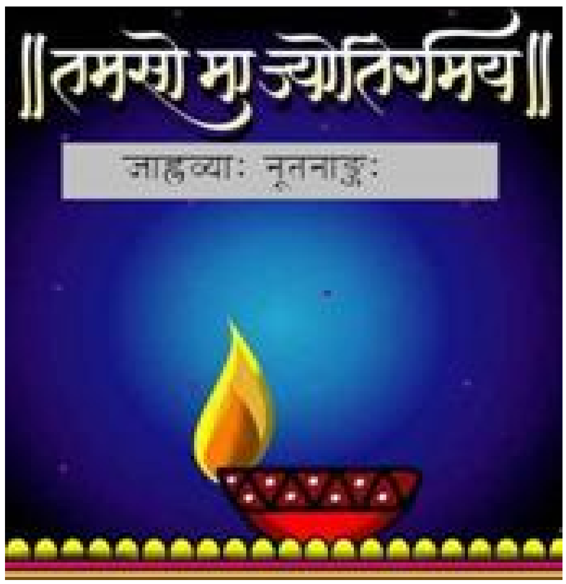
ISSN 0976-8645

JAHNAVI SANSKRIT E-JOURNAL

त्रयोविंशस्चतुर्विंशतिसंयुक्ताङ्के भवतां सर्वेषां मङ्गलाभिनन्दनम्।



www.jahnavisanskritejournal.in
mail@sarasvatniketanam.org

सारस्वत-निकेतनाख्या संस्कृतसेवासरणिः पूज्यगुरुपादैः कीर्तिशेषैः राष्ट्राधीशपुरस्कृतैः देवानन्दझामहोदयैः प्रातस्मरणीयैः स्वनामधन्यैः राष्ट्राधीशपुरस्कृतैः तुलानन्दाऽपरनामनारायणझावर्यैश्च उद्घाटिता विद्यावाचस्पत्युपाधिभाक्-सदानन्दझाऽनुगता एषा सरणिः बिपिनझाद्वारा संस्कृतानुरागिणां सहयोगैः विविधेष

A First EPQRST Journal- www.jahnavisanskritejournal.in , Issue- 23th & 24th , Year 07, Volume-07, Date- 05-02-2016 ISSN 976-8645

JAHNAVI – A First Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed Sanskrit *Triveni* (Sanskrit, Hindi & English) Journal.

अङ्कस्यास्य कार्यसम्पादकाः

मुख्यसम्पादकः	विद्यावाचस्पति डा. सदानन्दझा	व्या.विभागाध्यक्षः, ज.ना.ब्र. आदर्शमहाविद्यालयः, लगमा, दरभङ्गा, बिहारः
पुनर्वीक्षकाः	डा. गीताशुक्ला	सहाचार्या, भगवानदीन-आर्यकन्यास्नातकोत्तरमहाविद्यालयः, लखीमपुरखीरी, उत्तरप्रदेशः
	डा. अनिलप्रतापगिरिः	सहायकाचार्यः, पाण्डिच्चरीविश्वविद्यालय, पाण्डिच्चरी
	डा. मुकेशकुमारः	संस्कृतविभागीयाध्यापकः, हिमाचलकेन्द्रियविश्वविद्यालयः, धर्मशाला, हिमाचलप्रदेशः
	डा. जानकीशरणः	सहायकाचार्यः, सोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, गुजरात.
	श्वेषासचिन	शोधच्छात्रा, शान्तिनिकेतनम्, बोलपुरम्, प.बङ्गाल
	नारायणदत्तमिश्रः	शोधच्छात्रः, जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयः, नवदेहली
सम्पादकौ	डा. हीरालालदाशः बिपिनकुमारझा	सहायकाचार्यः, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसंस्कृतविश्वमहाविद्यालयः, काञ्चीपुरम्, तमिलनाडू साहित्यविभागीयाध्यापकः, वेदव्यासपरिसरः, रा.सं. संस्थानम्, बलाहरः, हिमाचलप्रदेशः
सहसम्पादकः	मु.विनोदः	शोधच्छात्रः, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसंस्कृतविश्वमहाविद्यालयः, काञ्चीपुरम्, तमिलनाडु
सम्पादनसहायिका	गीताञ्जली नायक	शोधच्छात्रा, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसंस्कृतविश्वमहाविद्यालयः, काञ्चीपुरम्, तमिलनाडु
प्रकाशकः	बिपिनकुमारझा	साहित्यविभागीयाध्यापकः, वेदव्यासपरिसरः, रा.सं. संस्थानम्, बलाहरः, हिमाचलप्रदेशः
प्रकाशनसम्पादकाः	डा. सरिताश्रीवास्तव	संस्कृतभारती, लखनऊ
लोकार्पणप्रतिनिधिः	मु.विनोदः	शोधच्छात्रः, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसंस्कृतविश्वमहाविद्यालयः, काञ्चीपुरम्, तमिलनाडु
तकनीकी-सहायकौ	लिंगुआमार्ट रित्जटेक्नोलोजी	नवदेहली बंगलुळु, कर्णाटक
सम्पर्कः	+91 9459456822	mail@sarasvatniketanam.org

विषयानुक्रमणिका

I	प्रस्फुटम्	
1	सम्पादकीयम्	सदानन्द झा
2	प्रकाशकीयम्	बिपिनकुमारझा
3	आवश्यकं किञ्चित्	
II.	साहित्यानुरागः	
1	तद्धितपरिचयः	शि.त्यागराजः
2	टीकाकारों की दृष्टि में काव्यप्रकाश का चतुर्विध संकेतितार्थ	मृगांक मलासी
3	काश्मीरशैवदर्शनसम्मतः मोक्षः	मुकेशकुमारः
4	व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या कालविचारः	मु.विनोदः
5	वेद-प्रामाण्य : अमृतोदय के परिप्रेक्ष्य में	विनोद कुमार
6	हंसविलापप्रसङ्गे महाभारतात् नैषधस्य प्रकरणवक्रतासौन्दर्यम्	हीरालालदशः
7	पुराणेषु सृष्टिविज्ञानम्	गीताशुक्ला
8	Dharma – The Utmost Law of the Universe	Manoranjan Senapaty
9	अभिनवसंस्कृतकाव्यशास्त्रसमीक्षणम्	राधावल्लभशर्मा
10	यज्ञ और उसकी वैज्ञानिकता	चन्द्राकुमारी
11	काव्यप्रकाशस्य काव्यप्रयोजनविवेचनम्	निशा

प्रस्फुटम्

A First EPQRST Journal- www.jahnavisanskritejournal.in , Issue- 23th & 24th , Year 07, Volume-07, Date- 05-02-2016 ISSN 976-8645

मुख्यसम्पादकीयम्

डॉ. सदानन्दझा[1]

शिवशिरसि वसन्ती संविदानन्दनीरा,

हृदय कलुषपुंजं प्रक्षिपन्ती विदूरे।

सघनतमसि दिव्यं ज्योतिरालोकयन्ती,

प्रसरतु भुवि भव्या जाह्नवी काऽपि धन्या॥

अये आध्यात्मिकगहनचिन्तकाः सुरसरस्वती-समाराधनतत्परान्तःकरणा विद्वज्जनाः सहृदयाः पाठकाः।

संसारस्य प्रथमान्तर्जालीय संस्कृतत्रैमासिक-जाह्नवी-पत्रिकायास्त्रयोविंश्चतुर्विंशसंयुक्ताङ्कमिमं सहृदय कोविदानां पुरतः समुपस्थापयन् अमन्दमानन्दमनुभवामि। वस्तुतः संस्कृतविद्या न केवला भाषा अपितु विद्याभूता प्राचीनतमाऽभ्युदयनिःश्रेयसि सिद्धिक्षमा संस्कृताभिधाना सुरभारती भारतीयसंस्कृतिप्राणभूता विविधभाषाज्ञानोपयोगनी नैकविषयज्ञानविज्ञानपीयूषवर्षिणि सकलसन्मनोहर्षिणी समाराधनीयेति सर्वैः विद्वद्भिः। अत एव जाह्नवीपत्रिकामाध्यमेन तां विश्वजननीं संस्कृतभाषास्तोतुमीहामहे वयम्। प्रस्तुतेऽस्मिन्नङ्के कृतभूरि परिश्रमाणां विद्यावृद्धानां सन्ततशास्त्रचिन्तकानां नानाप्रान्तेभ्यः येषां पण्डितानां महत्वाधायिनो लेखाः सम्प्राप्ताः यदीयकृपालवमसाद्य जाह्नवीयं समुजृम्भमाणास्ति तेभ्यो विद्वद्वरेभ्यो भूयोभूयः धन्यवादान् वितरामः । ईशानजानेः भगवतो विश्वनाथस्य जटातः प्रवहन्ती सुरधुनिमुनिकन्या जाह्नवी त्रैलोक्यं पुनाति मज्जतां विधाय प्रसादयति मुक्तिपथं च प्रकाशयति तथैवेयं जाह्नवी पत्रिका विद्वद्वराणां पाठकानां हृदिदिव्यसौरभं प्रसादं च निधत्तामिति कामयामहे वयम्।

श्रुतिध्वनिमनोहरा शुभापावनी,

स्मृताप्यतनुतापहृत् समवगाहसौख्यावहा।

निषेव्यपदपंकजा विबुधमान्याऽमला,

समस्तजगतीतले प्रवहतादियं जाह्नवी।

विद्वच्चरणचञ्चरीकः

झोपाख्यः सदानन्दः

लखनौरम्, बिहारः

मकरसङ्क्रान्तिः, २०७२

---

[1] पत्रिकायाः मुख्यसम्पादकः।

प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव।

बिपिनकुमारझा[2]

अस्यां हि जगत्सृष्टौ प्रजापतेर्ब्रह्मण इव काव्यजगदपि वर्तते यस्य कर्ता स्वयं कविरेव भवति। तदर्थमुच्यते

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः,

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।

संस्कृतवाङ्मये अनुसन्धानं विधातुं बहोः कालात्प्रभृतिः प्रयत्नः प्रचलति, सन्ततं प्रचलिष्यति चेति। संस्कृते ये ये शोधविषयाः अनेकासु शोधपत्रिकासु प्रकाश्यन्ते तेषु सारस्वतनिकेतनान्तर्गतप्रकाश्यमाना जाह्नवी कापि विशिष्टा, चरमोत्कर्षा, उत्कृष्टतरा, नैकरसप्रतिपादनसक्षमा च संस्कृतशोधपत्रिका भवति, यत्र बहूनां लेखकानां भावः प्रतिभा च प्रकाश्यन्ते, जाह्नव्याः पूतपावनधारायां रसास्वादनेन निमज्जन्ति सहृदयाः रसपिपासकाश्च। भारतस्य कोणे कोणे विद्यमानानां लेखकानां शोधलेखाः जाह्नवीमातु उत्सङ्के संस्थापयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। सा तु मातृवत् अस्मान् संरक्षति।

शोधपत्रिकेयं निरन्तरं संस्कृतक्षेत्रे प्रचलितव्यापकपरिवर्तनमङ्गीकृत्य ज्ञानविज्ञानमयलेखद्वारा अस्मान् उपकुर्वन्ती अस्ति। विश्वऽस्मिन् विश्वे नैके संस्कृतानुरागिणः सन्ति ते अनारतं यथा मेघः तूष्णीं भूत्वा धैर्यधारणपुरस्सरं चातकेभ्यो जलं ददाति तथैव अहर्निशं सारस्वतसाधनायां व्यापृताः भवन्ति । सत्पुरुषाणां कार्यविषये ईप्सितार्थक्रियैव प्रतिवचनं भवति । व्यवहारेऽपि दृश्यते गर्जति शरदि न वर्षति, वर्षासु निश्वनो मेघः। नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव। एवमेव नैके संस्कृतानुरागिणःसन्ति ये सदा निःस्वार्थभावेन सारस्वतसेवायां सनन्नद्धाः भवन्ति। अनेनप्रकरेणैव ते राष्ट्रसेवारताः सन्तः भारतभाग्यविधातृपदमलङ्कुर्वन्ति।

जाह्नव्याः त्रयोविंशचतुर्विंशतिसंयुक्ताङ्कमिमं काञ्चीपुरनगरे, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसंस्कृतविश्वमहाविद्यालय**सङ्कायप्रमुखानां** श्रीमतां **प्रो. रामकृष्णपिशिपाटिमहोदयानां** करकमलाभ्यां उन्मोचनं ०५ फेब्रुअरी तमे दिनाङ्के भविष्यतीति निश्चितम्।

अस्मिन्नेव क्रमे आमोदविषयोऽयं यत् हीरालालदाशमहाभागाः विगतवर्षेभ्यः सारस्वतसमाराधयन्तः अस्मिन् अवसरे सर्वमपि कार्यसंपादनं व्यधायि। तेभ्यः हीरालालदाशमहोदयेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं प्रकटयामि। अन्यान् उपकारिणः ये सन्ति तेषां कृते च हार्दं कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि।

---

[2] प्रकाशकः सम्पादकश्च

भक्तत्राणपरायणा भवभयाभावं समातन्वती।
या देवीह सुदर्शनं नृपमणिं संरक्ष्य युद्धे खरे॥
या चास्मै समुदात्स्वराज्यमखिलं स्वीयं हृतं शत्रुभिः।
पायात्सा भुवनेश्वरी भगवती मां सर्वदा शर्मदा॥

विद्वत्पादपांसुलः,
बिपिनकुमारझा

बलाहरः, हिमाचलप्रदेशः
गणतन्त्रदिवसः, 2016

आवश्यकं किञ्चित्

नियमाः

1. शोधपत्रं मौलिकं भवेत्।
2. अन्यत्र कुत्रापि शोधपत्रं प्रकाशितं न स्यात्, नैव प्रकाशनाय प्रेषितं स्यात्।
3. स्वीकृतिपत्रं (Undertaking form) नूनमेव प्रेषणीयम्
4. अनिवार्यविवरणप्रपत्रपूर्तिः (Essential data form) नितराम् आवश्यकी।
5. शोधपत्रं संस्कृत-हिन्दी-आंग्लभाषायां भवितुमर्हति।
6. शोधपत्रम् अनिवार्यतया निर्धारिते प्रारूपे स्पष्टरूपेण हस्तलिखितरूपेण scan कृत्वा प्रेषणीयम्। वर्ड प्रारूपे प्रेष्यते चेत् UNICODE उपयुज्य एव प्रेषणीयम्।
7. शोधपत्रं स्वकीयेन ई-मेल संकेतेन एव प्रेषणीयम्।
8. शोधसंक्षिप्तिका (Abstract) 100-200 शब्देषु स्यात्।
9. सन्दर्भादिनिमित्तम्, लेखने वा APA/MLA कमप्येकस्य अनुगमनमेव वरम्।
10. शोधपत्रं mail@sarasvatniketanam.org इत्यत्र प्रेषयितुं शक्यते।

Dr. Sarita Shrivastava

Deputy Secretary, (Sarasvat Niketanam)

6/79, C Block, Rajajipuram, Sapna Colony, Lucknow, India

PIN- 226017 Mob- +91 8188938621, Mail to - mail@sarasvatniketanam.org

सम्पर्कः **+91 9459456822**, mail@sarasvatniketanam.org

11. शोधपत्रपरिशीलनक्रमः (Review Method)

सारस्वतनिकेतनान्तर्गत प्रकाश्यमानायां जाह्नवीतिशोधपत्रिकायां शोधपत्रचयनार्थं समकक्षसमीक्षापद्धतेः (peer review method) अनुसरणं क्रियते। यानि शोधपत्राणि प्राप्यन्ते तानि प्रदत्तपत्रिकानियमानुरूपेषु सत्सु तत्त्छास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः विद्वद्भ्यः जनत्रयेभ्यः प्रेष्यन्ते। तेभ्यः लेखकस्याभिधानादिकं नैव प्रेष्यते। तैः विद्वद्भिः प्रकाशनयोग्यत्वेन चितानि शोधपत्राणि सम्पादकेभ्यः प्रेष्यन्ते। यदि प्रकाशनयोग्यत्वसम्पादनाय इतोपि परिष्कारः अपेक्षितः तर्हि लेखकाय पुनः सूच्यते। प्रकाशनार्थं अन्तिमं सोपानं भवति मुख्यसम्पादकस्य स्वीकृतिः।

प्रकाशनार्थं प्रेषितं शोधपत्रं यदि पत्रिकानियमानुरूपं नास्ति तर्हि सहजा अस्वीकृतिर्भवति । प्रकाशनार्थस्य लेखस्य प्रक्रियाप्रगतिः लेखकः सम्पर्कं विधाय यथाकालं ज्ञातुं शक्नोति।

12. अत्र कस्यचिदपि वादस्य परिहारार्थं न्यायिकक्षेत्रं 'मधुबनी, बिहार' एव भविष्यति।

13. प्रकाशनाय प्रेषितस्य लेखस्य स्वायत्तता (Copyright) स्वयमेव प्रकाशकाय स्थानान्तरिता भवतीति विचार्य एव लेखः प्रेषणीयः।

14. शोधपत्रप्रेषणदिनांकः-

- 01 दिसम्बर
- 01 मार्च
- 01 जून

- 01 सितम्बर

15. सहयोगराशिः- पत्रिकेयं संस्कृतप्रसाराय सुतरां समर्पिता। अस्याः टङ्कणादिनिमित्तं किञ्चित् व्ययीभवति। अस्तु शोधप्रदातृभ्यः सहयोगराशिः अस्ति- 600/- + (Payumoney द्वारा)

16. शोधपत्रप्रारूपम्

क्रम	संस्कृत	हिन्दी	आंग्ल
1	शीर्षकः	शीर्षक	Title
2	कूटशब्दाः	कूटशब्द	Key words
3	शोधसारः	शोधसार	Abstract
4	शोधः (मुख्यांशः)	शोध (मुख्यांश)	Article
5	टिप्पणी (अन्त)	टिप्पणी (अन्त)	End notes
6	सन्दर्भसूची	सन्दर्भसूची	Bibliography

17. शोधपत्राणां विषयः

- संस्कृतनिष्ठं शोधपत्रम्,
- शोधप्रविधिरनुपालितम्
- सम-सामयिकसन्दर्भेषु उपादेयम्
- विज्ञान-प्रौद्योगिकिसन्दर्भयुतम्
- पाण्डुलिपिप्रकाशनपरम्
- अनुपलब्धसाहित्यपरकम्
- आधुनिकसंस्कृतसाहित्यसमालोचनपरकम्
- समीक्षासाहित्यम्
- तुलनात्मकमध्ययनम्
- नूतनविषयवस्तुपरकम्
- लोकचिन्तनपरकम्

18. प्रकाशितशोधपत्रप्राप्तिः (सम्पर्कः- डा. सुमन दीक्षित mail@sarasvatniketanam.org)

केनचिदपि शैक्षिकसंस्थानेन पुस्तकालये शोधार्थीनामुत्कर्षनिमित्तं PDF रूपे पत्रिकेयं प्राप्तुं शक्यते। तदर्थं संस्थानमुख्यद्वारा विवरणसहितम् आग्रहपत्रकंप्रेषणीयं भवति। अनेन सहैव 350/ - (+bank charge etc) इति आवश्यकम्।

येषां लेखः प्रकाशितः ते मासाभ्यन्तरे एव मेलमाध्यमेन आग्रहपत्रकं सम्प्रेष्य प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तदनु लेखप्राप्तिनिमित्तं सम्पूर्णं विवरणं प्रेषणानन्तरं डाकमाध्यमेन यथानुरूपं प्रेष्यते।

19. प्रसारः-

सारस्वतनिकेतनान्तर्गतविविधप्रकल्पानां संचालनाय भवतां समेषां साहाय्यं नितरामपेक्षते तदर्थं यदि स्वेच्छया साहाय्यं कर्तुमीहते तर्हि सम्पर्कं साधयतु कृपया- mail@sarasvatniketanam.org

लोकार्पणविवरणम्

Sl. No	Issue	Vol	Date of Inauguration	Place of Inauguration	Inaugurated by
1	1st	I	20.1.2010	Tirupati, India	**Prof. H K Shatapathi**, VC, RSV, Tirupati, AP
2	2nd	I	20.04.2010	Varanasi, India	**Dr. K P Upadhyay**, Registrar, BHU
3	3rd	I	13.08.2010	Ujan, Bihar, India	**Prof. Ramji Thakur**, Sahitya Akadami Awarded, Ujan, Bihar
4	4th	I	30.10.2010	Atlanta	**Dr. Dinbandhu Chandaura**, Atlanta
5	5th	II	08.02.2011	LBS, New Delhi, India	**Dr. B K Mohapatra**, Registrar, LBS, New Delhi
6	6th	II	01.05.2011	Allahabad, India	**Swami Nikhilatmanandaji Maharaj,** Chairman, Ramakrishna Math, Allahabad
7	7th	II	15.07.2011	Madhubani, Bihar, India	**Dr. S D Singh**, R K College, Madhubani, Bihar
8	8th	II	19.11.2011	Punjab University, India	**Prof. Shankarji Jha**, Ex. Head, Sanskrit department, Punjab University
9	9th	III	02.02.2012	Kolkata, India	**Prof. R V Tripathi**, V C, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
10	10th	III	12.05.12	JRRSU, Jaipur, India	**Prof. R Devanathan**, VC, JRRSU, Jaipur, Rajasthan
11	11th & 12th	III	10.11.2012	Lucknow, India	**Prof. Om Prakash Pandey**, Ex Head Deptt of Sanskrit, Lucknow University
12	13th & 14th	IV	04.05.2013	Bengaluru, India	**H.H.Shri.Sugunendra teertha Swamiji**, Puttige Matha, Karnataka
13	15th & 16th	IV	31.10.2013	Bhagalpur, Bihar, India	**Sh. Indu Shrkhar Jha**, Rtd. SP, Bhagalpur, Bihar
14	17th	V	14.01.2014	Tripinithura, Kerala	**Dr. K P Prasanna,** Principal, GCS, Tripinithura, Kerala
15	18th	V	25.05.2014	Jaipur, Rajsthan	**Prof. Rahendr Mishra**, Ex. VC, SSVV, Vanarasi

16	19th & 20th	V	06.12.2014	Shimala, HP	**Swami Nilkanthanandaji Maharaj**, Chairman, Ramakrishna Math, Shimala, HP
16	21st & 22nd	VI	23.07.2015	Kangra, H. P	**Pro R K Pandey,** Director of Distance Education, RSKS, New Delhi
17	23rd & 24th	VII	05.02.2016	Kanchipuram, Tamilnadu	**Prof. R.K. Pishipati**, Dean Sanskrit, SCSVMV, Kanchipuram, Tamilnadu

साहित्यानुरागः

तद्धितपरिचयः

शि.त्यागराजः

व्याकरणशास्त्रे विग्रहवाक्यावयवपदार्थेभ्यः परः अन्यः योऽयं विशिष्टैकार्थः, तत्प्रतिपादिका वृत्तिः इत्युच्यते। प्रथमविगृहीतानां पदानां प्रत्येकम् अर्थवत्त्वेन, समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थ-प्रतिपादिका वृत्तिः इति फलितम्। वृत्तयः पञ्च - कृत्-तद्धित-समास-एकशेष-सनाद्यन्तधातुरूपाः। भट्टोजिदीक्षितेन प्रत्ययशब्दस्यार्थः अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रे "प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः" इति प्रतिपादितः। अयञ्च प्रत्ययः सामान्यतः सुप्-तिङ्-कृत्-तद्धितरूपेण चतुर्धा विभज्यते। सुप्तिङ्प्रत्ययाभ्यां पदं जायते। कृत्तद्धितौ कीदृशौ इति पृष्टे सति उच्यते – कृत्तद्धितप्रत्ययोः योजनेन प्रातिपदिकं जायते। तस्मै हिताः तद्धिताः अर्थात् प्रकृत्यर्थाय हिताः तद्धिताः प्रत्ययाः इति उच्यते। एवञ्च तद्धितप्रत्ययानां योगेन प्रकृतेः विशिष्टार्थः जायते। एतेषां तद्धितप्रत्ययानां विषये सामान्यपरिचयः मदीये संपूर्णे शोधपत्रे दीयते।

"संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः" [3] इति सगर्वं कविवर्येण दण्डिना उद्घुष्यमाणा संस्कृतभाषैव इतरभाषाभ्यः उत्कर्षमश्नुते इत्यत्र नास्ति संशयः। अस्यामेव संस्कृतभाषायां वेदाध्ययनस्य उपकारकाणि षडङ्गानि शिक्षा-कल्प-निरुक्त-व्याकरण-छन्दोज्यौतिषाणि प्रथितानि वर्तन्ते। एतेषु षड्सु अङ्गेषु व्याकरणं प्रधानम् अङ्गं परिगण्यते। पाणिनीयशिक्षायामपि "मुखं व्याकरणं स्मृतम्"[4] इति प्रोक्तं भवति। यथा शरीरे मुखं प्रधानाङ्गमिव वर्तते तथैव वेदाङ्गेषु षड्सु मुखमिव प्रधानं स्थानमावहति व्याकरणम्। अत एव महर्षिणा पतञ्जलिना अपि प्रोक्तं महाभाष्ये "प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति, अतोऽध्येयं व्याकरणम्"[5] इति। एवञ्च व्याकरणाध्ययनस्य आवश्यकं सर्वैरपि विद्वत्तल्लजैः स्वीयकृतिसु तत्र तत्र प्रतिपादितं वर्तते। संस्कृतवाङ्मयपरम्परायां व्याकरणशास्त्रपरम्परापि अतीव प्राचीना वर्तते। वैदिकवाङ्मयमिव व्याकरणमपि अतीव पुरातनं विद्यते। वैदिकसाहित्ये ब्राह्मणसंहितारण्यकोपनिषत्सु अपि व्याकरणप्रतिपाद्यविषया: क्वचित् क्वचित् दृश्यन्ते। विस्तरेण व्याकरणविषया: तत्सम्बद्धविषयाश्च शिक्षाग्रन्थेषु प्रातिशाख्येषु निरुक्तेषु व्याकरणेषु च समुपबृंहिता: सन्ति। महर्षेः पाणिने: पूर्ववर्तिन: नैके वैयाकरणा: पाणिने: प्राक् विविधं व्याकरणं विरचितवन्तः। तादृशे व्याकरणशास्त्रे प्रमुखरूपेण यद्यपि सन्धिः, समासः, कारकम्, लकाराः, शाब्दबोधः, धात्वर्थः इत्येते विषयाः विचारिताः वर्तन्ते तथाऽपि तद्धितविषयोऽयं "तद्धिताः"[6] इति पाणिनिना महासंज्ञकत्वेन प्रोक्तदिशा विश्लेषरूपेण विचारितः।

[3] काव्यादर्शः १.३३

[4] पाणिनीयशिक्षा ४२

[5] व्याकरणमहाभाष्यम्, पृ.सं

[6] अष्टाध्यायी ४.१.०७६

वृत्तिः

व्याकरणशास्त्रे विग्रहवाक्यावयववदार्थेभ्यः परः अन्यः योऽयं विशिष्टैकार्थः, तत्प्रतिपादिका वृत्तिः इत्युच्यते। प्रथमविगृहीतानां पदानां प्रत्येकम् अर्थवत्त्वेन, समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थ-प्रतिपादिका वृत्तिः इति फलितम्। वृत्तयः पञ्च - कृत्-तद्धित-समास-एकशेष-सनाद्यन्तधातुरूपाः। यथा –

1. कृद्वृत्तिः – पचति इति – पाचकः।
2. तद्धितवृत्तिः – दशरथस्य अपत्यम् – दाशरथिः।
3. समासवृत्तिः – राज्ञः पुरुषः – राजपुरुषः।
4. एकशेषवृत्तिः – माता च पिता च – पितरौ।
5. सनाद्यन्तधातुवृत्तिः – १. पठितुम् इच्छति – पिपठिषति।

प्रत्ययशब्दार्थः

प्रति इत्युपसर्गपूर्वक "इण गतौ"[7] धातोः अच् प्रत्यये प्रत्ययः इति शब्दः निष्पादितः। संक्षिप्तसारव्याकरणे च प्रत्यायन्तीति सुप्तिङ्कृत्तद्धिताः प्रत्ययाः इति प्रतिपादितः। प्रत्ययस्य "शब्दः" इत्यर्थः प्रतिपादितः अमरकोषे[8]। मेदिनीकोशे च "आचारः"[9] इति। "ज्ञानम्" इत्यर्थः प्रतिपादितः शब्दकल्पद्रुमे[10]। केचन वैयाकरणाः एवं वदन्ति यत् प्रतीयते अर्थविशेषः बोध्यते येन सः प्रत्ययः इति। सिद्धान्तकौमुद्यां च भट्टोजिदीक्षितेन अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रे "प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः"[11] इति प्रतिपादितः। तद्रीत्या आलोच्यमाने च वि पूर्वक "डुधाञ् धातोः" आत्मनेपदरूपम् इदं विधीयते इति। तथा च विशिष्टार्थाय धीयते इत्यर्थोऽपि वक्तुं शक्यते। तथा च एतत्सर्वमालोच्यमाने प्रत्ययः इति शब्दस्य अयमर्थो सिद्धो भवति यद् प्रकृत्युत्तरं योजनेन विशिष्टार्थो नीयते अनेन इति प्रत्ययः।

तद्धितप्रत्ययः

अयञ्च प्रत्ययः सामान्यतः सुप्-तिङ्-कृत्-तद्धितरूपेण चतुर्धा विभज्यते। सुप्तिङ्प्रत्ययाभ्यां पदं जायते। अत एव पाणिना सूत्रमिदं प्रतिपादितं "सुप्तिङन्तं पदम्"[12] इति। तर्हि कृत्तद्धितौ कीदृशौ इति पृष्टे सति उच्यते – कृत्तद्धितप्रत्यययोः योजनेन प्रातिपदिकं

---

7 पाणिनीयधातुपाठः

8 अमरकोषः ३.३.१४७

9 मेदिनीकेशः ८७

10 शब्दकल्पद्रुमः ३.२७१

11 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी १.२५

12 अष्टाध्यायी १.४.०१४

जायते। तत्र प्रमाणं पाणिनीयसूत्रं "कृत्तद्धितसमासाश्च"[13] इति। धातोः कृत्प्रत्यययोजनेन प्रातिपदिकं जायते। यथा गम्लृ धातोः क्त इति कृत्प्रत्यययोजनेन गत इति प्रातिपदिकं जायते यस्मात् सुबुत्पत्तौ जाते सति गतः इति शब्दः लभ्यते। तद्वत् शब्दात् तद्धितप्रत्यययोजनेन अपरः शब्दः जायते यस्यार्थः प्रकृतेः विशिष्टो भवति। यथा - उपगोः अपत्यं पुमान् इत्यर्थे "तस्यापत्यम्"[14] इति पाणिनीयसूत्रेण उपगुब्दात् अण् प्रत्यये कृते औपगवः इति रूपं जायते यस्यार्थः प्रकृतेः (उपगु इति प्रातिपदिकार्थात्) विशिष्टो (तस्य पुत्रः इति) भवति। अत एव तस्मै हिताः तद्धिताः[15] अर्थात् प्रकृत्यर्थाय हिताः तद्धिताः प्रत्ययाः इति उच्यते। एवञ्च तद्धितप्रत्ययानां योगेन प्रकृतेः विशिष्टार्थः जायते।

तद्धितप्रत्ययविभागः

इमे च तद्धितप्रत्ययाः अर्थरूपेण प्रत्ययरूपेण च अधिकारेषु विभक्ताः सन्ति। यथा – अपत्याधिकारादयः अर्थाधिकाराः, प्राग्दीव्यतीयादयः प्रत्ययाधिकाराः। एवञ्च सिद्धान्तकौमुदीरीत्या आलोच्यमाने तद्धितेषु सप्तदशप्रकरणानि प्रोक्तानि। तेषां प्रकरणानां नामनिर्देशपुरस्सरं सामान्यपरिचयः दीयते।

१. अपत्यप्रकरणम्

न पतति वंशं यस्मात् इत्यर्थबोधकः अपत्यशब्दः। तथा च अपत्यम् इत्यस्य सन्ततिः इति सामान्यार्थः।एवञ्च इमे अपत्यप्रकरणस्थप्रत्ययाः तस्यापत्यम् इति सूत्रोक्तप्रकारं तस्य अपत्यम् इत्यर्थे भवेयुः। यथा – पूर्वोक्तम् उदाहरणम् उपगोःअपत्यम् इत्यर्थे औपगवः इति तद्धितान्तस्य प्रयोगः।

२. रक्ताद्यर्थप्रकरणम्

सिद्धान्तकौमुदीरीत्या इदं द्वितीयं प्रकरणम्। "तेन रक्तं रागात्"[16] इत्यनेन सूत्रेण आरभते। अत्रापि तच्छब्दः श्रूयते। एवञ्च इदं ज्ञायते यद् इमे रक्ताद्यर्थप्रकरणस्थाः प्रत्ययाः तृतीयान्तात् समर्थात् स्युः। यथा – कषायेण रक्तं वस्त्रम् इत्यर्थे काषायम् इति तद्धितान्तस्य प्रयोगः।

३. चातुरर्थिकप्रकरणम्

अथ चातुरर्थिकाः इत्यादिना प्रारभते इदं प्रकरणम्। चतुर्णाम् अर्थानां समाहारः चतुरर्थी, तत्र भवाः चातुरर्थिकाः। ते च "तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि"[17], "तेन निर्वृत्तम्"[18], "तस्य निवासः"[19], "अदूरभवश्च"[20] इत्यादि सूत्रप्रोक्ताः चत्वार

---

[13] अष्टाध्यायी १.२.४६

[14] अष्टाध्यायी ४.१.०९२

[15] सिद्धान्तकौमुदी १.५९०

[16] अष्टाध्यायी ४.२.००१

[17] अष्टाध्यायी ४.२.०६७

[18] अष्टाध्यायी ४.२.०६८

अर्थाः। यथा – उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे इत्यर्थे औदुम्बरः इति तद्धितान्तस्य प्रयोगः। एवञ्च इमे चातुरर्थिकाः प्रत्ययाः पूर्वोक्तेषु चतुर्षु अर्थेषु अर्थेषु भवन्ति इत्यतः प्रकरणस्य अस्य चातुरर्थिकप्रकरणम् इति नाम सार्थकं भजते।

४. शैषिकप्रकरणम्

"शेषे"[21] इत्यनेन सूत्रेण प्रारभते इदं प्रकरणम्। तत्रैव शेषशब्दार्थः प्रतिपादितः। अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तादन्योऽर्थः शेषः इति। तस्मिन् अर्थे अणादितद्धितप्रत्ययाः स्युः। उदाहरणं यथा – चक्षुषा गृह्यते इत्यर्थे रूपम् इत्यस्य चाक्षुषम् इति तद्धितान्तप्रयोगः उपयुज्यते।

५. प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्

"तेन दीव्यति खनति जयति जितम्"[22] इत्यतः प्राग् अण् अधिक्रियिते इति प्रतिपादितं "प्राग्दीव्यतोऽण्"[23] इत्यस्मिन् सूत्रे। तदेव सूत्रमाधारीकृत्य तस्मात् सूत्रात् प्राग् विद्यमानं प्रकरणमित्यतः प्राग्दीव्यीयप्रकरणम् इति प्रकरणस्य अस्य नाम। "तस्य विकारः"[24] इत्यनेन सूत्रेण आरभते इदं प्रकरणम्। विक्रियते ति विकारः। प्रकृतेः अवस्थान्तरात्मिकां विक्रियां प्राप्ते सति वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। उदाहरणं यथा – अश्मनो विकारः इत्यर्थे आश्मः इति तद्धितान्तस्य प्रयोगः।

