्रह्म।”^३

इस दर्शन में साधक का लक्ष्य अक्षरब्रह्म के साथ अपने जीवात्मा की एकता मानकर परब्रह्म के प्रति स्वामिसेवकभाव से दासत्व सिद्ध करना है।

भगवान् स्वामिनारायण ने कहा है, “अपने जीवात्मा की ब्रह्म के साथ एकता करके परब्रह्म की स्वामीसेवकभाव से उपासना करना - इस प्रकार से समझे तब ब्रह्मज्ञान भी परमपद प्राप्त करने का निर्विघ्न मार्ग है।”^४ प्रस्थानत्रयी भाष्य में यह सिद्धांत इस प्रकार प्रस्थापित किया गया है -

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्॥

^१ “गढडा मध्य प्रकरण ३” (Svāminārāyaṇa 356)

^२ मुण्डकोपनिषत् २/१/१ (Bhadreshdas, Īśādyāṣṭopaniṣatsvāminārāyaṇabhāṣyam 260)

^३ श्रीमद्ब्रह्मसूत्रा १/५/१८ (Bhadreshdas, Śrīmadbhagavadgītā Svāminārāyaṇabhāṣyam 316)

^४ प्रश्नोपनिषत् ५/२ (Bhadreshdas, Īśādyāṣṭopaniṣatsvāminārāyaṇabhāṣyam 215)

^५ “गढडा मध्य प्रकरण ३” (Svāminārāyaṇa 356)

“परमात्मपराभक्तिः स्वात्मब्रह्मरूपत्वसम्पत्तिं विना मुमुक्षुभिः
नैवाऽऽपादितुं शक्या इति सिद्धान्तितम्।”^१

स्वयं अक्षरब्रह्म भी दासभाव से परब्रह्म की उपासना करते हैं।

उपास्योपासकत्वं स्यात् सम्बन्धो दासभावतः।
परं ब्रह्म सदोपास्यम् अक्षरं तदुपासकम्॥^२

परब्रह्म का अक्षरब्रह्म गुरु के रूप में अखंड प्राकट्य

परब्रह्म भगवान् स्वामिनारायण के उपदेश में प्रकटस्वरूप का साधना में अनिवार्यरूप से मत्त्व बताया गया है। जैसे कि,

“जैसा परोक्ष भगवान् के रामकृष्णादिक अवतार का माहात्म्य समझाता है तथा नारद, सनकादिक, शुकजी, जडभरत, हनुमान, उद्धव इत्यादिक परोक्ष साधु का जैसा माहात्म्य समझता है वैसा ही प्रत्यक्ष भगवान् तथा भगवान् के भक्त साधु का माहात्म्य समझे तो उसे कल्याण का मार्ग में कुछ भी समझना बाकी नहीं है।... यह वार्ता एक बार कहने पर समझो या लाख बार कहने पर समझो, आज समझो अथवा लाख वर्ष के बाद समझो, परंतु यह बात समझने पर ही छुटकारा है।”^३

यहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान् के स्वरूप की महिमा समझना अनिवार्य बताया गया है। इसी से यह फलित होता है कि इस दर्शन में “भगवान् का प्राकट्य सदा रहेगा” यह सिद्धांत भी निश्चितरूप से स्वीकार किया गया है।

“जीव को जब भरतखंड में मनुष्यदेह मिलती है, तब भगवान् के अवतार या भगवान् के साधु अवश्य पृथ्वी पर विचरते होते हैं,

^१ श्रीमद्भद्रगीता १/८/५४ (Bhadreshdas, Śrīmadbhagavadgītā Svāminārāyaṇbhāṣyam 316)

^२ कारिका ३६ (Bhadreshdas, Svāminārāyaṇasiddhāntasudhā 41)

^३ “गढडा मध्य प्रकरण २१” (Svāminārāyaṇa 405)

उनकी जब उस जीव को पहचान होती है तब भगवान का भक्त बनता है।^१

प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य में अक्षरब्रह्म गुरु के द्वारा परब्रह्म के सदा प्राकृत्य का यह सिद्धांत निम्ननिर्दिष्ट वचनों में पाया जाता है।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥

अक्षरब्रह्मणि परब्रह्मणः शाश्वतं प्राकट्यमुदबोधतया

भविष्यत्प्रयोगेण ब्रह्मविद्यासम्पत्त्यै परब्रह्मप्रत्यक्षतया

प्रकटनारायणस्वरूपभूतस्य ब्रह्मस्वरूपगुरोरनिवार्यता सिद्धान्तिता।^२

समाने एवं चाऽभेदात्

“शरीरधारणादिनोपासकजनकसजातीयभूते गुरुरूपे

प्रत्यक्षहब्रह्मणि स्वात्मनोऽभेदेनाऽनुसन्धानात्

तदनुसन्धानतुरात्मन्यपि यथोक्तब्रह्मात्मैक्य-लक्षणात्मगृहीति

सिध्यतीति। ब्रह्मस्वरूपं गुरुं प्राप्य तत्प्रकृष्टमननाद्यनुष्ठानेन

नैकेषां ब्रह्मभावाऽऽप्तिः सम्प्रदायसिद्धा।^३

इस प्रकार वर्तमानकाल तथा भविष्यकाल में भी परब्रह्म का प्राकट्य सदैव रहेगा, यह सिद्धांत इस दर्शन की अद्वितीय विशेषता है।

अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का प्रभाव : जीवन पर

शास्त्रवचनों के आधार पर, सटीक युक्ति से सिद्ध किये गये तत्त्वदर्शन की सार्थकता है - जीवन पर इसके प्रभाव से। जब किसी सिद्धांत को सत्य मानकर उसका श्रवण, मनन एवं निदिध्यास किया जाता है तब व्यक्ति के आचरण पर एवं अनुभव पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है।

वर्तमान काल में अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का अनुसरण करनेवाले अनुयायीगण में निम्ननिर्दिष्ट सिद्धांतों के प्रति अविचल निष्ठा पाई जाती है। यह निष्ठा उनके आचरण तथा अनुभव का मूलतः परिवर्तन करती हैं।

^१ “वरताल प्रकरण १९” (Svāminārāyaṇa 531)

^२ श्रीमद्ब्रह्मसूत्र ४/३४ (Bhadreshdas, Śrīmadbhagavadgītā Svāminārāyaṇbhāṣyam 110)

^३ ब्रह्मसूत्र ३/३/१८ (Bhadreshdas, Brahmasūtrasvāminārāyaṇbhāṣyam 326)

१. परब्रह्म भगवान् स्वामिनारायण अक्षराधिपति पुरुषोत्तम सर्वोपरि तत्त्व हैं। गुणातीतानन्द स्वामी अक्षरब्रह्म हैं। प्रकट सत्पुरुष (अभी महंतस्वामी महाराज) प्रकट अक्षरब्रह्म हैं। उनके रूप में परब्रह्म की प्रत्यक्ष प्राप्ति हुई है।
२. आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा मानकर साधक को अपने आत्मा की अक्षरब्रह्म के साथ एकता करनी है।
३. आत्मा की अक्षरब्रह्म के साथ एकता मानते हुए, स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए भी परब्रह्म के प्रति दासत्व बना रहता है।
४. प्रकट गुरुहरि अक्षरब्रह्म सत्पुरुष मोक्ष के दाता हैं, उनकी प्रसन्नता को भगवान् की प्रसन्नता मानकर, उसीको लक्ष्य बनाकर साधना की जाती है। हरेक क्रिया में कैसे भगवान् तथा गुरु की प्रसन्नता हो यही लक्ष्य रहता है।
५. भगवान् सत्पुरुष के रूप में प्रकट हैं, ऐसा मानकर उनके भक्तों के प्रति भी महिमादृष्टि रखी जाती है। उनके रति दिव्यभाव तथा दासभाव को साधना में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

उपर्युक्त जीवनभावनाएँ भक्त की कक्षा के अनुसार न्यूनाधिकमात्रा में हो सकती हैं, परंतु इन मूल्यों को सार्वत्रिक रूप से महत्त्व दिया जाता है। यहाँ हम ऐसी वास्तविक घटनाओं का अभ्यास (case study) करेंगे, जिसमें इस तत्त्वदर्शन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे समझने का प्रयास करेंगे।

अभ्यास १ - स्वामी संतवल्लभदासजी, सारंगपुर, गुजरात् (देहांत - १३ जनवरी, १९९३)

यह एक वरिष्ठ संत थे, जो सारंगपुर स्थित BAPS स्वामिनारायण मंदिर में रहते थे। जीवनभर अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का अनुसरण करते हुए साधना में उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त इस संतवर्य के जीवन की पवित्रता तथा ज्ञानदृष्टि सभी के लिए आदर का स्थान बनी रही। परंतु जीवन के अंतिम चरण में शरीर की गंभीर बीमारी के समय में उनकी धीर और प्रसन्न प्रतिमा से सभी को उनकी देहातीत स्थिति का अनुभव हुआ।

दिनांक २३ जनवरी, १९९२ के दिन रात के समय में उनको हृदयरोग का तीव्र हमला हुआ। प्रमुखस्वामी महाराज अपना विचरण छोड़कर सारंगपुर आ पहुँचे। शरीर की अति कष्टमय स्थिति में उनके मुँह से निकल रहे शब्दों में - इस दर्शन के सिद्धांतों का साक्षात्कार देखा जा सकता है। यहाँ पर प्रमुखस्वामी महाराज के साथ हुए उनके वार्तालापों के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

- “आप के दर्शन हो गये तो अक्षरधाम में ही बैठे हैं।... जब अपने आपको अक्षररूप मानें तो आना-जाना क्या रहा?”
- “आप जैसे पुरुष ने दयादृष्टि रखी है, इसलिए कोई अपूर्णता नहीं है।”
- “काशी तक वृत्ति फैली हो, वहाँ से वरताल तक... वहाँ से देह में... इन्द्रियों के गोलोक में... (इस तरह आत्मा में स्थित परमात्मा के साथ वृत्ति संलग्न हो जाये तब आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था सिद्ध होती है, वचनामृत गडडा मध्य प्रकरण ६२ के इस उपदेश का उल्लेख करने के आशय से वे बोले) आप जैसे संत में वृत्ति रही तो सब कुछ हो गया।”
- “टट्टु दूबला है, असवार तो ताजा है। मर कहाँ जाना है? इस घर में से निकलकर इस घर में (प्रमुखस्वामी महाराज की ओर निर्देश करके) जाना है।”
- “आपकी दया से सुखी हूँ। आप ले जाएँ तो भी चिंता नहीं और अगर रखें तो भी चिंता नहीं है।”
- (आसपास खड़े संतों को संबोधित करते हुए) “सभी एक बात सुनना। एक बात कहना चाहता हूँ। हमने श्रीजी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी की २००वीं जयंती मनाई। शास्त्रीजी महाराज की १००वीं जयंती मनाई। योगीजी महाराज की १००वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। ऐसी हजारों जयंतियाँ मनाएँ, लेकिन वे महापुरुष हमें मार्गदर्शन करने नहीं आयेंगे। वे सब इस पुरुष (प्रमुखस्वामी महाराज) के द्वारा प्रकट हैं, तो उनके आदेश अनुसार जीवन बने, ऐसा करना। दुर्लभ में दुर्लभ सत्संग और यह शरीर। इससे भी दुर्लभ ऐसे पुरुष के द्वारा एकान्तिक धर्म सिद्ध करना - इसलिए सोच-समझकर एकान्तिक धर्म सिद्ध कर लेना।”^१

जीवन के अंतिम समय में बोले गये इन वचनों में हमें पूर्णकामता, कृतार्थता, जीवन से अनासक्ति, मृत्यु के भय का अभाव, आत्माकार दृष्टि, प्रत्यक्ष सत्पुरुष को अक्षरब्रह्म सनझना, उनमें विराजमान परमात्मा के दर्शन से धन्यता का अनुभव करना, स्वयं को अक्षरपुरुषोत्तम मानने के कारण आने-जाने के वादों से परे जीतेजी परमपद की प्राप्ति मानना, ये सब अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनप्रोक्त तत्त्वज्ञान की सिद्धि के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं।

^१ (Pramukh Swami Maharaj Vicharan report January 1992 8805-28)

अभ्यास २ - निरल पटेल (शिकागो, यु.एस.ए.) (१९८२-२०१८)

निरल की उम्र २ महीनेकी थी, तब वह किडनीकी असाध्य बीमारी का शिकार बन गया। इस रोग को Polycystic Kidney Disease कहते हैं, जिसमें किडनी का कार्य अनियमित हो जाता है। यह बीमारी बढ़ती चली। १५ महीने की उम्र में किडनी निकाल देनी पडी और डायालिसीस पर जीवन शुरू हुआ। इसके बाद किडनी ट्रान्सप्लान्ट किया गया, जो १० महीने में फेल हो गई। इस तरह ३५ वर्ष की उमर में ७३ गंभीर शस्त्रक्रियाओं के बाद जब उनकी जीवननौका डूबने की तैयारी में थी, तब भी निरल मन से बिलकुल स्वस्थ रहे थे।

बचपन से BAPS के सत्संग में पले इस् अयुवान ने इस दर्शन के तत्त्वों को किस प्रकार आत्मसात् किये थे, वह मृत्यु के १२ घंटे पहले उनके साथ हुए एक वार्तालाप से समझने का प्रयास करें। कनुभाई बारोट नामक BAPS संस्था के एक कार्यकर्ता का निरल के साथ हुआ वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत है।

कनुभाई - “तुम अक्षरधाम में जाओगे, ऐसा तुमको किसने बताया?”

निरल - “महंतस्वामी महाराज और प्रमुखस्वामी कहाराज ने। यदि नियमधर्म का पालन करे तो जा सकते हैं।”

प्रश्न - “तुम अक्षरधाम में जाओगे तो हम सबको याद करोगे?”

उत्तर - “नहीं”

प्रश्न - “क्यों”

उत्तर - “वापस आना पड़े... (जन्म-मरण के) फेरे करने पड़े... ऐसा नहीं करना है।”

प्रश्न - “कुटुंब को छोड़कर जाना है, तो तुम्हें दुःख नहीं होता?”

उत्तर - “प्रमुखस्वामी का जो सुख है, वह अनंत गुनाह अधिक है।”

प्रश्न - “७०-७२ सर्जरी तुम पर हुई। तुम भगवान पर इतना विश्वास रखते हो, फिर भी तुम्ही को इतना दुःख क्यों आया? ऐसा विचार मन में नहीं आता?”

उत्तर - “मुझमें कोई कमी होगी... (इसलिए दुःख आये हैं।) पेट ले लिया, (जिससे) अनीति का कुछ खान सकूँ। बाद में यह कान ले लिया. जिससे गालियाँ, किसी के अवगुण की बातें सुनने में न आये। यह एक कान रखा है, भजन के लिए। हाथ अच्छा रखा है, माला घुमाने के लिए। तो फिर और क्या चाहिए?”

प्रश्न - “भगवान ने तुम पर उपकार किया या तुम्हें दुःखी किया?”

उत्तर - “उपकार। दुःखी क्यों कहेंगे? वचनामृत पढ़ना, (उसमें लिखा है कि) जो मेरी भक्ति ठीक तरह से करेगा वह अक्षरधाम जायेगा।”

प्रश्न - “तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम अक्षरधाम में जाओगे?”

उत्तर - “इस बार पक्का है। अनंत जन्मों से पाप किये हैं। मेरे सब पाप समाप्त हो गये।”

प्रश्न - “तुम्हें कभी ऐसा लगता है, कि अभी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा?”

उत्तर - “पहेले ऐसा लगता था। लेकिन १९२७ में मैं ट्राय करता था कि बापा (प्रमुखस्वामी महाराज) मुझे (इस शरीर में से) ले जायें। मैंने उन्हें कहा कि यक दुःख सहन् नहीं हो पाता। मैं रो पडा। तब (स्वामीश्री ने) अपने उत्तरीय वस्त्र में मुझे लपेट दिया... पूरा शरीर... बापा ने मुझे संभाल लिया।” (ऐसा कहते आँखों में भावाश्रु आ गये)

प्रश्न - “उस दिन से प्रतीति हो गई?”

उत्तर - “उस दिन से नहीं, परंतु इवेन्च्युअली (धीरे धीरे)।”

फिर जब पता चला कि बापा मुझे छोड़कर धाम में चले गये, तब थोड़ा दुःख हुआ था। मैंने सोचा था कि हम दोनो साथ में जायेंगे, जब (न्यूजर्सी में बन रहे) अक्षरधाम को खोलेंगे (उद्घाटित करेंगे) तब। मुझे आशा थी कि बापा और मैं दोनो चार वर्ष (इस दुनिया में) साथमें निकालेंगे। लेकिन ९अब वे पहले चले गये तो वहाँ मेरी जगह रखते हैं।

प्रश्न - “तुम्हें बापा की सतत याद आती है?”

उत्तर - “इसीलिए उनका फोटो सामने रखा है। महंतस्वामी की भी याद आती है। हमेशा पासमें ही हों ऐसा लगता है।”

प्रश्न - “तुम्हारी तरह हमें भी ऐसा लगे कि बापा साथ में ही है, ऐसी स्थिति करने के लिए क्या करना चाहिए?”

उत्तर - “सबकुछ छोड़ देना। स्वाग, पैसों की चिंता, घरवालों की चिंता, सबकुछ बापा, स्वामी, महंतस्वामी पर छोड़ देना। तुम अगर ऐसा करोगे, तो तुम्हें भी इस तरह (अभिनय करते हुए) I.V. डालेंगे, फिर भी कुछ लगेगा नहीं।”

प्रश्न - “हमारे लिए कुछ सीख देनी है?”

उत्तर - “आपको आँटी (कनुभाई की धर्म पत्नी) की चिंता नहीं करनी चाहिए। खाने की चिंता मत करो। पैसो की चिंता मत करना। (माला बताकर) यह की (चाबी) है। इसे यदि फिरायें तो शांति मिले। मिनिंगफूल करनी चाहिए कि मेरे जीव का कल्याण करने के लिए करता हूँ। अगर तुम्हें श्रद्धा होगी तो अपने आप ऐसी स्थिति आएगी। प्रश्न नहीं पूछने पड़ेंगे। ३५-४० वर्ष से अगर सत्संग किया हो मगर यह विचार न किया तो किस काम का?”

“तुम्हारी इस बात कि हम याद रखेंगे”

“यह मेरी बात नहीं है, बापा की बात है” (सामने पूर्ति बताते हुए)।

मृत्यु के कुछ ही घंटे बाकी है तब, मौत को सामने देखते हुए भी युवकने जो उत्तर दिये हैं, उसमें आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति का दर्शन होता है। “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” दुःख के समय में कैसी शांति और स्थिरता प्रदान कर रहा है, इसका यह अद्भुत नमूना है।

यहाँ पर दो उदाहरणों का (case study) अभ्यास हमने किया। दोनों व्यक्तियों में बाह्यरूप से अनेक विलक्षणताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक भारत से है, दूसरा पश्चिमी प्रदेश से है। एक संन्यासी है, दूसरा घर में रहनेवाला है। एक वृद्ध है, दूसरा युवान है। ऐसी अनेकानेक विभिन्नताओं के बीच मृत्यु सामने होते हुए भी निर्भयता और पूर्णकामता का एक-सा दर्शन हमें प्राप्त होता है। यहाँ तत्त्वज्ञान केवल अध्ययन का नहीं, जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जो कि आचरण एवं अनुभव में प्रतिबिंबित होता है।

उपसंहार

इस शोधपत्र में हमने प्रस्थानत्रयी स्वामिनारायण भाष्य में निरूपित अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन का संक्षिप्त परिचय पाया तथा इस दर्शन का मनुष्यजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसे भी समझने का प्रयास किया। इस तरह ग्रंथ तथा ग्रंथोक्त सिद्धांत के प्रभव का दर्शन करानेवाले जीवन्त उदाहरण, दोनों को एकसाथ देखने की चेष्टा की। तत्त्वज्ञान की उपादेयता को समझ में इन दोनों की विशिष्ट भूमिकाएँ हैं। तात्विक सिद्धांत को कालान्तर तक संगृहीत करने के लिए ग्रंथ की आवश्यकता होती है। स्वामिनारायण भाष्य के द्वारा चिरन्तर काल के लिए अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन जिज्ञासुओं के लिए यथावत् स्वरूप में उपलब्ध रहेगा। पर्वतुं ग्रंथोक्त सिद्धांत की सुफलता तब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक जीवन में आचरण और अनुभव पर उसका प्रभाव न पड़े। इस प्रकार के तत्त्वदर्शन का पोषण सत्संग से अर्थात् प्रकट अक्षरब्रह्म गुरु के संग से ही सिद्ध होता है। स्वयं भाष्यकार ने “स्वामिनारायण सिद्धांतसुधा” ग्रंथ में इस दर्शन का निरूपण पूर्ण करने के बाद उपसंहार में लिखा है,

शब्देषु साधितं यद्धि सप्रपञ्चं निरूपितम्।
 नैके तद्द्वयं जीवन्ति ग्युसत्सङ्गवैभवात्॥
 सन्तुष्टा दृढनिष्ठातो ह्यक्षरपुरुषोत्तमे।
 सत्सङ्गे बहवो दृष्टाः शास्त्रक्लेशविवर्जिताः॥
 सत्सङ्गान्नाधिकं किञ्चिद् गुरुप्रङ्गलक्षणात्।
 एताद्गृन्थकोटिभ्यः सत्सङ्ग उत्तमस्ततः॥^१

इस प्रकार प्रथमत्रयी स्वामिनारायण भाष्य निरूपित “अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन” के जीवन पर हो रहे प्रभाव का यहाँ पर प्रारंभिक अध्ययन हुआ है। इस अध्ययन से प्रतीत होता है कि तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धांत जनसामान्त के जीवन में किस प्रकार चरितार्थ होते हैं, यह तत्त्वज्ञान के अभ्यासी के लिए संशोधन का विषय है, जिससे दर्शनशास्त्र को समझने की नयी दिशा खुल सकती है।

सन्दर्भग्रन्थसूचि:

१. Aksharvatsaldas, Sadhu, “BAPS Shatabdi Mahotsav Ek Abhutpurva Shastriya Pradan.” *Swaminarayan Prakash*, vol.70, no.1, Jan.2008, p.98.
२. “BAPS Swaminarayan Sanstha.” BAPS *Swaminarayan Website*, www.baps.org. Accessed 10 Jan.2020.
३. Bhadreshdas, Sadhu. *Brahmasūtrasvāminārāyaṇabhāṣyam*. Swaminarayan Aksharapith, 2009.
४. *Īśādyāṣṭopaniṣatsvāminārāyaṇabhāṣyam*. Swaminarayan Aksharapith, 2009.
५. *Parabrahma Swaminarayan Prabodhit Akshar-Purushottam Darshan Parichay*. 2nd Ed.
६. *Śrīmadbhagavadgītā Svāminārāyaṇabhāṣyam*. 1st ed., Swaminarayan Aksharapith, 2012.
७. *Svāminārāyaṇasiddhāntasudhā*. 1st ed., Swaminarayan Aksharapith, 2017.
८. Patel, Niral. *Final Interview with Niral Patel*, 9 July 2018.

^१ (Bhadreshdas, Svāminārāyaṇasiddhāntasudhā 459)

Pramukh Swami Maharaj Vicharan Report, January 1992.

१. Svāminārāyaṇa, Bhagavāna. *Vachanamrut*. Edited by Gopalanand Swami et al., 26th ed., Swaminarayan Aksharapith, 2009.

नागेशकृतायां परमलघुमञ्जूषाख्यः स्फोटनिरूपणम्

हर्षलः भट्टः^१

प्रास्ताविकम् -

‘स्फोट’शब्दः सर्वप्रथमं पाणिनिकृतायाम् अष्टाध्याय्यां प्राप्यते। तत्र पाणिनिना अवङ् स्फोटायनस्य^२ इति सूत्रे स्फोटायननामकस्य ऋषेः उल्लेखः कृतः। पाणिनेः पूर्वं स्फोटायनेनैव सर्वप्रथमं स्फोटविषयस्य निरूपणं कृतमिति विद्वांसः मन्यन्ते। प्रतिकूलसमयवशाद् वा अन्य कारणवशात् स्फोटविषयः पाणिनिसमये प्रसिद्धिं नाप्राप्नोत् इति भवितुं शक्यते। तदनन्तरं पतञ्जलि-कात्यायन-भर्तृहरि-कौण्डभट्ट-नागेशभट्टादयः स्वग्रन्थे स्फोटविषयस्य पुनः प्रस्थापनं कृतवन्तः।

स्फोटशब्दः -

वैयाकरण-तार्किक-मीमांसकाश्च स्फोटविषये बहुषु ग्रन्थेषु चर्चा कृतवन्तः। स्फोटशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वयं कर्तुं शक्यते। स्फुटति प्रकाशते अभिव्यज्यते वाऽर्थोऽनेन अस्माद् वा इति स्फोटः। अर्थात् येन शब्देन अर्थस्य प्रकाशनं अभिव्यक्तिः वा भवति सः स्फोटः इति। अपरं च स्फुटति अभिव्यज्यते वर्णैरिति स्फोटः। अर्थात् वर्णैः यस्य अभिव्यक्तिः भवति सः स्फोटः। नागेशभट्टस्य तिस्रः मञ्जूषाः प्रसिद्धाः सन्ति। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा एवं वैयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जूषा। तिसृष्वपि कृतिषु वैयाकरणानां राद्धान्तः स्फोटस्य निरूपणं दृश्यते एव। परन्तु परमलघुमञ्जूषायां तेन सरलं विस्तृतं च अस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति। यतो हि स्फोटः वैयाकरणदर्शने शाब्दबोधाय मुख्यरूपेण प्रतिपादितः। अतः अस्य राद्धान्तस्य परमलघुमञ्जूषायां मङ्गलाचरणानन्तरं उपोद्घातरूपेण निरूपणं कृतमस्ति। यतो हि तेन स्फोटः अष्टधा निरूप्यते।

अष्टौ स्फोटाः

वर्णस्फोटः
वर्णजातिस्फोटः

पदस्फोटः
पदजातिस्फोटः

वाक्यस्फोटः
वाक्यजातिस्फोटः

^१ शोधच्छात्रः, महाराज-सयाजिराव-विश्वविद्यालयः, वडोदरा, गुजरातम्

^२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-सूत्रक्रमाङ्कः ६.१.१२३

वर्णव्यक्तिस्फोटः

अखण्डपदव्यक्तिस्फोटः

सखण्डवाक्यव्यक्तिस्फोटः

सखण्डपदव्यक्तिस्फोटः

अखण्डवाक्यव्यक्तिस्फोटः

तेषु वाक्यस्फोट एव मुख्यः। किमर्थमिति चेत्, न केवलं पदेन वा वर्णेन अपि तु संपूर्णवाक्येनैव लोके निराकाङ्क्षरूपेण अर्थज्ञानं भवति। प्रतिवाक्यं सङ्केतग्रहः अर्थात् वाच्यवाचकसम्बन्धद्वारा वाक्यस्य अन्वाख्यानमशक्यम्। अतः पूर्वाचार्याः पदानि विभज्य तेषु प्रकृतिप्रत्ययभागान् प्रविभज्य तत्तत्पदानाम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभागान् कल्पयन्ति।

परमलघुमञ्जूषायां शक्तिनिरूपणानन्तरं कोऽयं वृत्त्याश्रयः शब्दः? इति प्रश्नमुत्थाप्य स्फोटनिरूपणं प्रारभ्यते। अत्र नागेशः मुख्यरूपेण मीमांसकनैयायिकानां मतं निरूप्य तस्य खण्डनं कृत्वा स्फोटरूपकं वैयाकरणसिद्धान्तं प्रस्थापयति।

मीमांसकानां मतम् -

मीमांसकाः वर्णानां नित्यत्वं मन्यन्ते एवं च ते एव अर्थवाचकाः इति। अतः शाबरभाष्ये गौः इत्यत्र कः शब्दः इति प्रश्ने सति गकारौकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः इति प्रतिपादितम्। तेषां मते यदि वर्णा एव अर्थवाचकाः भवेयुः तर्हि विकल्पद्वयम् अत्र उपस्थितं भवति।

(क) शब्दे विद्यमानः प्रत्येकं वर्णः अर्थवाचको भवेत्। परन्तु यदि प्रत्येकं वर्णः अभीष्टम् अर्थबोधं कारयिष्यति तर्हि प्रथमवर्णोच्चारणे एव शाब्दबोधो भवेत् एवं च द्वितीय-तृतीयवर्णानाम् उच्चारणस्य आवश्यकता एव न स्यात्। अतः शाब्दबोधे वर्णा अर्थवाचकाः न स्युः।

(ख) वर्णसमुदायो वा सम्पूर्णं पदम् अर्थवाचको भवेदिति। एवमपि भवितुं न शक्नोति। कथमिति चेत् वर्णस्य नित्यत्वपक्षे अभिव्यक्तिः एवं च अनित्यत्वपक्षे उत्पत्तिः क्षणात्मिका एव भवति। क्षणं तु कालस्य लघुतमं परिमाणम् एवं च न प्रत्यक्षयोग्यम्। अपरं च उच्चरित-प्रध्वंसिस्वभावात् वर्णानां समुदायः भवितुं न शक्नोति। यस्य वर्णसमुदायस्य वा पदस्य स्थितिः एव न सम्भवति सः कथम् अर्थवाचको भवेत्।

यस्मिन् क्षणे प्रथमवर्णस्य उच्चारणं भवति तत्क्षणात्मकमेव स वर्णः स्थितो भवति। द्वितीयवर्णोच्चारणावसरे स प्रथमवर्णः नष्टो भवति। एवं च अयं क्षणात्मकः कालः प्रत्यक्षयोग्यः न। इदमेव भाष्यकारः पतञ्जलिरपि स्वभाष्ये वक्ति - एकैकवर्णवर्तिनी वाक् न द्वौ युगपदुच्चारयति। गौरिति

गकारे यावद् वाग्वर्तते, न औकारे, न विसर्जनीये। यावद् औकारे, न गकारे, न विसर्जनीये। यावद् विसर्जनीये न गकारे न औकारे। उच्चरितप्रध्वंसित्वात्। उच्चरितप्रध्वंसिनः खल्वपि वर्णाः।।^१

नैयायिकानां मतम्-

अनन्तरं नागेशः तार्किकाणां पक्षं निरूप्य तेषामपि खण्डनं करोति। यत्तु तार्किकाः वर्णानाम् अनित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति तदपि अर्थवाचकाः वर्णा एव इति तेषां मतम्। किमर्थमिति चेत् यदा श्रोता प्रथमवर्णस्य उच्चारणं शृणोति तदा तस्य मनसि श्रुतस्य वर्णस्य संस्कारो जायते। एतं स्मृतिरपि कथ्यते। परन्तु तन्न युक्तम्। यदा तैः प्रतिपादितं यत् वर्णा अनित्या एव अतः वर्णानां साक्षात् सत्ताया अभावे आद्योऽयं पूर्वोऽयम् इत्यादिव्यवहारो न सम्भवति। पूर्वोच्चरिते एवं च परे श्रूयमाणेषु वर्णेषु व्यवधानरहित उत्तरकालीनतासम्बन्धोऽपि न स्यात्।

अपरं च तार्किकाः पुनः शब्दजशब्दन्यायेन पदस्य प्रत्यक्षज्ञानं कुर्वन्ति। यथा भेरीवादनेन उत्पन्नो ध्वनिः वा शब्दः स्वनाशात् पूर्वं स्वसदृशम् अपरं शब्दम् उत्पादयति। एतादृशं यदा चरमवर्णस्य श्रवणं भविष्यति तदा तत्पूर्वं वर्णानामपि श्रवणेन सम्पूर्णं पदं प्रत्यक्षं भविष्यति। परन्तु पदस्य साक्षात् विद्यमानाभावात् तदपि न युक्तम्। वर्णः अनित्य एव तर्हि कथं वर्णसमुदायरूपं पदमपि प्रत्यक्षरूपेण स्थास्यति। यदि एतस्मिन् अविद्यमाने पदे शक्तेः स्वीकारः कुर्मः चेत् नष्टो घटो जलवान् इत्यादि असङ्गतवाक्येष्वपि आपत्तिः न भवेत्।

तृतीयं च पूर्व-पूर्ववर्णानां श्रवणेन उत्पन्नः अनुभवजन्यसंस्कारः चरमवर्णश्रवणेन शाब्दबोधं कारयति। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यामपि तत्तद्वर्णसंस्कारसहितचरमवर्णोपलम्भेन तद्व्यञ्जकेनैवोपपत्तेः।^२ परन्तु एतदपि न युक्तम्। श्रोतुः बुद्धौ वर्णानाम् एकः विशिष्टः क्रमः भवति। अनेन तु कदाचित् क्रमविपर्ययेण सरः इति शब्दस्य रसः इत्यपि ज्ञानं भवितुं शक्नोति। दीनः इत्यस्य नदी इत्यपि ज्ञानं भवितुं शक्नोति अतः एतत् न शक्यम्।

पतञ्जलेः कथनम् -

यदि नैयायिकानां मतानुसारेण उत्पत्तिविनाशधर्मवतां वर्णानां समुदाय एव पदमिति चेत् यदा एकस्य शब्दस्य यावत्संख्याम् आवृत्तिं करिष्यामः तावत् संख्याकाः नूतनाः शब्दाः मन्येयुः। यदि शतवारम् इन्द्रशब्दम् उच्चारयिष्यामः तर्हि शतसंख्याकाः भिन्न-भिन्न इन्द्रशब्दानां निरूपणस्य आवश्यकता भविष्यति। अस्यैव विरोधं कृत्वा महाभाष्ये पतञ्जलिः - एक इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतो युगपत् सर्वयागेष्वङ्गं भवति इति।

^१ व्याकरणमहाभाष्यम्। १.४.१०९

^२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, शब्दखण्डः।

वैयाकरणानां सिद्धान्तः -

वर्णः, पदं वा वृत्त्याश्रयी भूत्वा शाब्दबोधं न कारयति तर्हिः वृत्त्याश्रयः स शब्दः कः। अर्थात् कः शाब्दबोधं कारयति इति प्रश्ने सति नागेशः स स्फोटात्मक गृहाण इति वक्ति। अत्र चतुर्विधानां वाचां निरूपणमस्ति। ताः च परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी। सर्वप्रथमं एतासां चतुर्विधानां वाचां निरूपणं भर्तृहरेः वाक्यपदीयस्य स्वोपज्ञटीकायां दृश्यते। यतो हि तेन परावाणी तु पश्यन्त्याः प्रकृष्टरूपमेव अस्ति इति प्रतिपादितम्।^१ एषा एव परावाणी महाभारते स्वरूपज्योतिः एवम् अनपायिनी अर्थात् स्वप्रकाशरूपा एवं नित्यरूपेण निर्दिष्टा।^२ अत्यन्तसूक्ष्मस्वरूपवशात् अस्या अपरं नाम सूक्ष्मा अपि अस्ति।

एतासु वाक्षु परावाणी शरीरस्य मूलाधारचक्रे पवनसंस्कारेण संस्कृता बिन्दुरूपेण स्थिता वर्तते। अत्र बिन्दोः अभिप्रायः कारणबिन्दुः इति। लघुमञ्जूषायां नागेशेन सृष्टिप्रक्रियायाः विस्तृतं वर्णनं कृतमस्ति। एषा वाणी (माया) एव ब्रह्मणः प्रेरणया कारणबिन्दोः स्थितिं प्राप्नोति एवं च कार्यबिन्दुः, नाद एवं च बीज इति त्रिरूपेण परिणता भवति। परावाण्याः विभाजनेनैव शब्दब्रह्मणः उत्पत्तिः भवति। स शब्द एव मूलाधारे वायुना सह सम्बद्धो भूत्वा परावाक् इति नाम प्राप्नोति।

पुनः सा वायुना अभिव्यक्ता मूलाधारतः नाभिपर्यन्तम् आगच्छता केवलं मनसः विषयीभूता पश्यन्ती इति कथ्यते। अर्थात् अस्यानुभवः केवलं मनसा एव कर्तुं शक्यते। एषा वाणी पदार्थानाम् अर्थानां च प्रकाशनं करोति। अत एव अस्या पश्यन्ती इति नामाभिधानं कृतमस्ति। परा एवं पश्यन्ती एतद्वयं वाग्ब्रह्म योगिनां निर्विकल्पक एवं सविकल्पसमाधेः विषयो भवति।

पुनः पश्यन्ती वाक् नाभितो हृदयम् आगत्य मध्यमा नाम्नाभिहिता भवति। वस्तुतः सामानजनानां कृते परा एवं पश्यन्ती सर्वथा अगम्या एव। एतस्यां स्थितौ वाचकः शब्दः तथा वाच्यः अर्थः इत्यनयोः पृथग्-रूपेण प्रतीतिः न भवति। अत एषा मध्यमा एव तत्तदर्थवाचक-शब्दस्फोटरूपा भवति। नागेशेन लघुमञ्जूषायां स्पष्टीकृतम् यत् ततो हृदयपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना हृदयदेशे अभिव्यक्त तत्तदर्थविशेषात्तच्छब्द-विशेषोल्लेखिन्या बुद्ध्या विषयीकृता हिरण्यगर्भदेवत्या परश्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मा मध्यमावाक् इत्युच्यते।^३ एषा अपि परश्रोत्रग्रहणायोग्या परन्तु कर्णपिधाने कृते सूक्ष्मवायोः अभिघातेन श्रूयमाणा भवति। अपरं च सा मध्यमा वक्तुः हृदये स्फुटिताः ये

^१ परं तु पश्यन्तीरूपम् अनपभ्रंशरहितम् एवं लोकव्यवहारातीतम्। (वाक्यपदीयम्)

^२ स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वाग् अनपायिनी। उद्धृतं (वाक्यपदीयम्)

^३ वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, स्फोटनिरूपणम्

अर्थाः तेषामभिव्यक्तये तत्तच्छब्दानां निर्धारणकर्त्र्याः बुद्धेः विषयाः भवन्ति। इतोऽपि स्थूलदृष्ट्या सा अनभिव्यक्ता एव।

सा मध्यमा यदा मुखपर्यन्तमागत्य वक्तुः मुखेन अभिव्यक्ता भवति तदानीं सा वैखरी इति नाम प्राप्नोति। वैखरी-अवस्थायां वाण्याः अनन्तभेदाः भवन्ति। भर्तृहरिः वाक्यपदीयस्य स्वोपज्ञटीकायां तासां भेदान् निर्दिशति यथा - श्लिष्टा व्यक्तवर्णसमुच्चारणा प्रसिद्धसाधुभावा भ्रष्टसंस्कारा च। तथा या अक्षे, या दुन्दुभौ, या वेणौ, या वीणायाम्, इत्यपरिमाणभेदाः।^१ अर्थात् व्यक्ताव्यक्ता, साध्वपभ्रंशशब्दयुक्ता, दुन्दुभि-वेणु-वीणानां वादने सति उत्पन्ना ध्वनयः वैखर्याया एव प्रकाराः सन्ति। नागेशेन परमलघुमञ्जूषायां चतुर्विधायाः वाचः स्थानानि एवंरूपेण निर्दिष्टानि यत्-

परावाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा॥^२

वैखर्या एवं मध्यमया च कृतः नाद एव श्रोतुः श्रवणविषयो भवति। मध्यमया कृतो नादः अर्थबोधक शब्दः यस्य अपरं नाम स्फोट इति तस्य व्यञ्जको भवति। वैखर्या उत्पन्नः नादः स्थूल एवं परश्रवणगोचरो भवति। परमलघुमञ्जूषायां यथा-

वैखर्या हि कृतो नादः पर-श्रवणगोचरः।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक इष्यते॥

अतः वैयाकरणानां कृते अयं मध्यमानाद एव शब्दब्रह्म स्फोटव्यञ्जकश्च। मध्यमानादेनैव श्रोतारं शब्दार्थयोः पृथग्-रूपेण प्रतीतिः भवति। नागेशेन अस्याः मध्यमायाः केवलं परमलघुमञ्जूषायामेव शब्दब्रह्मरूपेण प्रतिपादनं कृतमस्ति। भर्तृहरिणा अपि वाक्यपदीये प्रथमकाण्डे आद्यैव शब्दब्रह्मणः निरूपणं कृतम्। यथा-

अनादि-निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥^३

वैयाकरणानां दृष्ट्या यद्यपि स्फोटस्तु अखण्डः निरवयवः एक एव परन्तु मध्यमया वर्णरूपेण अभिव्यक्तः वर्णस्फोटः, पदरूपेणाभिव्यक्तः पदस्फोटः, वाक्यरूपेणाभिव्यक्त वाक्यस्फोटः। यथा रक्तवर्णे स्थितस्य रक्तत्वस्य कषायेऽपि संयोगसन्निकर्षेण अयं रक्तः इति प्रतीतिः भवति एवंरूपेण एकस्मिन्

^१ भर्तृहरेः वाक्यपदीयम्-कारिकासङ्ख्या - १३३

^२ वैयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जूषा- स्फोटनिरूपणम्

^३ भर्तृहरेः वाक्यपदीयम्-कारिकासङ्ख्या - १

अखण्डस्फोटेऽपि अभिव्यङ्ग्य-अभिव्यञ्जकसम्बन्धेन वर्ण-पद-वाक्यादिव्यवहारः दृश्यते। भर्तृहरिणा अपि वाक्यपदीये यथा-

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च।
वाक्यात् पदानामप्यन्तं प्रविवेको न कश्चन॥^१

यतो हि वैयाकरणाः वाक्ये पदानां सत्ता न, पदे वर्णानां सत्ता नास्ति इति प्रतिपादयन्ति। यदि पदसमूहो वाक्यं वा वर्णसमूहो पदमिति प्रतिपादयामः तर्हि वर्णेष्वपि अणुः, अणोरपि परमाणुः एतेषां सर्वेषां खण्डांशानां सत्ता स्वीकर्तव्या एव। परन्तु अनेन अस्य क्रमशः उच्चारणेन एकस्य वर्णस्य वा पदस्य उपस्थितिः न सम्भवति। एतादृश्यां स्थितौ कः अर्थवाचकः भविष्यति। अतः वैयाकरणाः शब्दम् अर्थं च अविभक्तरूपेणैव प्रतिपादयन्ति।

एवं रूपेण स्फोटनिरूपणानन्तरं नागेशः परमलघुमञ्जूषायां प्राकृतवैकृतध्वनी निरूपयन् जात्यादि अष्टविध-स्फोटात्मकः शब्द एव वृत्त्याश्रयो भूत्वा अर्थबोधं कारयति इति विशदं प्रतिपादयति।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. अवस्थी, शिवशंकर, वाक्यपदीयं वृत्त्या संवलितम्, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २००६
२. शास्त्री, कपिलदेव, वैयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जूषा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकाशन, १९७५
३. शास्त्री, माधव, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, चौखम्बा संस्कृत सिरीज़, वाराणसी, १९८९
४. पाण्डेय, रामज्ञ, व्याकरणदर्शनभूमिका, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९८२
५. शास्त्री, चारुदेव, व्याकरण-महाभाष्यम्, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, वि. सं. २०२५
६. शास्त्री, धर्मेन्द्रनाथ, न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८५

^१ भर्तृहरेः वाक्यपदीयम्-कारिकासङ्ख्या - ७२

ज्योतिषदर्शनसूत्राणि

अङ्कुर नागपालः^१

सूत्राणि

१. कथ्यतेऽथाकथितम्। २. कालश्चिदचित्संश्लेषः। ३. गुणतारतम्याद् ग्रहात्मकः। ४. परविकृतिश्चापरो निग्रहानुग्रहकरः। ५. भोगदः कर्मादिष्टे सति। ६. प्रेरयिता दशास्विति। ७. एतद्व्यासः पाराशरे। ८. अथाज्ञश्चित्पेरितोऽन्यथा मुक्तः। ९. तदा स्वरूपावस्थानम्। १०. प्रत्यक्षानुमानसिद्धमिति। ११. निषिद्धान्निग्रहः। १२. तेन कालवश्यतामयाचिदभिनिवेशः। १३. विहितैरनुग्रहो मनःप्रसादः। १४. परापरयोर्वा भक्त्या च। १५. अपराऽल्पफलाऽचिरात्। १६. सुखं सद्यः किन्तु बन्धाय। १७. परमनल्पसुखमन्यया क्रमात्। १८. परो हि वरेण्यः श्रौतः। १९. विद्याविद्यासहयोगात्। २०. सम्प्रसादस्तेनाचिन्निवृत्तिरुत्कर्षश्च शनैः। २१. भ्रष्टे भक्तिरवित्री। २२. खल्वन्ते विज्ञानसिद्धिरन्तश्रुता। २३. विश्लेषोऽव्यवहितश्च। २४. एतदन्यदन्तवदेव एवेति।

अथ श्रीरमानाम्नी स्वोपज्ञा सूत्रव्याख्या

सहस्रशीर्षा श्रुतिवेद्यविग्रहः प्रचण्डभानूद्धवनो जगद्गुरुः ।

श्रियाऽन्वितो भृत्यहितैकचिन्तको जयत्यसौ यज्ञभुजां पतिर्हरिः॥

अथ सर्वस्य प्राणिनो निखिलानिष्टनिवृत्त्यानन्दसिद्धिलक्षणं हितं चिन्तयन्नारायणोऽखिलगुरुर्निरुपद्रवेणानुग्रहेण सर्गादौ पुरुषार्थतत्सिद्ध्युपायबोधिनीं साङ्गवेदराशिमयत्नेन शश्वासा तत्रेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायबोधको वेदश्चतुर्धा विभक्तो विष्णुज्ञानावतारेण महर्षिणा कृष्णद्वैपायनेनेति पुराणप्रसिद्धः। अशेषज्ञानराशिर्भेदद्वयेन परापरा लक्षणेन विश्रुता श्रुतावपि “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च”^२ इत्यत्रा अपरा तु सविशेषाऽऽचार्यपरम्परया ज्ञेया साङ्गवेदात्मिका दशलक्षणी। परा त्वपरालक्षिता गुरुपरिचर्यादिकर्मिणां

^१ (M.A. University of Delhi, NET-JRF) 4/9-10, Vijay Nagar Double Storey, Delhi - 110009.

^२ मुण्डकोपनिषदि १.१.४

शुद्धचेतसामनुष्ठितस्ववर्णाश्रमोचितकर्तव्यानां सत्परम्परया लब्धाध्यारोपापवादलक्षणोपदेशानामथ श्रुतमहावाक्यानां मूलाविद्यानिरासद्वाराऽऽत्मतयाऽऽविर्भवति। तत्राद्याया ऋगादिवेदचतुष्टयं व्याकरणाद्यङ्गषट्कञ्चेति यावद्दशलक्षणानि; येष्वन्यतमं वेदचक्षुर्भूतं ज्योतिषमपि सूर्यपितामहव्यासादिभिः प्रचोदितं संवर्धितं किल कालक्रमात्। तत्तु ग्रहगत्यादिप्रतिपाद्यतया वेदाध्यायतदर्थानुष्ठानकालनिर्णयकत्वाद् हितदर्शि। तस्मान्निवृत्ताऽस्याशास्त्रत्वानुपपत्तिः। जातकगोळनिमित्तप्रश्नमुहूर्तगणिताख्याङ्गषट्कालङ्कृतस्य सच्छास्त्रस्य गणितादिषु प्रसिद्धेष्वपि लोकेऽस्य दर्शनपक्षोऽप्रसिद्धः। अतः समासतश्चतुर्विंशतिसूत्रैः प्रस्तूयतेऽत्र सः। तत्रादौ — कथ्यतेऽथाकथितम् (१)। अथेत्यानन्तर्ये प्रयुक्तः। द्विजाद्यधिकारसम्पत्तौ सति सदाचार्य्यसन्निधावधीत्य होरादिस्कन्धत्रयमेतानि सूत्राणि चिन्त्यानीत्यर्थः। कामार्थसाधकत्वे धर्मोपयोगि शास्त्रमेतदयं प्रसिद्धः सर्वत्र, परं मोक्षाख्येऽसंसारलक्षणे परमपुरुषार्थेऽस्य विनियोगः कथमित्यप्रसिद्धो विषयस्तस्मादकथितः। तमेवाकथितं लोकेऽप्रसिद्धमधुनाऽत्र कथ्यते समासतः प्रपञ्च्यते। निखिलोऽपि वेदार्थः समन्वितो भगवद्भिः श्रीशङ्कराचार्यपादैः; अतस्तस्यानुगमिदमपि चिन्तनमत्र प्रवृत्तम्। प्रतिज्ञातमन्तेऽपि — एतदन्यत्... इत्यत्र।

ज्योतिषं तु कालविचारपरं शास्त्रम्, अत आदौ कालो विचार्यते — कालश्चिदचित्संश्लेषः (२)। अहमर्थस्त्वनात्मसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मैव चित्, तमतिरिच्य सर्वोऽनात्मैवाचित्; आत्मविरुद्धधर्मत्वात्। किन्तु मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृत आत्मानात्मानौ मिथुनीकृत्य अहंताममतालक्षणो लोकव्यवहारः प्रवृत्तश्चिदचित्संश्लेषात्मकः। तच्च मिथ्याज्ञानमविद्यामायाप्रकृत्यादिभिः सञ्जितम्। मायाऽविद्या वाऽनादिकालाच्चितः संश्लिष्टेति वेदान्ताभिमतम्; “अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः”^१ इत्युक्तेः। अतोऽनादिकालान्मोक्षपर्यन्तं चिदचित्संश्लेषरूपाऽवधिरविद्याभिन्नः कालः; “कालो मायात्मसम्बन्धः”^२ इति सूतसंहितोक्तेः। स च सम्बन्धस्तु प्रातिभासिको बाधितत्वात्सति स्वरूपाधिगमे; किन्तु व्यवहारसिद्ध्यर्थमुपचरितः, न तु सिद्धान्ततः प्रमाणाभावात्। तथापि तद्वेदान्ताविरोधत्वमुपपादितं विस्तरात् सूतसंहिताभाष्ये श्रीविद्यारण्यचरणैः।

^१ अद्वैतसिद्धौ (दृष्टिसृष्ट्युपपत्त्याम्)

^२ सूतसंहितायाम् २.२.१०

अविद्यानिमित्तकेनाध्यासेन सर्वोऽपि प्राणी प्रवर्तते। “अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः”^१ इत्याहुराचार्यभगवत्पादा अपि। तथैवाविद्यारूपकालनिमित्तैश्च संस्कारैर्जन्तूनां संसारभावोऽपि प्रवृत्तः। विशुद्धसत्त्वप्रकृतिबिम्बितचैतन्यम् ईश्वरः सर्वशास्ता सर्वलोकमहेश्वरश्च पञ्चदशीप्रसिद्धः। स एव सृष्टिस्थितिसंहतिनिग्रहानुग्रहलक्षणं जगद्वापारं करोति भूतानां हितकाम्यया। भूतानां हितं तु पुरुषार्थसिद्धिरेव; “बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् जनानां असृजत् प्रभुः। मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च”^२ इति भागवतोक्तेः। तेषु च पञ्चस्वाद्यत्रयं स स्वयं पररूपो विशुद्धसत्त्वविग्रहोऽथ च निग्रहानुग्रहौ तु विभवतया मलिनसत्त्वमाश्रित्य सम्पादयति जगन्नाथः कालरूपी नवग्रहमुखेनापररूपेण; “जीवानां कर्मफलदो ग्रहरूपी जनार्दनः”^३ इति पराशरवचःप्रामाण्यात्। किन्तु जगत्सृष्टिस्थितिसंहतिकर्तुः जगदीश्वरस्य स्वरूपस्तु विशुद्धसत्त्वमयः। ग्रहास्तु तद्विकृतयस्ततस्ते रजस्तमोमिश्रशुद्धसत्त्वमयविग्रहवन्तः। तेषु च भगवच्छक्तिरंशतो निग्रहानुग्रहरूपेणैव विद्यते, न तु पूर्णतया। पूर्णस्तु जगदीश्वर एव सृष्ट्यादिकृत्यपञ्चकनिर्वाहकः। अतो गुणतारतम्याद् ग्रहात्मकः (३), परविकृतिश्चापरो निग्रहानुग्रहकरः (४) इति सूत्रिते। गतिविशेषेण फलदातारो ग्रहणादन्वर्थग्रहसञ्ज्ञाः ग्रहास्तु नवैव प्रकृतिवैचित्र्यात्; “जीवसूर्येन्दवः सत्त्वं बुधशुक्रौ रजस्तथा। सूर्यपुत्रधरापुत्रौ तमःप्रकृतिकौ द्विज”^४ इति पराशरोक्तेः। अनुग्रहत्वं नाम मोक्षपर्यवसायित्वं, तदन्यथा निग्रहत्वञ्च।

ननु निग्रहानुग्रहयोर्हेतुः कः? उच्यते — भोगदः कर्मादिष्टे सति (५)। प्राणिनां पूर्वकर्मभिरादिष्टो नियोजितोऽनुशासितो वा कश्चिद् ग्रहो निग्रहानुग्रहौ भोगौ कर्मफलजन्यौ प्रभवतीत्यर्थः। तथा हि भगवान् गौतमोऽपि “पूर्वकृतफलानुबन्धात् तदुत्पत्तिः”^५, “ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्”^६ इति। स्वसिद्धान्ताविरुद्धत्वादनयोः सूत्रयोः परमततोऽतिदेश इति ज्ञेयः। अतस्तु कस्यचिदपि जीवस्य नवदेहप्राप्तिलक्षणे जन्मनि पूर्वकृतकर्मफलानुरोधेन कस्याञ्चिदपि स्थितौ नभसि स्थित्वा यावज्जीवनं

^१ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये १.१.१

^२ श्रीमद्भागवतमहापुराणे १०.८७.२

^३ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे २.३

^४ तत्रैव ३.२२

^५ न्यायदर्शने ४.२.२१

^६ तत्रैव ४.१.१९

भोगान् ददाति ग्रहरूपी नारायण एव। तर्हि किं जीवस्तु भोक्तैव? न; स कर्ताऽप्यस्ति, परं व्यवहारे; न तु परमार्थे, कर्तृत्वस्यान्तःकरणसापेक्षत्वात्। कर्तृत्वमिच्छामूलकम्। साऽन्तर्वर्तिनी पूर्वकर्मानुरोधेन ग्रहेणैवोदिता; “अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्”^१ इति श्रुतेः, “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया”^२ इति स्मृतेश्च समर्थनात्। कदा प्रेरयति? यतो ह्येकस्मिन्नेव क्षणे सर्वग्रहप्रवृत्तिविरोधप्रसङ्गात्। प्रकामम्; स्वदशास्वतः; “स्वां स्वां दशामुपगतास्तु फलप्रदाः स्युः”^३ इति वराहोक्तेः। अतोऽत्रापि सूत्रितम् — प्रेरयिता दशास्विति (६)। इति शब्दो विचारोपसंहारपरः। अस्तु; कथम्भूता प्रवृत्तिरेषामित्युक्ते — एतद्वासः पाराशरे (७)। एतस्याः व्यासो विस्तारः पाराशरे बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे तदुपलक्षितेषु वराहादीनाञ्च ग्रन्थेष्वन्तरेषु प्रदर्शितस्तत्रैवाऽवलोक्यः।

ग्रहैर्गृहीतो जीवः कथम्भूतः? इत्युच्यते — अथाज्ञश्चित्प्रेरितः संश्लेषात् (८)। अथेत्यग्रिमविचारोपक्रमार्थकः। चिति ज्ञानिनि सति अज्ञो विस्मृतिस्वात्मस्वरूपः। जीवोऽविद्यासंश्लेषादध्यासपरम्परया प्रेरितः प्रवृत्त इत्यर्थः। तत्प्रवृत्तिश्चाविद्याकामकर्मनिमित्तिका बीजाङ्कुरन्यायेन भवति दृढतरा प्रतिक्षणम्। यावदयमविद्यासंश्लिष्टस्तावत् संसारशृङ्खलाबद्धः। तथा हि तत्त्वविवेके — “कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते। नद्यां कीटा इवावर्तादावर्तान्तरमाशु ते। ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्”^४ इति। किन्तु ब्रह्मात्मैक्यज्ञानलक्षणेन स्वरूपसाक्षात्कारेण निवृत्तायामध्यासपरम्परायां विज्ञाते चात्मस्वरूपे स मुक्तो भवति; अनात्मानं विहायैकमात्रमात्मस्वरूपेऽवस्थितो भवतीत्यभिप्रायः। तथैवाऽऽहुः श्रीशुकाचार्याः — “मुक्तिर्हित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः”^५ इति। अतः सूत्रितमत्रापि — मुक्तः स्वरूपावस्थिते (९)। (९)। स्वरूपावस्थाने किञ्च मानम्? इत्यपेक्षायामाह — प्रत्यक्षानुमानसिद्धमिति (१०)। प्रत्यक्षं नाम श्रुतिः, अनुमानं नाम स्मृतिः; ताभ्यां सिद्धं स्वरूपावस्थानम्। निवृत्ताविद्यानां स्थितिर्वर्णिता “ज्ञात्वा देवं

^१ तैत्तिरीयारण्यके ३.११.३

^२ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १८.६१

^३ बृहज्जातके ८.२३

^४ पञ्चदश्याम् १.३०

^५ श्रीमद्भागवतमहापुराणे २.१०.६

सर्वपाशापहानिः”^१, “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे”^२, “तमेव ज्ञात्वा विद्वान् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते”^३ इत्येवञ्जातीयकेषु श्रुतिषु; “मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते”^४, “सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च”^५ इत्यादिषु स्मृतिषु च। उभयत्रापि स्वरूपविज्ञानाज्जनिमरणपरम्परानिमित्तानां कर्मणां निरासात्परम्परया संसारभावनिवृत्तिरुक्ता; सैव मुक्तिरिति ज्ञेयम्।