६. प्राग्वहतीयप्रकरणम्

"प्राग्वहतेष्ठक्"[25] इति सूत्रेण प्रकरणमिदम् आरभते। "तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्"[26] इत्यतः प्राग् ठक् प्रत्ययः अधिक्रियते इति सूत्रार्थः। अयञ्च प्रत्ययाधिकारः इत्युच्यते। तथा च तस्मात् सूत्रात् वहति इत्येकदेशं स्वीकृत्य ततः प्राक् अधिक्रियते इति प्रतिपादनात् अस्य प्रकरणस्य प्राग्वहतीयप्रकरणम् इति नाम सार्थकं भजते।

७. प्राग्घितीयप्रकरणम्

इदं च प्रकरणं "प्राग्घिताद्यत्"[27] इत्यनेन सूत्रेण प्रारभते। तस्यार्थः – "तस्मै हितम्"[28] इत्यस्मात् सूत्रात् यत् प्रत्ययः अधिक्रियते। तथा च अयमपि प्रत्ययाधिकारः। एवं तस्मात् सूत्रात् हितम् इत्येकदेशं स्वीकृत्य तस्मात् प्राग् यत् अधिक्रियते इत्युक्तत्वात् प्रकरणस्य अस्य नाम प्राग्घितीयप्रकरणम् इति।

---

[19] अष्टाध्यायी ४.२.०६९

[20] अष्टाध्यायी ४.२.०७०

[21] अष्टाध्यायी ४.२.०९२

[22] अष्टाध्यायी ४.४.००२

[23] अष्टाध्यायी ४.१.०८३

[24] अष्टाध्यायी ४.३.१३४

[25] अष्टाध्यायी ४.४.००१

[26] अष्टाध्यायी ४.४.०७६

८. छयद्विधिप्रकरणम्

"प्राक् क्रीताच्छः"[29] इत्यनेन सूत्रेण प्रारभते इदं प्रकरणम्। तस्यार्थः – तेन क्रीतम् इत्यस्मात् सूत्रात् छ प्रत्ययः अधिक्रियते इति। तदनन्तरमेव "उगवादिभ्यो यत्"[30] इति सूत्रं पठितम्। तस्यायमर्थः – प्राक्क्रीतात् उगवादिभ्यो यत् इति। एवञ्च छप्रत्ययः, यत्प्रत्ययश्च अधिक्रियते अस्मिन् प्रकरणे। द्वयोः अन्यतरस्य प्रवृत्तिः, उभयोः प्रवृत्तिः वा स्यात् इत्यतः प्रकरणम् इदं छयद्विधिप्रकरणम् इति नाम भजते।

९. आर्हीयप्रकरणम्

प्रकरणम् इदं "प्राग्वतेष्ठञ्"[31] इत्यनेन प्रारभते यस्यार्थः "तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः"[32] इत्यतः प्राग् ठञ् अधिक्रियते इति। ततः "आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक्"[33] इति सूत्रप्रोक्तदिशा "तदर्हम्"[34] इति सूत्रमभिव्याप्य ठञः अपवादरूपेण ठक् भवति। तथा च ठगभावे ठञ् तदर्हमिति सूत्रमभिव्याप्य भवति इति ज्ञायते। तथा च आर्हीयेषु अर्थेषु प्रत्ययविधानं क्रियते इत्यतः प्रकरणस्य अस्य नाम सार्थकं भजते।।

१०. कालाधिकारप्रकरणम्

आर्हीयेषु अर्थेषु प्राग्वतीयठञः अपवादाः आर्हीयाः ठगादयः प्रोक्ताः। अधुना आर्हीयार्थेषु निरूपितेषु तत ऊर्ध्वं ठगादिप्रत्ययानाम् अनुवृत्तेः असंभवात् प्राग्वतीयः ठगेवानुवर्तते इति अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपादितः। तथा च ठञधिकारः प्रारभते अस्मात् प्रकरणात्। तत्रापि आदौ कालाधिकारः इत्यतः ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणम् इति अस्य नाम। उदहरणं यथा – चन्द्रायणं वर्तयतीत्यर्थे चान्द्रायणिकः इति तद्धितान्तस्य प्रयोगः।

११. ठञ्विधिप्रकरणम्

अस्मिन् प्रकरणे ठञ्विधिः निरूप्यते। "व्युष्टादिभ्योऽण्"[35] इत्यनेन सूत्रेण प्रारभते इदं प्रकरणम्। यद्यपि अनेन अण् विधीयते तथाऽपि प्रकरणस्य अस्य नामसार्थक्यम् एवं निरूप्यते यद् ठञः विधिः निरूप्यते अस्मिन् प्रकरणे इत्यतः ठञ्विधिप्रकरणम् इति।

१२. भावकर्मार्थप्रकरणम्

---

[27] अष्टाध्यायी ४.४.०७५

[28] अष्टाध्यायी २.१.००५

[29] अष्टाध्यायी ५.१.००१

[30] अष्टाध्यायी ५.१.००२

[31] अष्टाध्यायी ५.१.०१८

[32] अष्टाध्यायी ५.१.११५

[33] अष्टाध्यायी ६.१.०१९

[34] अष्टाध्यायी ५.१.११७

[35] अष्टाध्यायी ५.१.०९७

प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः। तदेव बालमनोरमायां "तस्य भावस्त्वतलौ"[36] इत्यत्र सुष्ठु प्रतिपादितं वर्तते यद् प्रकृतिभूतशब्दात् व्यक्तिबोधधे जायमाने यज्जात्यादिकं विशेषणतया भासते तद्व्यक्तिविशेषणं भावशब्देन विवक्षितम् इति। एवञ्च भावार्थे कर्मार्थे च वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्युः इत्यस्मात् प्रकरणस्य अस्य भावकर्मार्थप्रकरणम् इति नाम सार्थकं भजते।

१३. पाञ्चमिकप्रकरणम्

प्रकरणम् इदं "धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्"[37] इत्यनेन प्रारभते। पञ्चमे भवः पाञ्चमिकः तस्मिन् अर्थे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्युः इत्यतः पाञ्चमिकप्रकरणम् इत्यस्य प्रकरणस्य नाम।

१४. मत्वर्थीयप्रकरणम्

यथा पूर्वम् आर्हीयार्थेषु, भवार्थेषु च प्रत्ययाः प्रोक्ताः तथा मत्वर्थेषु अधुना प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते इत्यतः प्रकरणम् इदं मत्वर्थीयप्रकरणम् इति नाम भजते। "तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः"[38] इत्यनेन सूत्रेण प्रारभते इदं प्रकरणम्।

१५. प्राग्दिशीयप्रकरणम्

"प्राग्दिशो विभक्तिः"[39] इत्यनेन सूत्रेण प्रारभते इदं प्रकरणम्। "दिक्छब्देभ्यः"[40] इत्यतः प्राग् विभक्तिसंज्ञकाः प्रत्ययाः स्युः इति तस्यार्थः। एवञ्च तस्मात् सूत्रात् दिगिति एकेदेशं स्वीकृत्य ततः प्राग् इत्यर्थबोधनाय प्रकरणस्य अस्य इदं नाम। अस्मात् प्रकरणात् स्वार्थिकाः प्रत्ययाः स्युः।

१६. प्रागिवीयप्रकरणम्

"इवे प्रतिकृतौ"[41] इत्यतः प्राग् प्रकरणोक्तप्रत्ययाः स्वार्थे स्युः इत्यर्थप्रतिपादनाय इदं प्रकरणं प्रागिवीयप्रकरणम् इति नाम भजते।

१७. स्वार्थिकप्रकरणम्

स्वीयार्थे भवाः स्वार्थिकाः। अर्थात् प्रकृत्यर्थे भवाः इति। वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवेयुः इति प्रतिपादनाय इदं प्रकरणं स्वार्थिकप्रकरणम् इति उच्यते। एवञ्च सिद्धान्तकौमुदीरीत्या सप्तदशप्रकरणानि प्रोक्तानि तद्धितेषु। तत्र कानिचन अर्थाधिकारानुसारं, कानिचन प्रत्ययाधिकारानुसारञ्च विभक्तानि।

---

[36] अष्टाध्यायी ५.१.११९

[37] अष्टाध्यायी ५.२.००१

[38] अष्टाध्यायी ५.२.०४५

[39] अष्टाध्यायी ५.३.००१

[40] अष्टाध्यायी ५.३.०२७

[41] अष्टाध्यायी ५.३.०९६

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

१. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितः, मोतिलाल् बनारसीदास, दिल्ली १९९७.

२. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, महर्षिः पाणिनिः, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली २००३.

३. व्याकरणशास्त्रेतिहासः, ब्रह्मानन्दत्रिपाठी, चैखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी, २००६.

टीकाकारों की दृष्टि में काव्यप्रकाश का चतुर्विध संकेतितार्थ

मृगांक मलासी

आचार्य मम्मटकृत काव्यप्रकाश में संकेतितार्थ के विषय में व्याकरण, मीमांसा, न्याय एवं बौद्ध दर्शन को विवेचित किया गया है। संकेतितार्थ के विषय में प्रायः प्रारम्भ से ही मत-वैभिन्य रहा है। प्राचीन नैयायिकों का मन्तव्य था कि संकेतग्रह व्यक्ति में होता है। नव्यनैयायिकों ने जातिविशिष्टव्यक्ति में संकेत को माना। वहीं दूसरी ओर मीमांसकों ने केवल जाति में ही संकेतग्रह को पर्याप्त मानते हुए अपना पक्ष रखा। बौद्धों ने अपोहवाद के माध्यम से इसे विवेचित किया। वहीं वैयाकरणों ने अपना पक्ष रखते हुए जाति, गुण, क्रिया एवं यदृच्छा इन चारों में सम्केतग्रह को मानने पर युक्तिसहित बल दिया। यही कारण है कि वैयाकरणों का यह मत जात्यादिवाद अथवा उपाधिशक्तिवाद नाम से प्रचलित हुआ। आचार्य मम्मट ने भी वैयाकरणों के पक्ष को अभीष्ट मानते हुए उसका व्याख्यान किया है। यद्यपि मम्मट ने काव्यप्रकाश में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उन्हें उक्त चारों में से कौन सा मत अभीष्ट है तथापि आचार्य ने अपने दूसरे ग्रन्थ शब्दव्यापारविचार में वैयाकरणों के अतिरिक्त अन्य सभी के मतों का खण्डन किया है।

वैयाकरणों के अनुसार शब्द का संकेत ग्रह उपाधि में होता है। आचार्य मम्मट ने भी वैयाकरणों के पक्ष को व्याख्यायित करते हुए उपाधि में ही संकेतग्रह माना है। वैयाकरणों के मतानुसार पद से बोध्य अर्थ या प्रमेय के चार भेद हैं- जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य। शब्द से बोधगत होने वाले अर्थ के उक्त चार प्रकार मानने के कारण वैयाकरणों ने उन विभिन्न प्रकार के अर्थों के वाचक शब्द के भी चार वर्ग स्वीकार किए हैं। कुछ शब्द जातिवाचक, कुछ शब्द गुणवाचक, कुछ क्रियावाचक और कुछ द्रव्यवाचक अथवा संज्ञावाचक होते हैं। अर्थ-विश्लेषण की दृष्टि से ये शब्द एक-दूसरे से भिन्न माने गये हैं। किसी भी भाषिक व्यवहार के स्वरूप पर विचार करने से विभिन्न वर्गों के शब्दों का पारस्परिक पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भाषिक व्यवहार वाक्य-रूप में ही सम्भव होता है, जिसमें अनेक शब्द प्रयुक्त होकर जाति, गुण, क्रिया आदि की समग्रता से एक पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थमूलक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे शब्द अलग-अलग जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का अर्थ-बोध कराते हैं। यथा- 'डित्थः कृष्णः गौर्गच्छति'। इस वाक्य में सभी शब्द यद्यपि कुछ विशिष्टताओं से युक्त गो से सम्बद्ध अर्थों का ही निर्देश करते हैं, फिर भी वे शब्द एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं, अपितु परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि सबके अर्थबोध का क्षेत्र अलग-अलग है। 'कृष्ण' गुणवाचक शब्द है, 'गो' जातिवाचक शब्द है, जिससे एक विशिष्ट जाति के प्राणी का बोध होता है, जो कि अश्व-गजादि से उसे पृथक् करता है। 'जाता है' क्रिया को इंगित करता है एवं 'डित्थ' संज्ञावाचक शब्द है।

काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने इस पक्ष की गाम्भीर्यपूर्ण विवेचना की है। प्रस्तुत शोध पत्र में वैयाकरणों द्वारा वर्णित उपाधिशक्तिवादसम्मत दृष्टि मम्मट एवं उनके टीकाकारों के आलोक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

भर्तृहरि ने शब्द और अर्थ के दो प्रकार के सम्बन्ध स्वीकृत किए हैं। (१) योग्यतालक्षण सम्बन्ध। (२) कार्यकारणसम्बन्ध।[42] इनमें से योग्यता सम्बन्ध को उन्होंने प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध भी कहा है। प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध में जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके सम्बन्ध का ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार शब्द और वस्तु के सम्बन्ध का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चक्षुरूपी योग्यता से होता है। इस योग्यता का फल यह होता है कि जिस प्रकार नेत्र रूप का ग्रहण करता है, रसना रस का ग्रहण करती है, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ का बोध न कराकर उस विशेष अर्थ का ही बोध कराता है, जिन अर्थों में वह नियमित रूप से प्रसिद्ध है।[43] वाक्यपदीय के व्याख्याकार हरिवृषभ ने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है जो शब्द नियमित रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं उसकी अपने अर्थों के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) है। हरिवृषभ के इस भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य कपिलदेव द्विवेदी ने लिखा है – हरिवृषभ का भाव यह है कि जब शब्द और अर्थ में योग्यता सम्बन्ध माना जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और जिसका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपने निश्चित अर्थों का ही बोध कराते हैं। गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया जा सकता, न अश्व से गाय का।[44]

वैयाकरण शब्द व अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध मानते हैं। इस पर प्रश्न किया जाए कि यदि शब्द व अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध है तो शब्द के साथ अर्थ का सही ज्ञान क्यों नहीं होता है। भर्तृहरि ने इसका उत्तर दिया है कि इस योग्यता का ज्ञान संकेत से होता है । जैसे माता और पुत्र आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है।[45] इसकी व्याख्या में हेलाराज ने कहा है कि शब्द का अर्थ के विषय में व्यापार अनादिकाल से है। इसी स्वाभाविक योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों की परम्परा से प्राप्त किया जाता है। सङ्केत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न ही ऐसा मानना उचित है। जिस प्रकार माता और पुत्र में जन्य-जननी सम्बन्ध विद्यमान है और उसी सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता है यह इसका पुत्र है।[46]

---

[42] वाक्यपदीयम्, तृतीय काण्ड, पृ०१४२

[43] वा०प०, प्रथम काण्ड, पृ०१-२५

[44] अर्थविज्ञान तथा व्याकरणदर्शन, पृ०१६८

[45] समयाद्योग्यतासंविन्मातापुत्रादियोगवत्। वा०प०,३.३१

[46] अनादिसिद्धार्थविषयव्यापारस्य शब्दस्य वृद्धव्यवहारपरम्परापरपर्यायात् समयात् स्वाभाविक्येव योग्यता निश्चीयते। वा० प०,३.३१, पृ०१४४

वैयाकरणों का संकेतग्रह विषयक मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार शब्द का संकेत ग्रह उपाधि में होता है। आचार्य मम्मट ने भी वैयाकरणों के पक्ष को व्याख्यायित करते हुए उपाधि में ही संकेतग्रह माना है।[47]

वैयाकरणों के मतानुसार पद से बोध्य अर्थ या प्रमेय के चार भेद हैं- जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य। शब्द से बोधगत होने वाले अर्थ के उक्त चार प्रकार मानने के कारण वैयाकरणों ने उन विभिन्न प्रकार के अर्थों के वाचक शब्द के भी चार वर्ग स्वीकार किए हैं। कुछ शब्द जातिवाचक, कुछ शब्द गुणवाचक, कुछ क्रियावाचक और कुछ द्रव्यवाचक अथवा संज्ञावाचक होते हैं। अर्थ-विश्लेषण की दृष्टि से ये शब्द एक-दूसरे से भिन्न माने गये हैं। किसी भी भाषिक व्यवहार के स्वरूप पर विचार करने से विभिन्न वर्गों के शब्दों का पारस्परिक पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भाषिक व्यवहार वाक्य-रूप में ही सम्भव होता है, जिसमें अनेक शब्द प्रयुक्त होकर जाति, गुण, क्रिया आदि की समग्रता से एक पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थमूलक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे शब्द अलग-अलग जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का अर्थ-बोध कराते हैं। यथा- 'डित्थः कृष्णः गौर्गच्छति'। इस वाक्य में सभी शब्द यद्यपि कुछ विशिष्टताओं से युक्त गो से सम्बद्ध अर्थों का ही निर्देश करते हैं, फिर भी वे शब्द एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं, अपितु परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि सबके अर्थबोध का क्षेत्र अलग-अलग है। 'कृष्ण' गुणवाचक शब्द है, 'गो' जातिवाचक शब्द है, जिससे एक विशिष्ट जाति के प्राणी का बोध होता है, जो कि अश्व-गजादि से उसे पृथक् करता है। 'जाता है' क्रिया को इंगित करता है एवं 'डित्थ' संज्ञावाचक शब्द है।

ध्यातव्य है कि स्थूलतः देखने पर जाति के बोध में उस जाति के किसी व्यक्ति का बोध भी अनिवार्यतः मिला रहता है, पर शब्द से मुख्यतः जाति का ही बोध होता है और जाति क्योंकि व्यक्त्यविनाभाविनी होती है अतः शब्द से बोधित होते ही वह आक्षेप से व्यक्तिरुप अर्थ को भी उपस्थित कर लेती है। इस प्रकार जाति ही शब्द का मुख्यार्थ है व्यक्ति रूप अर्थ तो उस मुख्यार्थ के द्वारा कृत आक्षेपण से सिद्ध होता है। कहीं-कहीं शब्द से विशिष्ट व्यक्ति के बोध की भ्रान्ति इसलिए हो जाती है कि प्रयोक्ता शाब्दबोध और ऐन्द्रियबोध का अन्तर ध्यान में नहीं रखते। यदि आँखों के सामने जाती हुई कृष्ण गो को देखकर उक्त वाक्य का प्रयोग किया जाए तो वहाँ गो शब्द एक विशिष्ट व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त माना जा सकता है, परन्तु 'गो' शब्द का प्रयोग सदा प्रत्यक्ष प्राणी-विशेष के लिए ही नहीं होता। उस शब्द से सामान्यतः जाति ही बोध का विषय बनती है। अतः शाब्दबोध और ऐन्द्रियबोध के भेद को दृष्टि में रखकर ही शब्दार्थ के स्वरूप पर विचार किया जाना चाहिए।[48]

---

47 तदुपाधावेव संकेतः। काव्यप्रकाश, पृ० ४४

48 द्रष्टव्य : शब्दार्थतत्त्व, पृ०५६

भर्तृहरि ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अग्नि के स्पर्श से जो इन्द्रिय से दाह का बोध होता है उससे दाह शब्द को सुनकर होने वाला बोध अभिन्न नहीं।[49] अँगुली में दाह का बोध विशिष्ट प्रकार का हो सकता है, किन्तु दाह शब्द से जो बोध होता है वह दाह-सामान्य का ही बोध होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गुण, क्रिया एवं संज्ञा के बोधक शब्दों से भिन्न शब्द जाति या सामान्य का ही बोध कराते हैं, व्यक्ति का नहीं। उक्त वाक्य एक ही प्राणी की विभिन्न अवस्थाओं का बोधक होने पर भी अर्थ-बोध की दृष्टि से उस वाक्य के विभिन्न शब्दों का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। व्यक्ति में शब्द का संकेतितार्थ मानने में एक आपत्ति यह भी है कि ऐसी स्थिति में उक्त वाक्य के सभी शब्दों को उसी व्यक्ति के स्वरूपमात्र का बोधक होने के कारण पर्याय मानना होगा।[50] पर्यायवाची शब्दों का एकत्र प्रयोग भाषिक संरचना की दृष्टि से असंगत हो जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति में शब्द का संकेत मानने से भाषा के किसी भी वाक्य में संरचनात्मक औचित्य नहीं रह जाएगा जिससे समग्र भाषा व्यवहार ही असंगत हो जायेगा। यही कारण है कि वैयाकरणों ने भाषिक व्यवहार में शब्दों के विषय-विभाग को स्पष्ट करने के लिए शब्दों को जाति, गुण, क्रिया एवं संज्ञा का बोधक मानकर वर्गों में विभाजित किया है।

आचार्य मम्मट उपाधिवादी वैयाकरणों के मत को विवेचित करते हुए कहते हैं कि वैयाकरण उपाधि में संकेतग्रह मानते हैं। व्यक्ति की उपाधि का अर्थ होता है – उसका नैसर्गिक धर्म अथवा कल्पित धर्म। वह (उपाधि) कहीं जाति, कहीं गुण, कहीं क्रिया तथा कहीं द्रव्य रूप में होती है। तार्किक शब्दावली में उपाधि से आशय है जो साध्य का व्यापक हो किन्तु साधन का व्यापक न हो।[51] जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्य इन चारों में ही वैयाकरण शब्द का संकेत मानते हैं। व्याकरण ग्रन्थों में व्यवहृत चार प्रकार के शब्दों के विषय में नागेशभट्ट ने शब्द की अर्थविषयक प्रवृत्ति को निमित्त भेद से चार प्रकार का माना है।[52] बालचित्तानुरञ्जनी में उपाधि को विशेषण कहा गया है।[53] काव्यप्रकाश के टीकाकार विवरणकार उपाधि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति में अभिधारूपी अपने धर्म को सङ्क्रान्त कर दे वही व्यक्ति की उपाधि है। यहाँ निदर्शन प्रस्तुत करते हैं- **स्फटिके जपाकुसुमवत्**। अर्थात् जिस प्रकार जपा-कुसुम स्फटिक में अपने वर्ण को सङ्क्रान्त कर उसे वैसा ही बना देता है ठीक

---

49 अन्यथैवाग्निसम्बन्धाद् दाहं दग्धोऽभिमन्यते।
अन्यथा दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते॥ वा०प०, २/४१८, पृ० ५२०

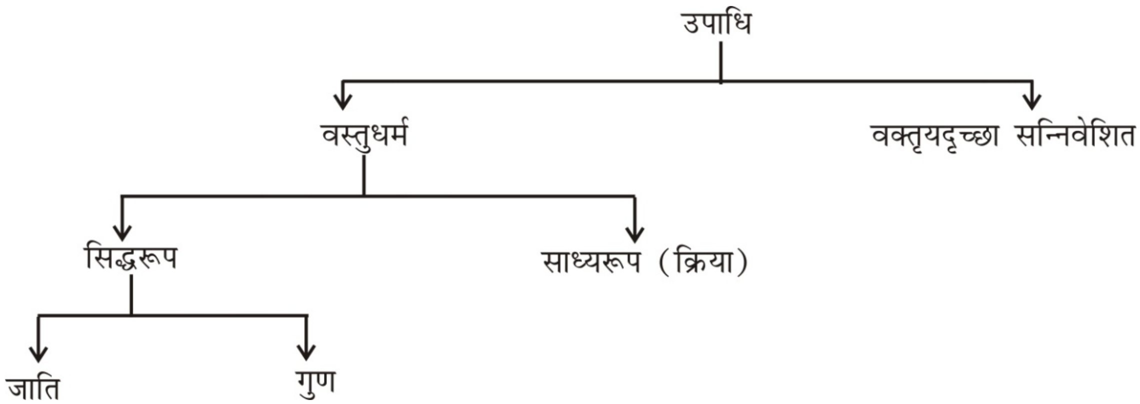
50 व्यक्तिः शब्दार्थ इति मते गौः शुक्लश्चलो डित्थः इत्यादीनां सर्वेषां विषयस्वरूपमात्रपरत्वेन एकार्थापत्तिः। विद्याधर एकावली श०त० से उद्धृत, पृ० ५७

51 साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः। तर्कभाषा, पृ०११४

52 शब्दानामर्थे या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् प्रकारचतुष्टयं भवति। महाभाष्य१/१/२ पर उद्योत टीका पृ०१०१

53 व्यक्तेरुपाधिर्विशेषणं। बा०चि०, पृ०२१०

उसी प्रकार व्यक्ति की उपाधि अपने अभिधा रूपी धर्म को व्यक्ति में सङ्क्रान्त करती हुई उसे व्यपदेशभाक् बनाती है।[54] उपाधिवादियों द्वारा व्यक्तिवादियों के मन्तव्य पर दोषारोपण किया गया है। उपाधिवादियों का कथन है कि किसी शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त व्यक्ति होता है यह तो ठीक है परन्तु व्यक्ति में संकेत मानने पर आनन्त्य व व्यभिचार दोष आ जाते हैं। 'गौः शुक्लश्चलो डित्थः', (सफेद डित्थ नामक गाय जाती है।) इस वाक्य में चारों उपाधियों का समान रूप से प्रयोग हुआ है। ये चारों उपाधियाँ किस तरह से व्यक्ति में सन्निविष्ट रहती हैं इसे आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है। मम्मट ने उपाधि को इस प्रकार विभाजित किया है-



सर्वप्रथम उपाधि के दो भेद माने गये हैं एक तो वह, जो पदार्थ का धर्म है जिसे वस्तुधर्म कहा गया है। दूसरा वह जिसका वक्ता स्वेच्छा से कोई नाम रख देता है। यह वस्तु धर्म भी सिद्ध और साध्य के भेद से दो प्रकार का होता है।

सिद्धरूप- जो पहले से ही वस्तु में रहता है अथवा उस रुप में विवक्षित है। यथा- गो में गोत्व। **साध्यरूप-** साध्य का अर्थ है कियाविहित जो करणीय है।[55] वस्तुधर्म को नरहरि सरस्वतीतीर्थ ने स्वाभाविकधर्म माना है और वक्तृयदृच्छासन्निवेशित-धर्म को स्वेच्छा से आरोपित धर्म कहा है।[56]

जाति

उपाधि की चर्चा के प्रसंग में आचार्य ने भेदोपभेदपूर्वक उपाधि को प्रदर्शित किया है। वस्तुधर्म के सिद्धरूप भेद के उपभेदान्तर्गत जाति की चर्चा की गयी है। जाति पदार्थ का प्राणप्रदधर्म है।[57] व्याकरण-दर्शन के अनुसार शब्द की चार प्रवृत्तियों में से जाति वस्तु का प्राणप्रद धर्म है उसी से व्यक्ति का बोध होता है। इस प्रसंग में आचार्य मम्मट ने भर्तृहरि के मत

---

[54] यो व्यक्तौ स्वधर्ममभिधां सङ्क्रामयति स व्यक्त्युपाधिः, स्फटिके जपाकुसुमवत्। विवरण, पृ०२३१

[55] उपाधिश्च द्विविधः.................................साध्यश्च। का०प्र०, पृ० ४४

[56] वस्तुधर्मो वस्तुनो नैसर्गिको धर्मो स्वेच्छया आरोपितो धर्मः। बा०चि०, पृ० २१०

[57] पदार्थस्य प्राणप्रदो.................... का०प्र०, पृ०४४

को दर्शाते हुए कहा है कि गो स्वरूपतः न गो होती है न अगो। गोत्व (जाति) के सम्बन्ध से ही गो, गो कहलाती है।[58] इसलिए वस्तु का प्राणप्रद जीवनाधायक वस्तुधर्म जाति कहलाता है। जाति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

- जाति वस्तु का प्राणप्रद धर्म है।
- जाति वस्तु का सिद्ध धर्म है।
- जाति नित्य और अपरिवर्तनीय धर्म है।
- जाति वस्तु का सहजात धर्म है।
- वस्तु के साथ जाति की अविभाज्य स्थिति रहती है।
- जाति वस्तु से अनिवार्यतः सम्बद्ध रहती है।
- जाति और सामान्य में सभी दृष्टियों से समता होने पर भी दोनों में एकमात्र भेद यह है कि जाति वस्तु का सहजात धर्म है परन्तु सामान्य का सहजात होना आवश्यक नहीं है।[59]

मनुष्य की बुद्धि गवादि रूप वाचक शब्दों से सभी गो व्यक्तियों में समान रूप से रहने वाली जाति या सामान्य का ही प्रथमतः ग्रहण करती है, किसी गो विशेष रूप व्यक्ति का नहीं। अतः उसी जाति अथवा सामान्य में ही शब्द का संकेत गृहीत होता है व्यक्ति में नहीं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अर्थक्रियाकारिणी तो व्यक्ति ही होती है तो शब्द से उसका बोध भला कैसे होता है! इस प्रश्न का समाधान करते हुए शाब्दबोध विचारकों ने बताया है कि क्योंकि जाति व्यक्त्यविनाभाविनी होती है अर्थात् वह व्यक्ति के बिना नहीं रहती है इसलिए शब्द से बोधित साक्षात् संकेतित रूप जाति के द्वारा व्यक्ति रूपी अर्थ का आक्षेप किया जाता है।[60] निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गवादि शब्दों का साक्षात् सम्बन्ध गोत्वादि सामान्य के साथ ही होता है, गोरूप व्यक्ति के साथ नहीं। अर्थबोध की प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गो आदि शब्द श्रवण से जो मानस बोध उत्पन्न होता है, वह किसी विशिष्ट रूप-रंग से युक्त एक अथवा अनेक गो व्यक्तियों का बोध न होकर एक गो-सामान्य का ही बोध होता है। गो जाति के सभी व्यक्ति परस्पर कुछ विशिष्टता या वैभिन्न्य रखते हैं। एक गो शब्द से व्यक्ति की उन समग्र विशिष्टताओं का बोध नहीं हो पाता। वह शब्द गो-सामान्य का बोध कराता है, जो श्वेत, नील, कृष्ण आदि किसी विशेष रंग से या किसी स्थूल-

---

[58] न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगौः, गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः। वाक्यपदीय से का०प्र० में उद्धृत, पृ०४४

[59] श०त०, पृ०५८

[60] व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते। का०प्र०, पृ०५५

कृशादि आकृति से विशिष्ट नहीं होता।[61] अतः वैयाकरणों की अवधारणा है कि गो, मनुष्य आदि शब्द का संकेत गोत्वादि जाति या सामान्य में रहता है इसी कारण वे जाति शब्द कहे गये हैं।

जाति वह है जिसे पदार्थ का प्राणप्रद नित्य वस्तु-धर्म कहते हैं जैसे गो में गोत्व। यह अनेक व्यक्तियों में रहने वाला धर्म है किन्तु केवल अनेक व्यक्तियों में रहने मात्र से कोई जाति या सामान्य नहीं बन सकता। जाति-बाधक सभी तत्त्वों का एकत्र निर्देश उदयनाचार्य की निम्नलिखित कारिका में मिलता है-

व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथाऽनवस्थितिः।

रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः॥[62]

अर्थात् निम्नलिखित परिस्थितियों में जाति नहीं हो सकती-

(क) **व्यक्ति का एक होना**- जैसे आकाश सर्वत्र एक होने के कारण जाति नहीं हो सकता।

(ख) **व्यक्ति की तुल्यता**- जहाँ भिन्न-भिन्न शब्द एक ही व्यक्ति के वाचक होते हैं , यथा घट तथा कलश। ये एक ही व्यक्ति के दो भिन्न नाम होने के कारण दो भिन्न जातियाँ हैं, न कि घटत्व, कलशत्व की एक जाति।

(ग) **संकर**- जहाँ एक सामान्य के कुछ व्यक्ति दूसरे सामान्य में आ जायें तथा दूसरे सामान्य के कुछ व्यक्ति पहले में, वहाँ संकरत्व दोष के कारण जाति नहीं होती जैसे 'भूतत्व तथा मूर्त्तत्व'। भूत पाँच हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूर्त्त भी पाँच हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। इन दोनों में प्रथम चार व्यक्ति समान हैं। परिणामतः 'भूतत्व' और 'मूर्त्तत्व' जाति नहीं माने जा सकते।

(घ) **अनवस्थिति**- घट की जाति है घटत्व। यदि घटत्व की जाति भी घटत्वत्व मानें तो उसकी भी जाति घटत्वत्वत्व माननी होगी और इस क्रम का कोई अन्त नहीं होगा। अतएव अनवस्था दोष के कारण जाति की जाति नहीं होती।

(ङ) **रूपहानि**- जहाँ जाति की कल्पना से व्यक्ति के स्वरूप की हानि होती है, वहाँ जाति नहीं होती। जैसे 'विशेष' के संख्या में अनेक होने पर भी विशेषत्व जाति नहीं होती क्योंकि सामान्य से विपरीत कल्पना 'विशेष' है। अतएव जाति मानने में विशेष के स्वरूप की हानि होती है।

(च) **असम्बन्ध**- जहाँ व्यक्ति में जाति समवाय सम्बन्ध से नहीं रहती, वहाँ जाति नहीं होती है। 'समवायत्व' जाति नहीं है क्योंकि समवाय के साथ उसका समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता अर्थात् जाति केवल द्रव्य, गुण तथा कर्म में रहती है।

---

[61] न हि गौरित्युक्ते विशेषः प्रख्यायते- शुक्ला नीला कपिला कपोतिकेति। म०भा०, १.२.६४, पृ०१८५

[62] किरणावली से न्या०सि०मु० में उद्धृत, पृ०६०

सामान्य, विशेष तथा समवाय में जाति नहीं होती। किसी शब्द में 'त्व' या 'तल्' प्रत्यय लगा देने मात्र से वह जाति नहीं बन जाती।

महाभाष्यकार पतञ्जलि जाति का लक्षण अनेक प्रकार से करते हैं। लक्षण के आधार पर वे कहते हैं कि जन्म से जो प्राप्त हो, वह जाति है। इस जाति रूप अर्थ का प्रकर्ष या अपकर्ष नहीं होता।[63]

कैयट के अनुसार जनन से अभिप्राय अयत्नलभ्यतामात्र है। अयत्नलभ्य अर्थ सत्ता है जिसमें प्रकर्ष, अपकर्ष नहीं होता। यत्न से उत्पाद्य घट आदि पदार्थों में जाति नित्यता के आधार पर रहती है। नागेशभट्ट ने 'जनन' से प्राप्त जाति लक्षण को अद्वैत-दर्शन के अनुकूल माना है। जाति का दूसरा लक्षण देते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि जाति वह है जिसका ग्रहण आकृति द्वारा होता है। यथा- गोत्वादि। लिङ्गों में सब (लिङ्गों) का धारण करने वाली नहीं होती। किसी एक पिण्ड में एक बार निर्दिष्ट की गई (अन्य पिण्ड में) ग्रहण की जा सकती है।[64]

जाति के विषय में महाभाष्यकार कहते हैं कि, जो सत्त्व के आविर्भाव के साथ उत्पन्न होती है तथा विनाश पर्यन्त उसमें परिलक्षित होती है। गुणों के साथ द्रव्य से सम्बद्ध होती है। अर्थात् जिस प्रकार द्रव्य में गुण रहता है, वैसे ही द्रव्य में जाति भी रहती है। वस्तुतः यह जाति का स्वरूपकथन मात्र है, लक्षण नहीं, क्योंकि जाति, गुण तथा क्रिया में भी रहती है। यह सभी लिङ्गों वाली नहीं होती। जाति सभी अर्थ वाली अर्थात् द्रव्य, गुण, कर्म व्यापी होती है।[65]

जाति का चतुर्थ लक्षण प्रस्तुत करते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि जाति वह है जो भिन्न में अभिन्न, छिन्न में भी अछिन्न सामान्य रूप में प्रतिष्ठित रहता है।[66] इस स्थल में भिन्न में अभिन्न से एकत्व तथा छिन्न में अछिन्न से जाति का नित्यत्व अभिप्रेत है। ब्राह्मणत्व, घटत्व आदि इस लक्षण के अनुसार जाति हैं।

पतञ्जलि के जाति-लक्षणों पर वैयाकरणों ने पर्याप्त विचार किया है। भर्तृहरि ने उनका विश्लेषण करते हुए इस सम्बन्ध में वाक्यपदीय में विशेष विचार किया है। परिणामतः जाति के विषय में कतिपय वादों का विकास हुआ है। भर्तृहरि ने जाति की शक्ति के रूप में भी कल्पना की है। **न सत्तां पदार्थः व्यभिचरति**[67] आदि महाभाष्य के वाक्यों से प्रेरणा लेकर उन्होंने सत्तावाद

---

63 जननेन या प्राप्यते सा जातिर्न चैतस्यार्थस्य प्रकर्षापकर्षौ स्तः। म०भा०, ५.३.५५, पृ०२०८

64 आकृतिग्रहणा जातिर्लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक्।
सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह ॥ म०भा०, ४.१.६३, पृ०११२

65 प्रादुर्भावविनाशाभ्यां सत्त्वस्य युगपद् गुणैः।
असर्वलिङ्गां बह्वर्थां तां जातिं कवयो विदुः॥ म०भा०, ४.१.६३, पृ०११३

66 यत्तर्हि तद् भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं, स शब्दः। नेत्याह। आकृतिर्नाम सा। म०भा०, प्रथम पस्पशाह्निकम्, पृ०१६

67 महाभाष्य, ५.२.९४, पृ०१५४

का मत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार सत्ता जाति है। यह सत्ता भिन्न-भिन्न पदार्थों से भिन्न होकर सम्बन्धित भेद के आधार पर जाति कही जाति है। अश्व की सत्ता अश्वत्व है। गो की सत्ता गोत्व है। डित्थ की भी सत्ता डित्थत्व है। सभी शब्द सत्तामात्र के वाचक हैं। **प्रातिपदिकार्थः सत्ता** यह उक्ति प्रसिद्ध है।

काव्यप्रकाश के टीकाकार दीपिकाकार जाति के विषय में कहते हैं कि पद से उद्दिष्ट धर्मी (प्राणी) में हानोपादान योग्यता (प्राण) को उत्पन्न करने वाले धर्म को जाति कहते हैं।[68]

साहित्यचूडामणिकार ने प्रकृत प्रसंग में जाति की व्याख्या करते हुए एक कारिका[69] उद्धृत की है जो भिन्न-भिन्न धवलादि में एकरूप प्रतीति और शब्दप्रयोग का कारण जाति को बताती है। उनकी यह जातिविषयक दृष्टि प्रकृत में चिन्त्य है। कारण यह है कि यह तो केवल जातिशक्तिवादी मीमांसकों की दृष्टि का उन्मीलन है जो गुणों में भी जाति को ही संकेत का विषय मानते हैं। जिसे मम्मट ने अपने संकेतितार्थ-विचार के द्वितीय पक्ष के रूप में सम्बद्ध कारिका में स्थान दिया है।[70]

गुण

चतुर्विध उपाधि में द्वितीय उपाधि गुण है। गुण भी वस्तु का सिद्ध धर्म है जो किसी वस्तु में विशेष प्रतीति का हेतु है। जाति के द्वारा सत्ताप्राप्त वस्तु शुक्लादि गुणों के कारण ही (अपने सजातीय अन्य पदार्थों से विशेष) भिन्नता को प्राप्त होती है।[71] अतः गुण सजातीय वस्तुओं को एक-दूसरे से पृथक् करने वाला धर्म है। गुण की निम्नलिखित विशेषताएँ इंगित की जा सकती हैं-

- गुण वस्तु का सिद्ध धर्म है।
- गुण द्रव्य से अनिवार्यतः सम्बद्ध रहता है।
- गुण वस्तु का विशेषाधायक धर्म है, जो एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों में परस्पर पार्थक्य करता है।
- गुण द्रव्य का आगमापायी और परिवर्तनीय धर्म है।

उदाहरणस्वरूप शुक्ल आदि गुण गौ आदि को उसके सजातीय कृष्ण गौ आदि से पृथक् करते हैं। यह ऐसा धर्म है जो नित्य है, सभी व्यक्तियों में समवेत रूप से रहने वाला है। जब कोई केवल 'गो' कहता है तो वहाँ गोत्व जाति से अवच्छिन्न व्यक्तिमात्र का बोध होता है परन्तु 'शुक्ल-गो' कहने पर शुक्ल पद कृष्ण आदि वर्ण के 'गो' की व्यावृत्ति करता है। गोत्वजाति से

68 पदार्थस्य पदोद्देश्यस्य धर्मिणः प्राणिनः प्राणाः हानोपादानयोग्यतेति यावत्, तत्प्रदः प्राणप्रदः। का०प्र०दी०, पृ०३४

69 भिन्नेष्वभिन्नधीशब्दौ धवलादिषु यद्बलात्।
वर्तेते जातिरेषा स्यान्मालासूत्रवदन्विता॥ सा०चू०, पृ०२१५

70 संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। का०प्र०, पृ०४३

71 द्वितीयो गुणः। शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। का०प्र०, पृ०४४

युक्त एकजातीय (सजातीय) 'कृष्ण-गो' का ग्रहण अब नहीं हो सकता। अतः शुक्ल आदि गुण विशेषाधान के हेतु होते हैं अर्थात् वे द्रव्यों की विशेषता के सूचक होते हैं। उन्हें भिन्न गुण वाले सजातीयों से पृथक् करते हैं। गुण का लक्षण करते हुए वैशेषिकदर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है कि द्रव्य में आश्रित संयोग-विभाग के अनपेक्ष कारण से भिन्न गुणशून्य पदार्थ गुण है। गुणशून्य से तात्पर्य यह है कि गुण में गुण की कल्पना नहीं की जा सकती।[72]

'न्यायमंजरी' में गुण शब्द की मीमांसा में कहा गया है- गन्ध, रूप, रस आदि अनेकानेक शब्द ऐसे हैं जो केवल गुणवाची है। ये शब्द द्रव्यवाचक नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो 'गन्धः पद्मः' कहा जाता न कि 'पद्मे गन्धः'।[73] आचार्य मम्मट ने गुण को विशेषाधान का हेतु कहा है।[74] अर्थात् गुण विशेष प्रतीति का हेतु है जो एक ही जाति के दो व्यक्तियों में परस्पर पार्थक्य उत्पन्न करता है।

गुण की चर्चा करते हुए काव्यप्रकाश के टीकाकारों में संकेतकार माणिक्यचन्द्र कहते हैं कि जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है ऐसी वस्तु पटादि में सम्पूर्णता का आधान करने वाला हेतु गुण है। यदि पटादि के साथ गुण को सहभावी माना जाए तो इस स्थिति में 'पटादि में रूप है' इस अर्थ की सङ्गति नहीं होगी।[75] रुय्यक ने काव्यप्रकाशकार एवं स्वपूर्ववर्त्ती टीकाकारों के मत को पर्याप्त मानकर गुण के विषय में पृथक् विवेचन करना अनावश्यक समझा। **वोतो गुणवचनात्**[76] सूत्र के भाष्य में गुण की परिभाषा दी गयी है संकेतकार सोमेश्वर ने उसी परिभाषा को उद्धृत किया है- जिसके अनुसार गुण वस्तुतः वह धर्म है जो द्रव्य में रहता है तथा उस द्रव्य से भिन्न भी हो जाता है। अनेक जातियों में भिन्न-भिन्न देखा जाता है। गुण आधेय अर्थात् उत्पाद्य अनित्य गुण तथा अक्रियाज अर्थात् क्रिया से उत्पन्न न होने वाला दो प्रकार का है। यह द्रव्य के स्वभाव वाला नहीं होता। यहाँ क्रिया से गुण का वैभिन्न्य दिखाया गया है क्रिया सदा उत्पाद्य होने से अनित्य है परन्तु गुण दोनों प्रकार के हैं।[77]

---

[72] द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष्यमिति गुणलक्षणम्। वै०द० सूत्र १६

[73] गुणैकनियतास्तावद् गन्धरुपरसादयः। गन्धत्वादिव्यवच्छिन्नगन्धादिगुणवाचिनः॥
तेषां न द्रव्यपर्यन्ता वृत्तिः क्वचन दृश्यते। न गन्धः पद्म इत्यस्ति सामानाधिकरण्यधीः॥ न्या०मं०, पृ०२९८

[74] ....विशेषाधानहेतुश्च। का०प्र०, पृ०४४

[75] लब्धस्वरूपस्य वस्तुनः पटादेः पश्चात् सम्बन्ध्यशेषाधानहेतुः। यदि हि पटादिना गुणः सहभावी इष्यते, तदा 'पटादौ रूपादयः' इति प्रतीतिः न सङ्गच्छेत। मा०सं०, पृ०२०९

[76] अष्टाध्यायी ४.१.४४

[77] सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग् जातिषु दृश्यते।
आधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्त्वप्रकृतिर्गुणः॥ म०भा०, ४.१.४४ तथा सो०सं टीका, पृ०२११

विवरणकार ने नव्य-न्याय शैली में गुण को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि विशेष की अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक गुण है। लब्धसत्ताकं को स्पष्ट करते हुए गोकुलनाथ कहते हैं कि उत्पत्ति काल से कपालादि का सम्बन्ध जिसने प्राप्त किया है ऐसा घटादि।[78]

उक्त गुण विषयक मन्तव्य से विदित होता है कि गुण की चर्चा के प्रसंग में प्रायः काव्यप्रकाश के टीकाकारों की व्याख्या में वैशेषिक दर्शन के उस मन्तव्य की ओर संकेत है जिसके अनुसार प्रथम क्षण में जातियुक्त द्रव्य उत्पन्न होता है, किन्तु उस क्षण वह निर्गुण रहता है द्वितीय क्षण में गुण उत्पन्न होते हैं। [79]

क्रिया

वस्तु की तृतीय उपाधि क्रियारूप है। यह वस्तु का धर्म तो है किन्तु साध्यावस्था में है, अभी उत्पाद्य है। इसका एक अंश पहले होता है, दूसरा बाद में हो रहा है, तीसरा होने वाला है। यथा- ओदन बनाने के लिए चूल्हे पर पात्र को चढ़ाना (अधिश्रयण) ताप लगाना और फिर पात्र को उतारना (अवतारण) आदि विभिन्न क्रियायें हैं। उनका बुद्धिकृत समुदाय ही पाक क्रिया कहलाता है। अतः क्रिया के अवयव क्रम से घटित होते हैं। उसके अवयव पूर्वापरीभूत है।[80] क्रिया साध्यरूपता के कारण ही जाति तथा गुण से भिन्न है, क्योंकि जाति और गुण वस्तु के सिद्ध धर्म है।

क्रियावाचक शब्दों की जाति तथा गुणवाचक शब्दों से पृथक् सत्ता सिद्ध करने हेतु क्रिया की निम्नलिखित विशेषताएँ स्वीकार की गयी हैं-

- क्रिया सातत्य काल सापेक्ष होता है।
- क्रिया में पौर्वापर्यक्रम का बोध निहित रहता है।
- वह वस्तु का साध्य धर्म है।

क्रिया को (मीमांसकों द्वारा) भावना शब्द से भी अभिहित किया गया है।[81] कार्य दो प्रकार के होते हैं-

(१) सिद्ध अर्थात् जो निष्पन्न हो चुका है। जैसे 'अपाक्षीत्' आदि।

(२) असिद्ध अर्थात् जो अभी निष्पन्न नहीं हुआ है। जैसे 'पचति', 'पक्ष्यति' आदि।

---

78 लब्धसत्ताकम् उत्पत्तिकालावच्छेदेन प्राप्त कपालादि सम्बन्धं घटादि, विशिष्यते कपालादिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि क्रियत इति तदर्थः। विवरण, पृ०२३१

79 किन्तु द्रव्यं निर्गुणमेव प्रथममुत्पद्यते पश्चात् तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। त०भा०, पृ०३५

80 साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः। का०प्र०, पृ०४४

81 व्यापारो भावना सैवोत्पादना क्रिया। वै०भू०सा०, धात्वर्थनिर्णय,कारिका ५, पृ०७७

इन दोनों प्रकार के कार्यों को जब साध्यत्वेन कहा जाता है तब अवान्तर क्रिया-कलापों का एक क्रम बन जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे 'पचति' कहने पर पात्र आग पर रखना, दर्वी आदि से हिलाना, पके न पके की परीक्षा करना और अन्त में पात्र को आग से नीचे उतारना। इन सब क्रियाओं का जो एक क्रम सा प्रतीत होता है उसे ही क्रिया के नाम से अभिहित करते हैं। साध्यत्वेन विवक्षित के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए वैयाकरणभूषणसार में कौण्डभट्ट[82] कहते हैं कि 'पाकः', 'कृत्तिः' आदि कहने पर दूसरी क्रिया की आकांक्षा उत्पन्न होती है जो 'पचति', 'करोति' आदि के कहने पर नहीं होती। अतएव यह प्रतीत होता है कि 'पचति', 'करोति' आदि में क्रिया साध्यत्वेन कही जा रही है और 'पाकः', 'कृतिः' आदि में वह सिद्धत्वेन। दूसरी क्रिया की आकांक्षा का न उठना ही साध्यावस्था का लक्षण है। इसी अवस्था में क्रिया असत्त्वभूत (अद्रव्यभूत) रहती है। भर्तृहरि के अनुसार असत्त्वभूत क्रिया ही तिङ् पदों से कही जाती है।[83] वाक्यपदीयकार के अनुसार क्रमशः उत्पन्न होने वाले व्यापारों का समूह जो तत्तद्रूपेण भासमान अवयवों से युक्त होता है। जब बुद्धि द्वारा एक सूत्र में निरूपित कर अभिन्नरूपेण प्रतिपादित किया जाता है तब उसे 'क्रिया' कहते हैं।[84]

क्रिया वस्तु में पूर्वसिद्ध नहीं होती, वह उत्पाद्यमान होती है। उसमें पूर्वापर क्रम रहता है। क्रिया पद से आद्यन्त क्रम के साथ समग्र क्रिया का एक अर्थ के रूप में बोध होता है। क्रिया-क्रम के अलग-अलग अवयव का अलग-अलग अर्थ के रूप में बोध नहीं होता। वैयाकरणभूषणसार में क्रिया के दो प्रकार माने गये हैं- साध्य और सिद्ध।[85] धातु के तिङन्त रूप से कथित क्रिया को किसी अन्य क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती, केवल कारक के साथ उसका सम्बन्ध अपेक्षित होता है। उदाहरणार्थ- पकाता है, पकाया या पकायेगा आदि प्रयोग में 'क्रिया' साध्य रुप में कथित है। ऐसे पदों में सत्त्व का अभाव रहता है अतः उन्हें साध्य कहा जाता है। जब 'कृत्' प्रत्यय लगाकर धातु से शब्द बनाए जाते हैं तब उन कृदन्त शब्दों के प्रयोग के लिए अन्य क्रिया की अपेक्षा हो जाती है तथा कारक से उनका साक्षात् सम्बन्ध नहीं रह जाता। यह क्रियान्तर की अपेक्षा तथा वाक्य में स्थित कारक-पदों से साक्षात् असम्बन्ध ये दोनों वैशिष्ट्य उसका साध्य क्रिया से व्यवच्छेद करके उसे सत्त्व-सदृश जैसी कोटि प्रदान कर देते हैं। तब ऐसे सत्त्व जैसे हो चुके हुए शब्दों को सिद्ध क्रियारूप माना जाता है।

---

[82] न च साध्यत्वेनाभिधाने मानाऽभावः। पचति, पाकं करोति, कृतिः इत्यादौ धात्वर्थाऽवगमाविशेषेऽपि क्रियान्तराऽकाङ्क्षयोर्दर्शनस्यैवमानत्वात्। तथा च क्रियान्तराऽकाङ्क्षाऽनुत्थापकताऽवच्छेदकरूपम् साध्यत्वम्। तद्रूपवत्वम् असत्वभूतत्वम्। वै०भू०सा० धात्वर्थनिर्णय कारिका २ की वृत्ति, पृ० २०

[83] असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते। वै०भू०सा०, धात्वर्थनिर्णय, कारिका २ की वृत्ति, पृ० २०

[84] गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम्। बुद्ध्या प्रकल्पिताऽभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते॥ वा०प०,३.८.४

[85] साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना।
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादिनिबन्धनः॥१५॥ वै०भू०सा०, पृ०१५४

आचार्य मम्मट क्रिया को संक्षेपात्मक शैली में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि साध्य रूप धर्म क्रिया रूप होता है, जिसके अंश (अवयव) पहले होने वाले तथा बाद में होने वाले अर्थात् क्रमिक हुआ करते हैं।[86]

माणिक्यचन्द्र क्रिया के सम्बन्ध में कहते हैं कि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अर्थात् चावल स्वच्छ करने से लेकर विक्लित्ति पर्यन्त समस्त व्यापार क्रिया से अभिप्रेत होता है।[87] रुय्यक ने क्रिया के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की है। संकेतकार सोमेश्वर ने क्रिया को साध्योपाधि निबन्धना कहा है। यथा-पचति। अधिश्रयण से लेकर अवतारण पर्यन्त समस्त व्यापार-कलाप जिससे द्योतित किया जाता है वह क्रिया है।[88] बालचित्तानुरञ्जनीकार ने भी इस विषय में संकेत का ही अनुसरण किया है।[89]

विवेककार ने क्रिया को विवेचित करते हुए एक प्रश्न उठाया है कि 'पचति' तथा 'पाक' दोनों ही 'पच्' धातु से निष्पन्न होते हैं ऐसे में दोनों के मध्य विवेक कैसे किया जाए तथा पचति को ही क्रिया माना जाए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवेककार श्रीधर ने एक कारिकांश उद्धृत किया है जिसके अनुसार धातु का कालानुपाती (अर्थात् तिङन्त) रूप ही क्रिया कहलाता है।[90]

विवरणकार ने क्रिया के प्रसंग में भर्तृहरि का उल्लेख किया है। तदनुसार यदि व्यापार का समूह ही 'क्रिया' हो तो पात्र अग्नि पर रखते समय 'पचति' का प्रयोग नहीं हो सकेगा। क्योंकि तब अन्य व्यापार तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए, जो पैदा ही नहीं हुए उनका संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा अभेद कैसा? इसके प्रत्युत्तर में वाक्यपदीयकार ने कहा है कि समूह के एक अवयव में भी समूह का आरोप करके क्रिया का व्यवहार देखा जाता है। अतएव अधिश्रयणकाल में भी 'पचति' का प्रयोग उपपन्न हो जाता है।[91]

उपर्युक्त क्रिया सम्बन्धी विवेचन से दृष्टिगोचर होता है कि प्रायः टीकाकारों ने आचार्य मम्मट की क्रिया विषयक अवधारणा को व्याख्यायित करने के लिए व्याकरण का आश्रय लिया है।

यदृच्छा

---

86 साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः। का०प्र०, पृ०४४

87 साध्यः पूर्वापरीभूतेति। पूर्वापरीभूतौ तुषबुसादिप्रक्षेप-विक्लेदादिरूपौ अवयवौ यस्याः क्रियायास् तद्रूपः इत्यर्थः। मा०सं०, पृ०२०९

88 साध्योपाधिनिबन्धनाः क्रियाशब्दाः, यथा पचति इति.....। सो०सं०, पृ०२११

89 पूर्वापरीभूताः अधिश्रयणादयोऽवयवाः अस्याः पचनादिक्रियायाः तद्रूपः। बा०चि०, पृ०२१०

90 अपूर्वापरौ.................धातुप्रत्याय्यः। विवेक, पृ०२१२

91 एकदेशे समूहे वा व्यापाराणां पचादयः।
स्वभावतः प्रवर्त्तन्ते तुल्यरूपं समाश्रिताः॥ वा०प०३.७.५८, विवरण, पृ०२३२

यदृच्छा वक्ता की इच्छा से वस्तु पर आरोपित उपाधि है। उसका वस्तु की जाति या गुण आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। संज्ञापद में वक्ता के अभिप्राय की ही प्रधानता रहती है। प्रयोक्ता किसी वस्तु का ज्ञान करवाने हेतु किसी संज्ञा (नाम) का प्रयोग करता है। आचार्य मम्मट यदृच्छा के विषय में कहते हैं कि संज्ञापद वस्तुतः अपने ध्वनि-समूह को ही समग्रतः बोध का विषय बनाते हैं। उस बोध में ध्वनियों का नियत क्रम अन्तिम वर्ण के साथ मिलकर एक अखण्ड शब्दस्फोट के रूप में व्यक्त होता है। डित्थ आदि (व्यक्तिवाचक रूढि) शब्दों का (स्फोट की प्रक्रिया के अनुसार पूर्व-पूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृत चरम वर्ण के श्रवण से) अन्त्य बुद्धि (चरम वर्ण के श्रवण) से गृहीत होने वाला (गकार, औकार, विसर्जनीय आदि के नाम के) क्रमभेद से रहित बिना क्रम के बुद्धि में एक साथ उपस्थित होने वाला पदस्फोटरूप स्वरूप को वक्ता की अपनी स्वेच्छा द्वारा डित्थ आदि पदार्थों में (उसके वाचक) उपाधि रूप से सन्निविष्ट किया जाता है। (अर्थात् किसी पदार्थ का, व्यक्ति-विशेष का नाम रखने वाला व्यक्ति रूढ संज्ञारूप शब्द का उस अर्थ के साथ सम्बन्ध स्थापित कर देता है कि व्यक्ति इस नाम से बोधित होगा)। इस प्रकार यह (रूढ) संज्ञारूप यदृच्छात्मक शब्द होता है।[92] जैसे तन्तुओं से बने वस्त्र के ज्ञान में अलग-अलग तन्तु का क्रमिक ज्ञान तिरोहित होता जाता है, उसी प्रकार शब्द के स्वरूप- बोध में उसके विधायक वर्णों के क्रम का बोध तिरोहित हो जाता है। शाब्दबोध की दृष्टि से अन्य पदों से संज्ञापद का भेद यह है कि जहाँ अन्य पद वस्तुनिष्ठ जाति, गुण या क्रिया का बोध कराते हुए अपने से पृथक् वस्तु की सत्ता का बोध कराते हैं, वहाँ संज्ञापद जाति, गुण तथा क्रिया-रहित एक द्रव्य का बोध कराता है, जो कुछ ध्वनियों का समूहमात्र होता है। वह ध्वनि-समूह ही संज्ञापद या द्रव्यवाचक शब्द का अर्थ होता है, जो सभी उपाधियों का आधार होता है।[93]

द्रव्यवाची शब्दों के अर्थबोध के सम्बन्ध में आचार्यों के द्वारा व्यक्त उक्त मान्यता में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या नाम से केवल शब्द का बोध होता है, किसी वस्तु का नहीं? यह अनुभवसिद्ध है कि हम नाम का प्रयोग किसी वस्तु के लिए ही करते हैं, किसी ध्वनि समूहमात्र के बोध के लिए नहीं। यह ठीक है कि एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों में एक नाम से जाति, गुण नहीं पाये जाते। अतः नाम को वस्तुनिष्ठ धर्म नहीं माना जा सकता है फिर भी वे शब्द वस्तु का निर्देश अवश्य करते हैं। संज्ञापद के बोध की प्रक्रिया से सम्बद्ध एक समस्या यह भी है कि उससे जाति, गुण तथा क्रिया से भिन्न किन्तु उन सबके आधारभूत जिस द्रव्य का बोध माना जाता है उसका स्वरूप क्या माना जाए?

---

92 डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छा डित्थादिष्वर्थेषूपाधित्वेन सन्निवेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मको इति। का०प्र०, पृ०४५

93 एवं डित्थादिशब्दानां संज्ञात्वविदितात्मनाम्।
अभिधेयस्य सामान्यशून्यत्वाद् व्यक्तिवाचिता।। अतएव हि द्रव्यशब्दा इत्युच्यन्ते। न्या०मं० पञ्चम आह्निक पृ०६१

संज्ञावाचक पद को द्रव्यबोधक मानने में इस बात की स्वीकृति है कि वे पद द्रव्य का बोध कराते हैं। कुछ विचारकों ने द्रव्यबोध से तात्पर्य ध्वनि-समूह रूप शब्द मात्र के बोध का माना है, पर इसमें सन्देह नहीं कि उन पदों का प्रयोग उनके विषयक ध्वनिसमूह से भिन्न पदार्थ के बोध के लिए किया जाता है। द्रव्य वह आधारभूत तत्त्व है जिसमें गुण, क्रिया तथा जाति अभिव्यक्ति पाते हैं।[94]

माणिक्यचन्द्र और सोमेश्वर अपनी-अपनी संकेत टीका में प्रायः एकसमान शब्दावली में यदृच्छा के संदर्भ में कहते हैं कि शब्द का बोध संहृत क्रम में होता है अर्थात जब डित्थ शब्द का उच्चारण किया जाता है तो 'ड्' उच्चारित करते हुए 'त्थ' नहीं होता इसी प्रकार 'त्थ' उच्चरित करते समय 'ड्' नहीं रहता। इस प्रकार शब्द का बोध सम्मिलित रूप में होता है। अभिधा शक्ति को वक्ता की यदृच्छा से अथवा उपाधि के द्वारा संज्ञी में सन्निवेशित किया जाता है।[95]

विस्तारिकाकार यदृच्छा को प्रायः अन्य टीकाकारों से भिन्न रूप में विवेचित करते हैं। स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि स्वं रूपं अर्थात् वर्णात्मक स्वरूप। संज्ञा शब्द अपने प्रत्यक्ष (श्रवण) के अनन्तर अपने से विशिष्ट संज्ञी का बोध कराते हैं। अपने (शब्द) से उत्पन्न बुद्धि विशिष्ट बुद्धि द्वारा ग्राह्य है अर्थात् पूर्व में जब तक शब्द का पूरा स्वरूप नहीं आता तब तक वह सामान्य है अन्त्य बुद्धि से ही शब्द विशिष्ट होता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि डित्थ की भाँति गो भी तो एक प्रकार से शब्द है। इसका समाधान करते हैं कि गवादि पद ऐसे नहीं होते गो जाति शब्द है वह जात्यादि वैशिष्ट्य के साथ ही संज्ञी का बोध कराते हैं जबकि यदृच्छा शब्द की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। संहृतक्रम का किञ्चित् भिन्न व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि जात्यादि शब्द में क्रम होता है उनका पूर्व-पूर्व प्रयोग उसी रूप में होता आ रह है यथा अमुक सास्नालाङ्गूलादि से विशिष्ट पदार्थ गो है यह प्रयोग चलता आ रहा है। जबकि यदृच्छा शब्दों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। इसका हेतु है-यदृच्छा। इस नाम से यह व्यवहार करूँगा ऐसी स्वतन्त्र इच्छा यदृच्छा है। डित्थादि पद हेतु व्यवहार धर्मी है।[96] विस्तारिकाकार ने इस अवसर पर सुबुद्धिमिश्र के मन्तव्य को इंगित किया है जिसके अनुसार वर्ण उच्चारण के साथ नष्ट हो जाते हैं इसलिए एक साथ वर्णों की उपस्थिति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में ग, औ एवं विसर्ग से युक्त 'गौ' यह बुद्धि कैसे हो सकेगी? इसलिए कहा गया है संहृतक्रम। यहाँ हेतु बताते हैं- 'अन्त्यबुद्धिर्निग्राह्यम्'। स्फोट की प्रक्रिया से विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी। मिश्र की इस व्याख्या के अनुसार डित्थ आदि यदृच्छा शब्द यद्यपि पूर्व-पूर्व वर्ण के उच्चारण-प्रध्वंसी होने से संहृतक्रम हैं, तथापि अन्तिम अक्षर की श्रुति के साथ पूर्व-पूर्व वर्णों

---

[94] श०त०, पृ०६४

[95] (क) अन्त्यबुद्धि.........संनिवेश्यते। मा०सं०टीका, पृ०२०९

(ख) अन्त्यबुद्धि..................निवेश्यते। सो०सं० टीका, पृ०२११

[96] स्वं रूपं वर्णात्मकम्..............................समर्थ्यते। विस्तारिका, पृ०२२२

का संस्कार जुड़ा होने के कारण बोधक होता है। वक्ता स्वेच्छा से जिस अर्थ में सम्बन्ध में स्थापित कर देता है, वह यदृच्छा शब्द उसी अर्थ को बताता है।[97]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि टीकाकारों ने यदृच्छा के प्रसंग में प्रायः वैयाकरणों के स्फोट की अवधारणा को ही प्रदर्शित किया है। इस प्रकार चतुर्विध उपाधि में यदृच्छा का विवेचन टीकाकारों ने स्वमेधानुसार प्रदर्शित किया है। वही काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मट ने इस पर पर्याप्त बल दिया है। मम्मट भी वैयाकरणों के चतुर्विध संकेतितार्थ को ही स्वीकार करते हैं।

सहायकग्रन्थसूची

1. अर्थविज्ञान व व्याकरणदर्शन कपिलदेव द्विवेदी, हिन्दुस्तानी साहित्य अकादमी प्रयाग, १९५१
2. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः (पाणिनि) सम्पा० पुष्पा दीक्षित, ज्ञानभारती पब्लिकेशन्स, दिल्ली,२००९
3. काव्यप्रकाश (सोलह टीकाओं सहित), मम्मट, सम्पा० ज्योत्स्ना मोहन, नाग प्रकाशन,1995 ई०
4. काव्यप्रकाशदीपिका चण्डीदासविरचिता सम्पा० भट्टाचार्य शिवप्रसाद सरस्वती भवन ग्रन्थमाला,1965 ई०
5. महाभाष्य प्रदीपोद्योत टीका (कैयट और नागेश) सम्पा० वैद्यनाथ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1967 ई०
6. तर्कभाषा (केशव मिश्र) व्या० श्रीनिवासशास्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७९
7. न्यायदर्शन (वात्स्यायन भाष्यसहितम्) सम्पा०नारायण मिश्र व्या० ढुण्ढिराज शास्त्री, चौखम्भा संस्कृत भवन वाराणसी, सप्तम संस्करण वि०सं०2069
8. न्यायमञ्जरी(जयन्त भट्ट) (प्रथम भाग) सम्पा० किशोर नाथ झा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार, 2001 ई०
9. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली सम्पा० ढुण्ढिराज शास्त्री,व्या० ज्वालाप्रसाद गौड़, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, द्वितीय संस्करण २००३
10. वाक्यपदीयम् (प्रथम व द्वितीय भाग) (भर्तृहरि) सम्पा० रघुनाथशर्मा (अम्बाकर्त्री व्याख्या), सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, २००६
11. वैशेषिक दर्शन (महर्षि कणाद) व्या० उदयवीर शास्त्री, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, २००६
12. शब्दार्थतत्त्व, (शोभाकान्त मिश्र) बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1986

[97] मिश्रास्तु......................निर्युक्तिकतापत्तेः। विस्तारिका, पृ०२२२

काश्मीरशैवदर्शनसम्मतः मोक्षः

मुकेशकुमारः

सर्वाण्यपि भारतीयदर्शनानि परमात्मतत्त्वं प्रामुख्येन प्रतिपाद्य ततश्च परमात्मसत्ताविषयकं चिन्तनं तस्माच्च जगद्विषयकं चिन्तनं विधातुं यतते इत्यत्र नास्ति संशीतिः शेमुषीमताम् । षड्दर्शनपरम्परायां सामान्यतः जगत् मायायाः विजृम्भणमात्रमेव । माया तु मिथ्या, अतः जगत् अपि मिथ्या । एतन्मतम् अन्यविधरूपेण निरूप्य स्वीयां दार्शनिकतां प्रतिपादयन् विशिष्टां चिन्तनधारां प्रस्तौति शैवदर्शनम् । शैवदर्शनानुसारं जगदिदं मिथ्या अथवा मायासम्बद्धं न अपितु चेतनस्य शिवस्य निजशक्तेः क्रीडा वर्तते । माया मिथ्या अथवा भ्रममात्रं न अपितु शिवस्य स्वरूपगोपनात्मिका क्रीडा वर्तते इति उत्पलदेवाचार्यमतम् । शिवतत्त्वं विज्ञाय ततश्च साधनया मोक्षपर्यन्तं गन्तुं शक्यते इति शैवदर्शनराद्धान्तः, इदमेव मोक्षविषयकं शैवमतं सविस्तरं प्रकाशयति शोधपत्रमिदम् ।

“चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्” इति भगवत्पादशङ्करस्य निर्वाणविषयकम् अभिमतम् । निर्वाणं, मोक्षः, मुक्तिः, समाधिः इत्यादीनि पदानि परलोकप्राप्तिसम्बद्धानि अर्थात् पौनःपुन्यजन्ममरणसिद्धान्तात् विमोचनपरकाः एव इमाः संज्ञाः । प्रायः समग्रविश्वस्यापि दर्शनशास्त्रम् इहलौकिकदुःखनिवृत्त्यर्थं पारलौकिकसुखप्राप्तिमार्गान्वेषणे तत्प्राप्तौ च स्वीयाः सर्वाः अपि शक्तीः योजयति । येन अन्ततो गत्वा निर्वाणस्य आहोस्वित् मोक्षस्यावधारणा सिद्ध्यति । प्रायः सर्वेषु अपि दर्शनशास्त्रीयविचारेषु व्यावहारिक-पारमार्थिकव्यापारेषु समन्वयस्थापने एतावत्पर्यन्तं नाधिकं सामर्थ्यं दृष्टिपथमायाति । श्रीमद्भगवद्गीतामतिरिच्य अयं हि समन्वयः यदि क्वचित् दृश्यते चेत् तदस्ति शैवदर्शनम् । प्रयोगपक्षस्य प्राधान्यत्वादेव शैवदर्शनं सर्वेष्वपि दर्शनशास्त्रेषु विशिष्टं स्थानं भजते । अत एव आचार्येण अभिनवगुप्तेन *‘प्रयोगपक्षस्य अतिरहस्यपूर्णविषयाः सर्वथा न निगूहनीयाः अपितु एकत्रैव तेषां अधिकं स्पष्टीकरणं कार्यमिति’* घण्टाघोषेण अभाणि।

काश्मीरं हि शैवदर्शनम् आगम-तन्त्रादिग्रन्थानां माध्यमेन सर्वत्र प्रसृतम् । दर्शनस्यास्य स्पन्द-विशुद्धाशुद्धगुणमयादिसृष्टि-स्वातन्त्र्यादयः नैके मूलसिद्धान्ताः दृग्गोचराः जायन्ते । एषु सिद्धान्तेषु वेदान्तमतं शाङ्करमतं च विरुद्ध्य नैके सिद्धान्ताः अभिनवगुप्तादिभिः आचार्यैः कालक्रमेण उपस्थापिताः। तेषु हि सिद्धान्तेषु परमशिवस्वरूपज्ञापकः शैवदर्शनस्य मूलनाम्ना विख्यातः स्वातन्त्र्यसिद्धान्तः सम्प्रत्यपि दार्शनिकेषु अत्यन्तं कुतूहलजनकः आभासादिवादैः समत्वकारणात्, मुक्तिप्रापकस्य परमशिवस्य च स्वरूपद्योतनात् । वस्तुतः शैवदर्शनानुसारं इह जगति विद्यमानं सर्वमपि चराचरजडचेतनजगत् परमशिव एव । यदा परमेश्वरः तत्त्वं विस्मृत्य विश्वे प्रकटीभवति तदा सा स्थितिः बन्धनमित्युच्यते । विश्वे सः जीवो भूत्वा निवसति । सः जीवः यदा स्वकीयजीवावस्थायां स्वस्य अन्तः विद्यमानं परमेश्वरस्य तत्त्वम् अवगच्छति तदा सा एव मुक्तिः इत्युच्यते । एतदर्थं परमशिवस्य स्वातन्त्र्यशक्तिः अवगन्तव्या भवति ।