तत्कृते काऽस्ति इतिकर्तव्यता? इत्यत आह — आदौ सदाचारेण वर्णाश्रमोचितेन चित्तशुद्धिः। ततः तस्याः सति ज्ञानेऽधिकारः स्याद्येन निःश्रेयससिद्धिर्भविता। कर्मानुष्ठानेन शुद्धे सति मनस्यात्मदर्शनसुलभता। यथाऽऽहुर्भाष्यकाराः — “अभ्युदयार्थोऽपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो वर्णानाश्रमांश्चोद्दिश्य विहितः, स देवादिस्थानप्राप्तिहेतुरपि सन्, ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्त्वशुद्धये भवति फलाभिसन्धिवर्जितः। शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते”^६ इति। अतोऽग्रे सूत्रिते — **निषिद्धान्निग्रहः (११)**, तेन कालवश्यतामयाचिदभिनिवेशः (१२)। कर्म तु काम्यनिषिद्धनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाभेदाद् षड्-विधम्। निषिद्धं कर्म पापजनकत्वाद्द्वेषु प्रतिषिद्धभूतम्। तदविद्याकामकर्मसंस्कारान् दृढयति, यतो मुक्तौ बाधा। अतस्तदनुष्ठानेन निग्रहः संसारपर्यवसायिलक्षणः। काम्येन सुखलक्षणमल्पास्थिरफलम्; ततोऽप्यविद्याकामकर्मसंस्कारेषु दृढताऽथ च मुक्तौ बाधा। अतोऽत्र काम्यं तु निषिद्धोपलक्षितम्। तयोरनुष्ठानेन अचित्त्वानात्मपदार्थेषु आत्मबुद्धिरूपोऽभिनिवेशो जायते; यतः कालवश्यता संसारचक्रमणरूपा। परम् — **विहितैरनुग्रहो मनःप्रसादः (१३)**। विहितं नाम वेदेऽप्रतिषिद्धतया प्रतिपादितं विधेयं कर्म। तच्चतुर्विधं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनभेदात्। लक्षणान्येषां शास्त्रान्तरे प्रसिद्धानि। मनसः प्रसादो नाम तस्य शुद्धिरेव। मनस्त्वन्तःकरणस्य उपलक्षणम्। निष्कामबुद्ध्याऽनुष्ठिते

१ श्वेताश्वतरोपनिषदि १.११

२ मुण्डकोपनिषदि २.२.९

३ नारदपरिव्राजकोपनिषदि ९.१

४ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ८.१६

५ तत्रैव १४.२

६ गीताशाङ्करभाष्ये १.१

सति विहितकर्मणाऽनुग्रहो भवति मनःशुद्ध्याऽऽत्मदर्शनाधिकारलक्षणः। तथा हि — “संस्कृतं मन आत्मदर्शने करणम्”^१ इतिगीताभाष्योपन्यासात्।

उपासनाविषयेऽत्र कश्चिद्विशेषः — “उपासनानि सगुणब्रह्मविषयमानसव्यापाररूपाणि”^२ इति प्रसिद्धः किल। उपासना भक्तिरेव शास्त्रसमर्थितमखण्डचिन्तनलक्षणम्। तथा च; विशुद्धसत्त्वप्रकृतिबिम्बितचैतन्य ईश्वर एव सगुणब्रह्मत्वेन गृहीत इत्युक्तं किल। तस्य द्विधा प्रवृत्तिरुक्ता — साक्षात्परमेश्वरत्वेन जगत्सृष्टिस्थितिसंहृतिरूपा, ग्रहत्वेन प्राणिनिग्रहानुग्रहरूपा च। तत्र परमेश्वरविषयिणी उपासना तु पराभक्तिः, ग्रहविषयिणी त्वपरा। सूत्रितमेतदेव — परापरयोर्वा भक्त्या च (१४)। अत्रस्थस्य चकारस्य पूर्वसूत्रस्थेन मनःप्रसादशब्देन सहान्वयः। मनःप्रसादो द्वाभ्यामप्युपासनाभ्यां भवति। किन्त्वपरा तु काम्येऽन्तर्भवतीत्यवधार्यः। किमर्थम्? तद्विवृत्यते — अपराऽल्पफलाऽचिरात् (१५), सुखं सद्यः किन्तु बन्धाय (१६), परमनल्पसुखमन्यया क्रमात् (१७)। अपरा ग्रहविषयिणी यद्यप्यचिरात्फलदा, परं तस्याः प्रयोजने तु निग्रहनिवारणमनुग्रहप्राप्तिश्चैव स्तः। तद्यथा — “यस्य यश्च यदा दुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत्। एषां धात्रा वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ”^३ इति पराशरोक्तिः। ग्रहाणां शास्त्रोपदिष्टैर्मन्त्रतन्त्रयन्त्रकवचवटिरत्नादिभिर्विधैश्च प्रयोगैरुपासनाभिश्च पूर्वकृतपापजन्यो निग्रहो निवर्ततेऽथानुग्रहः पूर्वपुण्यफलको भवतीति दिक्। आभ्यामभ्युदयो भवति, किन्तु निःश्रेयसस्तु शङ्कित एव। अभ्युदयेऽपि सति इहलोकोत्कर्षपरलोकसुखोभोगलक्षणे गतस्य लोकेऽस्मिन् पुनरावृत्तिः स्मर्यते श्रीमद्गीताचार्यैः — “ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति”^४ इति। अतो ग्रहोपासनाऽपरालक्षणा त्वल्पफला। यथाऽऽहुर्गीताचार्याः — “अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भ्रवत्यल्पमेधसाम्”^५ तद्भ्रवत्यल्पमेधसाम्”^५ इति। अतः संसारपर्यवसायित्वेन मोक्षापर्यवसायित्वेन च तेषां काम्येऽन्तर्भावः। अधमाधिकारिणां कृत उपयोगिनी सा ग्रहोपासना अचिरादिहजन्मन्येव फलप्रदा, किन्तु

^१ तत्रैव २.२१

^२ वेदान्तसारे १२

^३ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे ८४.२६

^४ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ९.२०-२१

^५ तत्रैव ७.२३

परोपासनयाऽस्मिन्नेव जन्मनि सिद्धिस्स्यान्न वेति वक्तुमशक्तो भगवांश्चतुर्मुखोऽपि। अत्र “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते”^१ इति भगवद्वचः प्रमापकम्। तर्हि किमर्थं परोपासना कर्तव्या? उच्यते — अन्ते साऽनन्तसुखप्रदा परम्परयाऽसंसारभावे पर्यवसितत्वात्; अत एव।

ग्रहपरयोः क उपास्यः? इत्यत आह — परो हि वरेण्यः श्रौतः (१८)। श्रौतो नाम श्रुतिविषयः; “त्वां तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि”^२ इतिवत्। स एव परः परमपुरुषो वेदप्रसिद्धो वरेण्य उपास्य इत्यर्थः। तर्हि अभ्युदयसिद्धिः कथम्? तेनैव; यतस्तस्याभ्युदयनिःश्रेयसफलदातृत्वं प्रसिद्धं सद्गन्थेषु। ततोऽभ्युदयमभ्युदयार्थी लभते, मोक्षार्थी मोक्षमित्यनवद्यः। ग्रहोपासनयाऽभ्युदयसिद्धिरेव स्यान्न तु मोक्षसिद्धिः। परमत्रोभयमिति विशेषः। वस्तुतोऽत्र सिद्धान्तः — परमेश्वर एव ग्रहत्वेन अभ्युदयफलदाताऽपि। तद्यथा गीतायाम् — “स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्”^३ इति। अतो ग्रहत्वेन स एव सर्वानपि भोगान् प्रददाति, विनश्यति चानिष्टान्। किन्तु ग्रहोपासना त्वधमाधिकारिविषयिणी। पुनश्चोक्तं गीतायामपि — “कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया”^४ इति। मध्यमास्तु भगवन्तमुपास्य ततो विगतप्रतिष्ठाप्राप्त्यर्थं भ्रष्टैश्वर्यप्राप्तिकामनया अप्राप्तैश्वर्यसिद्ध्यर्थमेवंविधं रूपम् अभ्युदयमिच्छति। किन्तु तमस्तु जीवब्रह्मात्मैक्यबोधलक्षणं मोक्षमेवेच्छति, तत्कृत एव यतते च। स एव ज्ञानी। तस्य कर्मानुष्ठानं तु चित्तशुद्ध्यर्थमेव; “योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये”^५ इतिस्मृतेः। अतो निष्कर्षः — “अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्”^६ इति न्यायात् — परमपुरुष एव वरेण्यो भजनीयो वा सर्वेषाम्।

एका उपासनैवापेक्षिताऽनुग्रहाय? न; तत्साकं नित्यादीन्यवशिष्टानि चतुर्विधानि विहितकर्माण्यपि अपेक्षितानि, यैश्च सम्यगनुग्रहो स्यादिति दिक्। यथोपन्यस्तं गीताशास्त्रेऽपि — “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः

^१ तत्रैव ७.१९

^२ बृहदारण्यकोपनिषदि ३.९.२६

^३ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ७.२२

^४ तत्रैव ७.२०

^५ तत्रैव ५.११

^६ श्रीमद्भगवत्समाहाराणे २.३.१०

संसिद्धिं लभते नरः”^१, “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः”^२ इति। अत एवात्र सूत्रितम् —
विद्याविद्यासहयोगात् (१९)। विद्या नाम उपासना, अविद्या तु कर्माणि स्ववर्णाश्रमोचितानि; “विद्यां
 चाविद्यां च देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थः। यस्तदेतदुभयं सहैकेन पुरुषेणानुष्ठेयं वेद तस्यैवं समुच्चयकारिण
 एकैकपुरुषार्थसम्बन्धः क्रमेण स्यात्”^३ इति ईशावास्यशाङ्करभाष्यदिशा। एते तु शास्त्रबोधान्येव;
 “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ”^४ इति गीतोक्तेः। आभ्यां किं स्यात्? इत्यत आह —
सम्प्रसादस्तेनाचिन्निवृत्तिरुत्कर्षः शनैः (२०)। सम्प्रसादो नाम अन्तःकरणशुद्धिः। कर्मोपासनाभ्यां
 सम्प्रसादः। ताभ्याम् “अवश्यं भाविभावानां प्रतिकारो न शस्यते”^५, “यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न
 तदन्यथा”^६ इति बुद्धिः प्रभवति। तदभ्यासादुत्कर्षः। उत्कर्ष एव अचिन्निवृत्तिः — आत्मनोऽचिद्धिः
 पदार्थैरसङ्गता जायत इत्याशयः। सति तस्यामन्तःशुद्धावयं बोधो जायते यन्नाहं भोक्ता कर्ता च। कर्तृत्वं
 तु जडभूतेऽहङ्कार आत्मबुद्धिजन्यम्, तथैव भोक्तृत्वमपि मनस्यात्मबुद्ध्या; आत्मानात्मानौ मिथुनीकृत्य
 कृतो व्यवहारोऽविद्यात्मक इति कथितं किल। शनैःशनैरस्याभ्यासाद् मुमुक्षुर्भवति जातको
 ब्रह्मात्मैक्यबोधेच्छुः। तथैवाऽऽह श्रुतिर्भगवती — “देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। यत्र यत्र
 मनो याति तत्र तत्र परं पदम्”^७ इति। कर्मोपासनाभ्यामचिराद् बोधसिद्धिर्जायते वा? न।
 अनेकजन्मपरम्पराजन्यानि अविद्याकामकर्माणि न निवर्तन्तेऽचिरात्; कदाचिदिह जन्मनि जन्मान्तरे वा।
 अतः शनैरिति कथितम्।

किं पुनर्जन्मान्तरे सत्यारम्भतोऽनुष्ठेयानि कर्मोपासनादीनि? नैव; पुनर्जन्मनि पूर्वसंस्कारानुरोधेन
 ग्रहाणां स्थितिस्तु मोक्षपर्यवसायि-योगावहा भवति। अवधेयानि चात्र “न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं
 तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते।

१ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १८.४५

२ तत्रैव १८.४६

३ ईशावास्योपनिषदि ८ शाङ्करभाष्ये

४ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १६.२४

५ पञ्चदश्याम् ७.१५५

६ तत्रैव ७.१६७

७ पैङ्गलोपनिषदि ४.२७

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्”^१ इति गीतावचांसि। अतस्तदा जातको विशुद्धचेता इहामुत्रफलभोगविरक्तश्च भवति। तत्र हेतुः — **भ्रष्टे भक्तिरवित्री (२१)**। अत्र भ्रष्टो नाम लब्धदेहान्तरः। पूर्वजन्मकृतभक्त्या कर्मपुरस्सरया उपासनया तदुत्कर्षोऽन्तःशुद्धिर्न शमयति; यथावत्तिष्ठतीत्यर्थः। तस्योपासना एव तमवति रक्षतीत्याशयः। तथैवाऽऽहृगीताचार्याः — “तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यियते ह्यवशोऽपि सः”^२ इति। अत्र पूर्वसंस्कारादिष्टा ग्रहस्थितिरेव हेतुर्या प्रतिपादिता जातकग्रन्थेषु महापुरुषप्रव्रज्यादियोगत्वेन। अनेकजन्मसु सत्सु साधनापरम्परायां पुष्टायां सति निवर्तन्तेऽविद्याकामकर्माणि, स्वरूपभूतज्ञानं चाविर्भवति; “अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्”^३ गतिम्”^३ इतिगीतोक्तिप्रामाण्यात्। तदा स जातकः स्वसत्कर्मफलीभूते सति कस्यचित्तत्त्वदर्शिनः सद्गुरोः सद्गुरोः प्रपन्नो भवति, तन्मुखादेवाथ सम्प्रदायरीत्या महावाक्यं श्रुत्वा तन्मनननिदिध्यासपरायणो भवति। तथा हि तत्त्वविवेके — “सत्कर्मपरिपाकात्ते करुणानिधिनोद्धृताः। प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्। उपदेशमवाप्यैवमाचार्यात्तत्त्वदर्शिनः। पञ्चकोषविवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम्”^४ पराम्”^४ इति।

ननु कः स गुरुः? लब्धोत्कर्षो कश्चिज्जीवः? नेदं वाच्यम्। पूर्वजन्मकृताभ्यासाद्यदाऽस्मिञ्जन्मनि ग्रहास्तु मोक्षपर्यवसायियोगेऽवस्थिता भवन्ति, तदा परमेश्वर एव जातकानुग्रहाय गुरुमूर्त्याऽऽविर्भवति इत्यागमराद्धान्तः। यथा “परिपक्वमला ये तानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन। योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थः” इति। तदुपदेशादेव ब्रह्माकारवृत्तिर्जायते, यस्यां स्थितौ स आत्मदर्शी उत्तमकोटिको भक्तो भवति। तदा तद्धक्तिस्तु “स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते”^५ इत्येवमाकारका। इयमेवोत्तमकोटिका भक्तिः कर्मोपासनाफलभूता चेतसि ज्ञानमुदेति। ततः कथ्यते — **खल्वन्ते विज्ञानसिद्धिरन्तश्रुता (२२)**। अन्तो वेदान्त एव। तत्र श्रुता प्रसिद्धा विज्ञानसिद्धिः खल्वसंशयं

^१ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ६.४०-४२

^२ तत्रैव ६.४३-४४

^३ तत्रैव ६.४५

^४ पञ्चदश्याम् १.३१-३२

^५ विवेकचूडामणौ ३१

भवत्येवान्तकाले मोक्षात्पूर्वक्षण इत्यर्थः। विज्ञानसिद्धिस्तु “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि”^१, “सञ्चिदानन्दात्मकोऽहमजोऽहं परिपूर्णोऽहमस्मि”^२ इत्येवंरूपा; तस्यां सत्यां सकलेष्ववस्तुषु आत्मबुद्धिः क्षीयते। तदा “नाहं देहो जन्ममृत्यू कुतो मे नाहं प्राणः क्षुत्पिपासे कुतो मे। नाहं चेतः शोकमोहौ कुतो मे नाहं कर्ता बन्धमोक्षौ कुतो मे”^३ इति वचोबोध्या “आनन्दबुद्धिपूर्णस्य मम दुःखं कथं भवेत्। न मे बन्धो न मे मुक्तिर्न मे शास्त्रं न मे गुरुः। मायामात्रविकासत्वान्मायातीतोऽहमद्वयः। आत्मानमञ्जसा वेद्मि क्वाप्यज्ञानं पलायितम्। कर्तृत्वमपि मे नष्टं कर्तव्यं वापि न क्वचित्। ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्यजातयः। स्थूलदेहगता ह्येते स्थूलाद्भिन्नस्य मे न हि। क्षुत्पिपासान्ध्यबाधिर्यकामक्रोधादयोऽखिलाः। लिङ्गदेहगता ह्येते ह्यलिङ्गस्य न विद्यते। जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः। न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिणः। चिद्रूपत्वान्न मे जाड्यं सत्यत्वान्नानृतं मम। आनन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्भाति सत्यवत्”^४ इत्येवमपि च स्थितिरुदेति। जाते सति ब्रह्मात्मैक्यबोधे मायात्मविक्षेपलक्षणो मोक्षो भवति — **विक्षेपोऽव्यवहितश्च (२३)।** अव्यवहितस्तात्कालिक इत्यर्थः। नूनं “कालस्त्वविद्यैव”^५ इतिसिद्धान्तविन्दूक्तिः। निवृत्तायां सत्यविद्यायां सत्यविद्यायां को ग्रहः को गृहीतो वेतिरूपं सर्वस्य प्रपञ्चस्योपशमं भवति। इदमेव ज्योतिषस्य प्रयोजनम्। ग्रहाणां पूर्वसंस्कारजन्यादुःस्थितेः प्राणिनां निग्रहो दुःखोपलब्धिः। ततस्तदपघातके जिज्ञासा। तत्कृते सदाचारानुसन्धानम्। तेन चित्तशुद्धिस्ततो विज्ञानसिद्धिः। तदा मोक्षः कालाख्यमायात्मसम्बन्धनिवृत्त्या। अधुनोपसंह्रियते विचारः — **एतदन्यदन्तवदेव एवेति (२४)।** एतदन्यत्सर्वं यदत्र नोक्तं, तत् शाङ्करवेदान्तवदेव ज्ञेयम्। एवकारद्वित्वं प्रबन्धसमाप्त्यर्थम् ॥

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. गिरि महेशानन्द (१९९७), सिद्धान्तविन्दुः, महेश अनुसन्धान केन्द्र (वाराणसी)

१ ईशावास्योपनिषदि १६

२ त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषदि ८

३ सर्वसारोपनिषदि ६

४ आत्मबोधोपनिषदि

५ सिद्धान्तविन्दौ ८

२. गिरि स्वयम्प्रकाश (१९९९), सूतसंहिता (तात्पर्यदीपिका), महेश अनुसन्धान केन्द्र (वाराणसी)
३. ज्ञा सीताराम (२००१), बृहज्जातकम्, ज्योतिष प्रकाशन (वाराणसी)
४. पणशीकर वासुदेव लक्ष्मण (२०१०), ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः, चौखम्बा विद्याभवन (वाराणसी)
५. पाठक चित्तनारायण (२०१२), न्यायदर्शनम्, चौखम्बा विद्याभवन (वाराणसी)
६. फडके बाबाशास्त्री (२००८), तैत्तिरीयारण्यकम् (सायणभाष्यम्), आनन्दाश्रम (पूणे)
७. ब्रह्मचारी लक्ष्मणचैतन्य (१९९२), पञ्चदशी, धर्मसंघ-शिक्षामण्डल (वाराणसी)
८. मुनिलाल (२०१३), विवेकचूडामणि, गीताप्रेस (गोरखपुर)
९. रामेश्वरदत्त ब्रह्मचारी (२००४), अद्वैतसिद्धिः, चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ ओफ़िस (वाराणसी)
१०. शर्मा पद्मनाभ (२०१२), बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन (दिल्ली)
११. शास्त्री रामतेज (१९९३), श्रीमद्भागवतम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान (दिल्ली)
१२. शुक्ल बदरीनाथ (२०१९), वेदान्तसारः, मोतीलाल बनारसीदास (दिल्ली)
१३. सरस्वती सच्चिदानन्देन्द्र (२०१५), श्रीमद्भागवद्गीता (श्रीशाङ्करभाष्यसमेता), अध्यात्म प्रकाश कार्यालय (होळेनरसिंहपुर)
१४. सरस्वती सत्यानन्द (२०१६), ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान (दिल्ली)

कालिदासीयकाव्येषु ज्ञानविज्ञानचिन्तनम्

डॉ. पुष्कर आनन्दः^१

सारांशः-

महाकविकालिदासस्य रचनासु न केवलं रसादीनामास्वादनम् उपमादीनामलङ्करणं प्रकृतीनां मनोहरचित्रणं पदानां लालित्यम् अर्थानां सौष्टवं रीतीनां रसानुकूलरञ्जनं मनोभावानां मनोवैज्ञानिकसूक्ष्मचिन्तनं समुपलभ्यते अपि तु विविधवैज्ञानिकविषयाणाम् आयुर्विज्ञानज्योतिर्विज्ञानमनोविज्ञानशस्त्रविज्ञानादीनां प्रसङ्गानुकूलं विमर्शनं दरीदृश्यते। यद्यपि कालिदासीयकाव्येषु बहूनि स्थलानि वर्तन्ते यत्र कवेः सूक्ष्मवैज्ञानिकचिन्तनं दृग्गोचरी भवति तथापि न तावत्सर्वं शोधपत्रेऽस्मिन्नाकलयितुं शक्यते। अत्र कतिपयैः प्रयोगैः दृष्टान्तैश्च महाकविकालिदासस्य वैज्ञानिकचिन्तनं संक्षेपेण प्रस्तूयते।

लोकजीवनस्य विविधपरिस्थितीनां संवेदनात्मकं सूक्ष्मञ्च रूपं ये प्रत्यक्षीकुर्वन्ते त एव सहृदयानां सन्निधिमाप्नुवन्ति, किञ्च कालजयिनश्च कवयो जायन्ते। यत्र संस्कृतसाहित्ये ज्ञानविज्ञानयोश्चर्चा स्यात्तत्र कालिदासस्य स्मरणं न भवेदिति कथं संभाव्यते? महाकविः कालिदास एव तादृशः कविः यस्य काव्येषु न केवलं शास्त्रीयं ज्ञानं विद्यते परञ्च सकलचराचरजीवानां हृत्सु सञ्चरतां सूक्ष्ममनोभावानामनुभूतिस्साक्षाद्दरीदृश्यते। अत एव अद्याप्येकविंशताब्द्यांपि महाकविकालिदासः समाजे तथैव आद्रियते स्मर्यते यथा हि प्रत्नकाले। इदमेव कारणं यत्संस्कृतेतरजनैरपि संस्कृतसाहित्यस्य सामान्यार्थः कालिदास एवावगम्यते। अस्य महाकवेः नाटकमहाकाव्यगीतिकाव्येषु वा यथा हि व्यावहारिकं सामाजिकं राजनैतिकं प्राकृतिकं ज्ञानविज्ञानञ्चोपलभ्यते तथैव समस्तजीवानामन्तर्मनोभावचित्रणमपि दृश्यते। आधुनिकवैज्ञानिकैस्सततमनुसंधानेन यज्जायते तद्धि कालिदासेन अनायासेन अनुभूयते। कवेरस्य भौगोलिकं प्राकृतिकं ज्ञानञ्च सहैवावलोकनीयं चेन्मेघदूतं पठनीयम् अपरञ्च राजनैतिकं ज्ञानप्राचूर्यमन्वेषणीयं चेद्रघुवंशमध्येतव्यं किञ्च ऋतूनां

^१ सहायकाचार्यः (साहित्यम्) श्रीरामसुन्दरसंस्कृतविश्वविद्याप्रतिष्ठानम् (आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः), रमौली, दरभंगा, बिहार

रमणीयत्वमवेक्षणीयं नूनं हि ऋतुसंहारमवलोकनीयं, साहित्यस्याऽभूतपूर्वसौन्दर्यास्वादनेच्छा चेदभिज्ञानशाकुन्तलं सेव्यतां यथा हि जर्मनकविगेटेमहोदयेन मुक्तकण्ठेनोक्तम् -

“वासन्तं कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यत्
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्।

एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोः

ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रिय सखे! शाकुन्तलं सेव्यताम्॥

अथेदानीं कालिदासीयकाव्येषूपलब्धानि कतिपयानि प्रत्यक्षोदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। तैः हि कालिदासस्य प्रकृष्टवैज्ञानिकचिन्तनमभिव्यञ्ज्यते।

पर्यावरणविज्ञानम्- (Environmental Science)

साम्प्रतिके युगे सर्वे जनाः पर्यावरणरक्षणाय चिन्तिताः दृश्यन्ते। देशे विदेशे सर्वत्र हि वैज्ञानिकानां संगोष्ठी आयोज्यते। परं महाकविकालिदासेन सहस्राब्दं पूर्वमेव भूतले वृष्टिः कथं भवेत् कथञ्च सस्यसमृद्धिः जायेत ईदृक्षाणां समस्यानाम् अत्यन्तसहजेन समाधानं प्रदत्तम्-

“हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु।
वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम्॥”^१

एकमपरमुदाहरणमप्यत्र द्रष्टव्यं कथं हि सिन्धुजलम् अर्कमरीचिभिरुष्णीभूय वाष्पतां याति ततश्च मेघरूपेण वर्षति अपि च जलसंघर्षणेन विद्युदुत्पद्यते यथा कालिदासः विवृणोति-

“गर्भं दधत्यर्कमरीचयोऽस्मात् विवृद्धिमत्राश्रुवते वसूनि।
अबिन्धनं वह्निमसौ बिभर्ति प्रह्लादनं ज्योतिरजन्यनेन॥”^२

ज्योतिषां तापेन वाष्पीभूतं जलं वायुसंसर्गात् कथं हि मेघरूपत्वमाप्नोति किञ्च मेघस्य निर्माणं कथं सञ्जायते इति मेघस्याऽचेतनत्वप्रसङ्गे वैज्ञानिकतथ्यं सहजेन प्रस्तौति-

“धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः
संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः।

^१ रघुवंशम्- १/६२

^२ रघुवंशम्-१ ३/४

इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु॥^१

पर्यावरणरक्षणस्य भावनातत्सम्बन्धिज्ञानं तेष्वेव भवितुं शक्नोति येषां प्रकृत्या सह हार्दिकः आत्मीयश्च सम्बन्धः स्यात्। संस्कृतवाङ्मये कालिदासस्त्वेकः तादृशः कविः यस्य प्राणाः प्रकृतावेव वसन्ति।

आयुर्विज्ञानम्- (Medical Science)

यथा हि महाभारतस्य विषये ख्यातिर्वर्तते यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् तथैव कालिदाससाहित्येऽपि न केऽपि तादृशाः विषयाः दृश्यन्ते ये च महाकविना अस्पृष्टाः। न ह्यत्र विसंवादः यत्कालिदासस्य गतिर्यथा हि सामाजिकव्यावहारिकराजनैतिकविषयेषु दृश्यते तथैव सङ्गीतनृत्यादिविविधकलासु किञ्च आयुर्विज्ञानज्योतिर्विज्ञानमनोविज्ञानादिषु विविधज्ञानविज्ञानेषु अप्रतिहता ज्ञानधारा सततं प्रवहमाना दरीदृश्यते। आयुर्वेदशास्त्रस्य मूलं प्रयोजनं शरीररक्षा एव यतो हि शरीरं धर्मस्य मूलसाधनं वर्तते। शरीरं सदा स्वस्थं कथं स्यात् किञ्च रोगग्रस्ते सति कीदृशी समुचिता चिकित्सा भवेत् इति सर्वमायुर्वेदस्य प्रतिपाद्यं वर्तते। कालिदासीयकाव्यानामपि यदा अनुशीलनं कुर्मः तदा बहुषु स्थलेषु रोगाणां आयुर्विज्ञानसम्मतोपायाः लभ्यन्ते। अत्र केचन प्रसङ्गाः प्रस्तूयन्ते। मालविकाग्निमित्रे विदूषकं यदा सर्पः दशति तदा परिव्राजिका सर्पदंशस्योपचारमायुर्विज्ञानसम्मतं वक्ति-

छेदो दंशस्य दाहो व क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम्।
एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः विप्रतिपत्तयः॥^२

इत्थं सर्पदंशस्य प्राथमिकोपचारः कालिदासेन न्यदर्शितः। नैकानि स्थलान्यपितु बहुषु स्थलेषु स्वास्थ्यलाभविषयकाः प्रयोगाः दृश्यन्ते।

ज्योतिर्विज्ञानम् - (Astrological Science)

महाकविकालिदासेन स्वसाहित्ये ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रयोगोऽपि यथावसरमकारि। अनेन चिकित्साशास्त्रेण सह ज्योतिषविद्यायाः अपि बहुसम्मानं प्रादर्शितं। महाकविः विविधप्रकारकारिष्टनिवारणार्थं दैवज्ञानाम् आदेशान् ससम्मानमनुपालने रतिं दर्शयति। अभिज्ञानशाकुन्तले अस्य स्पष्टमुदाहरणं द्रष्टुं शक्यते यत्र वैखानसः महर्षिकण्वविषये कथयति-

^१ मेघदूतम्- पूर्वमेघ-५

^२ मालविकाग्निमित्रम्-४/४

“इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः”^१

किञ्चज्योतिषशास्त्रे एतस्य हार्दिकी निष्ठा मालविकाग्निमित्रस्यास्मिन्प्रसङ्गेऽपि द्रष्टुं शक्यते यत्र हि मालविका चतुष्पदं वस्तु गायति तदा तन्नेत्रं स्फुरति तदा सा आशान्विता भवति-

“ दुर्लभः प्रियो मे तस्मिन् भव हृदयनिराशम् अहो अपाङ्गको मे प्रस्फुरति किमपि वामकः।”^२

शकुन्तलायास्त्रीणां वामनेत्रस्फुरणं शुभसूचकं भवतीति। कालिदासेन शकुन्तलायामपि यद्धि ज्योतिर्विज्ञानस्य एकमङ्गं वर्तते स्वसाहित्ये बहुषु स्थलेषु प्रायुजि । एकमपरमुदाहरणमत्र द्रष्टव्यम् , दुष्यन्तः यदा तपोवने प्रविशति तदा तस्य दक्षिणहस्तः स्फुरति स च चिन्तयति -

“शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्या।

अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र॥”^३

अत्र बाहुः इत्युक्त्वा दक्षिणहस्तः सूचितः तस्य च स्फुरणं कञ्चित् शुभफललाभं संसूचयति।

रघुवंशस्य प्रथमसर्गे रघोर्जन्मप्रसङ्गेऽपि कालिदासस्य ज्योतिषविषयकं गभीरज्ञानं स्पष्टं दृग्गोचरीभवति। रघोरुत्पत्तिकाले सर्वे ग्रहाः उच्चस्थाने स्थित्वा जातकस्य सर्वसम्पदं संसूचयन्ति। यथा हि ज्योतिर्विज्ञानसम्मतं कालिदासेनोक्तं -

“ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्चसंश्रयैरसूर्यगैः सूचितभाग्यसंपदम्।

असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्”^४

भौगोलिकविज्ञानम्- (Geographical Science)

कालिदासस्य भौगोलिकज्ञानं मेघदूतकाव्ये स्पष्टमवलोकयितुं शक्यते। कालिदासेन मेघदूतकाव्ये रामगिरिपर्वतादारभ्य अलकापर्यन्तं यः मेघमार्गः प्रादर्शितः तत्र न केवलं तस्य प्रकृतिप्रेम कल्पनाप्राचुर्यं च दृश्यते अपितु कवेर्भौगोलिकं ज्ञानमप्यभिव्यज्यते। कैश्चिद्वृत्तिकाकर्तृभिः नागपुरे रामगिरिस्थानकस्य अवस्थितिर्मन्यते कैश्चिच्च चित्रकूटे। चित्रकूटं भवतु वा नागपुरं कालिदासस्य यक्षः अत्यन्तसरसतया सविनयेन च मेघं रामगिरिपर्वतात् अलकापुरीं गन्तव्यमार्गमित्थं निर्दिशति-

मार्गं तावच्छृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं

संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्।

^१ अभिज्ञानशाकुन्तलम्- प्रथमाङ्के वैखानसस्योक्तिः

^२ मालविकाग्निमित्रम्-२/४

^३ अभिज्ञानशाकुन्तलम्-१/१६

^४ रघुवंशम्-३/१३

खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र
क्षीणः क्षीणः परिलघुपयःस्रोतसां चोपभुज्या॥^१

मेघस्य प्रयाणानुरूपं मार्गं निर्दिशन् यक्षः तमनुनयति यत्नेन अस्मात् स्थानात् प्रथममुत्तरदिशि गन्तव्यमिति- “स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खम्.....।”^२ ततः मालवदेशादारभ्य आम्लकूटपर्वतमासाद्य रेवानदीं दृष्ट्वा दशार्णप्रदेशः प्राप्तव्यः। ततश्च वक्रमार्गेणोज्जयिनी गन्तव्या इति यक्षः मेघमित्थं संदिशतीति-

“वक्रः पन्थाः यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां
सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः.....।”^३

ततश्च रामगिरितः अलकापर्यन्तमागतानां निर्विन्ध्यावेत्रवतीचर्मण्वतीशिप्रासिन्धुगङ्गा-सरस्वत्यादीनां विविधनदीनां सौन्दर्यपूर्णं वर्णनं लभ्यते । इत्थं हिमालयमतिक्राम्य कैलासपर्वतस्याङ्के स्थितामलकां मेघः प्राप्स्यतीति । यक्षमाध्यमेन मेघदूतकाव्ये कालिदासेन सुविस्तृतभारतवर्षस्य सुस्पष्टं सम्पूर्णं मानचित्रं तथा उपस्थापितं यत्नेन सर्वाणि स्थलानि आत्मना पूर्वमेव निरीक्षितानि स्युः। किञ्च कालिदासस्य भौगोलिकज्ञानप्रमाणं रघुवंशमहाकाव्येऽपि रघोर्दिग्विजयप्रसङ्गे दृश्यते।

शस्त्रविज्ञानम् - (Weapon Science)

महाकविकालिदासः स्वभूपतीन् न केवलं शृङ्गारस्याऽवगाहने योजयति अपितु शास्त्रैस्सह शस्त्रज्ञानमपि प्रददाति। आधुनिकैः वैज्ञानिकैरद्यापि यदबोध्यं तच्छस्त्रज्ञानं कालिदासेन सहस्राब्दं पूर्वमेव स्वनृपतिमाध्यमेन प्रादर्शि । दृश्यतामत्र कथं हि दुष्यन्तस्य शराः अदृष्टं दूरस्थं वध्यं हन्तुमुद्यताः तैरेव शरैः अवध्याः रक्षणे समर्थाः - “राजा- भो तिरस्कारिणीगर्वित! मदीयमस्त्रं द्रक्ष्यति । एष तमिषुं संदधे।”

“यो हनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्यं रक्षिष्यति द्विजम् ।
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः।”^४

कालिदासस्य राजानः शस्त्रविद्यायां तथा प्रवीणाः यत्तेषामिषवः शब्दं श्रुत्वा अदृश्यमपि सहजेन घ्नन्ति । अवलोक्यतामत्र राज्ञः दशरथस्य शब्दपातिनबाणप्रयोगः-

^१ मेघदूतम्- पूर्वमेघ-१३

^२ मेघदूतम्- पूर्वमेघ-१४

^३ मेघदूतम्- पूर्वमेघ-२९

^४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्-६/२८

“कुम्भपूरणभवः पदुरुच्चैरुच्चचार निनदोम्भसि तस्याः।
तत्र स द्विरदबृंहितशङ्की शब्दपातिनमिषुं विससर्ज।”^१

यथा हि वर्तमानवैज्ञानिकयुगे शस्त्रनिर्माणे प्रयोगे चानुदिनं नवत्वं दृश्यते तथैव कालिदाससाहित्ये बहुविधानि तादृशानि शस्त्राणि दृश्यन्ते यानि प्रयोगकर्तृणामिच्छया प्रयुज्यन्ते। गन्धर्वस्य तच्छस्त्रमवलोक्यतां यद्धि सम्मोहनेन शत्रुम् अहत्वापि विजयश्रियं लभते-

“सम्मोहनं नाम सखे ममास्त्रं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम् ।
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्न चारिहिंसा विजयश्च हस्ते॥”^२

एतान् विचित्रशस्त्रप्रयोगान् दृष्ट्वा कालिदासस्य उन्नतं शस्त्रविज्ञानं स्पष्टं विज्ञायते।

वैमानिकशास्त्रचिन्तनम् - (Thoughts For Aircraft)

महाकविकालिदासस्य रचनासु विमानानां निर्माणं कथं भवतीत्यस्य चर्चा भारद्वाजस्य वैमानिकशास्त्रवन्नोपलभ्यते परञ्चास्य काव्येषु विमानोड्डयनगत्यादिवैशिष्ट्यवर्णनेन विमानशास्त्रीयाऽभिज्ञानं विशिष्टचिन्तनञ्च वरीवर्तीति निश्चप्रचम्। अवलोक्यन्तामत्र केचन विमानोड्डयनप्रसङ्गाः-

रघुवंशस्य त्रयोदशसर्गे लङ्काविजयं पश्चात् पुष्पकविमानेन आकाशे विगाहमानौ सीतारामौ चेत्यं वर्णितौ-

अथात्मनः शब्दगुणः गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः।
रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच॥^३

विमानयात्राप्रसङ्गे कालिदासेन तथाविधं विमानं वर्णितं यद्धि श्रीरामचन्द्रस्य मनोभावानुसारं सञ्चरति। तद्विमानं कदाचित्मेघे प्रविशति कदाचिच्च पतत्रिणाम्मध्ये डयते-

क्वचित्पथा सञ्चरते सुराणा क्वचिद्धनानां पततां क्वचिच्च
यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्॥^४

१ रघुवंशम्-९/७३

२ रघुवंशम्-५/५७

३ रघुवंशम् १३-१

४ रघुवंशम् १३-१९

आकाशमार्गे विमानाऽरूढैः सञ्चरद्भिः प्राणिभिः साक्षात्पर्वतनदीवृक्षसागरादीनां सूक्ष्मदर्शनं कथं हि क्रियते सा मनोरमा रसपूर्णा चानुभूतिः कालिदासेन एव अभिव्यक्तुं शक्यते। विमानादतिविस्तृता स्तिमितप्रवाहा गङ्गा कथं ह्यतिदूरात् अतिकृशकाया भूमेः कण्ठगतमुक्तावलीव रामेणावलोकिता इत्यत्र दृश्यताम्-

एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्धिदूरान्तरभावतन्वी।

मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः॥१

इत्थमेव शाकुन्तले मातलिना समं दुष्यन्तस्य आकाशादवतरणं सरसं वैज्ञानिकदृष्ट्या चोपवर्णितम्- इन्द्रस्य सहायतां कृत्वा दुष्यन्त यदा आकाशादवतरति स्म तदानीं स मातलिं कथयति “मेघपदवीमवतीर्णो स्वः। मातलिः पृच्छति - कथमवगम्यते स प्रत्युत्तरति-

अयमरविरेभ्यश्चातकैर्निष्पतद्भिर्हरिभिरुचिरभासां तेजसा चानुलितैः ।

गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते शीकरक्लिन्ननेमिः॥२

यद्यप्यत्र रथस्य वर्णनं विद्यते न तु विमानस्य तथाप्यत्र विमानोड्डयनगुणयुतोऽयं रथ इत्यस्मादुल्लेखितः। एतैः प्रयोगैः उदाहरणैश्चेदं कथमपि न निश्चीयते यत्कालिदासः विमानरचनाप्रक्रियाऽभिज्ञः आसीत् परञ्च इदमपि सत्यं प्रतीयते यत् महाकविकालिदासेन विमानस्योड्डयनवेगः सम्यक् अभिज्ञायते स्म ।

राजनैतिकविज्ञानम् - (Political Science)

राष्ट्रस्य समुन्नतये समाजस्य समृद्धये च महाकविकालिदासः सततं चिन्तनशीलः दृश्यते। तस्य काव्यकला न केवलं प्रणयानुरञ्जनं कुरुते अपितु धर्मानुकूलश्रुतिस्मृत्यनुमोदित-राजनैतिकसामाजिकज्ञानप्रदानेऽपि सावसरं रमते। कालिदासस्य भूपतयः वर्णाश्रमधर्मानुकूलाः दृश्यन्ते । ते हि नृपाः त्यागाय धनं रक्षन्ति सत्याय नियन्त्रितं भाषन्ते यशसे विजयमभिलषन्ति किञ्च सन्तानोत्पत्तये गार्हस्थ्यमनुतिष्ठन्ते शैशवे विद्यामनुवर्तन्ते यौवने विषयमभिलषन्ति किञ्च वार्धक्ये मुनिवृत्तिमनुचरन्ति-

“त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्।

यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्॥

१ रघुवंशम् १३-४८

२ शाकुन्तलम्- ७/७

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥”^१

राजनैतिकसंदेशप्रसङ्गे राजानः सर्वदा प्रजानुरञ्जकाः भवेयुरिति कालिदासस्य स्पष्टमतिर्दरीदृश्यते । महाकवेः कालिदासस्य राजनीतौ औदात्यं दाक्षिण्यञ्चावलोक्यते। रघोः शासनं विवृण्वन् कालिदासः राज्ञः रघोः उदात्तदण्डविधानं प्रदर्शयति-

“स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मतः ।

आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानि दक्षिणः॥”^२

यद्यपि हि नयविद्धिः राज्ञि सदसत् च उपदिष्टं तथापि रघोः सदसतोर्मध्ये सदेवाभिमतमासीदित्यपि वर्णयति कालिदासः -

“नयविद्धिर्नवे राज्ञि सदसञ्चोपदर्शितम्।

पूर्वं एवाभवत् पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तरः॥”^३

पुनश्च रघुवंशे कुशपुत्रस्यातिथेरर्ज्यप्रशासनं प्रजापालनं किञ्च तस्य कुशलराजनीतिप्रबन्धनं निदर्शयति। सोऽतिथिर्नृपः यथाकालं स्वपन्नपि स्वेषु परेषु च क्षितैः अविज्ञातपरस्परैः गुप्तचरैः सदा जागरूकः तिष्ठति-

परेषु स्वेषु च क्षितैरविज्ञातपरस्परैः ।

सोऽपसर्पैर्जजागार यथाकालं स्वपन्नपि॥”^४

तस्य राज्ये अर्थकामाभ्यां न कदापि धर्मः प्रतिहतः न च धर्मेण अर्थकामौ बाधितौ। इत्थं त्रिषु धर्मार्थकामेषु सादृश्यमासीदतीथेरर्ज्ये-

न धर्ममर्थकामाभ्यां बबाधे न च तेन तौ।

नार्थं कामेन कामं वा सोऽर्थेन सदृशस्त्रिषु॥”^५

कालिदासस्य राजनीतेः गूढं व्यावहारिकञ्च ज्ञानं राज्ञः अतिथेः प्रजापालने स्पष्टमवलोक्यते । अतिथेरर्ज्ये निर्विघ्नतया सार्थवाहाः व्यापारं कुर्वन्ति स्म इत्यपि राज्यस्य समृद्धिमेव संसूचयतीति -

^१ रघुवंशम्-१/७

^२ रघुवंशम्-४/८

^३ रघुवंशम्-४/१०

^४ रघुवंशम्-१७/५१

^५ रघुवंशम्-१७/५७

“वापिष्विव स्रवन्तीषु वनेषूपवनेष्विव।

सार्थाः स्वैरं स्वकीयेषु चेरूर्वेश्मस्विवाद्रिषु॥”^१

एवं हि कालिदासेन राज्ञां विविधकर्तव्यानि यथावसरं वर्णितानि येषु राजनैतिकज्ञानप्रवाहः दरीदृश्यते । राज्ञैर्यदि राजनीतेर्सम्यक् ज्ञानमवधार्यते तर्हि धरण्याऽपि प्रजापालनाय राड्भ्यः भूयिष्ठं सम्भूतिं प्रदीयते यथा हि चिन्तयति महाकविः-

खनिभिः सुषुवे रत्नं क्षेत्रे सस्यं वनैर्गजान्।

दिदेश वेतनं तस्मै रक्षासदृशमेव भूः॥”^२

मनोवैज्ञानिकचिन्तनम् - (Psychological Observation)

महाकविकालिदासेन स्वकाव्येषु युवकयुवतिबालवृद्धखगमृगादीनां समस्तप्राणीनां सूक्ष्मातिसूक्ष्ममनोभावानां यथा हि वर्णनमकारि न तथा कुत्रापि अन्यत्र दृश्यते । विविधपरिस्थितिषु विभिन्नप्राणीनां विविधाः मनोभावाः जागरिताः भवन्तीति तेषां मनोभावानां सूक्ष्ममनोवैज्ञानिकविक्षेपणे कालिदाससदृशाः विरला एव कवयः। प्रतिक्षणं परिवर्तमानेषु मनोभावेषु यथा कालिदासस्य प्रवेशो दृश्यते तथा तु कैश्चिन्मनोवैज्ञानिकैरपि असम्भाव्यं प्रतीयते। अवलोक्यतामत्र पतिगृहप्रथमगमनकाले स्वतनयायाः वियोगे पितृणां मनसि कीदृशी व्यथा भवतीति तस्यानुभवः कालिदास एव कर्तुं क्षमः -

“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया

कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।

वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः

पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविक्षेपदुखैर्नवैः॥”^३

शाकुन्तले न केवलमेकस्मिन् स्थले मनोभावानामवलोकनं भवत्यपितु सम्पूर्णमभिज्ञानशाकुन्तलमेव मनोवैज्ञानिकं वर्तते। कुत्रचित्कविः “कामी स्वतां पश्यतीत्युक्त्वा” कामीजनानां हृदयं स्पृशति क्वचिच्चाऽपमानेनाहतानां स्त्रीणां स्वाभाविकीं कोपोक्तिं प्रदर्श्य नारीहृदये सहजेन प्रविशति। दृश्यतामत्र दुष्यन्तेनाहतायाः शकुन्तलायाः कीदृशी मनोव्यथा अनेन व्यक्तीकृता-

^१ रघुवंशम्-१७/६४

^२ रघुवंशम्-१७/६६

^३ अभिज्ञानशाकुन्तलम्-४/६

“अनार्य! आत्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्षसे, क इदानीमन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोमयस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्ये?”^१

इत्थमेव रघुवंशमहाकाव्ये इन्दुमतीस्वयंम्वरप्रसङ्गे इन्दुमत्याऽऽस्वीकृतराज्ञां विवर्णमनोभावः कथं तावत्प्रदर्शित इत्यत्र दृश्यताम्-

“सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिम्वरा सा।
नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावः स स भूमिपालः॥”^२

कालिदासस्य मनोवैज्ञानिकप्रयोगाः न केवलं मानवेष्वपितु विविधजन्तूष्वपि दृश्यन्ते । शरपतनभयात् भयाक्रान्तस्य मृगस्य मनोहरं रूपमवलोक्यतामत्र-

ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः
पश्चाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् ।
दर्भैरद्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा
पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ।”^३

अस्मिन् शोधपत्रे महाकवेर्कालिदासस्य सरसं वैज्ञानिकचिन्तनं प्रस्तुतं, कतिपयानि दृष्टान्तानि प्रदत्तानि। यद्यपि तेषां रचनासु शुद्धसाहित्यमेव प्रवहति तथापि, प्रसङ्गवशात् विविधवैज्ञानिकविषयाणां सरसं गुम्फनमपि कालिदासस्य वैशिष्ट्यम्।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. रघुवंशम्-सम्पादकः व्याख्याकारश्च- श्रीकृष्णमणित्रिपाठी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०१०
२. मेघदूतम्-सम्पादकः व्याख्याकारश्च- शेषराजरेग्मी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०१०
३. मालविकाग्निमित्रम्-सम्पादकः व्याख्याकारश्च- रमाशंकरपाण्डेय, चौखम्बाप्रकाशन, वाराणसी, २०१२
४. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-सम्पादकः व्याख्याकारश्च-श्रीकृष्णमणित्रिपाठी, चौखम्बाप्रकाशन

^१ अभिज्ञानशाकुन्तलम्- पंचमांके- शकुन्तलावचनम्

^२ रघुवंशम्-६/६७

^३ अभिज्ञानशाकुन्तलम्-१/७

सम्बोधनार्थविचारः

डॉ. प्रियव्रत मिश्रः^१

वाङ्मुखम् -

१प्रातिपदिकस्यैव अर्थः विभक्तिद्योत्यः सम्बोधनार्थः इति नव्यानां सिद्धान्तः। कस्यचित् पूर्वसिद्धस्य उद्देश्यावस्थस्य वस्तुनः पदार्थस्य वा अभिमुखीभाव एव सम्बोधनपदार्थ इत्यभिप्रायः। वक्ता ईदृशेन सम्बोधनार्थेन श्रोतुरभिमुखीभावरूपसाधनेन स्वेष्टां श्रोतृकर्मकां कार्यविशेषविषयिणीं प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा अभिलषति। अस्यां स्थितौ सम्बोधने चेति सूत्रस्य रचयितुः पाणिनेः मनसि इदं विवक्षितमासीत् यत् यदा वक्ता प्रातिपदिकस्य जात्यादिभिरर्थैः सह एवम्बिधं प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्तरफलकं श्रोतुरभिमुखीभावं वक्तुमिच्छति तदा सम्बोधनविभक्तिः प्रथमा साध्वी भवति। ३“सम्बोधने च” इति पाणिनिसूत्रस्य अयमेव अर्थः बोध्य इति ४नागेशाशयः।

नागेशप्रतिपादितस्यास्य सम्बोधनार्थस्य ग्राह्यतायाः परीक्षणार्थं कतिपयसम्बोधन - विभक्त्यन्तवाक्यानि कतिपयसम्बोधनविभक्तिरहितानि च शिष्टस्वीकृतानि वाक्यानि उपस्थाप्य विमृशामः। अस्मिन् मते सम्बोधनार्थघटकः अभिमुखीभावः स्वीकृतो वर्तते। तस्मिन् अभिमुखीभावे परीक्षकत्वेन अस्माभिर्ध्याने दत्ते सति निर्विवादतया इदं सिद्ध्यति यत् यत्र शिष्टजनैः सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः साधुः अभिमतः तत्र वाक्यार्थे प्रथमाख्यसम्बोधनविभक्तिप्रत्ययेभ्यः प्रागेव प्रातिपदिकस्य अर्थः सिद्धावस्थायामेव तिष्ठति।

परन्तु यदि तादृशः प्रातिपदिकार्थः साध्यावस्थापन्नः स्यात् तदा तत्र शिष्टजनैः सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः नैव क्रियते। अथ च तत्र कृतः सम्बोधनविभक्तिप्रयोगः शिष्टैः साधुर्न मन्यते।

अग्रे प्रस्तोष्यमाणैः उदाहरणैः अन्वयव्यतिरेकभावेन परीक्षितैः उद्देश्यभूतस्य सिद्धपदार्थस्य

१ सहायकाचार्यो व्याकरणविभागे, श्रीरामसुन्दरसंस्कृतविश्वविद्याप्रतिष्ठानम् (आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः),
रमौली, दरभङ्गा-८४७२०१ (बिहारम्)

२ वै.ल.म- सु.नि

३ अ. २-३-४७

४ ल.श.शे.का.प्र.