सर्वेषु परमशिवः वर्तते सर्वे च परमशिवे सन्ति, स्वातन्त्र्यमेव शिवः शिवः एव हि स्वातन्त्र्यम्, शिवः विश्वात्मकः अपि अस्ति, विश्वातीतः अपि इत्यादिचिन्तनसरणिः एव स्वातन्त्र्यम् । बन्धनमुक्त्योः अन्येषाञ्च सर्वेषामपि आभासानां व्यवहारः परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यस्य एव विलासः वर्तते नान्यत् । स्वातन्त्र्यं तस्य परमशिवस्य स्वभावः वर्तते । स्पन्दनिर्णयग्रन्थे एवमुच्यते परमशिवस्य स्वभावरूपा स्वातन्त्र्यशक्तिः – **"श्रीभगवतः स्वातन्त्र्यशक्तिः किञ्चित्चलनात्मकधात्वर्थानुगमात्स्पन्द इत्यभिहिता"** । एतदनुसारं सृष्टिः स्थितिः संहारः तिरोधानम् अनुग्रहरूपादिकं पञ्चरूपात्मकं स्वातन्त्र्यं वर्तते । अत एव ईश्वरप्रत्यभिज्ञा प्रतिपादयति यत् स्वातन्त्र्यमेव परमशिवस्य प्रमुखम् ऐश्वर्यं विद्यते । **"स्वातन्त्र्यमेतन्मुख्यं तदैश्वर्यं परमात्मनः"** । स्वातन्त्र्यमेव शिवस्य परमा शक्तिः, या शिवादभिन्ना । अस्यैव अपरमभिधानम् आनन्द इत्यपि । अत एव अभिनवगुप्तः स्वातन्त्र्यम् आनन्दशक्तिः इति प्रतिपादयति तन्त्रसारे । तद्यथा – **"स्वातन्त्र्यादेव च देशकालाकारावच्छेदविरहात् व्यापको नित्यः सर्वाकारनिराकारस्वभावः, तस्य च स्वातन्त्र्यम् आनन्दशक्तिः इति"** । परमशिवस्य इच्छायाः अनभिहतप्रसारः एव स्वातन्त्र्यम् । **"स्वातन्त्र्यं च नाम यथेच्छं तत्रेच्छाप्रसारस्य आवघातः"**[98] साधकः यदा स्वीयस्वातन्त्र्यस्य विलासेन एव विश्वं कल्पितमिति चिन्तयति तदा एव मोक्षस्य सम्भवः । वस्तुतः स्वकीयस्वरूपस्य स्वभावस्य च विस्मरणं पुनः अवगमनं च उभावपि आत्मदेवस्य परमशिवस्य विलासौ इत्युच्येते शैवदर्शने । तद्यथा –

"एवं देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः।
विचित्रान् सृष्टिसंहारान् विधत्ते युगपद्विभुः ॥[99]

साधकः एतान् स्वयं सञ्चालितं स्वविलासं मत्वा सर्वथा परसञ्चालितम् अथवा स्वभिन्न-आभासमानरूपेषु अवगच्छति चेत् तदेव बन्धनम् इत्युच्यते, तद्विपरीम् एतेषां स्वविलासरूपेण स्वशक्तिरूपेण च अवगमनमेव मोक्षः उच्यते । तद्यथा –

"तदेतस्यापरिज्ञानं तत् स्वातन्त्र्यं हि वर्णितम् ।
स एव खलु संसारो जडानां यो विभीषिका ॥
तत्प्रसादवशादेव गुर्वागमत् एव वा ।
शास्त्राद्वा परमेशस्य यस्मात् कस्मादुपायतः ॥
यत्तत्त्वस्य परिज्ञानं स मोक्षः परमेशता ।
तत् पूर्णत्वं प्रबुद्धानां जीवन्मुक्तिश्च सा स्मृता ॥[100]

---

98 ई.प्र.वि. १.१

99 बोधपञ्चदशिका, ६

100 बोधपञ्चदशिका११-१३

मुक्तिबन्धनयोः प्राप्तिः मनुष्यस्य स्वहस्ते नास्ति । अपितु परमशिवः एव मुक्तौ बन्धने च कारणीभूतः । विमर्शिन्यां विवृतिविमर्शिन्यां च अभिनवगुप्ताचार्यः समावेशस्याधारेण जीवन्मुक्तिं निरूपयति ।[101] जीवन्मुक्तिः एतदर्थं यत् मृत्योः अनन्तरं तु केवलं शिवत्वमेवावशिष्यते तर्हि समावेशः कस्य ? अत्र समावेशस्य अर्थः भवति सत्यं परितः विद्यमानस्य सर्वस्यापि ज्ञानात्मकः प्रवेशः । तेन ज्ञानेन कश्चिज्जनः ज्ञानी तदभ्यासेन च योगी सञ्जायते ।[102] बुद्धि-देह-प्राणादिषु व्यापकत्व-नित्यत्वादि-अनन्तसंविद्धर्माणाम् आसादनेन योगी तुरीयामवस्थां प्राप्नोति । विनाभ्यासेनापि तत्क्षणम् आवेशे आनन्द-उद्भव-कम्पादीनां संविद्धर्माणां प्राकट्येन च क्रमशः जीवन्मुक्तिः लभ्यते । वस्तुतः शैवदार्शनिकाः मोक्षस्यावधारणां भोग-मोक्षयोः सामरस्यरूपेण स्पष्टीकृतवन्तः । भोगो नाम आत्मरूपपरमेश्वरस्य वैभवस्य उन्मीलनम्, स्वातन्त्र्यरूपतायाः क्रमिका उपलब्धिः एव । तत्र हि साधकः यदा इदं दृढतया निश्चिनोति यत् तस्य वास्तविकस्वरूपं शुद्धसंवित् विद्यते तथा च परमेश्वरता एव तस्य नैसर्गिकः स्वभावः अस्ति किञ्च क्रियात्मकरूपेण अपि स्वस्य आंशिकपरमेश्वरताम् अनुभवति तदा स साधकः समग्रमपि संसारं परमेश्वरीयतत्त्वस्य विलासरूपम् अवगत्य बन्धनेषु न निपतति । यथा ऐन्द्रजालिकतत्त्वसुपरिचितः मानवः ऐन्द्रजालिककपिक्रीडायाः मोहे अबद्धः सन् केवलं क्रीडायाः आनन्दमनुभवति । तथैव ज्ञानवान् पुरुषः एतं संसारं परमशिवस्य क्रीडां मत्वा तदुत्पादितभोगानाम् आनन्दमनुभवन् अनुकूल-प्रतिकूलदृश्यैः प्रभावितः न भवति ।[103]

सर्वेषु दर्शनेषु अज्ञानम् अविद्या च बन्धनत्वेन सुविख्याताः, शैवदर्शने तु अज्ञानमपि असौ परमेश्वरः एव । परमशिवस्य सत्तां तु उत्कृष्टः साधकः एव सर्वत्र अनुभवति । तद्यथा उच्यते शिवदृष्टिग्रन्थे –

"एवं सर्वेषु भावेषु सर्वसाम्ये व्यवस्थिते ।
तेन सर्वगतं सर्वं शिवरूपं निरूपितम् ॥[104]

यदा जीवः कल्पितान् सांसारिकपदार्थान् यथार्थरूपेण अवगच्छति तदा सः बन्धनस्य पात्रः भवति । जीवमुक्तिः परमशिवानुकम्पां विना न सम्भवति । गुरुं शास्त्रञ्चोपास्य यदा जीवः वास्तविकस्वरूपम् अवगच्छति तदैव शिवानुकम्पया अनुग्रहेण च साधकस्य मुक्तिः सम्भवति ।

---

101 सेयं द्वय्यपि जीवन्मुक्तावस्था समावेश इत्युक्ता शास्त्रे" ई.प्र.वि. २ पृ २५८ ,
सा इयं द्वयी अपि दशा समावेशः" ई. प्र.वि.वि ३, पृ. ३२८

102 समावेशलक्षणं सत्यस्वरूपे सम्यगासमन्तात् प्रदेशलक्षणं ज्ञानं यल्लाभेन ज्ञानी, यदभ्यासेन च देहप्राणादावनन्तसंविद्धर्मात्मकविभवसमाआदनात् योगी भवति" ई.प्र.वि.वि., ३ पृ. ३२७

103 ई.प्र.वि. २-३-१७

104 शि.दृ. ५.११०

शैवदर्शनानुसारं भक्तिरेव मुक्तेः श्रेष्ठतमं साधनम् । यतो हि भक्तिसाधना सरला, सुगमा, सुखसाध्या च भवति अत एव मुक्तेः अधिकारी यः कोऽपि भवितुम् अर्हति । मुक्तेः अधिकारी भवितुं लिङ्गवर्णादिविचारः न कदापि भवति । तद्यथा – **"यस्य कस्य जन्तोरिति नात्र जात्याद्यपेक्षा काचिदिति सर्वोपकारित्वमुक्तम्"** ॥[105]

परमशिवे यस्य श्रद्धा शक्तिः प्रीतिः तत्त्वस्य जिज्ञासा च भवति सः येन केनापि धर्म-जाति-समाज-वर्ण-लिङ्गादिभिः सम्बद्धः चेदपि अवश्यं मुक्तेः अधिकारी भवति । अत्र मुक्त्यर्थं वामाचार-दक्षिणाचार-कौलाचार-मताचार-त्रिकाचारादयः साधनाक्रमाः अभिहिताः सन्ति । एतेषु त्रिकाचारः सर्वश्रेष्ठः । तदुक्तं तन्त्रालोके –

"वेदाच्छैव ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम् ।
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम् ॥"[106]

काश्मीरस्थशैवाः प्रायः अनेनैवाचारेण साधनां कुर्वन्ति । किन्तु साधनाविषयिणी तेषां दृष्टिः अत्यन्तं व्यापिनी, अत एव साधकाः स्वयोग्यतानुसारं कमप्याचारं स्वीकृत्य तत्त्वसाक्षात्कारं कर्तुं शक्नुवन्ति । स्वयम् आचार्यः अभिनवगुप्तः अपि कौलाचारात् श्रीशम्भुनाथात् गूढरहस्यान्यध्यगमत् ।

"ज्ञानात् ऋते न मुक्तिः" इति सामान्यदर्शनसिद्धान्तवदेव शैवदर्शनमपि ज्ञानं विना मुक्तिः न सम्भवति इति प्रत्यपादयत्, तन्मते अज्ञानमेव बन्धनमस्ति । अज्ञानं ज्ञानस्याभावः इति न अपितु ज्ञानस्य संकोचमात्रमेव अस्ति । मानवान्तर्निहित-अज्ञानान्धकारविमोचनेनैव ज्ञानप्राप्तिः सम्भवति । साधनया हृदयस्थः विकारः अपगच्छति बुद्धिश्च प्रकाशिता भवति । तेन् साधकः अन्यान् अधिकारीसाधकान् अपि मोक्षमार्गं दर्शयन् तान् अनुगृह्णाति। शैवदर्शनानुसारं जीवनमुक्त्यनन्तरं महापुरुषः तत्त्वज्ञानी शिवभावेन मिलित्वा शिवत्वमेवाप्नोति ।

इत्थं शैवदर्शनस्य मोक्षविषयकविश्लेषणेन इदमेवावगम्यते यत् परमेश्वरस्य एव महानाटकेऽस्मिन् विभिन्नभूमिकानां निर्वहणार्थं क्वचित् परिणामवादस्य, क्वचित् आभासवादस्य, क्वचित् विज्ञानवादस्य, क्वचित च शून्यवादादीनां दर्शनं भवति किन्तु भोग-मोक्ष-स्वर्ग-नरक-सुख-दुःख-बन्धन-मुक्त्यादीनां समेषामपि बीजं परमशिवस्य स्वातन्त्र्यमेव, अद्वैतशैवसमुपासकाः शाम्भवयोगाभ्यासेन साक्षात् अकलदशां प्रविशन्ति । अस्यां दशायाम् एते स्वीय-ऐश्वर्य-स्वातन्त्र्य-शुद्धप्रमातृत्व-पराद्वैतभावादीनां च साक्षात्स्फुटं चमत्कारमनुभवन्ति । परमशिवस्य इच्छया इमे तस्मिन् एव विलीनाः भूत्वा सर्वथा विदेहमुक्तिं प्राप्नुवन्ति, स एव मोक्षः । दर्शनान्तरेषु दुःखनिवृत्तिः बन्धनमुक्तिश्च मोक्षः इत्यादीनि मतानि प्राप्यन्ते । शैवदर्शनानुसारं तु अविद्यानिवारण-भक्ति-साधनादिविविधसाधनैः परमशिवतत्त्वे विलीनाः भूत्वा मुक्ताः भवन्ति इति शम् ।

---

105 ई.प्र. ४.१.१८

106 तन्त्रालोकः २.५.४.९

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

1. गुप्तः, अभिनवः, : "ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी", काश्मीरग्रन्थावली, श्रीनगर, १९१९
2. गुप्तः, अभिनवः, : "तन्त्रसारः", वाराणसेय संस्कृतसंस्थान वाराणसी, १९८६
3. गुप्तः, अभिनवः, : "तन्त्रालोकः", (टीकाकारः- जयरथः) काश्मीरग्रन्थावली, श्रीनगरम्, १९१८
4. गुप्तः, अभिनवः, : "बोधपञ्चदशिका", काश्मीरग्रन्थावली, श्रीनगर, १९४७
5. द्विवेदी, श्यामाकान्तः, : "शैवदर्शन एवं स्पन्दशास्त्र", चौखम्बा सुरभारतीप्रकाशन, २००९
6. नारायणः, : "तन्त्रसारसंग्रहः", राजकीयप्राच्यपाण्डुलिपिपुस्तकालयः, मद्रास १९५०
7. पण्डितः, बलजिनाथः. : "काश्मीरशैवदर्शन", सम्पादकः– डा. जी.गङ्गन्ना, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, श्रीरणवीरपरिसरः जम्मू, २००५
8. सोमानन्दः, : "शिवदृष्टिः", वृत्तिकारः – उत्पलदेवः, काश्मीरग्रन्थावली, श्रीनगर, १९३४

व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या कालविचारः

मु.विनोदः

"**कलयति भूतानि**" इति कालः। कलनम् इत्यस्य सृष्टिः इत्यर्थः। कालस्य किं स्वरूपमित्याकाङ्क्षायां भर्तृहरिः स्वीयवाक्यपदीये –

व्यापारव्यतिरेकेण कालमेकं प्रचक्षते।

नित्यमेकं विभुद्रव्यं परिमाणं क्रियावताम्।।

वैयाकरणभूषणसारे क्रियात्मकं कालं मनसि निधाय कालस्य लक्षणं एवं प्रतिपादितं भवति यद् "**कालं क्रियात्मकम् आहुः**" इति। क्रियाव्यतिरेककालं मनसि निधाय अन्यत् लक्षणमपि प्रतिपादितं भवति यद् "**क्षणसमूहः, अखण्डातिरिक्तः कालः**" इति। तस्यायमर्थः – क्षणानां समूहः कालः, स च अखण्डः, क्रियातिरिक्तश्च भवति इति। अमुं कालम् अधिकृत्य व्याकरणशास्त्रे कीदृशविचारः कृत इति मदीये पूर्णे शोधपत्रे विचार्यते। अस्मिन् पत्रे एते अंशाः विशिष्य विचार्यन्ते -

कालस्य स्वरूपम्, कालस्य लक्षणम्, भूषणसाररीत्या कालविचारः, कालस्य भेदाः, पाणिनिप्रोक्तकालभेदाः, वाक्यपदीये कालविचारः इत्येते अंशाः।

"**सर्वाधारः कालः**"[107] इति वचनं तु सुविदितमेव। कालस्य स्वरूपमधिकृत्य व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या ईषद् प्रतिपाद्यते। "**कलयति भूतानि**" इति कालः। कलनम् इत्यस्य सृष्टिः इत्यर्थः। तत्र "**कल गतौ सङ्ख्याने च**"[108] इत्यस्माद् चुरादिगणधातोः अच् प्रत्यये कालः इति शब्दः निष्पादितः।

कालस्य स्वरूपम्

तादृशस्य कालस्य किं स्वरूपमित्याकाङ्क्षायां भर्तृहरिः स्वीयवाक्यपदीये –

व्यापारव्यतिरेकेण कालमेके प्रचक्षते।

नित्यमेकं विभुद्रव्यं परिमाणं क्रियावताम्।।[109]

इत्यनया कारिकया कालस्य लक्षणं प्रतिपादयति। अस्याः कारिकायाः अर्थस्तु एके – काणादाः, व्यापारव्यतिरेकेण – क्रियाव्यतिरेकेण, कालम् , प्रचक्षते – वदन्ति। स च कालः नित्यः, विभुः, एकश्च।

---

107 तर्कसंग्रहदीपिका, काललक्षणम्

108 पाणिनीयधातुपाठः

109 वाक्यपदीयम् ३.९.१

कालस्य लक्षणम्

कालस्य लक्षणप्रतिपदानसमये वैयाकरणभूषणसारे द्विधा लक्षणं प्रतिपादितं भवति। क्रियात्मकं कालं मनसि निधाय कालस्य लक्षणं एवं प्रतिपादितं भवति यद् "**कालं क्रियात्मकम् आहुः**"[110] इति। क्रियाव्यतिरेककालं मनसि निधाय अन्यत् लक्षणमपि प्रतिपादितं भवति यद् "**क्षणसमूहः, अखण्डातिरिक्तः कालः**"[111] इति। तस्यायमर्थः – क्षणानां समूहः कालः, स च अखण्डः, क्रियातिरिक्तश्च भवति इति। अस्यैव कालस्य निष्कृष्टलक्षणं प्रतिपादितं तत्रैव भूषणसारे "**दैशिकातिरिक्तसर्वाधारता – अनियामकसम्बन्धावच्छिन्न-कार्यतानिरूपित-अधिकरणताश्रयत्वे सति निमित्तकारणत्वं कालत्वम्**"[112] इति। अर्थात् दैशिकातिरिक्त – दिगतिरिक्त, सर्वाधारता नाम सर्वाधारत्वं, यतोहि सर्वाधारः कालः इति वचनेन कालस्य सर्वाधारत्वं संभवति। अनियामकसम्बन्धः –कालिकसम्बन्धः। तदवच्छिन्नकार्यतानिरूपिताधिकरणताश्रयः - कालः, तत्त्वम् - कालत्वे वर्तते इति लक्षणसमन्वयः। स च कालः सर्वेषामपि कार्याणां निमित्तकारणत्वमपि भवति इत्यतः निमित्तकारणत्वमित्यपि लक्षणे निविष्टम्। तथा च अधुना लक्षणमेवमागतम् - दैशिकातिरिक्तसर्वाधारता-अनियामकसम्बन्धावच्छिन्न-कार्यतानिरूपित-अधिकरणताश्रयत्वे सति निमित्तकारणत्वं कालत्वम् इति।

दलप्रयोजनम्

अधुना दलप्रयोजनम् उच्यते – दैशिकातिरिक्तत्वं इति पदं किमर्थमिति चेद् तद्पदाभावे तु - सर्वाधारतानियामकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिताधिकरणताश्रयत्वे सति निमित्तकारणत्वम् इति लक्षणं भवति। तादृशनिमित्तकारणत्वं दिशः अपि भवति। यतोहि सर्वाधारौ दिक्कालौ भवतः, अतः सर्वाधारत्वमपि भवति। अनियामकसम्बन्धेन कार्यमपि उत्पादयति। निमित्तकारणत्वमपि भवति इत्यतः कालस्य यल्लक्षणमुक्तम् तद्दिशि सम्भवति। दैशिकातिरिक्तत्वम् इति पदनिवेशे सति काले एव लक्षणं सम्भवति न तु दिशि। तथा च दैशिकातिरिक्तत्वम् इति पदम् आवश्यकम्।

द्वितीयञ्च – अधिकरणताश्रयत्वम् इति पदम् किमर्थम्? अधिकरणताश्रयत्वम् इति पदाभावे - दैशिकातिरिक्तसर्वाधारतानियामकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपितत्वे सति निमित्तकारणत्वम् इति लक्षणं स्यात्। तथा सति तादृशनिमित्तकारणत्वम् ईश्वरेऽपि भवति। यतो हि ईश्वरः सर्वेषामपि कार्याणां निमित्तभूतः भवति। तथा च तस्य सर्वाधारत्वमपि

---

110 भूषणसारव्याख्या - सुबोधिनी

111 भूषणसारव्याख्या - सुबोधिनी

112 भूषणसारव्याख्या - सुबोधिनी

वर्तते, किञ्च दिगतिरिक्तः ईश्वरः भवति। अतः अधुना कालस्य यद् लक्षणमुक्तं तद् ईश्वरे पर्यवस्यति। तथा च अधिकरणताश्रयत्वम् इति पदनिवेशे सति काले एव लक्षणं सम्भवति न तु ईश्वरे। यतः तस्य च अनियामकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यता-निरूपितत्वमेव वर्तते न तु तादृशाधिकरणाश्रयत्वम्। अतः अधिकरणताश्रयत्वम् इति पदम् आवश्यकम्।

अन्ते च निमित्तकारणत्वम् इति पदं किमर्थमिति चेद् तदभावे तु दैशिकातिरिक्त सर्वाधारतानियामकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् इति लक्षणं स्यात्। तथा सति तादृशनिमित्तकारणत्वं परमाणौ अपि भवति। यतोहि दिगतिरिक्तः परमाणुः, सर्वाधारश्च परमाणौ वर्तते। अनियामकसम्बन्धेन कार्यमपि उत्पादयति इत्यतः कालस्य यल्लक्षणमुक्तं तद् परमाणौ अपि सम्भवति। अतः निमित्तत्वं यदि उच्यते तर्हि परमाणोः समवायिकारणत्वमेव सम्भवति न तु निमित्तकारणत्वम् इत्यतः दोषो न स्यात्। अतः निमित्तकारणत्वम् इति पदम् आवश्यकम्।

क्षणादिभेदविचारः

अधुना अत्र संशयः – कालः एकः नित्यः विभुः इति प्रतिपादितः, तर्हि कथं क्षणादिभेदव्यवहारः इति चेदुच्यते - कालः एकः सन्नपि क्रियोपाधिभिः विभक्तः भवति इति। अर्थात् घटः अभूत्, घटः भवति, घटः भविष्यति इत्यादिरूपेण क्रियोपाधिभिः भूत-भविष्यत्-वर्तमानादिभेदव्यवहारः। तदेवोक्तं भर्तृहरिणा -

"क्रियोपाधिश्च सन् भूतभविष्यद्वर्तमानताः।
एकादशभिराकारैर्विभक्ताः प्रतिपद्यते।।"[113] इति

कालभेदः

क्रियोपाधिरूपभूतभविष्यद्वर्तमानत्वमपि एकादशाकारैः विभक्तं भवति। ते च एकादशाकाराः के इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते –

"भूतः पञ्चविधस्तत्र भविष्यंश्च चतुर्विधः।
वर्तमानो द्विधाख्यात इत्येकादशकल्पनाः।।"[114]

अर्थस्तु एकादशाकारे विभक्ते भूतभविष्यद्वर्तमानत्वे भूतः पञ्चविधः – 1. भूतसामान्यम् 2. अद्यतनभूतः 3. अनद्यतनभूतः 4. अद्यतनाद्यतनसमूहः 5. भविष्यन्नपि अध्यारोपितभूतभावः

---

[113] वाक्यपदीयम् ३.९.३७

[114] वाक्यपदीयम् ३.९.३८

भविष्यच्चतुर्विधः – 1. भविष्यत्सामान्यम् 2. अद्यतनभविष्यत् 3. अनद्यतनभविष्यत् 4. अद्यतनाद्यतनसमूहः

वर्तमानो द्विधा भवति – मुख्यः 2. अतिदिष्टवर्तमानः

यद्यपि अयं विभागः पाणिनिना न प्रकल्पितः तथाऽऽपि भर्तृहरिणा प्रयोगानुगुणं भेदोऽयं प्रकल्पितः इति बहूनां विदुषाम् अभिप्रायः।

पाणिनिप्रोक्तः कालविभागः

पाणिन्यादि महर्षिणाम् अभिप्रायस्तु कालः प्रधानरूपेण त्रिधा विभज्यते। ते च - भूतभविष्यद्वर्तमानादयः। तत्र वर्तमानत्वं नाम प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा इति भूषणकालः लिखति। एवञ्च त्रिषु अपि भूतभविष्यद्वर्तमानेषु भूतभविष्यत्कालौ पुनः अद्यतन-अनद्यतनभेदेन द्विधा विभक्तौ भवतः। तत्र अद्यतनो नाम कः इत्याकाङ्क्षायां तस्य लक्षणं प्रतिपादयितुं त्रयः पक्षाः समागताः।

प्रथमपक्षः – "अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः दिवसः अद्यतनः"[115] इति। द्वितीयश्च – "अतीतायाः रात्रेः अन्त्यतृतीयभागेन आगामिन्याः रात्रेः आद्यभागतृतीयभागद्वयेन सहितः दिवसः अद्यतनः"[116] इति। तृतीयश्च

पक्षः – "उदयादुदयं यावत् अद्यतनः"[117] इति। एतान् पक्षान् मनसि निधाय सिद्धान्तकौमुद्याम् अद्यतनविषये एवमेव प्रतिपादितं भवति यद् "**अतीतरात्रेः अन्त्ययामेन आगामिनीरात्रेः आद्ययामसहितः दिवसः अद्यतनः**"[118] इति। तद्भिन्नश्च अनद्यतनः इति।

एवञ्च अद्यतन-अनद्यतनभेदेन विभक्तं भूतभविष्यत्कालं, वर्तमानकालञ्च मनसि निधाय दशलकाराः उपयुक्ताः वैयाकरणैः। ते च – वर्तमाने काले लट् लकारः[119], सामान्यभूतकाले लुङ्[120], अद्यतनभूते लङ्[121], अनद्यतनभूते अर्थात् परोक्षे लिट्[122],

[115] परोक्षे लिट् इति सूत्रभाष्यम्

[116] परोक्षे लिट् इति सूत्रभाष्यम्

[117] परोक्षे लिट् इति सूत्रभाष्यम्

[118] सिद्धान्तकौमुदी, परोक्षे लिट् सूत्रव्याख्या - बालमनोरमा

[119] वर्तमाने लट् (अष्टाध्यायी ३.२.१२३)

[120] लुङ् (अष्टाध्यायी ३.२.०११)

[121] अनद्यतने लङ् (अष्टाध्यायी ३.२.१११)

[122] परोक्षे लिट् (अष्टाध्यायी ३.२.११५)

सामान्यभविष्यत्काले लृट्[123], अनद्यतनभविष्त्काले लुट्[124], क्रियातिपत्तौ लृङ्[125] इतिभूतभविष्यद्वर्तमानकालेषु लकाराणां प्रयोगः। एतान् लकारान् अतिरिच्य वेदे लेट्[126], विध्याशिषौ च लिङ्लोट्लकारौ[127] उपयुज्येते इत्येवं प्रयोगव्यवस्था परिकल्पिता वैयाकरणैः।

कालस्य अन्वयः

एतावता निरूपितस्य कालस्य धातौ कुत्र अन्वयः इति संशये भूषणकारः ब्रवीति - तत्र फलव्यापारौ धात्वर्थौ[128] भवतः। तिङर्थाः चत्वारः – कर्ता,कर्म,संख्या,कालभेदेन। क्रमेण कर्तुः व्यापारे अन्वयः, कर्मणः फले अन्वयः, संख्यायाः कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे कर्तरि, कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे कर्मणि च अन्वयः। कालस्य च धात्वर्थव्यापारे एव अन्वयः। अत्र संशयः – संख्यावत् कालस्यापि कर्तृकर्मणोः अन्वये को दोषः इति चेदुच्यते – तथा सति फलानुकूलव्यापारसमाप्ति-अनन्तरमपि कर्तुः वर्तमानत्वे पचति इत्येव प्रयोगः स्यात्, न तु अपाक्षीत् इति। एवमेव कर्ता समागतः, व्यापरास्तु नारब्धः, तत्रापि पचति इत्यस्यैव प्रयोगः, न तु पक्ष्यति इति। अत एव धात्वर्थव्यापारे एव कालस्य अन्वयः। एवञ्च देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र वैयाकरणमतानुसारं शाब्दबोधः – देवदत्ताभिन्नैककर्तृक-ओदनकर्मक-वर्तमानकालिक-विक्लित्त्यनुकूलः व्यापारः इति।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

1. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितः, मोतिलाल् बनारसीदास, दिल्ली १९९७.
2. वैयाकरणभूषणसारः, श्रीमत्कौण्डभट्टः, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली २००५.
3. वाक्यपदीयम्, आचार्यः भर्तृहरिः, बनारस् संस्कृत सीरीज्, बनारस, १९०५
4. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, महर्षिः पाणिनिः, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली २००३.
5. व्याकरणमहाभाष्यम्, महर्षिः पतञ्जलिः, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली २००४.

---

[123] लृट् शेषे च (अष्टाध्यायी ३.३.०१३)

[124] अनद्यतने लुट् (अष्टाध्यायी ३.३.०१५)

[125] लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ (अष्टाध्यायी ३.३.१३९)

[126] वैयाकरणभूषणसारः, कारिका २२

[127] आशिषि लिङ्लोटौ (अष्टाध्यायी ३.३.१७३), लोट् च (अष्टाध्यायी ३.३.१६२)

[128] वैयाकरणभूषणसारः, कारिका २

वेद-प्रामाण्य : अमृतोदय के परिप्रेक्ष्य में

विनोद कुमार

हमारे धर्म में वेद की प्रामाणिकता सर्वतोन्मुखी है। धर्म वही है जो वेद कहता है, अधर्म वही है जिसका वेद निषेध करता है। वेद को मानने वाला आस्तिक है और नास्तिक वही है जो वेद का निन्दक होता है **'नास्तिको वेद निन्दकः'**। सबसे बड़ा भारतीय तार्किक भी उसी समय अपना मुँह बन्द कर लेता है जब उसे सुझाया जाता है कि उसका तर्क वेद के विरुद्ध है और उसके कथन का विरोध वेद में है। सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा विरचित होने से ही वेद की प्रामाणिकता है। वेद किसी मानव की कृति नहीं है। मानव की रचना दोषपूर्ण होती है और हो सकती है, परन्तु ईश्वर की रचना में यह दोष कहाँ? ईश्वर सर्वज्ञ शक्तिमान तथा व्यापक है। उनकी रचना होने के कारण ही वेद की प्रामाणिकता में हमारी इतनी श्रद्धा और विश्वास है। वेद का रचयिता वही व्यक्ति हो सकता है जिसे भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म तथा स्थूल इन्द्रिय-गोचर तथा समस्त पदार्थों का ज्ञान हो, वह शक्ति ईश्वर है। वेदों के वचनों से ईश्वर की सिद्धि होती है तथा ईश्वर की रचना होने से वेद की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। श्रुति(वेद) हमारे लिए परम प्रमाण है उसके प्रतिपादित सिद्धान्तों में किसी प्रकार की त्रुटि या विप्रतिपत्ति नहीं होती। कितने भी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा किया गया अनुमान श्रुति की शिला पर पटके जाने से, विरुद्ध होने पर चूर-चूर हो जाता है। श्रुति की इस प्रमाण श्रेष्ठता का रहस्य यही है कि यह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई है।

महामहोपाध्याय गोकुलनाथ स्वयं नैयायिक थे वे अनुमान प्रमाण की महत्ता को जानते थे। वे जानते थे कि ईश्वर की सिद्धि एवं वेद-प्रामाण्य में अनुमान नितान्त आवश्यक है इसलिए नाटककार गोकुलनाथ ने वेद-प्रामाण्य को स्थापित करने के लिए अमृतोदय में अनुमान एवं अनुमान में अपेक्षित तत्त्वों का प्रयोग किया है।

अमृतोदय में पूर्णरूप से वेद-प्रामाण्य स्थापित किया गया है। नाटक में दिखाया गया है कि संसार के समस्त लोग श्रुति(वेद) के अधीन हैं, अस्वतन्त्र हैं। श्रुति जो कहती है उसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यह श्रुति ईश्वर की वाणी है। श्रुति(वेद) स्वतः प्रमाण है यह स्वयं विधि-निषेध (कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य) का बोधन करते हुए मनुष्य को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अर्थात् मोक्ष के लिए प्रेरित करती है।

संस्कृत के प्रतीक नाटकों में अमृतोदय न्याय-दर्शन सम्बन्धी तात्त्विक अवधारणाओं की समन्वयपूर्ण अद्भुत, सैद्धान्तिक, सशक्त एवं सर्वथा बेजोड़ रचना है। अद्भुत रचनाविधान, गम्भीर दार्शनिकता एवं नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के साथ-साथ उत्तम साहित्यिक सौष्ठव प्रदर्शित करने के कारण संस्कृत के प्रतीकात्मक एवं दार्शनिक नाटककारों में गोकुलनाथ उपाध्याय को श्रेष्ठ रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। मध्यकालीन प्रतीक नाटकों में प्रबोधचन्द्रोदय के बाद अमृतोदय ही एकमात्र ऐसा उत्कृष्ट नाटक है जिसमें भारतीय संस्कृति के सभी मूल तत्त्व समाहित हैं।

हमारे धर्म में वेद की प्रामाणिकता सर्वतोन्मुखी है। धर्म वही है जो वेद कहता है, अधर्म वही है जिसका वेद निषेध करता है। वेद को मानने वाला आस्तिक है और नास्तिक वही है जो वेद का निन्दक होता है **'नास्तिको वेद निन्दकः'**।[129] प्रश्न है कि वेद की इतनी मान्यता क्यों? उसके तथ्यों का इतना आदर क्यों? उसके वचनों में इतना विश्वास क्यों? सबसे बड़ा भारतीय तार्किक भी उसी समय अपना मुँह बन्द कर लेता है, जब उसे सुझाया जाता है कि उसका तर्क वेद के विरुद्ध है और उसके कथन का विरोध वेद में है। ऐसा क्यों होता है? वेद की प्रामाणिकता का आधार क्या है? इसका एकमात्र उत्तर है- ईश्वर। सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा विरचित होने से ही वेद की प्रामाणिकता है। वेद किसी मानव की कृति नहीं है। मानव की रचना दोषपूर्ण होती है और हो सकती है, परन्तु ईश्वर की रचना में यह दोष कहाँ? ईश्वर सर्वज्ञ शक्तिमान तथा व्यापक है। उनकी रचना होने के कारण ही वेद की प्रामाणिकता में हमारी इतनी श्रद्धा और विश्वास है। वेद का रचयिता वही व्यक्ति हो सकता है जिसे भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म तथा स्थूल इन्द्रिय गोचर तथा समस्त पदार्थों का ज्ञान हो, वह शक्ति ईश्वर है।[130]

मनुष्य का किसी भी अवस्था में ज्ञान पूर्ण अथवा निर्भ्रान्त नहीं होता। मानव के साथ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष सदा लगे रहते हैं ज्ञानी हो जाने पर भी इन दोषों की सम्भावना दूर नहीं होती। केवल एक चेतन सत्ता ऐसी है जो इन दोषों से सर्वथा रहित है, वह सत्ता ईश्वर है। वेद का पूर्ण प्रामाण्य तभी सम्भव है, जब इसे जगत् के समान ईश्वर की रचना माना जाये। वेद को ईश्वर की रचना माने जाने में कणाद् ने यह तर्क दिया है कि धर्म पदवाच्य द्रव्यादि पदार्थों के रूप में विस्तृत जगत् जिस प्रक्रिया से अभिव्यक्त किया जाता है, उसका विवरण उसी रूप में वेदों में किया गया है। जब यह तथ्य स्वीकार है कि इस जगत् को अभिव्यक्त करने वाला ईश्वर है तब यह निश्चित है, कि उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को वही जान सकता है। जगत् को बनाने वाला कोई मानव नहीं है। इससे स्पष्ट है ईश्वर रचित जगत् और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यदि कहीं विवरण दिया गया है, तो वह विवरण ईश्वर की रचना हो सकता है। इस तर्क के आधार पर ईश्वरोक्त होने से वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है।[131]