अभिमुखीभावप्रधान एव सम्बोधनार्थः शिष्टजनानुमोदितः इति सिद्ध्यति। कदाचित् राजपुत्रस्य कुमारावस्थायां नृपत्वसिद्धेः प्राक् तमुद्दिश्य “राजन् युध्यस्व” इति प्रयोगः शिष्टजनानामभिमतो नास्ति। अपि तु नृपत्वस्य सिद्धावस्थायामेव तं नृपमुद्दिश्य तादृशः प्रयोगः साधुत्वेन शिष्टैः परिगृहीतो वर्तते। द्वितीयञ्चोदाहरणं - “राजा भव युध्यस्व” इत्यत्रापि असिद्धायां राजावस्थायां सम्बोधनविभक्त्यभावः पूर्वोक्तमेव सम्बोधनार्थं द्रढयति।

अनयोः उदाहरणयोः सूक्ष्मपर्यालोचनेनेदं निष्कृष्टं भवति। कुमारावस्थायां यदा राजरूपः अर्थः सिद्धः नास्ति तदा सिद्धस्य उद्देश्यभूतस्य अर्थस्य अभावे नागेशसम्मता अभिमुखीभावरूपसम्बोधनार्थसत्ता नोपपद्यते। उक्तोदाहरणे तादृशसत्तायाः अभावः शिष्टजनानुमोदितः इत्यपि सविशेषं ध्यातव्यम्। अत एव च तस्मिनुदाहरणे सम्बोधनविभक्तिस्थाने केवलं प्रथमा विभक्तिरेव शिष्टजनानुमोदिता वर्तते। एवमेव यत्र सम्बोध्यः राजपदार्थः सिद्धः वर्तते तत्र न केवलं शुद्धा प्रथमा प्रत्युत तत्र सम्बोधनाख्या एव प्रथमा अथवा सम्बोधनविभक्तिरेव भवति।

एवं पूर्वविवेचनस्य निष्कर्षः आयाति यत्र यत्र सम्बोध्यत्वेन अभिप्रेतस्य अर्थस्य सिद्धरूपेण भानं तत्रैव सम्बोधनविभक्तिः इत्यन्वयः; एवमेव यत्र यत्र च सम्बोध्यत्वेन विवक्षितस्य अर्थस्य सिद्धत्वं सिद्धावस्था वा नोच्यते तत्र तत्र सम्बोधनविभक्त्यभावः इति व्यतिरेकः। एवमन्वयव्यतिरेकाभ्याम् उद्देश्यावस्थस्य प्रातिपदिकार्थभूतस्य क्रियाविशेषसम्बद्धप्रवृत्तिनिवृत्त्यन्यतरफलकस्य सिद्धस्यैव द्रव्यस्य अभिमुखीभावः सम्बोधनार्थः इत्याञ्जस्येन सिद्ध्यति। एतादृशस्य सम्बोधनार्थस्य स्वीकारेणैव “इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व” इति स्थले इन्द्रशत्रुशब्दे सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः न भवति। प्रत्युत केवलं प्रथमैव भवति। अस्य वाक्यस्य प्रयोगकाले इन्द्रस्य शातयितृरूपः अर्थः सिद्धः नास्ति। अत एव तत्र वृत्रासुरं प्रति कथ्यते प्रथमं भवान् इन्द्रस्य शातयिता (विनाशकः) भवतु ततः वृद्धिव्यापारयुक्तः। एवञ्च वाक्यप्रयोगकाले वृत्रासुरस्य, इन्द्रस्य शातयितृत्वाभावेन सिद्धपदार्थत्वाभावेन सम्बोधनविभक्तिर्न प्रयुज्यते। अत्र “वर्धस्व” इति प्रतिपाद्यप्रवर्तनायाः उद्देश्यभूतः पुरुषः इन्द्रस्य शातयितृत्वेन फलतः इन्द्रशत्रुत्वेन युक्तः नास्ति। अत एव सिद्धः नास्ति। अत एव च अस्मिनुदाहरणे उक्तसम्बोधनार्थस्वीकृतिं नागेशाभिमतसम्बोधनार्थञ्चानुसृत्य सम्बोधनविभक्तेरभावः सकलविदुषामभीष्टो वर्तते।

१ ल.श.शे. “सम्बोधने च”

२ तत्रैव

३ म.भा.पस्पशा

प्राचीनमतविमर्शः -

एतत्प्रसङ्गे प्राचीनवैयाकरणैः प्रतिपादितस्य मतद्वयस्य उल्लेखो नागेशेन कृतो वर्तते। अथ च प्रदर्शितेऽस्मिन् मतद्वये आवश्यकदीर्घताशालित्वं परम्परानुगतसम्बोधनार्थराहित्यं च आपादितं वर्तते नागेशेन।^१ वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायाः कलाख्यटीकायाः कर्ता प्रतिपादयति यदेतत् मतद्वयं दीक्षितादीनामिति। तत्स्वीकृत्य नागेशस्य युक्तिः इत्थं वर्तते। यथा - दीक्षितादीनां मतानुसारेण सम्बोधनार्थः न प्रकृतेः (प्रातिपदिकस्य) अर्थः अपितु स विभक्तिप्रत्ययानामेव अर्थः स्वीकार्यः। अयञ्च प्रत्ययार्थभूतः सम्बोधनार्थः अवश्यकर्तव्यत्वविषयकत्वज्ञानानुकूलज्ञापनमेव। एतज्ज्ञापनायैव सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः क्रियते इति उक्तैतन्मतद्वयस्य आशयो विद्यते। मतद्वयमिदं स्वमञ्जूषाग्रन्थे उपन्यस्य विवेचयति नागेशः।^२

उक्तमते क्रियाविशेषे प्रयोक्तुः इच्छाविषयताकं यत् ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य जननं (श्रोतुर्बुद्धौ स्थापनम्) सम्बोधनार्थः विद्यते। एतादृशं ज्ञानं तु सम्बोधनरहितपदघटितवाक्येऽपि अनुमित्या (श्रोतुर्कर्तृकया) श्रोतुश्चित्ते जायते एव। अतः एतादृशं ज्ञानं सम्बोधनविभक्तिलभ्यमेव इति कथनं युक्तिविरुद्धम्। तादृशज्ञानस्य सम्बोधनार्थकत्वस्वीकारो व्यर्थः गौरवं च यतः सकलस्यापि वाक्यमात्रबोधितस्य वाक्यार्थस्य वक्तृप्रयुक्तस्य ज्ञानं श्रोतुर्बुद्धौ संक्रमेत् एतदर्थमेव वक्ता वाक्यप्रयोगं करोति। एवञ्च सकलवाक्यार्थनिष्ठस्य अर्थस्य केवलसम्बोधनार्थता कथमुपपाद्या भवेत् केनापि वक्त्रा श्रोतारं प्रति प्रेषितवाक्यार्थे स्थितः वक्तुरभिप्रायः तस्य वक्तुः इच्छाया विषयः इति अस्माभिर्ज्ञायत एव। एतद्वैपरीत्ये यदि वाक्यार्थविशेषः श्रोतुर्बुद्धौ स्थाप्यत्वेन वक्तुरभीष्टो न भवेत् तर्हि वाक्यार्थविशेषबोधकस्य वाक्यस्य प्रयोगः वक्त्रा केन हेतुना क्रियते। इत्यस्य उत्तरं दुर्लभमेव भविष्यति। वाक्यस्य श्रवणोत्तरं प्रयोज्यस्य प्रवृत्तिः निवृत्तिः वा (क्रियाविशेषं प्रति) प्रयोक्तुः (वक्तुः) अभीष्टा भवति। अतः अन्यवाक्येभ्यः सम्बोधनपदस्य किं विशिष्टमतिरिक्तं महत्त्वम्? यतः सकलवाक्यबोधये प्रेषणीये अर्थे प्रयोक्तुः इच्छाघटितज्ञानवत्त्वं वर्तते एव। सम्बोधनपदघटितवाक्ये एव तज्ज्ञानमभीष्टं नान्यत्र इति व्यवस्थाया अभावात् अस्मिन् मते सम्बोधनपदस्य उक्तदीक्षितादिमतस्वीकारे वाक्यान्तरबोधवैलक्षण्यं प्रति हेतुत्वं नायाति।

अत एव अत्र मते अरुचिं प्रदर्श्य नागेशेन उपर्युक्तं स्वीयं मतं प्रकाशितम्। क्रियाविशेषं प्रति प्रयोज्यस्य प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नागेशोक्तसम्बोधनार्थसंबद्धप्रवर्तनाव्यापारेणैव सिद्ध्यति। तदर्थं सम्बोधनार्थे प्रयोक्तुः इच्छाविषयता इति रेखाङ्कितस्य अंशस्य निवेशो व्यर्थ एव। प्रयोक्तुः

^१ वै.सि.ल.म.कलाटीका

^२ वै.सि.ल.म.सुबर्थवादे

इच्छाविषयकज्ञानस्य अनुमानेनैव जायमानत्वं स्वीकृत्य नागेशः स्वमते लाघवं अनुभवानुकूलतां च दर्शयति।

निरुक्तेऽस्मिन् प्राचीनसम्मतसम्बोधनार्थे उक्तसम्बोधनार्थस्वरूपतात्पर्यस्य ग्राहकः “हे” इत्यादिशब्दानां प्रयोगः आवश्यको वर्तते। उक्तश्च सम्बोधनपदार्थः ज्ञापनस्वरूपः यदा अचेतने सम्बोधयेऽर्थे अन्वितो भवति तदा तत्र सम्बोधनार्थस्य उपपत्तये अचेतने सम्बोधयेऽर्थे चेतनस्य सम्बोधयस्य अर्थस्य आरोपः क्रियते। एवं कमपि जडं चेतनं वा सम्बोधयमभीमुखीकृत्य तस्य सम्बोधयस्य कृते अज्ञातार्थज्ञानानुकूलो व्यापारः एव सम्बोधनपदस्य अक्षरार्थो ज्ञातव्यः। फलतः तादृशव्यापारजन्यज्ञानाश्रयत्वं सम्बोधयत्वं तस्य सम्बोधयस्य अन्वयः त्राणादिक्रियाविशेषेण सह जायते। सम्बोधयनिष्ठं ज्ञानं यस्य विषयभूतं तस्मिन् ज्ञेये (प्रवर्तनारूपे) अर्थे एव सम्बोधयस्य आकाङ्क्षा सुस्थिरा भवति। अत एव “ राम त्रायताम्” अस्मिन् प्रयोगे रामरूपसम्बोधनार्थस्य प्रवर्तनाविषयत्राणरूपक्रियार्थस्य च परस्परमन्वये जाते सम्बोधनविषयराम - सम्बन्धिप्रवर्तना-विषयकं त्राणमिति शाब्दबोधो जायते।

पूर्वसूचनानुसारेण रामरूपप्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थस्य अन्वयो जातः। सम्बोधनस्य उक्तार्थकथनप्रसङ्गे “अभिमुखं कृत्वा” इत्ययमंशः निवेशितः आसीत्। यस्य तात्पर्यमित्यम् - वक्ता स्ववचनग्रहणाय सम्बोधयं (श्रोतारम्) सादरं (स्वकथनश्रवणं प्रति) भावयित्वा तं ज्ञाप्यार्थस्य बोद्धारं भावयति करोति वा। मुखपरावृत्यादि एव तस्य व्यापारस्य व्यञ्जकं तत्त्वमिति विवेकः।

एवं प्राचीनमतं संस्थाप्य नागेशः कथयति - एतत्सर्वं प्राचीनाभिमतं सम्बोधनार्थकथनं हरिसदृशवैयाकरणमतापेक्षया फलविशेषं विना स्वरूपे विस्तृतं तथा च हर्युक्तसम्बोधनार्थ - गतमूलभूततथ्यैस्सह असम्पन्नञ्च। हर्युक्तसम्बोधनार्थक्रियार्थविनियोगपरःसिद्धवस्तुनः अभिमुखीभावः एतावन्मात्रमेव। अस्य शरीरं प्राचीनमतानुकूलसम्बोधनार्थशरीरात् लघु अत एव ? एकमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यमानानां वैयाकरणानां कृते ग्राह्यतरं वर्तते। सम्बोधनविभक्तिः सु औ जस् तत्रैव भवति यत्र किमपि द्रव्यं सिद्धावस्थं सत् अवश्यमेव उद्देश्यावस्थं च भवेत्। अथ च उद्देश्यभूतस्य तस्य द्रव्यस्य विनियोगः प्रवर्तनाविषयक्रियायामवश्यं स्यात्। अत्रत्या सम्बोधनविभक्तिः सु औ जस् इत्यन्यतरमरूपा सदैव द्योतिका एव वर्तते अन्यविभक्तिवत् इत्यपि नागेशेन अस्मिन् प्रकरणे स्पष्टीकृतं वर्तते।

उक्तश्च सम्बोधनार्थः प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थत्वेन जायते। स च विभक्त्योत्तरित्यन्यदेतत्। फलतः “ राम त्रायताम्” इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये अभिमुखीभवन् रामः यत्र उद्देश्यभूतः एवंविधं प्रवर्तनाविषयभूतं रक्षणमिति शाब्दबोधः।

नागेशोल्लिखितदीक्षितमतस्य तदुद्धृतहरिमतस्य च तुलनायां कृतायामयं निष्कर्षः आयाति यदुक्तं हरिमतमनुसृत्य स्वीकृतः अभिमुखीभावः सम्बोधनार्थः तादृशः अर्थः वर्तते यादृशस्य अर्थस्य फलितार्थः एव दीक्षितादिसम्मतः सम्बोधनार्थ इति।

एवं नागेशसमर्थिते हरिमतानुसारिसम्बोधनपदार्थे अभिमुखीभावरूपे सम्बोधनपदस्य शक्तिः इति स्वीकारे अथ च उक्तरीत्या प्रवर्तनाव्यापारस्य स्वीकारे सकलकार्यनिर्वाहः भवति। एवं सत्यपि तादृशदीक्षितादिसम्मतविस्तृतशक्यतावच्छेदकरूपितशक्तेः सम्बोधनपदे स्वीकारेण व्यर्थं गौरवम्। एवं पूर्वोक्तदिशा अनेन एतन्मतद्वयापेक्षया नागेशमते लाघवगुणेन सहैव अभिमुखीभावरूपे अर्थे ज्ञाते सद्यः एव आकाङ्क्षावशात् (किमर्थमभिमुखीभावः? इति जिज्ञासावशात्) श्रोतृबुद्धौ (सम्बोध्यपुरुषबुद्धौ) नागेशसमर्थितः निर्विरोधं भवत्येव। अत एव निष्पक्षो नागेशः सूचयति-इदं दीक्षितादिमतम् आचार्यहरिपरम्पराविरुद्धम् अनावश्यकगौरवदुष्टं च। अत एव सदोषत्वात् उपेक्ष्यम्। एवञ्च वैयाकरणपरम्परानुसारिमतस्य दीक्षितादिभिः अन्यथाकृतस्यापि उद्धारवशात् परम्पराप्राप्तस्य अर्थस्य अनुकूलव्याख्यानेन सुरक्षीकृतत्वाच्च अस्मिन् प्रसङ्गे नागेशः संस्कृतव्याकरणस्य श्रेष्ठो व्याख्याता इति सिद्ध्यति।

सम्बोधनकारकस्य प्रथमाविभक्त्यन्तत्वं कर्तृवाचकत्वम् -

बृहद्वैयाकरणपरम्परा सम्बोधनेन सह कर्तृकारकस्य व्यवहारं करोति। अस्य तथ्यस्य आनुकूल्ये दीक्षितापेक्षया नागेशोक्तेः सम्बोधनार्थः सापेक्षदृष्ट्या अधिकः समीचीनः। यतः नागेशोक्ते अर्थे उद्देश्यतायाः क्रियाविनियोगपरकतायाश्च बोधः आञ्जस्येन भवति यः बोधः तादृशस्थलपरीक्षया नितरामावश्यकः प्रतीयते। अत एव सम्बोधनार्थस्य एवं कर्तृत्वस्वीकारादेव सम्बोधनार्थरूपस्य अभिमुखीभावसम्पन्नस्य प्रातिपदिकार्थस्य कर्तृवत् क्रियायामेव अन्वयो भवति। येन सम्बोधनपदे वार्त्तिककारमतोल्लिखितप्रथमायाः सिद्धिर्भवति। वार्त्तिककारश्च ?“तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा” इति वार्त्तिकं पठति। तदर्थश्च तिङः यत् अधिकरणं तस्मिन्नेव अधिकरणे स्थितः पदार्थः फलतः पदं प्रथमाविभक्तिं लभते। गच्छतीत्यादौ तिङ्प्रत्ययः अन्यैः अर्थैः सह कर्तृरूपे अर्थे विहितः एवमत्र तिङ्प्रत्ययः कर्तृरूपमेव अर्थं कथयति एवमत्र तिङ्समानाधिकरणता। नागेशव्याख्यया उक्तरीत्या अभिमुखीभावापन्नः प्रातिपदिकार्थः अपि कर्तृरूपतां विनियोज्यक्रियाकारकत्वात् अभिदधात्येव एवं तिङ्समानाधिकरणत्वात् तादृशं कर्त्रर्थघटितसम्बोधनपदं प्रथमां लभते।

३“प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा” इति सूत्रे स्थितं मात्रपदं भाष्यकारेण

प्रत्याख्यातं वर्त्तते। एवं मात्रग्रहणस्य प्रत्याख्याने स्वीकृते सति पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे अर्थपञ्चकमेव प्रातिपदिकार्थः तस्मादधिके कर्मादिरूपे प्रातिपदिकार्थे उपस्थिते सत्यपि प्रथमाया आपत्तिर्भवति तस्याः निरासाय ?“सम्बोधने च” इति सूत्रस्य ज्ञापकत्वं स्वीक्रियते। तथा च ज्ञापकरूपस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः वक्ष्यमाणस्वरूपकः भविष्यति। यथा - जात्यादिकर्तृकारकान्तात् प्रातिपदिकार्थात् अधिके अर्थे प्रथमा चेत्तर्हि सा प्रथमा केवलं सम्बोधनार्थरूपकारकार्थस्य आधिक्ये एव भवतु न तु कर्मत्वादिरूपे अधिके प्रातिपदिकार्थे सति सा भवति। एवं कर्मादिस्थलेषु प्रथमाया आपत्तिः दूरीभवति। मात्रपदप्रत्याख्यानस्थलीयः अयमाशयः अनया रीत्या कर्मादिकारकान् प्रथमाविभक्तेरनधिकारिणः उद्घोष्य सम्बोधनकारके प्रथमाविभक्तेः सिद्धिं फलतः कर्तृकारकतां च निःसङ्कोचं प्रकाशयति। कर्मादयोऽपि प्रातिपदिकस्यैव द्योत्यार्थाः अमादयः प्रत्ययाः द्योतकाः इति वादे एतत्सर्वं व्याख्यानं संगच्छते। प्रत्ययानां वाचकत्वे तु ततः स्वतन्त्रतया कर्मत्वादीनामुपस्थितिः इति तत्र ज्ञापकनिर्देशस्य उपर्युक्तस्य कर्मत्वादेः अर्थस्य प्रातिपदिकार्थत्वेन असिद्धस्य कर्मघटितवाक्यस्थलेऽपि प्रथमाविभक्तिरूपदोषस्य आपत्तिर्न सम्भवति। कर्मत्वादीनां स्पष्टतः प्रातिपदिकार्थत्वाभावात्।

ब्रजानि देवदत्त इति पदसमूहे आचार्यो हरिः वाक्यत्वं तदाधारितां निघात (स्वर) सिद्धिं च मनुते। स्वकारिकायां स सदैव सम्बोधनं क्रियाविशेषणमेव स्वीकृतवान्। इममेवाशयं समधिकं विशदयन् टीकाकृतं पुण्यराजः कथयति -^२ सविशेषणमाख्यानं वाक्यमिति वाक्यलक्षणम्। एवञ्च सम्बोधनस्य क्रियाविशेषणत्वेन इदं वाक्यलक्षणमनुसृत्य “ब्रजानि देवदत्त” इति पदसमूहो वाक्यम्। अत्र सम्बोधनपदं देवदत्त इति क्रियां प्रति विशेषणम्। एवं निर्विरोधतया अस्य पदसमूहस्य वाक्यत्वादेव तदाधारिता निघातसिद्धिः जायते।

सा च समाने वाक्ये..... इत्यनुशासनेन जायते” वैयाकरणो भट्टोजिदीक्षितः तदनुयायिनश्च सम्बोधनार्थे क्रियाविशेषणत्वं साधयन्ति। परन्तु सा का क्रिया? यस्या विशेषणं सम्बोधनार्थः देवदत्त इति पदस्य अर्थः प्रयोजनं भवेत्। विशेयभूतायाः तस्याः क्रियायाः नामग्रहणे इमे वैयाकरणाः तूष्णीमासते नागेशस्तु एवं तेषां तूष्णीभावम् एतन्मतस्थन्यूनतामेव गृह्णाति। इत्थं च ब्रजानि देवदत्त इति समूहस्य वाक्यत्वसिद्धये तदाधारितनिघातस्वरसिद्धये च दीक्षितादयः सम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणरूपमुपायं दर्शयन्ति। अन्यथा अस्य पदसमूहस्य उपर्युक्तदिशा साधितवाक्यत्वं निघातसिद्धिश्च दुर्लभा इत्यस्ति चिन्ता प्राचीनवैयाकरणानां दीक्षितादीनां मनसि। सा च चिन्ता सम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणत्वस्वीकारं विनापि अन्येन उपायेन तैः अपनेया सम्भवति। अथ च

१ अ. २-३-४७

२ प्रकाशटीका

सम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणत्वरूपे उपाये स्वीकृतेऽपि विशेष्यभूतक्रियायाः अस्पष्टत्वात् क्रियाविशेषणत्वं तदाधारितवाक्यत्वं निघातत्वं च असिद्धप्रायमेव भविष्यति। दीक्षितादीनां मतस्य समालोचनप्रसङ्गे नागेशेन ईदृशी समीक्षा कृता। फलतः तन्मतं ग्राह्यं न सम्भवति। अत एव खण्डितप्रायमेव इति वस्तुस्थितिः। विशेष्यानुल्लेखात् सविशेषणत्वासिद्ध्या दीक्षितमतस्थितन्यूनतायाः स्वमते अभावः इति साधयति नागेशः। †शब्दरत्नकारो हरिदीक्षितः नागेशभट्टः नागेशटीकाकृत् ‡भैरवमिश्रश्च “जानीहि” इति पदमध्याहार्यं तस्य विशेषणं सम्बोधनं (देवदत्तार्थः) पदार्थः इति मन्यन्ते। तेन क्रियाविशेषतायाः निर्दुष्टा सरला च व्यवस्था संगच्छते इति ते वदन्ति। अनया रीत्या सम्बोधनार्थस्य सविशेषणत्वसिद्धावपि अध्याहाररूपो दोषः तिङ्द्वयघटितत्वात् †एकतिङ्वाक्यम् इति मतेन सह विरोधश्च दृश्यते। एतत्स्थलीयमनोरमाकारवलम्बितमौनेन इदमपि कथयितुं शक्यते यत् मनोरमाकारः अत्र सम्बोधनार्थस्य अन्वयम् “ब्रजानि” इति पदार्थेन सह अभिप्रैति। एवं स (दीक्षितमहोदयः) सम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणतां संसाध्य वाक्यत्वं निघातसिद्धिं च सम्पादयति।

समानवाक्यत्वाधारितनिघातसिद्धिप्रपञ्चे आदरं प्रदर्श्य तत्सिद्धये सम्बोधनपदार्थस्य अन्यथा वा त्रुटिपूर्णं वा व्याख्यानं न शोभनमिति हेतोः श्रीदीक्षितं तदनुयायिनश्च आक्षिपन् नागेश एकतः उक्तदीक्षितचिन्ता (विशेष्यविशेषणनामग्रहणस्य वा स्वाभिमतसम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणत्वसिद्धये सम्बद्धक्रियार्थज्ञानचिन्ता) निवारकम् अपरतश्च हरिसम्मतसम्बोधनार्थप्रकाशकं व्याख्यानं प्रस्तौति। यथा “ब्रजानि देवदत्त जानीहि” अस्य वाक्यस्य योऽर्थः तस्मिन्नेव अर्थे विवक्षिते सति “ब्रजानि देवदत्त” इति पदसमूहस्य वृत्तिः नागेशस्य मतेन मुख्यः अर्थः वाक्यार्थः भवति तन्निरूपिता वृत्तिः (वाक्यशक्तिः) एव मुख्या शक्तिः। या च शक्तिः पदद्वयघटिते वाक्यत्वेन स्वीकृते (वाक्यैकदेशन्यायेन) समूहे विद्यते। श्रूयमाणावस्थायाम् “एकतिङ् वाक्यम्” इति वाक्यलक्षणमपि निघातसिद्धिः। देवदत्तोद्देश्यकः अभिमुखीभावः सम्बोधनार्थः अध्याहृतक्रियायां “जानीहि” इति स्वरूपतायां विनियोगं लभते। तत्रैव तस्य अन्वयोऽपि भवतीत्यर्थः। एवं च सम्बोधनार्थे क्रियाविशेषणतापि सारल्येन सिद्ध्यति यद्वशात् निघातसिद्धिश्च। अस्यां रीतौ प्राचीनपरम्परा(हरिपरम्परा)नुमोदितस्य व्याकरणशास्त्रीयस्य अर्थस्य रक्षा तथा च गौरवपूर्णसम्भावितत्रुटिपूर्णव्याख्यानस्य संशोधनं च सुस्पष्टं दृश्यते। स्मरणीयञ्च वर्तते यत् अस्मिन् प्रसङ्गे दीक्षितमतानुयायिभिः सम्बोधनार्थस्य अन्वययोग्यायाः क्रियायाः नामोल्लेखो न कृतः तथापि सम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणत्वमुद्धोषितमिदं कार्यद्वयं न तथा रुचिकरं यथा उपर्युक्तं नागेशीयं विवेचनं स्पष्टं रुचिकरं चास्ति। अथ दीक्षितादिमतं सम्बोधनार्थदेवदत्तस्य विनियोगमन्वयञ्च ब्रजानि

† शब्दरत्ने सम्बोधने च

‡ भैरवी

‡ वार्त्तिककारमतम्

इति क्रियार्थेन मन्यते तर्हि देवदत्तस्य ब्रजानि इति क्रियया सह विनियोगः अन्वयः च न समर्थनयोग्यः अनुभवविरोधात् अस्यां दशायां निघातसिद्धये वाक्यत्वसिद्धिः तदर्थसिद्धये सम्बोधनार्थस्य क्रियाविशेषणत्वमथवा वाक्यनिष्पादकत्वं च अपेक्षितं वर्तते। तत्साधनं दीक्षितादिमते क्लिष्टं नागेशव्याख्याने तु वाक्यैकदेशन्यायेन अध्याहृतक्रियायाः विशेषणत्वेन सम्बोधनपदार्थः क्रियाविशेषणं भवति। अत एव च सविशेषणमाख्यातं वाक्यमिति वाक्यलक्षणसमन्वयः। वाक्यैकदेशन्यायेन (नागेशसमर्थितेन) ब्रजानि देवदत्त इत्यंशः “ ब्रजानि देवदत्त जानीहि” इति वाक्यस्य अनुवादकः तत्रैव उक्तवाक्यार्थनिरूपितशक्तेः सत्तायाः स्वीकारेण एकतिङ्वाक्यम् इत्यनुशासनेन वाक्यत्वसिद्धिः निघातसिद्धिश्च भवति।

सम्बोधनस्य अभिमुखीभावरूपः मुख्यः अर्थः वैयाकरणपरम्परानुमोदितः सुरक्षितश्च भवति। अस्मिन् मते दीक्षितपुण्यराजमतवत् अनुभवविरोधः सम्बोधनार्थस्य अन्वयकरणे क्लेशः तस्य विनियोगसाध्यक्लेशश्च सर्वथा परिहृतो भवति। शब्दरत्नकारस्य भैरवमिश्रस्य मतेनापि यद्यपि “जानीहि” इति क्रियायामेव सम्बोधनार्थस्य अन्वयेन सर्वं सूपपन्नं भवति तथापि बुद्धौ अध्याहृतक्रियायाः उपस्थापनं तत्र आवश्यकमिति तत्र गौरवदोषः नागेशमते तु यथोक्तं तदनुसारेण - ब्रजानि देवदत्त इति पदद्वयघटिते समूहे एव “जानीहि” इत्यर्थः वाक्यैकदेशन्यायेन सिद्धो भवतीति अध्याहृतक्रियायाः बुद्धौ उपस्थापनरूपगौरवं च नायाति इति नागेशविवेचनं प्रशस्यमित्यस्मद्विचारः।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. लघुशब्देन्दुशेखरः- नागेशः- सं. श्रीगुरुप्रसादशास्त्री - चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी - २०१२
२. वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा - नागेशः- सं.सभापतिशर्माउपाध्याय-शारदा संस्कृत संस्थान, वाराणसी - १९९६
३. व्याकरणमहाभाष्यम् - पतञ्जलिः - सं.गिरिधरशर्माचतुर्वेदी - चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी - २००५
४. प्रौढमनोरमा - भट्टोजिदीक्षितः - सं. गोपालशास्त्री नेने - चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी - १९९९
५. वै.सिद्धान्तकौमुदी - भट्टोजिदीक्षितः - सं.श्रीगोपालदत्तपाण्डेयः- चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी - २०११

षड्दर्शनसमुच्चय ग्रंथ एवं उसकी टीकाओं का समीक्षात्मक अध्ययन

शैलेश दत्तात्रेय पवार^१

आचार्य हरिभद्र ने वि. सं. ७५७-८२७ के जीवनकाल में संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में अनेक ग्रंथों की व टीकाग्रंथों की रचना की है। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है 'षड्दर्शनसमुच्चय'। जैन परंपरा के अनुयायियों को सभी दर्शनों का सामान्य परिचय कराने के लिए हरिभद्रसूरि ने यह ग्रंथ लिखा होगा ऐसा प्रतीत होता है। षड्दर्शनसमुच्चय ग्रंथ में हरिभद्र ने बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक, मीमांसा तथा चार्वाक दर्शनों के देवता, प्रमेय व प्रमाणों का मात्र 87 कारिकाओं में परिचय दिया गया है। इन दर्शनों का विवेचन करते समय हरिभद्र ने किसी भी दर्शन का खण्डन या मण्डन नहीं किया है। ऐसा इस ग्रंथ की अंतिम पंक्ति से ज्ञात होता है- अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः।^२

षड्दर्शनसमुच्चय ग्रंथ पर कुल पाँच टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रकाशित हैं, तो कुछ अप्रकाशित हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है-

१) लघुवृत्ति

यह षड्दर्शनसमुच्चय की सबसे प्राचीन टीका मानी जाती है। इसके कर्ता सोमतिलकसूरि है। इन्हें विद्यातिलक के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय वि. सं. १३५५ से १४२४ का माना जाता है। सर्वप्रथम यह टीका ई. १९०५ में गोस्वामी श्री दोमोदरलाल शास्त्री द्वारा संपादित होकर चौखम्बा ग्रंथमाला में प्रकाशित हुई है परन्तु वहाँ इस लघुवृत्ति के कर्ता के रूप में मणिभद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। जैनरत्नकोष और जैनग्रंथावली के सूचीपत्र में इस वृत्ति के कर्ता के रूप में सोमतिलकसूरि का निर्देश है।

^१ संस्कृत विभागाध्यक्ष, द कल्याणी स्कूल, मांजरी, पुणे - ४१२३०७

^२ षड्दर्शनसमुच्चय, कारिका-८७

२) तर्करहस्यदीपिका -

यह षड्दर्शनसमुच्चय पर लिखी गई दूसरी टीका है। इसके कर्ता आचार्य गुणरत्नसूरि हैं। इनका समय प्रायः वि. सं. १४०० से १४७५ का माना जाता है। तर्करहस्यदीपिका को बृहद्वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है।

३) वाचक उदयसागरकृत अवचूरि -

इसकी पंचपाठी हस्तप्रत ला. द. विद्यामंदिर अहमदाबाद में संग्रहित है। इसके मध्य भाग में मूल कारिकाएँ लिखी हैं और चारों ओर अवचूरि लिखी हैं।

४) ब्रह्मशान्तिदासकृत अवचूर्णि -

इस टीका की चार-पाँच प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रतिलिपियों में ब्रह्म तो कुछ प्रतिलिपियों में शांतिदास ऐसे नामों का उल्लेख मिलता है। यह अवचूर्णि दो प्रकाशनों से प्रकाशित हो गई है, लेकिन वहाँ इसे अज्ञातकर्तृक कहा गया है।

५) बुद्धिविजयकृत विवरण -

ला. द. विद्यामंदिर अहमदाबाद में इसकी चार पत्रों वाली पांडुलिपि उपलब्ध है। इसका रचनाकाल वि. सं. १७२० का है। उपर्युक्त पाँच टीकाओं में सोमतिलक की लघुवृत्ति तथा गुणरत्न की तर्करहस्यदीपिका विस्तृत रूप से लिखी गई टीकाएँ हैं। अन्य टीकाएँ संक्षेप में लिखी गई हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में षड्दर्शनसमुच्चय पर लिखी गई सोमतिलक की लघुवृत्ति तथा गुणरत्न की तर्करहस्यदीपिका में उल्लेखित विवेचनों का आलोचनात्मक शैली में प्रस्तुतीकरण किया गया है। 'आज के समय में यह कह पाना बहुत कठिन है कि कौन सा दर्शन पहले का है और कौन सा बाद का' प्रो. मैक्समूलर के इस कथन में पर्याप्त सत्य है। भारतीय दार्शनिक इतिहास में दर्शनों की छह संख्या कब निश्चित हुई, यह सिद्ध करने वाला कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। षड्दर्शनों में कौनसे छह दर्शनों का समावेश होता है, इस विषय में भी एकमत नहीं दिखता है। सामान्यतः वैदिक दर्शनों के अनुयायी 'षड्दर्शन' शब्द से केवल सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा तथा वेदान्त इन छह आस्तिक दर्शनों का ही ग्रहण करते हैं।

१ The Six Systems of Indian Philosophy pp 88-92

हरिभद्र षड्दर्शनों में बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक और मीमांसा इन छह दर्शनों का समावेश किया है। जो आचार्य न्याय और वैशेषिक दर्शनों को एक ही समझते हैं, उनके अनुसार दर्शनों की संख्या पाँच ही हुई। तब दर्शनों की छह संख्या को पूर्ण करने के लिए हरिभद्र ने चार्वाकदर्शन का भी षड्दर्शन में समावेश किया है।^१ इससे यह सिद्ध होता है कि हरिभद्र ने बौद्ध और जैन दर्शनों को आस्तिक दर्शनों की सूची में रखा है।

हरिभद्र ने अपने षड्दर्शनसमुच्चय में योग और वेदान्त दर्शनों को स्थान नहीं दिया। इसके जैन विद्वान पं दलसुखभाई मालवणिया के अनुसार दो-तीन कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं- उस काल में अन्य दर्शनों के समान वेदान्त ने पृथक् दर्शन के रूप में स्थान नहीं पाया था। वेदान्त का दर्शनों में स्थान आचार्य शंकर के भाष्य और उसकी भामती टीका के बाद प्राप्त हुआ हो। अन्य कारण वे यह देते हैं कि हरिभद्र के काल तक गुजरात-राजस्थान में वेदान्त की उतनी प्रतिष्ठा न हो। लेकिन ये कारण तर्कयुक्त नहीं लगते; क्योंकि हरिभद्र ने ही अपने 'शास्त्रवार्तासमुच्चय' नामक ग्रंथ में वेदान्त दर्शन का खण्डन किया है।

शंकराचार्य और हरिभद्र दोनों आठवीं शताब्दी ईसवी के हैं ऐसा इतिहासकारों को मान्य हो चुका है, यद्यपि परंपरा दर्शन को ईसापूर्व मानती है। समकालीन होने पर भारत के कोने में अद्वैत का डिण्डिम घोष करने वाले और चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करने वाले दर्शन का ज्ञान ही हरिभद्र को न रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि एक क्षण के लिए मान भी लिया जाये कि शंकराचार्य हरिभद्र के जीवनान्त के बाद हुए तो भी हरिभद्र को ब्रह्मसूत्रकार व्यास को नहीं छोड़ना चाहिये था। यहाँ नहीं कहा जा सकता कि हरिभद्र जैमिनि और जैमिनीय मत से तो परिचित थे किन्तु व्यास, उनके मत तथा ग्रंथ से परिचित नहीं थे।

षड्दर्शनसमुच्चय ग्रंथ के टीकाकार सोमितलक ने अपनी लघुवृत्ति में मीमांसा दर्शन का वर्णन करते समय वेदान्त मत का संक्षेप में वर्णन किया है।^२ तर्करहस्यदीपिकाकार गुणरत्न ने भी अपनी

^१ नैयायिकमतादन्ये भेदं वैशेषिकैः सह। न मन्यते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः॥ षड्दर्शनसंख्या तु पूर्यते तन्मते किल। लोकायतमतक्षेपे कथ्यते तेन तन्मतम्॥ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय श्लोक - ७८, ७९

^२ जैमिनिशिष्याश्चैके उत्तरमीमांसावादिनः एके पूर्वमीमांसावादिनः । तत्रोत्तरमीमांसावादिनो वेदान्तिनस्ते.....।

बृहद्वृत्ति में वेदान्त मत का उल्लेख करते हुए उनके कुटीचर, बहूदक, हंस और परमहंस इन चार भेगों का वर्णन किया है।^१

हरिभद्र की आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने 'पातञ्जलयोग' का नाम तक नहीं लिया है। योगसूत्रकार पतंजिल का समय ईसा की द्वितीय शताब्दी के बाद का है, यह सिद्ध नहीं होता और लगभग यही समय योग-भाष्यकार व्यास का भी है। हरिभद्र ने सांख्यदर्शन का उल्लेख तो किया है परन्तु योगदर्शन का नहीं किया है; जबकि सूत्रकार और भाष्यकार दोनों उनके पहले हो चुके हैं। हरिभद्र ने षड्दर्शनसमुच्चय की ३४ वीं कारिका में सेश्वर एवं निरीश्वर सांख्य का उल्लेख किया है। शंकराचार्य ने अपने सर्वसिद्धान्त-संग्रह में सेश्वर सांख्य का अर्थ पातंजलयोग लिया है और उसका निरूपण वहाँ उनहत्तर कारिकाओं में किया है। त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित एवं म. म. टी. गणपति शास्त्री द्वारा संपादित सर्वमत-संग्रह में भी सेश्वर-निरीश्वर सांख्य का निरूपण हुआ है और वहाँ भी सेश्वरसांख्य का अभिप्राय पातंजलयोग ही है। सर्वदर्शनकौमुदीकार माधवसरस्वती ने भी सेश्वरसांख्य को योगसांख्य कहा है।

इस प्रकार वैदिक परंपरानुगत आचार्यों ने सेश्वरसांख्य को योगदर्शन ही माना है; किन्तु इस विषय पर विचार करने वाले प्रायः सभी जैन आचार्य ने सेश्वर और निरीश्वर सांख्य का प्रायः भिन्न ही अर्थ लिया है। इन आचार्यों ने 'ईश्वर' शब्द को शिव या महेश्वर के अर्थ में रूढ़ माना है। हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय के लघुवृत्तिकार सोमितलक के शब्दों पर ध्यान देने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है- 'केचित्सांख्या निरीश्वरा ईश्वरं देवतया न मन्यन्ते, केवलाध्यात्मवादिनः, केचित् पुनरीश्वरदेवता महेश्वरं स्वशासनाधिष्ठातारमाहुः।'^२

हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय के बृहद्वृत्तिकार गुणरत्नसूरि इसी कारिका की व्याख्या में सोमितलक के सदृश ही विचार को प्रकट किया है- 'केचित्सांख्या निर्गत ईश्वरो येभ्यस्ते निरीश्वराः

^१ ये तूत्तरमीमांसावादिनः ते वेदान्तिनो ब्रह्माद्वैतमेव मन्यन्ते।..... ते च द्विजा एव भवन्नामधेयाश्चतुर्धाभिधीयन्ते- कुटीचर-बहूदक- हंस-परमहंसभेदात् । पृ. ४३१

^२ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय की कारिका ३४ की वृत्ति।

केवलाध्यात्मैकमानिनः। केचिदीश्वरदेवताः, ईश्वरो देवता येषां ते तथा^१ किन्तु इस कारिका के पूर्व सांख्यदर्शन के आचार्यों की वेशभूषा आदि की भूमिका देते हुये उन्होंने निरीश्वर का अर्थ विष्णु का आराधक तथा सेश्वर का अर्थ शिवाराधक किया है। उनके ही शब्द द्रष्टव्य हैं- 'सांख्याः केचिदीश्वरदेवाः अपरे च निरीश्वराः। ये च निरीश्वरास्तेषां नारायणो देवः तेषामाचार्या विष्णुप्रतिष्ठाकारकाश्चैतन्यप्रभृतिशब्दैरभिधीयन्ते'^२

षड्दर्शनसमुच्चय का पहला श्लोक इस प्रकार है-

सद्दर्शनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकम्।

सर्वदर्शनवाच्योऽर्थः संक्षेपेण निगद्यते^३॥

अनुवाद- शोभन मतवाले, जितेन्द्रिय, स्याद्वाद^४ के उपदेशक, महावीर को प्रणाम करके सभी दर्शनों के प्रतिपाद्य विषय का संक्षेप में निरूपण किया जाता है। प्रस्तुत श्लोक में हरिभद्रसूरि ने भगवान महावीर को नमस्कार करके ग्रंथ के शुरुआत में किया जाने वाला मंगल किया है। जैन परंपरा के अनुसार आदिमंगल निर्विघ्नता से ग्रंथ पूर्ण होने के लिए, मध्यमंगल ग्रंथ की स्थिरता के लिए व अन्तिम मंगल शिष्यों में शास्त्र की परंपरा स्थिर करने के लिए किया जाता है।^५

इस तरह प्रथम श्लोक में आदिमंगल, मध्य में जैनदर्शन विवेचन की शुरुआत में-

^१ तर्करहस्यदीपिका- ३४ वीं कारिका की व्याख्या।

^२ तर्करहस्यदीपिका- ३४ वीं कारिका की भूमिका।

^३ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय- १

^४ 'स्याद्वाद' जैनदर्शन का एक प्रमुख सिद्धान्त है। प्रत्येक वाक्य में 'स्यात्' लगा होने से 'स्याद्वाद' नाम पड़ा। ये वाक्य सात हैं जो इस प्रकार हैं- १. स्यादिस्त २. स्यान्नास्ति ३. स्यादिस्त च नास्ति च ४. स्यादतक्तव्यम् ५. स्यादस्ति च अवक्तव्यम् ६. स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम् ७. स्यादिस्त च नास्ति च अवक्तव्यम्। संख्या में सात होने से इसे 'सप्तभङ्गीनय' भी कहते हैं।

^५ तं मंगलमाईए मज्जे पज्जंतए य सत्थस्सा। पढमं सत्थस्साविग्घपारगमणाए निदिट्ठं॥ तस्सेवाविग्घत्थं मिज्झमयं अंतिमं च तस्सेवा। अवोच्छित्तिनिमित्तं सिस्सपसिस्साइवंसस्सा॥ विशेषा. गा. १३-१४

पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होंति। मिज्झमे णिव्वग्घं विज्जा विज्जाफलं चरिमे॥ ति. प. १.१९

मंगलं सुत्तस्स आदीए मज्जे अवसाणे च वत्तव्वं उक्तं च- आदीवसाणमज्जे पण्णत्तं मंगलं जिणिदेहिं।

तो कयमंगलविणयो वि णमोसुत्तं पवक्खामि॥ धवला पृ. ३९

‘जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेषविवर्जितः’^१

इस श्लोक के द्वारा मध्यमंगल तथा-

‘अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः’^२

इस श्लोक के ‘सुबुद्धि’ शब्द के द्वारा अन्तिम मंगल किया है।

हरिभद्र के षड्दर्शनसमुच्चय ग्रंथ के ऊपर लिखी गई ‘तर्करहस्यदीपिका’ टीका में गुणरत्न जैन परंपरा के मंगल में अपेक्षित ऐसे चार ‘अतिशय’ प्रथम श्लोक के भाष्य में दिखलाते हैं। वे इस प्रकार हैं- अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वागतिशय। इन चार अतिशयों में परस्पर कार्यकारणभाव स्पष्ट करते हुए गुणरत्नसूरि कहते हैं- ‘रागद्वेषादि समस्त आन्तरिक शत्रुओं को जीतकर महावीर सर्वज्ञ बन गए हैं। उनकी सर्वज्ञता से वे सद्भूतार्थवादी हैं और सद्भूतार्थवादी होने से वे त्रिलोकपूज्य हैं।^३

मुख्य ग्रंथ के- ‘सभी मूल दर्शनों में प्रतिपादित देव, तत्त्व और प्रमाण इनका स्वरूप संक्षेप से कहा जाता है।’ इस वाक्य के सामर्थ्य से ग्रंथ का संबंध और प्रयोजन समझता है। यहाँ सभी दर्शनों में प्रतिपादित देवता, तत्त्व इत्यादि का ज्ञान उपेय अर्थात् प्राप्तव्य है और यह ग्रंथ उस ज्ञान का साधन होने से उपाय है। इसिलए यहाँ उपायोपेय संबंध सूचित होता है।

इस ग्रंथ का प्रयोजन दो प्रकार का है- एक ग्रंथकर्ता का और दूसरा श्रोता का। ये दोनों प्रयोजन साक्षात् और परंपरा ऐसे दो प्रकार के हैं। ग्रंथकर्ता का साक्षात् प्रयोजन है- तत्त्वों का ज्ञान देकर प्राणिमात्र पर उपकार करना। ग्रंथश्रोता का साक्षात् प्रयोजन है- सभी दर्शनों में प्रतिपादित देवता, तत्त्व, प्रमाण इत्यादि का ज्ञान करना। दोनों का परंपरा से प्रयोजन है- दर्शनों में हेयोपादेयता का विवेक प्राप्त करके हेय का परित्याग और उपादेयता का ग्रहण करके अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप सिद्धि प्राप्त करना।^४ अनन्तर गुणरत्न पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष के माध्यम से की गई चर्चा के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि

^१ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय- ४५

^२ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय- ८७

^३ यत् एव निःशेषदोषशत्रुजेता तत् एव सर्वज्ञ.....। तर्करहस्यदीपिका पृ. ५

^४ एतेन साक्षादभिधेयम्.....। तर्करहस्यदीपिका पृ. ६

अन्य सभी दर्शन हेय हैं और जैनदर्शन उपादेय है।

मूल ग्रंथ के 'नत्वावीरं' शब्द का गुणरत्न के अनुसार नत्वा अवीरम् ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। उन्होंने अवीर का आ+अ+उ+ईर इस प्रकार पदच्छेद किया है। आ=ब्रह्मा, अ=विष्णु, उ=महादेव। आ, अ तथा उ तीनों स्वर मिलाकर संधि के नियम के अनुसार ओ बन जाता है। जो इस ओ को अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईरयित अर्थात् उनके मत का निराकरण कर प्रेरणा देता है, वह अवीर है संक्षेप में- सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मानने वाले दर्शनों का निरास करने वाला अवीर है। इस तरह का वर्णन अन्य टीकाओं में देखने नहीं मिलता।^१

सोमितलक ने अपनी लघुवृत्ति में केवल चार अतिशयों का वर्णन किया है।^२

न्यायदर्शन का वर्णन करते समय हरिभद्र कहते हैं-

नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्॥^३

आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारकृच्छिवः।

विभूर्नित्यैकसर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः॥^४

अनुवाद- यहाँ से नैयायिकों के मत को सुनिये। न्यायदर्शन में उत्पत्ति एवं विनाश के कर्ता, सर्वव्यापक, नित्य, अद्वितीय, सर्वज्ञ तथा शाश्वत बुद्धि के आधार शिव (अधिष्ठाता) देव मान्य है।

इस श्लोक के द्वारा हरिभद्र ने नैयायिक-शैव मत के विवेचन का प्रारंभ किया है। इस मत को योग के नाम से भी जाना जाता है।^५ न्यायदर्शन के अनुयायी हाथ में दण्ड और कमण्डलु रखने करने वाले, शरीर पर कम्बल ओढ़ने वाले, जटा धारण करने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाले, यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनने वाले, नीरस भोजन करने वाले, प्रायः जंगल में रहने वाले और कन्दमूल तथा फलों का भक्षण करने वाले होते हैं। इनमें से कुछ स्त्रियों के साथ रहने वाले तथा कुछ स्त्रियों के बिना रहने वाले होते हैं। इन दोनों में से स्त्रियों के बिना रहने वाले उत्तम समझे जाते हैं। ये पंचाग्निप को करते हैं। इनमें से

^१ तर्करहस्यदीपिका पृ. ८

^२ अत्रादिमाद्धेभगवतोऽतिशयचतुष्टयमाक्षिप्तम्। लघुवृत्ति पृ. २

^३ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय- १२

^४ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय- १३

^५ अथादौ नैयायिकानां यौगापराभिधानानां .....। गुणरत्नसूरि टीका पृ. ७६

उत्तम संयम की अवस्था को प्राप्त करने वाले नग्न अवस्था में विहार करते हैं। ये प्रातःकाल में दन्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके शिव का ध्यान करते हैं और तीन बार शरीर पर भस्म लगाते हैं। इनके यजमान नमस्कार करते समय इन्हें हाथ जोड़कर 'ॐ नमः शिवाय' कहते हैं। गुरु भी जवाब में 'शिवाय नमः' कहते हैं।

नैयायिक ईश्वर को देव मानते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है तथा जगत् की सृष्टि तथा प्रलय करने में समर्थ है, ऐसी उनकी धारणा है। उस ईश्वर के नकुली, शोष्यकौशिक, गार्ग्य आदि अठारह अवतार हुए हैं। इनके सब तीर्थों में भरट पूजा करने वाले होते हैं। नैयायिक और वैशेषिक के प्रायः तुल्य ही मत हैं। इनके तपस्वियों के शैव, पाशुपत, महाव्रतधर और कालमुख ऐसे चार मुख्य भेद हैं। इन भरट आदि के व्रत ग्रहण में ब्राह्मण आदि होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी शिव में भक्ति हो, वह व्रत धारण करके भरट आदि हो सकता है। नैयायिक सदा शिव की भक्ति करते हैं, अतः शास्त्रों में इन्हें 'शैव' कहा जाता है तथा वैशेषिकों को 'पाशुपत' कहा जाता है।^१ इस तरह न्यायदर्शन का सामान्य परिचय गुणरत्न ने दिया है। ऐसा वर्णन सोमतिलक के लघुवृत्ति में दिखाई नहीं देता।

हरिभद्र ने वैशेषिकों के तत्त्वनिरूपण के समय उसके छह तत्त्वों का तथा 25 गुणों का निरूपण किया है। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय वैशेषिक दर्शन के आचार्य में अभाव को न मानने वाले आचार्य प्रभावी हो। टीकाकार गुणरत्नसूरि तर्करहस्यदीपिका में कुछ आचार्य अभाव को सातवा पदार्थ मानते हैं, ऐसा कहते हैं।^२ कुछ आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या चोबीस ही है, ऐसा भी वे स्पष्ट करते हैं।^३ इस तरह कहा जाता है कि चार्वाकदर्शन का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम हरिभद्र के षड्दर्शनसमुच्चय से निदर्शित होता है। हरिभद्र ने वर्णन करते समय कहते हैं-

एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः।

भद्रे ! वृकपदं पश्य यद् वदन्त्यबहुश्रुताः^४ ॥^५

^१ तेन नैयायिकशासनं शैवमाख्यायते, वैशेषिकदर्शनं च पाशुपतमिति। तर्करहस्यदीपिका पृ. ७८

^२ केचित्त्वभावं ससमं पदार्थमाहुः। तर्करहस्यदीपिका पृ. ४०७

^३ 'वेगः पृथिव्यप्तेजोवायुमनःसु ..... तन्मते चतुर्विंशतिरेव गुणाः।' तर्करहस्यदीपिका पृ. ४१९

^४ 'यद्ब्रह्मन्ति बहिःश्रुताः' इति पाठान्तरम्।

^५ हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय- ८१

अनुवाद- जितना इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है, उतना ही यह जगत् है। भद्रे ! भेड़िये के पैरों के निशान देख, ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं।

यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला मनुष्यलोक स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियों के द्वारा ही विषय होने वाले पदार्थ तक सीमित है। इनसे परे कोई आत्मा, पुण्य, पाप, उनका फल, स्वर्ग, नरक आदि अतीन्द्रिय वस्तु नहीं है; क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आया हुआ 'वृकपद' शब्द, किस तरह तथाकथिक पण्डित लोगों को ठगते हैं, इसका द्योतक है। इस शब्द से स्वर्ग आदि सब इस भेड़िये के पैर के निशान के समान है, यह कहा गया है। इस उदाहरण को स्पष्ट करते हुए गुणरत्न ने तर्करहस्यदीपिका में कहा है- "एक चार्वाकवादी की पत्नी नास्तिक थी। वह नास्तिकवादी चार्वाक अपनी पत्नी को नास्तिक युक्तियों से धार्मिक कार्य और अनुमान आदि की व्यर्थता समझाया करता था। परन्तु उसके स्त्री पर उसका कोई असर नहीं होता था। यह देखकर वह चार्वाकवादी रात के अन्तिम प्रहर में अपने पत्नी को शहर के बाहर ले गया। वहाँ उसने नगर के दरवाजे से लेकर चौराहे तक सारे राजमार्ग में अपने अंगुठे और पास वाली दो उंगलियों से बड़ी कुशलतापूर्वक भेड़िये के पैरों के निशान बना दिये। प्रातःकाल होने पर पैरों के निशान देखकर लोग इकट्ठे हो गए। इसी समय नगर के बहुश्रुत पण्डित भी वहाँ पहुँचे। पण्डितों ने अपनी बुद्धि से विचार करके उपस्थित लोगों से कहा कि- "भाइयों ! रात में कोई भेड़िया जंगल से नगर में अवश्य आया है, यदि नहीं आया होता तो उसके पैरों के निशान यहाँ कहाँ से आते?" तब पास में ही खड़ा हुआ चार्वाक पण्डितों की उन बातचीत की ओर अपनी पत्नी का ध्यान खींचता हुआ बोला- "हे प्रिये ! इन भेड़िये के पैरों के निशान देखो!"

इस प्रकार संक्षेप में अपने अनुयायियों को अन्य दर्शनों की रूपरेखा का ज्ञान हो, इस उद्देश्य से हरिभद्र ने अपना ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में हरिभद्र ने किसी भी दर्शन का खण्डन या मण्डन नहीं किया है। टीकाकार गुणरत्नसूरि ने तर्करहस्यदीपिका में प्रत्येक दर्शन का वर्णन करते समय तत् तत् दर्शनों के ग्रंथों के प्रचुर मात्रा में उद्धरण दिए हैं लेकिन वे अपनी टीका से जैनदर्शन उपादेय है और अन्य सभी दर्शन हेय है, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। सोमतिलक ने अपनी लघुवृत्ति में किसी दर्शन के खंडन - मंडन की चर्चा नहीं की है।

१ किश्चित्पुरुषो नास्तिकमतवासनावासितान्तःकरणो निजां जायाम्..... तर्करहस्यदीपिका पृ. ४५४

ओङ्कारस्य स्थानप्रयत्नविचारः

भट्ट कर्मेशः^१

ओङ्कार इति एकं संयुक्ताक्षरम् , न तु पृथगक्षरत्वेन परिगणितुं शक्यते। अकारः, उकारः, मकार इति वर्णाः संयुज्य अयं शब्दः निष्पद्यते। एवं च अकारादीनां स्थानं परीक्षयामः।

अथ सिद्धान्तकौमुद्यनुसारं स्थानानि -

अकारः- अत्र अकारस्य कण्ठ-स्थानमिति उक्तमस्ति। कण्ठः स भवति यत्र वायोरभिघातः प्रथमतया भवति। तस्य उपयोगेन अकारादयः वर्णाः उच्चार्यन्ते (अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः)। यद्यपि कण्ठ इति स्थानं सर्वेषां वर्णानां समानम्। यतो हि तस्य साहाय्यं विना न कश्चित् वर्णः उच्चारयितुं शक्यते। किन्तु कण्ठस्थानवर्णान् अतिरिच्य अन्येषाम् इकारादीनाम् उच्चारणे तावत् ताल्वादीन्यपि सहकुर्वन्ति। ततश्च कण्ठः सामान्यं स्थानमिति न परिगण्यते सर्वत्र।

अकारस्तावत् कण्ठं विना न किञ्चित् स्थानान्तरम् अपेक्षते। शिक्षायामं कवर्गस्य उच्चारणं जिह्वामूले भवति इति उक्तमस्ति “कण्ठ्यावहौ जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः” इति श्लोके। तर्हि व्याकरणस्य शिक्षाविरोधः खलु इति प्रश्नः। तत्र परिहारार्थं प्रयत्नः कृतः आचार्यनागेशेन स्वग्रन्थे लघुशब्देन्दुशेखरे। स वदति अत्र कण्ठपदं न केवलं कण्ठस्थानपरम्। किन्तु कण्ठस्थानेन सह जिह्वामूलमपि वदति। अतः शिक्षावचनेन न विरोधः इति।

अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः ।

इचुयशानां तालु ।

ऋटुरषाणां मूर्धा ।

लृतुलसानां दन्ताः ।

---

^१ प्राध्यापकः, वेदविज्ञानगुरुकुलम्, वेङ्गलूरु

उपूपध्मानीयाम् ओष्ठौ ।
 जमङ्गनानां नासिका च ।
 एदैतोः कण्ठतालु ।
 ओदौतोः कण्ठौष्ठम् ।
 वकारस्य दन्तौष्ठम् ।
 जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् ।
 नासिकानुस्वारस्य ।

संयुक्ताक्षराणां तावत् स्थानानि कण्ठतालु, कण्ठौष्ठम् इति उक्तम्। तदेकं पृथक्स्थानमिति भ्रमः न भवेत्। कण्ठश्च तालु च कण्ठतालु इति द्वन्द्वः। उभयोः समकार्यित्वं समासतः बुद्ध्यते। अतः इदं पृथक्स्थानं न, अपि तु उभयोः स्थानित्वेन ते वर्णाः उच्चार्यन्ते इति अर्थः। तयोः अन्तरालम् इत्यपि न चिन्तनीयम्। किन्तु कण्ठः अपि स्थानं तालु च। अकारादिषु तु कण्ठे एव वाय्वभिघातः भवति इति तदेकमेव स्थानत्वेन व्यपदिश्यते।

आस्यमित्युक्तौ ओष्ठात् प्रभृति प्राक्काकलकम्। आस्यं नाम मुखम्। तत्र भवम् इत्यर्थे यति अपि समानं रूपम्। तेन च पदेन स्थानानि एव गृह्यन्ते, तुल्यास्यप्रयत्नम् इति सूत्रे प्रयत्नशब्दस्य पृथक्पाठात्। प्रयत्नाः अपि मुखे भवाः एव, तथापि प्रयत्नशब्दस्य पृथग्ग्रहणात् तेषाम् आस्यत्वं प्रकृतसूत्रे न विवक्ष्यते।

ननु नासिका आस्याद् बहिर्भूता, तत्कथं स्थानत्वेन सा परिगण्यते। अतः करणमिति स्वीकुर्मः। ततश्च ककारस्य डकारेण सह सावर्ण्यं सिद्ध्यति। अन्यथा नासिकापि स्थानमेव इति कृत्वा साम्याभावात् सावर्ण्यं बाध्येत। किं च अत्र शास्त्रे यावत्स्थानसाम्यमेव सिद्धान्तितम्। अतः कण्ठमात्रसाम्येन ककारडकारौ सवर्णौ इति वक्तुं न शक्यते। अतः हेतोः नासिका स्थानं न, अपि तु करणमेव इति शिक्षाविदः।

वस्तुतस्तु नासिका स्थानमेव। तथा हि भाष्यम् “अस्यन्ति अनेन वर्णान्”^१ इति आस्यम् इति व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। तच्च ताल्वादिष्विव नासिकायामपि अन्वेति। स्थानं नाम तद् भवति वर्णस्य आधारः यः। वर्णानाम् अभिव्यक्तौ जनकत्वेन विद्यमाने भागे वर्णस्य उत्पत्त्यनुकूलतया जायमानः वायुसंयोगः वर्णस्य स्फुटताम् आसादयति। तस्य यः आधारः स वर्णाधारः इति आरोप्य स्थानत्वेन व्यपदिश्यते।

ततश्च करणेषु अपि नासिकादिषु वायुसंयोगाधारत्वेन स्थानत्वव्यवहारः। यानि एतावता स्थानत्वेन अभिमतानि तेषु जिह्वाग्रमध्यमूलानां स्पर्शः यः भवति सः प्रयत्नः इति अभिधीयते। स च सम्बन्धः स्पृष्टतादिरूपेण विभक्तः पृथक् पृथक् भवति वर्णानाम्। अतः स्थानप्रयत्नयोः साङ्कर्यं नास्ति।

उदात्तादीनां गुणत्वव्यवहारस्तु सावर्ण्यानुपयोगित्वेन आन्तरतम्यपरीक्षानुपयोगित्वेन च सारूप्यम् आदाया अनुस्वारापेक्षया डादीनां वैलक्षण्यात् तत्र डादिषु नासिकापि स्थानमेव।

अकारस्य अष्टादश भेदाः सन्ति। तेषु सर्वेऽपि विवृतप्रयत्नवन्तः प्रयोगदशायाम्। ह्रस्वः अकारः प्रक्रियायां संवृतः इति पाणिनिः वदति “अ अ”^१ सूत्रेण। किञ्च अकार अच् (स्वरः)। अतः एतस्य आभ्यन्तरप्रयत्नाः अपि सन्ति। बाह्यप्रयत्नाः केचन एव सन्ति।

उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ।

ओष्ठौ इति स्थानेन उकारः, पवर्गः, उपध्मानीयश्च उच्चार्यन्ते। तयोरेव ओष्ठयोः परस्परं स्पर्शेण एते वर्णाः निष्पद्यन्ते। कण्ठतः वायुस्तु निस्सरेदेव। ओष्ठयोः संयोगविभागाभ्यां सः वायुः वर्णरूपताम् आप्नोति। यथा वंशस्य शिशिरेषु गच्छन् वायुः ध्वनिम् उत्पादयति सुस्वरम्। यद्यपि ओष्ठौ इति सप्तानाम् एषां समानं स्थानं निर्दिष्टम्। तथापि न एकधा एव संयोगः तत्र लक्ष्यते। उकारोच्चारणकाले ओष्ठयोः अग्रभागः विभक्तः, मध्यभागः संयुक्तः भवति। पवर्गस्य उच्चारणे तावत् सम्पूर्णतया ओष्ठौ संयुज्येते। उपध्मानीयस्य उच्चारणं तयोः स्थूलस्पर्शतः सिद्ध्यति। अयमेव प्रयत्नशब्देन उच्यते।

मकारस्य अपि ओष्ठौ एव स्थानम्। अतः न पुनः विचारणीयम् अस्ति। किन्तु अयमेकः अनुनासिकः वर्णः। ओष्ठाभ्यां सह नासिका अपि मकारोच्चारणे सहकारिणी।

“मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः”^२ इति सूत्रस्य भाष्ये मुखनासिकावचनशब्दस्य विचारणायामेवं विग्रहः चिन्तितः। मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका। सा वचनं यस्य इति। तथा हि सूत्रे नासिका इति दीर्घः न दोषः। अनुनासिकस्य पूर्वः परो वा भागः नासिकया उच्चार्यते, अपरः मुखेन। तत्र नासिकावचनभागस्य अनुरागवशात् मुखभागोऽपि नासिकावचनः इव लक्ष्यते। यथा- सय्यन्ता इत्यत्र यद्यपि यकारः एव अनुनासिकः, किन्तु तद्रागात् अकारोऽपि तथैव भासते। अन्ये केचन मुखनासिका इति स्थानं मुखनासिकाभ्यां भिन्नमेव इति वदन्ति। तयोरन्तराले भवं स्थानं तत्। तत्र उच्चारितः

^१ पा.सू - ८/४/६८

^२ पा.सू - १/१/८ पृष्ठसङ्ख्या - २३६

अनुनासिकसंज्ञः भविष्यति इति कैयटेन व्याख्यातम्। एतेन मुखं स्थानम्, नासिका करणम् इति वादः प्रत्युक्तः। उभौ मिलित्वा स्थानत्वव्यपदेशं लभते इत्येव ज्ञेयम्।

मकारः स्पर्शेषु वर्णेषु अन्तर्भवति। अतः अस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति स्पृष्टप्रयत्नः।

मकारस्य बाह्यप्रयत्नाः इमे -

संवारः

नादः

घोषः

अल्पप्राणः

उदात्तादयः स्वराः अचः एव सम्भवन्ति। न तु हलाम्। अतः न अन्येषां प्रयत्नानां सम्भवः मकारविषये।

पुनश्च स्वराणां विषये मात्राः इति सन्ति। प्रत्येकम् अचः ह्रस्वदीर्घप्लुत इत्येवंरूपेण तिस्रः मात्राः सम्भवन्ति। ओङ्कारे तावत् अकारः उकारः इत्यनयोः वर्णयोः इमाः वर्तन्ते। सामान्यतः अस्य उच्चारणे अकारोकारयोः ह्रस्वयोः संयोगेन दीर्घः ओकारः लभ्यते। मकारस्तु अर्धमात्रिकः। ततश्च अयं वर्णः अर्धतृतीयमात्रः इति स्थितम्।

सन्ध्यक्षराणि

अक्षराणां बहुधा सन्ध्यः भवन्ति। तेषां सन्धीनाम् उल्लेखः अष्टाध्याय्यां वर्तते। यण्-सन्धिः, गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः इत्यादि। ते च संहितायाम् इत्यधिकारे सन्ति। संहितायाश्च व्यवस्था इत्थं वर्तते-

संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः।

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपक्षते ॥

अर्थः - वर्णयोः मध्ये यदि सन्धिकार्यं कर्तुं योग्यता अस्ति तर्हि एकस्मिन् पदे अवश्यं कर्तव्यम्। धातुस्थेन वर्णेन उपसर्गगतवर्णस्य सन्धिकार्यमपि क्रियते चेदेव प्रयोगे सः साधु इति परिगण्यते। समासे पदद्वयं भवति, तथापि तत्र संहिता नित्या एव। यत्र एतत्त्रितयं नास्ति तादृशे वाक्ये सः सन्धिः वक्तुरिच्छानुसारं भवति न भवति च।

उदाहरणानि -

एकपदम् - राम+इन् =रामेण

धातूपसर्गो - प्र+इष्यते= प्रेष्यते

समासः - राजा+आज्ञा = राजाज्ञा

वाक्यम् - तव+एव= तवैव / तव एव

एवं सन्धयः वर्णानां सन्ति। केचन वर्णाः अपि संयुक्तवर्णाः इति व्यवहियन्ते। तत्रापि विभागद्वयम्। कृत्रिमसंयोगः, अकृत्रिमसंयोगः। तत्रादौ यथा ककारषकारयोः संयोगेन “क्ष” इति एकम् अक्षरम् उपलभ्यते। अयं कृत्वा सन्धिकार्यं निष्पन्नः। एकारः, ओकारः, ऐकारः, औकारः इत्येते तु स्वभावतः संयुक्ताक्षराः एव। यद्यपि अकार+इकार इत्यनयोः सन्धिना एकः एकारः लभ्यते। किन्तु सः माहेश्वरसूत्रस्थात् भिन्नः एव। यदि तु स एव स्यात् तर्हि तयोः वर्णयोः क्वचिदपि स्थितयोः संयोगे स एव लभ्येत। न तु लभ्यन्ते, इ+अ इत्यवस्थायां तु यणा य इति अक्षरं लभ्यन्ते। इत्थं च माहेश्वरसूत्रेषु पठितः भिन्नः एव। तत्र इतोऽपि एकं कारणम् अस्ति। यदि तु सन्ध्यक्षरमेव स्यात् तर्हि पृथक् निर्देशः अपि न क्रियते। तर्हि को वा भेदः इति जायते जिज्ञासा -

माहेश्वरसूत्रेषु चत्वारः संयुक्तवर्णाः सन्ति। ते एव एच् इति प्रत्याहारेण निर्दिश्यन्ते। तेषु सन्धिः जातः इति भासते गुणावृद्ध्यादिसन्धीनां प्रत्यभिज्ञावशात्। वस्तुतः तत्र सन्धिरेव (शास्त्रीयः) नास्ति। तथा च महाभाष्ये एच इग्रस्वादेशे इति सूत्रे एवं वार्तिकमस्ति - “**ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात्**”^१ इति। तत्र प्रकरणमिदमस्ति - एच इग्रस्वादेशे इति सूत्रस्य यानि प्रयोजनानि तानि अन्यथा साधयित्वा सूत्रं प्रत्याख्यायते। “**सिद्धमेडः सस्थानत्वात्**”^२ इति वार्तिकेन तालव्यस्य एकारस्य स्थाने ह्रस्वः इकार एव भवति तालव्यत्वात्। एवम् ओष्ठ्यस्य ओकारस्य ह्रस्वश्चेत् ओष्ठ्यः उकारः जायते।

अकारोऽपि अस्ति खलु एडोः स तर्हि कुतो न स्यात् इति प्रश्ने वार्तिके हेतुरुक्तः “**सस्थानत्वात्**” इति। अकारस्य तु स्थानसाम्यता नास्ति इति ज्ञायते। तस्मात् इदं सूत्रमेतदर्थं नापेक्षितम् इति प्रतिपादितम्। ततः परम् ऐचोः विषये भिन्ना व्यवस्था वर्तते इति दर्शनाय इदं वार्तिकम् आरभ्यते। अस्य अयमर्थः- ऐकारः औकारश्च एङ्पेक्षया विशिष्टौ। तयोः वर्णसंयोगः स्पष्टतरं भासते। तदेव उच्यते

^१ पतञ्जलिमहाभाष्यम् - १\१\४८, पृ.संख्या = ४०७, संशोधकः श्री भार्गवशास्त्रि जोशी प्रकाशनम्-चौखम्भा २०१४

^२ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी... दिल्ली १९६१

उत्तरभूयस्त्वम् इति। उत्तरभागः इकारोकारयोश्चेत् पूर्वभागः अकारस्य आकारस्य वा इति पुनः वक्तव्यं नास्ति। एङ् विषये सस्थानत्वहेतुना परिहारमुक्त्वा ऐचोः विषये पृथक् हेतुः दर्शितः वार्तिककारैः।

ततः अवगम्यते ऐचोः यः संयोगः स भासते। एङोः संयोगस्तु न भासते। यत्र भासः अस्ति तत्र उभयोः प्राप्तिः। अतः उत्तरभूयस्त्वरूपभिन्नहेतुना परिहारम् अवोचत् वररुचिः। तत्र वार्तिके बहु स्वरसं दृष्टान्तं च दर्शितवान्। ब्राह्मणग्रामः आनीयताम् इति कश्चित् राज्ञा आदिष्टः। सः एकं ग्रामं गच्छति यस्मिन् अधिकाः ब्राह्मणाः एव निवसन्ति। अन्ये केचन अवरपक्षेण वसन्त्येव। सर्वत्र हि पञ्चकारुकी भवति ग्रामे। प्रायः तादृशः एकोऽपि ग्रामः तेन न लभ्यते यत्र ब्राह्मणभिन्नाः केऽपि नैव सन्ति। तद्वत् ऐचोः जायमानः ह्रस्वः उत्तरभूयस्त्वात् इकारः उकारो वा भवति। न तु अकारः। ततश्च सूत्रस्य अपेक्षां विनापि तत् पूर्यन्ते इति कृत्वा तस्य सूत्रस्य दृष्टं प्रयोजनं नास्ति इति निश्चीयते। अदृष्टार्थं तत्सूत्रमपेक्षितमेव। इदमेव व्याकरणपरिभाषायां प्रत्याख्यानमिति उच्यते।

एकारः

ओकारः

}

अनयोः वर्णयोः संयोगः क्षीरोदकवत् । पृथक्कृत्य यथा पयः जलं पुनः उपलब्धुं न शक्यते । तथा अत्र वर्णयोः संयोगः पृथक्कृत्य ज्ञातुं न शक्यते ।

कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य विद्यामाधवीयव्याख्यानस्य वैशिष्ट्यम्

डॉ. दीनानाथ दास^१

असारमिदं जगत् प्रतिपदमायासयति प्राणिनः, दशर्यति अनिष्टम्, जनयतिचोद्वेगमित्याकलय्य महीयांसः कवयो लोकोत्तरानन्दस्य जनकतया चतुर्वर्गफलस्य च प्राप्तये काव्यात्मिकां सारस्वतीं सृष्टिमरचयन्। अत एव प्रभुसम्मितवेदादिशास्त्रेभ्यः सखिसम्मितपुराणेतिहासेभ्यश्च विलक्षणा सत्कविभणितिः मधुरमभिदधती मञ्जुभाषिणी कामिनीव प्रवणयति मानवमनांसि शुभैकनिदानेष्वभ्युपायेषु। अत एवोक्तम्-

**चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥**

काव्यं नाम कवेः कर्म। कविश्च क्रान्तद्रष्टा भवति। सोऽपि न केवलं सङ्कुचितं परिमितं वा अर्थजातं पश्यति, न वा केवलो मनुष्योऽहमिति कृत्वा मानवीयान् भावान् एव साक्षात्करोति, अपि तु तस्य कृते विश्वस्मिन् विश्वे निर्मुक्ता विस्तृता च स्थली वर्तते। स सरित्प्रवाहे मधुरं गानं शृणोति, क्वचिच्च आकर्णयति वयसां विरावे वनदेवतानां सन्देशम्, प्रकाशयति चापरत्र प्राच्यां चन्द्रोदये वनितासुखसम्भोगम्, ख्यापयति चान्यत्र नायिकामुखकमलचन्द्रमसा तुल्यम्। स कालातीतां रचयति, देशातीतां दर्शयति, परोक्षयति, भूतं भावयति, जडं चेतनयति, निर्बलं सबलयति, किं बहुना अधरीकरोति ब्रह्माणमपि विरचय्यापूर्वमपारं काव्यसंसारम्।

गन्तव्यमेकंपन्थानो नैकधा। सूत्रमेकं व्याख्या विभिन्ना। विवेच्यविषयोऽप्येको विवेचनाऽनेकधा। संस्कृतसाहित्योद्याने पञ्चमहाकाव्यरूपकपुष्पाणि विकसन्ति। तेषु पञ्चमहाकाव्यरूपकपुष्पेषु कालिदासेन रचितं कुमारसम्भवपुष्पमन्यतमत्।

^१ Assistant Professor in Sanskrit OPS Mohavidyalaya, Dhenkanal, Odisha.

प्रायशः षट्त्रिंशत् टीका उपलभ्यन्ते, एतेषु षट्त्रिंशं व्याख्याकारेषु विद्यामाधवविरचितेन विद्यामाधवीयटीका अन्यतमा। टीकायां व्याख्यानकौशलम् अतीव मनोहरम्। अस्याः टीकायाः एकविंशतिः मातृकाप्रतिकृतयः नानामातृकाग्रन्थालयेषु सन्ति। अस्याः टीकायाः मातृकाः मलयालमदेवनागरीलिपिषु GOML, Trivandrum तथा अन्यान्यमातृकासङ्ग्रहालयेषु उपलभ्यन्ते।

अयं च विद्यामाधवः गुणवती ग्रामवासी। विद्यामाधवस्य पितामहः रत्नगिरी तथा पितुर्नाम नारायणसूरिः च आस्ताम्। तस्य विद्यामाधवस्य पितामहः शास्त्रेषु प्रवीणः आसीत्। तन्नामानुगुणं ग्रामस्य नाम गुणवती इति प्रसिद्धिं गतम्। अयं वस्तुतः वङ्गप्रान्ते जनिमलभत। परन्तु तस्य वंशजाः दक्षिणप्रदेशं समागत्य दक्षिणात्ये कर्णाटकराज्ये न्यवसन्। अतः एव विद्यामाधवः वङ्गीय इति प्रमाणी- कुर्वते केचन। अयं वङ्गीयप्रान्तीय इति Calcutta Oriental Journal. 1934-35 ग्रन्थं पठित्वा वक्तुं शक्यते; परन्तु विद्यामाधवः तृतीयसोमेश्वरस्य समकालिकः इति। पार्वतीरुक्मणीयमहाकाव्ये स्वयं बाणभट्ट-सुबन्धु-कविराजाख्यानां त्रयाणां कवीनां नामग्रहणेन विद्यामाधवः तेषां परवर्तीति ज्ञातुं शक्यते।

व्याख्याया गारिमा

व्याख्यानकर्ता विद्यामाधवः आदौ इष्टदेवतानमस्कारार्थं तथा सर्वमङ्गलमाङ्गल्यार्थं पार्वती-परमेश्वरयोः नाम स्वीकृत्य कविकुलमुकुटालङ्कृतिः नितान्तकान्तकवितासृतिः विश्वविमोहनासेचनकृतिः कृती वाचामधिदेवतायाः विलासस्तत्रभवान् कालिदासः सत्काव्यस्य सर्वाभीष्टचतुर्वर्गफललाभहेतुत्वेन जगदम्बाजगदीशयोः मञ्जुलमङ्गललीलाललितं कुमारसम्भवमहाकाव्यं चिकीर्षतीत्याह। तद्यथा-

श्रीकण्ठार्धमयी मह्यं श्रीविद्यानन्दसम्पदः।

देवताभिः स्तुता दद्याद् देवता सर्वमङ्गला।।

सर्वमङ्गलदातारौ पार्वती परमेश्वरौ।

गणेशस्कन्दसंयुक्तौ वन्दे वाञ्छितसिद्धये।

महाकविमहेन्द्रेण कालिदासेन यत् कृतम्।

कुमारसम्भवाख्यां तत् काव्यं व्याख्यातुमारभे।।इति।।

उदाहरणार्थं यथा प्रथमसर्गे-

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्।

एको हि दोषो गुणसिन्नापाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः॥ (१/३)

वल्लभ. -

अनन्तरत्न इत्यादि॥ यस्य हिमवतः हिमं तुहिनं सौभाग्यविलोपि रामणीयकविच्छेदि न जातं न सम्पन्नम्। यतः अनन्तरत्नप्रभवस्य प्रभूतोत्कृष्टवस्तुकुलगृहस्य, प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः। यद्यसौ बहूनां रत्नानां प्रभवः किमित्येतावता दुष्टस्य हिमस्य वहनं न दोषकृत्याह- यस्मात् बहुनां गुणानां सिन्नापाते समूहे एकः दोषः नश्यति, न दूषयति। यथा शशिनः अमृतस्त्राविषु मयूखेषु। शशाख्यं लक्ष्म। जातमिति कर्तरि क्तः॥

विद्यामा. -

अनन्तेति॥ अनन्तानामसंख्यानां रत्नानाना म् उत्कृष्टवस्तूनां प्रभवस्योत्पत्तिः अविच्छिन्नरत्नोत्पत्तिकारणस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम् इति कर्तरि निष्ठा रामणीयतापरिहारोनाभवत्। तदेवार्थान्तरन्यासेन साधयति- एको दोषो गुणसिन्नापाते गुणानां योगे निमज्जति हि विनश्यति नाम। बहुलमधुररसनिमग्नतिक्तरसबिन्दुर्यथा मधुरत्वमेव भजते तथा बहुगुणमध्यवर्ती दोषोऽपि गुणत्वमेव भजत इत्यर्थः। 'हि गतौ च प्रसिद्धौ चे'ति भोजः। तस्योपमानमाह इन्दोः किरणेष्विवाङ्कइवामृतमयेषु चन्द्रकिरणेषु कलङ्को यथा निमज्जति दोषाय न कल्पते, तद्वत्। नन्वत्र हिमात्मकं दूषणमेकम्। अनन्तरत्नप्रभवत्वमेको गुण उक्तः तथा च गुणसिन्नापाताभावात् कथं दोषस्य निमज्जनं स्यादिति चेदत्र ब्रूमः। यद्यपि रत्नशब्देन मणय एव विवक्षिताः, तर्हि दोष एव स्यादिति। इह तु रत्नानि स्वजातिविशिष्टानि विवक्षितानि 'रत्नं स्वजातिविशिष्टे' चेत्यमरः। उमाख्यं कन्यारत्नं वैडूर्यादीनि मणिरत्नानि देवदारुप्रभृतीनि तरुरत्नानि मृतसञ्जीवन्यादीन्योषधिरत्नानि गङ्गादीनि सरिद्रत्नानि मानसादीनि सरोरत्नानि कैलासादीनि स्थानरत्नानि औन्नत्यादीनि गिरिगुणरत्नानि। एतेषां प्रभवत्वादत्रापि गुणसिन्नापातोऽस्त्येवेति न दोषः॥ स

मल्लि.-

अनन्तेति॥ प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्। अनन्तानामपरिमितानां रत्नानां श्रेष्ठवस्तूनां प्रभवस्य यस्य हिमाद्रेः हिमम्। कर्तृ। सुभगस्य भावः सौभाग्यम्। 'हृद्भृगसिन्धवन्ते पूर्वपदस्य च'

इत्युभयपदवृद्धिः। तद्विलुम्पतीति सौभाग्यविलोपि सौन्दर्यविघातकं न जातं नाभूत्। तथा हि। एको दोषो गुणसंनिपाते इन्दोः किरणेष्वङ्क इव निमज्जति। अन्तर्लीयत इत्यर्थः। नहि स्वल्पो दोषोऽमितगुणाभिभावक एव किन्तु किञ्चदिन्दुकलङ्कादिवद्गुणैरभिभूयते। अन्यथा सर्वरम्यवस्तुहानिप्रसङ्गादिति भावः। अत्रोपमानुप्राणितोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारः। तल्लक्षणं तु 'ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन। तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः' इति दण्डी।

समीक्षा-

अस्य श्लोकस्य व्याख्याने वल्लभदेवेन मिल्लनाथेन वा पदानामन्वयः दण्डरूपो न विहितः। अत एव बालानाम् अर्थावगमः स्पष्टतया न जायते। विद्यामाधवव्याख्याने सरलार्थपूर्वकं श्लोके विद्यमानानां पदानामन्वयः कृतः। तद्यथा- 'अनन्तानां रत्नानां प्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम्'। साधकं वदति 'एको दोषो गुणसिन्नपाते निमज्जति'। उपमानं भवति 'इन्दोः किरणेष्वङ्क इव'। प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थोऽपि तत्तदवसरे दत्तो भवति- अनन्तानामसंख्यानामित्यादि। अर्थान्तरन्यासालङ्कारस्य उल्लेखः कृतोऽस्ति। वल्लभदेवव्याख्याने तत्र दृश्यते। 'एको दोषो गुणसिन्नपाते निमज्जति' इत्यस्य उपमानत्वेन स्वयं कञ्चन दृष्टान्तमपि विद्यामाधवः यच्छति। यथा- बहुलमधुररसनिमग्नतिक्तरसविन्दुर्यथा मधुरत्वमेव भजत तथा बहुगुणमध्यवर्ति दोषोऽपि गुणत्वमेव भजते इत्यर्थः। एवं न केवलदृष्टान्तकथनं दृष्टान्तः दार्ष्टान्तिकेन साकं सम्यगिन्वतोऽप्यत्र। 'हि' शब्दव्याख्यानाय भोजकोशस्य परामर्शः विहितः। किन्तु अधुनोपलभ्यमानभोजकोशे शब्दोऽयं न लभ्यते। एवं भोजकोशस्य अन्यः कश्चित् हस्तलेख आसीत् इति वा भोजकोश एव भिन्न आसीत् इति वा एतेन ज्ञायते। तथावत् क्रियानिघण्टुः कोशग्रन्थे नोपलभ्यते। व्याख्यायामस्यां अनन्तरत्नप्रभवस्य इति पदस्य व्याख्यानावसरे 'नन्वत्र हिमात्मकम्' इति पूर्वपक्षम् उद्भाव्य 'रत्नं स्वजातिविशिष्टे' चेत्यमरः इति उद्भावितशङ्कायाः सप्रमाणं निरासः कृतः। मिल्लनाथव्याख्याने वल्लभदेवव्याख्याने च यद्यपि 'रत्नानाम्' इति पदस्य यथाक्रमं 'श्रेष्ठवस्तूनाम्' इति 'उत्कृष्टवस्तूनाम्' इति च अर्थः प्राप्यते तथापि कानि तानि उत्कृष्टवस्तूनिइति ज्ञातुं विद्यामाधवीयमेव आश्रयणीयं भवति। उक्तप्रकारेण अमरकोशमृद्धत्य व्याख्याकारः व्याख्यायति- 'उमाख्यं कन्यारत्नं वैडूर्यादीनि मणिरत्नानि देवदारुप्रभृतीनि तरुरत्नानि मृतसञ्जीवन्यादीन्योषधिरत्नानि गङ्गादीनि सरिद्रत्नानि मानसादीनि सरोरत्नानि कैलासादीनि स्थानरत्नानि औन्नत्यादीनि गिरिगुणरत्नानि' इत्येवं सहृदयानां मनसि अनायासेन चारुतया

सिन्नवेशोऽनया व्याख्यया जायते। व्याकरणविवेचनं मिल्लनाथव्याख्याने यथा अधिकं दृश्यते तथा अकृत्वा सामाजिकानां हृदि नीरसम् अनुत्पाद्य तेषां परमानन्दलाभाय दृढव्रती व्याख्याकार इति बोध्यते।

दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्।

क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसां सतीव।।(१/१२)

वल्लभ.-

दिवाकरादित्यादि।। यो नगो दरीषु लीनं तमोऽर्काद्रक्षति। दिनेऽपि भीतमिव सभयः किलान्यस्माद्रक्षति। ननु दुष्टस्य रक्षायां क इवास्य गुण इत्याह। उच्चैः शिरसामुन्नतानां क्षुद्रेऽपि शरणं प्राप्ते निश्चतं सतीव साधौ यथा ममत्वमात्मीयत्वं भवति। गुण्यागुण्याविचारेण महन्तः शरणागन्तं पालयन्तीत्यर्थः। ममत्वमिति षष्ठ्यन्तपतिरूपको निपातः।।

विद्यामा. -

दिवाकरादिति।। दिवाकरात् सूर्यात् भीतमिव गुहासु लीनमन्धकारं यो दिवा अिह्नरक्षति अथवा भीतमिव गुहासु लीनमन्धकारं यो दिवाकराद्रक्षतीत्यन्वयः। 'भीत्रार्थानां भयहेतुरिति पञ्चमी, दिवाभीतमुलूकमिव गुहासु लीनमिति केचिदाहुः। 'काकवैरी दिवाभीत उलूकः कौशिकाह्वय' इति दुष्टस्यान्धकारस्य रक्षणं दूषणमेव। तस्य तत्कथं गुणत्वेनोच्यत इत्याशङ्क्याह- उच्चैश्शिरसामुन्नतानां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि ममत्वं नूनं मदीयोऽयमित्यभिमानत्वं प्रायो भवति। नूनं सतीव सज्जन इव यथा साधौ प्राप्ते ममत्वं स्यात्तथा क्षुद्रेऽपि भवतीत्यर्थः। ममेतिषष्ठ्यन्तप्रतिरूपको निपातः। ननु शरणागते ममत्वं नूनमिति वक्तुं न शक्यते त्रातव्य एव। 'धर्मज्ञैर्वध्योऽपि शरणागत' इति धमर्शास्त्रात्। तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं प्रति प्रयच्छन्तीति यजुर्वेदवाक्याच्चात्रायथार्थवाचिनो नूनमित्यस्य शब्दस्य प्रयोगो दोषः किं न स्यादिति चेत् सत्यमेवं तथाप्येतद्दोषपरिहाराय योजनान्तरं ब्रूमहे। उत्तरार्धे स्थितो 'नूनं' शब्दः पूर्वार्धवाक्ये रक्षति नूनमित्यत्र योज्यः। तथा सति पूर्वार्धे उत्प्रेक्षान्वयस्य चेतनारहितस्यान्धकारस्य भयाऽनुपपत्तेर्भीतमिवेत्युत्प्रेक्षा यस्य गुणानां महत्त्वात् रविकरसम्पर्काभावात्तासु दिवाप्यन्धकारे तिष्ठतीति यथार्थः। यस्तं रक्षति नूनमित्युत्प्रेक्षा एवं सति न किञ्चद्दोषः। 'नूनं तर्केऽर्थनिश्चये' इति निश्चयार्थे नूनं शब्दः।।

मल्लि०-

दिवाकरादिति। यो हिमाद्रिर्दिवा दिवसे भीतं भयाविष्टमिव। उलूकमिवेति च ध्वनिः। गुहासु लीनमन्धकारं ध्वान्तम्। दिवादिनं करोतीति दिवाकरस्तस्माद्दिवाकरात्। 'दिवाविभानिशाप्रभाभास्कर' इत्यादिना टप्रत्ययः। 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी। रक्षति त्रायते। ननु क्षुद्रसंरक्षणमनर्हमित्याशङ्क्याह- क्षुद्रे इति। उच्चैः शिरसामुन्नतानां शरणं प्रपन्ने शरणागते क्षुद्रे नीचेऽपि सति सज्जने इव। नूनं ममत्वं ममायमित्यभिमानः। अस्तीति शेषः। ममशब्दात्त्वप्रत्ययः। अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः॥

समीक्षा-

दिवाकरात् भीतमिव गुहासु लीनमन्धकारं यो दिवा रक्षति अथवा भीतमिव गुहासु लीनमन्धकारं यो दिवाकराद्रक्षतीति द्विधा प्रथमपङ्क्तेः अन्वयो दत्तः विद्यामाधवीये। पूर्वव्याख्याकाराणां केषाञ्चिन्मतं परामृशति- 'दिवाभीतमुलूकमिव गुहासु लीनमिति केचिदाहुः' इति वाक्येन। द्वितीयपङ्क्तेः प्रकरणं सप्रयोजनं निर्दिष्टमस्ति- 'काकवैरी' इत्यारभ्य 'गुणत्वेनोच्यत इत्याशङ्क्याहे'ति पर्यन्तम्। पङ्क्त्यर्थं ज्ञातुम् इदं महदुपकरोति। उच्चैश्शिरसामुन्नतानां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि सतीव ममत्वं नूनं प्रायः भवतीति अन्वयोऽपि स्पष्टतया लभ्यते। धर्मशास्त्रयजुर्वेदयोः प्रामाण्यं प्रदर्श्य 'नून' मित्यस्य शब्दस्य प्रयोगः दोष इति पूर्वपक्षं कृत्वा नूनमिति शब्दः पूर्वार्धवाक्ये 'रक्षति नूनमिति योजनीयमि'ति प्रकारान्तरेण समाधानं दत्तमस्ति। अनन्तरवाक्येन नूनशब्दस्य यथार्थत्वमुक्त्वा अन्वयोऽपि प्रदर्शितः। वल्लभदेव- व्याख्याने मिल्लनाथव्याख्याने च श्लोकस्य द्वितीयार्धेन सह एव नूनं शब्दस्य अन्वयो विहितो विद्यते। प्रथमार्धेन अन्वयः विद्यामाधवीये युक्त्या कृतो भवति। अनिवार्यस्थान एव व्याकरण- विवेचनं कृतमिस्ति। मिल्लनाथव्याख्याने व्याकरणांशानां प्रचुरेणोल्लेखोऽस्ति। इयं रीतिः मुख्यार्थबोधने क्लेशमुत्पादयति। यथा तृतीयसर्गे-

अनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन।

न ईश्वरव्याहृतयः कदाचित्पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्॥(३/६३)

वल्लभ.-

अनन्यभाजमित्यादि॥ भवेन शम्भुना अपि प्रणतेरनन्तरं अनन्यसाधारणं भर्तारं लभस्व इति सा तथ्यमेव उक्ता। तस्याः पश्चात्तेनैवोद्वाहितत्वात्। न चैतदाश्चर्यं यस्मात् ईश्वराणामाढ्यानां समर्थानामुक्तयः पाके फलकाले विपरीतम् अन्यमेव अर्थं न पुष्णन्ति न फलिन्ति। देवश्चेश्वरः क्लेशकर्मविपाकदोषैरस्पृष्टत्वात्। अन्यां भजत इत्यन्यभाक्। ततो नञ् समासः॥

विद्यामा. -

अनन्येति॥ अन्यास्त्रियं नभजत इत्यनन्यभाक्, अन्यशब्दस्य सर्वनामत्वात् पुंवद्भावः, अन्ययोषिद्विमुखं पतिमाप्नुहि लभस्वेति सा गौरी भवेन तथ्यमेवाभिहिता। सत्यमेवोक्ता भव्यमेवेति केचित् पठन्ति। भव्यं भवितव्यं भावीत्यर्थः। ईश्वरव्याहृतयः ईश्वरणां महात्मनामुक्तयः कदाचिदपि विपरीतमन्यथाभवन्तमर्थं न पुष्णन्ति। उक्तमेवार्थं साधयन्ती- त्यर्थः। पाके विपरीतमर्थमिति केषाञ्चित् पाठः। पाके फलकाल इति॥

मल्लि.-

अनन्येति॥ सा कृतप्रणामा देवी भवेन हरेण। अन्यां न भजतीति तम् अनन्यभाजम्। 'भजो णिव' इति णिवप्रत्ययः। सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रं पूर्वरूपस्य पुंवद्भावः। पतिमाप्नुहीति तथ्यं सत्यम् एव अभिहिता उक्तः। तथा हि। ईश्वरव्याहृतयः महापुरुषाक्तयः कदाचित् अपि लोके भुवने। 'लोकस्तु भुवने जने' इत्यमरः। विपरीतं विसम्वादिनम् अर्थम् अभिधेयं न पुष्णन्ति न बोधयन्तीत्यर्थः॥

समीक्षा-

पार्वत्या नमस्कृतस्य परमेश्वरस्य आशीर्वादप्रकार अस्मिन् श्लोके वर्णितः अस्ति। अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि इति सा गौरी तथ्यमेवाभिहिता इति प्रथमार्धस्य अन्वयः। विद्यामाधवीये मातृकान्तरात् पाठभेदः प्रदर्शितः। तद्यथा- 'सत्यमेवोक्ता भव्यमेवेति केचि- त्पठन्ति' इति। भव्यं भवितव्यं भावीत्यर्थः। ईश्वरव्याहृतयः कदाचिदपि लोके विपरीतमर्थं न पुष्णन्ति इति द्वितीयार्धस्य अन्वयः। अत्रापि विद्यामाधवेन पाठभेदः प्रदर्शितः। तथाहि- 'पाके विपरीतमर्थमिति केषाञ्चित्पाठः' इति। पाके इत्यस्य फलकाले इत्यर्थोऽपि दत्तः। वल्लभदेवः 'पाके' इति पाठमाश्रित्य व्याख्यां कृतवान्। मिल्लनाथः 'लोके' इति पाठमाश्रित्य व्याख्याम् अकरोत्। विद्यामाधवः उभयमपि स्पृष्टवानिति विशेषः।

यथा पञ्चमसर्गे-

अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते।

अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्॥(५/३३)

वल्लभ.-

अपि क्रियार्थमित्यादि। अपि इतीष्टप्रश्ने। होमार्थं कञ्चित् तव इन्धनदर्भादि सुप्रापं च तोयानि विषाद्यदूषितत्वादभिषेकयोग्यानि कञ्चिच्च देहसामर्थ्यमवेक्ष्य प्रवर्तसे व्रतानि कुरुषे न तु मूढाग्रहेण। यस्मात् मुख्यतः शरीरं धर्मसाधनम्। यदुक्तम्- 'शरीरं धर्मसंयुक्तं रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरीराज्जायते धर्मः पर्वतात् सलिलं यथा'। तस्माद्धर्माधारमेतत्। समिधश्च कुशाश्च समित्कुशम्। 'जातिरप्राणिनाम्'।

विद्यामा. -

अपीति। अपिशब्दः प्रश्ने वर्तते। 'अपि समुच्चये प्रश्न' इति भोजः। क्रियार्थम् होमादिक्रियार्थं समित्कुशमपि समिधः कुशाश्च सुलभाः। कञ्चित् समित्कुशमिति। 'सर्वो द्वन्द्वो विभायैकवद्भवती'ति एकवद्भावः। जलानि ते तव स्नानविधौ क्षमाणि अपि स्नानक्रियायां योग्यानि कश्चित्? 'शक्ते योग्येऽपि च क्षमा' वररुचिः। त्वं स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे। सऽपि किञ्चित् शक्त्यभावे तपःकरणे को दोष इत्याशङ्क्याह- शरीरमाद्यं धर्मसाधनं खलु। शिक्तमतिक्रम्य तपसि क्रियमाणे सति शरीरं न स्यात्। अतः खलु धर्माणामाद्यं साधनभूतं शरीरं रक्षणीयमित्यतः स्वशिक्तमतिक्रम्य तपसि न प्रवर्तनीयमित्यभिप्रायः।

मल्लि.-

अपीति। अत्रापिशब्दः प्रश्ने। क्रियार्थं होमादिकर्मानुष्ठानार्थम्। समिधश्च कुशाश्च समित्कुशम्। 'जातिरप्राणिनाम्' इति द्वन्द्वैकवद्भावः। सुलभम् अपि सुलभं कञ्चित्। जलानि ते तव स्नानविधिक्षमाणि स्नानविधिक्षमाणि स्नानक्रियायोग्यानि अपि कञ्चित्। किं च स्वशक्त्या निजसामर्थ्यानुसारेण तपसि प्रवर्तसे अपि देहमपीडयित्वा तपश्चरसि कञ्चिदित्यर्थः। युक्तं च नामैतत्। खलु यस्मात् शरीरम् आद्यं धर्मसाधनम्। धर्मस्तु कायेन वाचा बुद्ध्या धनादिना च बहुभिः साध्यते। तेषु च वपुरेव मुख्यं साधनम्। सति देहे धर्मार्थकाममोक्षलक्षणाश्चतुर्वर्गाः साध्यन्ते। अत एव 'सततमात्मानमेव गोपायीत' इति श्रुतिः। 'अयथाबलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदाम्'। इति भावः।

समीक्षा-

मुनिजनोचितं कुशलं पृच्छन् ब्रह्मचारी आदौ तपस्सम्पदं पृच्छति 'अपि क्रियार्थम्' इत्यादिनाक्रियार्थं' समित्कुशं सुलभम् अपि ? जलानि ते स्नानविधिक्षमाणि अपि ? स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे अपि? शरीरं आद्यं धर्मसाधनं खलु इत्यन्वयः। विद्यामाधवीये 'अपि समुच्चये प्रश्ने' इति भोजदुद्धृत्य अपिशब्दस्यार्थनिर्धारणं कृतमस्ति। किन्तु अधुना लभ्यमाने भोजनाममालिकायाम् अयं शब्दो न प्राप्यते। भोजकोशः भिन्नः कश्चन आसीदिति वा पूर्वं अपिशब्दान्विता भोजनाममालिका कुत्रचित् प्रचलिता इति वा एतेन ज्ञायते। सप्रयोजनं प्रकरणं दत्तमिस्त विद्यामाधवीये- 'कश्चित् शक्त्यभावे तपः करणे को दोष इत्याशङ्क्य आहशरीरमाद्यं धर्मसाधनं खलु। शिक्तमनतिक्रम्य तपसि क्रियमाणे सति शरीरं न स्यात्। अतः खलु धर्माणामाद्यं साधनभूतं शरीरं रक्षणीयमित्यतः स्वशिक्तमतिक्रम्य तपसि न प्रवर्तनीयमित्यभिप्रायः'।

अन्यासु व्याख्यासु एतावत्स्पष्टं व्याख्यानं न दृश्यते। सर्वेऽपि व्याख्यांशाः सरलतया अवगन्तुं शक्यन्ते। पदानाम् अर्थविक्षेपणं, व्युत्पत्तिः, तत्तद्वस्तुगतगुणविशेषख्यापनं तथा भोज-अमर-दिण्ड-वैजयन्ति-हलायुध-वशिष्टसिद्धान्तान् नानाशास्त्राणि च चिन्तयित्वा अत्र सम्यक् रूपेण प्रतिपादितम्।

बहु-आयामी व्यक्तित्व : विश्वकवि कालिदास

प्रो. बालकृष्ण शर्मा^१

कविकुलगुरु, कविता-कामिनी के विलास विश्वकवि कालिदास ने लोकोत्तर चमत्कार का साक्षात्कार कराने वाला काव्य-संसार रचकर “कविरिकः प्रजापतिः” की मान्यता को प्रमाणित किया है। महाकवि की प्रतिभा श्रव्यकाव्य और दृश्य-काव्य - दोनों ही काव्यविधाओं में सर्वातिशायिनी हो कर शताब्दियों से वाङ्मयी सृष्टि का साक्षात्कार करने वाले सहृदयों की दृष्टि को अपनी अलौकिक आभा से सूर्य और चन्द्र के समान निरन्तर प्रकाशित और विस्मित कर रही है।

प्राचीन भारतीय समीक्षक परम्परा ने इस तथ्य को प्रमुखता से रेखांकित किया है कि महाकवि को अनेक विद्याओं, शास्त्रों और कलाओं का ज्ञाता होना चाहिए। संस्कृत के काव्यशास्त्रीयों में अग्रगण्य आचार्य भामह ने इसी बहु-आयामिता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ज्ञान ऐसी कोई विद्या नहीं है जो काव्य का अङ्ग नबनती हो -

न सा विद्या न सा रीतिर्न तच्छात्रं न सा कला।

जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः॥

नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने भी नाट्य के सन्दर्भ में नाट्यकार के लिए सर्वज्ञता के विविध क्षेत्रों में दक्षता की आवश्यकता को इन शब्दों में प्रतिपादित कर दिया था -

तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥

महाकवि कालिदास ने न केवल काव्य और नाट्य - दोनों विद्याओं में उत्कृष्टता के प्रतिमान स्थापित किये हैं, अपितु मेधदूत जैसे अपूर्व दूतकाव्य की रचना कर अपने बहु-आयामी व्यक्तित्व को शब्द और अर्थ के तेजस्वी आदर्शों में प्रतिबिम्बित किया है। अपने काव्यों और नाटकों में वे मन्त्रदृष्टा ऋषि, क्रान्तदर्शी कवि, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रवक्ता, शास्त्रज्ञ, प्रकृति के अनन्य आराधक, राष्ट्रभक्त, कला-मर्मज्ञ, यायावर पथिक, दार्शनिक - और इन जैसी अनेक छटाओं के साथ एक सच्चे प्रेमी के रूप में अपने व्यक्तित्व के बहुविध रूपों का साक्षात्कार कराते हैं।

---

^१ कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

महाकवि की रचनाओं का अनुशीलन करने पर उनमें बहुमुखी पाण्डित्य के अनेक सन्दर्भ वैसे ही उजागर होते चले जाते हैं, जैसे किसी कलाकार की तूलिका से उभरता चित्र प्रतिक्षण अभिनव वर्णों का समग्र संसार सजाता है। भारत की महान् संस्कृति और सभ्यता के आदर्श स्वरूप को कालिदास ने अपनी वाणी में सुप्रतिष्ठित किया है। धर्म, अर्थ, और काम के त्रिवर्णात्मक पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। तभी तो महाकवि ने अपने कुमारसम्भव महाकाव्य में बटु-वेशधारी शंकर द्वारा तपस्यारत पार्वती से कहलाया है -

**अनेन धर्मः सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि।
त्वया मनो निर्विषयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते॥**

महाकवि की दृष्टि में यज्ञ, अध्ययन और दान की महिमा अक्षुण्ण है और भारतीय संस्कृति के मूल मन्त्र तपस्या के प्रभाव को उन्होंने अपनी रचनाओं में गौरवपूर्ण स्थान दिया है। रघुवंश महाकाव्य के आरम्भिक पद्यों में प्रयुक्त विशेषणों के माध्यम से वे भारतीय शासकों के आदर्श स्वरूप के कल्पना को शब्दों का आकार प्रदान करते दिखाई देते हैं -

**सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्।
आसमुद्रक्षीतीशानामानाकरथवर्त्मनाम्॥
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्।
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्॥
त्यागाय संभूतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्।
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्॥
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥**

इन सन्दर्भों से महाकवि का वह व्यक्तित्व हमारे समक्ष उपस्थित होता है जो भारत की आत्मा से एकाकार तथा भारतीय संस्कृति का यशोगान करने वाला राष्ट्रीय कवि है। किन्तु कालिदास ने न केवल इस महान् राष्ट्र का आत्म-साक्षात्कार ही किया था, अपितु वे भारतवर्ष की भौगोलिक देह्यष्टि से भी सुपरिचित थे। लगता है, महाकवि ने किसी अविश्रान्त पथिक की तरह समूचे देश का भ्रमण किया था। कुमारसम्भव में देवतात्मा हिमालय का अलौकिक दिव्य स्वरूप-वर्णन और रघुवंश महाकाव्य में लंका से अयोध्या लौटते हुए श्री राम द्वारा सीता को दिखाए जाते अनन्त-असीम महासागरका चित्रण महाकवि की अपनी आँखों-देखी ही तो है। मेघदूत में रामगिरि से अलकापुरी तक की यात्रा के बीच में आने वाली छोटी से छोटी नदियों और पहाड़ियों का उल्लेख भी इसी तथ्य की पुष्टि कराता है कि कालिदास ने

अपनी मातृभूमि के भौगोलिक स्वरूप का आत्मीय साक्षात्कार किया था। रघुवंश महाकाव्य में महाराज रघु की दिग्विजय यात्रा के प्रसङ्ग में भारत के विभिन्न प्रदेशों की प्राकृतिक विशेषताओं का सूक्ष्म वर्णन भी महाकवि के यायावरीय व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतवर्ष की चतुर्दिक् सीमाओं के साथ ही उस के मध्यवर्ती क्षेत्र का भी समग्र दर्शन करा देते हैं और यह संकेत भी कर देते हैं कि इस महान् देश के शरीर और आत्मा दोनों का साक्षात्कार भारतीयता का अनुभव करने के लिए अपरिहार्य है।

कालिदास का साहित्य विविध शास्त्रों और कलाओं का सङ्गम है। गम्भीर शास्त्रवेत्ता महाकवि ने अपने बहुशास्त्रीय ज्ञान को बड़ी कुशलता से काव्य का आवर्जक आकार प्रदान किया है। वेद, वेदाङ्ग, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, नीतिशास्त्र, शिल्पशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र आदि पारम्परिक शास्त्रों में महाकवि की अबाध गति के असंख्य प्रमाण उनकी रचनाओं में बिखरे पड़े हैं। उनकी वेदज्ञता न केवल “प्रणवश्छन्दसामिव” या “श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्” जैसी उपमाओं में प्रतिफलित हुई है, अपितु अभिज्ञानशाकुन्तल में तो उन्होंने वैदिक छन्द की रचना कर अपने उस व्यक्तित्व का निदर्शन कराया है, जो एक वैदिक ऋषि का दिव्य स्वरूप उपस्थित कर देता है-

**अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः
समिद्धन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः।**

**अपध्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै -
वैतानास्त्वां वहनयः पावयन्तु॥**

वेदाङ्ग सम्बन्धी सन्दर्भों में - “क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः” से निरुक्त, “अपवादैरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परैः” से व्याकरण, “न्यायैस्त्रिभिरुदीरणम्” से शिक्षा, “चित्रा-चन्द्रमसोरिव” से ज्योतिष आदि वेदाङ्गों में महाकवि की दक्षता स्वतः सिद्ध है। रघुवंश में अज-इन्दुमति और कुमारसम्भव में शिव-पार्वती के विवाह-प्रसङ्ग के कामशास्त्रीय सङ्केत प्रमाणित करते हैं कि महाकवि, कामशास्त्र के गम्भीर अध्येता थे। अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के सूक्ष्म तत्त्वों के ज्ञाता कालिदास ने राजनीति के निर्देश देते हुए शासक के कर्तव्यों को सुपरिभाषित किया है। महाकवि की सभी रचनाओं में ललित कलाओं के मनोघर चित्र सुसज्जित हैं। संगीत के तीनों अंगों नृत्य, गीत और वाद्य की सूक्ष्मताओं के शास्त्रीय विवेचक कालिदास छलिक एवं चतुष्पदी जैसी नृत्यविद्याओं, विविध गीतियों तथा चतुर्विध वाद्यों के प्रयोग की अनेकत्र चर्चा कर इन कलारूपों में अपनी पारङ्गतता को सिद्ध करते हैं। मेघदूत में “आलेख्यानां स्वजलकणिकादोषमुत्पाद्य सद्यः” और कुमारसम्भव में “उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रम्” जैसे सन्दर्भ चित्रकला के क्षेत्र में महाकवि की सिद्धहस्तता के प्रमाण हैं।

कालिदास साहित्य में उपलब्ध दार्शनिक तत्त्वों से महाकवि का दार्शनिक स्वरूप प्रकाशित होता है। “यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिः”, “तद्दर्शिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः”, “वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम्” जैसे अनेक सन्दर्भ महाकवि की दार्शनिकता को सङ्केतित करते हैं।

प्रकृति के अनन्य आराधक कविकुलगुरु कालिदास का सौन्दर्यबोध पर्यावरण-चेतना से अनुप्राणित है। उन्होंने प्रकृति में परमेश्वर का साक्षात्कार करते हुए अष्टमूर्ति शिव की वन्दना के माध्यम से “सत्यं शिवम् सुन्दरम्” के शाश्वत आदर्श को प्रतिष्ठापित किया है। स्वप्रमाणानुरूप घट से आश्रमवृक्षों को सींचती शकुन्तला हो या वनचर गजराज की रगड़ से छीले देवदारु वृक्ष की व्यथा से दुःखी पार्वती, यक्षप्रिया के हाथों पाला-पोसा बाल-मन्दारवृक्ष हो या निसर्गकन्या के सहोदर वृक्ष-लताएँ, सर्वत्र कालिदास का प्रकृति-उपासक व्यक्तित्व ही तो साकार हुआ है।

कालिदास केवल परम्परा के अनुयायी और पोषक ही नहीं है। उनका एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व भी है जो यह कहने का सामर्थ्य रखता है कि यह मान्यता उचित नहीं हैं कि वह सब कुछ, जो पुरातन है, वही श्रेष्ठ है और कोई रचना केवल इस कारण सदोष नहीं हो जाती कि वह नूतन है। बुद्धिमान् व्यक्ति को परीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए कि किसे स्वीकार किया जाए और किसे नहीं-

ऽपुराणमित्येव न साधु सर्वं

न चापि काव्यं नवगित्यवद्यम्।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते

मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः॥

विश्वकवि कालिदास के बहु आयामी व्यक्तित्व के उदान्त स्वरूप एक लोककल्याण-चिन्तक कवि के रूप में सर्वोपरि प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कालिदास, वैयक्तिक उन्नति की अपेक्षा सामाजिक समुत्थान के पथधर हैं। वे समस्त संसार के मंगल की कामना करते हैं और यही तो एक सच्चे शिवाराधक व्यक्तित्व की पूर्णता है-

सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु।

सर्वः कामानवाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥

अभिज्ञानशाकुन्तल की अभिनव समीक्षा

प्रो. वसन्तकुमार म. भट्ट^१

भूमिका :

कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक में शकुन्तला एवं शकुन्तला के पुत्र के अभिज्ञान की समस्या को निसर्ग से लिए गये प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का संकल्प किया है। निसर्ग के इन प्रतीकों को संज्ञान में लेने से ही यह राज खल कर सामने आयेगा कि यह नाटक क्यूँ विश्वनाट्य-साहित्य में प्रथम पंक्ति में पांक्त्य बना है। इससे पहले, हमारे पुरोगामी विवेचकों ने क्या मत-मतान्तर रखे हैं उनकी जानकारियाँ एवं उनके मतों की समीक्षा करना आवश्यक है। अभिज्ञानशाकुन्तल जैसी विश्वप्रसिद्ध नाट्यकृति के बारे में, किसी भी विवेचक को अपना मत उपस्थित करने से पहले, पुरोगामी विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया है? - उसका परीक्षण भी करना चाहिए। जैसे कि, इस नाटक की प्रस्तावना में नटी-गीत आता है एवं उसके बाद प्रथमांक में भ्रमरबाधा प्रसंग आता है। तत्पश्चात्, पञ्चम एवं षष्ठांक में भी भ्रमर की उपस्थिति वर्णित है। अतः किसी भी प्रेक्षक या सहृदय के मन में यह बात आयेगी ही कि कालिदास ने नायक दुष्यन्त के लिए भ्रमर का प्रतीक^२ प्रयुक्त किया है। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने (केवल) पञ्चमांक के आरम्भ में रखे हंसपदिका-गीत में वर्णित *अभिनवमधुलोलुपः* शब्द को अग्रेसारित करते हुए कहा है कि जब तक दुष्यन्त में रही भ्रमर-वृत्ति निवृत्त नहीं होगी तब तक शकुन्तला का भावि अनिश्चितता के गर्त में जाना निश्चित है। यानी दुष्यन्त के अन्तःपुर में स्थित अन्यान्य हंसपदिकाओं के यूथ में शकुन्तला भी सम्मिलित हो कर रोती रहेगी। अत एव, महाकवि ने दुर्वासा के शाप का विधान किया है। परिणामतः प्राप्त होनेवाले पश्चात्तापयुक्त विरहाग्नि और प्रायश्चित्त से दोनों प्रणयी अपने को परिशुद्ध, पवित्र करके अन्त में पूर्ण मिलन को प्राप्त कर सके। ऐसा मिलन ही चिरस्थायी बन सकता है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के इसी अभिमत का ही अनुवाद या अर्थवाद करते हुए

^१ पूर्व-निर्देशक, भाषा-साहित्य भवन, गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद - ३८० ००९

^२ Symbol: Something chosen to stand for or represent something else. Usually because of a resemblance in qualities or characteristics; an object used to typify a quality, or some abstract idea. - See: Webster's Comparative Dictionary, 2004 Edition, p.1270, (A red rose stands for love or romance. A broken mirror may symbolize separation.)

गुजराती भाषा के कवि उमाशंकर जोशी ने लिखा है कि दुष्यन्त में व्यष्टि-निष्ठा का अभाव था और शकुन्तला में समष्टि-निष्ठा का अभाव था। जिसके कारण दोनों के भाग्य में दुर्वासा का शाप आ पडा था। इस शाप से दोनों में रही स्वभावगत क्षतियाँ दूर होती हैं और अन्त में पूर्ण मिलन साकार होता है। एकमात्र भ्रमर के प्रतीक से प्रेरित हुई यह विवेचना हमारा पूर्वपक्ष है।

[1]

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस नाटक से उभर रहे नैतिक मूल्यों को अपने विवेचन में स्पष्ट किया है, वह सद्यः हृदयङ्गम होनेवाला है तथा आधुनिक साहित्यकारों की दुनिया में प्रायः वही सर्वस्वीकार्य बना रहा है। लेकिन, हम उन सुज महानुभाव की भावयित्री प्रतिभा की कितनी भी प्रशंसा क्यों न करते रहे, तथापि वह विवेचन सर्वांश में सही सिद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने - १. केवल नायक दुष्यन्त के लिए प्रयुक्त भ्रमर के प्रतीक को लेकर ही अपना भाष्य रचा है। २. इस नाटक में नायिका शकुन्तला के लिए प्रयुक्त पशु-पक्षी-पुष्पादि के त्रिविध प्रतीकों को लेकर, किसीने कुछ विचार किया हो ऐसा ज्ञात नहीं है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं उमाशंकर जोशी आदि समर्थ विवेचको का भी उसकी ओर लव मात्र ध्यान गया ही नहीं है। ३. ऐसे विदग्ध विवेचक भी केवल हंसपदिका-गीत में आ रहे भ्रमर के निर्देश को आधार बना कर उपर्युक्त अर्थघटन करने के लिए उद्यत हुए हैं, उनको तो एकदेशी भाष्य ही कहना होगा। क्योंकि उन्होंने पंचमांक से इतर स्थानों पर आ रहे भ्रमर के निर्देशों पर कोई चर्चा ही नहीं की है। इस नाटक में कुल छह बार भ्रमर के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। यदि उन सब को ध्यान में लेकर सोचा जायेगा तो मालूम होगा कि कालिदास ने दुष्यन्त के लिए प्रयुक्त भ्रमर का प्रतीक सर्वत्र एक समान अर्थ नहीं दे रहा है। ४. इस नाटक में कहीं पर भी शकुन्तला ने पश्चाताप या प्रायश्चित्त किया हो ऐसी कोई बात कहीं पर आती नहीं है। अरे! सप्तमांक में जब नायक-नायिका का मिलन होता है तब तक शकुन्तला या दुष्यन्त को यह मालूम ही नहीं है कि उनको कोई शाप मिला था। अतः नायिका के प्रायश्चित्त करने का सवाल ही नहीं उठता है। हमें लगता है कि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मत को कृतिनिष्ठ आन्तरिक प्रमाण का सर्वांश में समर्थन नहीं मिल रहा है, अतः वह सर्वथा चिन्त्य है।

[2]

अब कवि कालिदास की प्रतिभा को आत्मसात् करने के लिए शकुन्तला के लिए प्रयुक्त किये गये त्रिविध प्रतीकों पर विचार करना चाहिए। कालिदास ने नायक दुष्यन्त के लिए मुख्यत्वेन भ्रमर का प्रतीक प्रयुक्त किया है। किन्तु शकुन्तला के लिए तो उन्होंने १. हरिणी, २. कमल पुष्प एवं ३. चक्रवाक, कोकिल, हंस जैसे विभिन्न पक्षियों के भी प्रतीकों का अद्यन्त उपयोग किया है। यहाँ नायिका के लिए

प्रयुक्त प्रतीक उसके आभ्यन्तर स्वभाव के तो द्योतक है ही, तदुपरान्त उन्हीस् के द्वारा शकुन्तला के भावि जीवन की व्यंजनाएं भी आकारित की हैं। कवि ने इन सारे प्रतीकों को नाटक की अनुपम एवं अद्वितीय संरचना का अविभाज्य अंग बनयास् हैं। इस विचार को विस्तार से बताना होगा :-

प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी के संवाद द्वारा कालिदास ने बताया है कि उनका यह नाटक “नवीन” एवं “अपूर्व” है।^१ अतः सहज जिज्ञासा होती है कि कालिदास ने इस नाटक में कौन सी नवीनताएं एवं अपूर्वताएं उद्धाटित की हैं? तो (क) इस नाटक में निसर्ग के निरूपण की विधा अपूर्व है।^२ हरिण के बिना शकुन्तला को या शकुन्तला के बिना हरिण को हम सोच ही नहीं सकते हैं। कण्वश्रम में जलसिञ्चन कर रही शकुन्तला कहती है कि केवल पिता के कहने से मैं यह कार्य नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे भी इन पेड़-पौधों के प्रति सहोदर^३ जैसा प्रेम है। पिता कण्व ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि शकुन्तला को मण्डन प्रिय है,^४ फिर भी वह वनस्पतियों से एक पल्लव भी तोड़ती नहीं है। ऐसी शकुन्तला को ससुराल भेजने के लिए जब तैयार की जाती है तब आश्रमवृक्षों ने भी अपनी शाखाबाहुओं से निकाल कर दुकूल वस्त्र एवं अन्य अलंकार दिये हैं। (अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्वभिः ॥४-८) मनुष्य एवं निसर्ग के बीच का ऐसा अद्वैत समग्र विश्वसाहित्य में खोजने पर भी मिलना असंभव सा है। (ख) नाटक में संघर्ष तत्त्व का होना अनिवार्य है^५ - ऐसा पश्चिमी नाट्यमीमांसा में माना गया है। तथा हमारे नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भी जिन पाँच अर्थप्रकृतियाँ गिनाई गई हैं उनमें “नियामि” (=संयत हुई है प्राप्ति जिसमें) शब्द भी प्रायः^६ वही कहता है। कालिदास ने अपने आरम्भिक माल्विकाग्निमित्र एवं विक्रमोर्वशीय नाटकों में जिस तरह से पूर्वपरिणीता रानियों की ओर से आनेवाले संघर्ष निरूपित किये

^१ अद्य खलु कालिदासग्रथितवस्तुनाऽभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः। (पृ.८),

नन्वार्यमिश्रैः प्रथममेवाज्ञप्तम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम अपूर्वं नाटकं प्रयोगेऽधिक्रियतामिति। (पृ.१३)

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, (राघवभट्टस्यार्थद्योतनिकया टीकया सहितम्), प्रका. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नयी दिल्ली, २००६.