इस प्रकार वेद के वचनों से ईश्वर की सिद्धि होती है तथा ईश्वर की रचना होने से वेद की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इन दोनों तथ्यों में कोई विरोध नहीं है। यहाँ दो बातें हैं- स्थिति का क्रम और ज्ञान का क्रम। स्थिति क्रम में ईश्वर प्रथम है और वही वेद की रचना करता है तथा उसे प्रामाणिक बनाता है। ज्ञान क्रम में वेद प्रथम है उसी के ज्ञान से हम ईश्वर को जानते हैं। फलतः इन दोनों प्रमाणों में कोई विरोध नहीं है।

---

[129] मनुस्मृति, 2/11

[130] भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय,पृ० 205-206

[131] वैशेषिक दर्शन, व्याख्या. आचार्य उदयवीरशास्त्री, पृ० 9

उदयनाचार्य ने न्याय-कुसुमाञ्जलि में ईश्वर सिद्धि के विषय में युक्तियाँ देते हुए वेद-प्रामाण्य के विषय में कहा है कि श्रुति हमारे लिए परम प्रमाण है उसके प्रतिपादित सिद्धान्तों में किसी प्रकार की त्रुटि या विप्रतिपत्ति नहीं होती। कितने भी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा किया गया अनुमान श्रुति की शिला पर पटके जाने से, विरुद्ध होने पर चूर-चूर हो जाता है। श्रुति की इस प्रमाण श्रेष्ठता का रहस्य क्या है? यही कि यह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई है।[132]

अमृतोदय के रचनाकार गोकुलनाथ उपाध्याय की वेदों के प्रति विशेष रुचि थी इसीलिए उन्होंने नाटक में श्रुति (वेद) को नाटक की नायिका के रूप में चित्रित किया है। गोकुलनाथ जी ने अमृतोदय में बौद्ध-चार्वाकादि नास्तिक दर्शनों का खण्डन करते हुए अनुमिति के माध्यम से वेद-प्रामाण्य को स्थापित किया है। नाटक के प्रारम्भ में ही बौद्धादि पाखण्ड श्रुति की पुत्री प्रमिति का अपहरण कर लेते हैं। आन्वीक्षकी समस्त परिवार विद्याओं के साथ मिलकर प्रमिति को बौद्धादि पाखण्ड गणों से छुड़ाकर लाती है तथा प्रमिति को पुरुष के प्रति अर्पित करती है। परन्तु पुरुष प्रमिति को अपहृत होने के कारण अकुलीन समझता है और उस पर विश्वास नहीं करता है।[133] जब श्रुति को इस बात का पता चलता है कि पुरुष प्रमिति पर विश्वास नहीं कर रहा है तो श्रुति आन्वीक्षकी को पक्षता तथा परामर्श का मिलन करवाने के लिए कहती है।[134] इस प्रकार पक्षता तथा परामर्श का मिलन होने पर अनुमिति उत्पन्न होती है जो पुरुष को प्रमिति के प्रति विश्वास दिला देती है। पुरुष के सारे संशय दूर हो जाते हैं और वह वस्तुस्थिति को जान जाता है।

नाटक के तात्त्विक पक्ष में प्रमिति वेद की प्रामाणिकता है एवं बौद्धादि पाखण्ड गण नास्तिक दर्शन हैं जो वेद-प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए इनके द्वारा प्रमिति अथवा वेद-प्रामाण्य का अपहरण दिखाया गया है। बौद्ध-चार्वाकादि नास्तिक दर्शन वेद जैसे प्रामाणिक ग्रन्थ की आलोचना करते हैं जिससे वेद-प्रामाण्य के विषय में सन्देह पैदा हो जाता है। यही कारण है कि पुरुष प्रमिति अथवा वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता है। अमृतोदय के प्रथम अंक में आन्वीक्षकी(न्यायदर्शन), परिवार विद्यायें एवं उदयनाचार्यादि मिलकर इन बौद्धादि पाखण्डों का खण्डन करके वेद-प्रामाण्य को स्थापित करते हैं।

महामहोपाध्याय गोकुलनाथ स्वयं नैयायिक थे वे अनुमान प्रमाण की महत्ता को जानते थे। वे जानते थे कि ईश्वर की सिद्धि एवं वेद-प्रामाण्य में अनुमान नितान्त आवश्यक है इसलिए नाटककार गोकुलनाथ ने वेद-प्रामाण्य को स्थापित करने के लिए अमृतोदय में अनुमान एवं अनुमान में अपेक्षित तत्त्वों का प्रयोग किया है। व्याप्ति एवं पक्षधर्मता के संयोग से पक्षता एवं

---

[132] भारतीय दर्शन,बलदेव उपाध्याय,पृ० 586

[133] आन्वीक्षकी- बाढ़ प्रतिपादिता न पुनरेना श्रद्दधाति पुरुषः। अमृतोदयः,पृ०57

[134] वत्से गौतमि, न्यायतनयः परामर्शो यथा युज्यते तया पक्षतया तथा कथां प्रस्तूयताम्। पृ० 57-58

परामर्श का मिलन कराया गया है। इस प्रकार पक्षता एवं परामर्श के संयोग से अनुमिति उत्पन्न होती है यह वेद की प्रामाणिकता के विषय में पुरुष के सारे सन्देह दूर कर देती है। वह पुरुष को ईश्वर एवं वेद के विषय में समझाते हुए कहती है-

भुवनघटन भंगौ निर्मिमाणस्य
प्रभवति परमाणु प्रेरणाय प्रयत्नः।
परिणति हित हेतौ विश्ववृत्तिं विधत्ते
विधि वचन विधातुस्तस्य पुंसो नियोगः।।[135]

संसार की लय और उत्पत्ति के कर्त्ता परमात्मा के प्रयत्न से ही सृष्टि के आरम्भ में परमाणुओं के मिलन की क्रिया उत्पन्न होती है, उन्हीं की आज्ञा यह वेद हैं यह विश्व के कल्याणार्थ प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् ईश्वर ही संसार का कर्त्ता एवं संहर्ता है, विश्व की भलाई के लिए उसने जो आज्ञाऐं दी हैं उन्हीं का संकलन वेद है।

अपि च-

यस्य त्रैगुण्यशक्ति द्रढिमभरवतः सिद्धि लिंगानि कार्यं
वाक्यं संख्या विशेषश्रुतिपदधृत्यः प्रत्ययायोजने च।
कर्ता कार्यस्य धर्ता भुवन निगमयोः संप्रदायप्रवक्ता
विश्वस्याश्वासमलं स जयति पुरुषश्चेतनाराशिरेकः।।[136]

नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा तथा नित्यप्रयत्नशाली सर्वात्मना नित्य जिस पुरुष की सिद्धि के हेतु-कार्य, वाक्य, संख्या, श्रुति, पद, धृति, प्रत्यय एवं आयोजन हैं, ऐसा कार्यमात्र का कर्त्ता, संसार तथा वेद का धर्ता एवं वेद का वक्ता, संसार का आश्रय एवं चैतन्य का आश्रय वह सर्वोत्त्कृष्ट है। इस प्रकार ईश्वर तथा वेद के विषय में अनुमिति के समझाने पर पुरुष प्रमिति अथवा वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास करता है।

अमृतोदय में गोकुलनाथ जी ने पूर्णरूप से वेद-प्रामाण्य स्थापित किया है। नाटक में दिखाया गया है कि संसार के समस्त लोग श्रुति (वेद) के अधीन हैं, अस्वतन्त्र हैं। श्रुति जो कहती है उसी कार्य में प्रवृत होते हैं।[137] यह श्रुति ईश्वर की वाणी है।

---

[135] अमृतोदय, 3/9

[136] अमृतोदय, 3/10

[137] पतञ्जलि- श्रुति निदेश वंशवदा वयमस्वतन्त्रास्तया प्रेरिताः प्रवर्तामहे। अमृतोदय, पृ० 138

श्रुति(वेद) स्वतः प्रमाण है, यह स्वयं विधि-निषेध(कर्त्तव्य अकर्त्तव्य) का बोधन करते हुए मनुष्य को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अर्थात् मोक्ष के लिए प्रेरित करती है।[138]

अमृतोदय के रचनाकार गोकुलनाथ मूलतः उद्भट्ट नैयायिक थे। उन्होंने इस दार्शनिक नाटक में न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से मोक्ष का स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बताया है। ईश्वर साक्षात्कार अथवा आत्मसाक्षात्कार मानव जीवन का चरम लक्ष्य है इसे ही मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान के लिए श्रुति(वेद) श्रवण का साधन है। श्रवण तभी कामयाब हो सकता है जब पुरुष को उस पर प्रामाण्य ज्ञान हो। श्रुति(वेद) अथवा ईश्वर की प्रामाणिकता अनुमान एवं उसमें आपेक्षित तत्त्वों के द्वारा होती है। इस प्रकार प्रामाण्य ज्ञान हो जाने पर सब सन्देह एवं शंकायें मिट जाती हैं। ईश्वर के विषय में प्रामाण्य ज्ञान हो जाने पर मनन द्वारा उस ज्ञान को दृढता प्रदान की जाती है मनन उपपत्तियों अर्थात् तार्किक युक्तियों के द्वारा किया जाता है। तर्क के आधार पर दृढीभूत ज्ञान को भावना द्वारा बार-बार आवर्तित करना ही निदिध्यासन है। इस प्रकार मुमुक्षु पुरुष को जब वेद एवं ईश्वर के विषय में प्रामाण्य हो जाता है तो उसके सारे सन्देह सारे भ्रम दूर हो जाते हैं फिर वह श्रुति द्वारा श्रवण किए गए ज्ञान को मनन के द्वारा दृढता प्रदान करता हुआ एवं निदिध्यासन करता हुआ आत्म साक्षात्कार करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मदर्शन के विषय में बृहदारण्यकोपनिषद् में स्पष्ट रूप से कहा गया है-

आत्मा वा अरे द्रष्ट्व्यः श्रोतव्यः, मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः।
आत्मनो वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन, मत्या विज्ञानेनेदं सर्वविज्ञातं भवति।[139]

आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन तथा निदिध्यासन(सतत ध्यान) करना चाहिए , क्योंकि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है।

इस प्रकार गोकुलनाथ ने विभिन्न तर्कों का प्रयोग करके ईश्वर एवं वेद-प्रामाण्य को स्थापित किया है जिसके द्वारा ईश्वर एवं वेद की प्रामाणिकता के विषय में सारे सन्देह दूर हो गए हैं।

---

[138] पुरुषोत्तम- ननुस्वतः प्रमाणमसौ चोदनाविधि निषेधौ बोधयन्ती प्रवर्तयति निवर्तयति च मदीयमिदं वचनमिति कुतो निरचायि। अमृतोदय, पृ० 194

[139] बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/4/5

सहायकग्रन्थसूची

1. अमृतोदय, म.म.गोकुलनाथ उपाध्याय(आचार्य श्री रामचन्द्रमिश्र), चौखम्बा विद्याभवन वारणसी, प्रथम संस्करण, वि.सं.२०२१
2. भारतीय दर्शन, आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखम्भा ओरियेण्टालिया, वाराणसी, 1971
3. वैशेषिकदर्शन, सम्पादक आचार्य उदयवीर् शास्त्री, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 2001
4. मनुस्मृति, आचार्य रामानन्न्द सरस्वती, मनोज पाकेट बुक्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण

हंसविलापप्रसङ्गे महाभारतात् नैषधस्य प्रकरणवक्रतासौन्दर्यम्

हीरालालदाशः

भगवता व्यासेन विरचिते महाभारते नलपर्वणि नलदमयन्त्योः प्रेमकथा तथा च हंसविलापस्य यः प्रसङ्गः वर्तते स च प्रसङ्गः महाकविना श्रीहर्षेण नैषधीयचरिते प्रथमसर्गे किञ्चित् चमत्काररूपेण वैचित्र्येण च समुपवर्णितः। तत्र महाभारते वनपर्वणि राजा नलः दमयन्त्याः विषये सर्वं श्रुत्वा तस्याम् आकृष्टस्सन् यदा स्वकामभावं गोपयितुम् असमर्थः सञ्जातः तदानीं भ्रमणाय कुत्रचित् उद्यानस्य समीपं गतवान्। तत्रैव एकं हसं दृष्टवान् यः हंसः अन्यैः हंसपक्षिभिः सह आसीत्। तदानीं यदा राजा नलः तं हंसं स्वहस्ते स्वीचकार तदानीं स च हंसः किञ्चित्मात्रं दुःखमनुभूय राजानं नलं प्रार्थयति स्म, हे नल, अहं तव उपकारमेव करिष्यामि। मां त्यज, मम मारणे तव को वा लाभो भवति। परन्तु हंसस्य सातिशयं करुणभावं भगवता व्यासदेवेन हंसविलापप्रसङ्गे नैव वर्णितम्। परन्तु श्रीहर्षेण प्रकरणवक्रतासौन्दर्येण तदेव प्रकरणं सातिशयेन करुणरसेन वर्णितं नैषधीयचरिते प्रथमसर्गे। तत्र नैषधे करुणरसस्य यः प्रवाहः वर्तते स च महाभारते वनपर्वणि नैव द्रष्टुं शक्यते। तदेव शोधशीर्षकेऽस्मिन् प्रमाणपुरस्सरं निरूपितं वर्तते।

काव्यं हि कवेः स्वीयालौकिकचिन्तनस्य फलरूपं भवति । जगत्सृष्टिकर्तुः ब्रह्मण इव काव्यजगतः सृष्टिकर्ता स्वयं कविरेव भवति । यः कविः स्वप्रतिभया शक्त्या कवित्वसंस्कारविशेषेण यत् किमपि रचयति तदेव काव्यम् । तत्र सुकविः काव्ये कविकर्मकौशलेन कामपि विच्छित्तिं,कमपि चमत्कारं,किमपि सौन्दर्यं विधातुमेव सततं प्रयतते । प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा भट्टतौतेन काव्यकौतुके –

दर्शनाद्वर्णनाच्चाथ लोके रूढा कविश्रुतिः ।
स तत्त्वदर्शनादेव शास्त्रेषु प्रथितः कविः ।।[1]

ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्येण मम्मटाचार्येण प्रजापतेः जगत्सृष्टेः विलक्षणरूपेण कविसृष्टिमेव प्राधान्येनाङ्गीकृतम् । नियतिकृतनियमरहितेन, केवलं आनन्दानुभूतौ , अनन्यपरतन्त्ररूपेण,नवरसरूचिरेण च ब्रह्मसृष्टितः कविसृष्टिः उत्कृष्टतरा इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते । उक्तं यथा काव्यप्रकाशे

नियतिकृतनियमरहितां ह्लादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम् ।
नवरसरूचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ।।[2]

संस्कृतवाङ्मयेस्मिन् यानि यानि कविकर्माणि विलसन्ति तेषु बाहुल्येन रामायणमहाभारतपुराणादीन्यैव उपजीव्यत्वेन प्रायः स्वीकृतानि सन्ति । अर्थात् कविः रामायणादिषु मूलरूपेण इतिवृत्तं स्वीकृत्य तत्र स्वप्रतिभानुसारं क्वचित् परिवर्तनं विदधाति । एवञ्च तत्र सन्ति बहून्यूदाहरणानि येषु नैषधीयचरितं श्रेष्ठतमं स्थानमावहति । महाभारतस्य वनपर्वणि नलदमयन्त्योः या कथा श्रूयते तत्रापि किञ्चित् परिवर्तनं विधाय द्वाविंशतिसर्गात्मकं महाकाव्यं श्रीहर्षेण विरचितम् ।

नैषधीयचरितमहाकाव्यम्

नैषधीयचरितं श्रीहर्षस्य सुप्रसिद्धं महाकाव्यं भवति । तत्र महाकाव्ये द्वाविंशतिसर्गेषु नलदमयन्त्योः प्रेमकथा मनोहररूपेण कविना समुपवर्णिता । एतन्महाकाव्यस्य वर्णनचातुर्यं श्रीहर्षस्य पाण्डित्यञ्च भृशं स्मारं स्मारं वदन्ति काव्यरसपिपासकाः " **नैषधं विद्वदौषधम्** " इति । महाकाव्येऽस्मिन् प्रथमसर्गे हंसविलापप्रसङ्गः यथा करुणरसपरिपूर्णेन समुपवर्णितं महाकविना श्रीहर्षेण तथा कारुण्यम् अन्यत्र महाकाव्येषु नैव द्रष्टुं शक्यते । महाकाव्येऽस्मिन् पदानां रचनाक्रमोऽपि प्रशंसार्हो भवति । तेनैव अन्ये केचन वदन्ति "**नैषधे पदलालित्यम्** " इति।

नैषधीयचरिते वक्रोक्तेः परिकल्पना

नैषधीयचरितं तादृशं महाकाव्यं भवति यत्र कुन्तकस्य वक्रोक्तिसिद्धान्तं परिपूर्णं द्रष्टुं शक्यते । महाकास्येऽस्मिन् सर्वेषु सर्गेषु कुन्तकाचार्यस्य वर्णविन्यासवक्रता-पदपूर्वार्धवक्रता- पदपरार्धवक्रता- वाक्यवक्रता-प्रकरणवकत्रता च सभेदं परिलक्ष्यते । शोधशीर्षकेऽस्मिन् प्रसङ्गानुसारं केवलं प्रकरणवक्रताया एव उदाहरणानि प्रस्तुतानि सन्ति । महाभारते वनपर्वणि हंसविलापप्रसङ्गस्य या प्रस्तावना वर्तते , श्रीहर्षेण तत्र काव्ये तस्य (हंसविलापप्रसङ्गस्य) विस्ताररूपेण चर्चा कृतावलोक्यते । नैषधे प्रकरणवक्रतायाः अन्यासां वक्रोक्तीनामपि सन्त्यनेकानि उदाहरणानि ।

प्रकरणवक्रतायाः लक्षणम्

प्रकरणम् इति पदं प्र इत्युपसर्गपूर्वकं कृधातोः ल्युट् प्रत्यये निष्पद्यते । तत्पदस्यार्थो भवति निरूपणं, विचारविमर्शः,व्याख्यानं वा । प्रक्रियन्ते प्रकृष्टतया व्युत्पाद्यन्ते रमणीयतया निबध्यन्ते काव्यार्था इति करणव्युत्पत्या प्रकरणशब्दस्य प्रबन्धांश एव समुचितमर्थः ।

यत्र प्रतिभावान् कविः स्वसहजाहार्यासौकुमारेण कथानके रमणीयतामानयति तत्र प्रकरणवक्रता भवति । कुन्तकाचार्येण एतस्याः वक्रतायाः बहवः भेदाः अङ्गीकृताः । तदुक्तं यथा -

यत्र निर्यन्त्रणोत्साहपरिस्पन्दोपशोभिनी ।
व्यावृत्तिर्व्यवहर्तुणां स्वाशयोल्लेखशालिनी ।।
अव्यामूलादनाशक्यं समुत्थाने मनोरथे ।
काव्युन्मीलति निःसीमा सा प्रबन्धांशवक्रता ।। [3]

अर्थात् कविः प्राचीनकथानके स्वतन्त्रताधारेण स्वाभिष्टमर्थं प्रस्तौति येन तु मूलकथानकस्योच्छेदः न भवति तत्र प्रकरणवक्रतायाः प्रथमप्रकारः । उदाहरणं यथा रघुवंशे रघुकौत्सयोः प्रकरणम् ।

यत्र कविः इतिवृत्तौ प्रयुक्तकथायामपि स्वप्रतिभया शक्त्या किमपि नूतनप्रकरणविशेषमुद्भाव्य काव्यम् उत्पाद्यलावण्यं विदधाति तत्र प्रकरणवक्रतायाः द्वितीयप्रकारो भवतीति कुन्तकस्याशयः । उक्तं यथा -

इतिवृत्प्रयुक्तो।पि कथावैचित्र्यवर्त्मनि ।
उत्पाद्यलवलावण्यादन्या भवति वक्रता ।।
तथा , यथा बन्धस्य सकलस्यापि जीवितम् ।
भाति प्रकरणं काष्ठाधिरूढरसनिर्भरम् ।। [4]

हंसविलापप्रसङ्गे महाभारतात् नैषधे कारुण्यातिशयस्य वर्णनम्

महर्षिणा व्यासदेवेन महाभारते वनपर्वणि हंसविलापप्रसङ्गः सुचर्चितः । तत्र वनपर्वणि त्रिपञ्चाशत्तमे अध्याये विदर्भनगर्याः राज्ञः भीमपुत्र्याः दमयन्त्याः सौन्दर्यविषयं ज्ञात्वा तां प्रति आकर्षितोऽभूत् राजा नलः । तत्र वर्णितं यत् दमयन्त्याः सौन्दर्यविषये केचन पुनः पुनः प्रशशंसुः । एकदा तौ परस्परम् अनुरागौ सञ्जातौ । स च राजा नलः स्वकामभावसोढुमशक्नुवन् स्वभवनसमीपस्थमुपवनं जगाम । तत्र उपवने पुष्करिण्यां हंसमेकं ददर्श । तदानीं तं हंसं यदा स्वहस्ते स्वीचकार तदा हंसः विलापं कृतवान् । तथा चोक्तं - हे राजन् अहं त्वया नैव हन्तव्योऽस्मि । मां त्यज । अहं दमयन्तीपार्श्वे गत्वा तव विषये तथा प्रशंसनं विधास्यामि येन सा अन्यस्य पुरुषस्य विषये कदापि नैव चिन्तयिष्यति ।

प्रकरणमिदं मनसि निधाय श्रीहर्षेण नैषधीयचरितमहाकाव्ये प्रथमसर्गे हंसविलापप्रसङ्गे तथा करुणातिशयस्य वर्णनं विहितं येन सहृदयाः करुणरससागरे निमज्जन्ति । तथा करुणरसस्य परिपानं कुर्वन्ति सानन्दम् । श्रीहर्षेण नैषधीयचरितमहाकाव्ये महाभारतस्य वनपर्वणः हंसविलापप्रसङ्गस्य तथा प्रकरणवैचित्र्येण उपनिबद्धं यत्र महाकाव्यस्य चारुत्वं श्रीहर्षस्य पाण्डित्यञ्च प्रमाणयितुं शक्यते । महाभारते नलेन धृतस्य हंसस्य दुःखविषये केवलं द्वित्राणि चतुराणि वा पद्यानि विलसन्ति । परन्तु नैषधे प्रथमसर्गे सुवर्णहंसस्य दुःखविषयं करुणविषयं वा त्रिंशदधिकं पद्येषु निरूपितं वर्तते । तदेव नैषधस्य हंसविलापप्रसङ्गः महाभारतस्य हंसविलापप्रसङ्गात् चमत्कारं जनयति । महाभारतस्य वनपर्वणि हंसविलापे नास्ति चमत्कारस्य किञ्चिदपि क्षोदक्षमतत्त्वम् । परन्तु नैषधीयचरिते प्रथमसर्गे हंसविलापसन्दर्भे प्रतिपदं प्रतिपादञ्च करुणरसः परस्फुरति ।

एतदेव मनसि निधाय कुन्तकाचार्यस्य प्रकरणवक्रतादिशा महाभारतनैषधीयचरितगतहंसविलापप्रसङ्गस्य परिशीलनं विधातुमेव कश्चन प्रयत्नः विहितः । यदि सूक्ष्मातिसूक्ष्मं विचार्यते तर्हि नैषधीयचरिते प्रथमसर्गे करुणरसस्य प्राचुर्येण श्रीहर्षेण हंसविलापस्य यथा वर्णनं कृतं तेन महाभारतस्य वनपर्वणान्तर्गतहंसविलापात् नैषधस्य सौन्दर्याधिक्यं अस्तीति वक्तुं शक्यते । नैषधे तावत् महाभारतात् हंसविलापप्रसङ्गे प्रकरणसौन्दर्यं कथं वरीवर्ति तदधस्तात् सौदाहरणं निरूप्यते ।

महाभारते हंसविलापस्य वर्णनानि

निषधदेशस्य राजा नलः । स च राजा विदर्भनगर्याः भीमपुत्र्याः सौन्दर्यरूपायाः दमयन्त्याः विषये सर्वं जानाति स्म । तेनैव सः राजा तस्यामाकृष्टः सन् तां द्रष्टुमभिलषति स्म। एकदा उभावपि परस्परमनुरागौ सञ्जातौ । कदाचित् राजा नलः स्वकामभावं गोपयितुमसमर्थः स्वान्तपुरस्थस्य उपवनसमीपं जगाम । तत्रोपवने कांश्चन हंसान् अपश्यत् , तेषु एकं स्वहस्ते जग्राह । प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा -

स ददर्श ततो हंसान् जातरूपपरिष्कृतान् ।
वने विचरतां तेषामेकं जग्राह पक्षिणम् ।। [5]

यदा राजा तं हंसं स्वहस्ते स्वीचकार तदा हंसः बहुधा क्रन्दनं विधाय तं नलं जगाद हे राजन् ! त्वया अहं नैव हन्तव्योऽस्मि ।मां त्यज । येनाहं तव अवश्यमेव उपकारं विधास्यामि । उक्तं यथा -

ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार नलं तदा ।
हन्तव्योऽस्मि न ते राजन् करिष्यामि तव प्रियम् ।।[6]

हंसः नलं प्रार्थयित्वा कथयति हे नैषध ! यदि त्वं मां त्यजसि तर्हि अहं दमयन्त्याः समीपं गत्वा तव गुणकीर्तिसौन्दर्यादिकं विषये तथा प्रशंसनं करोमि येन दमयन्ती नलं विहाय पुरुषान्तरस्य विषये नैव चिन्तयिष्यति । एतदपि महाभारते वनपर्वण्युक्तं यथा

दमयन्तीसकाशे त्वां कथयिष्यामि नैषध ।

यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंस्यति कर्हिचित् ।।[7]

एवञ्च यदा राजा नलः हंसं त्यक्तवान् तदानीं सः उड्डीय विदर्भनगरीं प्रति गतवान् । तत्र यदा दमयन्ती स्वसखीभिस्सह परिवृतासीत् तदा तस्याः दृष्टिः हंसस्योपरि पतिता । तदा तं हंसं स्वहस्ते ग्रहितुं चेष्टा कृता । तथाहि -

एवमुक्तस्ततो हंसमुत्ससर्ज महीपतिः ।

ते तु हंसाः समुत्पत्य विदर्भावगमंस्ततः ।।

विदर्भनगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके ।

निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददर्श च तान् खगान् ।।

सा तान्भुतरूपान् वै दृष्ट्वा सखिगणावृता ।

दृष्ट्वा ग्रहीतुं खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे ।।[8]

एवञ्च यदा हंसः दमयन्त्याः समीपमागतवती तदा हंसः मानवीयवाणीभिः उक्तवान् हे दमयन्ति ! श्रृणु । निषधदेशे नलः नाम्ना कश्चन प्रसिद्धः राजा भवति । यः अश्विनीकुमारमिव अतीव सुन्दरमस्ति । मनुष्येषु तत्सदृशं मन्ये अन्यः कोऽपि नास्ति । तस्य सुन्दररूपं तु कन्दर्प इव मूर्तिमान् भवति । यदि भवती तस्य पत्नीरूपेण भविष्यति तर्हि तव जन्म तथा मनोहरजीवनस्य साफल्यमवश्यमेष्यति । अस्माभिः हंसैः अत्र लोके देवता-गन्धर्व-मनुष्य-नाग-राक्षसादीन् बहून् दृष्टं परन्तु एतावता नलसदृशं पुरुषं नैवावलोकितम् । त्वं दमयन्ती रमणीषु रत्नस्वरूपा भवति चेत् राजा नलः पुरुषेषु मुकुटमणि अस्ति । महाभारतस्य वनपर्वणान्तर्गतनलपर्वणि हंसस्य सन्देशः (हंसविलापप्रसङ्गे) इत्थं वरीवर्ति । तथाहि -

दमयन्ती नलो नाम निषधेषु महीपतिः ।

अश्विनोः सदृशो रूपे न समास्तस्य मानुषाः ।।

कन्दर्प इव रूपेण मूर्तिमानभवत् स्वयम् ।

तस्य वै यदि भार्या त्वं भवेत् वरवर्णिनि ।।

सफलं ते भवेज्जन्म रूपं चेदं सुमध्यमे ।

वयं हि देवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसान् ।।

दृष्टवन्तो न चास्माभिर्दृष्टपूर्वास्तथाविधः ।। [9]

हंसः दमयन्त्याः समीपे एतत्सर्वम् उक्त्वा यदा तुष्णीमासीत् तदा दमयन्ती उक्तवती हे पक्षिराज ! त्वं नलस्य पार्श्वे मम विषये एवमेव किमपि कथय , येन नलस्यापि ममोपरि अनुरागः भवेत् । तेन च हंसः तथास्तु इत्युक्तम् । ततः पुनः निषेधदेशं गत्वा नलस्य समीपे दमयन्तीविषयं सर्वमपि न्यवेदयत् ।

एवञ्च महीभारते नलपर्वणि हंसविलापप्रसङ्गः सामान्येन वर्तते । यदत्र मया यथाकाव्यं निरूपितम् । यदि विचार्यते तर्हि महर्षिणा व्यासदेवेन महाभारते हंसविलापस्य करुणरसस्य वा किञ्चित्मात्रं स्पर्शः विहितः । नैषधीयचरिते तु हंसविलापप्रसङ्गे करुणरससागरे निमज्जन्ति सहृदयाः आस्वादयन्ति च करुणरसस्य भावान् । नैषधे तहंसविलापस्य चमत्करातिशयं कारुण्यातिशयञ्च वरीवर्ति । तदत्र अधस्तान्निरूप्यते ।

नैषधीयचरिते हंसविलापप्रसङ्गः

नैषधीयचरिते द्वाविंशतिसर्गेषु प्रथमसर्गे हंसविलापस्य वर्णनं विहितम्। तत्र राजा नलः यदा स्वकामभावं गोपयियुं न शशाक तदा एकमुपवनं जगाम । तत्र एकस्यां पुष्करिण्यां यदा एकं सुवर्णहंसं ददर्श तदा तं स्वहस्ते स्वीकृतवान् । तदानीं हंसः स्वकटुवचनैः राजानं प्रति कटुवचनमुक्तवान् । परन्तु महाभारते हंसस्य तथा विलापः नैव परिलक्ष्यते। तदेव महाभारतात् नैषधस्य प्रकरणवैचित्र्यं प्रमाणयितुं शक्यते। तत्रादौ हंसः राज्ञः पराक्रमस्योपरि आक्षेपं विधाय उक्तवान् यत्

हे राजन् ! यस्याः पृथिव्याः त्वमेव शासकः तादृशी पृथिवी अस्माकं वासयोग्या नैव भवति। भवान् नियमस्योलङ्घनं करोतीति । क्षितिं विहाय ते अन्ये खगाः आकाशमुड्डीय गतवन्तः। हे राजन् ! तव ममोपरि (मम सुवर्णहंसस्य रूपं दृष्ट्वा) तत् प्राप्तुं तवेच्छां तृष्णातरलं भवन्मनः धिगस्तु । यथा कैश्चित् तुषारबिन्दुभिः समुद्रस्य जलस्य कियद्वा वृद्धिं भवेत्। तथैव मम स्वल्पैः सुवर्णपक्षैः तव कियान् वा श्रीवृद्धिः भविष्यतीति हंसः आक्षिपति नलम्। तथाहि –

धिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मनः समीक्ष्य पक्ष्यान्मम हेमजन्मनः ।
तवार्णवस्येव तुषारशीकरैः भवेदमीभिः कमलोदयः कियान् ।।[10]

महाकाव्येऽस्मिन् प्रथमसर्गे हंसस्य करुणाविलाप इतोऽपि केषुचित् पद्येषु वर्तते। तदत्र किञ्चिन्निरूप्यते । तथाहि -

पदे पदे सन्ति भटा रणोद्भटाः न तेषु हिंसारस एष पूर्य्यते ।
धिगीदृशन्ते नृपतेः कुविक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पतत्त्रिणी ।।[11]

पद्येऽस्मिन् सः सुवर्णहंसः क्रन्दनं विधाय राजानं नलं कथयति यत् हे राजन् ! तव तु प्रतिपदं शत्रवः भटाश्च भविष्यन्ति , तर्हि तेषामेव शत्रूणां मारणे तव हिसायाः परिपूर्तिः न भवति वा ? अतः एतादृशं तव कुविक्रमं धिगस्तु । अहं तु तव कृपाया आश्रितो भवामि । तादृशस्य हंसस्योपरि त्वया हिंसा प्रदश्यते इति तव कुविक्रमं धिक् । अत्र हंसस्य कारुण्यं साक्षादवगन्तुं शक्यते ।

फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवात्थं मम यस्य वृत्तयः ।

त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्या धरणी ह्रणीयते ।।[12]

हंसः राजानं बहुधा निन्दति । पुनश्च कथयति यत् हे राजन् ! अहं फलं मूलं वा भक्षणं करोमि । अतः मम जीवनं तु मुनीनामिव भवति । तस्मिन्नपि अनपराधे हंसे ऋषितुल्ये मयि अद्य दण्डधारिणा त्वया स्वामिना हिंसा प्रदर्श्यते तद्दृष्ट्वा धरणी कथं वा नैव लज्जते, तादृशस्य राज्ञः नलस्यापेक्षा अन्यः राजा अत्र पृथिव्यां नास्त्येव इति हंसस्याभिप्रायः।

मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी ।

गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ।।[13]

करुणवचनेन स च हंसः राजानं नलम् इतोऽपि निन्दां विधाय कथयति - हे नल ! मम जननी वार्धक्यपीडायां पीडितास्ति, पत्नी च नवप्रसूता वर्तते। तयोः पत्नीमात्रोरहमेक एव शरणमस्मि। यदि त्वया मां विपद्यते तर्हि तयोः रक्षणं को वा कर्तुं प्रभवति। अत एव तादृशं मां हंसं मारणे हे विधे ! तव कृते करुणा नायाति वा इति हंस वारं वारं क्रन्दनं विधाय तं त्यक्तुं राजानं प्रार्थयति । पद्येऽस्मिन् हंसस्य कारुण्यं स्मारं स्मारं सहृदयाः काव्यरसपिपासकाश्च करुणरससागरे निमज्जन्त्येव।।

मुहूर्तमात्रं भवनिन्दया दया सखाः सखायः स्रवदस्रवो मम ।

निवृत्तिमेष्यन्ति परं दुरुत्तर स्त्वयैव मातः ! सुतशोकसागरः ।।[14]

हे राजन् ! यदि भवान् मां मारयति तर्हि मम सखायः केवलं महूर्तमात्रं क्रन्दनं विधाय निवृत्तिं यास्यन्ति । यतो हि मम मरणे तेषां का वा हानिः जायते । संसारे अन्यस्य मरणे अस्माकं मनसि क्षणमात्रं दुखं तु भवत्येव । परन्तु हे मातः ! तव पुत्रस्य मरणे दुरुत्तरः सुतशोकसागरः त्वया कथं वा तरितुं शक्यते । अर्थात् मम माता तु सातिशयं दुःखम् अनुभविष्यतीति हंसस्य चिन्ता । अतः अत्रापि करुणरसस्य परिपाकं दृश्यते । येन महाभारतात् नैषधस्य चमत्कारातिशयं प्रमाणयितुं शक्यते ।