^२ ऋतुसंहार में विशुद्ध निसर्ग (प्रकृति) का निरूपण किया गया है, रघुवंश के सीता-त्याग प्रसंग में मानव के दुःख से निसर्ग के पशु-पक्षी आदि विषादग्रस्त होते हैं। तो, कुमारसम्भव में हिमालय में जो अकाल में वसन्त का आगमन होता है उसका समाधिस्थ शिव के मन उपर प्रभाव पड़ता है। मेघदूत में विरही यक्ष समग्र प्रकृति में शृङ्गार को अत्र तत्र सर्वत्र बिखेरता रहता है। परन्तु अभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास ने प्रकृति और मनुष्यों का अद्वैत ही साकार किया है। मनुष्य और प्रकृति के बीच का ऐसा अद्वैत भाव जगत्-साहित्य में मिलना सुदुर्लभ है।

^३ न केवलं तातनियोग एव, अस्ति ममापि सोदरस्त्रेह एतेषु। अभि. शाकु., देवनागरी पाठे, पृ. २७

^४ नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। अभि. शाकु., देवनागरी पाठे (चतुर्थांकः - ९), पृ. १३४

^५ No conflict, no drama. (किसी भी नाटक में यदि संघर्ष नहीं है, तो वह नाटक ही नहीं है।)

^६ यद्यपि पश्चिमी नाटकों के संघर्ष (conflict) और संस्कृत नाटकों के अन्तराय (obstacle) में थोड़ा भेद है।

हैं उस मार्ग को छोड़कर, इस नाटक में तो केवल दुर्वासा के शाप का ही संविधान किया है। इस सन्दर्भ में भी यह नाटक अपूर्व है। (ग) इस नाटक में नवीनताएं क्या हैं? उस पर विचार करने से तुरंत ध्यान में आता है कि - विदूषक का पात्र पहले वाले दोनों नाटकों में जैसा और जितना सक्रिय दिखता है उतना सक्रिय अभिज्ञानशाकुन्तल में नहीं है। बल्कि, इस नाटक में तो विदूषक की अनुपस्थिति को निमित्त बना कर ही नाटक में गति लाई जाती है। (घ) इस नाटक में, काश्मीरी वाचना के अनुसार, पूर्वपरिणीता रानियों की ओर से आनेवाला संघर्ष तनिक भी मुख दिखाता नहीं है। तथा बंगाली, मैथिली, देवनागरी आदि अन्य वाचनाओं के पाठों के अनुसार, उनकी ओर से सूचित किये गये संघर्ष को (अन्तःपुर का कलह या कालकूट, अन्तःपुर की वागुरा आदि शब्दों से) पश्चाद्-भू में ही रखा गया है। (ङ) नाटकों में प्रयुक्त की गई प्रतीक-योजना भी सर्वथा अपूर्व है। राजर्षि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका से पैदा हुई शकुन्तला अर्ध-दैवी पात्र है, तथापि कालिदास ने तो उसको केवल निसर्ग-कन्या के रूप में ही निरूपित किया है। कालिदास ने उसको निसर्ग-कन्या के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहा है, इसी लिए उसके लिए रखे गये त्रिविध प्रतीक भी निसर्ग से ही लिये गये हैं। (च) इससे भी एक कदम आगे जा कर, कवि न इनस् प्रतीकों को इस नाटक की *केन्द्रवर्ती समस्या*, नाटक के *चरम लक्ष्य* एवं नाटक में निरूपित *द्विविध कौतिक* के साथ भी संकलित किये हैं। इस तरह की वस्तुग्रन्थना भी अपूर्व, अद्वितीय प्रतीत होती है।

[3]

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक के आरम्भिक भाग में ही इस नाटक में रखी गई अभिज्ञानों की समस्या, पुत्र-प्राप्ति रूप चरम लक्ष्य एवं पिता कण्व ने शुरू की सोमतीर्थ-यात्रा का क्या फल आता है? - उस कौतुक को सूचित करने वाले संकेत रखे गये हैं। जैसे कि, १) नटी के गीत से ध्वनित होनेवाली अभिज्ञान की समस्या, २) राजा दुष्यन्त को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होने के आशीर्वाद एवं ३) पुत्री शकुन्तला के किसी अज्ञात दुर्दैव के शमनार्थ पिता का सोमतीर्थ की ओर प्रस्थान करना। इन तीनों (समस्या, लक्ष्य एवं कौतुक) के साथ कालिदास ने क्रमशः १) भ्रमर एवं कमल-पुष्प का प्रतीक, २) शिकारी दुष्यन्त के सामने प्रतीकात्मक रूप से हरिणी स्वरूपा शकुन्तला, एवं ३) शकुन्तला का अज्ञात दुर्दैव तथा तीर्थयात्रा का सुफल कहनेवाले विविध पक्षियों के प्रतीकों को रखा है। इस तरह की नाट्य-निरूपण विद्या अपूर्व भी है और अद्वितीय भी है।

१) **नाटक की केन्द्रभूत समस्या के साथ संवलित भ्रमर एवं कमल के प्रतीक :-** नाटक की प्रस्तावना कर रहा सूत्रधार एकत्र हुई अभिरूपभूयिष्ठा परिषद्-का समाराधन करने के लिए नटी को ग्रीष्म ऋतु का गीत गाने की आज्ञा करता है। वह गीत निम्नोक्त है :-

क्षणचुम्बितानि भ्रमरैः सुभगसुकुमारकेसरशिखानि।

अवतंसयन्ति प्रमदा दयमानाः शिरीषकुसुमानि॥ (काश्मीरी पाठ, १-४)

(इस आर्या का पाठ काश्मीरी, मैथिली एवं बंगाली वाचनानुसार है। देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं में वह -ईषदीषत् चुम्बितानि इत्यादि है।) **अनुवाद :-** “भ्रमरों के द्वारा क्षण के लिए यानि केवल एकबार चुम्बित (और उसके बाद तुरंत परित्यक्त) सुंदर सुभग केसर शिखाओं वाले शिरीष पुष्पों के प्रति दया प्रदर्शित कर रही प्रमदाएं, उनको (अपने कर्णों का) आभूषण बना रही थी, धारण कर रही थी।”

यहाँ टीकाकार राघव भट्ट कहते हैं कि प्रमदा शब्द बहुवचन में होने के बावजूद वह शकुन्तला का वाचक है। (नाटक में आगे चल कर यह कहा भी जाता है कि शकुन्तला ने अपने कानों में शिरीष के पुष्पों को पहना है। सायंकाल होते ही शिरीष के वृक्षों से पुष्प स्वतः गिर जाते हैं, जिनको इकट्ठा करके शकुन्तला अपने कानों में लगाती थी।) यहाँ, नटी-गीत में जो भ्रमर है वह ऋषि विश्वामित्र है और एकबार क्षणिक चुम्बित शिरीषपुष्प मेनका ही है। पुत्री शकुन्तला अपनी माता के, अथवा कहो कि सकल स्त्री-समुदाय के दुर्भाग्य को लक्षित करती हुई, ऐसे एक बार चुम्बित और तुरंत बाद में परित्यक्त हुए, स्त्रीजीवन की करुणता को ध्यान में लेते हुए शिरीषपुष्पों को जमीन से उठा कर, अपने कानों में आभूषण के रूप में धारण कर रही है। यहाँ अभिव्यक्त हो रही व्यंजना का दीर्घ, दीर्घतर विस्तार समझेंगे तो पुरुषों के द्वारा किये गये एकबार के संयोग के बाद परित्यक्त स्त्री का जीवन तो दुःखमय हो ही जाता है, लेकिन उस एक बार के संयोग से पैदा होनेवाली संतति की पैतृक पहचान की समस्या भी खड़ी होती है। शकुन्तला और उसके पुत्र भरत के जीवन में अभिज्ञान की ऐसी ही समस्या आकारित हुई है। (वैसे शकुन्तला थी तो राजर्षि विश्वामित्र की पुत्री, यानि वह थी तो एक क्षत्रिय की कन्या, लेकिन समाज में उसकी जो पहचान बनी है वह तो कण्वदुहिता, यानी मुनिसुता के रूप में।) कवि के मन में इस प्रकार के संतान के अभिज्ञान की समस्या केन्द्र-स्थान में रही होने के कारण ही उन्होंने इस नाटक के शीर्षक में ही “अभिज्ञान” शब्द को रखा है। अभिज्ञान की इस समस्या के मूल में, दुष्यन्त की (पुरुषों की) भ्रमरवृत्ति है। इसी कारण से उन्होंने, इस नाटक में भ्रमर एवं (शिरीष, चूतमंजरी एवं कमल जैसे) पुष्प का युगल हमारे सामने रखा है।

इस नाटक के शीर्षक में अभिज्ञान एवं शकुन्तला (या शाकुन्तल) ये दो शब्द डाले हैं, अतः कवि के चित्त में नायिका शकुन्तला का जीवनचरित ही केन्द्र-स्थान में रहा है। अतः शकुन्तला के लिए प्रयुक्त विविध प्रतीकों का मर्मोद्घाटन करने का यहाँ उपक्रम किया है। अब, सब से पहले, शकुन्तला के लिए प्रयुक्त कमल पुष्प का प्रतीक ले कर चर्चा करेंगे। प्रथमांक में शकुन्तला को वल्कल-वस्त्रों को धारण की हुई देख कर, दुष्यन्त ने एक क्षण के लिए सोचा कि यह तो फिके पत्तों में बधा हुआ पुष्प हो ऐसी

(शकुन्तला) है। किन्तु दूसरी ही क्षण में, “अथवा” निपात से पक्षान्तर भी प्रस्तुत करता है कि- शैवल से लपेटा हुआ हो तो भी सरसिज (कमल) रमणीय ही लगता है। चन्द्रमा में कलंक होते हुए भी, वही कमल की शोभा बढ़ानेवाला होता है इत्यादि। यहाँ पर कवि के मन में तो स्पष्ट ही है कि नायिका कमल है, इसी लिए सामने भ्रमर को भी होना चाहिए। इस तरह प्रतीकयुगल की योजना प्रेक्षकों को समझ में आते ही चमत्कृत करनेवाली है। (इसी कृति में अन्यत्र कुन्द, रक्तकुवलय, कमलादि का भी उल्लेख है, लेकिन विस्तारभय से उनकी ओर अंगुलिनिर्देश करके ही सकते हैं।)

नायक के लिए प्रयुक्त भ्रमर के प्रतीक को समझने के लिए इस नाटक के सातों ही अंकों में आये भ्रमर के कुल छह सन्दर्भों का विश्लेषण करना होगा :- १. प्रस्तावना में रखे नटीगीत में आया हुआ भ्रमर ऋषि विश्वामित्र के लिए रखा है। २. प्रथमांक के भ्रमर-वाधा-प्रसंग में, दुष्यन्त भ्रमर की ईर्ष्या करता है^१ और उसका प्रतिस्पर्धी बन कर प्रस्तुत होता है। ३. तीसरे अंक के अन्त में आये अपरिक्षतकमलस्यः श्लोक में, दुष्यन्त शकुन्तला को कमल एवं अपने आप को स्वयं षट्पद (भ्रमर) की उपमा देता है। ४. पंचमांक में, गौतमी के द्वारा अवगुण्ठन हटाये गये मुख वाली आपन्नसत्त्वा शकुन्तला को दुष्यन्त गौर से देखता है। यहाँ वह हिमाच्छादित कुन्दपुष्प का उपभोग करने में असमर्थ और साथ में उसका त्याग करने में भी असमर्थ भ्रमर जैसी अपनी मनःस्थिति को वर्णित करता है। यहाँ राजा दुष्यन्त विवेक से संयत हुआ भ्रमर है, क्योंकि सामने खड़ी हुई शकुन्तला आपन्नसत्त्वा कही गई है। ५. षष्ठांक में, एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती मधुकरी त्वया विना मधु न पिबति श्लोक से दुष्यन्त भ्रमर को उपदेश दे रहा है कि - अरे भ्रमर! पुष्प पर बैठी तेरी मधुकरी को छोड़ कर, तुम यहाँ वहाँ कहाँ पर भागता है?, वह तृषातुर होने के बावजूद तेरी प्रतीक्षा करती हुई, पुष्प के रस का पान नहीं कर रही है। वहाँ दुष्यन्त प्रकट शब्दों में भ्रमर का उपदेष्टा बना है। इस सन्दर्भ में, दुष्यन्त ने भ्रमर को मधुकरी के पास नहीं जायेगा तो मैं राजा की हैसियत से तुम्हें दण्ड दूँगा। दण्ड के रूप में कमलोदर में बन्द कर दूँगा - ऐसी धमकी भी दी है। (-यहाँ अन्तिम सन्दर्भ में, कवि ने परिवर्तित हुए दुष्यन्त को निरूपित किया है।) निष्कर्षतः, समग्र अभिज्ञानशाकुन्तल के उपर्युक्त छहों सन्दर्भों का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि भ्रमर इन सभी में एक समान रूप से, व्यभिचरित हो रही मनोवृत्ति वाले दुष्यन्त का प्रतीक नहीं बन सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो, भ्रमर जैसी मनोवृत्तिवाला और भ्रमर की प्रतिस्पर्धा करते हुए दुष्यन्त से शुरू करके, भ्रमर के उपदेष्टा बने दुष्यन्त तक की यात्रा निरूपित की गई है^२ उस यात्रा का आवर्तन

१ (सासूयम्) चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं, रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिक चरः।।.... वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती॥ अभि.शाकु. (देवनागरी पाठ), प्रथमांक १-२०

२ कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्रीउमाशंकर जोशी ने केवल हंसपदिका-गीत को ही ध्यान में रख कर, भ्रमर को सार्वत्रिक रूप से दुष्यन्त का प्रतीक मान लिया है और दुर्वासा के शाप का प्रयोजन स्पष्ट करने का

पूर्ण होने तक, अन्तिम चरण में दुष्यन्त ने मधुकरी के प्रति जो अनुक्रोश (=परदुःखदुःखिता, इति हैमः) व्यक्त करता है, वह हकीकत में तो, अभिज्ञान स्वरूप अंगूठी मिल जाने के बाद स्मरणपट में सजीवन हो गई शकुन्तला को ही मन में धारण करके बोले गये वचन है। शुरू में दिखाई गई दुष्यन्त की भ्रमरवृत्ति को, कालिदास ने अन्त में भ्रमर के निमित्त से ही दूर कर दी है।

[प्रासंगिकतया उस बिन्दु की ओर भी अंगुलिनिर्देश करना आवश्यक है कि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जिस हंसपदिका-गीत में प्रयुक्त अभिनववधुलोलुप भ्रमर के निर्देश को दुष्यन्त का वाचक मान कर, अपनी विवेचना प्रस्तुत की है, वह एकाङ्गी लगने का यह भी कारण कि हंसपदिका-गीत में प्रयुक्त "कमल" शब्द से कौन अभीष्ट है? उसकी कोई चर्चा ही उन्होंने नहीं की है। श्रीउमाशंकर जोशी भी इस बिन्दु से पूरे अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण वे भी श्रीरवीन्द्रनाथ जी के अनुयायी बन गये हैं। इस गीत का मर्म समझना सरल भी नहीं है। क्योंकि इस गीत को गानेवाली हंसपदिका के पक्ष से सोचा जाय तो, अभिनववधुलोलुप भ्रमर वह दुष्यन्त है, चूतमञ्जरी के स्थान पर स्वयं हंसपदिका है और वह भ्रमर को कमलवसतिमात्रनिर्वृत्त हुआ है (और उसी वजह से वह हंसपदिका को भूल गया है) वह अज्ञात कमल तो शकुन्तला है। इस तरह का पहला अर्थ वक्तृबोधव्य = वक्ता के पक्ष से कहा गया अर्थ (क्रमांक-१) है। रंगमंच पर खड़े दुष्यन्त को उस गाथा का अर्थ ऐसा समझ में आया है कि - अभिनववधुलोलुप भ्रमर वह स्वयं है, दूसरी रानी हंसपदिका चूतमञ्जरी है और कमलवसतिमात्रनिर्वृत्त शब्द से उसको रानी वसुमती का बोध होता है। क्योंकि उसकी मति तो दुर्वासा के शाप से व्यवहित हो चुकी थी। अत एव वह बोलता है कि - मैं समझता हूँ कि रानी वसुमती को लक्षित करते हुए मुझे ऐसा टोना हंसपदिका ने मारा है। वह विदूषक से ऐसा संदेश भी भिजवाता है कि - *सम्यग् उपालब्धोऽस्मि* दुष्यन्त के पक्ष से निकलनेवाला यह दूसरा अर्थ श्रोतृबोधव्य (क्रमांक - २) है। किन्तु रंगमंच के सामने बैठे प्रेक्षक जब इस गाथा को सुनेंगे तो उनके मन से तीसरा अर्थ भी निकलेगा। क्योंकि प्रेक्षकों को मालूम है कि दुष्यन्त-शकुन्तला को दुर्वासा का शाप लगा हुआ है। जिसके कारण हस्तिनापुर के राजद्वार पर आ रही शकुन्तला को, जिसको प्रतीकात्मक रूप से इस ध्रुवा नें हंसपदिका कहा गया है, उसको वह भूल गया है - इस विलक्षण अर्थ का यहाँ ध्वनन हो रहा है।^१ यदि यह गाथा प्रावेशिकी ध्रुवा हो सकती है तो यह तीसरा अर्थ एकदम स्वाभाविक एवं संभवित लगता है। यह प्रेक्षकनिष्ठ-श्रोतृबोधव्य (=प्रेक्षक रूप श्रोतृपक्ष में प्राप्त होनेवाला) अर्थ (क्रमांक-३) कहा जायेगा। इस तरह से हंसपदिका-गीत का अर्थ विवेचकों के लिए सदैव

बुद्धिविलास दिखाया है। यदि समग्र नाटक के उपर्युक्त छहों सन्दर्भों को टटोलने का प्रयास लिया होता तथा षष्ठांक के सन्दर्भ को सही मायने में समझा होता, तो शायद उनको अलग ही काव्यार्थ, काव्यमर्म हाथ लगा होता।

^१ मैथिली पाठ के टीकाकार शंकर ने ऐसी ही व्यंजना सोची है :- अथ च शकुन्तलाकृताक्रोशसूचनम्। हंसः शकुन्तः, तं लाति, ला आदाने धातुः, आदत्ते इति हंसवती शकुन्तलेति। (मैथिलपाठः, पृ. २५४)

विवादास्पद ही रहा है। टीकाकार घनश्याम ने इस गीत के अर्थघटन के बारे में लिखा है कि - महाभारत के युद्ध में भीम ने रणसंग्राम में विकीर्ण हस्तियों के अस्थिपिंजरो को उठा कर, आकाश में फेंके थे, जो अद्यावधि वहीं अन्तरिक्ष में ही भ्रममाण दिखते हैं। वैसे ही, हंसपदिका-गीत का अर्थघटन करनेवाले सभी व्याख्याकार भी यहाँ वहाँ घूमते रहे हैं।^१ इस तरह यदि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे प्रबुद्ध व्याख्याकार भी इस गीत में आये हुए केवल “अभिनववधुलोलुप” शब्द को देख कर, मनभावन अर्थ करने को दौड़ जाय तो उसमें आश्चर्य का अनुभव करने की बात नहीं है। तथापि यह भी हकीकत है कि इस गीत में आए हुए कमल शब्द से किस व्यक्ति का बोध व्यंजित हो रहा है? - उसका उत्तर दिये बिना समग्र कृति के अर्थघटन या मर्म को अवगत करने की जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अतः, जब हम कमल को शकुन्तला के प्रतीक के रूप में देख कर, इस चर्चा को अग्रेसारित करते हैं तब इस हंसपदिका-गीत का अर्थ साकल्येन देना होगा। तदनुसार, उपर्युक्त पहला अर्थ ही लेना तर्कसंगत सिद्ध होता है। क्योंकि शकुन्तला का प्रेम प्राप्त करने के बाद, दुष्यन्त किसी अन्य रानी के आवास पर जाता नहीं था, जिसकी शिकायत हंसपदिका कर रही थी। दुष्यन्त रूप भ्रमर किसी अज्ञात कमल में अब आवद्ध हो चुका है - उसकी गवाही तो यह हंसपदिका-गीत दे रही है। तथा रंगमंच पर स्थित नायक तो शापग्रस्त मतिवाला है, अतः उसको समझ में आ रहा अर्थ (क्रमांक-२) परमार्थ में लेना उचित नहीं है। एवञ्च, पूर्वोक्त तीसरे अर्थ का मार्मिक सन्दर्भ देखते हुए नाट्यगत (=विस्मृत चूतमञ्जरी स्वरूप शकुन्तला) अर्थ ही दे रहा है, जिसकी ओर कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ जी का ध्यान गया ही नहीं है - वह बड़े दुःख की बात है। सुज्ञेषु किं बहुना?। अस्तु॥]

२) **नाटक का अन्तिम लक्ष्य और उसके साथ सम्बद्ध हरिण का प्रतीक :-** नाटक के आरम्भ में मृगयाविहारी राजा दुष्यन्त का प्रवेश होता है। उन्होंने कण्वाश्रम के मृग पर शरसन्धान किया था, उसी क्षण मृग एवं शिकारी मे बीच में “न हन्तव्यो न हन्तव्यः, आश्रममृगोऽयम्” ऐसा बोलता हुआ एक वैखानस उपस्थित होता है। विशेष में उसने कहा - “राजा का बाण तो आर्त व्यक्तियों के परित्राण के लिए होना चाहिए, निर्दोष पशुओं को मारने के लिए नहीं।” यह सुन कर राजा ने भी अपना बाण प्रतिसंहृत कर लिया। अतः वैखानस ने भी राजा को आशीर्वचन देते हुए कहा कि - आपको सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। अभिनवगुप्तपाद ने “यही (पुत्रप्राप्ति) नाटक का फल है” (ना.शा. १९-२२) ऐसा कहा है। नाटक का घटनाचक्र देखते हुए प्रतीत होता है कि दुष्यन्त ने भले ही आश्रममृग को नहीं मार गिराया, किन्तु प्रथमांक में अन्त तक उसने शकुन्तला को प्रेमाविद्ध कर ही दिया है। यहाँ स्मरणीय एक बिन्दु है :- दुष्यन्त को पुत्रप्राप्ति के आशीर्वाद “अनागस आश्रममृग” को नहीं मारने की शर्त (या निमित्त) पर दिया गया है। एवञ्च यह भी

^१ अत्र संविधाने भीमेन प्रेषिता गजादिवदद्यापि परिभ्रमन्ति केचिदन्ये व्याख्याकाराः। - अभिज्ञानशाकुन्तलम्, घनश्यामकृत-सञ्जीवन-टिप्पणसमेतम्, सं.श्रीमती पूनम पंकज रावल, सरस्वती पुस्तक भण्डार, अहमदाबाद, १९९७, पृ.११२

ध्यातव्य है कि कालिदास ने एक शिकारी के सम्मुख शकुन्तला स्वरूपा हरिणी को प्रस्तुत की है। शकुन्तला के लिए प्रयुक्त हिरन का प्रतीक इतने व्यापक पैमाने पर कवि ने उपयोग में लिया है कि उसके निमित्त से उसके भावि का कथन एवं उन दोनों के प्रेम-विकास का परम प्रकर्ष भी निरूपित किया गया है।

शकुन्तला को दी गई राजमुद्रा धीवर प्रसंग के द्वारा दुष्यन्त को वापस मिलती है, और उस तरह का अभिज्ञानाभरण मिल जाने पर दुर्वासा का शाप-निवृत्त हो जाता है। जिससे षष्ठांक में राजा की विरहावस्था शुरू होती है। इस सन्दर्भ में वह सखियों सहित की शकुन्तला का चित्र जिसमें चित्रित किया था इस फलक को मंगवाता है। विदूषक राजा को पूछता है कि तीन सखियाँ तो इसमें आलिखित कर दी हैं, फिर अब क्या अवशिष्ट रह गया है कि जो आप उसमें जोड़ना चाहते हो? इस प्रश्न के उत्तर में दुष्यन्त ने निम्नोक्त श्लोक बोला है :-

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी

पादास्तामभितो निषण्णचमरा गौरीगुरोः पावनाः।

शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः

शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्॥ ६-१७॥

(अनुवादः -) इस (चित्र) में बहते जलप्रवाह वाली मालिनी नदी और उसकी वालुका में बैठे हुए दो हंसपक्षियों का युगल तथा उसके दोनों और (पिता हिमालय) की पावनकारिणी उपत्यकाओं के भागों को चित्रित करना है। जहाँ चमर बैठे हो एवं जिनकी शाखाओं पर (शकुन्तला के) वल्कल लटकते हो ऐसे वृक्ष बनाना चाहता हूँ। तथा इन वृक्षों के नीचे कृष्णमृग के नुकीले शृङ्ग पर अपना वाम नेत्र खुजलाती हो ऐसी एक मृगी को बनाना चाहता हूँ॥

इस श्लोक को सुनते ही समझ में आ जाता है कि अब विरही दुष्यन्त के मन में (प्रथमांक में वर्णित) कण्वाश्रम एवं वहाँ प्रस्फुटित हुआ प्रेम पुनः जाग उठता है। वहाँ के सभी स्थानों की स्मृति जीवन्त हो गई है। किन्तु हमें प्रश्न होता है कि दुष्यन्त के मन में कृष्णमृग के सींग पर अपना वामनेत्र खुजलाती हुई मृगी बनाने की चाहत कहाँ से पैदा हुई होगी? क्यों पैदा हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर दाक्षिणात्य एवं देवनागरी वाचनाओं के लघुपाठों में नहीं मिलते हैं। (क्योंकि इस नाटक को रंगमंच पर अल्प समयावधि में अभिनीत करने के लिए दाक्षिणात्य एवं देवनागरी वाचनाओं के संक्षिप्ततर लघुपाठों को बनाये गये हैं।^१) इसके लिए तो काश्मीरी,^१ मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं के पाठों को देखना

^१ द्रष्टव्यः - अभिज्ञानशाकुन्तल का पाठपरामर्श। वसन्तकुमार म. भट्ट, आर्य गुरुकुल, माउन्ट आबु, २०१५, एवं देवनागरी वाचना के पाठ में संक्षेपीकरण के पदचिह्न। वसन्तकुमार म. भट्ट, नाट्यम् पत्रिका, (अंक ७१-७४), सं. श्री राधावल्लभ त्रिपाठी, सागर, २०११-१२, पृ. २७ से ५७.

होगा। इन वाचनाओं में सुरक्षित रहे तीसरे अंक के बृहत् पाठ में से जानने को मिलता है कि - (दोनों सहेलियाँ रंगमंच से निकल जाती हैं, उसके बाद) दुष्यन्त एवं शकुन्तला के एकान्त मिलन का विस्तृत दृश्य शुरू होता है। जिसमें दुष्यन्त शकुन्तला के लिए “जीवितेश्वरी” जैसे शब्द का उपयोग करता है। तथा शकुन्तला को अपने पास में बिठा कर, उसके हाथ में मृणालवलय पहनाता है। (यहाँ पर, शकुन्तला भी दुष्यन्त के लिए “आर्यपुत्र” जैसा शब्द बोलती है।^१ उसके बाद, वह शकुन्तला से पूछता है कि - प्रिये! यह मृणालवलय तुम को कैसा लगता है?, इस प्रश्न का कोई उत्तर शकुन्तला दे पावे, उससे पहले ही पवन की लहर चली और शकुन्तला के नेत्र में पुष्प की परागरज गिरती है और उसकी दृष्टि कलुषित हो जाती है। उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हुए हैं ऐसा देख कर कहा :- “हे सुन्दरी! तुम मेरे पास आ जाओ, मैं मेरे वदनमारुत से तुम्हारे नेत्र को निर्मल कर देता हूँ, प्रमार्जित कर देता हूँ। उस नैसर्गिक प्रेमसहचार की स्मृति हो आने पर, षष्ठांक में दुष्यन्त ने जब शकुन्तला के चित्र की पार्श्वभूमि में जो चित्र बनाने का संकल्प किया है उसमें “कृष्णमृग के नुकीले सींग पर अपना वामनेत्र खुजलाती हुई मृगी” बनाने की चाहत हो आयी है। इस श्लोक के शब्दों से जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है वह दुष्यन्त के हृदयगत मर्म स्थान को उद्घाटित कर रहा है। जैसा कि, एक मृगी के लिए मृग कितना विश्वसनीय होना चाहिए कि मृगी जब उसके नुकीले सींग पर अपने कोमल नेत्र को खुजलावे तब वह तनिक भी हिलेगा नहीं, मृगी के नेत्र कहीं क्षतिग्रस्त न होने पावे - उसका वह ध्यान रखेगा। वह निश्चल हो कर ही खड़ा रहेगा - उस तरह की मृगी के अन्तःकरण की प्रतीति होगी तब ही वह उसके सींग पर अपने नेत्र को खुजलायेगी। यहाँ पर दुष्यन्त को जो विश्वसनीय मृग का चित्र बनाने की चाहत हुई है, वह मृग अन्य कोई और व्यक्ति नहीं है, वह तो स्वयं दुष्यन्त ही है। यहाँ मृग के मिष से दुष्यन्त ने स्वयं अपने भावि दाम्पत्य जीवन का ही चित्र आलिखित किया है।

अभिज्ञानशाकुन्तल का नाट्यकार्य (Action of the play) को यानी समग्र नाटक के घटनाचक्र की परिणति को, समझने के लिए इस सन्दर्भ को ध्यान में लेना न केवल जरूरी है, बल्कि अनिवार्य है। यह श्लोक नाटक का हृदयस्थान है। इस श्लोक से सूचित होता है कि अंगुठी मिल जाने के बाद, विरहावस्था में संतप्त हो रहे दुष्यन्त को शकुन्तला का अब सही परिचय एवं आभ्यन्तर (अनागस हिरन

^१ द्रष्टव्यः - अभिज्ञानशाकुन्तला नाटकम्। (काश्मीरी वाचनानुसारी), समीक्षित पाठसम्पादन, सं. वसन्तकुमार म. भट्ट, प्रका. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २०१८.

^२ दाक्षिणात्य एवं देवनागरी पाठों के अनुसार तो दोनों सहेलियाँ रंगमंच से चली जाने के बाद, केवल छह या सात छोटी छोटी उक्तियों के अनन्तर दुष्यन्त ने शकुन्तला के अधरोष्ठ का रसपान करने की मांग की है। तथा गान्धर्व-विवाह के लिए उकसाता है। यहाँ पर, काश्मीरी आदि बृहत्पाठ वाली तीनों वाचनाओं के जिन दो दृश्यों का वर्णन किया जाता है, उनको किसी अज्ञात नटमण्डली ने दाक्षिणात्य एवं देवनागरी वाचना के पाठ से हटा दिये हैं। इन दोनों दृश्यों में गद्य उक्तियों के अलावा बारह से लेकर चौदह श्लोकों वाला पाठ्यांश था, जो पूर्वोक्त बृहत्पाठ वाली तीन वाचनाओं में सुरक्षित मिलता है।

का) अभिज्ञान मिल गया है। आश्रम के “इस मृग” का हनन नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार या प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। बल्कि उसके जीवन को तो विश्वसनीय आधार, सहारा देना चाहिए, इस बात का अहसास हो गया है। जीवन की इस नवीन समझदारी उपर्युक्त श्लोक (६-१७) की अन्तिम पंक्ति से अभिव्यंजित हो रही है। प्रथमांक में नवमालिका नाम की लता, शकुन्तला ने जिसका नाम वनज्योत्स्ना रखा था, वह वनज्योत्स्ना सहकार (आम्रवृक्ष) की सहकारवधू बनी है - ऐसा कहा गया है, (यानि उसको सहकार वृक्ष का अवलम्बन मिलने की बात कही गई है), वैसा संश्लिष्ट जीवन यहाँ चरितार्थ होता दिख रहा है। शिकारी हो कर दुष्यन्त को मृग मिलेगा तो भी वह मृत या घायल हुआ मृग ही मिलेगा, अर्थात् वह शिकारी के रूप में तो हरिणी स्वरूपा अनागस शकुन्तला को कदापि प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस हरिणी स्वरूपा भोली (निष्पाप, निर्दोष) शकुन्तला को प्राप्त करने के लिए तो उसको विश्वसनीय, “सगन्ध” मृग ही बनना पड़ेगा। क्योंकि दुष्यन्त ने, पंचमांक में, टोना मारने के लिए “सर्वः सगन्धेषु विश्वसिति” (समान गन्धवाले पशु समान गन्धवाले अन्य पशु में ही विश्वास करते हैं, तुम दोनों भी तो जंगल में बसनेवाले हो न?, इस लिए आप दोनों एक-दूसरे में विश्वास करते हैं।) ऐसा वाक्य सुनाया था। लेकिन आज वही परम सत्य पूर्णतया उसको आत्मसात् हो गया है। अनागस हरिणी जैसी प्रेमपूर्णा पत्नी शकुन्तला का और अपना ऐसा सगन्ध मृग स्वरूप बने रहने का अभिनव “अभिज्ञान” अधिक सूक्ष्म है, जो एक अंगूठी से मिले अथूल अभिज्ञान (=यह मेरी परिणीता पत्नी है - उस तरह के अभिज्ञान) से उन्नततर है। कालिदास को दाम्पत्य जीवन का ऐसा सूक्ष्म अभिज्ञान दिखाना अभीष्ट है, जिसको उन्होंने चित्रस्थ हरिणी और हरिण के प्रतीक से, कलात्मक ढंग से, व्यंजित किया है॥^१

३) नाटक में दो कौतुकों का आधान एवं शकुन्तला के लिए प्रयुक्त बहुविध पक्षियों के प्रतीक : शकुन्तला के लिए प्रयुक्त कमल एवं हिरन के प्रतीकों का परामर्श करने के बाद, उसके लिए प्रयुक्त विविध पक्षियों के प्रतीकों पर भी विचार करेंगे। कालिदास ने नाटक के आरम्भ में ही कहा है कि पिता कण्व अपनी पुत्री शकुन्तला के किसी दुर्देव का शमन करने के लिए सोमतीर्थ की यात्रा पर निकल गये हैं। इसको सुन कर प्रेक्षकों के मन में लम्बे समय तक (प्रथमांक से लेकर सप्तमांक पर्यन्त) निरन्तर बने रहनेवाले दो कौतुकों का आधान हो जाता है। यहाँ पर प्राथमिक दृष्टि से सोचे तो दुर्वासा का शाप ही शकुन्तला के भावि में छिपा हुआ दुर्देव है।^२ दूसरी ओर, शचीतीर्थ में वन्दन

१) नाटक के आरम्भ में दुष्यन्त को पुत्रप्राप्ति के आशीर्वाद दिये गये हैं, उसका चारितार्थ दिखाने से पहले, वह आशीर्वाद आश्रम के मृग को नहीं मारने की शर्त या निमित्त से दिये गये थे। उस बात को स्मरणपट में ला कर देखेंगे तो, उपर्युक्त स्वरूप का (हरिणी के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया हुआ) शकुन्तला का आभ्यन्तर अभिज्ञान नायक को षष्ठांक में मिलता है। उसी के बाद ही, सप्तमांक में दुष्यन्त को माता शकुन्तला सहित का पुत्र सर्वदमन भरत मिलता है, वह ध्यातव्य है। इति दिक्॥

२) दुर्वासा का शाप ही दुर्देव था, कण्व जिसके लिए सोमतीर्थ की यात्रा पर निकल गये थे। शकुन्तला ने भी स्वयं शाप को अपने गतजन्म के किसी पुराकृत कर्म का फल कहा है। कवि ने उसको किसी अपराध के दण्ड रूप में

करते समय शकुन्तला के हाथ से निकली अंगूठी को मछली ने निगल लिया था, जिसको पुनः देख कर विस्मृत हुई शकुन्तला दुष्यन्त को फिर से याद आ जाती है, वह पिता कण्व की सोमतीर्थ-यात्रा का सुफल है। यद्यपि यह सच होते हुए भी कालिदास की सर्जकचेतना ने जब निसर्गकन्या शकुन्तला की जीवन कहानी सर्वतोभावेन निसर्ग के प्रतीकों से ही प्रस्तुत करने की नाट्यशैली का अवलम्बन किया है, तब शकुन्तला के दुर्देव को तथा सोमतीर्थ की यात्रा के फल को भी निसर्ग के प्रतीकों से ही निरूपित किया जाना चाहिए ऐसी अपेक्षा प्रेक्षकों के मन में रहेगी ही। अब, उसका प्रतिपादन किया जाता है :-

“शकुन्तला” नाम यौगिक है। मैथिल वाचनानुसारी अभिज्ञानशाकुन्तलम् पर शंकर ने रसचन्द्रिका नाम की टीका में लिखा है कि महाभारत में आदिपर्व के शकुन्तलोपाख्यान में शकुन्तला के जन्म से जुड़ी कहानी लिखी गई है। उसमें बताया गया है कि - : *निर्जने भुवने यस्मात् शकुन्तैः परिवारिता। शकुन्तलेति नामास्याः कृतं चापि ततो मयेति॥*^१ अर्थात् पुत्री शकुन्तला को जन्म दे कर माता मेनका तुरंत स्वर्ग में वापस पहुँच गई थी। धरती पर पड़ी बालिका को रुदन करती हुई सुन कर, वन-उपवन के पक्षियों ने उसको घेर लिया और कलरव करने लगे। जिसको सुनते ही नजदीक में रहते कण्व मुनि वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने उस बालिका को शकुन्तों से घिरी हुई, परिरक्षित की गई देख कर उस कन्या का नाम “शकुन्तला” ऐसा रख दिया। इस तरह से निसर्ग-कन्या के रूप में प्राप्त हुई शकुन्तला की जीवनकथा निसर्ग के प्रतीकों से ही कही जानी चाहिए ऐसा कालिदास की सर्जक-प्रतिभा ने सोच लिया है। निदर्श के रूप में - (क) तीसरे अंक में, नायक-नायिका का जहाँ गान्धर्व-विवाह वर्णित है, वहाँ सायंकाल होते ही दोनों को अलग करने के लिए नेपथ्योक्ति से कहा जाता है कि - चक्रवाकवधू, तुम अपने सहचर से विदाई ले लो, क्योंकि रात्रि उपस्थित हो गई है। इस तरह से यहाँ चक्रवाक पक्षी का उपयोग किया गया है। (ख) चतुर्थांक में, पतिगृह की ओर कदम आगे बढ़ा रही शकुन्तला को मार्ग के मध्य में खड़ा एक चक्रवाक-युगल दृष्टिगोचर होता है। एक चक्रवाक, जो आश्रम से विदाई ले रही शकुन्तला को देखने में मग्न था, उसको इसकी चक्रवाकी पुकार रही है। किन्तु चक्रवाक उसको प्रत्युत्तर नहीं देता है। यद्यपि वह चक्रवाक पास में ही खड़ा था और केवल एक नलिनीपत्र से अन्तर्हित था, तथापि वह चक्रवाकी उत्कंठित हो कर रुदन करने लगती है। इसको देख कर शकुन्तला बोलती है कि - दुष्करमहम् करोमि। इस प्रसंग की योजना बहुत मार्मिक है। शकुन्तला को आर्षद्वेषा पिता कण्व ने एवं उसकी दोनों सहेलियों ने यह नहीं बताया था कि तुम्हें दुर्वासा का शाप मिला है। लेकिन शकुन्तला यदि

प्रस्तुत नहीं किया है। शकुन्तला को तो सप्तमांक के अन्त तक शाप की जानकारी नहीं थी, तो फिर प्रायश्चित्त या पश्चाताप करने का सवाल ही नहीं है।

^१ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, (मैथिल-पाठानुगम्), (शंकर-नरहरिकृताभ्यां टीकाभ्यां सहितम्), सं. रमानाथ झा, प्रकाशन - मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५७, पृ. १७७.

निसर्ग-कन्या है तो निसर्ग के प्रतिनिधिभूत इस चक्रवाक-युगल ने तो शकुन्तला को सूचित कर ही दिया है कि वह एक दुष्कर कार्य करने जा रही है। ससुराल पहुँचने पर, उसका पति भी उसको प्रत्युत्तर नहीं देगा। (शकुन्तला “दुष्करमहम् करोमि” इस वाक्य से उस गूढ भविष्य को समझने की, जानने की मिथ्या कोशिश करती है।) (ग) दुर्वासा से शापित हुई शकुन्तला अन्त तक बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। उसकी अंगुलि से दुष्यन्तस्य नामधेयाङ्कितता राजमुद्रा निकल कर जल में, किसी मत्स्य के उदर में निमग्न हो जाती है। शापव्यवहित मतिवाला दुष्यन्त उसका प्रत्याख्यान करने पर तुला है। अब शकुन्तला दुष्यन्त से उसने विवाह किया हो इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखला नहीं सकती है। उसके पास, दुष्यन्तपरिणीता पत्नी के रूप में दिखाने के लिए कोई अभिज्ञान है ही नहीं। तब वह पति-पत्नी की एक आपसी, एकान्त में घटित एक बात, सुनाती है। लेकिन वह प्रयास न केवल व्यर्थ सिद्ध होता है, बल्कि दुष्यन्त शकुन्तला को “परभृतिका” (जो अपने अण्डे को किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में छोड़ आनेवाली कोकिला) कह देता है। यद्यपि शकुन्तला तो दुष्यन्त की ही संतान अपने गर्भ में लेकर आयी थी, तथापि उसको पति के मुख से ही “परभृतिका” जैसा शब्द सुनना पड़ता है। इस तरह से, पिता कण्व ने जिस दुर्देव की आशंका की थी वह धिनौने आरोप से भरा “परभृतिका” शब्द-प्रयोग है। यहाँ पर ध्यातव्य है कि शकुन्तला के मस्तक पर मंडरा रहा दुर्देव भी परभृतिका (कोकिल) पक्षी के निमित्त से प्रकट हुआ है। (घ) अब देखना है कि सोमतीर्थ की यात्रा का फल किस रूप में प्रकट होता है?। षष्ठांक में माछीमार से राजमुद्रा मिल जाने पर दुष्यन्त को शकुन्तला याद आ जाती है। अब विरह में संतप्त राजा शकुन्तला के आधे-अधुरे बनाये चित्र में पूर्णता करने के लिए क्या क्या सोच रहा है, वह उपर्युक्त श्लोक (६-१७) में कहा है। उसमें जैसे बताया है कि चित्रस्थ शकुन्तला के आसपास में जल से परिपूर्ण मालिनी नदी बनानी है एवं उसकी बालुका में बैठे हंस-हंसी का युगल बनाना है। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हंसयुगल को जीवात्मा एवं परमात्मा का प्रतीक माना गया है। इस सन्दर्भ में देखेंगे तो, इस हंसमिथुन के प्रतीक के द्वारा विरही राजा अपने भावि दाम्पत्य जीवन में शकुन्तला के साथ मिल कर, अद्वैत के रूप में रहने का संकल्प उद्घोषित कर रहा है। यह है पिता कण्व की सोमतीर्थ की यात्रा का सुफल! (ङ) निसर्गकन्या शकुन्तला की जीवनकहानी जब विविध पक्षियों के प्रतीक से ही निरूपित करने का कालिदास ने मार्ग अपनाया है तब, अब हमें यह देखना है कि ये सारी पक्षियों की हारमाला का चरम प्रकर्ष कहाँ, कैसे प्रकट होता है? इसके लिए हमें सप्तमांक को देखना चाहिए। दुष्यन्त-शकुन्तला का पुत्र बाल्यावस्था में खेलने के लिए एक सिंहशावक को पकड़ कर ले आया है। उसकी जृम्भा को खुलवा कर, उसके दांत को वह गिनने की चेष्टा करता है। इस विचित्र बालक्रीडा को देखते ही, मारीच ऋषि के आश्रम की दो कन्याएं संत्रस्त हो जाती है और किसी भी तरह से उस सिंहबाल को मुक्त करवाना चाहती हैं। वे सिंहबाल के विकल्प में उसके हाथ में मृत्तिका-मयूर देती है! देखिए यहाँ पर भी, कालिदास की सर्जकचेतना ने शकुन्तला के पुत्र के हाथ में मयूर पक्षी को

ही स्थापित किया है! यह योजना साभिप्राय है। मयूर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है, जो कालिदास के समय से निरन्तर बना रहा है, जिस चक्रवर्ती बनने वाले भरत के नाम से इस देश का नाम भारत प्रचलन में आया है, वह चक्रवर्ती स्वयं राष्ट्रिय पक्षी मयूर से खेलता हुआ संवर्धित हुआ दिखाना उपयुक्त है, साभिप्राय है।

इस तरह से, पहले चक्रवाक पक्षी, उसके बाद परभृतिका, फिर हंसयुगल और अन्त में राष्ट्रिय पक्षी मयूर को प्रतीकात्मक रूप से प्रयुक्त करके हमारे कविकुलगुरु कालिदास ने अपनी सर्जकप्रतिभा का नवोन्मेष प्रकट किया है, और इस तरह से उसको इसी कृति में पराकाष्ठा तक भी पहुँचाया है। इस नाटक के शीर्षक में शकुन्त-ला का नाम रख कर, कवि ने “शकुन्तों से घिरि, सुरक्षित की गई निसर्ग-कन्या शकुन्तला की जीवनकहानी भी विविध पक्षियों के प्रतीकों से साद्यन्त प्रस्तुत की है, क्योंकि उनकी क्रान्तदृष्टि कहती है कि निसर्गकन्या शकुन्त-ला की जीवनकहानी पक्षियों से पृथक् करके कथमपि नहीं कही जा सकती है। इन पक्षियों के प्रतीकों को सम्यक्तया समझने से ही हम कवि की क्रान्तदृष्टि को समझ सकेंगे। तथा इस नाटक में प्रयुक्त हुए सारे प्रतीक निसर्ग से लिए गये हैं इसीलिए वह सार्वभौम और सार्वकालिक बना है। जिससे ही कालिदास विश्वकवि की कोटि में स्थापित हुए हैं॥

[4]

कालिदास की सर्जकचेतना की आलोचना करते समय, इस नाटक के बाह्य-शिल्प की भी चर्चा होनी अनिवार्य है। इस नाटक में सात अंकों की योजना की गई है। उन सातों अंकों की बनावट एक कण्ठहार जैसी है ऐसा प्रॉफे. श्री परमानन्दभाई दवे ने बताया है। उन्होंने बताया है कि- नाटक के अंकरचना में एक सुन्दर बात उभर कर सामने आ रही है। जैसे कि प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम अंकों में नायक तथा नायिका दोनों ही रंगमंच पर प्रस्तुत होते हैं। द्वितीय एवं षष्ठांक में केवल नायक तथा विदूषक ही रंगमंच पर आते हैं। तथा चतुर्थांक में तो केवल नायिका, (अथवा कहो कि कण्वदुहिता) पुत्री शकुन्तला ही रंगमंच पर उपस्थित होती है।^१ यानि सातों अंकों में मध्येमणि-न्याय मे विराजमान चतुर्थांक की शोभा अलग ही है। इस तरह की अंकों की कलात्मकता का विस्तार करते हुए कहना होगा कि नाटक में एक ओर पूर्वार्ध के तीन अंकों में दुष्यन्त -शकुन्तला का संभोगशृंगार निरूपित किया गया है, तो अन्तिम तीन अंकों में विप्रलम्भ-शृंगार एवं पूर्ण मिलन वर्जित है। इस तरह से द्विधा विभाजित नाटक के बीच में, जो मध्येमणि-न्याय से विराजमान है वह चतुर्थांक है। “तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः” - इस पंक्ति का रहस्य इसी मार्ग पर चलने से अवगत हो सकेगा। इस चतुर्थांक में किसी पुरुष एवं स्त्री का प्रेम-

१ द्रष्टव्य :- महाकवि कालिदास, सं. प्रिन्सीपाल श्री यशवन्त शुक्ल, प्रकाशक - गुजरात विद्यासभा, अमदावाद - १९६३, (पृ. ३८ से ४९)। प्रॉफिसर श्री परमानन्दभाई दवे के शोध-आलेखों का संग्रह देखने के लिए संस्कृत-नाट्यमण्डपे परमानन्दः। सं. वसन्तकुमार म. भट्ट. प्रका. गुजरात संस्कृत साहित्य अकादेमी, गंधीनगर, २०१०.

प्रसंग नहीं, किन्तु पिता-पुत्री का वात्सल्य-संसिक्त स्नेह ही निरूपित हुआ है। किसी भी कन्या को शुद्ध, सहज पहला प्रेम अपने पिताजी से ही प्राप्त होता है, जो अद्वितीय ही होता है। दुनिया के सभी कवियों ने जिस प्रेम का निरूपण किया है, वह केवल स्त्री-पुरुष का प्रेम ही है। कालिदास के सिवाय किसी भी अन्य कवि ने पिता-पुत्री के प्रेम को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया है। पूरे साहित्य-संसार में एक मात्र कालिदास ने ही ऐसे विशुद्ध सहज प्रेम का काव्यात्मक नाट्यरूपान्तर किया है। इसी लिए “तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः” पंक्ति प्रसिद्ध हुई है।

[5]

अभिज्ञानशाकुन्तल में, मानवजीवन में अनुभूत होनेवाले प्रेम का इस तरह से अखिलाई-पूर्ण निरूपण किया गया है वह देखने के बाद, इसी नाटक के बाह्य शिल्प की भी अभिनव समीक्षा करनी चाहिए। इस नाटक के घटनाचक्र को प्रस्तुत करने के लिए कालिदास ने एक विशिष्ट नाट्यशैली आजमाई है। नाट्यशैली की एक विशिष्टता को हमने नाटक के लक्ष्य, समस्या एवं कौतुक के साथ सुसम्बद्ध प्रतीकों की शृङ्खला से देखा है, परखा है। दूसरी ओर देखें तो, कवि ने इस नाटक में रूप-प्रतिरूप की योजना करके, वस्तुगुम्फन किया है। कालिदास ने इस नाटक के पूर्वार्ध में जिस किसी रूप को रखा है, उसका प्रतिरूप हमें उत्तरार्ध में देखने को मिलता है! इस तरह की नाट्यनिरूपण शैली समग्र नाटक में साद्यन्त दिखाई देती है। तद्यथा (१) प्रथमांक में, कण्वाश्रम में शिकारी राजा का प्रवेश होता है, तो सप्तमांक में उसी के सामने मारीच ऋषि के आश्रम में दानवहन्ता इन्द्रसखा दुष्यन्त का प्रवेश होता है। (२) प्रथमांक में, “न हन्तव्यो, न हन्तव्यः। आश्रममृगोऽयम्।” इस रूप के सामने सप्तमांक में शकुन्तला का पुत्र सर्वदमन सिंहवाल को परेशान कर रहा है - ऐसा प्रतिदृश्य रखा है। वहाँ मारीच ऋषि के आश्रम की तापसियाँ भी घबराहट में बोलती हैं कि- “मा खलु, मा खलि चापलं कुरु।” इस तरह का प्रतिरूप सप्तमांक में रखा गया है। (३) प्रथमांक में, दुष्यन्त शान्त आश्रम में प्रविष्ट होते ही उसका दक्षिण हस्त में स्फुरण होता है। उसके सामने, सप्तमांक में भी, मारीच ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट होते ही दुष्यन्त बाहुस्पंदन का अनुभव करता है। इस तरह से यहाँ एक रूप (दृश्य) के सामने दूसरा प्रतिरूप (प्रतिदृश्य) खड़ा किया गया है। (४) प्रथमांक में भ्रमर (पद्मिनी) शकुन्तला के वदनकमल पर गुञ्जन करता हुआ घूमने लगता है। तब दुष्यन्त उसकी असूया करता है एवं प्रतिस्पर्धी बन कर, उसको दूर हटाने के लिए दौड़ पड़ता है। इस रूप से सामने कवि ने दूसरा प्रतिरूप षष्ठांक में खड़ा किया है। वहाँ पर, चित्रस्थ शकुन्तला की अंगुलियाँ रक्तकुवलय के पत्र जैसी होने से, आकर्षित हुआ एक भ्रमर नज़दीक में स्थित सरोवर से चला आता है और शकुन्तला के चित्र पर^१ मंडराने लगता है! (काश्मीरी पाठ के

^१ विदूषकः - किं नु अत्रभवती रक्तकुवलयशोभिनाग्रहस्तेन मुखमपवार्यं चकितचकितेव स्थिता। (दृष्ट्वा) हे हे भो, एष दास्याः पुत्रः कुसुमपाटञ्चरो मधुकरोऽत्रभवत्या वदनकमलम् अभिलषति। - अभिज्ञानशाकुन्तला नाटकम्, (काश्मीर-पाठानुसारी), सं. वसन्तकुमार म. भट्ट, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २०१८, पृ.५३६

अनुसार, जिसमें शकुन्तला का चित्र आलिखित है उस चित्रफलक को मेधाविनी नामक दासी ने विदूषक के हाथ में सौंप रखा है और राजा को जब विदूषक के द्वारा सावधान किया जाता है कि चित्रस्थ शकुन्तला को यह भ्रमर परेशान करता है, तब अविनीतों का अनुशास्ता राजा उसका वारण करने की चेष्टा शुरू करता है। - यह दृश्य केवल काश्मीरी वाचना के पाठ में ही उपलब्ध है। यहाँ राजा भ्रमर की प्रतिस्पर्धी नहीं बनता है, बल्कि वे तो भ्रमर का उपदेष्टा बन कर प्रस्तुत होते हैं, जिसमें वे भ्रमर को अपनी तृषिता मधुकरी, जो भ्रमर की प्रतीक्षा कर रही है, उसके पास जाने को समझते हैं। (प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु त्वया विना पिबति॥ ६-१८) तो इस तरह से, यहाँ पर भी प्रथमांक के भ्रमरबाधा प्रसंग के सामने, षष्ठांक में रखे प्रतिरूप में भ्रमरोपदेश का प्रसंग आता है। (५) द्वितीयांक के आरम्भ में परिश्रान्त, क्षुधाग्रस्त एवं राजा की मृगया से संतप्त हुआ विदूषक रोता-धोता प्रवेश करता है। किन्तु अंक के अन्त में, *इदानीं युवराजोऽस्मि* बोलता हुआ विदूषक प्रसन्नचित्त हो कर रंगमंच से निष्क्रमण करता है। इस एक रूप के सामने दूसरा प्रतिरूप कालिदास ने षष्ठांक के आरम्भिक प्रवेशक में रखा है। वहाँ पर नगररक्षकों के द्वारा एक धीवर को मारा-पीटा जा रहा है, वह भी अपने प्राण खतरों में पड़े महसूस कर रहा है, वह रोता है, चिल्लाता है। किन्तु वही धीवर अन्त में राजा की ओर से पारितोषिक प्राप्त करता है और प्रसन्नचित्त होते हुए बोलता है कि - *शूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे समारोपितः* (शूली से उतार कर, मुझे हस्ती पर बिठाया गया है - ऐसा अनुभव कर रहा हूँ।) और वह रंगमंच से निष्क्रान्त होता है। (६) काश्मीरी, बंगाली, मैथिली (एवं अप्रकाशित बृहत्पाठवाली देवनागरी) के पाठों के अनुसार, तीसरे अंक में पुष्प की परागरज से कलुषित हुए शकुन्तला के नेत्र को दुष्यन्त अपने वदनमारुत से प्रमार्जित कर देता है। इस रूप के सामने तो दूसरा प्रतिरूप कवि ने खड़ा किया है वह षष्ठांक में मिलता है। जैसे कि, जिस चित्रफलक में शकुन्तला को चित्रित की गई है, उसी चित्र फलक में, दुष्यन्त ऐसा भी आलिखित करना चाहता है कि कृष्णमृग के सींग पर, पास में खड़ी मृगी अपना वामनेत्र खुजला रही हो! (*शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्॥ ६-१७*) (७) तीसरे अंक के अन्त में, सायंकाल होते ही भयप्रद राक्षसों की छायाएं यज्ञशाला पर विजृम्भित होने लगती हैं और दुष्यन्त को बुलावा आते ही, वह धनुष्य उठा कर रंगमंच से निष्क्रमण करता है। इस शृंगार-रसाप्लावित अंक का अन्त वीर रस के साथ किया जाता है। इसी रूप के सामने, खड़े किये गये षष्ठांक में उसका प्रतिरूप देखने को मिलता है। वहाँ पर, राजा को धीवर से राजमुद्रा की पुनःप्राप्ति हो जाने से विरही दुष्यन्त शकुन्तला के चित्रफलक के सहारे अपने मन को बहलाने लगता है। अनपत्य मर गये धनमित्र के प्रसंग से दुष्यन्त को अपनी अनपत्यता का स्मरण होता है। किन्तु, अंक के अन्त में मातलि-प्रसंग आता है। मातलि ने अज्ञात रूप में रह कर, विदूषक को दबोचा है, वह त्राणार्थक चिल्लाता है। इसको सुन कर, विदूषक को बचाने के लिए दुष्यन्त धनुष्य-बाण उठाता है। तत्पश्चात् मातलि के कहने पर, दुष्यन्त दुर्जय दानवगण से संतप्त इन्द्र को भयमुक्त करने के लिए धनुष्य लेकर, अन्तरिक्ष लोक की ओर प्रस्थान करता है। इस तरह से, षष्ठांक के करुण - विप्रलम्भ रस का भी वीर रस

के साथ समापन किया जाता है। (८) पहले, तीसरे और चौथे अंक में दो आश्रम-कन्याएं, प्रियंवदा एवं अनसूया की जोड़ी रखी है। उसके सामने, प्रतिरूप में, मारीचाश्रम में भी संयता एवं सुव्रता नाम की दो ऋषिकन्याएं रहती हैं। (९) षष्ठांक के आरम्भ में, परभृत्तिका एवं मधुकरिका नामक दो उद्यानपालिकाएं आती हैं, जो कामदेवार्चन करती हैं। तो उसके सामने, (काश्मीरी पाठ के) सप्तांक के प्रवेशक में, दो नाकलासिकाओं - पारिजातमञ्जरी एवं चूतमञ्जरी - का नृत्य आता है। (१०) नाटक के शुरू के तीन अंकों में "कण्वदुहिता शकुन्तला" प्रस्तुत की गई है। उसके प्रतिरूप के रूप में, अन्तिम तीन अंकों में "दुष्यन्तपरिणीता शकुन्तला" आती है। निष्कर्षतः कहे तो, कालिदास की सर्जकप्रतिभा ने नाटक के पूर्वार्ध को ही उत्तरार्ध में, दूसरे स्वरूप में, नये अभिज्ञान के साथ पुनरावर्तित किया है। शकुन्तला के अभिज्ञान की समस्या को लेकर प्रवर्तित किये गये नाटक के उत्तरार्ध में, शकुन्तला का अनागस हरिणी के रूप में अभिज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ, दुष्यन्त को भी अपना सगन्ध मृग के रूप में नया अभिज्ञान प्राप्त होता है। दुष्यन्त को अपना, पत्नी शकुन्तला का एवं दौष्यन्ति-शाकुन्तलेय पुत्र भरत का अभिज्ञान मिलते ही समग्र नाटक एक सुसंवाद में परिणत होता है। जिसको क्रमशः हम "इति सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्" कहेंगे।

सन्दर्भग्रन्थसूचि:

१. *अभिज्ञानशाकुन्तलम्* (राघवभट्टस्य टीकया सहितम्), प्रका. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २००६, (देवनागरी पाठस्य संक्षिप्ततरं स्वरूपम्)।
२. *अभिज्ञानशाकुन्तलम्* (घनश्यामकृत-सञ्जीवन-टिप्पणसमेतम्), सं. पूनम संकज रावळ, सरस्वती पुस्तक भण्डार, अमदावाद, १९९७
३. *अभिज्ञानशाकुन्तलम्* (काटयवेमकृतया व्याख्यया सहितम्), दाक्षिणात्य वाचना का पाठ, सं. चेलमचेर्ल, आन्ध्रप्रदेश संस्कृत अकादेमी, हैदराबाद, १९८४
४. *अभिज्ञानशाकुन्तला नाटकम्* (काश्मीरी वाचना का समीक्षित पाठसम्पादन), सं. वसन्तकुमार म. भट्ट, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, २०१८
५. *अभिज्ञानशाकुन्तलम्* (बंगाली वाचना का समीक्षित पाठसम्पादन), सं. रिचार्ड पिलेश, हार्वर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९९२, (द्वितीयावृत्ति)
६. *अभिज्ञानशाकुन्तलम्* (मैथिल पाठानुगम्), शंकर-नरहरिकृताभ्याम् टीकाभ्यां संवलितम्, सं. रमानाथ झा, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५७
७. *अभिज्ञानशाकुन्तल का पाठपरामर्शी*, वसन्तकुमार म. भट्ट, प्रकाशक- आर्य गुरुकुल, माउन्ट आबु, २०१५.

महाकवि कालिदास के लोकोपदेश

प्रो. सदाशिव कुमार द्विवेदी^१

महाकवि कालिदास के वाङ्मय का लौकिक सन्देश क्या है, और भावी राष्ट्रीय नेतृत्व को समुचित रूप से सुरक्षित करने के लिए महाकवि कालिदास ने अपने वाङ्मय के माध्यम से भारतीय समाज और भारतीय चेतना को किस प्रकार से प्रेरित किया है, यह आज का महाकवि कालिदास के वाङ्मय पर आश्रित मेरे वक्तव्य का प्रधान विषय है।

महाकवि कालिदास के वाङ्मय पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि उनकी कविता में उपलब्ध लगभग सभी वक्तव्य सार्वभौमिक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रकाश हैं। शब्दार्थ की योजना का नाम है साहित्य, परन्तु साहित्य से तात्पर्य वस्तुतः कवि के प्रातिभ वक्तव्य से है। ऐसा इसलिए कि जब हम एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में अनूदित करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ भाषा का बाह्य कलेवर बदल जाता है, परन्तु महाकवि का वक्तव्य नहीं बदलता। अतएव कालक्रम से प्रतिष्ठा होती है वक्तव्य के इतिहास में महाकवि कालिदास को सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली। सैकड़ों कवि हुए जिन्होंने अपनी कविता से संस्कृत जगत् को समृद्ध किया, लेकिन ऐसा होते हुए भी नवम शताब्दी में आचार्य आनन्दवर्धन स्पष्ट लिखते हैं -

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्।

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्॥ ध्वन्यालोक १.६॥

तद् वस्तुत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यण् प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति, येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परवाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति गण्यन्ते। अस्मिन् अतिविचित्रकविपरम्परवाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयः द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति गण्यन्ते (ध्वन्यालोक १-१ वृत्ति)।

बहुत बड़ी परम्परा है संस्कृत के कवियों की लेकिन महाकवियों की गणना करने पर दो या तीन या फिर पाँच या छः से आगे आचार्य आनन्दवर्धन नहीं जाते। आचार्य ने इन महाकवियों में भी सर्वप्रथम उल्लेख किया है, महाकवि कालिदास का। इसमें कारण क्या है। तो इस विषय में आचार्य

^१ संस्कृतविभागः, कलासंकायः, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी २२१ ००५

कहते हैं कि महाकवि की सरस्वती या वाणी कारण है, जो उनकी अलौकिक प्रतिभा की प्रकाशिका है। जो सन्देश महाकवि ने अपनी कविता के माध्यम से लोक को दिया वह अपूर्व है, अलौकिक है और असदृश है। वही प्रतिभा है महाकवि कि जो आज २१०० वर्ष बाद भी उनकी कविता को अत्यन्त प्रासंगिक बनाए हुए है। आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं - **अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमता प्रज्ञा प्रतिभा मता।**

आचार्य आनन्दवर्धन ने जिस प्रतीयमान अर्थ को लेकर अभिनव सम्प्रदायप्रवर्तक साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थ “ध्वन्यालोक” की रचना की वह प्रतीयमान अर्थ प्रत्येक पद में उपस्थित मिलता है महाकवि की वाणी में। यही कारण है कि आज भी महाकवि की वाणी को लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त है। २००० वर्षों में विरचित संस्कृत काव्यशास्त्र का जब हम अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि आचार्य वामन से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ पर्यन्त अधिकांश साहित्यशास्त्रीय आचार्यों ने महाकवि की वाणी को अपने सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा के लिए अपनाया है। ध्वन्यालोक (आनन्दवर्धन), काव्यमीमांसा (राजशेखर), वक्रोक्तिजीवित (कुन्तक), शृंगारप्रकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण (भोजराज), काव्यप्रकाश (मम्मट), व्यक्तिविवेक (महिमभट्ट), काव्यानुशासन (हेमचन्द्र), अर्थचित्रमीमांसा तथा कुवलयानन्द (अप्पय दीक्षित), साहित्यमीमांसा (मंख), चन्द्रालोक (जयदेव), रसार्णवसुधाकर (शिङ्गभूपाल), अलंकारसर्वस्व (रुय्यक), अलंकारविमर्शिनी (जयरथ), अलंकाररत्नाकर (शोभाकरमित्र), अलंकारशेखर (कविकर्णपूर), साहित्यसुधासेन्धु, दशरूपक (धनञ्जय), रसचन्द्रिका, साहित्यदर्पण (विश्वनाथ), रसगङ्गाधर (पण्डितराज जगन्नाथ) इत्यादि सभी साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में आचार्यों ने महाकवि कालिदास को आदर दिया, उनके पद्यों को अपना कर। ११ वीं शताब्दी के आचार्य भोजराज ने तो शृङ्गारप्रकाश में महाकवि के ६०० तथा सरस्वतीकण्ठाभरण में १२० पद्यों को उद्धृत किया है। साहित्यशास्त्र की महती परम्परा में महाकवि कालिदास की कविता की यह प्रतिष्ठा उनकी कविता की उत्कृष्टता का प्रमाण है।

महाकवि कालिदास के अस्तित्व के विषय में ईसा प्रथम शताब्दी शृंगकाल या ईस्वी की चतुर्थ शताब्दी गुप्तकाल इन दोनों तिथियों को लेकर समीक्षकों में मतभेद है, परन्तु दोनों ही तिथियाँ हेत्वाभासाश्रित हैं। ऐसी स्थिति में जिस तिथि के पक्ष में प्रबल हेत्वाभास होगा उसको हमको मानना चाहिए और वह तिथि है महाकवि कालिदास की ईसापूर्व प्रथम शताब्दी शृंगवंश की। अतः महाकवि कालिदास २१०० वर्ष पूर्व हुए यह मानना अधिक प्रामाणिक है। ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी कालावधि के बीत जाने से महाकवि कालिदास की कृतियों में मूलपाठ में परिवर्तन उपस्थित होना स्वाभाविक है।

यदि महाकवि कालिदास की रचनाओं को लिपिबद्ध किया भी गया होगा, तो वह लिपि रही होगी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। आज उस लिपि के अध्येता बहुत कम हैं और न ही उसमें लिखित

महाकवि की कृतियों का मूलपाठ आज हमको प्राप्त होता है। परवर्ती परम्परा में नागरीपाठ, दाक्षिणात्यपाथ, कश्मीरीपाथ, गौडीयपाथ आदि अनेक पाठपरम्पराएँ महाकवि के वाङ्मय की प्राप्त होती हैं, परन्तु इनमें जो नागरीपाठ की परम्परा है वह सर्वाधिक मान्य और प्रचलित है। मुझे आज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने प्रदान किया गया है। अतः यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा की गयी महाकवि कालिदास के वाङ्मय की सेवा से आपको परिचित कराऊँ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पण्डित मदन मोहन मालविया ने आज से लगभग नौ दशक पूर्व महाकवि कालिदास के सम्पूर्ण वाङ्मय को “कालिदासग्रन्थावली” के रूप में प्रकाशित करने का संकल्प लिया था और उसका हिन्दी भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। महामना द्वारा पण्डित सीताराम चतुर्वेदी जी को यह दायित्व सौंपा गया, जो विधिवत् चरितार्थ हुआ। इसमें सम्मिलित थे अनेक विद्वानों के विभिन्न कृतियों के हिन्दी अनुवाद भी। परन्तु इसको मूलपाठ सम्पादित नहीं था। अतः काशीहिन्दूविश्वविद्यालय के आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी, पूर्व साहित्यविभागाध्यक्ष तथा संकायप्रमुख, संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाय द्वारा लगभग ३०० से भी अधिक पाण्डुग्रन्थों और प्रकाशित कालिदास वाङ्मय के लगभग सभी संस्करणों को आधार बनाकर तैयार किए गए महाकवि कालिदास के साहित्य के समस्त पाथभेद सहित आलोचनात्मक दो संस्करणों को विश्वविद्यालय ने १९७६ तथा १९८६ में प्रकाशित किया। इसका तृतीय संस्करण २००८ में मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित “कालिदास संस्कृत अकादमी” द्वारा हिन्दी अनुवाद के साथ “काव्यखण्ड” और “नाट्यखण्ड” इन दो खण्डों में प्रकाशित किया गया। अतः १९७६ से २००८ ईस्वी तक के लगभग तीन दशको से भी अधिक समय तक महाकवि कालिदास के वाङ्मय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का दायित्व काशीहिन्दूविश्वविद्यालय वहन करता चला आया है। इन सम्पादित संस्करणों में जो पाठ सम्पादन की प्रामाणिक विधि अपनाई गयी है, जिसे अभिनवगुप्तपादाचार्य ने नाट्यशास्त्र पर अपने सुप्रसिद्ध व्याख्यान - अभिनवभारती के प्रारम्भ में ही इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

उपादेयस्य सम्पाठः तदन्यस्य प्रतीकनम्
स्फुटस्याख्या विरोधानां परिहारः सुपूर्णता ॥५॥
लक्ष्यानुसरणं श्लिष्टवक्तव्यांशविवेचनम्।
संगतिः पौनरुक्त्यानां समाधानमनाकुलम् ॥६॥
संग्रहश्चेत्ययं व्याख्याप्रकारोऽत्र समाश्रितः ॥७॥

महाकवि कालिदास की भाषा, भावना, अभ्यास, अर्थसंगति, संस्कार के अनुरूप “उपादेयस्य सम्पाठः” की इस पाठसम्पादन की विधि को अपनाते हुए महाकवि की कृतियों के मूलपाठ को सम्पादित कर इन संस्करणों में प्रस्तुत किया गया है।

हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के प्रत्येक काव्य में कोई प्रधान सन्देश छिपा हुआ है जो विधि-निषेधमूलक लोकयात्रा का प्रवर्तक है। रघुवंश महाकाव्य में राजाओं की एक लम्बी परम्परा प्राप्त होती है। दिलीप से प्रारम्भ कर अग्निवर्ण पर्यन्त ३२ राजाओं का उल्लेख रघुवंश में मिलता है। रघुवंश में “रघु” शब्द “रघि/लघि” गत्यर्थक धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है प्रगतिशील मानवता का वंश। जितने भी रघुवंशीय शासक हैं उनमें लोकसंरक्षक प्रगतिशील मानवता की दृढ़ भावना उपस्थित दिखलाई देती है। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण - वागर्थीविव सम्पृक्तौ - उपरान्त महाकवि कालिदास ने चार पद्यों में रघुवंशीय शासकों के गुणों का उल्लेख किया है जिनकी संख्या सोलह है -

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्।

आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ॥ १.२॥

यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्द्धितार्थिनाम्।

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ॥ १.३॥

त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्।

यशसे विजिगूषाणां प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥ १.४॥

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विशयैषिणाम्।

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनत्यजाम् ॥ १.५॥

रघूणामन्वयं वक्ष्ये.....॥

१. ये जन्म से ही हुआ करते हैं शुद्ध इसका प्रमाण है रघु की उत्पत्ति। रघु का जन्म गोमाता कामधेनु की पुत्री नन्दिनी की वसिष्ठ आश्रम में उनके पिता गिलीप तथा माता सुदक्षिणा द्वारा सेवा करने से होता है।
२. ये कर्म में तब तक निरत रहे आते हैं जब तक फलनिष्पन्न न हो,
३. ये शासक बने रहते हैं समुद्रपर्यन्त, पृथिवी के और - रघु ने दिग्विजय द्वारा और महाराज दशरथ ने विजय कर समुद्रपर्यन्त पृथ्वी को अधीन किया था।
४. इनका रथमार्ग स्वर्ग तक पहुँचा रहता है।
५. ये अग्नि में डालते ही रहते हैं आहुति विधिपूर्वक,
६. ये किया करते हैं अर्थियों की अर्चना उन्हें अभीष्ट मात्रा में दान दे दे कर,
७. ये दण्ड देते हैं अपराध के अनुरूप,
८. ये जाग जाते हैं समय से,

९. ये जोड़ते हैं धन त्याग के लिए,
१०. ये मितभाषी बने रहते हैं सत्य के लिए,
११. ये दिग्विजय चाहते तो हैं, किन्तु यश के लिए,
१२. ये गृहस्थाश्रम में आते तो हैं, किन्तु प्रजा (सन्तति, उत्तराधिकारी) के लिए,
१३. ये शैशव में (ही) कर चुकते हैं विद्याभ्यास,
१४. ये चाहते तो विषय हैं, किन्तु यौवन में,
१५. ये वृद्धावस्था आते ही मुनिवृत्ति से जीते और
१६. शरीर छोड़ा करते हैं अन्त में योग से।^१

यह है भारतीय जीवन का आदर्शस्वरूप। चारों आश्रमों को महाकवि ने “शैशवेऽभ्यस्त...” (१.५) इत्यादि एक ही पद्य में प्रस्तुत कर दिया। इस जीवनपद्धति का अनुसरण करते हैं महाकवि कालिदास के नायक। एक बात ध्यान रखियेगा कि महाकवि कालिदास की सभी कृतियों में ऋषिपरम्परा से रक्षित राजपरम्परा राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए योग्य नायकों को तैयार करती दिखाई देती है। अन्य भाषाओं के आलोचक यह आक्षेप करते हैं कि महाकवि कालिदास ने राजकीय परम्परा को बहुत महत्व दिया। कुच तो महाकवि कालिदास को दरबारी कवि मानते हैं। लेकिन हम इस आरोप को सिरे से नकारते हैं, क्योंकि राजकीय परम्परा को प्रस्तुत करने में महाकवि कालिदास ने ऋषिपरम्परा को हमेशा आधार बनाया। आप देखिए, रघुवंश में महर्षि वसिष्ठ और विश्वामित्र उपस्थित हैं। महर्षि वसिष्ठ जहाँ दिलीप की सन्तति प्राप्ति में सहायक बनते हैं वहीं कुश के पुत्र युवराज अतिथि का राज्याभिषेक उनके ही नेतृत्व में राजपुरोहित जैत्र अथर्वमन्त्रों से करते हैं (रघु. १७.१३, ३८)। रघुवंश में महाराज दिलीप महर्षि से स्पष्ट कहते हैं। **इक्ष्वाकूणां दुरापेथे त्वदधीना हि सिद्धयः** (१.७२) - राजा अपने सामर्थ्य से जो प्राप्त नहीं कर सकता उसकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं महर्षि वसिष्ठ।^२ राजा के सामने समस्या थी सन्तति प्राप्त न होने की। महर्षि वसिष्ठ अपनी योगविद्या से सन्तति के न प्राप्त होने के प्रतिबन्धक कारण को जान लेते हैं। उनके अनुसार देवसुरभि कामधेनु गौ की पूजा में व्यतिक्रम प्रतिबन्धक बना हुआ था राजा

^१ कालिदासग्रन्थावली (काव्यखण्ड एवं नाट्यखण्ड) हिन्दी अनुवाद सहित, प्रधान सम्पादक मिथिलाप्रसादत्रिपाठी, सम्पादक तथा अनुवादक रेवाप्रसाद द्विवेदी, सहायक सम्पादक सदाशिवकुमार द्विवेदी, प्रकाशक - कालिदास संस्कृत अकादमी, विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन, मध्यप्रदेश। २००८, पृ. १

^२ पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतञ्च भवञ्च भावि च।

स हि निष्प्रतिघ्नेन चतिषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥८.७८॥

महर्षि वसिष्ठ अजन्मा पुरुष के तीनों पदों में जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन तीनों को ज्ञानमय अव्याहत चक्षु से देखते रहते हैं। इन्दुमति के वियोग में अज के विषादग्रस्त होने पर उन्होंने यही किया।

के यहाँ सन्ततिलाभ में। प्रसिद्ध है कि पूजुअ की पूजा में किया गया व्यतिक्रम श्रेय के मार्ग में भाधक बन ही जाता है - प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः (१.७९)।^१

एक प्रश्न और खड़ा होता है कि रघुवंश में दसवें सर्ग से पन्द्रहवे सर्ग तक भगवान् राम की कथा वर्णित है तब भी इसकी “रघुवंश” यह संज्ञा महाकवि ने क्यों दी? इसका समाधान आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी ने किया है कि महाकाव्य के प्रारम्भ में जिन सोलह गुणों का उल्लेख महाकवि ने किया है वे सभी गुण महाराज “रघु” में उपस्थित दिखलाई देते हैं। इन क्रमशः ह्रास राजवंश के विलोप में कारण बना। रघुवंशी राजाओं के स्वरूपवर्णन के माध्यम से महाकवि कालिदास लोक को उपदेश देते हैं कि जैसा आपका स्वरूप होगा वैसी आपकी प्रज्ञुहोगी, जैसी आपकी प्रज्ञा, बुद्धि या ज्ञान होगा वैसा आपका आगम होगा, जैसा आपका आगम होगा वैसे आपके कार्यकलाप होंगे और जैसे आपके कार्यकलाप होंगे वैसी आपकी अभ्युन्नति होगी -

आकारसदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः

आगमैः सदृशारम्भः आरम्भसदृशोदयः ॥१.१५॥

महाकवि लोक को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने स्वरूपनिर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके माध्यम से लोकयात्रा प्रशस्त करना चाहिए।

महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से लोक को आदर्श जीवन जीने का उपदेश दिया। वे कहते हैं कि रघुवंशी राजा विषयों से आकृष्ट न होकर होते थे विद्याओं के परादृश्वा विद्वान और धर्मपरायण। प्रजाओं के वे हुआ करते थे वास्तविक पिता, क्योंकि वे ही उन्हें शिक्षित करते, उनकी रक्षा करते और करते थे उनका भरण-पोषण -

अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः।

तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना॥

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः॥१.२३-२४॥

रघु अपने पिता के सौवें अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा में नियुक्त हैं। इन्द्र अदृश्य होकर उस अश्व को चुरा लेते हैं। सम्पूर्ण सेना विषाद की अवस्था में चली जाती है। तभी नन्दिनी गौ उपस्थित होती है। इसके ही प्रभाव से रघु का जन्म हुआ था (रघु. २.६९)। नन्दिनी के कहने पर उसकी गुमातर से अपने

^१ महाकवि के काव्यों में प्राप्त होने वाले शापवचनों में सत्य की प्रतिष्ठा दिखाई देती है - सत्यप्रतिष्ठायाममोघास्य वाणी भवति (योगसूत्र)। रघुवंश के अतिरिक्त कुमारसम्भव में शिवाजी का कामदेव को शाप, मेघदूत में कुबेर का यक्ष को शाप, शाकुन्तल में दुर्वासा द्वारा शकुन्तका को दिया गया शाप इसके प्रमाण हैं।

नेत्रों को धोने से रघु अदृश्य इन्द्र को देख लेता है कि वह यज्ञाश्व को चुराकर ले जा रहा है। रघु ने जो वक्तव्य दिया वह आज प्रत्येक प्रभुत्वसम्पन्न व्यक्ति पर लागू होता है। रघु इन्द्र से कहते हैं कि -

तदङ्गमग्र्यं मघवन्! महाक्रतोरमुं तुरङ्गं ग्रतिमोक्तमर्हसि।

पथः श्रुते दर्शयितार ईश्वराः मलीमसामाददते न पद्धतिम्॥ ३.४६॥

इन्द्र देवाधिदेव हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है लोक को नियन्त्रित करने का। यदि वे भी ऐसी स्थिति में अदृश्य होकर अश्वमेध के अश्व को यदि चुराकर ले जा रहे हैं तो ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है। वे ईश्वर हैं। समर्थ हैं। वे ही यदि मलीमस मार्ग यानी गलत रास्ते को अपनाकर स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो वे लोक को गलत सन्देश देते हैं। महाकवि कालिदास का यह वचन आज प्रभुत्वसम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। यदि हम किसी उत्तम पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्रभुत्व की अवस्था में हैं, तो हमको अपनी विद्या, ज्ञानार्जन के विपरीत जाकर व्यवहार नहीं करना चाहिए और गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए।

इन्द्र ने रघु पर वज्र का प्रहार किया। रघु ने उस प्रहार को सह लिया। क्योंकि वह बलवान् था। इन्द्र कहते हैं कि अश्व को छोड़कर कोई भी वरदान माँग लो तो रघु ने उत्तर दिया-

अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते विधिनैव कर्मणि।

अजस्र दीक्षाप्रयतश्च मद्गुरुः क्रतोरेशेषेण फलेन युज्यताम्॥ ३.६५॥

प्रभो! यदि आप अश्व छोड़ना नहीं चाहते तो मेरे पिता जो इस समय यज्ञशाला में बैठे हैं उनको ऐसा वर दीजिए कि वे सौवें अश्वमेध का फल इस अश्व के प्राप्त न होने पर भी प्राप्त कर सकें। यहाँ नायक को देवाधिदेव इन्द्र पर भी विजय प्राप्त होती है।

रघु अपने पुत्र अज को राज्य सौपते हैं। महाकवि कालिदास ने वहाँ स्पष्ट रूप से धर्म के लक्षण को प्रस्तुत किया है - यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः स धर्मः - जहाँ अभ्युदय निःश्रेयस् की सिद्धि का कारण बने उसको ही हमें धर्म मानना चाहिए। भारतीय परम्परा में लौकिक अभ्युदय को हमेशा अपनाया गया, क्योंकि लौकिक अभ्युदय से पलायन का उपदेश हमारी संस्कृति नहीं देती। परन्तु, हम उसी लौकिक अभ्युन्नति को महत्त्व देते हैं जो हमको निःश्रेयस की ओर ले जाए। निःश्रेयस पर दृष्टि रख कर यदि हम अभ्युदय को प्राप्त करते हैं तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं -

यतिपार्थिवलिङ्गाङ्घारिणौ ददृशाते रघुराघवौ जनैः।

अपवर्गमहोदयार्थयोर्भुवमंशाविव धर्मयोगतौ॥ ८.१६॥

रघुवंश में अपवर्ग और महोदय ये दोनों उपस्थित हैं। क्योंकि वहाँ पर यतिवेषधारी पिता उपस्थित थे अपवर्ग के रास्ते पर चलने के लिए और पार्थिव वेषधारी पुत्र अज उपस्थित थे अभ्युदय के

मार्ग पर चलने के लिए। दोनों जी पिता पुत्र धर्म के अंश के रूप में पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होते हुए दिखलाई देते हैं। प्रारम्भ में जो महाकवि कालिदास ने कहा - **योगेनान्ते तनुत्यजाम्** - उसके अनुसार महाकवि कालिदास का प्रत्येक शासक जीवन की तुरीय अवस्था में वानप्रस्थ या संन्यास को अपना लेता है, और अपने योग्य उत्तराधिकारी पुत्र को शासन के बागडोर सौंप कर वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। यहाँ पर रघु भी योगसमाधि से उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं - **तमसः पदमापदव्ययं पुरुषः योगसमाधिना रघुः (८.२४)।**

रघु के उपरान्त इन्दुमती के वियोग में जब राजकीय दायित्व से विमुक्त होते हैं महाराज अज तो वहाँ उपस्थित होते हैं महर्षि वसिष्ठ और अज को अपने दायित्व के प्रति सजग करते हैं।^१ वे विदर्भनरेश की कन्या इन्दुमती के जन्म का वृत्तान्त अज तक पहुंचाते हैं। इन्दुमती पूर्वजन्म की शापित हरिणी नामक अप्सरा थी जिसको इन्द्र की प्रेरणा से समाधिभङ्ग का अपराध करने के कारण तृणबिन्दु ऋषि ने मानुषी होने का शाप दे दिया था। उन्होंने क्षमायाचना करने पर शापावधि को स्वर्गलोक के पुष्प के दर्शन तक सीमित कर दिया था। नारद जी की वीणा से गिरी पुष्पमाला के सम्पर्क से इन्दुमती मुक्त हो जाती है (रघु. ८.७६-८६)। महर्षि वसिष्ठ राजकाज से विरक्त हुए अज को उपदेश देते हैं कि -

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः।

क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ॥८.८७॥

मृत्यु मनुष्य का स्वभाव है। प्रकृति या विकार कीए जो वर्तमान अवस्था जी है जीवन। जीवन की क्षणभंगुरता का इस प्रकार उपदेश देते हुए महर्षि वसिष्ठ अज को पुनः उसके राजकीय कर्तव्यकर्म के प्रति तत्पर होने का आदेश देते हैं। अज ने अभी गंगा और सरयू के संगम पर योग समाधि के माध्यम से अपने शरीर का परित्याग कर दिया -

तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जह्नुकन्यासरय्वो -

देहत्यागात् अमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः॥८.९५॥

यह थी योगविद्या से शरीरत्याग के प्रति समर्पित दृष्टि राजा अज की। अज ने अपने पुत्र दशरथ को राजकीय दायित्व सौंपा और - **योगेनान्ते तनुत्यजाम्** - की पूर्व परम्परा को चरितार्थ किया।

^१ अथ तं सवनाय दीक्षितः प्रणिधानाद् गुरुरश्रमस्थितः।

अभिषङ्गजडं विज्जिवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्॥८.७५॥

गुरु वसिष्ठ योगविद्या से जान जाते हैं कि अज प्रियावियोग के शोक से व्याकुल हो अपने दायित्व से विमुक्त है। वे यज्ञ में दीक्षित थे अतः स्वयं नहीं जा सकते थे उसके पास। अपने शिष्य के माध्यम से वे अज को सम्बोधित कर अपना सन्देश पहुँचाते हैं और उसको राजकीय दायित्व का समुचित पालन करने का आदेश देते हैं।

दशरथ भी अपने चार पुत्रों से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे जीवन के सर्वोच्च मूल्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों के चारों वहाँ उपस्थित हो गए हों -

स चतुर्धा बभौ व्यस्तो प्रसन्नः पृथिवीपतेः।

धर्मार्थकाममोक्षणां अवतार इवांगभाक्॥१०.८४॥

इस प्रकार से यदि आप देखें तो महाकवि कालिदास के नायकों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए दिखलाई देते हैं। वे योग्य राष्ट्रिय नेतृत्व को प्रदान करते हुए योगविद्या के माध्यम से निःश्रेयस के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यहाँ अभ्युदय की प्राप्ति भी प्रतिष्ठित है, और अपवर्ग भी। इस माध्यम से महाकवि कालिदास लोक को उपदेश देते हैं कि हमें अभ्युदय की प्राप्ति तो करनी चाहिए, परन्तु हमारी दृष्टि हमेशा निःश्रेयस पर केन्द्रित रहे।

महाकवि कालिदास विरचित दूसरा महाकाव्य है **कुमारसम्भव**। इसमें कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के अनुकूल भगवान् शिव और पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती (उमा) के तपस्या की भूमिका पर प्रतिष्ठित प्रणय का वर्णन है। वहाँ सम्भव का अर्थ उत्पत्ति न लेकर “सम्भवनम् सम्भवः” अर्थात् योग्य नायक की उत्पत्ति की सम्भावना का सुनिश्चित होना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि देवताओं ने ब्रह्माजी से प्रार्थना की थी - **तदिच्छिमो विभो! खड्गं सेनान्यं तस्य शान्तये** (कुसं. २.५१)? - हम आपके माध्यम से तारकासुर के विनाश के लिए सेनानी बनवाना चाहते हैं। ब्रह्माजी ने भी उनको उपाय बताया कि जैसे लौहस्कान्तमणि लोहे को अपनी ओर खींच लेती है वैसे ही समाधिस्थ शम्भू के संयमित मन को पार्वती के प्रति उन्मुख बस कर दें देवताओं का सेनानी निर्माण का उपाय पूर्ण हो जाएगा -

उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः।

शम्भोर्ययतध्वमाक्रष्टमयस्कान्तेन लोहवत्॥२.५१॥

ब्रह्माजी ने अपने वचन में पुत्रोत्पत्ति का या तारकासुर के वध का संकेत नहीं किया है। उन्होंने सेनानी के निर्माण का उपाय निश्चित किया, और वह था पार्वती के प्रति समाधिस्थ शङ्कर के मन की

१ यहाँ तुमुनन्त क्रियापद “खड्गम्” के स्थान अन्य संस्करणों में पाठ मिलता है क्तप्रत्ययान्त “सृष्टम्”।

कालिदासग्रन्थावली में इसको आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी ने अनुपयुक्त माना। क्तप्रत्ययान्त क्रियापद “सृष्टम्” को मूलपाठ मानने पर सेनानी का कर्तृत्व देवताओं में निश्चित होगा जबकि तुमुनन्त क्रियापद “खड्गम्” मानने पर यह ब्रह्मा जी में सुनिश्चित होता है। यदि देवता सेनानी बनाने में स्वयं ही समर्थ थे तो वे ब्रह्माजी के पास किसलिए गए। उनकी ब्रह्माजी से सेनानी के निर्माण की प्रार्थना व्यर्थ सिद्ध होगी। तुमुनन्त क्रियापद सेनानी का कर्तृत्व ब्रह्माजी में सुनिश्चित कर देवताओं की उनसे की गयी प्रार्थना को औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है।

उन्मुखता मात्र। ऐसी स्थिति में आठवें सर्ग के आगे ९ से १७ सर्ग की कथा अकालिदासीय है।^१

महाकवि ने सम्पूर्ण महाकाव्य में दो प्रधान वाक्यों के माध्यम से लोक को उपदेश दिया है। दोनों ही वाक्य महाकाव्य के महावाक्य हैं। पहला जो शंकर जी की समाधिभङ्ग के वृत्तान्त के प्रसंग से जुड़ा है - विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः (१.५९) - विकारोत्पत्ति के कारणों के उपस्थित होने पर भी धीर पुरुष विचलित नहीं होते।

और दूसरा महावाक्य है भगवती पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ - तपः किलेदं तदवाप्तिसाधनं मनोरथानामगतिर्न विद्यते (५.६४) - ऊँचा संकल्प तपस्या की भूमिका पर प्रतिष्ठित होकर ही चरितार्थ हो पाता है।

भगवती पार्वती जब भौतिक सौन्दर्य के माध्यम से भगवान् शंकर को उन्मुख करने का प्रयास करती हैं तो वे विफल होती हैं, जबकि उनके इस प्रयास में तारकासुर से संत्रस्त सभी देवता और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष कामदेव सहायक रहे। समाधिभङ्ग से क्रोधित हुए भगवान् कामदेव को भस्म कर अदृश्य हो हाते हैं। कामदेव ढाल बना था भगवती पार्वती के लिए शंकर द्वारा समाधिभंग के प्रयास में। देवताओं के द्वारा क्रोध के संहरण की प्रार्थना जब तक की जाती है तब तक तो शंकर जी के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि कामदेव को भस्मसात् कर देती है -

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद् गिरः खे मरुतां चरन्तः।

तावद् स वह्निर्भनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार॥३.७२॥

मनुष्य के धैर्य की परीक्षा विपरीत परिस्थिति के उपस्थित होने पर ही होती है। विकार के कारण के उपस्थित होने पर भी शिवजी समाधिस्थ रहने के अपने संकल्प से विचलित नहीं होते। समाधिभङ्ग के कारण को निर्मूल कर अन्यत्र गमन कर जाते हैं।

^१ यदि हम कुमारसम्भव के इस अंश की भाषा, भाव, शब्दयोजना, शैली, वक्तव्य पर विचार करें तो यह अंश अलाकालिदासीय ही सिद्ध होता है। आठवें सर्ग में महाकवि ने पार्वति और शंकर के विहार का वर्णन किया है और अन्त में वे कौतुकागार में प्रवेश करते हैं जहाँ शय्या जमीन पर बिछी हुई थी - क्षितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात् (७.९४)। “कौतुकागार” का अर्थ रघुवंश के टीकाकार अरुणगिरिनाथ ने मङ्गलगृह किया है जो विवाहोपरान्त वर-वधू कि प्रथम मिलनगृह के रूप में प्रसिद्ध है। हमारी संस्कृति के अनुरूप महाकवि ने यहाँ कौतुकागार शब्द का प्रयोग लिया है, परन्तु जब नौवें सर्ग में इसी चित्र को प्रस्तुत करना होता है तो वहाँ कवि ने “संभोगवेश्म” शब्द का प्रयोग किया, जो हमारी परम्परा में मान्य नहीं है। इस प्रकार से अनेक पदों का प्रयोग कवि ने इस अंश में किया है जो महाकवि की भाषा, भाव, वक्तव्य से मेल नहीं खाते। अतह ९ से १७ सर्ग तक के कुमारसम्भव को कालिदास विरचित नहीं मानना चाहिए।

शिव जी के इस निर्णय से पार्वती समझ जाती हैं कि - प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता (५.२) - सौन्दर्य की सफलता प्रिय के सौभाग्य की उत्पत्ति में है जो भौतिक सौन्दर्य से सम्भव नहीं। उसकी उत्पत्ति तो तपश्चर्या और आन्तरिक अध्यात्म से होती है। सौभाग्य शब्द महाकवि का प्रिय शब्द है। मेघदूत में भी इसका प्रयोग किया है - वेणीभूतप्रतनु सलिला तामतीतस्य सिन्धुः, पाण्डुच्छायां तटरुहतरुभ्रंशभिः जीर्णपर्णः (२९) - मेघ के प्रस्थान करने के उपरान्त, कालीसिन्धु नदी मेघ के प्रति अपने सौभाग्य का प्रकाशन करती है, क्योंकि मेघ के वियोग के अनन्तर उसकी जलराशि अत्यन्त कृशकाय हो गयी।

कामदेव के भस्म हो जाने और सौभाग्य के खण्डित होने पर उसकी सिद्धि के लिए भगवती पार्वती तपश्चर्या करने का निर्णय लेती हैं। उन्होंने तपश्चर्या के माध्यम से अपने रूप को अवन्ध्य सिद्ध करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे सौभाग्य की सिद्धि बिना तपश्चर्या के सम्भव नहीं हो सकती -

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपाभिरात्मनः।

अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः॥५.२॥

भगवान् शङ्कर भगवती की उनको प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की दृढ़ता को आँकने के लिए ब्रह्मचारी के वेष में उपस्थित होते हैं। शंकर की आलोचना कर वे पार्वती को तपस्या से विमुख करने का प्रयास करते हैं। शङ्कर के अनुसार समस्त वैभव से परिपूर्ण हिमालय की पुत्री को तपस्या करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। इस पर पार्वती उनको उत्तर देती हैं - आपने ठीक ही सुना है कि मैं एक ऊँचा पद प्राप्त करना चाहती हूँ। चराचर जगत् के अधिपति हैं उन शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। परन्तु ऐसा करते हुए मुझे विदित है कि तपस्या के बिना ऊँचे संकल्प की सिद्धि सम्भव नहीं -

यथा श्रुतं वेदविदांवर! त्वया जनोऽयमुच्चैः पदलंघनोत्सुकः।

तपः किलेदं तदवाप्ति साधनं मनोरथानामगतिर्न विद्यते॥५.६४॥

यहाँ महाकवि कालिदास ने लोक को उपदेश दिया है कि आप ऊँची वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प या इच्छा करें पर यह जान लें कि तपश्चर्या पर प्रतिष्ठित संकल्प ही मनुष्य को सफल बनाता है। यदि तपश्चर्या का भाव नहीं है तो ऊँचा से ऊँचा संकल्प भी सिद्ध नहीं होगा। इन दृष्टांतों के माध्यम से महाकवि ने अनेक लौकिक उपदेश दिए हैं।

ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भगवान् अपनी ही निन्दा करते हुए पार्वती को तपस्या से विचलित करने का अथक प्रयास करते हैं परन्तु अन्त में भगवती पार्वती की तपश्चर्या और दृढ़ता से प्रसन्न होकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, उनका वरण करने के लिए। उन्होंने पहले पार्वती को उनके

संकल्प के प्रति हतोत्साह करते हुए कहा कि कन्या के लिए पिता जब वर खोजता है तो वह तीन चीजों को प्राथमिकता देता है - स्वस्थशरीर, कुलखानदान तथा कन्या के भरण पोषण का सामर्थ्य अर्थात् धनसम्पत्ति। शङ्कर में यदि देखें तो तीनों ही अनुपस्थित हैं। क्योंकि -

वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु।

वरेषु बालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने॥५.७२॥

शङ्कर का शरीर विरूपाक्ष है, क्योंकि तीन नेत्र हैं उनके, तृतीय नेत्र तो अग्निरूप, जिसने पार्वती के देखते देखते कामदेव को भस्मसात् कर दिया। उनके माता-पिता के विषय में पता ही नहीं। दिगम्बर हैं शिव जी। धुनी रमा कर श्मशान में घूमते रहते हैं और जहाँ तक धनसम्पत्ति का प्रश्न है वह उनके इस स्वरूप से स्वतः प्रकट होती है। वर बनने के लिए अपेक्षित तीनों ही विशेषताएँ शङ्कर जी में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनसे विवाह का पार्वती का आग्रह अनुचित ही नहीं अमंगलकारी भी था। इसके माध्यम से कवि ने लोकव्यवहार में मनुष्य को किस प्रकार निर्णय लेना चाहिए इसकी ओर संकेत किया है।

भगवान् शङ्कर के इस आक्षेप का जो उत्तर पार्वती ने दिया वह भी हमारे लिए अत्यन्त आदरास्पद और लोकोपदेशक है - **अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चिरितं महात्मनाम्** (५.७५) - जो महात्म होते हैं, उनका चरित अलोकसामान्य और अचिन्त्यहेतुक होता है। अर्थात् आमामान्य व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता और उनकी लीलाओं के पीछे के प्रयोजनों को नहीं जाना जा सकता। अतः मन्दमति व्यक्ति उनके प्रति निन्दा का भाव रखने लगते हैं। भगवान् शङ्कर की निन्दा करने वाला ब्रह्मचारी मन्दमति है इसलिए वह उनके अलौकिक यथार्थ स्वरूप को न समझ इस प्रकार उनके स्वरूप के लिए निन्दापूर्ण वचन कहता है। इसके अतिरिक्त - **न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः** (५.७७), **न विश्वमूर्त्तेरवधायति वपुः** (५.७८) - भगवान् शङ्कर विश्वमूर्त्ति हैं अतः उनके स्वरूप को निश्चित नहीं किया जा सकता। यहाँ विश्वमूर्त्ति से तात्पर्य है अष्टमूर्त्ति जिसको महाकवि ने अनेक प्रसंगों में प्रस्तुत किया है।

पार्वती ब्रह्मचारी वेष में उपस्थित हुए शंकर से आगे कहती हैं - **न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते** (५.८२) - यदि मैं शङ्कर को चाहती हूँ तो मैं समझती हूँ कि उनसे उत्तम पात्र मेरे लिए कोई नहीं हो

१ अभिज्ञानशाकुन्तल के नान्दीपद्य में - **प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नांस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिशः** (शाकु.१.१) और इसी प्रकार मालविकाग्निमित्र के भी नान्दीपद्य में - **अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्विभ्रतो नाभिमानः** (माल.१.१) - शङ्कर के अष्टमूर्त्ति स्वरूप की ओर इस प्रकार महाकवि ने संकेत किया है। अष्टमूर्त्तियाँ हैं शिवजी की - पञ्चमहाभूत, सूर्य, चन्द्र और यजमान।

सकता। इसलिए मैंने जो निर्णय लिया है उसमें कोई दोष नहीं। मैं किसी की निन्दा की चिन्ता नहीं करती। इसके माध्यम से महाकवि कालिदास ने लोक को उपदेश दिया है कि रूपसंपन्नता दुरुपयोग के लिए नहीं होती। इसके अनन्तर जो पार्वती के विवाह की कथा है उसमें भी महाकवि ने लोक को अनेक व्यावहारिक उपदेश दिये हैं।

पार्वती के संकल्प को अडिग देख शङ्कर स्वयं को प्रकट कर उनकी दासता स्वीकार कर लेते हैं - **अद्यप्रभृत्यवनताडिग तवास्मि दासः** (५.८६) - ऐसा कहते हुए। परन्तु यहाँ पार्वती लोकमर्यादा के अनुरूप ही आचरण करती हैं। उनको तपस्या का फल मिल गया था और साक्षात् ईश्वर दासता को प्राप्त हो रहे थे, फिर भी पार्वती संयम और पारिवारिक प्रतिष्ठा के अनुरूप आचरण करती हैं। वे शङ्कर से अपनी सखी के माध्यम से कहलवाती हैं - **दाता मे भूभृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति** (६.१) - पार्वती का शङ्कर के साथ विवाह करने का अधिकार हिमालय (पिता) को है। मेरा अधिकार केवल शङ्कर को अनुकूल करने तक था। सो मैंने कर दिया। अब शङ्कर से विवाह होगा या नहीं इसका निर्णय पार्वती के माता-पिता करेंगे। पार्वती ने यह बात सीधे न कह अपनी सखी के माध्यम से कहलवायी।

शङ्कर भी मर्यादा के अनुरूप पार्वती के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्तर्षियों और देवमाता अरुन्धती को हिमालय के पास भेजते हैं। उनको मालूम था - **विक्रियार्यं न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः** (६.२९) - श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा कराए गए सम्बन्ध कभी दोषपूर्ण नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त माता अरुन्धती को देखकर शङ्कर के मन में सत्पत्नी को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी। उनको मालूम था - **क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्न्यो मूलसाधनम्** (६.१३) - समस्त लौकिक कार्यव्यापार की सफलता सत्पत्नियों पर ही निर्भर करती है।

हिमालय के पास सप्तर्षि और माता अरुन्धती पहुँच जब शङ्कर से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव करती हैं तो वे चाहते तो स्वयं अकेले स्वीकार कर आगे बढ़ सकते थे। परन्तु, उनको भी लोकमर्यादा का ज्ञान था। हिमालय ने कन्या पार्वती के लिए इतने उत्कृष्ट विवाह के प्रस्ताव के आने पर भी अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व पत्नी मेना की ओर देखा और मेना की स्वीकृती प्राप्त कर पार्वती के विषय में निर्णय लिया। महाकवि कालिदास कहते हैं कि -

शैलः सम्पूर्णकामोऽपि मेनामुखमुदैक्षत।

प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थं हि कुटुम्बिनः॥ (६.८५)

हिमालय सम्पूर्णकाम थे। वे चाहते तो अकेले भी निर्णय ले सकते थे, परन्तु उन्होंने अपनी पत्नी मेना के माध्यम से पुत्री के विवाह के विषय में निर्णय लिया। विदित है कि पिता की अपेक्षा माता के अधिक निकट होती हैं पुत्री और उनसे अपने मन की बात खुलकर कहती है।

यहाँ आप देखें कि मर्यादा का पालन यदि भगवती पार्वती ने किया जो उतनी ही लौकिक मर्यादा का पालन भगवान् शङ्कर भी करते हैं। हिमालय, सप्तर्षियों, माता अरुन्धती और माता मैना ने मिलकर शङ्कर और पार्वती के विवाह को सम्पन्न कराया।

महाकवि कालिदास विरचित **मेघदूत** खण्डकाव्य में जो प्रधान लौकिक सन्देश हमें मिलता है वह है - **यच्छा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा (६)** - हमको यदि कुछ माँगना हो तो उच्चकुलोत्पन्न व्यक्ति से ही माँगना चाहिए कभी भी निम्न व्यक्ति से नहीं। क्योंकि उच्च व्यक्ति से की गयी याचना यदि सफल हो जाती है तो वह कभी प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करेगा और यदि विफल हो जाती है तो याचक स्वयं को अपमानित महसूस नहीं करेगा। परन्तु यदि आप ने किसी निम्नकोटि के व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना की और वह सफल हो गयी तो नीच व्यक्ति अवसर आने पर आपको भुना सकता है। यदि याचना सफल हो गयी तो आप अपमानित महसूस नहीं करेगे। इसीलिए मेघ याचना करता है मेघ की उच्चकुलसम्पन्नता को देखकर -

**जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः॥ (६)**

तुम पुष्कर और आवर्तक नामक मेघकुलों में उत्पन्न हुए हो और इन्द्र के विश्वसनीय पुरुष हो। परन्तु, इससे समाधान नहीं होता। मेघ चाहता तो स्वयं सन्देश लेकर अलकापुरी जा सकता था, वह देवयोनि में उत्पन्न जो हुआ है। ऐसा होते हुए भी वह अलकापुरी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी सम्पूर्ण महिमा या सिद्धियों को समाप्त कर दिया था उसके स्वामी कुबेर के शाप ने - **शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः (१)** - यदि ऐसा न करते कुबेर तो यक्ष शाप की अवधि हरिप्रबोधिनी एकादशी (कार्तिक शुक्ल एकादशी) के पूर्व अलकापुरी में उपस्थित हो सकता था। इसलिए शाप के प्रभाव से समाप्त महिमा वाला यक्ष चाह कर भी अलकापुरी नहीं जा सकता। अतः वह केघ को अपने सन्देश भेजने का आश्रय बनाता है।

मेघ ने भी बड़े औचित्य का पालन किया। जब वह यक्षिणी के पास पहुँचता है तो उसने पहला वचन बोला -

**भर्तुभिन्नं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं
तत्सन्देशैर्हृदयनिहितैरागतं त्वत्समीपम्।
यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां
मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबलावेणिमोक्षित्सुकानि॥ (९७)**

मेघ ने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ और तुम अविधवा हो। अविधवा कहने से यक्षी के अन्दर चेतना आ जाती है। क्योंकि बीती हुई वियोग की आठ महिने की अवधि में यक्ष नष्ट हो सकता था। लेकिन मेघ ने अपने सम्बोधन में ही इस सम्भावना को नकार कर यक्षी को मेघ के जीवित होने के प्रति आश्चस्त कर दिया, यक्षी को अविधवा कह अपरिचित व्यक्ति से पति की अनुपस्थिति में यक्षी बात नहीं करती। इस स्थिति में मेघ ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह यक्ष का प्रिय मित्र है और प्रिय इतना कि उसके सन्देश को हृदय में धारण कर उपस्थित हुआ है। इस प्रकार के अनेक औचित्यपूर्ण व्यावहारिक वचनों से मेघदूत भरा है जो लोकोपदेशक हैं।

मालविकाग्निमित्र में महाकवि कालिदास ने नाटक के प्रारम्भ में ही कह दिया है -

देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं
रुद्रेणदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा।

त्रैगुण्योद्धवमत्रलोकचरितं नानारसं गीयते

नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधानम्॥ १.४॥

नाटक में लोकचरित अनेक प्रकार के रसों से समन्वित होकर उपस्थित होता है। इसलिए नाटक भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए विशेष प्रकार का समाराधन है। यहाँ पर भी महाकवि लोक छोड़ कर आगे नहीं बढ़ते। महाकवि के तीनों ही नाटक प्रणयप्रधान कथानकों पर आश्रित हैं, परन्तु तीनों का उद्देश्य लोकहित की रक्षा में समर्पित राष्ट्रीय नाटक को राष्ट्र को प्रदान करना है। मालविकाग्निमित्र में तीन पीढियों की कथा उपस्थित है। पितामह हैं सेनापति पुष्यमित्र मगध के शासक, पुत्र है राजा अग्निमित्र विदिशा का प्रशासक और पौत्र है पितामह के अश्वमेध के अश्व का संरक्षक वसुमित्र जो सिन्धु के दक्षिणी तट पर यवनों को युद्ध में परास्त कर अश्व की रक्षा करता है। यहाँ वसुमित्र रूपी भावी नायक उपस्थित दिखलाई देता है।

नाटक के प्रारम्भ में ही महाकवि ने शिक्षाविषयक लोकोपदेश के अनेक सूत्रों को उपस्थित किया है। मालविकाग्निमित्र में गणदास और हरदत्त मालविका को नृत्य की शिक्षा देते हैं। दोनों में विवाद हो जाता है कि किसकी शिक्षा अधिक श्रेयकर है। इस विवाद में परिव्राजिका कौशिकी को निर्णायक बनाया जाता है। इस वृत्तान्त के माध्यम से महाकवि ने उत्तम शिक्षक व छात्र दोनों के महत्त्वपूर्ण पक्षों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा -

पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्प्यमाधातुः।

जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां नीयमानस्य॥ १.६॥

गुणवान् शिष्य में गुरु द्वारा दी हुई विद्या विशेष रूप से प्रकाशित होती है वैसे ही जैसे जल की बूँद सीपी में गिरे मोती बन जाती है। आकाश से गिरने वाली जल की बूँद समुद्र में गिरती है तो खारी

हो जाती है लेकिन वही यदि गिरती है तो मुक्ताफल या मोती बन जाती है। गुरुद्वारा प्रदत्त ज्ञान महत्त्वपूर्ण होता है परन्तु शिष्य में उसको ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। इसी बात को रघुवंश महाकाव्य में महाकवि ने कहा - क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति - ज्ञान यदि श्रेष्ठ शिष्य को प्राप्त होता है तो वह विकास या प्रसाद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार - पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते - गुण ही सर्वत्र प्रतिष्ठा के कारण बनते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है - क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाऽद्रव्यम् - विद्या संस्कारवान् शिष्य को और अधिक संस्कारवान् बना देती है परन्तु असंस्कारवान् को नहीं।

श्रेष्ठ शिक्षक के गुणों के विषय में महाकवि कहते हैं -

मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः।

पङ्कच्छिदे फलस्येव निकषेणाविलं पयः॥ २.७॥

उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः।

श्यामायते न युष्मासु यः काञ्चनमिवाग्निषु॥ २.९॥

श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिनन्यस्य विशेषयुक्ता।

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥ १.१६॥

मन्द शिष्य भी अमन्द यानी चतुर बन जाता है विद्वान् के संसर्ग से, जैसे निर्माली के संसर्ग से गन्दा पानी। इसी प्रकार विद्वान् उपदेश के उसी उपदेश को शुद्ध मानते हैं जो विद्वानों के बीच श्याम न पड़े अग्नि में सोने के समान। इसी प्रकार जिसमें आत्मज्ञान के साथ शिष्य में उसको संक्रान्त करने की योग्यता हो उसको ही अध्यापन का दायित्व दिया जाना चाहिए।

महाकवि कालिदास आज हमको उपदेश देते हैं कि यदि हम किसी उच्चपद पर प्रतिष्ठित हैं और केवल सामान्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, न विद्या की रक्षा करते न उसको भविष्य की पीढ़ियों में संक्रान्त करने का प्रयास करते, तो हम केवल जीविकामात्र के लिए ज्ञान की दुकान खोलकर बैठे वणिक् के समान व्यवहार करते हैं -

लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षणस्य परेण निन्दाम्।

यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति॥ १.१७॥

नृत्यविद्या के जानकार गणदास और हृदत्त के द्वारा मालविका को प्रदत्त प्रशिक्षणकी परीक्षा करायी जाय या नहीं इस विषय में महारानी धारिणी और राजा अग्निमित्र के मध्य मतभेद हो जाता है। धारिणी कहती हैं - यदा पुनः मन्दमेधा शिष्या उपदेशं मलिनयन्ति तदा आचार्यस्य को दोषः (१.१७.४)।

यदि शिष्य की मति मन्द है और वह विद्या ग्रहण नहीं कर पाता तो उसमें आचार्य का कोई दोष नहीं। इसका राजा ने उत्तर दिया - एवमापठ्यते विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाधवं प्रकाशयति (२.१७.५) - गुरु की शिष्य को सूक्ष्मज्ञान प्रदान करने की योग्यता तभी प्रमाणित होती है जब वह कमजोर शिष्य में भी अपनी विद्या को मजबूती के साथ प्रतिष्ठित कर सके।

यहाँ महाकवि कालिदास भवभूति के विपरित बोलते दिखाई देते हैं। भवभूति ने उत्तररामचरित में कहा था -

वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव यथा जडे
न च खलु तयोज्ञानि वृद्धिं करोत्यपहन्ति वा।
भवति च पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा
प्रभवति हि पुनर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः॥

गुरु योग्य तथा जड़ दोनों ही प्रकार के शिष्यों को समान रूप से विद्या प्रदान करते हैं। वे उनके ज्ञान में न वृद्धि करते न कमी। पर दोनों के ज्ञान ग्रहण करने के सामर्थ्य में महान अन्तर दिखाई देता है। प्रसिद्ध है कि मिट्टी के ढेले में किसी चीज को प्रतिबिम्बित करने की योग्यता नहीं होती पर मणि में बिम्ब को ग्रहण कर प्रतिबिम्बित करने की भी योग्यता होती है।

महाकवि भवभूति ने योग्य शिष्य को मणि के समान और जड़ शिष्य को मिट्टी का ढेले के समान माना और दोनों के ज्ञान ग्रहण करने के सामर्थ्य में अन्तर को उनके अन्तर का कारण माना। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं होता। महाकवि कालिदास इसके विपरीत मानते हैं कि - विनेतुरद्रव्यपरिग्रहो हि बुद्धिलाधवं प्रमाणयति (२.१७.५) - यदि आप किसी कमजोर शिष्य में अपनी विद्या को प्रतिष्ठित करते हैं तभी आपकी विद्याग्रहण की सार्थकता है।

मालविकाग्निमित्र में वसुमति नामक भावी नायक हमको प्राप्त होता है जिसने सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर यवनों को परास्त कर अश्वमेध के अश्व की रक्षा की -

ततः परान् पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना।
प्रसह्य ह्यिमाणो मे वाजिराजो निवर्त्तितः॥५.१५॥

यह सूचना पिता पुष्यमित्र मे अपने पुत्र विदिशा के प्रशासक अग्निमित्र के पास भेजी। उन्होंने मगध में सम्पन्न हो रहे अश्वमेध की सम्पूर्ति में पुष्यपित्र से सम्मिलित होने का आग्रह किया इस सूचना के साथ की उसका पुत्र वसुमित्र अश्वमेध के अश्व की रक्षा में सफल हुआ है। वहाँ उपस्थित परिव्राजिका वसुमित्र के माता - पिता राजा अग्निमित्र और महारानी धारिणी को सम्बोधित कर कहती हैं कि -

भर्त्रासि वीरपत्नीनां क्षाघ्ययां स्थापित धुरि।

वीरसूरिति शब्दोऽयं तनयात् त्वामुपस्थितः॥५.१६॥

माता धारिणी आज वीर कहलाने योग्य हो गयी हैं, क्योंकि उनके पुत्र वसुमित्र ने अश्वमेध के अश्व की रक्षा कर पितामह पुष्यमित्र को प्रदान किया अश्वमेध की निर्विघ्न सम्पूर्ति का फल

मगधनरेश पुष्यमित्र भी प्रसन्न होकर इस अवसर पर कहते हैं -

सोऽहमिदानीमंशुमतेव सगरः पोत्रेण प्रत्याहृताश्वो यक्ष्ये (५.१६.३)।

“मैं मगध मे बैठ कर यज्ञ कर रहा हूँ पौत्र अंशुमान द्वारा यज्ञाश्व को लौटाने तक, राजा सगर के समान। अर्थात् राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने जैसे अश्वमेध के अश्व की रक्षा की थी वैसे ही आज मेरे पौत्र वसुमित्र ने यज्ञाश्व की रक्षा कर मुझको यज्ञ की निर्विघ्न सम्पूर्ति के फल से युक्त किया है।

विक्रमोर्वशीय नाटक में च्यवन और नारद दो देवर्षि राष्ट्ररक्षक आयुष्य नामक नायक प्रदान करते हैं। इस नाटक का प्रधान वाक्य है - अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः (१.१८.१) - यदि आप पराक्रमी हैं तो वह पराक्रम तभी सुशोभित होगा जब आपके अन्दर अनात्मक्षाघा, अनुत्सेक या अहङ्कार हो। राजा पुरुरवा केशी नामक राक्षस से उर्वशी और उसकी सखी चित्रलेखा को बचाते हैं परन्तु, वे इसका श्रेय देवराज इन्द्र को देते हैं। यहीं पर महाकवि कालिदास ने इस वचन को प्रस्तुत किया है।