मदर्थसन्देशमृणालमन्थर प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते ।

विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये ! स किद्दभविता तव क्षणः ।।[15]

हंसः नलं कथयति हे राजन् ! मदर्थं सन्देशमृणालञ्च (पत्न्याः हंस्याः भोजनं) स्वीकृत्य मम पतिः कियद्दूरमागतम् इति यदा सा (मम पत्नी) अन्येषां पक्षिणां कृते प्रक्ष्यति तदा तेषां पक्षिणां केवलं क्रन्दनं दृष्ट्वा तस्याः का वा स्थितिः भविष्यतीति त्वं स्वयं चिन्तय । अत्रापि हंसस्य कारुण्यमेव सततं प्रतीयते ।

ममैव शोकेन विदीर्णवक्षसा त्वयापि चित्राङ्गि विपद्यते यदि ।

तदस्मि दैवेन हतोऽपि हा हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ।।[16]

हे राजन् ! मम मरणवार्तां श्रुत्वा यदि मम पत्नी अपि मरिष्यति तर्हि अहं दैवेन हतोऽपि पुनः हतः भवामि । तत्र कारणं तु मम पत्न्याः च मरणे मम शिशव अपि मरणमेष्यन्ति । यतो हि उभयोरपि मरणानन्तरं तेषां परिपालनं को वा करिष्यतीति हंसस्य राजानं प्रति आक्षेपः । अत्र करुणरसः चरमोत्कर्षं स्थानं प्राप्नोति । तेन च महाभारतस्य हंसविलापात् नैषधस्य हंसविलापमतिशेते ।

सुताः कमाहुय चिराय चूङ्कृतैर्विधाय कम्प्राणि मुखानि कं प्रति ।

कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य सः स्नुतस्य सेकात् बुबुधे नृपाश्रुणः ।। [17]

हे राजन् ! मम हंसस्य मरणानन्तरं मम सुताः चिराय चूङ् चूङ् इति शब्दं विधाय कं प्रति वा मुखानि कम्पनं करिष्यन्तीति निवेदनं कृत्वा राज्ञः नलस्य हस्ते मूर्च्छां प्राप्नोति । ततः परं रजा नलोऽपि हंसस्य परिस्थितिं दृष्ट्वा क्रन्दति । नलस्य अश्रुजलं यदा हंसस्योपरि पतति तदा हंसं पुनः चेतनां प्राप्नोति । तदानीं नलः हंसं कथयति रे हंस ! अहं त्वां मारयितुं नैव स्वीकृतवान् । अपि च तव सुन्दररूपमदर्शि तदर्थं धृतोऽसि मया नलेन त्वम् । अतः तव इच्छानुसारं यत्र जिगमिषसि गच्छ इत्युक्त्वा राजा नलः तं हंसं त्यक्तवान् ।

एवञ्च अन्यानि बहूनि पद्यानि करुणरसप्राचुर्याणि नैषधीयचरिते प्रथमसर्गे श्रीहर्षेण वर्णितानि सन्ति यत्तु महाभारतस्य वनपर्वणान्तर्गतहंसविलापे नास्ति । अतः कुन्तकस्य प्रकरणवक्रतादिशा तयोः महाकाव्ययोः हंसविलापस्य तुलनात्मकमध्ययनमेकं शीर्षकेऽस्मिन् विहितम् ।

उपसंहारः

कविः स्वप्रतिभानुसारं मूलस्यापि कथानकस्य परिवर्तनं विधाय कदाचित् काव्येषु नावीण्यमानयति । महाभारते महर्षिणा व्यासदेवेन नलदमयन्त्योः कथायाः विषये तत्र हंसस्य च विलापविषये यदुल्लिखितं तत्र श्रीहर्षेण नैषधीयचरिते स्वप्रतिभानुसारं क्वचित् परिवर्तितम् । तदेव कुन्तकेन स्वीये ग्रन्थे वक्रोक्तिजीविते प्रकरणवक्रतेति अभिहितम् । तया प्रकरणवक्रतया उभयोरपि महाकाव्ययोः हंसविलापप्रसङ्गे तुलात्मकमेकम् अध्ययनं तथा महाभारतस्य हंसविलापप्रसङ्गे नैषधस्य चमत्कारातिशयञ्च शोधपत्रेऽस्मिन् विस्तारेण समुपवर्णितम् ।

सङ्केताक्षरसूची

काव्यानु.- काव्यानुशासनम्

का.प्र. - काव्यप्रकाशः

पृ. - पृष्ठम्

व.जी. - वक्रोक्तिजीवितम्

महा.वन- महाभारते वनपर्व

नैषधी. - नैषधीयचरितम्

पादटिप्पणीः

1. काव्यानु. हेमचन्द्रः पृ-379 (अष्टमो।ध्यायः)
2. का.प्र 1-1
3. व.जी 4.1-2
4. व.जी 4.3-4
5. महा.वन. 53-19
6. महा.वन. 53-20
7. महा.वन. 53-21
8. महा.वन. 53-22-24
9. महा.वन. 53-27-30
10. नैषधी.1.129
11. नैषधी. 1.132
12. नैषधी. 1.133
13. नैषधी. 1.135
14. नैषधी. 1.136
15. नैषधी. 1.137
16. नैषधी. 1.140
17. नैषधी.1.142

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

1. काव्यानुशासनम्.हेमचन्द्रः.महामहोपाधायः पं शिवदत्तः, काशीनाथ, पाण्डुरङ्गपरव, मेहरचन्द्र लछमनदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1986.
2. काव्यप्रकाशः, आचार्यः मम्मटः, डा.नरेन्द्र, ज्ञानमण्डलप्रकाशनम्, वाराणासी, विक्रमसंवत् 2042.
3. वक्रोक्तिजीवितम्, आचार्यःकुन्तकः, के.कृष्णमूर्तिः, कर्णाटकविश्वविद्यालयः, धारवाड, 1977.
4. वक्रोक्तिजीवितम्.कुन्तकः.श्रीराधेश्याम मिश्रः. चौखम्बा संस्कृतसंस्थान, वारणासी, 1990.
5. महाभारतम्, महर्षिवेदव्यासः, पण्डित रमानारायणदत्त, गीताप्रेस्, गोरखपुर्, विक्रमसंवत्, 2044.
6. नैषधीयचरितम्, श्रीहर्षः, डा. देवर्षि सनाढ्य शास्त्री, कृष्णदास अकादमी, वारणासी, 2002.

पुराणेषु सृष्टिविज्ञानम्

गीताशुक्ला

सकलब्रह्माण्डनायकजगन्नियन्ता परब्रह्मणः साक्षित्वे एव सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था सुखदुःखमोहात्मिका प्रकृतिरेव विश्वस्य उत्पत्तिस्थितिसंहारेषु कारणभूता सिद्धयति। तस्याः एव तत्त्वावधाने समस्तप्राणिनः स्व–स्वकार्येषु उन्मुखाः भवन्ति। अतएव प्राणिनां कार्याणि 'प्राकृत' इति नाम्नाऽभिहितानि। 'पुराणानि पंचमो वेदः' इति कथनं सार्थकं महत्त्वपूर्णञ्च। 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थामुपबृंहयेत्,'[1] अतएव वेदानां समुचितार्थप्रतिपादनाय एव अष्टादशपुराणानि रचितानि। संस्कृतवाङ्मये पुराणानां बहुमहत्त्वं उच्यते। यतोहि पुराणानि भारतीयसंस्कृतेः पुरातनं स्वरूपं प्रकाशयन्ति। सृष्टेः उत्पत्तिं प्रलयस्य च वर्णनं विदधन्ति। भारतीयेतिहासस्य ज्ञानाय, भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानप्राप्त्यर्थं, प्राचीनाचारविचारबोधाय, प्राचीनभौगोलिकविवरणप्राप्तिकारणात् विविधशास्त्राणां च सम्यग् ज्ञानाय पुराणानां बहुमहत्त्वं वर्तते।

यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः।
न चेत् पुराणं स विद्यात् नैव स स्याद् विचक्षणः।।[2]

शास्त्रेषु पुराणानां पञ्चलक्षणानि निर्दिश्यन्ते 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्।' पुराणेषु उक्तानां पञ्चानां तत्त्वानां विवेचनम् भवति–सर्गः[3] – अर्थात् सृष्ट्युत्पत्तेः वर्णनम्, प्रतिसर्गः[4] – अर्थात् प्रलयस्य पुनरुद्भवस्य च वर्णनम्, वंशः[5] – अर्थात् देवानाम् ऋषीणाञ्च वंशावलेः वर्णनम्, मन्वन्तराणि[6] – अर्थात् प्रत्येकस्य मनोः कालः, तत्कालघटितानां वृत्तानां वर्णनम्, वंशानुचरितम्[7] – अर्थात् सूर्यचन्द्रादिवंशजानां नृपाणाम् इतिवृत्तात्मकं वर्णनम्

श्रीमद्भागवत्पुराणे तु पुराणानां दशलक्षणानि निर्दिश्यन्ते–

दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं ताद्विदो विदुः।
केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया।।[8]

भाग0पु012/7/10

1. **वृत्तिः**[9]– वृत्तिशब्दस्यार्थः अस्ति लोकानां भोजनाच्छादनादि–जीविकानिर्वाहस्यउपायाः, कर्तव्याकर्तव्यादिवर्णनम्, हेयोपादेयगुणानाञ्च निरूपणम् अस्ति।
2. **रक्षा**[10]– इति शब्देन वेदानां रक्षणम्, वैदिकधर्मिणां च रक्षणार्थं विष्णोः अवतारस्य वर्णनं क्रियते।
3. **संस्था**– शब्देन सृष्टेः उत्पत्तिः प्रलयस्य च वर्णनम् अभीष्टम्।

4. **हेतुः**— हेतुशब्देन जीवात्मानः ग्रहणं भवति। स कथम् अविद्यायाः प्रभावात् भूयोभूयः जायते म्रियते च। अत्र जाग्रत्—स्वप्न—सुषुप्ति—दशानां वर्णनं भवति।

5. **अपाश्रयः**[11]— अपाश्रयशब्देन ब्रह्मणः वर्णनम् अभीष्टम् अस्ति। कथं जीवः मायाबन्धनेन मुक्तो भूत्वा ब्रह्मप्राप्तिं करोति। एतदतिरिक्तं पञ्चपूर्वोक्तानि लक्षणानि संगृह्यन्ते।

एवं प्रायः लौकिक—दार्शनिक—भौगोलिक विषयानां वर्णनं पुराणेषु प्राप्यते। उक्तं अथर्ववेदे—ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।[12] ''इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्''।[13] ब्राह्मणेषु तु पुराणावाङ्मयं वेद एव उच्यते।[14] 'पुराणपत्रापगमादनन्तरम्'[15] विद्वद्भिः अष्टादशपुराणोषु वर्णितानां विषयानां प्रतिपादनम् अवलोक्य तानि षड्वर्गेषु विभाजितानि।

1. एतानि विश्वकोषरूपाणि सन्ति।
2. अत्र तीर्थव्रतादिकं कर्म प्रतिपाद्यते।
3. सृष्टेः उद्भवस्य प्रलयस्य च वर्णनं क्रियते।
4. ऐतिहासिक—तथ्यानां वर्णनं क्रियते।
5. अभीष्टदेवीदेवतानां च स्वमतानुसारं वर्णनम्।
6. विविधविषयावगाहि वर्णनम्।

पुराणेषु विशेषतः सृष्टिप्रक्रियायाः प्राधान्यं परिलक्ष्यते। सर्वेषुपुराणेषु विविधरूपेषु— सृष्ट्युत्पत्तिः वर्णिता।

कूर्मपुराणे सृष्ट्युत्पत्तिवर्णनम्—

अत्र सांख्यदर्शनमनुरूध्य सृष्टेः उत्पत्तिः वर्ण्यते। कूर्मपूराणानुसारं अग्निपुराणानुसारं च सृष्ट्युत्पत्तेः क्रमम् अनुरूध्य नव सर्गाः सन्ति—

प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः।
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि स स्मृतः।।
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गः ऐन्द्रियकः स्मृतः।
इत्येष प्राकृतः सर्गः संभूतोऽबुद्धिपूर्वकः।।
मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः।
तिर्यक्स्रोतस्तु यः प्रोक्तस्तिर्यग्योन्यः च पञ्चमः।।
तथोर्ध्वस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः।
ततोऽर्वाक्स्रोतसां सर्गःसप्तमं तु मानुषः।।
अष्टमो भौतिकः सर्गो भूतादीनां प्रकीर्तितः।
नवमश्चैव कौमारः प्राकृता वैकृतास्त्विमे।।

कूर्मपुराणपूर्वविभागः 7/13/17

अग्नि पुराणम् 20/1/6

अव्यक्तरूपः परमेश्वरः सर्वस्यजगतः नियन्ता अस्ति। स अव्यक्तरूपः जगतः सदसदरूपस्य, पुरूषप्रकृतिरूपस्य जगतः निमित्तकारणरूपेण वर्तते। सृष्टेः पूर्वं स सत्व–रजस्–तमसां साम्यत्वम् आश्रित्य प्रलयरूपेण अवर्तत। एषा स्थितिः ब्रह्मीरात्रिः इति प्रोच्यते। सृष्ट्युत्पतिश्च दिवसरूपेण वर्तते। स अव्यक्तः प्रकृतिं[16] पुरूषं[17] च प्रविश्य स्वकीयेन योगेन क्षोभयामास। तेन क्षोभेण प्रधान–पुरूषात्मकं महद्बीजं प्रादुरभूत्। इदमेव महद्बीजं महान् आत्मा, मतिः, ब्रह्म, बुद्धिः प्रज्ञा, धृतिः, स्मृतिः, संविद् इत्यादिभिः नामभिः प्रोच्यते। तस्माद् महद्रूप–बीजात् अहंकारः उत्पन्नः। सोऽयम् अहंकारः त्रिविधोऽस्ति– वैकारिकः, तैजसः, तामसश्च। अवमेव अहंकारः अभिमानः, कर्ता, मननकर्ता–आत्मा, पुद्गलः, जीवः इत्यादिभिः शब्दैः व्यवह्रियते। अहंकारादेव सर्वाः प्रवृत्तयो भवन्ति। अहंकारात् पृथ्वी–जल–अग्नि–वायु–आकाशनामानि पञ्चमहाभूतानि तन्मात्राश्च अर्थात् एतेषां महाभूतानां सूक्ष्मरूपाणि तथा च सर्वाणि इन्द्रियाणि उत्पन्नानि। एवम् इदं सर्वं जगत् ब्रह्मणः अहंकारस्वरूपात् उत्पद्यते। वैकारिकादहंकारात् वैकारिकी सृष्टिः उत्पन्ना। इन्द्रियाणि तैजस–रूपाणि सन्ति। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चकर्मेन्द्रियाणां च अधिष्ठातारः दशदेवता वैकारिकाः एव मन्यन्ते।

दश–इन्द्रियैः सह मनः एकादशः गण्यते। अव्यक्तपुरूषात् प्रथमं विकारः मन एव मन्यते। इदं मन एव कर्ताभूतादीनां च प्रेक्षकः वर्तते। इदं मनः स्वगुणैः उभयात्मकम् अस्ति अर्थात् इदं मनः ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च गण्यते। पञ्चतन्मात्रातः पञ्चपृथिव्यादि भूतानां उत्पत्तिर्भवति। पञ्चभूतादेः इमाः सर्वाः प्रजाः भवन्ति। आकाशादीनां पञ्चभूतानां क्रमशः शब्द–स्पर्श–रूप–रस–गन्धगुणाः जायन्ते। एतानि च पञ्चमहाभूतानि परस्परं सम्बद्धानि सन्ति। आकाशः शब्दात्मकः एकगुणः वर्तते। वायुश्च शब्दस्पर्शात्मकः द्विगुणात्मकः वर्तते। अग्निः शब्दस्पर्शरूपात्मक–त्रिगुणात्मकः वर्तते। जलं च शब्द–स्पर्श–रूप–रसात्मकः चतुर्गुणः वर्तते। पृथ्वी च शब्द–स्पर्श–रूप–रस–गन्धात्मकः पञ्चगुणः जायते। एते परस्परम् अनुप्रविश्य आकाशादिकं धारयन्ति। महत्तत्वम् अहंकारः पञ्चतन्मात्राणि च अन्योन्याश्रितानि सन्ति। एतानि पुरूषस्य प्रकृतेश्च अनुग्रहात् अण्डम् उत्पादयन्ति। तत् अण्डं प्रथमं जलबुद्बुद्वत् आसीत्। तस्मिन् अनेके गुणाः अभवत्। तस्मिन् अण्डे जगतः रूपधर्ता ब्रह्मा नामकः क्षेत्रज्ञः उत्पन्नः। स प्रथमः शरीरधारकः पुरूषः आसीत्। स एव पुरूषः हंसः, हिरण्यगर्भः[18] इत्यादिनामभिः प्रोच्यते। तस्मिन् अण्डे सर्वं विश्वं देवमनुष्यसमेतं चन्द्रसूर्ययुक्तं चराचरयुक्तं समन्वितम् अभूत्। एतदेव ब्रह्माण्डं कथ्यते। अस्मिन् ब्रह्माण्डे सप्तलोकाः अधिष्ठिताः सन्तिः। तत्मात् हिरण्यमयात् अण्डात् जातः ब्रह्मा रूपत्रयेण वर्तते। जगतः कर्तृत्वात् स ब्रह्मा जगतः पालकत्वात् विष्णुः, संहारकत्वात् च रूद्रः इति उच्यते। स एव सृष्टिंकरोति, धारयति संहरति च। स एव प्रजापतिः, हिरण्यगर्भः, अजः हरिः, स्वयम्भूः, नारायणः शिवः इत्यादिभिः नामभिः प्रोच्यते।

अग्निपुराणानुसारं सृष्ट्युत्पत्तिवर्णनम्–

अग्निपुराणे सृष्टिः विष्णोः क्रीडारूपेण वर्तते। स त्रिगुणात्मिकां सृष्टिं रचयति। सर्वप्रथमम् अव्यक्तरूपं ब्रह्म आसीत्। स प्रकृतिं पुरूषं च अनुप्रविश्य सृष्टिं रचयति। पूर्वं महत्तत्वं, महत्तत्वादहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि, पञ्चतन्मात्रासु शब्दतन्मात्रादाकाशः, स्पर्शतन्मात्राद्वायुः, रूपतन्मात्रादग्निः, रसतन्मात्राज्जलम् गन्धतन्मात्राच्च पृथिवी सम्भूता। सत्विकादहंकारात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि मनश्च सम्भवन्ति। तामसादहंकारात् पञ्चभूतानि जायन्ते। स विष्णुः सृष्टेः आदौ जलम् असृजत् तत्रैव स्वकीयं वीर्यमसृजत्। जले स्वकीय–निवासात् स विष्णुः नारायणः इति कथ्यते।

ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः।
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्।।
आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।
अथनन्तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः।।[19]

अग्निपुराणम् 17/6/8

तस्मात् सलिलात् हिरण्यवर्णम् अण्डम् उदपद्यत। तस्मिन् अण्डे स्वयं ब्रह्मा निवासं चक्रे। तत् अण्डं द्विधा भिन्नम् –द्यौश्च पृथिवी च। तयोर्द्वयोर्मध्ये आकाशम् असृजत्। स पृथिवीं सृष्ट्वा दशदिशः चक्रे तत्र कालं मनो वाचं कामक्रोधादिकं ससर्ज। स्वमुखाद् ऋचः यजूंषि सामानि च निर्ममे। एवमेव स चराचरं जगत् ससर्ज। स्कन्दपुराणस्य मानसखण्डेऽपि एतादृशमेव विवरणं प्राप्यते।

स्कन्दपुराणे सृष्युत्पतिः –

तत्र सृष्टेः उत्पत्तिः सलिलात् प्रोच्यते। स ब्रह्मा सलिले स्वकीयं तेजः वीर्यरूपेण उदसृजत्। तत एव सर्वां सृष्टिं विरचयति। सृष्ट्युत्पत्ति विषयकाः श्लोकाः–

आज्ञापितो भगवता ससर्ज विविधाः प्रजाः।
वारीण्येव ससर्जाशु वीर्यं तास्वसृजत् पुनः।।
तत्रोदके स्वयं ब्रह्मा ससर्ज सकलां महीम्।
दिवमूर्ध्वं च कृत्वाऽथ तन्मध्ये खमिति स्मृतम्।।
सृष्ट्वावनीं नवविधां दिशश्च दशधाऽसृजत्।
मनोवाक्कालकर्मादीन् कामक्रोधादिकानपि।।
ससर्ज सृष्टिरूपांश्च तथा सप्तप्रजापतीन्।
मरीचिप्रमुखान् पुण्यान् रोषाद् भूतं शिवं तथा।।
ततो विष्णुश्च ब्रह्मा च शिवश्चैव तपोधनाः।
सात्विकी राजसी चैव तामसी प्रकृतयः स्मृताः।।
ततो निजहिते युक्तां सृष्टिसंहारकारिणीम्।

दधिरे लोकविभवां ब्रह्माविष्णुशिवादयः।।[20]

पद्मपुराणे सृष्ट्युत्पत्तिः–

पद्मपुराणानुसारं ब्रह्मणा एव महत्त्वादारभ्य विशेषपर्यन्तं विशालस्य ब्रह्माण्डस्य सृष्टिं करोति। सर्वप्रथमं हिरण्यमयाद् अण्डाद् ब्रह्मा एव प्रादुर्भूतः। सृष्ट्यारम्भे ब्रह्मा कमलासनाद् उत्थाय महत्तत्वं प्रकटीचकार। महत्तत्वात् सात्विकः राजसः तामसश्च अहंकारः प्रादुर्भूतः। सात्विकादहंकारात् पृथिवी–जल–अग्नि–वायु–आकाशरूपाणि पञ्चभूतानि अजायन्त। एतत् सर्ववर्णनं सांख्यमतानुसारं वर्तते।

शिवपुराणे सृष्ट्युत्पत्तिः–

नारदस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददानः ब्रह्मा वदति यत् सदाशिवस्य वामतः भगवान् विष्णुः, दक्षिणतः ब्रह्मा, मध्यतः अर्थात् हृदयात् रूद्रदेवस्योत्पत्तिः अभूत्। स ब्रह्मा एव सृष्टिकर्ता जातः, विष्णुः जगतः पालकः, रूद्रश्चसंहारकः अभूत् एवं सदाशिव एव त्रिविधं रूपं धारयित्वा जगदुत्पादयति, पालयति संहरति च। ब्रह्मणः एव देवाः असुराः मनुष्याः सर्वे च जीवाः उत्पन्नाः।

एवं पुराणेषु विविधप्रकारेण सृष्ट्युत्पत्तेः वर्णनं प्राप्यते। संस्कृतवाङ्मयस्यानुशीलनेन प्रतीयते यत् पुराणानां प्राचीनता वैदिककालादेव सिद्धा। यतोहि वेद ब्राह्मणारण्यकोपनिषदादिषु सर्वत्र पुराणोल्लेखः उपलभ्यते। अतएव नैकरूपात्मकविवेचनात् पुराणा नाम् वर्तमामसमयेऽपि बहुविधमहत्त्वं वर्तते। पुराणानाम् अध्ययनम् अनिवार्यम् भवेत्।

सन्दर्भाः

1. महाभारतम्
2. वायुपुराणम्
3. भाग0 पु0 12/7/11
4. भाग0 पु0 12/7/12
5. भाग0 पु0 12/7/16
6. भाग0 पु0 12/7/15
7. भाग0 पु0 12/7/16
8. भाग0 पु0 12/7/10
9. भाग0 पु0 12/7/13
10. भाग0 पु0 12/7/14
11. भाग0 पु0 12/7/19

12. अथर्व0 1/7/2
13. छान्दो0 7/1/2
14. शतपथब्रा0 14/3/3/13
15. रघुवंशम् 3/7
16. सांख्ये–'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः'
17. सांख्यकारिका 3 ''न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरूषः''
18. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
19. अग्निपुराणम् 17/68
20. स्कन्दपुराणम् (मानसखण्डे) 1/29/34

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

1. **महाभारतम्, महर्षिवेदव्यासः, पण्डित रमानारायणदत्त, गीताप्रेस, गोरखपुर, विक्रमसंवत्**, 2044
2. योगशास्त्र - एक परिचय : पं. श्रीनिवास शर्मा, मनोहर आप्टे
3. पतञ्जलियोगसूत्रम् – चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सन्–1983
4. मनुस्मृतिः – चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी – वि.सं.–2066
5. याज्ञवल्क्यस्मृति – चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, सन् – 1999
6. विष्णुपुराण – नाग पब्लिशर्स, जवाहर नगर दिल्ली–1985
7. गौतमधर्मसूत्रम् – चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सन्– 1986
8. श्रीमद्भागवत्पुराण – नाग पब्लिशर्स, जवाहर नगर दिल्ली–1985

A First EPQRST Journal- www.jahnavisanskritejournal.in , Issue- 23th & 24th , Year 07, Volume-07, Date- 05-02-2016 ISSN 976-8645

Dharma – The Utmost Law of the Universe

Manoranjan Senapaty

‘Dharma’ or code of righteous conduct was evolved with the object of enabling an individual to establish control over his desires sense and to be conducted. As unless and until there is a sense of control over mind or sense organs, the being becomes the subject to destruction. As it is said by Lord Krishna in Gita-

ध्यायतो विषयाम्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।
क्रोधात्भवति सम्मोहो सम्मोहात्स्मृतविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशात्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।।

‘Dharma’ embraces every type of righteous conduct cover ing every aspects of life essential for the sustenance and welfare of the individual and the society. The following points may be discussed in the full paper

1. Five Common Rules of Dharma
2. Dharma for Peaceful Coexistence
3. Non-Indulgence in Adharma

Introduction

‘Dharma’ or code of righteous conduct was evolved with the object of enabling an individual to establish control over his desires sense and to be conducted. As unless and until there is a sense of control over mind or sense organs, the being becomes the subject to destruction. As it is said by Lord Krishna in Gita-

ध्यायतो विषयाम्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।
क्रोधात्भवति सम्मोहो सम्मोहात्स्मृतविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशात्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।।[140]

The rules so formulated or evolved over a long period were meant to ensure peace and happiness to the individuals and the human society as well. They covered every sphere of human activity. They all together came to be called by a compendious term ‘DHARMA’. Dharma sustains the society, Dharma maintains the social order, Dharma ensures well being and progress of humanity and more over Dharma is surely that which fulfills these objectives. This is what told by Veda Vyasa in Mahabharatam-

धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।
यत्स्यात् धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः।।[१४१]

140 श्रीमद्भगवद्गीता २.६२-६३

'Dharma' embraces every type of righteous conduct cover ing every aspects of life essential for the sustenance and welfare of the individual and the society. The word Dharma or Hindu Dharma denotes upholding, supporting, nourishing that which upholds, nourishes or supports the stability of the society, maintaining social order and general well-being and progress of man kind, whatever conduces to the fulfillment of these objects is Dharma, it is Hindu Dharma, This is what told by Justice M, Rama Jois in his Legal and Constitution History of India (Vol. 1), at PP 1 to 4. The aspects of Dharma is discussed below-

Five Common Rules of Dharma-

Manu Smriti dictates the rules and regulations of Dharma as governing the entire creation.

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः।।[१४२]

Following of each one of the rules of Dharma is of utmost importance for securing peace and happiness and to avoid causing of civil or criminal injury to others. The first and the foremost rule is 'Ahimsa' (Non-Violence), which means not inflicting mental or physical injury on any living beings. The second is to be truthful and honest in speech and action.

The third is the most important one, which directs that one should not acquire money or wealth by illegitimate methods. The fourth one is cleanliness in thought, word and deed, which means that there should be conformity with the thought in the mind, the words spoken and the actions performed that the last one is control of senses by restraining them from indulging in wrongful actions. Thus, Dharma is a compendious term for all the righteous code of conduct in every sphere of life, which is meant to ensure peace, harmony and happiness to the entire humanity. Dharma is not religion as wrongly translated into English. Religion is just a mode of worship of God by those who believes in God. There are numerous religions, which have their own followers and have their own method of prayer or worship. Religion divide society or humanity but, Dharma unites humanity.

Dharma though the smallest Samskrit word of two letters has the widest meaning. There is no corresponding word in any other language. It covers justice, charity, being helpful to others and includes law and constitutional law. All basic human values fall within the expression of dharma. In Panchatantra the value of Dharma has been significantly described-

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।।[१४३]

---

141 महाभारतम् - कर्णपर्व ६९-५८

142 मनुस्मृतिः ९-६३

143 पञ्चतन्त्रम् ५-२१

The attitude to divide people into two categories of 'mine' and 'not mine' is the characteristicof petty minded people.For broad minded, the entire world is nothing but one family.

Dharma for Peaceful Coexistence

The necessity of scrupulous practice of Dharma is forcefully expressed by Manu in the following verse:

धर्म एव हतो हन्ति धर्मे रक्ष्यति रक्षितः।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत्।।[१४४]

The principle laid down in this saying is of utmost importance and significance. In the above shortest saying, the entire concept of rule of law is incorporated. The meaning it conveys is that an orderly society would be in existence if everyone acts according to Dharma and there by protect Dharma, and such an orderly society which would be an incarnation of Dharma, in turn, protects the rights of individuals. Rules of Dharma were meant to regulate the individual conduct, in such a way as to restrict the right, liberty, interest and desires of an individual as regards all matters to the extent necessary in the interest of other individuals, i.e., society and at the same time making it obligatory for society to safeguard and protect an individual in all respects through its social and political institutions. Briefly put, Dharma regulated the mutual obligations of the individuals and society. Therefore, it was stressed that protection of Dharma was in the interest of both the individual and society. So that manu Smriti warns: Do not destroy Dharma so that you may not be destroyed, 'A state of Dharma was required to be always maintained for peaceful co-existence, happiness and prosperity.

Non-Indulgence in Adharma-

At any cost Dharma must be protected. A person may suffer as a consequence of his righteousness, but he should never deviate from the path of righteousness or turn his thoughts to dishonest methods of gain even when he is in financial difficulties. As Manu says-

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्।
अधर्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम्।।[१४५]

The fruit of Adharma may be positive up to some extent, but its aftermath results will be furious. So Manu says: The act of Adharma (Unrighteousness) may not give the being bad results initially, but slowly and gradually it cuts the root of an individual who had indulged in Adharma. As he says:

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव।
शानैरावर्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृनतति।।[१४६]

---

144 मनुस्मृतिः ८-१५

145 मनुस्मृतिः ४-१७१

146 मनुस्मृतिः ४-१७२

Manu also says a person who indulges in Adharma or unrighteousness may gain success and god results immediately. He may overpower his enemies, but undoubtedly he will be ruined to the root ultimately.

अधर्मेणौधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति।
ततः सपत्नान्जयति समूलस्तु विनश्यति।।[१४७]

Conclusion

The above verses indicate that the observance of Dharma by individuals throughout their life is essential not only for their happiness but also for the happiness of other individuals who constitute the family and society. This means every one should live without exploiting or harassing others. Every day he should acquire 'punya' (merit of good deeds) by acting in accordance with Dharma without causing injury or trouble to other living beings. This alone gives real happiness. Man should conform Dharma and accumulate the merit of good deeds slowly and gradually.

The above verses caution every individual not to indulge in securing illegitimate wealth, thinking that he is doing so for the benefit of his family, relatives and friends and points out that if one does so, all of them would only share and enjoy the wealth and property so earned but as far as the consequence of such evil deeds are concerned, he alone has to suffer, however, if he conforms to 'Dharma' during his life time, that will remain associated with his name for ever after his death. Thus, 'Dharma' is the everlasting friend.