नाटक के अन्त में भगवती पार्वती के चरणराग से उत्पन्न संगमनीय मणि को लेकर एक अज्ञात पक्षी उड़ जाता है। यह संगमनीय मणि कुमारवन में उर्वशी और पुरुरवा के मिलन का कारण बनी थी। कुमारवन में प्रवेश करते ही शाप के वशीभूत होकर वासन्ती लता बन जड़ हो गयी उर्वशी का मिलन राजा से इसी मणि के प्रभाव से होता है। राजा उस पक्षी को रोकने मे समर्थ नहीं होते। तभी एक बाण पक्षी को लगता है और वह मणि सहित धरती पर गिर पड़ता है। उस बाण पर उसको चलाने वाले का नाम अंकित था -

उर्वशीसम्भवस्यायम् ऐलसूनोर्धनुष्मतः।

कुमारर्यायुषो बाणः संहर्त्ता द्विषदायुषाम्॥५.७॥

यह बाण धनुष्मान् ऐलसून आयुष्य का है जो पुरुरवा और उर्वशी से उत्पन्न है। कैसा है वह आयुष्य तो वह है धर्मविपरीत आचरण करने वालों की आयु को छीन लेने वाला। इसी समय महर्षि नारद उपस्थित होकर आयुष्य का युवराज पद पर अभिषेक कर देते हैं - उपनीयतां स्वयं महेन्द्रेण संभृतः कुमारस्यायुषो यौवराज्याभिषेकसम्भारः (१५.२१.५)।

महाकवि कहते हैं कि जिस प्रकार इन्द्र ने कार्तिकेय को देवसेना के सेनापति पद पर अभिषिक्त किया था आज उसी प्रकार पुरुरवा के साथ युवराज पद पर अभिषिक्त होता है आयुष्य। यहाँ नाटक पूर्ण होता है। सम्पूर्ण प्रणय व्यापार की परिणित राष्ट्र को योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाले युवा नायक की प्राप्ति से होती है जिसका निर्माण और संरक्षण ऋषिकुलों में हुआ। महाकवि सम्पूर्ण लोक के सर्वविध कल्याण की कामना करते हैं -

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।

सर्वः कामानवाप्नोतु सरवः सर्वत्र नन्दतु॥५.२५॥

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में महर्षि कण्व और महर्षि मारीच के दो प्रतिष्ठित आश्रमों में नायक को तैयार किया जाता है। नायक भी कौन सर्वदमन भरत। देवलोक से माता मेनका भी अपनी पुत्री शकुन्तला को संरक्षण प्रदान करती हैं क्योंकि वे भी चाहती थीं कि राष्ट्र को एक योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाला नायक मिले।

नाटक के प्रारम्भ में हस्तिनापुर नरेश दुष्यन्त को पुत्रप्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं वैखानस - पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि (१.१२) और वैखानसों के इस आशीर्वाद की सम्पूर्ति के निमित्त सात अंकों के नाटक की रचना महाकवि ने की। इस नाटक में अभिज्ञान की प्रधानता है, परन्तु अभिज्ञान प्रधान रूप से किसका शकुन्तला या शाकुन्तल का? यहाँ शाकुन्तल भरत का अभिज्ञान प्रधान है, क्योंकि उसी से राष्ट्र की भावी समस्या का समाधान होता है। समस्या थी राष्ट्र के संवाहक भावी योग्य नायक की प्राप्ति की। अङ्गुलीय (अँगुठी) दुष्यन्त और शकुन्तला के पति-पत्नी रूप के अभिज्ञान में कारण बनता है, परन्तु यहाँ जो अपराजिता औषधि है वह दुष्यन्त और शकुन्तला के औरस पुत्र के रूप में सर्वदमन या भरत की पहँचान में कारण बनती है। प्रारम्भ में ही राजा ने शकुन्तला की सखियों, प्रियंवदा और अनुसूया से कह दिया था कि उसकी बहुत सी रानियाँ हैं पर उसके कुल की प्रतिष्ठा में कारण बनेगी उन दोनों की सखी शकुन्तला -

परिग्रहबहुत्वेऽपि द्वी प्रतिष्ठे कुलस्य में।

समुद्ररशना चार्वी सखी च युवयोरियम्॥३.१९॥

यही शकुन्तला प्रदान करती है राजा दुष्यन्त को योग्य पुत्र सर्वदमन या भारत नामक भावी नायक -

रथेनोद्धातस्तिमितगतिना तीर्णजमधिः

पुरा सप्तद्वीपामवति वसुधामप्रतिरथः।

इहायं सत्वानां प्रशमदमनात् सर्वदमनः

पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्॥७.३३॥

लोक का भरण करने के लिए यह प्राप्त करेगा भरत इस संज्ञा को, परन्तु शत्रुओं का दमन करने के कारण यह सर्वदमन इस संज्ञा को प्राप्त करेगा।

अभिज्ञानशाकुन्तल में दो प्रसिद्ध ऋषिकुल एक योग्य राष्ट्रीय नायक राष्ट्र को प्रदान करते निरन्तर प्रवृत्त होते दिखाई देते हैं। यह समस्यागर्भित नाटक है। समस्या है हस्तिनापुर के राजकुल में पुत्रोत्पत्ति की या राष्ट्र के भावी संचालक की अनुपस्थिति की। उसकी प्राप्ति और समुचित पहचान से नाटक की सम्पूर्ति होती है।

नाटक के अन्तिम अंक में महाकवि ने मारीचाश्रम में तपस्यारत मुनि के स्वरूप वर्णन के माध्यम से कहते हैं कि लोक के सभी प्राणियों को अविचलित भाव से निस्पृह होकर अपने कर्तव्य कर्म के प्रति समर्पित होकर जीवन यापन करना चाहिए। इसी से लोक की प्रतिष्ठा सम्भव है -

प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने

तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्म्याभिषेकक्रिया

ध्यानं रत्नशिलागृहेषु विबुधस्त्रीसंगमे संयमो।

यत्कांक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयो तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी॥७.१२॥

वन है उत्तम कल्पवृक्षों का पर प्राणधारण का साधन बन रहा है केवल वायु। कनक कमल के पराग से सुरभित है जलराशि पर उसमें केवल धार्मिक कृत्यों को सम्पन्न करने के लिए नियमपूर्वक स्नान ही किया जाता है, गृह है रत्नशिलाओं से निर्मित पर उसमें केवल ध्यान लगाकर बैठे हैं मुनि। अप्सराओं की सन्निधि के होते हुए भी जीवन है इनका अत्यन्त संयमपूर्ण। वहाँ पहुँच कर तपोरत दिखाई दे रहे हैं मारीच आश्रम के मुनि जहाँ पहुँचने के लिए अन्य मुनि तपस्या करते दिखाई देते हैं अत्यन्त वैराग्यपूर्ण अवस्था में। इस वैराग्य पर प्रतिष्ठित अध्यात्मपूर्ण जीवन जीने का उपदेश देती है महाकवि की कविता, सम्पूर्ण लोक को। ऋषिपरम्परा से संरक्षित राजपरम्परा के माध्यम से प्रत्येक काव्य में महाकवि ने राष्ट्र को एक योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाले युवा नायक को उपस्थित किया है।

संस्कृत वाङ्मय में प्रहेलिका शैली पर एक विमर्श

प्रो. मयूरी ए. भाटीया^१

मनुष्य को आह्लाद का अनुभव करानेवाले तत्वों में से एक ऐहिक तत्व काव्य भी है। काव्यसर्जक की प्रतिभा शक्ति का हि परम उत्कर्ष है कि स्वाभावोक्ति में भी रसानुभूति का आह्लाद अनुभव होता है और अतिशयोक्ति में अतिशयता का ज्ञान होते हुए भी उसी आह्लाद आनंद की अस्खलित प्राप्ति कर सकता है। इस लक्ष्य सिद्धि की अभिव्यंजना में सर्जक कवि की वाणी आनंद प्रसविनी हो जाती है। शैली की स्वरता एवं कल्पन शृंखला की जटिलता का संयोग काव्य रहस्य को जन्म देता है। जो शाब्दिक चमत्कृति का मस्तिष्क कंदरा में उद्घाटन कराता है ऐसी सर्जकता का अभिधेय प्रहेलिका है। सदीओं के परिवर्तन में कई साहित्यिक परिभाषा समास एवं विस्तरण के झपेट में आई परन्तु क्षेत्र एवं काल की क्षितिजें आज पर्यन्त इस प्रहेलिका साहित्य को मर्यादित कर सकने में असमर्थ रही है। प्रहेलिका ऐसी एक विशेष प्रकार की रचना है जिसमें एक उत्तरापेक्षी प्रश्न होता है या किसी श्लेष अथवा अर्थान्तर की व्यञ्जना होती है जो परोक्ष, गूढ, वक्र आदि से अभिव्यंजित की जाती है। प्रहेलिका शब्द कैसे निष्पन्न होता है? प्रहेलिका शब्द की व्युत्पत्ति प्र + हिल (भावकरण, तुं.) + इन + कन् (अनुकम्पायाम्) + टाप्डारानिष्पन्नहोती है।^२ इनके द्वारा जो भाव प्रगट होते हैं वह “व्यामोहन” अर्थात् उल्लंघन में डालना या चक्करमें डालना है। प्रहेलिका के पर्याय शब्द ऐतरेयब्राह्मण तथा गोपथब्राह्मणमें प्राप्त होते हैं। इन दोनों ब्राह्मणोंकी व्याख्याओंमें उसका अर्थ स्पष्ट होता है। ऐतरेयब्राह्मणमें प्राप्त होते उल्लेख अनुसार प्रवल्हिकाःशंसति। प्रवल्हाकाभिर्वैदेवा असुरान्प्रवल्हयाथैनानत्यायन्। तथैवैतद्यजमानाः प्रवल्हिकाभिरेवाप्रियंभ्रातृव्यंप्रवल्हयाथैनमति यन्ति। सायणभाष्य - “विततौकिरणौद्वौ” (अथर्ववेद २०.१.३३) इत्याद्याः षडनुष्टुभः प्रवल्हिकाऽऽख्याः। बृहदेवता १.५७ः वितताऽऽदिः प्रवल्हिका।

^१ संस्कृत विभाग, भाषासाहित्यभवन, गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद

^२ अमरकोष १.६.२ : प्रवल्हिका प्रहेलिका। रामाश्रमी : प्रहेलयति अभिप्रायं सूचयति अभिप्रायं सूचयति। 'हिल भावकरणे' तुदादि, प. सेट्) उणादि सूत्र ४.११८ : सर्वधातुभ्य इना। अष्टा, ५.३.७६ : अनुकम्पायाम्। यह शब्द कन् प्रत्यय बिनाभी प्राप्त होता है जैसे कि - प्रहेलि।

गोपथब्राह्मण उत्तर भाग ६.१३ : अथप्रवल्हिकाः पूर्वशस्त्वा' विततौकिरणौद्वौ.....' (अथर्व २०.१३३) इति..... प्रहल्हिकामिर्हवैदेवाअसुराणांरसाम्प्रववृहुः। तच्चथाऽऽभिर्हवैदेवाअसुराणांरसांप्रववृहुः तस्मात्प्रवल्हिकाः। तत्प्रवल्हिकानांप्रवल्हिकात्वम्। प्रहेलिका की परिभाषा विदग्धमुखमंडन में इस प्रकार प्राप्त होती है कि -

व्यक्तिकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनात्।

यत्र बाह्यान्तरावर्थौ कथ्येते ताः प्रहेलिकाः॥ (६०/४/१)

कवियों को प्रहेलिका जैसी प्रश्नार्थ और गूढार्थ रचनाओं में गति कराने वाले प्रयोजन संभवतः विस्मय उत्पन्न करना, कुतूहल जगाना, रहस्यात्मक अभिव्यंजना, दार्शनिक अनुभूति की गूढार्थता का प्राकट्य, काव्य कला में पाण्डित्य या विदग्ध कुशलता का प्रदर्शन या अर्थ गोपन के साध्य कारण में चमत्कृतिपूर्ण काव्य रूप कार्य का साधन स्वरूप में उपयोग आदि उद्देश पार्श्व भूमिका में है। क्योंकि दृश्य हो या श्रव्य हो, काव्य भावक के मन को तभी प्रभावित करेगा जब उसमें वाग्वैदग्ध्य या वाग् कलात्मकता आनंददायक हो - मनभावन हो। प्रहेलिका शैली के रसास्वादन के लिए विशेष ज्ञान और मनोयोग की आवश्यकता होती है, इतना ही नहीं पर्याप्त बौद्धिक व्यायाम की भी क्षमता अपेक्षित रहती है। प्रहेलिका का स्पष्ट स्वरूप संभवतः महाभारत के उत्तरी संस्करण की ग्रन्थग्रन्थियों में उपलब्ध है, सौति का महाभारत १/१/८७ में कथन है कि - ग्रंथग्रंथि तदा चक्रे मुनिर्गूढं कुतूहलात्। अर्थात् ग्रंथग्रंथियां वे गूढ श्लोक है जिन्हें महर्षि व्यास ने विशेष प्रयोजन से रचा था। सर्जन के लिये अपेक्षित चिंतनशीलता के इच्छुक व्यासजी ने अविलंबित लिपिक गणेशजी को विलंबित करने हेतु महाभारत के मध्य मध्य आठ सहस्र आठ सौ जितने गूढ श्लोकों की रचना की। गणेशजी गूढार्थ को समझते तब तक व्यासजी नये श्लोक की रचना कर देते थे। उदाहरण के रूप में एक श्लोक प्रस्तुत है - इस श्लोक में अनेकार्थवाची एक 'गो' शब्द की भिन्न-भिन्न अर्थों में आवृत्ति करके काव्य रचना की गई है-

गोकर्णः सुमुखीकृतेन इषुणा गोपुत्रसंप्रेषिता

गोशब्दात्मजभूषणं सुविहितं सुव्यक्तगोषु प्रभम्।

दृष्ट्वा गोगतकं जहार मुकुटं गोशब्दगोपूरि वै

गोकर्णसनमर्दयच्च न यथा वा प्राप्य मृत्योर्विशम्।

यह श्लोक महाभारत के कर्णपर्व से लिया गया है जिसमें कहा गया है कि कर्ण ने अपना सर्प रूपी बाण अर्जुन पर छोड़ा किन्तु उसने उसके मुकुट को तो काट दिया पर अर्जुन बच गया। सर्जक - लिपिक की सहकारिता ने विश्व को अनमोल ग्रंथ रत्न के साथ साथ ऐसी उत्तम प्रहेलिका साहित्य की भी सृष्टि उद्घाटित की।

प्रहेलिका का प्रथम मूर्त रूप चाहे महाभारत में मिलता हो पर इसका बीज अवश्य ही संहिताओं में ही प्राप्त होते हैं, जहां अचेतन और तिर्यग्योनि जीवों में भी वाणी की कल्पना कर मानवोचित भाव और विचार प्रकट किए गए हैं। यह एक रूप से काव्यालंकार है। इसमें 'एक शब्द के अनेक अर्थ' का द्योतक श्लेष भी मूलभूत है। इसी के द्वारा बहुत से अलंकार संभव हो पायें हैं। इस प्रकार के भावाभिव्यक्तीकरण को ही सामान्य रूप से वक्रोक्ति समझ सकते हैं। 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्', 'रीतिरात्मा काव्यस्य', 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' आदि से काव्यशास्त्रियों के भिन्न-भिन्न वादों का प्रतिपादन संभावित हैं, फिर भी निर्देश वास्तव में एक ही बात की ओर जाते हैं, कि काव्य में चमत्कार होता है जो सामान्य वाणीकी अभिव्यक्ति में नहीं रहता। इसी चमत्कृति का प्रथम स्वरूप प्रहेलिका के रूप में वेदों में अनेक स्थान पर प्राप्त होते हैं। वेदों में विषय प्रतिपादन की अनेक शैलियाँ प्रयुक्त हुई हैं। उन्हीं में इतिहासात्मक, संवादात्मक तथा आख्यानात्मक शैलियाँ भी हैं। इतिहासात्मक शैली वह होती है जिसमें कल्पित नाम होते हैं, जिनके वर्णन के अनुरूप कुछ योगार्थ होता है और क्रियापद भूतकाल का वाचक होता है, जिससे इतिहास जैसा प्रतीत होता है। संवादात्मक शैली में कल्पित संवाद होता है जिसमें दो या अधिक पात्र होते हैं। आख्यानात्मक शैली में कल्पित कथानक होते हैं। ये तीनों शैलियाँ शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इन में से संवादात्मक शैली अंतर्गत प्रहेलिका शैली विकसित हुई है। वेद काव्यमय है अतः स्वाभाविक रूप से काव्यात्मक शैली देखी जा सकती है। वैसे भी सभी विद्याओं का मूल ग्रन्थ वेद ही है अतः लौकिक काव्यों की शैली का उपजीव्य भी वेद ही है। यास्काचार्य ने निरुक्त में दो दृष्टियों से शैली का चिंतन किया है। यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में दो दृष्टियों से शैली-विचार किया है प्रथम शब्दयोजना या वाक्ययोजना की दृष्टि से, द्वितीय प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से। प्रथम के अनुसार ऋचाएँ तीन प्रकार की कही हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार की ऋचाओं का विवेचन करके निरुक्तका कहते हैं कि वेदों में परोक्षकृत तथा प्रत्यक्षकृत मन्त्र तो बहुत हैं किन्तु आध्यात्मिक लक्षण वाले मन्त्र अत्यल्प दृष्टिगोचर होते हैं।

प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से यास्क ने आठ शैलियाँ निर्धारित = हैं, जिनका यास्काचार्यने निरुक्त ७.३ में उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं। १. स्तुति - यथा इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्^१, २. आशीः - सुचक्षा अहमक्षाभ्यां भूयासम्^२, ३. शपथ - अद्या मुरीय यदि यातुघानो अस्मि^३, ४. अभिशाप - अधा स वीरैर्दशभिर्वियूया^४, ५. भावचिख्यासा - न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि^५, ६. परिवेदना - सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्^६, ७. निन्दा - केवलाघो भवति केवलादी^७, ८. प्रशंसा - भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म्^८

शौनक ने भी बृहद् देवता में शैली के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए ३६ प्रकार की शैली वेदमंत्रों में दर्शाई है^९ जिसमें से एक प्रहेलिका से सम्बद्ध है जिसे प्रवहलिका कहा गया है। वह इस प्रकार है - स्तुति, प्रशंसा, निन्दा, संशय, परिदेवना, स्पृहा, आशीः कथना, याच्ना, प्रश्न, प्रैष, प्रवहलिका, नियोग, अनुयोग, श्लाघा, विलपित, आचिख्यासा, संलाप, आख्यान, आहनस्या, नमस्कार, प्रतिराध, संकल्प, प्रलाप, प्रतिवाक्य, प्रतिषेध, उपदेश, प्रमाद, अपहनवा, उपप्रैष, संज्वर, विस्मय, आक्रोश, अभिष्टव, क्षेप तथा शाप।

ब्रह्माण्ड पुराण में मंत्रों के ९ भेद इस प्रकार कहे गये हैं कि - स्तुति, निन्दा, प्रशंसा, आक्रोश, तोष, प्रश्न, अनुज्ञा आख्यान एवं आशास्ति।^{१०} अल्प परिवर्तन के साथ विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भी इन्हीं शैलीओं के निरूपण देखा जा सकता है।^{११}

स्तुतिनिन्दा प्रशंसा चाक्रोशः प्रैष्य एव च।

प्रश्नानुज्ञास्तथाख्यानमाशास्तिविषया मताः।

१ ऋ. १.३२.२९

२ पा. गृ. सूत्र १.९.२५

३ ऋ. ७.१०४.१५

४ ऋ. ७.१०४.१५

५ ऋ. १०.१२९.२

६ ऋ. १०.९५.९४

७ ऋ. १०.११७.६

८ ऋ. १०.१०७.१०

९ बृ.दे.,शौनक, १.३४-३९

१० ब्रह्माण्ड पुराण १/३३/८२-८३

११ विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३/१/१०-११

ऋग्वेद भाष्य के उपोदघात में सायणाचार्यने कुछ नामभेद के साथ शैली के 9 ही भेद माने हैं। जो इस प्रकार है - अनुष्ठानस्मारक, स्तुति, त्वान्त, आमन्त्रण, प्रैष, विचार, परिवेदन, प्रश्न, उत्तर।

तदन्तरगत प्रश्नोत्तर शैली के मन्त्र अस्यवामीय सूक्त में - पृच्छामि त्वां परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः..... आदि में मिलते हैं।^१ प्रहेलिका शैली का प्रसिद्ध मन्त्र “चत्वारिशृङ्गा” उदाहरण रूप में प्रस्तुत है। यहाँ एक ऐसे वृषभ का कथन है जिसके चार सींग, तीन पाँव, दो शिर तथा सात हाथ हैं। प्रत्यक्ष रूप से बैल का वर्णन प्रस्तुत होते हुए दीखता है परन्तु अन्योक्ति अलंकार द्वारा इसे अन्य अर्थों में प्रस्तुत होते हुए देख सकते हैं जिसे प्रहेलिका माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे कि -

**चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्या।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेष।।^२**

इस वृषभ के चार शृङ्गा, तीन पाद, दो शिर और सात हाथ हैं। तीन ओर से बंधा हुआ यह गरज रहा है। यह महान देवता मर्त्यों में प्रविष्ट हो गया है। प्रत्यक्षतः तो यह निरर्थक और असंगत कथन प्रतीत होता है पर मनोव्यायाम से विचार करने पर इसमें एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होने लगती है। सायण ने इस मन्त्र के अनेक अर्थ किये हैं। सर्वप्रथम उसने इसे यज्ञाग्नि का वर्णन बताया है। इस अर्थ में चार सींग चारों वेद (ऋक्, यजुष, सामन् और अथर्व) हैं अथवा चार पुरोहित हैं (होता, उद्गाता, ऋत्विक् और अध्वर्यु)। तीन पैर तीन सवन हैं (प्रातः, सायं और मध्याह्न); दो शिर हैं ब्रह्मौदन और प्रवर्ग्य, और सात हाथ हैं सात वैदिक छन्द। यह देवता यज्ञाग्नि है जो त्रिधाबद्ध है-मंत्र, ब्राह्मण और कल्प द्वारा। इसे वृषभ कहा गया है क्योंकि यह यज्ञ के फल की वर्षा करता है और सामन् और यजु के गायन से उत्पन्न ध्वनि में गर्जन करता है।

आचार्य यास्क ने इसका यज्ञपरक अर्थ किया है तदनुसार इस बैस्ल के चार वेद चार सींग हैं, तीन लोक तीन पैर हैं, सृष्टि और प्रलय दो शिर हैं, सात छन्द सात हाथ हैं, वेदत्रय से त्रिधा बद्धो यह यज्ञ रूपी वृषभ तीनों लोको में गर्जना करता है तथा यह मर्त्यों में प्रविष्ट हुआ है।

इसी प्रहेलिका शैली का अर्थघटन करते हुए अन्य व्याख्याकारों ने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा को यज्ञरूपी बैल के सींग, प्रातः माध्यन्दिन तथा सायंसवन को त्रिपाद, यजमान तथा यजमान पत्नी को दो शिर तथा भूः भुव, स्वः, महः, जनः, तपः तथा सत्य - सप्त लोकों को सात हाथ कहा। इस

^१ ऋ. १/१६१४/३४, ३५

^२ ऋ. ४/५८/३

यज्ञ रूपी वृषभ का वेदत्रयी रूपी रस्सी या खूँटे पर बंधा बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्रीय अर्थघटन करते हुए इस मंत्र की व्याख्या की है कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को इस वृषभ के चार सींग दर्शाये हैं। इसके तीन पाद भूत, भविष्य एवं वर्तमान है। इसके दो शिर नित्य तथा अनित्यरूप हैं। इसके सात हाथ अर्थात् सात विभक्तियाँ हैं। यह तीन स्थानों हृदय, कण्ठ और शिर से बंधा हुआ है।^१ यजुर्वेदभाष्य में इस मन्त्र की उवट ने दो व्याख्याएँ दी हैं, एक यज्ञपरक और दूसरी शब्द - ग्रामपरक। महीधरभाष्य में तीन व्याख्याएँ हैं, दो यज्ञपरक और एक शब्द-ग्रामपरक। हैं, दो यज्ञपरक और एक शब्द-ग्रामपरक। यज्ञपरक एक व्याख्या निरुक्त का ही अनुसरण करती है। दूसरी शब्दग्रामपरक व्याख्या प्रायः पतञ्जलि की व्याख्या के समान है। केवल इतना अन्तर है कि पतञ्जलि ने तीन कालों को तीन पैर माना है, किन्तु यहाँ उनके साथ विकल्प-रूप में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष को भी तीन पैर कहा है। दो सिर उवट ने नाम और आख्यात तथा महीधर ने कार्यता - हैं, जबकि पतञ्जलि ने सुप्-तिङ् माने हैं। जिन तीन स्थानों में वह व्यङ्ग्यता कहे शब्द-रूप वृषभ बद्ध है, वे पतञ्जलि ने उरस्, कण्ठ एवं सिर कहे हैं, तु उवट तथा महीधर ने एकवचन, द्विवचन और बहुवचन माने हैं। इन व्याख्याओं के अतिरिक्त यह भी संभव है कि शरीर में यह वृषभ प्राण हो सकता है। अन्तःकरण - चतुष्टय इसके चार सींग हैं। व्यान, उदान, समान पैर हैं। प्राण, अपान दो सिर हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, मन एवं बुद्धि ये सात हाथ हैं। उत्तमांग, मध्यांग तथा निम्नांग इन तीनों स्थानों में हुआ वह श्वासोच्छ्वास द्वारा अथवा वाणी द्वारा शब्द कर रहा है।

ऐसे उदाहरण से निर्दिष्ट होता है कि इस प्रकार प्रहेलियों का अर्थघटन ज्ञान की विभिन्न सीमाओं को अनेकशः विस्तरित करता है। किसी भी शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी भाषागत तथा अर्थगत शैलियों का परिज्ञान आवश्यक होता है। अन्यथा उस शास्त्र को न हम पूर्णतः समझ सकते हैं, न ही उसका यथार्थ मूल्यांकन ही कर पाते हैं। जैसे कि प्रत्याहार-प्रक्रिया या परिभाषा के पूर्व ज्ञान बिना पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन संभव नहीं है उसी प्रकार वेदो के हृदगत संदर्भ को समझने के लिए एवं उनका गोपित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनकी शैलीका ज्ञान परम आवश्यक है। वेद की प्रहेलिका शैली को जाने बिना प्रहेलिका वाले स्थल असंबद्धार्थभिधायी प्रलाप जैसे प्रतीत होते हैं। इस शैली का रहस्य न समझने के कारण ही वेदों के अनेक प्रकरणों का आशय समझने में विद्वान् भाष्यकार

^१ ऋ. ४/५८/३ - पातञ्जल महाभाष्य प्रथम आह्निक

भी असफल रहे हैं। किसी तथ्य को गुप्त या रहस्यमय रूप में प्रकट करना वेदों की विशिष्टता रही है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है कि देवता परोक्षप्रिय होते हैं।^१ प्रहेलिका भी परोक्षप्रधान या गुह्यार्थ होती है।^२ अतः प्रहेलिकात्मक शैली ने वेद में विशेष स्थान पाया है।

जिस प्रकार वैदिक अर्थघटन के लिये प्रहेलिका शैली का महत्व है ठीक वैसा ही महत्व लौकिक संस्कृत भाषा के काव्यार्थ कि अभिव्यंजित चमत्कृति की बोधनप्रक्रिया में प्रहेलिका शैली का भी है। संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने भी प्रहेलिका पर पर्याप्त विचार किया है तथा समय समय पर संस्कृत के कवि प्रहेलिकाएँ लिखते रहे हैं। आचार्य दण्डी ने प्रहेलिका का उपयोग बताते हुए कहा है कि-

क्रीडा-गोष्ठी-विनोदेषुतज्ज्ञैराकीर्णमन्त्रणे।

पर-व्यामोहनेचापिसोपयोगाःप्रहेलिकाः॥

क्रीडा-गोष्ठियों में मनोरंजन, जनाकीर्ण स्थान में परस्पर गुप्त भाषण तथा पर-व्यामोहन के लिए यह उपादेय होती है।^३ दण्डी ने प्रहेलिका का सामान्य लक्षण न देकर भेदों के लक्षणों में उसे स्पष्ट किया है कि खेलों, गोष्ठियों में मनोरंजन के अवसरों पर, भीड़ में वातचीत करने में और दूसरों को विशेषरूप में भुलावा देने में प्रहेलिकाएँ उनके जानकारों के द्वारा उपयोगी होती हैं।

आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में प्रहेलिकाओं का निरूपण तीन विभाग में किया है पहला प्रथम ३/९८ से १०४ तक के श्लोको में पन्द्रह शुद्ध प्रहेलिकाओं के लक्षण बताने के बाद इनके संङ्कर से निष्पन्न सङ्किर्ण प्रहेलिका नामक प्रकार को दर्शाया है। दूसरा पूर्वाचार्यसम्मत दोषयुक्त चौदह प्रहेलिकाओं का अभिधान न करने हेतु ३/१०६ एवं १०७ में दर्शाया है। और तीसरा ३/१०८ से १२२ तक पन्द्रह शुद्ध प्रहेलिकाओं के पंद्रह उदाहरण देकर १२३ में उद्धृत संकीर्ण प्रहेलिका में संकीर्ण प्रहेलियां बताकर इस उदाहरण को अन्य भेदों के संकर्य का उपलक्षक बताया है। सभी प्रहेलिकाओं में समान तत्त्व परव्यामोहन है, जो कहीं शब्द का स्वरूप समझ न आने से आता है, तो कहीं अर्थ की दुरुहता के कारण आता है। शब्द और अर्थ को दुरुह बनाने के प्रकार में भेद होने से ये प्रहेलिकाएँ एक दूसरे से भिन्न हैं। दण्डीने समागता, वाग्चिता, व्युत्क्रान्ता, प्रमुषिता, समानरुपा आदि प्रहेलिका के

^१ परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः। गो. ब्रा. २/२९

^२ व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं स्वरुपार्थस्य गोपनात्।

यत्र ब्रह्मान्तरावर्थी कथ्येते सा प्रहेलिका॥ विदग्धमुखमण्डन।

^३ काव्यादर्श, दण्डी, ३.९७

सोलह भेदों का भी सोदाहरण निरूपण किया है।^१ दण्डी के अनुसार १६ प्रकार की प्रहेलिकाये पूर्व आचार्यों ने बताई है। यथा

एताः षोडश निर्दिष्टाः पूर्वाचार्यैः प्रहेलिकाः।

दृष्ट - प्रहेलिकारयान्यास्तैरधीतारचतुर्दशा। ३:१०६।

भोज ने सरस्वती कण्ठाभरण में प्रहेलिका के च्युताक्षर, दत्ताक्षर, च्युतदत्ताक्षर आदि छह भेद परिगणित किये हैं।^२ विश्वनाथ के अनुसार रसानुभूति में बाधक होने से प्रहेलिका अलंकार कोटि में नहीं आती, क्योंकि अलंकार तो रसोपकारक हुआ करते हैं, वह चित्र के ही अन्तर्गत होती है।^३ प्रहेलिका का उद्गम विकास देखें तो उसका आदिस्त्रोत वैदिक संहिताएँ ही हैं। पर उत्तरकालिन साहित्य में प्रहेलिका का जो शब्दचित्रात्म जटील स्वरूप च्युताक्षर, दत्ताक्षर आदि हो गया, वह वेदों के उपबृंहण प्रक्रिया का विकसित स्वरूप है। अधिक से अधिक जो शब्दचित्रमय स्वरूप वेदों में प्राप्त होते हैं उनका एक उदाहरण निम्नरूप में देखे जा सकते हैं।^४

सृण्ये जर्भरी तुर्फरीतू नैतेशेव तुर्फरी पर्फरीका।

उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु।।

इस प्रकार के उदाहरण काव्यादर्श में दण्डी के “प्रमुषिता” नामक प्रहेलिका भेद अन्तर्गत हो सकते हैं।^५

कुछ प्रहेलियाँ ऐसी हैं जिसमें कोई असम्भव बात कही गयी है, जिसकी संगति लगानी अभिष्ट होती है। जैसे पुत्र का माता को उत्पन्न करना, आकाश में बैलों का स्थित होना, सिर से दूध देनेवाली तथा पैरों से पानी पीने वाली गौओं का वर्णन, बैल का घोंसला होना तथा उससे शिशु उत्पन्न होना, चार सींग, तीन पैर, दो सिर और सप्त हाथों का बैल होना आदि। जितना ही अधिक असम्भवित वर्णन प्रहेलिका में है उतनी ही चमत्कृति श्रेष्ठ है। कुछ प्रहेलियाँ श्लेषमूलक हैं। दण्डी ने जो भेद प्रदर्शित किये हैं, उनमें से अधिकांश वैदिक प्रहेलियाँ “वञ्चिता-वञ्चितान्यत्र रूढेन यत्र शब्देन वञ्चना तथा समानरूपा - समानरूपा गौणार्थारोपितैर्ग्रथिका पदैः।।” अत्रोद्याने मया दृष्टा वल्लरी पञ्चपल्लवा। पल्लवे पल्लवे

^१ काव्यादर्श, दण्डी, ३.९८ से १२४

^२ सरस्वतीकण्ठाभरण, भोजदेव, २.१३३

^३ साहित्यदर्पण, विश्वनाथः १०-१३, रसस्य परिपन्थित्वान्नालवारः प्रहेलिका।

^४ ऋग्वेद - १० : १०६.६

^५ काव्यादर्श, दण्डी, ३.१८.११३

ताम्रा यस्यां कूसुममंजरी।। के अन्तर्गत आती है। प्रहेलिकाओं के प्रत्यक्षदर्शी अर्थ एवं परोक्ष कूट अर्थ की गहेराई अर्थाभिव्यक्ति की विशिष्ट शैली का आकलीन है। अनेक वैदिक प्रहेलियों में वायस, वृषभ, सुपर्ण, गौ आदि शब्द प्रयोग प्राप्त होते हैं जिसका प्रचलित अर्थ कौआ, बैल, गरुड, गाय आदि है। प्रहेलिका को देखते ही प्रथम अर्थों की ओर ध्यान आकृष्ट होता है तदन्तर बुद्धि द्वारा अनुसंधानित अर्थ - सूर्य, प्राण, आत्मा, प्रत्यञ्चा आदि पर चमत्कृति पूर्ण संघान हो जाता है। उन अर्थों के साथ योगार्थ का भी अनुसंधान हो जाने से प्रहेलिका में चमत्कृति पैदा होती है।^१ वेदों की प्रहेलिका केवल दण्डी के दर्शाये हुए प्रयोजनों तक ही सिमित नहीं है अपितु इनसे रहस्यार्थ को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। इनसे उपमानोपमेय भाव आदि ध्वनित होकर चमत्कारिक अर्थ की प्रतीति हो जाती है।^२ वैदिक प्रहेलिकाओं में एक यह भी विशेषता है कि उनके समाधान विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन प्रहेलिकाओं में आधिदैवत, आधिभूत, अध्यात्म, अधियज्ञ आदि अर्थों का दर्शन प्राचीन आचार्यों ने किया है। निरुक्त भी उसका ही एक सबल प्रमाण है। निरुक्त के परिशिष्ट में जो मन्त्र दिये गये हैं, उनमें अधिकांश प्रहेलिका ही है, जिनके यास्काचार्यने अधिदैवत तथा अध्यात्म दोनों रूप में समाधान दर्शाये हैं। कहीं कहीं तो अधिदैवत तथा अध्यात्म व्याख्यान के साथ वैयाकरण, याज्ञिक आदि अन्य पक्ष भी निरुक्तकार ने प्रस्तुत किये हैं।^३ सायणाचार्य ने भी अनेक प्रहेलियों को विविध पक्षों में व्याख्या की है। अस्यवामीय सूक्त - जो ऋग्वेदीय प्रहेलिकाओं का उत्तम उदाहरण है, उस पर सायणाचार्यने अधिकांश अधिदैवत चा अधियज्ञ दृष्टि से व्याख्या की है, परन्तु उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है किये सब प्रहेलियाँ अध्यात्म में भी चरितार्थ हो सकती हैं। उन्होंने ने अपने भाष्य में लिखा है कि “एवमुत्तरत्रापि अध्यात्मपरतया योजयितुं शक्यम्, तथापि स्वरसत्वाभावाद् ग्रन्थविस्तरभयाच्च न लिख्यते।” अतः वेदार्थघटन प्रक्रियामें प्रहेलिकात्मक शैली का विचार वेदव्याख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उतनी ही महत्वपूर्ण अभिव्यंजित गूढार्थ चमत्कृति के उद्घाटन में लौकिक संस्कृत में भी प्रहेलिका शैली का प्रतिपादन होता है।

^१ ऋ. १.१६४.५२

^२ यजु ३४.११

^३ निरुक्त, यास्कः, १३.९

^४ ऋ. सायण भाष्य । १/१६४/१

भानुदत्तकृत रसमञ्जरी की अप्रकाशित विकास टीका की समीक्षा

डॉ. अञ्जना तिवारी^१

भानुदत्त 'रसमञ्जरी' रससिद्धान्त का विश्लेषणात्मक ग्रन्थ है जिसमें नायिका के भेद, नायिका की सखी, दूती, नायकभेद, नायक के सखा (पीठमर्द, विट, चेट, विदूषक इत्यादि) स्तम्भादि आठ सात्त्विक गुण, श्रृङ्गार के भेद, विप्रलम्भ की दस अवस्थाएँ इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। रसमञ्जरी में भानुदत्त ने अपने पिता का नाम गणेश्वर और गंगातट पर विदेह नामक गांव को अपना निवास स्थान बताया है -

तातो यस्य गणेश्वरो कविकुलालङ्कारचूडामणिः।

देशो यस्य विदर्भभूः सुरसरित् कल्लोलकिमीरिताः॥

रसमञ्जरी पर निम्न टीकायें उपलब्ध होती हैं।

१.	रसिकरञ्जनी	गोपालभट्ट
२.	परिमल	शेषचिन्तामणि
३.	व्यंग्यार्थकौमुदी	अनन्तपण्डित
४.	विकास	गोपालाचार्य
५.	व्यंग्यार्थकौमुदी	विश्वेश्वर
६.	आमोद	अज्ञात
७.	व्यंग्यार्थदीपिका	आनन्दशर्मन्
८.	रसमञ्जरीप्रकाशः	नागेश भट्ट
९.	भानुभावप्रकाशिनी	महादेव
१०.	रसिकरञ्जन	ब्रजराज दीक्षित
११.	आमोद	त्रिविक्रम मिश्र

^१ Assistant Professor, Department of Sanskrit, Pali & Prakrit, Faculty of Arts, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara

१२.	रसमञ्जरीस्थूलतात्पर्य	अज्ञात
१३.	सामञ्जसार्थ दीपिका	अज्ञात
१४.	रसमञ्जरी टीका	गिरिधर भट्ट
१५.	रसमञ्जरी टीका	महेन्द्र भट्ट
१६.	सुरभि	पं. बद्रीनाथ शर्मा
१७.	सुषमा	डॉ. जगन्नाथ पाठक

उपरोक्त टीकाओं में से व्यंग्यार्थकौमुदी अनन्त पण्डित, प्रकाश-नागेश भट्ट (बनारस से सन् १९०४) परिमल शेषचिन्तामणि, रसामोद-त्रिविक्रम भट्ट (अलीगढ से।), सुरभि-पं. बद्रीनाथ शर्मा, सुषमा-जगन्नाथ पाठक (बनारस से १९४१) में प्रकाशित हो चुकी हैं। उपरोक्त ग्रन्थ पर १७ टीका उपलब्ध होना इसका महत्त्व सिद्ध करता है। इनमें से विकास टीका का अध्ययन प्रस्तुत शोधपत्र में किया गया है।

गोपालाचार्यकृत रसमञ्जरी टीका अद्यापि अप्रकाशित है। इसकी हस्तलिखित प्रति (पाण्डुलिपि) प्राच्यविद्या मन्दिर, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा, गुजरात में संरक्षित है। प्राच्यविद्या मन्दिर में इसकी दो प्रतियाँ प्राप्त होती हैं जिनमें -

रसमञ्जरी विकास टीका - १	
पञ्जीकरण संख्या	८१०७
पृष्ठ	१२०
आकार	१२ x २६ से. मी.
ग्रन्थ संख्या	२०००
सामग्री	कागज
लिपि	देवनागरी
भाषा	संस्कृत
लेखक	गोपालाचार्य
वर्तमान स्थिति	अच्छी है। शब्द स्पष्टतया पढ़े जा सकते हैं। यद्यपि कुछ पृष्ठ क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। यह प्रति पूर्ण है।
समय	उपरोक्त प्रति में समय का उल्लेख नहीं मिलता।

रसमञ्जरी विकास टीका - २	
पञ्जीकरण संख्या	७१८८
पृष्ठ	२३
आकार	१०.५×२५ से.मी.
ग्रन्थ संख्या	७००
सामग्री	कागज
लिपि	देवनागरी
भाषा	संस्कृत
लेखक	गोपालाचार्य
लिपिकार	जोजयरामात्मज हरिजिद
वर्तमान स्थिति	पृष्ठ खण्डित हैं तथा कुछ अक्षर मिट चुके हैं जिससे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसके अक्षर जैनशैली के प्रतीत होते हैं। यह प्रति अपूर्ण है। प्रारम्भ के पृष्ठ उपलब्ध नहीं होते। यह श्लोक संख्या ७१ से प्राप्त होती है परन्तु पाण्डुलिपि में मूलग्रन्थ से संख्याभेद है इस प्रति में ७१ के स्थान पर ७९ संख्या दी है। यद्यपि विषय समान है जिससे स्वाधीनपतिका नायिका का विवरण है।
समय	विक्रम संवत् १७०२, शक संवत् १५६७, १६४५ ई.स.

रसमञ्जरी विकास टीका भानुदत्त की कृति रसमञ्जरी का स्पष्ट एवं सारगर्भित विवेचन है जो कि व्याकरण एवं साहित्य के नियमों के अनुकूल है। स्थान-स्थान पर छन्द एवं अलङ्कारों का उल्लेख मिलता है। इसकी विलक्षणता यह है कि इसमें एक विषय पूर्ण होने पर तथा दूसरे विषय की व्याख्या प्रारंभ करने से पूर्व स्थान-स्थान पर गोपालाचार्य लिखते हैं-

इति रसमञ्जरीविकासे गोपालाचार्यविरचिते.....

इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गोपालाचार्य कुछ विशेष कहने की अभिलाषा रखते हैं। कुछ स्थानों पर मूल प्रकाशित ग्रन्थ और टीका में पाठभेद मिलता है।

आलिभिः शपथैरनेककपटैः कुञ्जोदरं नीतया

शून्यं तच्च निरीक्ष्य विक्षुभितया न प्रस्थितं न स्थितम्।

न्यस्ताः किन्तु नवोढनीरजदृशा कुञ्जोपकण्ठे रुषा

ताम्यद् भृङ्ग कदम्बडम्बर चमत्कार स्पृशो दृष्टयः॥ (रसमञ्जरी, ५४)

उपरोक्त श्लोक में विकास में मूलपाठ से भेद है। वहाँ कुञ्जोदरं के स्थान पर कुञ्जादर, कुञ्जोपकण्ठे के स्थान पर कञ्जोपकण्ठे तथा कदम्बडम्बरचमत्कार के स्थान पर कदम्बडम्बरमत्कार पाठ मिलता है। उपर्युक्त श्लोक की विकासटीका में गोपालाचार्य लिखते हैं-

आलिभिः सखीभिः अनेक कपटैः अनेक व्याजैः कपटो स्त्रीव्याजदम्भ इत्यमरः शपथैः भाषाविशेषैः कुञ्जोदरं लतागृहमध्यं सङ्केतीहमित्यर्थः। नीतया प्रापितयात लतागृहं शून्यं प्रियरहितं निरीक्ष्य विलोक्य विक्षुभितयो विमनस्कयाप्रियविरहचिन्ताभ्यामिति भावः। न प्रस्थितं न चलितं प्रियागमन नैराश्येन इति भावः। किन्तु व्याकुलितैव जातेत्यर्थः। तर्हि किं कृतवतीत्यर्थः। किन्तु रुषानवोढनीरजदृशान् वोढगनया कुञ्जोपकण्ठे प्रान्तप्रदेशेषु ताभ्यान्तः केनचित्प्रकारेण यद्वा तृषाव्याकुलायै भृङ्गाभ्रमरास्तिषां कदम्बवृन्दवृन्दनिकरं कदम्बकमित्यमरः। तेषां डम्बरमाडम्बरमारभदीति यावत्। तस्य चमत्काराश्चित्रजनका-विलासास्त्रान्सपशन्ती अङ्गीकुर्वन्ती तत्सदृशा इत्यर्थः। दृक्षयोदृक् पातान्यस्ताः परितः क्षित्राः परियस्यगमनं सम्भावयन्ती परितः क्षित्राः प्रियस्यगमनं सम्भावयती तदिदृक्षया परितो व्याकुलं दृष्टिपातं दृक्पातं प्रेरितवतीत्यर्थः। यद्वा विरहानले तत्क्षणमेव रम्यमपि लतागृहदावाग्निमिव सम्भावयन्ती परितः कातरसभयचकितं दृक्पातं प्रेरितवतीत्यर्थः। अत्र निदर्शनालङ्कारः।

विकास टीका की एक अन्य विलक्षणता यह है कि इसमें संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवेचन है यद्यपि कुछ स्थानों पर प्रसंगानुसार विशद विवेचन भी मिलता है। इस प्रकार भानुदत्त के मूल शब्दों का तात्पर्य गोपालाचार्य की प्रतिपादन शैली द्वारा आनायास समझा जा सकता है। विकास टीका में प्राप्त उल्लेखानुसार गोपालाचार्य की माता का नाम लुखांबा तथा पिता का नाम नृसिंहाचार्य था। ये कौडिन्य गोत्र के ब्राह्मण थे।

श्रीनृसिंहाचार्य संज्ञं तातगुणगणान्वितम्।

गौरीमिव गुणैर्युक्ता लुखांबा च नमाम्यहम्॥ विकास ७ ॥

गोपालात्मतनु नृसिंहतातयो गोपानामबुधः ॥११॥

वहीं इनके एक अन्य नाम बोपदेव का भी उल्लेख मिलता है। ग्रन्थ की समाप्ति में इन्होंने स्वयं लिखा है-

आचार्यापरनामायान् सुमतिमान् कौडिन्यगोत्रोद्भवा

गोपालस्तु इति बोपदेव गृह्णाति नामद्वयं

इतिनायं युगरन्ध्रे वेदधरणी गण्येगिरोवत्सरे

मञ्जर्यास्तु विकासतो विरचितो भूयाद् रतां भूतये ॥१॥ श्रीरस्तु ॥ (विकास २)॥

मंगलाचरण में प्राप्त श्लोकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसकी रचना महाराष्ट्र के जलगाँव में हुयी थी। गोपालाचार्य मूलरूप से दक्षिण भारत से थे। पाण्डुलिपि रसमञ्जरीविकास -१ में

इसके समय का उल्लेख नहीं है परन्तु रसमञ्जरीविकास - २ में विक्रम संवत् १७०२ तथा शक संवत् १५६७ का उल्लेख लेखक द्वारा किया गया है। जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विक्रम संवत् १७०२ से पूर्व की कृति है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि वि.सं. १७०२ में इसे पुनः लिखा गया है। जिसमें स्थान का भी उल्लेख मिलता है-

संवत् १७०२ वर्षे शाके प्रवर्तमाने दक्षिणयनगते श्रीसूर्ये वर्षाऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे द्वितीयां तिथौ जोजयरामस्य आत्मजेन हरिजिदाख्येन रसमञ्जर्याः टीकायाः अवलोकनाय तथा परोपकृतये लिखिता। शुभं भवतु। राजनगरे लिखिता ॥श्रीः ॥

वहीं पी.के.गोडे ने इसका संभावित रचनाकाल १५७२ ए.डी. बताया है। सं.१४९४ उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि रसमञ्जरीविकास - २ हरजिद् नामक लेखकद्वारा पुनः लिखी गयी है। यह मध्यप्रदेश के राजनगर में लिखी हो यह संभव है क्योंकि इसके अन्त में लेखक ने स्वयं के कुछ उद्गार लिखे हैं जो कि उत्तर एवं मध्यभारतकी ही भाषा है -

उचेंहि नीचहिंरा उर बासे हैसे होई चांदकमासे।

सांहि कने हो कबहिक दीसे जैसे बादल गगन हि भासे॥

इसके अतिरिक्त इस प्रति में प्रकृत भाषा का प्रयोग भी ग्रन्थ समाप्ति पर लेखक द्वारा किया गया है। उपरोक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं कि रसमञ्जरीविकास टीका के अध्ययन की आवश्यकता है जिससे हमें तत्कालीन लेखनशैली तथा साहित्य के विषय में अन्य विवरण मिल सके। साथ ही इस ग्रन्थ के अध्ययन से भानुदत्तकृत रसमञ्जरी को भी एक अन्य दृष्टि से समझा जा सके। उपरोक्त पाण्डुलिपि के आधार पर यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में साहित्य के प्रति लोगों की गहरी रुचि थी उन्हें व्यकरण एवं भाषा की समझ थी। पाण्डुलिपि के अन्तिम पृष्ठ पर लेखक के आत्मपरिचय से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। निश्चित रूप से यदि इसका अध्ययन किया जाये तो हम संस्कृत में लिखे गये उत्कृष्ट ग्रन्थों के अन्य पहलुओं को भी समझ सकेंगे तथा इन परिश्रमपूर्वक लिखे गये ग्रन्थों का संरक्षण कर सकेंगे।

सन्दर्भग्रन्थसूचि:

१. रसमञ्जरी (भानुदत्त) परिमल - रसामोदसहित, रामसुरेश त्रिपाठी, विवेक प्रकाशन, अलीगढ, १९८१.
२. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पी.वी. काणे, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६६.
३. रसमञ्जरीविकास टीका गोपालाचार्य, पञ्जी.सं. ८१०७, प्राच्यविद्यामन्दिर, बडौदा।
४. रसमञ्जरीविकास गोपालाचार्य, पञ्जी.सं. ७१८८, प्राच्यविद्यामन्दिर, बडौदा।
५. P.K. Gode, ABORI, Pune XVI 1934-35, pp. 145-147.

-
६. De Shushilkumar, History of Sanskrit Poetics, Oriental Book Centre, Delhi, 2006.
  ७. An Alphabetical List of Manuscripts in the Oriental Institute, Baroda, Vol. II, 1999.
  ८. Rasamanjari- The Nectous Ocean, OmkarRahi, National Publishing House, Delhi, 2008.
  ९. New Catalogue Catalogoram Vol. XXIII, University of Madras, Madras.

Examples and Explications of *Laukika-nyāyas* in the Context of *Kāvya*hetu

Dr. Lalit Patel^१

Vishvanātha in his *Sāhityadarpaṇa* declares that four-fold objective of life can be attained through *Kāvya*^२. Commoners cannot experience the kind of pleasure that connoisseurs experience by relishing the ecstasy of *Kāvya*. Composers of *Kāvya* are interested in exhibiting the objectives of human life and means to attain them rather than flaunting their own scholarship. There are two aspects of *Kāvya*, namely the expressive aspect and the experiential aspect. Unison between the composer and the connoisseurs is attained due to the interplay of these two aspects. A literary piece manifests *rasātmakatā* (relishability) due to the discreteness in composition of a *Kavi*. It is rightly said -

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्॥
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु॥^३

The reasons behind the success of such *Kāvyas* resultant from the discreteness in compositions of a *Kavi* have been thoroughly discussed in Indian rhetoric tradition. Two views are prevalent among these discussions.

Pratibhā (inherent talent), *Vyutpatti* (scholarship) and *Abhyāsa* (Practice) collectively (not individually) constitute the cause (not causes) of creation of a *Kāvya*.

Pratibhā or *Pratibhāna* or *Śakti* is a sole cause in the creation of a *Kāvya*.

The former view however finds more acceptances among the rhetoricians.

---

^१ Associate Professor, Department of Sahitya, Shree Somnath Sanskrit University, Veraval - 362265.

^२ चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि। काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥ विश्वनाथः, साहित्यदर्पणः १/२

^३ अनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः १/६

नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्।
 अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः॥ - दण्डी^१
 काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः।
 शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनाम्।
 विलोक्यान्यनिबन्धांश्च कार्यं काव्यक्रियादरः॥ - भामहः^२
 त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः। - रुद्रटः^३
 शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्।
 काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे॥ - मम्मटः^४

As per the above rhetoricians *Śakti* (inherent talent), *Nipunatā* (scholarship) and *Abhyāsa* (Practice) collectively lead to the creation of a *Kāvya* as per *Daṇḍacakrādinyāya* and not individually as in *Trṇāraṇimaṇinyāya*. We shall now delve into the idea of each of the above *Nyāyas* in the context of *Kāvya*.

All the three, namely the *daṇḍa* (stick), *cakra* (wheel) and *cīvara* (rope) are required for preparing a pot. *Daṇḍa* alone is insufficient for preparing a pot. Similarly only a *cakra* or a *cīvara* is not enough for preparing a pot. Thus *daṇḍa*, *cakra* and *cīvara* collectively form a single collective cause in the preparation of a pot. Similarly, *Śakti*, *Nipunatā* and *Abhyāsa* collectively lead to the creation of a *Kāvya*. Causes collectively become a single cause leading to an effect. Just as all three causes, namely *daṇḍa*, *cakra* and *cīvara* collectively become a singular cause leading to the creation of a pot, *Śakti*, *Nipunatā* and *Abhyāsa* collectively become a singular cause leading to the creation of a *Kāvya*. Mammaṭa says -

‘हेतुस्तदुद्भवे’, - पुनश्च उक्तं - ‘हेतुर्नतु हेतवः इति’^५.

^१ दण्डी - काव्यादर्शः - १/१०३

^२ भामहः - काव्यालङ्कारः १/५ तथा १०

^३ रुद्रटः - काव्यालङ्कारः १/१४

^४ मम्मटः - काव्यप्रकाशः १/८

^५ तदेव

i.e., *Śakti*, *Nipuṅtā* and *Abhyāsa* collectively are a singular cause leading to the creation of a *Kāvya* as per *Daṇḍacakrādinyāya*. Flame, wick and ghee are all necessary for lighting a lamp. In fact a collective presence of all the three itself is called a 'lamp'. All three causes, namely flame, wick and ghee come together as a single cause for creation of a lamp. Similarly *Śakti*, *Nipuṅtā* and *Abhyāsa* collectively are a seed of creation of a *Kāvya*.

Śakti etc. are not individually causes behind the creation of a *Kāvya* as per *Tṛṇāraṇimaṇinyāya*. In olden days fire was produced with the help of a special kind of grass or by rubbing the *araṇis* or with the help of *Sūryakānta* stone. All the three can act as causes in the production of fire without dependence on each other. *Tṛṇajannya-agni* is produced by *tṛṇa*. *Araṇijannya-agni* is produced by *araṇi*. *Maṇijannya-agni* is produced by *maṇi*. The only common point among the three is that all three can act as the causes of production of fire. Jhadkikar in his commentary remarks -

शक्तिर्निपुणताभ्यासाः समुदिताः दण्डचक्रादिन्यायेन परस्परं सपेक्षाः व्यस्ताः
तृणारणिमणिन्यायेन प्रत्येकं कार्यजनकाः।^१

Other rhetoricians believe that *Śakti* alone is the *Kāvyaḥetu*. The foremost among them is Rājaśekhara. He remarks “सा शक्तिः केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः^२”. According to him, *Pratibhā* and *Vyutpatti* are born out of *Śakti*. There are two types of *Pratibhā* - *Kārayitrī* and *Bhāvayitrī*. Of these two, *Bhāvayitrī* *Pratibhā* is of four types - 1. *Arocakinaḥ* 2. *Satṛṇābhyavahāriṇaḥ* 3. *Matsariṇaḥ* and 4. *Tattvābhiniveśinaḥ*.

Arocatatā is a type of disorder. When suffering from this disorder, people get disinterested even in tasty food. Similarly the connoisseurs or composers afflicted with *arocakatā* do not find any *rasa* even in a *sarasa* composition (full of *rasa*). They show their disgust by *nāsākṣisaṃkocana* (knitting the tip of their nose and eyes). A hungry person eats up everything that is served in a dish without leaving out even a bit. Such a person is called *Satṛṇābhyavahārin*. They

^१ काव्यप्रकाशस्य झळकीकरटीकातः २३

^२ राजशेखरः - काव्यमीमांसा ४/वृत्तिः

are concerned about getting food and not about the taste of the food. Similar connoisseurs are unable to evaluate the literary value of a composition, hence they are non-critics. There are others who are reluctant to use their speech for praising a composition though it may be very good. Such connoisseurs are called *Matsariṇaḥ*. Those who insist upon describing the actual state of affairs are called *Tattvābhiniveśinaḥ*.

Rājaśekhara further classifies his *arocakatā* category into *Naisargikī* and *Jñānayani*. Of these *Naisargikī arocakatā* cannot be changed even by excessive conditioning. Just as Teen does not give up its dirt no matter how much it is heated in fire. The connoisseurs or composers afflicted by *Naisargikī arocakatā* find no joy even in the most excellent literary compositions. In *Jñānayani arocakatā* the connoisseurs or composers do get interested in selected sentences exalting knowledge.