Bibliography

1. Mahābhāratam, Maharṣivedavyāsaḥ, Paṇḍita Ramānārāyaṇadatta, *Gītāpres, Gorakhapur*, *vikramasaṃva*t, 2044.

2. Bhāratīya darśana, Ācārya Baladeva Upādhyāya, *Caukhambhā Oriyeṇṭāliyā, Vārāṇasī*, 1971

3. Manusmṛti, Ācārya Rāmānannda Sarasvatī, *Manoja pākeṭa* books, Delhi, *prathama saṃskaraṇa*

[147] मनुस्मृतिः ४-१७४

A First EPQRST Journal- www.jahnavisanskritejournal.in , Issue- 23th & 24th , Year 07, Volume-07, Date- 05-02-2016 ISSN 976-8645

अभिनवसंस्कृतकाव्यशास्त्रसमीक्षणम्

राधावल्लभशर्मा

अभिनवसंस्कृतकाव्यशास्त्रं नाम नूतनानां काव्यशास्त्रीयसिद्धान्तानामभिनवरीत्या समुपवर्णनम्, तेषां सिद्धान्तानामुदाहरणानि नवीनवस्तुयुतानि चेति। ते च समेऽपि सिद्धान्ता इह विस्तरेण चर्चितास्सन्ति। अमी काव्यशास्त्रसिद्धान्ता अभिनवसंस्कृतकाव्यशास्त्रजगति मौलिभूता वर्तन्ते ।

आधुनिकाव्यशास्त्रपरम्परेयं निजोद्भवकालादिदानीं यावत् सातत्येन प्रचलन्ती प्रवहन्ती च दृग्गोचरीभवतीति सुविदितमेव तद्विदाम्। परम्परायामस्यां नैके काव्यशास्त्रिणः स्वमहत्त्वं ख्यापयन्ति तत्तद्ग्रन्थरचनागौरवाद्, वर्धयन्ति पुष्णन्ति च परम्परामिमाम्। सन्ति नैके विपश्चिदपश्चिमा ये हि नवीनं चिन्तनं स्वीकुर्वद्भिः आविष्कुर्वन्ति नवीनांश्च सिद्धान्तान्, स्थापयन्ति नूतनं मानदण्डं, परिकल्पयन्ति किमप्यपूर्वं स्वरूपम् आधुनिककाव्यशास्त्रस्य। अभिनवविचारसरणिः, मौलिकी उद्भावना, अपूर्वं वस्तुजातं तथ्यम्, कश्चन शास्त्रप्रकर्षश्च समजनि आधुनिकयुगेऽस्मिन्। इह तावत् केचन काव्यसिद्धान्ताः तथैव स्वीकृताः, केचन परिष्कृताः, केचन परिवर्धिताः, केचन संशोधिताः, खण्डिताश्च केचन सिद्धान्ताः। वस्तुतोऽयम् आधुनिककाव्यशास्त्रस्य कश्चन समुत्कर्षकालः। कालेस्मिन् महीयन्ते छज्जूरामशास्त्रिब्रह्मानन्दरेवाप्रसादद्विवेदिशिवज्युपाध्यायगोविन्दचन्द्रपाण्डेय-कृष्णचन्द्रचतुर्वेद –राधावल्लभाऽभिराजराजेन्द्ररहस-बिहारिप्रभृतयो नव्याः काव्यशास्त्रविचक्षणा येषां चिन्तनभूमिः नूतनायते अभिनवायते च सुतराम् ।

पश्यामो वयम् आदौ आचार्यब्रह्मानन्दशर्मविरचितकाव्यशास्त्रीयसिद्धान्तपरकानि ग्रन्थरत्नानि। अनेन बुधा नैके ग्रन्था विरचिताः 1.**अभिनवरसमीमांसा** 2.**काव्यसत्यालोकः** 3.**रसालोचनम्** इत्यादयः सन्ति प्रमुखाः। काव्यसत्यालोकः कश्चन अपूर्वो ग्रन्थविशेषः, इह तावत् ग्रन्थकारः काव्यलक्षणे स्वकीयां कामपि नूतनां दृष्टिं प्रयुज्य काव्यमेव सत्यं प्रतिपादयत्यभिव्यनक्ति च तं सत्यमिति प्रकटीचकार। ग्रन्थेऽस्मिन् कारिका वृत्तिश्च विलसतः। तन्मतानुसारेण काव्यस्य मूलाधारःसत्यमेव। काव्यलक्षणं प्रतिपादयता सत्यं विविनक्ति ग्रन्थकार आचार्यब्रह्मानन्दशर्मा –**शब्दार्थवर्ति सत्यस्य सुन्दरं प्रतिपादनम्** …..।[1] काव्यं शब्दार्थगतसत्यरूपम्। सत्यमेव लोकस्यास्य प्राणबीजम्। सत्यं शिवं सुन्दरं काव्यं भवेदिति धिया शब्दार्थयोः सहभावः तत्र प्रतिपाद्यते। शब्दार्थयोः सद्भावादेव काव्यस्य साहित्यशास्त्रत्वं समायाति समाजे इति फ़लितार्थः। सौन्दर्यं सूक्ष्मत्वञ्चात्र कारणीभूते तत्त्वे। सौन्दर्यं सूक्ष्मत्वञ्च नितराम् आवश्यकं सत्ये तदेव सत्यं समीचीनतया काव्यत्वप्रयोजकं भवितुं शक्यत इति। काव्यं मानवमस्तिष्कस्य स्वाभाविकी प्रवृत्तिः। कविः तं प्रवृत्तिमनुभूय लिखति काव्यम् । नूतना काचिद् उद्भावना प्रकटिता आचार्येण इह काव्यसत्यालोके। अभिनवरसमीमांसाख्ये द्वितीये ग्रन्थे काव्यतत्त्वविषये काव्यसौन्दर्याधायकतत्त्वे च स्वकीयान्

अभिनवान् विचारान् सम्पाद्य कविःसत्यं प्रतिष्ठापयति। उच्यते तेन –सत्यं सर्वेषामिष्टमिति काव्येऽप्यस्य स्थितिः। अस्मिन् सत्ये सूक्ष्मतायां प्रभावकारितायाः आविर्भावः। एषा प्रभावकारितैव चमत्कारः।

तन्मतेऽस्ति काचिद् चेतना, चेतनेयं सत्यं–शिवं-सुन्दरमिति तत्त्वत्रयं स्थापयति। चेतनैषा त्रिविधा - 1.**सत्यचेतना** 2.**शिवचेतना** 3.**सौन्दर्यचेतनेति** । तत्राभिनवरसमीमांसायां सत्यस्य खलु पक्षद्वयं यथार्थः आदर्शश्च। शिवस्यास्मिन्नेवादर्शेऽन्तर्भावोऽयं सापेक्ष एव। आदर्श इति व्यवहृतस्य च यथार्थान्तरपेक्षया आदर्शपदवाच्यतेत्येकस्यैव तत्त्वस्य दृष्टिभेदाद् यथार्थता आदर्शरूपता च। यथार्थवादस्य सङ्कल्पना, आदर्शवादस्य उत्तमरीत्या प्रतिपादनं, तयोः द्वयोः यथार्थादार्शवादयोः सत्ये एव समन्वयः। यथार्थावादापेक्षया आदर्शवादस्य कश्चन विशेषाग्रहेत्यभिनवरसमीमांसासारः।

ततः सनातनोपनामाचार्यरेवाप्रसादद्विवेदिनो महत्त्वपूर्णमवस्मरणीयञ्चावदानम् अभिनवसंस्कृतकाव्यशास्त्रे विद्यत इति विदन्त्येव सुधियः। नैके नवीनाः सिद्धान्ताः, शास्त्रान्तराणां समावेशः, अनेन महामहोपाध्यायेन द्विवेदिमहाशयेन समजनि। चत्वारि ग्रन्थकुसुमान्यनेन प्रकाशितानि रचितानि च। तानि चेह यथा – 1 **काव्यालङ्कारकारिका** 2.**नाट्यानुशासनम्** 3 **अलं ब्रह्म** 4.**साहित्यशारीरकं चेति** । काव्यालङ्कारकारिकेयम् अभिनवकाव्यशास्त्रीयसिद्धान्तानां सर्वमान्यो ग्रन्थविशेषः। अत्र काव्यलक्षण –काव्यप्रयोजन–काव्यकारण–काव्यात्मतत्त्वविवेचनप्रभृतीनां विषयाणां वर्तते समावेशः। काव्यलक्षणं प्रकटयता ग्रन्थकारो लिखति –**आनन्दकोषस्योल्लासे लोकोत्तरविभावना** ....।[2] काव्यस्यात्मा अलङ्कृतिरेव स्वीकुर्वता अर्थःकाव्यमिति सिद्धान्तमङ्गीकृत्य पर्याप्त्यर्थेऽलमिति परामृशति काव्यालङ्कारकारिकाकारः। अर्थस्य काव्यात्मत्वं स्वीचकार कविः। अत्रेयं विचारसरणिः – शब्दं विना अर्थस्य का गतिः। शब्दार्थयोःनित्यसम्बन्धःखलु। तर्हि कीदृशोऽयम् अर्थःस्यात् । यदि अर्थो भवति तर्हि शब्दस्तु भवत्येवेति केषाञ्चिन्मतं परन्तु स शब्दःकीदृशो भवेत्। दश रूप्यकाणि मह्यं प्रयच्छतु इत्यत्रापि किं काव्यत्वम् अर्थस्त्वत्र द्योत्यते। अग्रे प्रपञ्चयति – समेषामपि मनुष्याणां हृदि आनन्दकोषस्तु वर्तत एव तस्मिन् कोषे लोकोत्तरो यो विभावः तदेव काव्यत्वम्। अत्र संवित्तिःआनन्दकोषस्तु वेदान्तशास्त्रेषु प्रथितः। वेदान्तज्ञानमयमिदं काव्यलक्षणम् ।

अयमानन्दकोषस्योल्लासःत्रिविधः। 1.**उपमादिविच्छित्तिविशेषविषयकत्वेन** 2.**श्रृङ्गारादि विषयकत्वेन** 3.**वस्तुमात्रविषयकत्वेन** स्पष्टयति काव्यालङ्कारकारिकारो द्विवेदी

आनन्दकोषस्योल्लासस्त्रिविधः परिकीर्त्यताम् । औपम्यादि रसं वस्तु वा यतो विसिनोति सः ॥[3]

काव्यप्रयोजनानि सन्ति नैकानि प्रसिद्धानि परन्त्वाचार्यदृष्ट्या काव्यस्य नास्ति किमपि प्रयोजनम्। काव्योत्पत्तिस्तु स्वाभाविकी भवति तत्र प्रयोजनस्य का आवश्यकता। कविना यदनुभूयते तदेव काव्यं खलु। काचिदपूर्वा एव दृष्टिरत्र प्रतिभासते श्रीमतां द्विवेदिमहाशयानाम्। सर्वथा श्लाघ्यमिदं कार्यम्। अनेन अपूर्वा एव काचिद् दिगुन्मीलिता आचार्यप्रवरेणाभिनवकाव्यशास्त्रपरम्परायाम् । निगदति सः –

प्रयोजनं कवेःकाव्ये नापि किञ्चन दृश्यते । चुड्कुतो कलविड्कस्य यथा प्राभतिके क्षणे ॥[4]

प्रभाते स्वत एव पक्षिणो मुखरा भवन्ति न तु केनाप्यन्येनोपायेन । अत्र स्वभाव एव परमं हेतुः। तद्वदेव कविरपि काव्यनिर्माणे प्रयोजनं विनाऽपि संसिद्धो भवितुं प्रभवति । इदमद्भुतमेव काव्यप्रयोजनं निरदेश्याचार्यः। अलड्कारचिन्तनमाचार्यस्य किमपि नवीनं तथ्यं प्रकटीकरोति विदुषां पुरस्तात् । काव्यात्मभूताःअलड्काराः, अलंभावात्मका एवालड्काराः। प्रोच्यते तत्र ग्रन्थे – **अलंभावो ह्यलड्कारःस च सौन्दर्यतत्कृतोः।** [5] चित्तत्वं यथा जीवब्रह्मणोः प्रकाशते तथैव पूर्णत्वम् अलंत्वं सर्वत्रैव अलंकारेष्वभासते। स च अलम्भावःअलड्कारस्य सौन्दर्याधायकतत्त्वम्। अयञ्चालम्भावःपूर्णताम् अभिव्यनक्ति।

नाट्यानुशासनम् नाम द्वितीयो ग्रन्थः आचार्यस्यास्य । समेषामपि नाट्यतत्त्वानाम् इह दृश्यते समावेशः। अभिनवनाट्यसिद्धान्तान् प्रतिपाद्य द्विवेदिमहाशयेन ग्रन्थरत्नमिदं प्रणिनाय। सन्त्यत्र पञ्चपर्वाणि–तानि यथा– नाट्यानुशासनम् –भरतदर्शनम्-नाट्यशारीरकम्-कलासमाधिः-रसभोगश्चेति । नाट्ये सन्धयः पञ्च भवन्तीति नाट्याचार्याणामभिमतं परन्त्वाचार्यमहाशयेन त्रय एव सन्धयो भवन्तीति प्रतिपादितम् । मुख-प्रतिमुख-निर्वहणात्मका च ।निर्दिश्यते तेन तत्र –**तिस्त्र एव त्ववस्थाःस्युःप्रमुखास्तद्वदेव च ......**।[6] अनेन सिद्धान्तेन सन्धीनां कश्चन अभिनवं स्वरूपं प्राकाश्यमवाप । साहित्यशारीरके ग्रन्थे आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदिना साहित्यशास्त्रस्य नवीनाःसिद्धान्ताःप्रकटीकृताः। साहित्यं नाम काव्यं नाट्यञ्च। त्रयाणामपि पदानामभिन्नत्त्वमेकार्थत्वात्। परन्तु प्रवृत्तिनिमित्तत्वादत्र भेदोऽपि कश्चन दरीदृश्यते तद्यथा प्रत्यपादि -**ननु वेदवद् , देववद् , गुणवद्वा सुप्रसिद्धैव त्रयी परिभाषाणां साहित्ये काव्यमिति......**।[7] शब्दार्थयोः सम्बन्ध एव साहित्यं खलु। शब्दो वेदादिरूपःअर्थो विभावादिरूपः यश्च सम्बन्धः स भाव्यभावकभावादिरूपः। इत्थम् आचार्यद्विवेदिमहाभागानां सिद्धान्तोत्कर्ष-प्रकर्षोऽऽधुनिककाव्यशास्त्रेतिहासे वैशद्येन वर्धतेऽनुदिनम् । इतःपरम् अभिराजयशोभूषणम् इति नामाख्यम् अलंकारशास्त्रसिद्धान्तपरकं सुविशालं ग्रन्थरत्नम् अक्षिसात् भवति स्वकीयग्रन्थगौरवमहिम्ना। ग्रन्थस्यास्य प्रणेता महामहोपाध्यायसहृदयहृदयहारिणः साहित्यसिद्धान्तसमीक्षणसुधियः अभिराजराजेन्द्र- मिश्रपादाः। शास्त्रस्य शास्त्रत्वमत्र पदे-पदे परिलक्ष्यते। नवीनान् सिद्धान्तान् ,अभिनवान् विचारान् क्रोडीकृत्य ग्रन्थोऽयं चकासते विदुषां मानसमन्दिरे। काव्यकलाया यादृशं वैभवमस्मिन्ग्रन्थे विलसति तादृशमन्यत्र दुर्लभप्रायमेव। कारिकाभाष्योदाहरणपुष्पसमन्वितेन ग्रन्थद्रुमेण निखिलमप्याधुनिकसंस्कृतकाव्यशास्त्रप्रपञ्चोऽयं सुतरां दिव्यत्वमेति। ग्रन्थेऽस्मिन् स्वोपज्ञगद्यवृत्तिसमन्विताः 567 कारिका विद्यन्ते। ग्रन्थकारः संग्रहग्रन्थोऽयमित्यनेन प्रदर्शयति ग्रन्थ वैचक्षण्यम् --- **संचिनोति यथा भृङ्गःपुष्पात् पुष्पं रसासवम् । करोमि संग्रहं तद्वद् यावद्भरतकाश्यपम् ॥**[8] पुष्पात् पुष्परसं पीत्वा यथा भ्रमरःकिमपि मधुरं गुञ्जारवं किरति तथैव आचार्यभरतादारभ्य

विश्वेश्वरपण्डितं यावद् सर्वेभ्यो ग्रन्थरत्नेभ्यो सारं चित्वा मिश्रमहाभागैरत्र प्रकटीकृता स्वकीयरचनाचातुरी। ग्रन्थेऽस्मिन् सन्ति पञ्चोन्मेषाः। नामानि यथा– परिचयोन्मेष– शरीरतत्त्वोन्मेष – आत्मतत्त्वोन्मेष – निर्मितितत्त्वोन्मेष –प्रकीर्णतत्त्वोन्मेषश्चेति। काव्यलक्षणमित्थं प्रकटयति – **काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भं स्वभावजम्** [10] लोकोत्तरमेव काव्यमित्युक्त्वा तस्य रसगर्भत्वम् अभिव्यनक्त्याचार्याभिराजः। तच्च काव्यं नैसर्गिकं भवति । बलात् काव्यरचना साधीयसी न स्यादिति । मिश्रमहाभागैः अपूर्वा साहित्यिकक्रान्तिरत्रानीता। कथमित्युच्यते चेत् अभिराजयशोभूषणमेव प्रमाणम्। नवीनानि उदाहरणानि, लोकपरकानि लक्षणानि, सरला भाषा, भावगाम्भीर्यम्, पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तानामनुकरणम्, नूतनानां काव्यविधानां लक्षणोदाहरणानि ग्रन्थस्यास्य वैशिष्ट्यमिति प्रमाणीकरोति। तद्यथा–लक्षणाप्रसङ्गे संयोगादीनामुदाहरणानि सर्वथा अभिनवायन्ते । अभिनवोऽयं प्रयोगः। संसद् ब्रवीति, अर्धोरूका अभ्यस्यन्ति, शुकः माणवकः, पञ्चनदःशुरः, इत्यादीनि । अभिधामूलव्यञ्जनायां कानिचन उदाहरणानि । **संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता**.........।[11] संयोगादीनाममीषाम् उदाहरणानि स्वप्रतिभाजन्यमूलकानि । यथा – **सभालचन्द्रो गङ्गाधरः** ....।[12] अद्भुतं मौलिकत्वं विविनक्ति ग्रन्थकारः। सर्वथा विलक्षणोऽयं प्रयोगः। वस्तुतः शाश्वतावादःअस्य सिद्धान्तःपरन्तु नव्यं किमपि स्याच्चेत्तदेव शास्त्रं भूषणायते । अभिराजयशोभूषणमित्यस्य ग्रन्थनाम्नो व्युत्पत्तिं प्रदर्शयति स्वयम् अभिराजः-अभितो धरित्र्यां स्वर्गलोके च राजन्ते ये यशः कायाःकवयस्सहृदयाश्च तेऽभिराजाः। तेषां यश एव भूषणं यस्य तन्नूतनं काव्यशास्त्रम् अभिराजयशोभूषणमिति। एतेन व्युत्पत्तिदर्शनेन पूर्वाचार्याणां शास्त्रपरम्परा स्वत एव चित्तमाकर्षयति। स्वकीयं सिद्धान्तं शाश्वतावादमनेन द्रढयति ग्रन्थकारः- **अतीतमात्रे सश्रद्धास्तिष्ठन्त्वत्र तु ते जनाः**...।[13] कोविदाकर्षिणी काऽपि अपूर्वा साहित्यविच्छित्तिरत्र शोभते ।लक्षणानिरूपणप्रसङ्गे **संसद् ब्रवीतीति** उदाहरणं प्रदत्तम् ।कथमत्र लक्षणा संगच्छते इति ग्रन्थकारोऽभिप्रैति – **सम्यग्रूपेण सीदन्त्यस्यामिति व्युत्पत्त्या संसच्छब्दो** ....।14 इत्थं नवीनमुदाहरणं प्रदाय लक्षणानिरूपणमभिराजेन महता वैशिष्ट्येनाकारि। काचिद् मौलिकी उद्भावानाऽत्र संगोचरीभवति। वस्तुतःप्रदत्तोदाहरणैः विषयोऽयं नावीन्यमुपैति येन साहित्यमिदं जनमानसे व्यापकत्वमुपेत्य रञ्जयति निखिलान् ।

पुनश्चार्थनियन्त्रणहेतवःप्रकटिता ग्रन्थकारेणेत्थम् -

1.**संयोगः - सभालचन्द्रो गङ्गाधरः**[15]- अत्र भालचन्द्रयोगेन गङ्गाधरश्शिव एव न पुनर्हिमालयः।, 2.**विप्रयोगः- अभालचन्द्रो गङ्गाधरः**[16]- अत्र तद्विप्रयोगेनापि शिव एव ।, 3.**साहचर्यम् –रामकृष्णौ**[17] –अत्र रामो बलराम एव न पुनःदाशरथिर्जामदग्न्यो वा, रामकृष्णसाहचर्यवशात्।, 4.**विरोधिता –अहिनकुलौ**[18] –अत्र नकुलस्सर्पादिः न खलु शिवः सर्पनकुलविरोधिताप्रसिद्धिवशात् ।, 5.**अर्थः-कालिकां वन्दे** [19]–अत्र कालिका भगवती महिषासुरमर्दिनी न पुनर्मेघमाला।मेघजाले च कालिकेत्यमरः।, 6.**प्रकरणम् – सर्वं जानाति भर्ता**-20अत्र भर्ता स्वामी न पुनःपतिः।, 7.**लिङ्गम् –दयतां मयि सा शिवा** 21–अत्र शिवा शम्भुगृहिणी पार्वती दयारूपधर्मावलम्बनत्वात् न पुनर्जम्बुकी ।, 8.**अन्यशब्दस्य सन्निधिः-देवो मध्वरिर्जयेत्** 22–अत्र देवशब्दसन्निधिवशात्

मधुर्दैत्यविशेषो न पुनर्माक्षिकम् ।मध्वरिः-विष्णुः, 9.**सामर्थ्यम् –विरोचनेन दिवं स्फीतमिति**23 ।चन्द्राग्न्यर्का विरोचना इत्यमरः।तथापि दिवसस्फ़ीतत्वे सूर्यस्यैव सामर्थ्यात् विरोचनोऽत्र सूर्य एव,न चन्द्राग्नी ।, 10.**औचित्यम् – श्रमार्तस्य तरुर्मित्रम्**24 – अत्र मित्रशब्दोऽध्वखेदापहरणौ चित्यवशात् हितकृदर्थे प्रयुक्तः।, 11.**देशः-लक्ष्मणोऽटति केदारे**25 –अत्र केदाररूपदेशविशेषयोगात् लक्ष्मणो बक एव न पुनस्सौमित्रेयः।, 12.**अदृष्टिःकौशिको दिवः**26-अत्र दिवसान्धप्रसिद्धिवशात्कौशिक उलूक एव न पुनर्विश्वामित्रः।, 13. **व्यक्तिः**27-स्त्रीलिङ्गादिवैशिष्ट्यम् ,पुण्डरीको वनेचरः।अत्र पुल्लिङ्गे प्रयुक्तत्वात्पुण्डरीको व्याघ्रः।, 14.**स्वरादयः**28- स्वरास्तावदुदात्ताऽनुदात्तस्वरितादयो वेदप्रयुक्तेषु शब्देषु समस्तपदनियमकत्वादर्थनिर्णायका अपि भवन्तीति सुज्ञातमेव ।उदाहरणं यथा –इन्द्रशत्रुर्विवर्धस्वेति –अत्र इन्द्रशत्रु पदस्याद्युदात्तत्वादन्तोदात्तत्वाच्च समासभेदादर्थभेदो दृश्यते ।परन्तु काव्यमार्गे स्वरो न गण्यत इति नयेन प्रसङ्गोऽत्र परिह्रियते । सर्वथैव मौलिकचिन्तनं संयोगादीनाममीषाम् ।उदाहरणानि अभिनवानि ।एतेभ्यः उदाहरणेभ्यःअभिनवसंस्कृतकाव्यजगति काऽपि अपूर्वा विच्छित्तिः समारब्धेति वचनोत्कर्षोऽयं समीक्षकाणाम् ।

काव्यस्य बीजं भवति अलंकारः।काव्यस्यानित्यधर्माःअलंकाराः।अलंकारान् बिना न शोभते काव्यम्।यथा वनितानानम् अलंकारं विना न सुशोभते तद्वदेव ।अलंकारस्य लक्षणमित्थं प्रकटितमाचार्येण – **शब्दार्थसंश्रिता ये वै …॥**29 **काव्ये रसस्य अपरिहार्यत्वं** भवति।रसं विना काव्यस्य काव्यत्वं नास्ति ।अलङ्कारणां स्थितस्तु विपरीतैव ।यदि कश्चिद् स्फुटोलङ्कारो नास्ति चेत् का हानिःकाव्यस्य। अलङ्कारनिरूपणमेतत् आचार्यमम्मटास्यानुगामित्वेनाऽत्र बोध्यते ।सम्प्रति निरूप्यते अभिराजप्रणीतं नाटकलक्षणम्– **नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्पञ्चसन्धिसमन्वितम् …**।अत्रेदं वैशिष्ट्यं नाटकलक्षणे यत् महिलाऽपि नाटकस्य नेत्री भवितुं शक्नोति । लिङ्गभेदोऽत्र मास्त्विति ग्रन्थकारस्य चिन्तनम् ।मौलिकीयं दृष्टिः।महिलानामपि सहभागित्वमनेन प्रमाणीभवति ।वस्तुतो नाटकस्य समाजेन सह सम्बन्धो भवति ।समाजे पुरुषःस्त्री च निवसतः।अतःपुरुषस्य प्रधानत्वे सति स्त्रियःअपि प्रधानत्वं प्रमुखत्वं च भवितुं प्रभवतीति ग्रन्थकारस्याभिप्रायः।

काव्यस्य नूतनविधानां लक्षणानुसन्धाने निपुणोऽयं महाकविः।कथमिति चेत् उपन्यास-लहरीकाव्य-लघुकथा-कथानिका-गीत-लोकगीत-शास्त्रीयगीतादीनां निखिलानामपि लक्षणमिह ग्रन्थेऽवततार ग्रन्थकारः।

आदौ तावदुपन्यासलक्षणम् – **कथाऽऽख्यायिकयोः कश्चिन्मिश्रभेदोऽपि….॥**31 गीतलक्षणं यथा –**यच्च गीतिषु सामाख्येत्युक्तमासीत्पुरातनैः…**।32

एवं प्रकारेण आचार्याणां मतमतान्तराणि अस्माभिरत्र पर्यालोचितानि ।कानिचन तथैव स्वीकृतानि अन्यानि च समीक्षितानि ।एभिरेव मितवचनैःविरमामि । अन्ते- **प्राचापरम्परामग्रेसारयितुमिदं नवम् ।** 44 **इति शम्।**

सन्दर्भा

1.**काव्यसत्यालोकः**- पृ.-12

2.काव्यालङ्कारकारिका – कारिका-1-4

3.संग्रहकारिका – कारिका-1

4.काव्यालङ्कारकारिका – कारिका-11

5.तत्रैव –कारिका -45

6.नाट्यशारीरकम् – कारिका 43,44

7.साहित्यशारीरकम् –पृ.-24

8.अभिराजयशोभूषणम् –श्लोकसंख्या -9

9.तत्रैव –श्लोकसंख्या -10

10.तत्रैव –श्लोकसंख्या -34

11तत्रैव – पृष्ठसंख्या -79

12.तत्रैव –पृष्ठसंख्या -79

13.तत्रैव –पृष्ठसंख्या -27

14.तत्रैव –पृष्ठसंख्या -70-71

15.तत्रैव –पृ.सं.-79

16. .तत्रैव –पृ.सं.-79

17. .तत्रैव –पृ.सं.-79

18. .तत्रैव –पृ.सं.-79

19. .तत्रैव –पृ.सं.-79

20. .तत्रैव –पृ.सं.-79

21. .तत्रैव –पृ.सं.-79

22. .तत्रैव –पृ.सं.-80.

23. .तत्रैव –पृ.सं.-80

24. .तत्रैव –पृ.सं.-80

25. .तत्रैव –पृ.सं.-80

26. .तत्रैव –पृ.सं.-80

27. .तत्रैव –पृ.सं.-80

28. .तत्रैव –पृ.सं.-80

29. .तत्रैव –कारिका -91-92

30. .तत्रैव –कारिका -30-37

31. .तत्रैव –कारिका -105-110

32. .तत्रैव –पृ.सं.-248

33. .तत्रैव –पृ.सं.-254-255

34. .तत्रैव –पृ.सं.-256-257

35. .तत्रैव –पृ.सं.-278-283

36. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् –पृ.सं.-3

37. .तत्रैव –पृ.सं.-3 -5

38. आधुनिकसंस्कृतकाव्यशास्त्रसमीक्षणम् –पृ.सं.-8

39. .तत्रैव –पृ.सं.-11

40. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् –पृ.सं.-19-20

41.तत्रैव –पृ.सं.-81

42. तत्रैव – पृ.सं.-140

43. तत्रैव –पृ.सं.-143

44.लेखकेन विरचितम्

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

1.**साहित्यशारीरकम्** – आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी -1998 ।

2.**साहित्यवल्लरी** – एन.लक्ष्मीनारायणभट्टः प्रकाशिका – महालक्ष्मीःएमः अमृतम्- 2-79, डि-4, षष्ठःउपमार्गः सुब्रह्मण्यमनगरम् , पुत्तुरूग्रामः, उडुपी (कर्नाटकम्)

3.**अभिराजयशोभूषणम्** – मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रः, वैजयन्तप्रकाशनम् , 8 बाघम्बरीमार्गः, भरद्वाजपुरम् ,इलाहाबादम् (उ.प्र.) जुलाई – 2006

4.**अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम्**–आचार्यराधावल्लभत्रिपाठिप्रणीतम्, टीकाकारः- रमाकान्तपाण्डेयः, जगदीशसंस्कृत पुस्तकालयः, झालानियों का रास्ता, किशनपोल बाजार , जयपुरम् (राज.)नूतन संस्करणम् – 2009

A First EPQRST Journal- www.jahnavisanskritejournal.in , Issue- 23th & 24th , Year 07, Volume-07 ISSN 976-8645

यज्ञ और उसकी वैज्ञानिकता

चन्दाकुमारी

यज्ञ वैदिक धर्म का एक अनुपम साधन है, और इसी कारण से वेद में अनेकत्र इसका महत्त्व बताया गया है , यज्ञ के द्वारा ही सत्यनिष्ठ विद्वान् परमेश्वर की पूजा करते है और इष्णािसत फल की प्राप्ति करते हैं अर्थात् यज्ञ में सब श्रेष्ठ धर्मों का समावेश होता है। यज्ञ के द्वारा ही मनुष्य उस दुख रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं जहॉ सब ज्ञानी लोग निवास करते हैं। यज्ञ शब्द यज् धातु में नङ् प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है जिसका शाब्दिक अर्थ देवपूजा, संगतिकरण एवं दान है। अथर्ववेद में महर्षि अथर्वा को यज्ञपद्धति का प्रर्वत्तक एवं आविष्कारक माना गया है –'' यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते।'' तथा अंगिरस ऋषियों ने यज्ञ की उपयोगिता पर मनन चिन्तन किया और उसके फलस्वरूप अन्न आदि प्राप्त किया '' विप्रं पदमङ्गिरसो द्धाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त।''

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते हि नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।।

यज्ञ वैदिक धर्म का एक अनुपम साधन है, और इसी कारण से वेद में अनेकत्र इसका महत्त्व बताया गया है , यज्ञ के द्वारा ही सत्यनिष्ठ विद्वान् परमेश्वर की पूजा करते है और इष्णािसत फल की प्राप्ति करते हैं अर्थात् यज्ञ में सब श्रेष्ठ धर्मों का समावेश होता है। यज्ञ के द्वारा ही मनुष्य उस दुख रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं जहॉ सब ज्ञानी लोग निवास करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है ''न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहम् इर्मैव ते न्यविशन्त केपयः'' अर्थात् जो यज्ञमयी नौका पर चढने में समर्थ नहीं होते वे कुत्सित किंवा अपवित्र आचरण वाले होकर यहीं इस लोक में नीचे गिरते जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है वेदों का जितना ज्ञान है वह सब इन यज्ञों से प्रकाशित किया जाता है ''एतावान् वै सर्वो यज्ञो यावानेष त्रयो वेदाः तस्यै वै तद्रूपम् क्रियते। एषः योनिराशयः। तद् एतेन त्रयेण वेदेन पुनर्यज्ञमारभते।'' अपर शब्दों में यज्ञ सम्पूर्ण वेदार्थ का वाचक है और सर्वश्रेष्ठ कर्म है '' यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मं।'' यज्ञ विषयक इतने ज्ञान के पश्चात् यह ज्ञान भी अतिआवश्यक है कि यज्ञ जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है उतनी ही इस कार्य में वैज्ञानिकता भी भरी हुई है तो जो लोग यज्ञ को सिर्फ धार्मिक विधि विधान की वस्तुएॅ मानते हैं उनकी धारणा पूर्णतया निरर्थक है क्योंकि यज्ञ जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है उतना ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी जिसका प्रतिपादन प्रस्तुत शोध पत्र में किया जाएगा।

वैदिक वाङ्मय ज्ञान विज्ञान की परम्परा का वह उत्स है जो कभी कम नहीं हो सकता है। वैदिक ऋषियों ने स्थूलतत्त्वों के अतिरिक्त गम्भीर एवं सूक्ष्मतत्त्वों पर भी चिन्तन किया है जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके और इसी कारण से अनेक प्रकार के यज्ञों का विवेचन किया गया है। वस्तुतः वैदिक यज्ञ कोई साम्प्रदायिक वस्तु या किया नहीं है अपितु सृष्टि विज्ञानाश्रित किया है। इसके द्वारा सृष्टि के तत्त्वों को विविध प्रकार से प्रभावित करके अपनी कामनानुकूल प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है –'' एतावद् रूपं यज्ञस्य यद्वेवैर्ब्रह्मणा तम्।

तदेतत्सर्वं प्राप्नोति यज्ञे सौत्रामणि सुते।''[148] मानव इतिहास एवं सष्टि के इतिहास तथा उसकी क्रियाओं से यज्ञ का घनिष्ट सम्बन्ध रहने से यज्ञ का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है।

यज्ञ शब्द यज् धातु में नङ् प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है जिसका शाब्दिक अर्थ देवपूजा, संगतिकरण एवं दान है। अथर्ववेद में महर्षि अथर्वा को यज्ञपद्धति का प्रर्वत्तक एवं आविष्कारक माना गया है –'' यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते।''[149] तथा अंगिरस ऋषियों ने यज्ञ की उपयोगिता पर मनन चिन्तन किया और उसके फलस्वरूप अन्न आदि प्राप्त किया '' विप्रं पदमङ्गिरसो द्धाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त।''[150]

वैदिक यज्ञों के मुख्यतः दो भेद हैं – 1 श्रौत याग 2 गृह्ययाग।

1 गृह्ययाग – गृहसूत्रों में वर्णित यज्ञ गृह्ययाग के नाम से अभिहित है। इसे पाक संस्था भी कहा गया है, इसके सात भेद हैं – औपानस होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिका श्राद्ध, श्रवणा, शूलगवः।

2 श्रौत याग – इसके मुख्यतः दो भेद हैं – हर्वियाग, सोमयाग।

हर्वियाग के भी सात भेद हैं – अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आग्रायण, चार्तुमास्य, पशुबन्ध।

सोमयाग के भी सात भेद हैं – अत्यग्निष्टोम, अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम।

यज्ञ उस सर्वांगीण प्रक्रिया, पद्धति एवं जीवनशैली का नाम है जो मनुष्य के जीवन में आद्योपान्त अनुकरणीय हैं। यज्ञ जीवन की समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों की सफल कुंजी है। यज्ञ की महिमा का वर्णन वर्णन करते हुए कहा गया है ''यज्ञो वै सर्वश्रेष्ठतमं कर्म।''

यज्ञ शब्द का निर्वचन करते हुए यास्क लिखते हैं–'' यज्ञः कस्मात् ? प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ताः। याञ्चो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः यजूष्येनं नयन्तीति वा।''[151] अर्थात् यज्ञ शब्द यजन अर्थ में प्रसिद्ध है, यह याचनीय है इससे माँगा जाता है। इसी भाव को शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है '' स तायमानो जायते, स यन् जायते तस्मात् यज्ञः, यज्ञो ह वै नाम एतत् यत् इति।''[152]

अध्वर शब्द का निर्वचन है –'' अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तत् प्रतिषेधः।''[153] अर्थात् अध्वर यह यज्ञ की संज्ञा है। ध्वृ धातु का अर्थ है, अध्वर में इसका प्रतिषेध है। यास्क के इस अध्वर शब्द के निर्वचन से अधिगत हुआ कि यज्ञ से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। यज्ञ हिंसा से दूर रखता है, यह हत्या आतंकवाद का उद्‌भव नहीं होने देता।

अग्निहोत्र शब्द भी पूर्वोक्त दिव्य भावों को ही प्रकट करता है, अग्निहोत्र का निर्वचन है '' अग्नये ह्यूते अस्मिन् तद् अग्निहोत्रम्।'' अर्थात् जिस कर्म में अग्नि के लिए होम किया जाता है वह अग्निहोत्र है, तात्पर्य हुआ अग्निः अग्रणीर्भवति।[154]

---

148 वैदिक सम्पदा, पृ0 372
149 अथर्ववेद 20/25/5
150 अथर्ववेद 20/91/2
151 निरुक्त 3/4/19
152 शतपथ ब्राह्मण 3/9/4/23
153 निरुक्त 1/3/7
154 निरुक्त 7/4/1

यज्ञ पद्धति एक पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है , जिसका विवेचन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है –

1 प्राकृतिक , जैविक सन्तुलन विज्ञान – यज्ञ , अध्वर, अग्निहोत्र आदि नामों से कही जाने वाली यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ क्रिया से वायुमण्डल में ऑक्सीजन तथा कार्बनडायआक्साइड गैसों का सन्तुलन बनता है। प्रकृति की जो चक्र व्यवस्था है, उस चक्र व्यवस्था से प्रति पदार्थ पौनः पुन्यः की आवृति से गतिमान् होता हुआ अपने मूल स्थान पर पहुँचता है। प्रकृति की इस चक्र व्यवस्था से ही अहोरात्र पक्ष वर्ष आदि की गतियॉ बनती हैं, इन अहोरात्र चक्रों को यज्ञ द्वारा सन्तुलित वायुमण्डल व्यवस्थित रखता है। इसलिए अग्निहोत्र को अहोरात्र अर्थात् सायं प्रातः के करणीय कर्म रूप से आदिष्ट किया है इतना ही नहीं बल्कि यज्ञ को अहोरात्र का सत्र बताया गया है '' जरामर्यं वा एतत्सत्रं, यदग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मात् सत्रात् विमुच्यते, मृत्युना ह वेति।''[155] ऋतुचक्र के विषय में कहा गया है कि वर्ष चक्र रूपी यज्ञ में वसन्त ऋतु घी है,ग्रीष्म ऋतु समिधा है और शरद ऋतु हव्य है '' यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मइध्मः शरद्हविः।''[156] यह प्रक्रिया अणु, परमाणु से लेकर सूर्य चन्द्र आदि तक सर्वत्र चल रही है इसका ही नाम यज्ञ प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही सृष्टि के प्रत्येक कण में प्रतिक्षण विस्फोट रूपी यज्ञ चल रहा है तथा नित्य परिवर्तन हो रहा है। यजुर्वेद में यज्ञ को भुवन की नाभि कहा गया है '' अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।''[157]

2 वृष्टि के क्षेत्र में यज्ञ की वैज्ञानिकता – यज्ञ का महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि यज्ञ से वर्षा होती है। सामान्य से अतिरिक्त कुछ यज्ञ केवल वर्षा के लिए किए जाते हैं जिन्हें वृष्टि यज्ञ कहा जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है '' तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा '' अर्थात् जब वर्षा की आवश्यकता हो तो बहुत से यज्ञ कई प्रकार से करने चाहिए।[158] गीता में इस विषय में कहा गया है '' अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।''[159] अर्थात् यज्ञ से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ से मेघ बनते हैं और मेघ से वर्षा होती है '' भूमिं पर्जन्या जिन्वन्त्यग्नयः।''[160] यज्ञीय धूम किस प्रकार से सर्वजगत् का कल्याण करता है इस बारे में ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है '' अग्नेवै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्रात वृष्टिरग्नेर्वा एता जायन्ते तस्मात् आहतपोजा इति।''[161]

धूम से बादल बनने का जो विज्ञान है वह ब्राह्मण में बताया गया है, ब्राह्मण के इस विज्ञान से आधुनिक विज्ञान भी पूर्णरूपेण सहमत है। विज्ञान की दृष्टि में किसी भी द्रव्य का कण यदि थोडी सी विद्युतशक्ति पॉजिटिव अथवा नैगेटिव इलेक्ट्रीकल्टी वहन करते हुए घूमे तो वह चार्जड् पार्टिकल ही आयन कहा जाता है , तो इस प्रकार किसी भी तरल या वायवीय पदार्थ के कण विद्युतशक्ति के वाहक बन जायें तो वे पदार्थ विद्युतशक्ति युक्त कहे जाते हैं।

विज्ञान की इस थ्योरी के अनुसार यज्ञ में द्रव्य जलकर जब गैस रूप में ऊपर उठता है तो तो उसके सूक्ष्म आयनस कण विद्युत शक्ति युक्त चार्जड् हो जाते हैं। यज्ञीय गैस कण के विद्युत शक्ति युक्त बनने में तीव्र ताप तथा रासायनिक संयोग कारण बनता है। गैस कण अग्नि से दूर होने पर तथा ठण्डा होने पर भी अपनी विद्युत शक्ति को नहीं छोड़ते। ऊपर जाते हुए गैस कणों में यदि धूलि कण मिल जाएँ तो भी कोई बाधा नहीं

155 न्यायदर्शन, वात्स्यायन भाष्य 4/1/59
156 ऋग्वेद 10/90/6
157 यजुर्वेद 23/62
158 अथर्ववेद 4/15/16
159 गीता 3/14
160 ऋग्वेद 1/64/51
161 शतपथ ब्राह्मण 5/3/5/17

पड़ती, विज्ञान की इस थ्योरी के अनुसार वे भी इसमें मिश्रित हो जाते हैं। पुनः ऊपर उठे हुए विद्युत शक्ति युक्त पार्टिकल्स वायु के जलीय वाष्प को जमाकर मेघ बना देते हैं।

हम अनेकशः देखते हैं कि वर्षा के काल में बादल मंडराते रहते हैं परन्तु वर्षा नहीं होती। इसका कारण होता है वायु की ऊर्ध्व गति न होना। वायु के ऊर्ध्वगामी न होने कारण बादल होने पर भी वर्षा नहीं होती। वायु के अनूर्ध्वगामित्व के अनावृष्टि व अतिवृष्टि रूप परिणाम सम्प्रति कई वर्षों से देखे जाते हैं। वर्षा के अभाव को दूर करने में तथा वायु को ऊर्ध्व गति देने में यज्ञ परम सहायक है। जैसा कि वेद में कहा गया है '' स्वाहाकृते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्।''[162] अर्थात् स्वाहा पूर्वक आहुति देने से मारूतम् वायु ऊर्ध्वनभसम् ऊपर नभ मण्डल की ओर जाता है। मंत्र का तात्पर्य यह है कि यज्ञ की आहुतियों से वायु ऊष्ण एवं हल्की हो जाती है और उसका घनत्व कम हो जाता है। पुनः हल्की होने से ऊपर जाकर वर्षा में सहायक हो जाती है। यज्ञीय आहुतियों से सूक्ष्म एवं उष्ण हुई वायु द्वारा वृष्टिजल पृथिवी पर आता है। इस विज्ञान को बताते हुए अथर्ववेद में कहा गया है '' मरूद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु।''[163] वृष्टि यज्ञ द्वारा होती है इसका प्रतिपादन अन्यत्र भी किया गया है '' मित्रावरूणौ वृष्टयाधिपति तौ मावताम्।''[164] वेद के इन वचनों से सुस्पष्ट है कि वृष्टि में मित्र औश्र वरूण सहयोगी है। यानि उद्रजन एवं ओषजन वायु वृष्टि कराते हैं इन वायुओं का निर्माण व आकर्षण यज्ञ करता है, एतदर्थ यज्ञ को भी मित्र वरुण कहा गया है, यथा '' यज्ञो वै मैत्रावरुणः''[165] इन वेदादि प्रमाणों से यज्ञ का वृष्टि सम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट हो गया।

आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग इस समस्या ने मनुष्य को इसका समाधान खोजने के लिए विवश कर दिया है। हिन्दुस्तान टाइम्स 12 जुलाई 2007 के एक अंक में ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी देते हुए छपा था जिसका शिर्षक था '' Do Not Blame the Sun '' इसमें जेम्स रेंडसन ने लिखा था कि पृथिवी का तापमान 0.2 डिग्री प्रति शताब्दी बढ रहा है और समुद्र की सतह 10–20 से0 मी0। वैज्ञानिकों का मानना है कि बादल सूर्य की कॉस्मिक किरणों को रोक कर पृथिवी के ताप को कम करती है , अतः इसके लिए बादलों को बचाना होगा , हमें यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण करना चाहिए , उसके घनत्व को बढाना चाहिए , ये सूर्य की खतरनाक किरणो से उसके ताप को अवशोषित कर पृथिवी पर उचित तापमान को भेजते हैं। इस कम तापमान से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा टल सकता है।

3 पर्यावरण शुद्धिकरण में यज्ञ की वैज्ञानिकता – भूमि एवं उसके जीव जिस जल,वायु, आकाश,सूर्य आदि से आवृत्त हैं वही पर्यावरण है। इनमें प्रदूषण तब होता है जब इनमें विकृति की स्थिति उत्पन्न हो जाये। वर्त्तमान पर्यावरणीय प्रदूषण ,भौतिक रासायनिक,जैविक सन्तुलन का कम या अधिक होना है। सम्प्रति पर्यावरण प्रदूषण रूपी विकट समस्या से सम्पूर्ण विश्व व्यवथित एवं चिन्तित दिखाई दे रहा है। जब तक यज्ञ व्यवस्था का प्रचलन था ,तब तक मनुष्य सुखी था लेकिन जब यज्ञ संस्था विकृति को प्राप्त हुई जो पृथिवी, जल वायु, आदि देवों की आत्मा क्षीण हो गई , उनका जीवन तत्त्व समाप्त हो जाने से पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न हो गई।

यज्ञ की वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रभाव जिस प्रकार मेघ आदि निर्माण में होता है वैसे ही जड़ चेतन के शरीरों पर भी यज्ञ का रासायनिक प्रभाव पड़ता है। अग्नि में डाले हुए पदार्थ नष्ट नहीं होते अपितु सहस्त्रगुणा शक्तिशाली हो जाते हैं यह अग्नि का अपना ऐश्वर्य है। जल, वायु आदि दूषित हो जाते हैं, कितु अग्नि कभी दूषित नहीं होता, यही यज्ञ का वैज्ञानिक आधार है। अग्नि दूषित हुए पदार्थ को शुद्ध एवं उपयोगी बनाता है। यज्ञ करने से

162 यजुर्वेद 6/16
163 अथर्ववेद 4/15/7–9
164 अथर्ववेद 5/24/5
165 कौषीतकि ब्राह्मण 13/2

हमारे चारो ओर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, इसके साथ ही अनेक रोगों का निवारण भी होता है। आज के समय में केवल यज्ञ में ही वह शक्ति है जो पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सके, यजुर्वे में कहा गया है " अग्नि यज्ञ में हवन किए गए पदार्थों को वायु में फेलाकर दुर्गन्ध का नाश कर, सुगन्ध को फेलाकर तथा रोगों का समूल नाश करके प्राणियों को सुखी करता है।[166] तथा " मनुष्य को चाहिए कि प्राण जीवन और समाज की रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रातः काल में कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्ययुक्त घी को अग्नि में होम करके वायु आदि की शुद्धि द्वारा आनन्दित हों।''[167]

कुछ लोगों का मानना है कि यज्ञ में जो धुऑ निकलता है उससे कार्बनडायआक्साइड गैस वातावरण में फेलता है , किंतु यह मिथ्या वाक्य है क्योंकि यज्ञ में दी गई हवियों से ऑक्सीजन प्रवर्त्तक गैसों का निर्माण अधिक होता है, कार्बनडायऑक्साइड का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है और वह गैस प्रणियों के लिए हानिकारक नहीं है अपितु वृक्षों का भोजन बन जाती है, वे उसे अवशोषित कर पुष्ट होते हैं और प्राणियों की पृष्टि के लिए अधिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यज्ञ में प्रदान की हुई हवियॉ एवं समिधाएँ प्रज्वलित होकर सुगन्धित तत्त्वों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यज्ञीय सुगन्धित तत्त्वों में भेदक शक्ति सूक्ष्म व्यापक और तीव्र होकर जल वायु पृथिवी आकाश, सीावर जंगम प्राणियों में प्रविष्ट होकर उनके प्रदूषण को नष्ट कर देती है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए ओजोन परत का संरक्षण अति आवश्यक है, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भूमि के चारो ओर विद्यमान ओजोन परत का उल्लेख है। ओजोन एक तीव्र ऑक्सीजन है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का 99% अवशोषण का लेती है और पृथिवी के पेड़ पौधों और जीव जन्तुओं को भस्म होने से बचाती है।[168] यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा अग्नि में घृत एवं सामग्री को डालने से ओजोन गैस का निर्माण होता है और यह वायु के साथ मिश्रित होकर ऊपर जाकर ओजोन की परम में मिल जाता है। यह ओजोन सूर्य की तीव्र किरणों से पृथिवी की रक्षा करता है। अतः ओजोन की सुरक्षा तथा विकास के लिए प्रदूषण को कम करना आवश्यक है और इसके लिए हमें नित्य प्रतिदिन यज्ञ का सम्पादन करना चाहिए।

4 रोग निवारण में यज्ञ की सहायता – अग्नि के माध्यम से चिकित्सा कार्य में यज्ञ की पद्धति सर्वश्रेठ है। इससे हमारे चारो ओर का वातावरण सुगंधित होने के साथ साथ अनेक रोगों का निवारण होता है। अथर्ववेद में यज्ञ चिकित्सा से सम्बन्धित अनेक सूक्त हैं जिनमें राजयक्षमा,ज्वर उन्माद आदि रोगों के यज्ञ द्वारा निवारण किये जाने का वर्णन है तथा अनेक मंत्रों मे यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यज्ञ की अग्नि से रोग विनष्ट होते हैं यहॉ तक कि यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है तो भी यज्ञ चिकित्सा के द्वारा वह मृत्यु की गोद से लौट सकता है। यथा "मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राज्यक्ष्मात्।''[169] वेदों में रोगों के अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है जिसमें प्रमुख कारण कृमि है जिसे आधुनिक चिकित्साशास्त्र भी स्वीकार करता है। ये कृमि मनुष्य के शरीर में श्वास भोजन जल आदि के द्वारा प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न करते हैं। अथर्ववेद में निर्दिष्ट किया गया है कि यज्ञीय अग्नि में कृमि विनाशक ओषधियों की आहुति देकर इन कृमियों को नष्ट करके रोगों से रक्षा की जा सकती है –

इदं हविर्यातुधानान् नदी फेनमिवावहत्।

---

166 यजुर्वेद 18/66
167 यजुर्वेद 36/16
168 वेदों में विज्ञान , पृ0 262
169 अथर्ववेद 3/11/1

य इदं स्त्रीपुमानकरिह स स्तुवतां जनः।।[170]

यज्ञ से विभिन्न प्रकार के ज्वरों का उपचार होता है। अथर्ववेद में ज्वर के लिए तक्मा पद का प्रयोग किया गया है। ' ताकि कृच्छ्रजीवने' धातु से निर्मित तक्मा पद का अर्थ है जीवन को कष्ट देने वाला, '' भीमास्ते तक्मन् हेतयः हेतपस्ताभिः'' ।[171] निम्नलिखित मंत्रों में ज्वरग्रस्त व्यक्ति को हवि के द्वारा ज्वरमुक्त किए जाने का विधान है [172] –

अंङ्गे अंङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम।

अङ्कान्तसमङ्कान् हविषा विधेम यो अग्रभीत पर्वास्याग्रभीता।।

यज्ञाग्नि स्त्रियों के गर्भ सम्बन्धी दोषों का निवारण करती है [173] –

ब्रह्मणाऽग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः।

अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये।।

एक अन्य मंत्र में उन्माद रोग को दूर करने के लिए अथर्ववेद में अग्नि से प्रार्थना की गई है[174] – इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्ययं यो बद्धः सुयतो लालपीति।

अतोधि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोऽसति।।

तथा ' अग्निष्टे निशमयुत।'

वेद में यहाॅ तक वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है तो भी यज्ञ चिकित्सा के द्वारा वह मृत्यु की गोद से लौट सकता है, यज्ञीय अग्नि से रोगों का निवारण हो जाता ह[175] –

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।

त्मा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय।।

यज्ञ से मनुष्य आरोग्य कैसे लाभ करता है , इस विषय में श्री वीरसेन वेदश्रमी ने कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है [176] –

1 जो रोगी यज्ञ के पास आहुति देने बैठता है उसको यज्ञ में प्रयुक्त विविध प्रकार के उत्तम काष्ठों की अग्नि का ताप घृत से शक्ति सम्पन्न होकर तप्त करता है। इस ताप के शरीर में प्रवेश से अनेक प्रकार के अमीबा रोग कीटाणु नष्ट होते हैं।

---

170 अथर्ववेद 1/8/9
171 अथर्ववेद5 5/22/1
172 अथर्ववेद 1/12/2
173 अथर्ववेद 20/96/1
174 अथर्ववेद 6/111/1 , 2
175 अथर्ववेद 3/11/2
176 वैदिक सम्पदा , पृ0 224 –225

2 यज्ञ में प्रयुक्त घृत तथा औषधियों के रोग से शुद्ध, आरोग्यप्रद एवं पौष्टिक वातावरण का निर्माण होता है, उसमें श्वास प्रश्वास की गति विद्यमान होने से यज्ञ के तेजस्वी, शुद्ध पौष्टिक एवं रोगनाशक परमाणुओं का वायु द्वारा शरीर में प्रवेश होता है, जिससे फुफ्फुस शुद्ध एवं पुष्ट होते हैं तथा रोगरहित हो जाते हैं।

3 यज्ञ पद्धति में ध्वनि क्रिया का प्रभाव भी विशेष लाभ करता है। अग्नि एवं सूर्य रश्मि निश्चित ताप में ध्वनि तरंगों के प्रसारण से विविध वर्ण की, शब्द की अति सूक्ष्म लहरें क्रियाशील होती हैं और वे अपना एक पूर्ण मण्डल बनाकर अदृष्ट प्रभाव शरीर एवं मन पर करती है और उनका रोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

भैषज्य यज्ञ आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। इनमें देशकाल और पदार्थों के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि –'' भैषज्ययज्ञा वा एते। ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते तस्मादृतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते।'' ऋग्वेद में लिखा है कि '' यत्रौषधीः समग्मतः राजानः समितामिव। विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः।''[177] अथर्ववेद में भी कहा गया है '' त्वं भिषग् भेषजस्यासि कर्ता।''[178] अर्थात् ओषधियों को बनानेवाला तू वैद्य है।

निष्कर्ष : इन तथ्यों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि यज्ञ का जितना महत्व प्राचीन काल में था उतना या कहें कि उससे भी ज्यादा महत्व आज के समय में है। ऐसी स्थिति में हमारा यह दायित्व है कि हम आधुनिकता और प्राचीनता में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएँ और सर्वहितकारी यज्ञ की ओर उन्मुख हों तथा यज्ञ से हानेवाले लाभ से लोगों को परिचित कराएँ। और अगर कुछ लोगों का जो कहना है कि हवन से कार्बन ,अर्थात् ऐसी वायु उत्पन्न होती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। किंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है क्योंकि यज्ञों के जितने गुण है वे वायु को शुद्ध करने की बहुत बडी शक्ति रखते हैं। लोगों ने इसके प्रयोग करके भी दिखाया है। सरस्वती पत्रिका में लिखा गया है कि इससे क्षय चेचक हैजा आदि बिमारियॉ तुरन्त नष्ट हो जाती है।[179] इसी प्रकार डॉक्टर एम0 एस0 ट्रेल्ट ने मुनक्का, किशमिश आदि फलों को जलाकर देखा है। उनको ज्ञात हुआ कि इनके धुएँ से टाइफाइड के रोगकीट 30 मिनट में और दूसरे रोगों के कीट एक दो घण्टे में नष्ट हो जाते हैं।[180] फ्रांस का डॉक्टर हैफकिन का कहना है कि घी के जलाने से रोगकीट मर जाते हैं। मेड्रास के सेनेटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग आइ0 एम0 एस0 ने कॉलेज के विद्यार्थियों को उपदेश दिया कि घी और चावल में केसर मिलाकर जलाने से रोगजन्तुओं का नाश हो जाता है।[181]

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यज्ञ आज के परिस्थिति में कितना आवश्यक है , यह सिर्फ पूजा पाठ को नहीं अपितु अनेक वैज्ञानिक तथ्यों को अपने में समाहित किए हुए है जो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सहायकग्रन्थसूची

1..**ऋग्वेद संहिता** : सायण भाष्य, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, 1963...65
2.**अथर्ववेद संहिता** : सायण भाष्य सहित, (सं0) रामस्वरुप शर्मा गौड, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2003
3.**अथर्ववेद संहिता** , श्रीमति परोपकारिणी सभा , अजमेर 1976

4..**यजुर्वेद संहिता** : श्रीमति परापेकारिणी सभा ,अजमेर , 1970

177 ऋग्वेद 10/97/6
178 अथर्ववेद 5/29/1
179 सरस्वती अक्टूबर 1919
180 भारत सूदर्शना प्रवर्तक, जून 1903
181 ब्यूबोनिक , पायोनियर प्रेस ,प्रयाग

5..शतपथ ब्राह्मण : (हिन्दी अनु0) गंगा प्रसाद उपाध्याय, प्राचीन वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान संस्थान, दिल्ली 1967

6.निरुक्त : (सं0) शिवदत्त शर्मा,खेमराज श्री कृष्णदास श्रेष्ठी, बम्बई,1882

7.कौषीतकि ब्राह्मण : (सं0) इ0 वी0 कावल, वाराणसी, 1968

8.न्यायभाष्य : वात्सयायन, (सं0) द्वारकादास शास्त्री, बौद्ध भारती, वाराणसी,1989

9. **श्रीमद्भगवद्गीता** : गीताप्रेस , गोरखपुर 1973

10**वैदिक सम्पत्ति** , रघुनन्दन शर्मा , बम्बई 1969

काव्यप्रकाशस्य काव्यप्रयोजनविवेचनम्

निशा

प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति सिद्धान्तमनुसृत्य आकीटपतङ्गः सर्वेषां प्राणीनां प्रवृत्ति किमपि प्रयोजनमुद्दिस्यैव भवति तदा कथं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्मकाव्यं निष्प्रयोजनं भवेत्। अतः मया अस्मिन् शोधपत्रे काव्यप्रकाशग्रन्थम् अधिकृत्य काव्यप्रयोजनानां विशद्विवेचनं प्रस्तुतम् इति।

कार्येषु मनुष्याणां प्रवृतिः तदैव भवति यदा तान् इष्टसाधनतायाः कृतिसाध्यतायाश्च ज्ञानं भवति। 'इदं मदिष्टसाधनम्' अर्थात् कार्योऽयं मत्किते ऐहिकफलदायकः एवञ्च। 'इदं मत्कृति साध्यम्' अर्थात् कार्योऽयं अहं सम्यक्-रुपेण प्रितपादयतुं शक्नोमि। एतद् ज्ञानात् परमेव मनुष्याणां कार्ये प्रवृत्तिः भवति। ज्ञाने 'इदं' पदेन विषयः, 'इष्ट' पदेन प्रयोजनं, 'साधनम्' पदेन सम्बन्धः एवञ्च 'मत्' पदेन अधिकारी इत्यस्य ज्ञानं भवति, ज्ञानचतुष्टयं प्रवृत्तिप्रयोजकरुपे भवति। अतः 'प्रवृत्तिप्रयोजकत्वं ज्ञानविषयत्वम् अनुबन्धत्वम्' इति अनुबन्धस्य लक्षणं वर्तते। अतः अस्माकं भारतीयशास्त्रकाराः ग्रन्थस्य प्रारम्भे विषयसम्बन्ध प्रयोजनाधिकारीरुपात्मकमनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादयति एव। अतः प्रयोजनमपि एकमनुबधमस्ति। यस्य निरुपणं ग्रन्थे अपरिहार्यमस्ति। यतोहि एका उक्ति अपि प्रसिद्धा '**प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते**'।[182] इति विश्वजनीनं वास्तविकसिद्धान्तमनुसृत्य आकीटपतङ्गः सर्वेषां प्राणिनां सर्वदा प्रवृत्तिः किमपि प्रयोजनमुद्दिश्यैव भवति। यदा साधारण-प्राणिनामपि किमपि कार्यं प्रयोजनमन्तरा न जायते तदा लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मकाव्यं कथं निष्प्रयोजनं स्यात्। अत एव अस्माकं भारतीयशास्त्रकाराः ग्रन्थस्य प्रारम्भे विषयसम्बन्धप्रयोजनाधिकारिरुपात्मकमनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादयन्ति एव। अत एव उक्तम्-

''सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणा वापि कस्यचित्।
यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते।।'' इति

नाट्यात्मककाव्यस्यप्रयोजनादौ महामुनिः भरतेन स्वकीयनाट्यशास्त्रे एवं प्रतिपादितम्-

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां।
विश्रान्तिजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति।।
धर्म्यं यशस्यमामुष्यं हितं बुद्धिविवर्जनाम्।

[182] सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः-११

लोकोपदे राजननं नाट्ययेतद भविष्यति।।[183]

एवं प्रकारेण कियन्ति ऐहिलौकिकानि पारलौकिकानि च प्रयोजनानि प्रतिपादितानि। साधुकाव्यनिबन्धनेन जनः धर्मार्धकाममोक्षेषु एतासु च वैचक्षण्यम्, लोके कीर्तिम्, सद्यः प्रीतिं च प्राप्नोति। इत भामहाचार्योऽपि काव्यालंकार प्रतिपादितम्। आचार्यदण्डिनापि काव्यं चतुर्वर्गफलायतं चतुरोदात्तनायकं भवतीति प्रतिपादयता काव्यस्य चतुर्वर्गफलरुपप्रयोजनं भणितम्। सत्काव्यस्य दृष्टमदृष्टं च प्रयोजनं प्रतिपादयता वामनाचार्येण प्रोक्तम्-

काव्यं सहृदृष्टादृष्टार्थं प्रीति कीर्तिहेतुत्वात्।
प्रतिष्ठां काव्यवन्धस्य यशस्रः सरणिं विदुः।।[184]

सत्काव्यनिबन्धनेन न केवलं परमानन्दनमाप्नोति कविरपि यशस्सोपानमारुह्य स्वर्गं चापि प्राप्नोति। किन्तु असत्काव्य रचना कुकवित्वविडम्बनया निरालोकं नरकं गच्छति। अस्मिन्नेव क्रमेण पूर्वोक्तानां समेषां प्रयोजनानां संग्रहकुर्वता मम्मटाचार्येण प्रतिपादितम्

''काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेश युजे।।''[185]

मम्मटाचार्यानुसारेण काव्यस्य एतानि षट्-प्रयोजनानि प्रतिपादितानि- (1) यशप्राप्त्यर्थे (2) अर्थप्राप्त्यर्थे (3) व्यवहारज्ञानाय (4) शिवेतरक्षतये (5) सद्यः परनिर्वृत्तये (6) कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।

(क) **काव्यं यशसे-** काव्यस्य प्रथमप्रयोजनं यशः वर्तते। सर्वमनोरञ्क काव्यं विरच्य कवयः विमलं यशः प्राप्नुवन्ति-यथा कालिदासादयः। अस्मिन् उदाहरणे किमर्थं कालिदासस्य नामैव उक्तम्, वाल्मीक्यादीन् सन्त्यज्य। यतोहि कालिदासादयस्तु केवलं स्वकवित्वशक्त्या एव तादृशी कीर्तिमलभत्। वाल्मीक्यादिस्तु मुनित्वशक्तिसहकृत कवित्वशक्त्या च युताः। आनन्दवर्धनाचार्य वदति काव्यसंसारे कालिदासादयः द्वित्रा पञ्चषः वा महाकवयः सन्ति। अतः कविकुलगुरुकालिदास्य नामैव उदारणरूपेण गृहितम्।

(ख) **अर्थकृते**-काव्यस्य द्वितीयप्रयोजनरुपेण गृहितः अर्थः इति। साधुकाव्यनिबन्धेन काव्यकर्त्तारः महाकवयः अर्थमजस्रं लभन्ते । यथा-श्रीहर्षधावकादयः। पुरा धावकनाममहाकविः श्रीहर्षनाम्ना रत्नावली नाम नाटिकां विलिख्य

[183] नाट्यशास्त्रम्- १/११४-११५
[184] काव्यालङ्कारसूत्रम्- १/१/५
[185] काव्यप्रकाशः-प्र. उ.का.-०२

श्रीहर्षाद्राजातः प्रभूतं धनमवाप। एवञ्च पुराकाले नृपैः काव्यानि श्रुत्वा तुष्टाः सन्तः कविभ्यः प्रभूतं धनं प्रदीयते स्म।

(ग) **व्यवहारविदे**-काव्यस्य तृतीयप्रयोजनमस्ति व्यवहारज्ञानम्। व्यवहारं वेत्ति इति व्यवहारविद् तस्मै व्यवहारविदे। यथा-राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानाय राज्ञि कथं व्यवहरणीयं मुनिसचिवेषु कथमाचरणीयमिति वा काव्यनुशीलनेन सम्यक् ज्ञायते। पुरातनकाले सामूहिकव्यवस्था कीदृशी आसीत्, कीदृशः संस्कारः प्रचलति स्म, इत्यादिकं सर्वं काव्येभ्यो अवगन्तुं प्रभवामः। एवं शिष्टाचारं अवबुध्य उत्तमशीलशालिनः च भवितुम् अर्हामः।

(घ) **शिवेतरक्षतये**-कावस्य चतुर्थप्रयोजनमस्ति अमङ्गलस्य विनाशः। शिवात् मङ्गलात् इतर, शिवेतरः अर्थात् अमङ्गलः, अमङ्गलस्य क्षतये नाशाय विनाशाय वा काव्यं भवति। काव्यनिर्माणेन पठनेन च अमङ्गलस्य विनाशो भवति। यथा-आदित्यादेर्मयूरादीनामिवानर्थनिवारणम्। पुरा मयूरनामकविः सूर्यशतकं विरच्य कुष्ठरोगात् मुक्तो जातः। तथा च मेल्पूत्तर नारायणभट्टो नामापरः कविः नारायणीयं नामकिञ्चन भक्तिकाव्यं विरच्य वातरोगान्मुक्तिमप्राप्तवान्।

(ञ) **सद्यः परनिर्वृत्तये**-काव्यस्य पञ्चमः प्रधानश्च प्रयोजनमयमस्ति आनन्दावाप्तिः। परा च सद्यः अर्थात् काव्यश्रणान्तरमेव न तु यागादिवत् देहान्तरोत्पादनेन, न आम्रादिवृक्षवत् बहुकालानन्तरम्, परा च सा निर्वृत्तिः पर निर्वृत्तिः अर्थात् आनन्दस्य प्राप्तिः भवति। अपितु काव्यश्रवण-पठन-समये अलौकिमानन्दस्य प्राप्तिः भवति। काव्यस्य आनन्दप्राप्तिः भवति इति प्रयोजन हेतुः, आनन्द इति पदस्य विशेषणत्रयं दत्तं वृतिभागे-

(1) सकलप्रयोजनमौलिभूतम्

(2) रसास्वादनसमूद्भूतम्

(3) विगलितवेद्यान्तरम्

(1) **सकलप्रयोजनमौलिभूतम्**-आनन्दम् इति काव्यप्रयोजनस्य प्रथमविशेषणम् अस्ति इदं पदम्। सकलं यत् प्रयोजनं तेषु प्रयोजनेषु मौलिभूतः प्रधानीभूतः यः तं आनन्दम् अर्थात् सकलेषु षड्ढ प्रयोजनेषु अयं काव्यानन्दः प्रधानीभूतः इति।

(2) **रसास्वादसमुद्भूतम्**-आनदस्य द्वितीयविशेषणम् अस्ति इदं पदं। रसयति आस्वादयति इति रसः। रसनम् आस्वादनम् अर्थात् आनन्दस्वरुपम् इत्यर्थः।

(3) **विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्**-आनन्दम् इति पदस्य तृतीयविशेषणम् अस्ति। अन्यत् वेद्यं वेद्यान्तरम्, विगलितं वेद्यान्तरं यस्मात् तं विगलितवेद्यान्तरं, तादृशम् आनन्दं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्। अर्थात् आनन्दवाप्तेन अन्यत् यत् किमपि ज्ञानं भवति तदज्ञानमस्तमितं तिरोहितं च भवेत् इति।

(4) **कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे**-काव्यस्यान्तिमप्रयोजनम् अस्ति कान्तावत् उपदेशम् इति। अर्थात् काव्यं पत्नीवत् उपदेशं करोति तत्र उपदेशः कः? तदा हिताहितकार्येषु प्रवृत्तिनिवृत्तिः उपदेशः। उपदेशस्त्रिविधः (1) प्रभुसम्मितोपदेशः (2) सुहृतसिम्मतोपदेशः (3) कान्तासम्मितोपदेशः।

(1) **प्रभुसिम्मतोपदेशः**-उपदेशास्त्रिविधः तत्र प्रथगोपदेशः प्रभुसम्मितोपदेशः वर्तते। यथा प्रभुसम्मितः शब्दप्रधानवेदादि शास्त्रेभ्यः। प्रभुसम्मितानि प्रभुतुल्यानि शब्दप्रधानानि यानि वेदादिशास्त्राणि तेभ्य इत्यर्थः। शब्दप्रधाना तु वेदादि अतःतत्र यत् यत् लिखितं कथितं च तस्य शब्दशः अक्षरशः पालनम् आवश्यकं तथैव प्रभुवत् उपदेशं वर्तते यस्य अक्षरशः पालनम् आवश्यक अर्थात् प्रभुसम्मितो पदेशे शब्दस्य प्राधान्यं भवति।

(2) **सुहृतसम्मितोपदेशः**-मित्रवत् उपदेशे अर्थस्य प्राधान्यं भवति। यथा-सुहृतसम्मितार्थतात्पर्यवत् पुराणेतिहासेभ्यश्च। पुराणेतिहासादिनां च अर्थप्रधानता भवति न तु शब्दस्य। मित्रतुल्योपदेशकथनस्य अक्षरशः पालनस्य आवश्यकता न भवति अपितु कथनस्य तात्पर्य एवं गृह्यते।

(3) **कान्तासिमाततयोपदेशयुजे**-काव्यं भार्यावत् हिताहितकार्येप्रवृत्ति-निवृत्ति कारयति। कथितं च-शब्दार्थयोगुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनिपुणं कविकर्म तत् कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्युपदेशम्। अर्थात् काव्योपदेशः भार्यावत् तत्र शब्दस्य अर्थस्य च प्राधान्यं न भवति केवलं तत्र भावनायाः प्राधान्यं भवति। यथा कान्ता स्वकान्तं कटाक्षभुजाक्षेपादिना सरसतामापाद्य सदुपदेशरुपे स्वार्थे प्रवर्तयति। रामादिवत्प्रवर्तितत्यं न रावणदिवत् इति।

एतेषु पूर्वोक्त प्रयोजनेषु कतिपय प्रयोजनानि कविनिषयकाणि कतिपयानि सहृदयसम्बद्धानि, कतिपयानि च उभयपिक्षयकाणि। यशः अर्थप्राप्तिश्च कविसम्बन्धे एव। व्यवहारज्ञानं सहृदपसम्बद्धान्येव। इत्थं काव्यप्रकाशकारेण काव्यप्रयोजनविषये चर्चा कृता।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः-

1. काव्यानुशासनम्.हेमचन्द्रः.महामहोपाधायः पं शिवदत्तः, काशीनाथ, पाण्डुरङ्गपरव, मेहरचन्द्र लछमनदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1986.

2. काव्यप्रकाशः, आचार्यः मम्मटः, डा.नरेन्द्र, ज्ञानमण्डलप्रकाशनम्, वाराणसी, विक्रमसंवत् 2042.

3. वक्रोक्तिजीवितम्, आचार्यःकुन्तकः, के.कृष्णमूर्तिः, कर्णाटकविश्वविद्यालयः, धारवाड, 1977.

4. वक्रोक्तिजीवितम्.कुन्तकः.श्रीराधेश्याम मिश्रः. चौखम्बा संस्कृतसंस्थान, वाराणसी, 1990.

लेखकानां सूचिः

क्रमसङ्ख्या	नाम	पत्राचारसङ्केतम्
1	शि.त्यागराजः	संस्कृताध्यापकः, श्रीजयेन्द्रसरस्वती आयुर्वेदमहाविद्यालयः, नज़रत्पेट्टै, चेन्नै, तमिलनाडु-600123
2	मृगांक मलासी	शोधच्छात्रः, संस्कृत विभाग , दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007
3	मुकेशकुमारः	संस्कृतविभागीयाध्यापकः, हिमाचलकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः, धर्मशाला, हिमाचलप्रदेशः
4	मुरलीविनोदः	गृहसंख्या- 60, आदिशङ्करनगरम्, एनात्तुरः, काञ्चीपुरम्, तमिलनाडु-631561
5	विनोद् कुमार	प्राध्यापक,संस्कृत-विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ढलियारा (कांगड़ा)हिमाचल प्रदेश
6	हीरालालदाशः	सहायकाचार्यः, श्रीचन्द्रशेखरसरस्वतीविश्वमहाविद्यालयः, एनात्तुरः, काञ्चीपुरम्, तमिलनाडु- 631561
7	गीताशुक्ला	सहाचार्या, भगवानदीन-आर्य-कन्या-स्नातकोत्तरमहाविद्यालयः, लखीमपुरखीरी, उत्तरप्रदेशः
8	**Manoranjan Senapaty**	Department of Sanskrit & Indian Culture, SCSVMV University, Enathur, Kanchipuram, Tamil Nadu-631561
9	राधावल्लभशर्मा	साहित्यविभागीयाध्यापकः, वेदव्यासपरिसरः, रा.सं.संस्थानम्, बलाहरः, हिमाचलप्रदेशः
10	चन्दाकुमारी	शोधच्छात्रा, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयः, नवदेहली
11	निशा	साहित्यविभागीयाध्यापिका, वेदव्यासपरिसरः, रा.सं.संस्थानम्, बलाहरः, हिमाचलप्रदेशः

Submit Your Unpublished Research Articles To

jahnavisanskritjournal@gmail.com

mail@sarasvatniketanam.org

+91 9459456822