Myths of Indra in the Mahābhārata

Dr. Kartik Pandya[‡]

Indra is the king of gods. He is the favorite son of Aditī. He has yellow eyes and yellow beard. He rides in a yellow chariot drawn by yellow steeds and wears golden chains. He is surrounded by one hundred youths, who sing and chant for him and Indra himself looks like a youth of 25 years in appearance.[‡] He is seated in an ineffable throne having a diadem, red bracelets, white robes and variegated garlands.[‡] He guards the eastern quarters.[‡] He is armed with the thunderbolt which has six faces, and is capable of splitting, is terrible in nature and is made up of the bones of Dadhīchi.[‡] He gives rains to all and owns the rain (Ambudeśvara). He slays Vṛtra and releases the waters to the people. His archrival is Vṛtra and Indra fought with him. Indra fought with Tvastr and also with Viśvarūpa. The epic deals with the clash of Viśvarūpa and Indra, Indra and Tvastr and Indra and Vṛtra in an exhaustive manner.

Tvastr is referred to as Indra's father in Ṛgveda.[‡] Indra kills Tvastr in a Ṛgvedic myth. He is the father of Vṛtra, an archrival of Indra. Vṛtra's parents are Tvastr and Danu[‡]. They had a number of sons and one among them was

---

[‡] Research Officer, Shree Somnath Sanskrit University, Rajendra Bhuvan Road, Veraval.
Dist. - Gir Somnath, Gujarat (India)

[‡] *Mahābhārata*, III.57.24 & *Ṛgveda*, III.5.5

[‡] *Mahābhārata*, II.7.41

[‡] *Daśaśatākṣa*, *Mahābhārata*, VII.184.47

[‡] *Mahābhārata*, XII.285.11f

[‡] *Ṛgveda*, IV.18 and VIII.77 cf Brown (1950 and 1942)

[‡] *Ṛgveda*, I.32.9

Puloman.^१ His daughter was Paulomī whom Indra married and kills his father-in-law.^२

Indra against Tvastr: Tvastr superseded Indra. Then Indra thought, "If he rejects me now from this sacrifice, I will always be rejected. I will slay him". With his thunderbolt in his hand, Indra closely follows him there. The former took refuge with his wives. Indra did not follow him there. Later Indra drank Soma. Tvastr came afterwards and asked, "Is anything left". The Śeśa was given to them, Tvastr threw it into the fire and Vṛtra was born.^३

What was the secret behind Tvastr taking refuge with the wives? An episode in the Ṛgveda makes it clear: 'Ṛbhus, the artisans among mortals, fashioned out four divine cups and brought it to the heaven. Tvastr being jealous of Ṛbhus took shelter among the wives and later planned to kill them. But he was prevented from doing this heinous act by his daughter who was a common property of the mortals and gods.'^४

Indra against Viśvarūpa: Tvastr, the lord of the creatures and the foremost of the celestials, was engaged in practicing rigid austerity. Tvastr, out of enmity with Indra created a son having three heads. He had three faces compared with the sun, moon and fire, Viśvarūpa, being his name. He read the Vedas with one mouth drank wine with the other and saw the world with the third face. He was interested in religious practices and austerity and did lot of penance. Indra was afraid of his penance and of his own seat. So he thought of killing him. He deputed a band of celestial nymphs to seduce Trīśiras or Viśvarūpa. They went to Trīśiras and tempted him with various gestures and with dancing and revealing

^१ *Mahābhārata*, I.65.21

^२ *Harivaṃśam app. 1 no.*, V.1.116

^३ *Jaiminīya Brāhmaṇa*, II.1.55

^४ Doniger Wendy, *The Origins of Evil in Hindu Mythology*, MBS, Reprint, New Delhi, Edition 1988, p. 78

their beautiful bodies. They moved wantonly but Viśvarūpa engaged in meditation did not experience an erection. He controlled his senses like a calm ocean. The heavenly nymphs returned to Śakra and informed him of their unsuccessful mission. Then Indra thought of hurling down the thunderbolt upon Triśiras. He said to himself, "A strong man must not disregard even a weak enemy who is increasing in strength". And thus reflecting upon this, he struck his thunderbolt against Triśiras who fell like a peak of mountain thrown upon the surface of the earth. But Viśvarūpa had a blazing and effulgent appearance and looked like one alive.

At that moment Indra saw a carpenter approaching the region and he requested the carpenter to cut off Viśvarūpa's head. The carpenter refused to kill Viśvarūpa because his axe was not strong enough, besides it was an act condemned by good people. The carpenter came to know that he was Indra and asked him, "How is it Śakra, that you are not shameful of this wicked act?" Indra replied that he would perform some difficult religious acts for the sake of expiating the sin. Indra promised the woodcutter as a reward that in future, he would be given the heads of the sacrificial beasts by me and demanded him to behead Viśvarūpa. Then the woodcutter cut off the head of Triśiras with an axe. There came forth a number of birds such as hen, cocks, partridges, sparrows, from the head of Triśiras. Then Indra went back happily to heaven and the woodcutter also went home".^१

Viśvarūpa appears only for a brief period in the Ṛgveda.^२ He is a priest. Initially priest of the Rods and a sister's son of the Asuras, Viśvarūpa, the son of Tvastr̥, was the family priest of the gods. Viśvarūpa gave a part of the sacrifice in secret to the Asuras. While in public he served the gods. The Asuras complained this to their mother and said that they were growing weak because of his act. Triśira's mother found him in Nandana grove and persuaded him to join Hiraṇyakaśipu, who made Triśiras as the royal priest having disbanded Vaśiṣṭa.

^१ *Mahābhārata*, V.9.3-52/5, *Mahābhārata*, V.10.1-46/a & *Ṛgveda*, V.9.17

^२ *Ṛgveda*, I.32.7, *Ṛgveda*, X.8.8-9 & *Mahābhārata*, XII.243.28 f

Vaśiṣṭha cursed Hiranyakaśipu. Meanwhile, Indra became alarmed at Trīśira's ascetic power and tried to seduce him through a nymph. Trīśiras enjoyed the nymph but kept his power and began to drink the gods' soma with one mouth, eat sacrifice with another and consumed the gods' power with the third mouth. On the advice of Brahman, the distracted gods got Dadhīchi to give up his bones. Dhātṛ made a thunderbolt and Indra killed him with that weapon".^१

Summary: 1. The myth of Indra and Tvastr̥ indicates the classic clash of father and the son. Tvastr̥ was the father of Indra. But Indra tried to kill his father as he was afraid of the former's hegemony and superiority. He engaged himself in an eternal conflict with Tvastr̥ but could not kill him. Indra further decides to kill his sons. "The clash is originally one of psychological significance, based on kinship but later foreshadowed by partisan opposition".^२

2. Further, Tvastr̥'s sons Viśvarūpa and Vṛtra oppose Indra but Tvastr̥ supports them. Indra is afraid of his usurpation of seat. Indra is a power monger like our present day politicians, prepared to stoop down to any level to defend his throne. Viśvarūpa although the son of a demon, is aping and feeling the gestures of the gods. Indra decides to put an end to his glorious ambition and kills him with his thunderbolt. By this action, he fulfills two of his objectives:

a. temporary threat to the throne is allayed

b. instead of killing the father he has killed the son and satisfies his alter-ego.

3. Tvastr̥ creates Vṛtra with the sole intention of killing Indra and to avenge the death of his son, Viśvarūpa. Indra has a natural hatred towards his cousins, the

^१ Hopkins E. W., *Epic Mythology*, MBS, Reprint, Delhi, Edition 1988, p. 130

^२ Doniger Wendy, *The Origins of Evil in Hindu Mythology*, MBS, Reprint, New Delhi, Edition 1988, p. 102

demons. He behaves like a demon by despising a Brahmin, Viśvarūpa.^१ In the process, he gains the role of a Demon whereas Viśvarūpa with his noble thinking behaves like a god. It is surprising to note that later Viśvarūpa is given a godly status and becomes an Iconographic form of Viṣṇu in the later Hindu mythology.

---

^१ *Janmanā jāyate śudraḥ karmaṇā jāyate dvijaḥ*, Bhagavad Gītā, IV

Abhinavagupta's Contribution to the Tradition of Commentaries

(With Reference to *Rasa* -Theory)

Dr. Richa Biswal[‡]

Abhinavagupta's theories are studied widely throughout the world. Assessment of *rasa* in any work cannot be possible without studying his magnum opus *Abhinavabhāratī* which proves to be a complex and well-read commentary on Bharata's *Nāṭyaśāstra*. *Abhinavabhāratī* explains Bharata's *rasasūtra* in consonance with *Abhivyaktivāda* propounded in Ānandavardhana's *Dhvanyāloka* along with the tenets of the *pratyabhijñā* - philosophy of Kashmir. According to him, the aesthetic experience is the manifestation of the innate dispositions of the self, such as love and sorrow, by the self. It is characterized by the contemplation of the bliss of the self by the connoisseur. It is akin to the spiritual experience as one transcends the limitations of one's limited self, because of the process of universalization taking place during the aesthetic contemplation of characters depicted in the work of art.

Abhinavagupta has introduced many improvements by adding new thoughts into the systems of Sanskrit Literary Criticism. He was bold enough to reject the

---

[‡] Department of English & MEL, University of Allahabad. Residential Address: 57, Vasant Vihar, Jhusi, Allahabad - 211019

views of his earlier thinkers and commentators of the *Nāṭyaśāstra*, namely, Bhaṭṭa Lollaṭa, Śaṅkuka and Bhaṭṭa Nāyaka. The later poeticians from Mammaṭa to Paṇḍitarāja Jagannātha held him in high esteem. Being a competent commentator, he was capable to explain the text without any ambiguity. He has explained difficult and vague portions of *Nāṭyaśāstra*. His commentary is indispensable as he gives his own interpretations not found even in Bharata's *Nāṭyaśāstra*. He explains the text very exhaustively quoting all available views from several works lost today. He sums up the discussion in a masterly fashion. He often criticizes and makes fun of the *Sāṅkhya* views in this context.

Abhinavagupta's influence has been profound and pervasive on his succeeding generations of *Nāṭyaśāstra* who have been guided by his theories of *rasa*, *bhāva*, aesthetics and dramaturgy. Thus, *Abhinavabhāratī* serves as a bridge between the ancient forgotten wisdom and the succeeding generations of scholarship. Abhinavagupta accepts *bhakti* as an important component of *śāntarasa* helping the later rhetoricians to reckon *bhakti* and *vātsalya* in the periphery of *rasa*-world. Abhinavagupta's doctrine is known as *Abhivyaktivāda* in Sanskrit poetics. He formulated his theory of revelation on the basis of *vyañjanā*, the third word-power along with *abhidhā* and *lakṣaṇā*. He feels, the soul is immortal and the souls of *sahṛdayas* have implanted certain basic impulses of *vāsanās* which is called *sthāyībhāvas* in the jargon of poetics. With a vivid representation of *vibhāvādi*, the corresponding impulses are evoked to facilitate the overwhelming thrill of joy. Thus, *Rasa* is the revelation and manifestation of the inherent basic implanted impulses, freed from all limitations of time and space by the magic of the poetic art called *pratibhā* by which representation is elevated.

Abhinavagupta points out that in the actual aesthetic experience; the mind of the spectator is liberated from the obstacles caused by ego. If transported from the realm of the personal and egoistic to that of the general and universal, one is capable of experiencing *nirvāṇa* as he is transported to a trans-personal level. This is a process of de-individualization or universalization, technically called *sādhāraṇīkaraṇa*. His discussion of *rasa* is based on two terms: *saṃyoga* and *rasa-niṣpatti*. *Rasa* is based on the psychological theory as one's personality is constituted of primary emotions like amorous, ludicrous, pathetic, heroic, passionate, fearfulness, nauseating and the wondrous along with peaceful or intellectual, devotional and filial etc. technically called the dominant emotions (*sthāyībhāvas*).

Objective of my study is to examine and highlight the status of *Abhinavabhāratī* as a commentary. My investigation is confined to *Rasa*-theory so that real justice can be done to arrive at the findings of the study.

Keywords: Abhinavagupta, *Abhinavabhāratī*, *sādhāraṇīkaraṇa*, *rasa-niṣpatti*, *Abhivyaktivāda*

.....
.....

Abhinavagupta (ca. 950-1020), the great Kashmiri Saivite spiritual leader and a *yogī*, was a Kashmirisaiva philosopher, who lived in 1000 A.D., exactly a millennium ago. He was one of the world's greatest philosophers and literary critics, and a mystic and aesthete par excellence. His contributions to Indian philosophy, literature, drama and performing art are immense. He is so to South Asia what Plato and Aristotle were to western civilization. Abhinavagupta's most important work on the philosophy of art is '*Abhinavabhāratī*', a long and

complex commentary on *Nāṭyaśāstra* of Bharata. It is the oldest commentary available on the treatise. This work has been one of the most important factors contributing to Abhinavagupta's fame until present day. No doubt his most important contribution was to the theory of *rasa* (aesthetic savour). In this monumental work, Abhinavagupta explains the *rasa-sūtra* of Bharata in consonance with the theory of *abhivyaṅgi* (expression) propounded in Ānandavardhana's work *dhvanyāloka* (aesthetic suggestion), as well as with the tenets of the *pratyabhijñā* philosophy of Kashmir.

According to Abhinavagupta, the aesthetic experience is the manifestation of the innate dispositions of the self, such as love and sorrow, by the self. It is characterized by the contemplation of the bliss of the self by the connoisseur. It is akin to the spiritual experience as one transcends the limitations of one's limited self, because of the process of universalisation taking place during the aesthetic contemplation of characters depicted in the work of art. Abhinavagupta's work is almost unparalleled in Indian intellectual history. Although he is labelled as a Śaiva philosopher, his work comprises of various currents of intellectual thinking such as aesthetics, dramaturgy, music, *tantra*, *yoga*, literary criticism, devotional poetry, cognitive science, emotions, philosophy of mind, language. His works fall in various categories such as commentaries, poems, manuals of religious rituals and philosophy etc.

Abhinavabhāratī is the most famous and the most erudite commentary that we find on the *Nāṭyaśāstra* of Bharata by Abhinavagupta. We come to know about many lost works and old authors from this commentary. Abhinavagupta has introduced many improvements and new thoughts into the systems of Sanskrit Literary Criticism. All the later writers beginning with Mammaṭa (11th century)

and ending with Paṇḍitarāja Jagannātha (17th century) have held him in very high esteem. Secondly, he has rejected the views of earlier thinkers and commentators of the *Nāṭyaśāstra* such as Bhaṭṭa Lollaṭa, Śaṅkuka and Bhaṭṭa Nāyaka. He was a very able commentator, who had the capacity to explain in a best suitable manner, the text without any ambiguity or confusion. He has invariably constructed every sentence of his text so well as to convey rational and appropriate sense beyond our expectation. He has clarified satisfactorily every doubt which is likely to arise in the mind of every thinking man who may attempt to understand the text. *Abhinavabhāratī* was written only after the work of Bhaṭṭa Nāyaka, as it becomes evident from the fact that Bhaṭṭa Nāyaka has been quoted by Abhinavagupta. Abhinava's commentary is the best on Bharata's *Nāṭyaśāstra*. Abhinava has explained difficult and vague portions of *Nāṭyaśāstra*. But at places he gives his own interpretations that are not found in Bharata's *Nāṭyaśāstra*. His commentary is indispensable. Whenever he has to explain any theory or problem concerning the dramatic art or general aesthetics, he does it very exhaustively by quoting all available views on the same and often cites examples from a vast number of dramatic and other lost works. Often he sums up the discussion in a masterly fashion. One thing that we find remarkable in his commentary is that he often criticizes and makes fun of the *Sāṅkhya* views, as is seen in his commentary on the production of *Rasa*. At many places (for example in the sixth chapter on *Rasa*) the commentary of Abhinavagupta is tinged with his philosophical thoughts.

Abhinavagupta, the son of Narasimhagupta, was born in Kashmir during second half of 10th century of a famous *Brahmin* family. He has earned his reputation in the field of aesthetics through a commentary on *Nāṭyaśāstra*

(*Abhinavabhāratī*) and a commentary on Ānandavardhana's *Dhvanyāloka* in which Abhinavagupta played a major role in developing *Dhvani*-School. According to Abhinavagupta, *Rasa* is not revealed but it is a perception. Abhinavagupta explained the *Rasa*-theory propounded by Bharata on the philosophical way and raised the experience of *Rasa* i.e. *Rasāsvāda* similar to the experience of the highest bliss i.e. *Brahmāsvāda*. Abhinavagupta's *rasa*-theory had a great impact on the *rasa*-school of Sanskrit poetics as a whole. *Abhinavabhāratī* is considered a landmark and it is regarded important for the study of *Nāṭyaśāstra* as it predates all the known manuscripts of the *Nāṭyaśāstra* which number about 52. *Abhinavabhāratī* is a monumental work largely in prose and it illumines and interprets the text of Bharata at many levels and comments practically on every aspect of *Nāṭyaśāstra*. Abhinava's commentary is therefore an invaluable guide and a companion volume to Bharata's text.

Abhinavabhāratī is the oldest commentary available on *Nāṭyaśāstra*. All the other previous commentaries are now totally lost. The fact that such commentaries once existed came to light only because Abhinavagupta referred to them in his work and discussed their views. Abhinava is the only source for discerning the nature of debate of his predecessors such as Bhaṭṭa Lollaṭa, Śaṅkuka, Bhaṭṭa Nāyaka and his guru Bhaṭṭatauta. The works of all those masters can only be partially reconstructed through references to them in *Abhinavabhāratī*. Further, Abhinavagupta also brought to life and breathed life into ancient and forgotten scholarship of fine rhetoricians like Bhāmaha, Daṇḍin and Rājaśekhara etc.

Abhinavagupta's influence has been profound and pervasive. Succeeding generations of writers on the science of *nāṭya* have been guided by his concepts

and theories of *rasa*, *bhāva*, aesthetics and dramaturgy. No succeeding writer or commentator could ignore Abhinavagupta's commentary and the discussions on the crucial 6th and 7th chapters of the *Nāṭyaśāstra* on *rasa* and *bhāva*. *Abhinavabhāratī* is thus a bridge between the world of the ancient and forgotten wisdom and the scholarship of the succeeding generations. Abhinavagupta mentioned *bhakti* as an important component of the *śāntarasa*. Following which the later poetic traditions reckoned *bhakti* (diction) and *vātsalya* (affection) as a part of the *navarasa*.

Abhinava begins by explaining his view of aesthetics and its nature. Then goes on to state how that aesthetic experience is created. During the process he comments on Bharata's concepts and categories of *rasa* and *sthāyībhāva*, the dominant emotive states. He also examines Bharata's other concepts of *vibhāvā*, *anubhāva*, *vyabhicārībhāvas* and their subcategories such as *uddīpana* (stimulant) and *ālambana* (ancillaries). Abhinava examines these concepts in the light of Śaiva philosophy and explains the process of one becoming many and returning to the state of repose.

Abhinavagupta took inspirations from his predecessors. His doctrine is known as *Abhivyaktivāda* in Sanskrit poetics. Abhinavagupta formulated his theory of revelation on the basis of *vyañjanā* which he accepts as the third power of a word along with *abhidhā* and *lakṣaṇā*. According to him, the soul is immortal and all souls, particularly of *sahṛdayas* or responsive critics, have implanted certain basic impulses of *vāsanās* which in the jargon of poetics is called *sthāyībhāvas*. When there is a vivid representation of *vibhāvādi*, the corresponding impulses are evoked and it gets developed to a pitch where it is realised in the form of an overwhelming thrill or joy. Thus, *rasa* is the revelation

and manifestation of the inherent basic implanted impulses which is freed from all limitations of time and space by magic of poetic art that is *pratibhā* by which representation is elevated.

From the above discussion, it is obvious that Abhinavagupta has sought to explain *rasa* as the enjoyment of the spectator's or reader's own emotions. But here the question arises that how do they appear? And the answer may be that it is realised in a generalised form. When the spectators see the stage-performances of a dramatic work and actors and actresses move before them playing their roles, then these *vibhāvās* and their *anubhāvas* at first suggest spectators the original character's mental conditions in the individual forms but later on gets generalised due to the efficiency and excellence of actors and actresses. The effective scenic representations and the *pratibhā* of the creator who elevates ordinary utterances by employing the *gunas*, *alaṅkāras*, and *rītis* etc. Then an individual becomes stripped off or divested of personal peculiarities. The emotions, thus, get generalised, for example, mutual love becomes love in general between a man and a woman. Then the *vibhāvās*, the *anubhāvas* and mental conditions are generalised and excite the latent impressions in the spectator. Thus, the individuality is lost in *sthāyībhāvas*, if individuality is allowed, generalisation is possible.

Thus, to Abhinavagupta, the relation that exists between *vibhāvā* etc. is the *vyāṅgya-vyāñjaka-bhāva*, that is the relation between the suggestor and the suggested in case of the *bhāvas* of the original characters and of the revealer and revealed from the view-point of the *sthāyībhāvas* of the spectators and the term *niṣpatti* to Abhinava means *abhivyakti* or manifestation. Besides *Abhinavabhāratī*, his other important work is *Tantrāloka*, which is an

encyclopedia of *Tantra* and synthesis of the 'Trika' system. The supplementary work to *Tantrāloka* is *Tantrasāra* which is a summary of the *Tantrāloka*. His commentary on Bharata's *Nāṭyaśāstra* known as *Abhinavabhāratī* forms an essential part of the Indian discourse on poetry, drama, dance and music. Other writings include *pratyabhijñā*, which stands for 'identifying' and not attaining.

He is regarded as one of the highest geniuses in the field of drama and aesthetics. In fact, he was a master of many more subjects like poetics, *tantra*, philosophy and particularly Kashmir Śaivism. Tradition tells us that he approached many teachers to learn various subjects. Similarly, he has also written voluminous treatises on all subjects, mainly in the form of commentaries like *Abhinavabhāratī*. In his commentary on the *Dhvanyāloka* of Ānandavardhana, all the views of Abhinavagupta are elaborated in details and they constitute practically the last word of the Indian dramaturgy, poetics and aesthetics. He is regarded as a mastermind and the founder of religious cult and *Tantras*, mainly belonging to Kashmir Śaivism known as *pratyabhijñā* School of philosophy. His philosophical works are many and they are mostly published in the Kashmir government Sanskrit Series. He also wrote a philosophical work known as *Tantrāloka* in twelve volumes. They are published in a digest in one volume. He also wrote a commentary on scholarly work *Īśvarapratyabhijñāvivartinī* which is regarded as a masterpiece. In fact, he symbolizes the entire traditional scholarship existing at his time.

Along with Bharata, Abhinavagupta established a complete philosophical theory as the basis of the *rasa*-theory. For this purpose he has given some excellent examples of *rasa* and *dhvani* in his commentaries, *Abhinavabhāratī* and *Dhvanyālokalocana* respectively. The first of this is a relevant example in the

Rāmāyaṇa's 'Krauñca' episode. Yet Abhinavagupta has pointed out one important theory regarding the application of *rasa*. The idea of sorrow i.e. *karuṇarasa* manifested in the verse '*māniṣāda....*' not only applies to sage Vālmīki nor to any other particular person but it is applicable to the whole of humanity (i.e. the idea of *sādhāraṇīkaraṇa*). Ānandavardhana takes another example of *rasadhvani* from *Abhijñānśākuntalam* describing the pursuit of the deer by King Duṣyanta in the Act one '*grivābhaṃgābhirāmam...*' Here Abhinavagupta points out that the sentiment of fear (*bhayānaka*) is not experienced only by the deer but it becomes a general sentiment which does not belong to the deer only, nor does it belong to anybody else only. Therefore, this may be described as a sentiment generalized and universalized. In this process of universalisation the sentiment of *bhayānaka* is taken out from the limited situation of the deer and therefore, it belongs to nobody in particular or it belongs to everybody facing that situation. Abhinavagupta further states that this sentiment of fear becomes more pleasant or relishable, wherein it is suggested artistically by the poet or dramatist. Abhinavagupta has also discussed the manner in which the spectator enjoys the play. He states that in drama there are a number of sentiments presented by the author. When a spectator visits a theatre he completely forgets the restriction of place and time i.e. various circumstances in course of witnessing the play. Every person or spectator possesses various kinds of impressions he has received. These *vāsanās* or *saṃskāras* are invoked. The result is that the spectator becomes eligible to enjoy the situations belonging to all the *rasas*. He has the sensitivity to enjoy them on the stage. Similarly, Abhinavagupta also states that the actor in the play more or less incarnates the

sentiments of the play. He is a generalized man. When the spectator abandons his particular environs, he is able to appreciate the play in an objective manner.

Abhinavagupta's contributions to Poetics is note-worthy. He has contributed immensely to the *rasa*-theory, *rasa-bhāva*-theory, *sādhāraṇīkaraṇa*-theory, *saṃyoga*, *rasa-niṣpatti*, *sthāyībhāva* and Indian Aesthetics. The *Rasa-bhāva* is the central concept in Indian performing arts such as dance, drama, cinema, literature etc. *Bhāva* means 'to become'. *Bhāva* is the state of mind while *rasa* is the aesthetic flavour that results from that *bhāva*. The *bhava* themselves carry no meaning in the absence of *rasa*. Thus, *rasa* is basically the forms and manifestations of *bhava* in the form of sensations through taste, emotion and delight. In other words, *rasa* is the dominant emotional theme that is invoked in the audience. When we watch a movie, a sad scene makes us cry and that is *karuṇa-rasa*. The *rasa-bhāva* is what establishes a relationship between the performer and the audience.

Abhinavagupta wrote *Abhinavabhāratī*, a commentary of *Nāṭyaśāstra* of Bharata. For the first time he bought a technical definition of *rasa*. As per his views, *rasa* is the universal bliss of the *ātman* coloured by the emotional tone of a drama. Abhinavagupta introduced the 9th *rasa* called *śāntam* which denotes the peace or tranquillity. These nine *rasas* in totality make the concept *navarasa*. Abhinavagupta points out that in the actual aesthetic experience; the mind of the spectators is liberated from the obstacles caused by the ego. Thus, transported from the realm of the personal and egoistic to that of the general and universal, we are capable of experiencing *nirvāṇa* or blissfulness. In the aesthetic process, we are transported to a trans-personal level. This is a process of de-individualization or universalization. The Indian Aestheticians consider this

process as *sādhāraṇīkaraṇa*. The real discussion of *rasa* was started by Abhinavagupta in his commentary on Bharata's maxim on *rasa*. The discussion was based on two words: *saṁyoga* (conjunction) and *rasa-niṣpatti* (manifestation of *rasa*). *Rasa* is based on the psychological theory that our personality is constituted of a few primary emotions which lie deep in the subconscious or unconscious level of our being. These primary emotions are the amorous, the ludicrous, the pathetic, the heroic, the passionate, the fearful, the nauseating, and the wondrous. Other aesthetic psychologists have in later times, added to them the peaceful or intellectual, the devotional and the filial. These emotions are there in all, and so these are called the dominant emotions or *sthāyībhāvas*. Each emotion in its manifestation shows a composition of diverse sentiments which produce the appearance of a permanent flame. The flames of diverse sentiments give expression to the permanent emotion of love or hate, heroism or anger. No emotion is called *rasa* unless it is aesthetically excited.

The *rasa-sūtra* in the 6th chapter of Bharata's *Nāṭyaśāstra*, viz., *vibhāvānubhāvavyabhicārisaṁyogādrasaniṣpattiḥ*, along with Abhinavagupta's commentary *Abhinavabhāratī* on it, has been regarded as the classic exposition of the theory of Indian Aesthetics. In the course of his commentary, and to the lesser extent, in the *locana* commentary on Ānandavardhana's *Dhvanyāloka*, Abhinavagupta elaborates not only his own and Bharata's views on the theory of *rasa* or aesthetic joy, but also those of his predecessors, viz., Bhaṭṭa Lollaṭa, Śaṅkuka, Bhaṭṭa Nāyaka and the *Sāṅkhya* writers. In fact, whatever earliest reliable information we gather about the views of these theoreticians, is exclusively from the *Abhinavabhāratī*.

Bibliography

1. Abhinavagupta. *Abhinavabhāratī*. Trans into Hindi with commentary by Visheshwara *Siddhānta* Siromani. Delhi: Delhi UP, 1968.
2. Abhinavagupta and His Works, Chowkhambha Oriental, Delhi, 1980.
3. Abhinavagupta. *Abhinavabhāratī*. Pune: Gaekwad Oriental Series, 1960.
4. Abhinavagupta. *The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta*. Ed. and trans. Raniero Gnoli. 2nd ed. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series, 1968.
5. Kavi, Ramakrishna. (Ed.) Bharata, *Nāṭyaśāstram* with *Abhinavabhāratī*.
6. Kavi, Maravalli Ramakrishna. *Bharata's Nāṭyaśāstra with Commentary of Abhinavagupta's Commentary* edited in several volumes. Baroda: Oriental Institute, 1959-1969.
7. Kedarnath, Pandit, ed. *Nāṭyaśāstram*. Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1998. Print.
8. Masson, J. L., & Patwardhan, M.V. *Śāntarasa and Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics*. Pune: Bhandarkar Oriental Series. (1969)
9. Walimbe, Y. S. *Abhinavagupta on Indian Aesthetics*. Delhi: Ajanta Publications, 1980. Print.
10. Gnoli, Raniero. *The Aesthetic Experience according to Abhinavagupta*. 3rd ed. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series, 1985.
11. Gupta, Manjul. *A Study of Abhinavabhāratī on Bharata's Nāṭyaśāstra and Avaloka on Dhanañjaya's Daśarūpaka*. Delhi: Gian Publishing House, 1987.

Vanauşadhivarga in the light of Amarakoşodghāţana of Kşīrasvāmin the earliest extant full commentary on Amarakoşā

Dr. V. Yamuna Devi[†]

Sanskrit lexicons in majority deal with either synonyms or homonyms while some deal with both. The words are arranged subject-wise, with further subdivisions based on grouping of words of one, two, three and more syllables or by the first or the final syllable.

The domain of Koşā literature is also of varied types. Many well-known Koşas as Amarakoşā, Abhidhānaratnamālā and Vaijayantīkoşā deal with synonyms and homonyms of profession, occupation, cosmology, flora, fauna, and human body and so on.

The popularity of Amarakoşā (AK) (6 th C.A.D) is evident from the fact that it has more than eighty commentaries. Amarakoşodghāţana (AKU) by Kşīrasvāmin (K) of 11th C. A.D. is the earliest fully extant commentary on the AK. The commentary is lucid and simple. It quotes more than hundred authorities.

Koşas like Dhanvantari Nighaᅇᅇu, Śivakoşā of Śivadatta and Aşţāᅇga Nighaᅇᅇu of Vāhaᅇa or Vāgbhaᅇa, have for their domain, synonyms of plants and herbs, vegetables and mineral substances and their medicinal properties.

[†] Assistant Professor, The Kuppaswami Sastri Research Institute, University of Madras, Chennai.

Realizing the indispensability of plants that form the basis for the existence of life forces on earth, AK has allotted an exclusive and exhaustive section for the plant kingdom namely the Vanaśadhivarga. Apart from Vanaśadhivarga, other sections like Vārivarga, Nāvarga and Vaiçyavarga also have information on plants.

The etymologies of the commentary, AKU reveal that some of the synonyms are morphological definitions of trees and plants, while some are physiological. This gives a special dimension to the text by making it a Botanical encyclopaedia more than a lexicographical text.

Amarasimha seems to have registered every essential and popular species of plant kingdom with cogency.

As already mentioned though there are eighty and more commentaries on AK, AKU is exclusive in many ways. One important feature is that this is the only commentary dealing with the Vanaśadhivarga in a scientific aura. Though there are a few commentaries like vyākhyāsudhā of Bhanuji, all mechanically give only the etymologies while only AKU provides the botanical and medicinal information. Also the commentator K aptly supports his views and adds a new impetus to the different aspects of Botany.

The AK (II.4.5)^१ lists 13 synonyms to denote a tree. K's explanations to the terms opens the gate-way to the Indian understanding of the Botanical world. For instance the word pādapaḥ suggests that it sucks water through its roots - पादैर्मूलैः पिबति पादपः एवमङ्घ्रिपः चरणपश्च प्रसिद्धः, other synonyms of the same sense is also added by K as aṅghripaḥ and caraṇapaḥ. The word taru denotes that the trees aid in overcoming the heat, avenue of trees help in reducing the temperature is indicated by the word taru - taranti anena ātapam.

The list of trees and their other synonyms cited from Dhanvantari Nighaṅṭu by K is worth observing as these synonyms provide actually the morphology of

१ वृक्षो महीरूहः शाखी विटपी पादपस्तरुः। अनोकहः कुटः शालः पलाशी द्वु द्रुमाजगमाः॥

the tree. The additional names of trees from Dhanvantari Nighaṇṭu adds more value to the commentary. K rightly observes that the names of the trees are derived from the utility of their sap, potency or reaction of the root, fruit or flower with respect to its form, place or time - रसवीर्यविपाकेभ्यो मूलात्पूष्पत्फलाद्दलात्। आकरद्देशकालादेर्वनौषध्यर्थमुन्नयेत्॥ Also K specifies that the mythological names are not mentioned here in the text for they have no purpose or utility in the context while he explains the terms of Bodhi tree - केशवावासमङ्गल्यादयोऽत्राल्पप्रयोग्तवान्नोक्ताः। एवमुत्तरत्र।

From this statement it is inferred that this section deals with common trees used for medicinal purpose. To understand these aspects, synonyms of a few trees and their explanations provided by K shall be presented here.

1. *Bodhi*: (AK. II. 4. 20; p. 84)^१ - Holy Fig tree:

Each word explained by K is as follows - Though Pipal's popular synonyms are Pippala and Aśvattha, the particular mention of Bodhi draws attention from K. He says that it is endowed with energy to enlighten or impart knowledge and thus beneficial in all aspects - बोधिद्रुमो बिधिस्तवाख्यः सर्वोपकरित्वात्।

Caladala: K observes that the stalk of the leaf is thin and the leaf being thick is wafted gently by breeze. He explains that the leaves in contact with each other makes a clapping noise and earns the name caladala - तनुवृन्तवात् गुरुपर्णत्वात् स्वल्पेऽपि वाते चलदलः। Apaplava: Apaplava means 'that which leaps' The seeds leap and grow on any surface. kuñjarāśanaḥ - as it is the favourite of the elephants.

Aśvattha propagates by taking anything as its substratum and starts growing there. Probably the etymologists refer to this characteristic feature of tree.

Patrāṇi - The leaves of Aśvattha are thick in nature with its conspicuous form of pointed tip. K notes that based on this feature the Fig tree is called Patrāṇi in Deśī language. He points out that the local (Deśī) names are also essentially to

^१ बोधिद्रुमश्चलदलः पिप्पलः कुञ्जराशनः॥ अश्वत्थेऽथ...

be known for it is this which is in common currency among the folk, triblas, forestdwellers, cowherds and the common people who are experts in identifying them. Thus he emphasises that the Deśī names are also to be known which is acknowledged by Dhanvantari too in his DN (I.8) is cited - प्रायो जनाः सन्तित्रेचराद्या गोपाद् प्राकृतनामज्ञाः। प्रयोजनार्था वचनप्रवृत्तिर्यतस्ततः प्राकृत इत्यदोषः।

2. *Kapittha* - Woodapple (AK. II.4.21)^१

K explains that it is the monkeys favourite fruit and called so - कपिषु तिष्ठति कपित्थः कपिप्रियत्वात्। It is called dadhiphala as it is kept in the curds, probably preserved in curds - दधि तिष्ठति दधित्थो दधिफलत्वात्। It affects the teeth as it is tooth sensitive - dantaśaṭha - दन्तेषु शठोम्लत्वात्। and is aphrodisiac in nature - manmatha - मन्मथो मदनाख्यययि णोक्तः। K adds that it is also called madana. It is also called Puṣpaphala. K cites the DN (II.102) - कपित्थोऽथ द्रदित्थस्तु ग्राही फलसुगन्धकः। अक्षस्यदो दधिफलश्चिरपाकी कपिप्रियः॥

In this context K cites the dvarthakośa too where Puṣpaphala denotes both wood apple and pumpkin - ध्वर्थे पुष्पफलः कूष्माण्डः कपित्थश्च।

3. *Udumbara* - Fig Tree (AK. II.4.22)^२

It is called so as it has hollow stem - उल्लङ्घिताम्बर उदुम्बरः, the flower in which the wasp is captured when ripens has in it the tiny insects and so jantuphala - मशकगर्भाणि फलान्यस्य जन्तुफलः कृमिफलः पर्यायेणोक्तः। the twigs are used in sacrifices and hence yajñāṅgaka, the leaves and stem exude a white or yellow latex and hence -hemadugdha. They produce two crops a year and hence called sadāphala. The bark is greyish in colour and thus called śvetavalka.

१ कपित्थे स्युर दधित्थग्राहि मन्मथाः। तस्मिन् दधिफलः पुष्पफल दन्तशाठावपि॥

२ उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः।

K cites DN (5.83) - क्षीरवृक्षे हेमदुग्ध इदुम्बरसदाफलौ। अपुष्पफलसम्बद्धो यज्ञाङ्गी श्वेतवल्कलः॥ The text of Indu is also cited by K - उदुम्बरस्तु यज्ञाङ्गः सुचक्षुः श्वेतवल्कलः। हेमदुग्धः कृमिफलः क्षीरवृक्षः स काञ्चनः॥

4. *Kovidāra* - Mountain ebony (AK. II.4. 22cd)[†]

Is said to split open the soil - कोर्भूमेर्विदारणात्कोविदारः। camarika - the flower is orchid like with brilliant long red stamens protruding out ressembling a chamara - चमरोऽस्याति चमरिकः। yugapatrika as their leaves are bilobed like butterfly wings.

K quotes DN (I.196) - कोविदारोऽथ कुद्दालः कुदारः कुण्डली कुली। ताम्रपुष्पश्चामरिको महायमलपत्रकः॥

5. *Saptaparna* - *Alstonia Scholaris* (AK. II.4. 23ab)[‡]

It has seven leaves - आहुश्च सप्तपर्णो बृहत्त्वकः सप्ताह्यो गुच्छपुष्पकः। सप्तच्छदः सप्तपत्रो युग्मपत्रो बहुच्छदः॥ or it has cluster of leaves in odd number from 7-10 and so called as viṣamacchadaḥ; viśālatvak - Its broad bark in olden days was used to make slates for children. It flourishes in the śarad and hence śārado.

6. *Āragvadha* (AK. II. 9. 23-4; p. 85)[‡]

Cassia Fistula: This tree has many therapeutic values in Ayurveda and used in curing various diseases hence the name says K - आसमन्ताद्गुजां वधोऽत्रारग्वधः आरमन्न जयन्त्यारजो मलास्तेषां वधोऽत्रेति वा। also termed rājavṛkṣa - a majestic tree as it cures acute diseases - राजा चासौ वृक्षश्च रोगराजं वृश्चति वा राजवृक्षः. It puts forth leguminous pods and hence called śamyāka- शमीं शिम्बिमकति शम्याकः According to K the synonym caturaṅgula is denotive of the long leguminous pod perhaps measuring upto four aṅgulas - चतुरङ्गुलपर्वा

† कोविदरे चमरिकः कुद्दालो युगपत्रकः॥

‡ सप्तपर्णो विशालत्वक् शारदो विषमच्छदः।

‡ आरग्वधे ताजवृक्ष शम्याकचतुरङ्गुलाः। आरेवत व्याधिघात कृतमालसुवर्णकाः।

According to K the asterism Revatī is the Goddess of diseases and hence

the synonym ārevata-that which cures fever - रेवती रोगदेवता अरेवत्याम् भव आरेवतः। आरेवते ज्वरोऽनेन् वा। रेवृ प्लवगतौ। Its cluster of flower appears like a beautiful garland and hence termed kṛtamāla - कृता मालास्या कृतमालः उत्तममित एव सकर्णिकत्वात्।

Again K cites DN (I.221, 219) - आह च कर्णिकारो राजवृक्षः प्रमहः क्र ६ इतमालकः। आरोग्यशिम्बी शम्बाको व्याधिघातोपघातकः॥ आरग्वधो दीर्घफलो व्याघातश्चतुरङ्गुलः। आरेवतस्तथा कर्णी कर्णीवान् स च रेवतः॥

In this paper an attempt is made to bring forth the value of AKU the commentary on AK not only as a commentarial text but also as a text providing valuable information from the point of view of Botany and Āyurveda.

Mallikā (II. 4. 70; p.98) - Jasmine: The jasmine family as a whole has many species which vary in size, shape and to a certain extent colour. They are shrubs as well as creepers. Indian Materia Medica also lists different varieties of jasmine under Jasmine family.

(i) The inflorescence of Jasmine stand conspicuously at the end of its shoots. K alludes the name mallikā with this feature. Some species of Jasmine when in contact with earth puts forth roots. K being a keen observer, perhaps refers to this - तृणशूले गुल्मे साधु तृणशूल्यम्। मल्लयते मूर्ध्नि। He also quotes Dhanvantari to support his views. (ii) Jasmine being the seasonal flower of summer is śītabhīru or opposed to winter. (iii) The aromatic nature of the flower is also highlighted with many self-explanatory synonyms. Suvahā refers to the fragrant quality of the flower and always sought after by the bees. This quality renders Jasmine the name śephālikā - शेरते शेफा अलयोऽस्या शेफालीका। (iv) Geographical occurrence of jasmine in plentitude in the Magadha region is also pointed out by K denoting his knowledge of Indian geography - मगधदेशे भवा मागधी। Likewise puṇḍraka is that which is indigenous of Puṇḍra deśa - पुण्ड्रदेशे भवः पुण्ड्रकः। (v) Aphrodisiac nature of Jasmine is reflected by the term gaṇikā, mādhavī

and atimukta. The ensnaring quality is on par with the attraction for gaṇikā, allures even the renounced atimukta - अतिक्रान्तो मुक्तान् विरक्तान्तिमुक्तः। Understandably mādhavī blossoms in spring - मधौ वसन्ते भवा माधवी। (vi) Though pure white in colour generally some of the species of jasmine carry a tinge of yellow or pink borders at the petals and hence named variedly.

Shrubs:

Kuraṅṭaka (II. 6. 74; p. 99): The yellow variety of amlāna is never fading as the name denotes. K rightly observes that Vātsyāyana suggests that a garland of kuruṅṭaka was to adorn certain parts of the body (a k ūrcakasthāna) कुरण्टको हि म्लानिं न गच्छति तेनाम्लानः। वात्स्यायनोऽत एव कूर्चकस्थाने कुरण्टकमलाचेत्याह।

Herbs:

Ajamodā (II. 4. 145; p. 117): AK mentions ajamodā, ugragandhā brahmadarbhā and yavānikā as synonyms. K suggests that the word must be yamāni interpreting “it as that which causes indigestion”. Also he points out that ajamodā, is quite different from yavāni and quotes Dhanvantari Nighaṅṭu (II. 91). Though they are phonetically similar one should not be mistaken for the other and remarks that Amarasimha's reading of both the words as synonyms is erroneous - यच्छत्यग्निमान्द्यं यमानी पूर्वोक्तापीह शाकत्वात् पुनरुक्ता यवानीं मत्वा वा ग्रन्थकृद् भ्रान्तः। आह च - यवानी दीप्यको दीप्यो यवसाह्वय नामकः यमानिकोगेअगन्धो च दीपनीया च दीपनी। पूर्वोक्ता हि खराश्वैवाजमोदा ब्रह्मकुशा च। तथा चेन्वैद्याः = अजमोदा ब्रह्मकुशा खराश्वो लोचमर्कटः। वल्लीमोदा वस्तमोदा सैव हस्तिमयूरकः।

The Ayurvedic physicians⁸ also endorse that ajamodā and yavāni are different herbs. They also suggest that both these plants and their fruits are similar in appearance but ajamodā is not as pungent as yavāni.

⁸ *Dravyaguṇavijñāna*, p. 266

Gojihvā (II. 4. 120; p. 111): Gojihvā also called dārvikā is said to cure many diseases. K observes this to be a variety of Oñadhi - दारयति रोगान् दार्वी औषधिविशेषः।

Common weed:

Citrā (II. 4. 157; p. 120) - Indian wild gourd or bitter apple: AK gives citrā as synonym of gavākṣī viśālā and indravāruṇī. K remarks that reading the dvyarthakoṇa (II. 68), Amara has mistaken citrā for viśālā. K cites Dhanvantari (I. 248) who does not mention the two as synonyms. He tries to justify this reading of Amara by suggesting that viśālā is a variety of gavākṣī and that the term viśālā is indicative of a big fruit - आह च - ऐन्द्रीवारुणी द्राक्षा इन्द्रेर्वारुवृषादनी। गवादनी क्षुद्रफला वृषभाषी गवाक्ष्यपि। व्यर्थे चित्रा विशाला द्रवन्ती चेति विशालायाश्चित्रत्वाद् भ्रान्तो ग्रन्थकृद्। गवाक्षी विशेषो वा विशालेति न दोषः। विशाला महाफलत्वात्। आह च - अन्येन्द्रवारुणी प्रोक्ता विशाला तु महाफला। आत्मरक्षा चित्रफला तुवसी त्रपुषी च सा। आह च - ऐन्द्रीवारुणी द्राक्षा इन्द्रेर्वारुवृषादनी। गवादनी क्षुद्रफला वृषभाक्षी गवाक्ष्यपि। व्यर्थे चित्रा विशाला द्रवन्ति चेति विशालायाश्चित्रत्वाद् भ्रान्तो ग्रन्थकृद्। गवाक्षी विशेषो वा विशालेति न दोषः। विशाला महाफलत्वात्। आह च - अन्येन्द्रवारुणी प्रोक्ता विशाला तु महाफला। आत्मरक्षा चित्रफला तुवसी त्रपुषी च सा। आह च - ऐन्द्रीवारुणी द्राक्षा इन्द्रेर्वारुवृषादनी। गवादनी क्षुद्रफला वृषभाक्षी गवाक्ष्यपि। व्यर्थे चित्रा विशाला द्रवन्ति चेति विशालायाश्चित्रत्वाद् भ्रान्तो ग्रन्थकृद्। गवाक्षी विशेषो वा विशालेति न दोषः। विशाला महाफलत्वात्। आह च - अन्येन्द्रवारुणी प्रोक्ता विशाला तु महाफला। आत्मरक्षा चित्रफला तुवसी त्रपुषी च सा।

Roots:

Citrā (II. 4. 88; p. 103): Upacitrā is given as a synonym of citrā. Citing Dhanvantari Nighaṇṭu (I. 229) K observes that in the dvyarthakoṣa (2/60) upacitrā denotes danté and remarks that Amara has mistaken dantī for dravantī - आह च - द्रवन्ती शंवरी चित्रा न्यग्रोधी मूशिकाह्वया। प्रत्येकश्रेणी वृषा चण्डा पुत्रश्रेण्याखुष्णिका। व्यर्थे उपचित्रा दन्ती पृश्निपणिरि चेति दन्त्यां द्रवन्ती भ्रान्त्या ग्रन्थकदुप्चित्रामाह।

Viśvā (II. 4. 100; p. 106)[‡] - Aconitum heterophyllum: AK mentions viśvā and mahauśadha as other synonyms of viśvā. K observes that in Dhanvantari Nighaṇṭu (I. 10) mahauśadha is not mentioned as a synonym of viśā or viśvā and that in the tryarthakoṣa too mahauśadha is used to denote viṣam and not viśā which is mistaken by Amara - आह च - अतिविषा शिल्लकन्दा ज्ञेया विश्वा च भङ्गुरा। श्यामकन्दा प्रतिविषा शृङ्गी चोपविषा विषा तथा। महौषधं तु विषं नातिविषा। त्र्यर्थे तु हि महौषधं विषं शुण्ठी लशुनं चेति। विषा शब्दं बुद्धा भ्रान्तोऽयम्।

Puṣkaramūla (II. 4. 146; p. 117): AK gives kaśmīra and padmapatra as other synonyms. K remarks that Amara has mistaken padmavarṇa for padmaparṇa and thus gives padmapatra - पुष्करमूले त्रीणी नामानी। पद्मपत्रमिति ग्रन्थकृद् भ्रान्तः पद्मपर्णमिति बुद्धवान्। काश्मीरं पुष्करजटा धीरं तद्पद्मव्रणकम्।

Kṣīrāvī (II. 4. 100; p. 106): AK gives Kṣīrāvī and dugdhikā as synonyms. K quotes from Dhanvantari Nighaṇṭu (I. 134) and observes that the physicians read the text as kṣīra and vikarikā but the author of AK reads these words as kṣīrāvī and vikarikā- आह च - “द्वितीया कशीरकाकोली कशीरशुल्ला पयिस्वनी। पयस्या कशीरमधुरा वीरा कशीराविकारिका॥ ट्ट अत्र कशीरावी वीकारिकेति च ग्रन्थकृन्मन्यते। कशीरेति विकारिकेति तु वैद्याः। आह च - इत्तद्वितीया कशीरकाकोली कशीरशुल्ला पयिस्वनी। पयस्या कशीरमधुरा वीरा कशीराविकारिका॥” अत्र कशीरावी वीकारिकेति च ग्रन्थकृन्मन्यते। कशीरेति विकारिकेति तु वैद्याः।

Bulbs and tubers:

Palāṇḍu (II .4. 148; p. 118) - Onion: Palāṇḍu is a bulb which has certain aroma. It is also known as latārka and dudruma. K specifies that the green onion is latārka and the bluish variety is lavatārka - तत्र हिते तत्र नीले पलाण्डौ लताकौ लवताकार्यः।

[‡] ivñā iv; a àitiv; a Aitiv; aepiv; aé[fa, z&¼l mhaE; x<

K explains that it is also called dudruma as it is inauspicious probably referring to the custom that the onions are debarred in religious cuisines, especially cuisine intended for manes - दुष्टो द्रुमोऽपवित्रत्वात्।

K observes that Dhanvantari (IV. 71) calls them commonly as bhavanēṣṭa mukunda and mukhadūṣaka referring to its bad odour. He accepts the green variety as latārka and dudruma. He is silent about the blue variety - धन्वन्त्रिस्त्वभेदेनाह - पलाण्डुर्भवनेष्टश्च मुकुन्दो मुखदूषकः। ह्णिणोन्य पलाण्डुस्तु लतार्को दुद्रुमश्च सः।

Śuśruta speaks of 10 varieties of onion. He names them as follows - 1) laśuna 2) dīrghapatra 3) picagandha 4) mahauṣadha 5) pharaṇa 6) palāṇḍu 7) lavatārka 8) aparājita 9) grñjana 10) yavanēṣṭa.

Even in modern Botany, both garlic and onion are grouped together since they belong to the same family liliacea, their morphology being similar. Grñjana is a small red coloured variety of garlic. Due to the medicinal property contained in them their grouping is justified.

Mushrooms:

Though mushrooms fall under separate phylum fungi, Amarasimha has listed it amidst grasses. Mushrooms habitat on trees, and in between grasses. This could be the reason for mushrooms, the lower form of plant kingdom to be listed along with grass family.

Chattrā (II. 4. 167; p. 123) - Fungi: By chattrā and atichattrā, as K rightly observes, the umbrella like feature of mushrooms is depicted - छत्राकारस्तृण्डिवशेषच्छत्रा अतिक्रान्तरच्छत्रास्तिछत्रः। Mushrooms may be edible and non- edible, the latter being very poisonous and results in the death when consumed. Perhaps K refers to the non-edible variety when he describes its harmful nature and adds that the pungency kills the consumer - पारुष्याद् पालं हन्ति। K has included kavaka to denote mushroom - कवकम् छत्रिका।

Grasses:

A fitting finale for the Vanaśadhi varga happens to be the grass family. **Gundra** (II. 4. 162; p. 122): Darbha grass is known as gundra. K remarks that gundra is a popular variety of darbha grass - गुन्द्रो दर्भविशेषे रूढः। यदाहुः - दभरणं स्थाने शरैः प्रस्त्रितव्यम्। (b) Çara is yet another grass which can be substituted for darbha. (c) Aromatic grass varieties are vividly described as Vīraṇām vīrataram uśīram abhayam naladam amṛṇālaṁ and jalāśaya. These occur in different parts of India, some indigenous only to northern India.

K has pointed out that Amarasimha has not distinguished between uśīra, lāmajjaka and amṛṇala since they are distinctly different species of grass and they do not warrant their placing as synonyms.

Amṛṇala in Dvyarthakoṇa denotes lāmajjaka as well as uśīra. Sevyā also denotes the two. This led Amara to deduce amṛṇala and sevyā as synonyms - वृथैऽमृणालं लामज्जकमुशीरं च। तथा सेव्यं लामज्जकमुशीरं चेति। ग्रन्थकृत्तु सेव्यामृणालयोर्नलदोशीरैकार्थत्वाद् भ्रान्तः।

Findings or Result

Thus every etymological explanation of the commentary throws light on the botanical aspect of the tree. Thus the study of every word in the Vanaśadhivarga in the light of K s commentary makes us understand the scientific information in the AK better.

In addition, the commentary, AKU cites extensively from the Dhanvantari Nighaṇṭu and other medicinal texts which help in

- 1) Understanding the Indian system of Botany
- 2) To assimilate the medicinal value of the plant world and
- 3) Reconstructing or verifying the lost texts or ancient texts like Dhanvantari Nighaṇṭu, dvyarthakosa, candra's text etc.
- 4) The commentator does not spare the text when it is wrong. Corrections are made wherever necessary in the original text.

In this paper an attempt is made to bring forth the value of AKU the commentary on AK not only as a commentarial text but also as a text providing valuable information from the point of view of Botany and Āyurveda.

श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पुनरीक्षिता सन्दर्भिता शोधपत्रिका
A Peer Reviewed Research Journal of Shree Somnath Sanskrit University

शोधज्योतिः

ŚODHAJYOTIḤ

शोधलेख प्रेषण हेतु दिशानिर्देश -

शोधज्योतिः (ISSN : 2350-0700) श्रीसोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की पुनरीक्षिता सन्दर्भिता वार्षिकी शोधपत्रिका है। शोधज्योति में प्रमुख रूप से वेद, वेदाङ्ग, साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृति, योग, आयुर्वेद एवं अन्य प्राच्यविद्या से सम्बन्धित संशोधनपरक शोधलेखों का प्रकाशन किया जाता है। इस शोधपत्रिका में शोधलेख प्रकाशन हेतु अधोलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है -

- शोधज्योति में प्रकाशनार्थ प्राप्त शोधलेखों का पुनरीक्षित सन्दर्भित मूल्याङ्कन (double blind peer review) कराने के पश्चात् ही शोधलेख प्रकाशित किये जाते हैं। अतः विद्वान् लेखकों से निवेदन है कि वे मूल्याङ्कन की कसौटी पर खरे उतरने वाले शोधलेखों को ही प्रेषित करें, जिनमें शोध-प्रविधि का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे लेखों को प्रकाशित करना सम्भव नहीं होगा।
- शोधलेख मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिये। किसी अन्य विद्वान् के ग्रन्थ अथवा बौद्धिक सम्पदा की नकल करके शोधलेख भेजना साहित्यिक अपराध तथा अपनी प्रतिभा का हनन है।
- शोधलेख में लेखक का निष्कर्ष सुसङ्गत, प्रमाणिक एवं तथ्यों पर आधारित तथा शास्त्र परम्परा से पोषित होना चाहिये।
- शोधलेख न्यूनतम दो हजार से तीन हजार (२०००-२५००) शब्द सीमा से युक्त होना चाहिये।

- शोधलेख में अपने कथन या निष्कर्ष को पृष्ट करने के लिये न्यूनतम १५ से अधिक प्रमाण देने चाहिये तथा शोधलेख के अन्त में स्वकीय शोधलेख में प्रयुक्त सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची (ग्रन्थ नाम, व्याख्याकार/सम्पादक आदि, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष सहित) अवश्य सम्मिलित करें।
- विद्वान् लेखकों से आग्रह है कि टङ्कण के उपरान्त संशोधन करके अपने शोधलेख को प्रकाशनार्थ प्रेषित करें, जिससे शोधलेख शुद्धतम रूप से प्रकाशित किया जा सके।
- शोधलेख टङ्कण करते समय देवनागरी लिपि हेतु “Arial Unicode MS” (फोण्ट साइज-११) तथा रोमन् लिपि हेतु “Times New Roman” (फोण्ट साइज १२) फोण्ट में A4 साइज में टाइप कराया जाये। टङ्कण के उपरान्त शोधन करके ई-मेल से प्रेषित करें। ईमेल का पता है- shodhjyoti@gmail.com
- ईमेल के साथ-साथ लेखक को अपने शोधलेख की हार्ड कॉपी प्रेषित करना भी आवश्यक है जिससे मूल्याङ्कन के लिये शोधलेख प्रेषित किया जा सके।
- शोधलेख के आरम्भ में लेखक का नाम, पद, पत्रसङ्केत, दूरभाष क्रमाङ्क: और ई-मेल-सङ्केत अवश्य लिखा हुआ होना चाहिये।
- शोधलेख में पादटिप्पणी एवं ग्रन्थसूची हेतु सामान्यतः APA शैली का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- शोधलेखों के प्रकाशन के विषय में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम रहेगा।
- शोधलेख प्रेषित करने हेतु पत्र सङ्केत -

सम्पादक - शोधज्योति

श्रीसोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय

राजेन्द्र भुवन मार्ग, वेरावल - ३६२२६६,

जिला - गीर सोमनाथ, गुजरात

ई-मेल - shodhjyoti@gmail.com

Shree Somnath Sanskrit University

Rajendra Bhuvan Road, Veraval, Gujarat - 362 266 (INDIA) Ph.: 02876-244532

E-mail : shodhjyoti@gmail.com

Website : www.sssu.ac.in